

رضوان

مؤلف

سرفراز خان

مکتبہ رضویہ (اسپتال روڈ) چکوال

رضوان

مؤلف

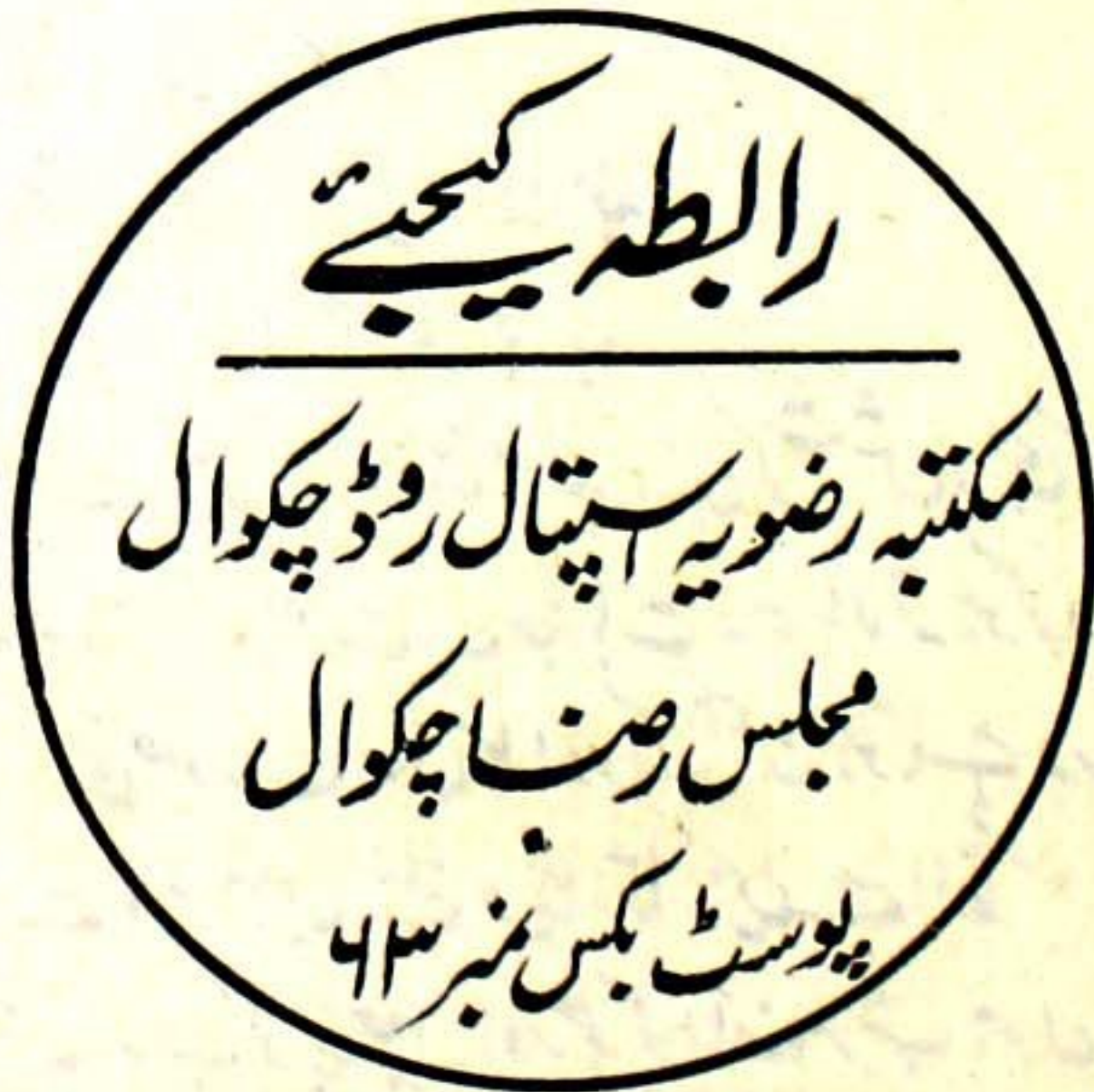
سرفراز خان

مکتبہ رضویہ (اسپتال روڈ) چکوال

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
	وہابیت اور تصوف	۱۵	قارئین کی خدمت میں	۱
	میں باہم بیوند کاری		حنابلہ	۲
	دیوبند کی تحریک	۱۶	سلفیہ	۳
	حاجی عابد حسین	۱۷	ابن تیمیہ	۴
	مولانا محمد قاسم نانوتوی	۱۸	حافظ ابن قیم	۵
	مولانا رشید احمد گنگوہی	۱۹	محمد بن عبدالوہاب	۶
	مولانا خلیل احمد انبیٹھوی	۲۰	وہابیت کا ورود	۷
	مولانا اشرف علی تھانوی	۲۱	ہند میں	
	مولانا حسین احمد مدنی	۲۲	شاہ اسماعیل دہلوی	۸
			سید احمد بریلوی	۹
			حج کا سفر	۱۰
			جہاد	۱۱
			کھوں کے خلاف جہاد	۱۲
			فضائل و مناقب	۱۳
			تقویت الایمان	۱۴

قصہٴ نجد	_____	نام کتاب
عظیمی پرنٹرز ناظم آباد کراچی ۱۸	_____	مطبع
مکتبہ رضویہ چکوال	_____	ناشر
M-A-T	_____	کاتب
مئی ۱۹۸۵ء	_____	اشاعت اول
۱۰۰ - ۱۰۶	_____	قیمت عام ایڈیشن
	_____	خاص ایڈیشن

قارئین کی خدمت میں

کتاب کے بارے میں صحیح رائے آپ ہی کی ہوتی ہے، مصنف یا مؤلف کی اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انہیں صحیح معلومات سادہ، اور آسان پیرائے میں فراہم کر دے، سو اس میں ہم کہاں تک کامیاب رہے یہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔ یہ گزارش کرنا مناسب معلوم ہوگا کہ ہم نے دیانت داری سے واقعات کو مدون کر کے پیش کیا اور فیصلہ قارئین پر چھوڑ دیا ہے۔ زیر بحث مسلک کے مخالفین کی کوئی تحریر ہم نے اس کتاب میں شامل نہیں کی۔ ان کی اپنی ہی تحریروں سے یہ مرقع مرتب کیا گیا ہے امید ہے یہ شعر اس کتاب پر پوری طرح منطبق ہوگا۔

ہے باز گو "قصہ نجد" از یاران نجد

تا در دیوار را آری بوجد

کتاب کے نام سے اس کے اختتام تک یہی کوشش رہی کہ اس شعر کا ذوق برقرار رہے۔ محبت اور نفرت کے جذبات سے بالاتر ہو کر واقعات کا تجزیہ کرنے سے ہی حقیقی صورت حال کا ادراک ممکن ہوتا ہے ورنہ جماعتی تعصب اس کو اپنے خول سے باہر نہیں نکلنے دیتا، قارئین سے التماس ہے کہ غیر جانبدار ہو کر اس کتاب کو پڑھیں اور جو کوائف مرتب ہوں اس پر تجزیہ

کرنے کا آپ کو حق پہنچتا ہے کتاب میں کوئی سوالہ اگر مشکوک نظر آئے ہم اس کے جواب دہ
ہیں۔ حوالے کا سیاق و سباق میں جو مفہوم ہوگا وہی یہاں بھی ہوگا۔ اس حرکت
سے قطعاً گریز کیا گیا ہے کہ چند الفاظ اپنے مطلب کے نکال کر بات بنا دی
جائے۔ یہ علمی بددیانتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی بددیانتی
اور ملاوٹ سے محفوظ رکھے۔ آمین

والسلام
دعاؤں کا طالب
سرفراز خان

کہا جاتا ہے کہ فلسفہ و منطق کا کرشمہ تھا جس نے اسلام کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا اور مسلمانوں کو دین کی اصل روح سے دور کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں عباسیہ دور میں بلکہ بنو امیہ کے دور حکومت ہی سے درباروں میں عیسائی متکلمین پہنچنے شروع ہو گئے تھے اور وہ اپنے عقاید کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے تھے اور اسی خوبصورتی سے اسلامی عقاید پر اعتراضات بھی کرتے تھے۔ درباری تہذیب و شائستگی کے مطابق ان اعتراضات کو قابل توجہ نہ سمجھا جاتا تھا لیکن وہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ان اعتراضات کو ناقابل برداشت سمجھتے تھے لیکن "کلامی" زبانی نہ سمجھنے کی وجہ سے خاموش رہتے۔ تہذیبی ارتقاء کے ساتھ ساتھ عقلی ارتقاء کا ہونا قدرتی عمل ہے۔ اور عقلیت پسندی میں عموماً اعتقاد پر زور پڑتی ہے۔ مسلمان اس فن سے ابھی بے بہرہ تھے ان کا لاجواب ہونا ضروری تھا۔ جنگ کے محاذ پر جو مسلمان شکست سے نا آشنا تھے انہیں علمی عقلی استدلالی محاذ پر پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس پسائی سے تنگ آکر یا شوقیہ طور پر مسلمانوں سے بھی کچھ لوگ ایسے نکل آئے تھے جو علم الکلام، فلسفہ، منطق کی حلاوت سے آشنا ہونے لگے تھے۔ چنانچہ فقہاء اور محدثین کی مخالفت کی پروا کئے بغیر وہ اس میدان میں اتر آئے اور اپنی دشمنان اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ یہ شوق روز بروز بڑھتا گیا یہاں تک کہ عباسیہ دور حکومت اس کو بہت راس آیا۔ ماموں الرشید

مسند حکومت پر جلوہ آرا ہوا تو اس کی علم دوستی نے یونانی علوم کو تھوک کے حساب سے در آند کرنا شروع کر دیا اور اس کے تراجم کے لئے درباری اعزاز مقرر کر دیئے۔ نئے علوم سے روشناس ہو کر اعتقاد متزلزل ہونے لگے اور نئے مسائل نے جنم لیا۔ مختلف زاویوں سے اسلامی عقاید پر یلغار شروع ہو گئی۔ فقہاء اور محدثین اس صورت حال سے نہایت پریشان تھے، انہیں اذیتیں دی جا رہی تھیں، یہ مقدس حضرات سب کچھ برداشت کر رہے تھے لیکن عقلی استدلالی انداز سے نہ تو ان کی تشفی ہوتی تھی اور نہ ہی وہ اپنے حریفوں کو مطمئن کر سکتے تھے، اس وقت کے تمام مسائل پر خلق قرآن کا مسئلہ چھایا ہوا تھا۔ گویا یہی مسئلہ تھا جو کفر و اسلام کے درمیان مفارق تھا۔

امام ابو حنیفہ نے مسائل کے حل کے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں علمی ایمانی بصیرت سے فقہ کی جو بنیاد فراہم کی تھی اس پر بھی اعتراضات کا سلسلہ جاری تھا۔ امام صاحب کے بعد دوسرے فقہاء کے علاوہ جن آئمہ کا ذکر ضروری سمجھا جاتا ہے ان میں علامہ ابو المنصور ماتریدی بھی ہیں۔ آپ کو علم الکلام میں زبردست عبور حاصل تھا۔ آپ اپنے دور کے مشہور مناظر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مناظرہ کرنے کی غرض سے بائیس دفعہ کوفہ سے بصرہ گئے، فقہ حنفیہ کے زبردست مبلغ اور مناظر تھے۔ عقائد کو علم الکلام کی روشنی میں آپ نے مدون کیا۔

اسی دور کی ایک اور مایہ ناز شخصیت امام ابو الحسن اشعری تھے جو معتزلہ کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ اور انہی کے پروردہ تھے، ان سے باغی ہو کر محدثین اور فقہاء کی حمایت میں کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے اسلامی عقاید کو جس رنگ

میں پیش کیا۔ محدثین اور فقہاء کی نظروں میں چھپنے لگے، ان ہی خدمات جلیلہ کے صلہ میں عوام و خواص کی طرف سے امام اہل سنت کے خطاب سے نوازے گئے۔

اس وقت امام ابو الحسن اشعری اور امام المنصور ماتریدی کا ایک ہی مشن تھا وہ یہ کہ اہل سنت کی حمایت میں ان کے مخالفین سے نبرد آزما ہوں۔ اگرچہ بعض مسائل میں دونوں بزرگوں کا موقف مختلف تھا لیکن نتائج کے اعتبار سے زیادہ بُج نہ تھا۔ ان کے شاگردوں نے ان اختلافات کو دور کر کے یکسانیت پیدا کر دی تھی اور اہل سنت والجماعت کے مسائل اور عقائد میں قرآن و حدیث کی بنیاد پر مستقل حصار قائم کر دیا گیا، مخالفین نے جو تشکیک پیدا کر دی تھی اس کو دور کر دیا اس طرح اہل سنت والجماعت، عقائد میں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو المنصور ماتریدی کو

اپنا امام مانتے ہیں اسی طرح اسلامی

فروع و اجتہادات میں امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مان کر حنفی کہلاتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ امام اشعری فقہارت میں امام احمد بن حنبل کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ لیکن عقاید میں مذاہب اربعہ، حنبلی، شافعی، مالکی حنفی امام ابو الحسن اشعری کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ ان کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے مدون کردہ مسائل پر اتفاق کرتے ہیں۔

اسی دور میں ایک ایسی تحریک بھی پیدا ہوئی جو عقلی علوم، عقلی حنابلہ | استدلال کی سخت مخالف تھی، ان کا کہنا تھا کہ عقلی استدلال غیر شرعی ہے اور دین میں عقلی استدلال اور عقل کا استعمال بدعت اور غیر ضروری ہے۔ اس "بنیادی اختلاف" کی بنا پر یہ لوگ اشعریوں کے رقیب بن گئے لیکن

خود کو امام احمد بن حنبل کا مقلد کہتے تھے اور آپ کی رائے کو حجت سمجھتے تھے۔ حالانکہ امام اشعری بھی امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ مذاہب اربعہ عقاید میں آپ کی پیروی کرتے ہیں لیکن فقہی اختلاف مذاہب اربعہ میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل کی فقہ کا معیار ذرا کڑا قسم کا تھا آپ کی فقہ کے شارحین تاویلات بہت کم کیا کرتے تھے، آیات تاویل و تشبیہ کو انہی معانی میں لیتے تھے جبکہ اشاعرہ ایسی آیات کی تاویل کرتے تھے۔ اس طرح دونوں گروہ ایک دوسرے کے مد مقابل آگئے اور معتزلہ جو کہ ان کے اصل دشمن تھے پس منظر میں چلے گئے۔ اشاعرہ اور حنابلہ میں مناظرے خوب ہوتے تھے علمائے اشاعرہ جہاں کہیں تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے۔ حنبلی وہیں ان سے الجھ جاتے تھے۔ اگرچہ ان کے اعتراضات کا جواب اشاعرہ کی طرف سے بار بار دیا گیا ہوتا لیکن حنبلی اس کو نامکمل سمجھتے تھے۔ چونکہ یہ جواب عقلی و استدلالی ہوتے تھے اور عقل کا استعمال حنابلہ کے نزدیک دین میں بدعت سمجھا جاتا تھا جس چیز پر انہیں زیادہ اعتراض تھا وہی غلطی دوبارہ اشعری کر دیتے تھے۔ ان کی دلیل تھی کہ اگر دین کو سمجھنے میں عقلی دلائل کا سہارا لیا جائے اور ان پر ہروسہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے اکابر صریح طور پر عقائد کو نہیں سمجھتے تھے۔ اگرچہ حنبلیوں کو بھی عقلی دلیل کا ہی سہارا لینا پڑا۔

امام احمد بن حنبل کے مقلدین دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ان میں

سلفیہ | ایک حنبلی کہلانے لگا جو امام صاحب کی فقہ اور ان کے مشرب کا مکمل پیرو کار تھا، دوسرا گروہ "سلفیہ" کہلاتا تھا۔ سلفیہ کا مطلب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا۔ بنیادی طور پر دونوں گروہ آپس میں

ایک دوسرے کے خلاف رائے رکھتے تھے سلفیت عقاید اور حکام کی معرفت قرآن و حدیث سے حاصل کرنے کے دعویدار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لئے عقل کی اتنی ہی ضرورت ہے جس کا تقاضا عبادت کرتی ہے۔ عقل کو جو غلبہ حاصل ہے وہ صرف قرآن و حدیث میں تطابق اور اس کی تائید کے لئے ہے براہ راست عقل سے استدلال بدعت ہے لہذا عقل سے استدلال نہیں ہونا چاہیے۔

حنبلیوں میں اصل ٹکر سلفیہ اور اشعریہ کے درمیان تھی، سلفیہ عقاید میں توحید، صفات باری تعالیٰ، افعال العباد اور آیات تشبیہ کی توجیہ اپنے مخصوص انداز اور نقطہ نظر سے کرتے تھے مثلاً

۱. فوت شدہ افراد سے توسل کرنا و احدائیت کے خلاف ہے لہذا یہ شرک ہے۔
 ۲. روضہ بنوی کے روبرو ہو کر اس کی زیارت کرنا شرک ہے لیکن بعد میں نرمی پیدا کر لی گئی۔

۳. روضہ بنوی کے ارد گرد چکر لگانا شرک ہے۔
 ۴. کسی بنی یا ولی کی قبر کے روبرو جا کر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے۔
 ۵. سلف صالحین کا یہی مذہب تھا اس کے خلاف کرنے والا بدعتی اور مشرک ہے۔

سلفیہ کا بیٹھ کر حنفی مذہب تھا اور اس کو سلف صالحین کی جانب منسوب کرتے تھے۔ حنابلہ کا دوسرا گروہ ان کے مخالف ہو گیا تھا چونکہ ان کے تجسیم و تشبیہ کے عقیدے (جس کی بنیاد پر مذکورہ بالا عقاید کو مرتب کیا گیا تھا) کی رو سے

خدا کے لئے جسم لازم آتا ہے جب خدا کی طرف حسی اشارہ کیا جاسکتا ہے تو اس کا جسم ہونا لازم آتا ہے۔ سلفیہ کے ان ہی عقائد سے تنگ آکر مشہور حنبلی فقیہ علامہ ابن جوزی ان کے مخالف ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے یہ عقاید ہرگز نہ تھے جنہیں تم لوگ اپنی اختراعات سے امام احمد بن حنبل اور دوسرے صالحین کی جانب منسوب کرتے ہو چنانچہ فرماتے ہیں۔

”میں نے اپنے احباب میں بعض کو دیکھا کہ علم الاصول پر رائے زنی کرتے وقت غلط بیانی سے کام لیتے ہیں انہوں نے بعض ایسی کتابیں تصنیف کی ہیں جن سے اپنے مسلک کو ہی بدنام کر دیا۔ ان کی سطحیت کا حال یہ ہے کہ عوام معلوم ہوتے ہیں۔ وہ صفات الہی کو محسوس کی قبیل سے شمار کرتے ہیں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی شکل و صورت کے مطابق پیدا کیا۔ وہ خدا کے اسماء و صفات کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور ان کو صفات کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور یہ بدعت ہے اس کی نہ کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ عقلی، وہ ایسی نصوص کی طرف مطلقاً توجہ نہیں دیتے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صفات کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر ان سے ایسا مفہوم اخذ کرنا چاہیے جو ذات باری کے شایان شان ہو وہ ایسے مسائل کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صفات حدوث کو معتبر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ صفات الہی کو صفات فعل کہنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کو صفات ذات بھی قرار دیتے ہیں۔
صفات کہہ کر وہ ان کی لغوی توجیہ نہیں کرتے مثلاً ”ید“

(ہاتھ) سے نعمت و قدرت مراد لی جائے "ساق" (پنڈلی) سے اس کی شدت مراد لی جائے۔ اس کے برعکس وہ ان کے ظاہری معنی و مفہوم مراد لیتے ہیں جو مخلوق کی صفات ہیں۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ امکانی حد سے کسی لفظ کا حقیقی مفہوم مراد لینا چاہیے اگر کوئی دلیل واضح موجود نہ ہو تو حجاز کے معنی پر محمول کیا جائے۔ اس پر طرہ یہ کہ اپنی جانب تشبیہ کی نسبت بھی انہیں گوارا نہیں بلکہ اپنے آپ کو اہل سنت قرار دیتے ہیں حالانکہ ان کے قول و فعل و افکار صراحتاً مسلک تشبیہ کے آئینہ دار ہیں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی "میرے دوستو آپ کا دعویٰ سلف و صحابین کی اتباع کا ہے اور امام احمد بن حنبل کے مقلد ہونے کا ہے جو کوڑوں کے سائے تلے بھی یہی کہتے رہے کہ میں صرف وہی بات کہوں گا جو خدا اور رسول نے کہی۔ امام احمد کے مسلک کو بدنام نہ کرو۔ احادیث نبوی کو تم ظاہر پر محمول کر رہے ہو جہاں "قدم" ذکر ہے تم اسے پاؤں سمجھتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث نبوی کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے اس لئے ہم پر تنقید کوئی نہ کرے یا درکھو! تمہارے رویے کا قابل مذمت پہلو یہ ہے کہ تم احادیث کو ان کے ظاہری پر ماحمول کرتے ہو خدا را اس سلفی المشرب (امام احمد) کے مسلک میں وہ باتیں داخل نہ کرو جو انہیں نہیں کہیں۔ سلفیت کی حرفیت پسندی نے حنبلی مسلک کو بدنام کر دیا تھا اور اس مسلک کو عوام کی نظروں میں غیر مقبول بنا دیا۔ صاحب الرائے حضرات یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ ایک تند مزاج تشبیہی مذہب ہے جس میں متعصبانہ روایت پرستی کے علاوہ کچھ نہیں اس میں نارواداری، دیوانگی کے درجے کو پہنچ گئی باہمی معاشرت، تمل، تعاون کی اس میں گنجائش نہیں اور یہ کسی راجح الوقت نظام کو قبول کر لینے کی

اہلیت سے عاری ہے سلفیت کی متشدد اقوال پرستی اور فرد دشمنی خود اس کا
 بطلان کرتی ہے۔ سلفیہ جن نظریات و عقاید کو سلف کی جانب منسوب کرتے ہیں
 ان کا سلف سے کوئی تعلق نہیں شخصی تقلید سے گریز کے باوجود ذہنی تقلید ان کے
 جمود کی بین دلیل ہے اور سلفیت کے لئے موزوں بھی۔

ابن تیمیہ

احمد تقی الدین المعروف ابن تیمیہ ^{۶۶۱}ھ میں پیدا ہوئے۔ کنیت ابو العباس
 تھی لیکن خاندانی لقب ابن تیمیہ سے مشہور ہوئے۔ آپ کے دادا مجد الدین ابن تیمیہ
 حنبلی مسلک کے عالم تھے اور آپ کے والد عبدالملک بھی اس مسلک کے صاحب درس
 و افتاء تھے۔ حران سے دمشق منتقل ہو کر جامع اموی میں کچھ عرصہ درس دیتے رہے۔
 ابن تیمیہ نے بڑی توجہ سے تعلیم حاصل کی اور اپنے زمانے کے متنازعہ فیہ
 مسائل پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کے زمانہ میں بھی اشاعرہ کے علم الکلام کے چرچے
 تھے سلطان صلاح الدین خود اشعری تھا، عوام و خواص کا مسلک اشعری تھا۔
 اشعری مسلک کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔

سلفیت کی ٹکر بدستور اشاعرہ سے چلی آرہی تھی، اشاعرہ اور سلفیہ
 آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل چلے آ رہے تھے اور اب بھی اسی طرح ایک
 دوسرے کے حریف سمجھے جاتے تھے۔ ان کا طریق بحث اپنے مسلک کی ترجمانی یعنی
 وہی ظاہری مفہوم پر بحث کرتے تھے۔ اشاعرہ کا علم الکلام اور طریق اثبات
 عقلی، استدلالی، منطقی اور برہانی تھا۔ سلفیہ انہایت دے ہوئے تھے اور اشاعرہ

پوری طرح چھائے ہوئے تھے ان کے سامنے بڑے بڑوں کا بس نہیں چلتا تھا۔ سلفیہ ان کے سامنے عام آدمی کی طرح ظاہری اور سطحی علم کے لوگ تھے۔ سلفیہ کی اس زبوں حالی بے چارگی نے ابن تیمیہ میں قومی حیثیت پیدا کر دی تھی اور اس کو ہرجوش بنا دیا تھا۔ اپنے مسلک کے مردہ ڈھانچے میں روح پھونکنے کے لئے نہایت محنت سے کام کیا اور اپنے وجود کا احساس اشاعرہ کو بھی دلایا تھا۔ ابن تیمیہ نہایت جارحانہ طریقے سے اپنے مخالفین کو لپٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جبکہ آپ کی عمر ۲۲ سال تھی درس و افتاء کی مسند سنبھال لی، ہرجوش طبیعت نے بہت جلد اپنے حلقے کو وسیع کر لیا اور ان کی شہرت نے سرحدیں عبور کر لیں۔ سلفیہ کے عقائد کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے شام کے لوگوں نے ایک استفتاء مرتب کر کے آپ کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ

"الرحمن علی العرش استواء" "ثم استوی الی السماء" جیسی

آیات اور حدیث "ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن" اور "یصنع الجبار قسماً فی النار" وغیرہ کے بارہ میں آپ کی رائے دریافت کی۔ اس کا آپ نے تفصیلی جواب دیا دوسرے علماء کی آراء بیان کر کے اپنے مسلک اور اپنی ذات سے تجسیم و تشبیہ کا دھبہ الگ کرنے کی کوشش کی اور جو کچھ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کی طرف منتقل کر دیتے ہیں اور یہی سلفیت کا خاص مشرب ہے کہ سلف صالحین کا عقیدہ بھی ایسا ہی تھا۔ ان سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آسمان پر نہیں ہے یا وہ عرش پر نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ وہ ہر جگہ ہے اور تمام ممکنات اس کی نسبت سے یکساں ہیں

اور یہ کہ نہ وہ عالم میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج نہ متصل نہ منفصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلف کا یہی عقیدہ تھا اس فتویٰ میں انہوں نے اپنا عقیدہ کھل کر بیان کیا۔ سلفیت جو کہ حنبلیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے تجسیم و تشبیہ کے غارہ سے نکھار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے جو رد عمل ہوا اس کے بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں "علماء کا ایک گروہ ان کے خلاف ہو گیا اور ان کا اصرار تھا کہ وہ حنفی قاضی شیخ جلال الدین کی مجلس میں حاضر ہوں اور اس فتویٰ کے متعلق صفائی پیش کریں ابن تیمیہ نے اس کو منظور نہیں کیا لیکن سیف الدین کی حمایت سے ابن تیمیہ کے حوصلے بڑھ گئے اور اس شورش کو دبا دیا گیا۔"

ابن تیمیہ کا محبوب مشغلہ شرک و بدعت کے خلاف جہاد تھا ان کا خیال تھا کہ مشرکین کی رسم و رواج مسلمانوں میں گھس آئے ہیں لہذا ان کے تدارک ہی سے مسلمانوں کی اصلاح احوال ممکن ہے ان کے ساتھ ان کے تلازمہ کی ایک جماعت تھی جو ان کا ہر مرحلہ پر ساتھ دیتی تھی جس کو انہوں نے "حسبۃ اللہ" کا ٹائٹل دے رکھا تھا یعنی یہ ایک احتساب کرنے والی جماعت تھی۔ دوسرے معنی میں یہ "شرعی کوال" تھے۔

جب ابن تیمیہ کی طرف سے کفر کے فتوؤں کی بوچھاڑ ہونے لگی تو رفاہی فقراء کی ایک جماعت نائب سلطنت کے پاس آئی اور مطالبہ کیا کہ ابن تیمیہ کو روکا جائے کہ وہ ان کے خلاف کفر سازی کے فتوے دینا بند کر دے۔ چنانچہ ابن تیمیہ کو بلا کر ان سے کہا گیا کہ فقراء کو آپ کے خلاف شکایت ہے تو انہوں نے کہا میں تو یہ فتوے دیتا رہوں گا۔ ان کی کرامات کا مجھ پر کچھ اثر نہ ہوگا

میں تو اس کو شعبہ بازی سمجھتا ہوں یہ لوگ اہل بدعت ہیں ان کی کرامات کا کچھ اعتبار نہیں۔

ابن تیمیہ کے خلاف ہر سطح پر مخالفت کا ایک محاذ بنا ہوا تھا۔ عوام نہایت شدت کے ساتھ ان کے خلاف جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہی حالات میں عقاید کی بحث دوبارہ چھڑ گئی۔ اس وقت سب سے زیادہ متنازعہ مسئلہ محی الدین ابن عربی کا مسلک وحدۃ الوجود تھا۔ ابن تیمیہ نے اس مسلک پر نہایت رکیک جملے کئے حالانکہ وحدۃ الوجود کے ماننے والوں میں نہایت جلیل القدر علماء اور مشائخ تھے اور محی الدین ابن عربی کو شیخ اکبر مانتے تھے۔ ابن تیمیہ نے شیخ اکبر کی ذات پر جملے کئے اور آپ کے نظریے کو نہایت غلط طریقے سے پیش کیا مثلاً ابن عربی اور ان کے متبعین کا مسلک یہ ہے ”وجود ایک ہی ہے۔ خالق ہی مخلوق ہے اور مخلوق ہی خالق ہے۔ وجود میں رب و عبد کی کوئی تفریق نہیں۔ وہاں نہ کوئی خالق ہے نہ مخلوق نہ کوئی داعی ہے نہ کوئی مجیب وجود کا جب ایمان پر فیضان ہوا اور اس نے ان کے اندر ظہور کیا تو ایمان کی حیثیت سے اس میں تنوع اور تفریق پیدا ہوئی۔۔۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ گوسالہ پرستوں نے درحقیقت خدا ہی کی پرستش کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون سے جو ناراض ہوئے تھے تو اس بات پر کہ انہوں نے گوسالہ پرستی کی مخالفت کیوں کی۔ ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام ان عارفین میں سے تھے جو ہر چیز میں حق تھا کہ ”انار بکم الاعلیٰ“ بلکہ وہ عین حق تھا۔ فرعون کو چونکہ منصب حکومت حاصل تھا اور وہ صاحب وقت تھا تو اس نے بجا طور پر ”انار بکم الاعلیٰ“

کہا اس لئے کہ جب کسی نہ کسی نسبت سے اور ارباب ہیں تو میں ان سے اعلیٰ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاوگروں کو جب فرعون کی صداقت کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کا اعتراف کیا اور کہا "اقض ما انت قاض انما تقضی ہذا الحیوۃ الدنیا" جو تمہیں کرنا ہے کرو تم اس دنیا کی زندگی پر حکم چلا سکتے ہو اس لئے فرعون کا یہ کہنا بالکل بجا تھا کہ "انار بکم الاعلیٰ" اگرچہ فرعون عین حق پر تھا۔ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں دے کر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ کتنا خطرناک ہے وحدۃ الوجود کے قائلین اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے تاتاری ان کے خیال میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ دنیا کے سب مشرکوں میں سب سے بڑا مشرک ہے اور یہ لوگ سب سے بڑے مشرک ہیں۔ اس عقیدے کے لوگ خواہشات نفس میں بواہوس ہیں اور تمام خرابیوں کی جڑ۔ اس عقیدے کے نتیجے میں بعض لڑکوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے اور یہ منظر خداوندی ہیں بعض جب بوسہ دیتے ہیں تو اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ تو خدا ہے بعض لوگ اپنی اولاد پر دست اندازی کرتے ہیں اور الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

ابن تیمیہ نے وحدۃ الوجود کے نظریہ کو جس انداز سے پیش کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سوچنے کا انداز کیسا تھا اور اپنے مخالفین کے بارے میں کیا کیا اختراعات کر لیتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس درجہ کے انتہا پسند تھے اور اپنے مخالفین کے نظریات کو کس قدر منفی انداز میں پیش کرتے تھے۔ ان کے اسی انداز فکر نے ان کے مخالفین میں بہت زیادہ اصرار

دیا تھا۔ ان کی اس سوچ کی صداۓ بازگشت مصر سے بھی سنائی دینے لگی تھی۔
 علمائے کرام، صوفیائے عظام، عمائدین سلطنت اسی وحدۃ الوجود کے حامی تھے
 جو ابن تیمیہ کے نزدیک دنیا کے سب شرکوں میں سے سب سے بڑا شرک تھا۔
 ابن تیمیہ کی اس جارحانہ روش کا سختی سے نوٹس لیا گیا اور انہیں مصر میں طلب
 کر لیا گیا چونکہ شام اس وقت مصر کا ایک صوبہ تھا، شام کی صورت حال انتہائی
 خراب ہو گئی۔ اس کا ذمہ دار ابن تیمیہ کو ٹھہرایا گیا ان کی اشتعال انگیز تحریروں
 سے امن عامہ میں خلل واقع ہونے لگا تھا۔ جب ابن تیمیہ مصر پہنچے تو ان کے
 خلاف مقدمہ قائم کیا گیا قاضی ابن مخلوف مالکی نے انہیں قید کر دینے کا حکم
 سنایا چنانچہ کچھ عرصہ قید رہنے کے بعد میل ملاپ کر کے انہیں رہا کر لیا گیا۔
 جیل سے رہا ہونے کے بعد دوبارہ درس و افتاء میں مصروف ہو گئے
 اور اس وقت مذاہب اربعہ متفقہ طور پر ان کے خلاف ہو چکے تھے لیکن
 صوفیاء و فقہاء سب زیادہ ابن تیمیہ سے ناراض تھے مصر وحدۃ الوجود کا مرکز
 تھا۔ صاحب حال صوفی شاعر ابن الفارض جیسے اکابر اس نظریے کے ترجمان
 موجود تھے اور ابن تیمیہ سے سخت ٹکر ہو گئی۔ تمام صوفیاء کے رد میں ابن تیمیہ
 نے دوبارہ شدت اختیار کر لی تھی۔ مشہور صوفی شیخ طریقت ابن عطاء اللہ
 الاسکندری نے صوفیاء کی طرف سے ابن تیمیہ کے خلاف ایک نالاش دائر کی،
 سلطان کے "دارالعدل" میں اس معاملہ کی تحقیق کا حکم دیا گیا۔ یہاں ابن تیمیہ
 نے اپنے مقدمہ کی خود وکالت کی اور بغیر کسی نتیجہ پر پہنچے اس کا روانی کو روک
 دیا گیا اور ابن تیمیہ کو مصر سے نکل جانے کا حکم دیا گیا لیکن بعد میں اس حکم کو

منسوخ کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔

حکومتوں کے رد و بدل میں ابن تیمیہ کے عروج و زوال، اتار چڑھاؤ میں کمی بیشی ہوتی رہی اور جب کبھی اطمینان نصیب ہوتا تو اپنی الگ فقہ کی تدوین میں لگ جاتے کچھ مسائل حنبلیوں سے لے تو کچھ دوسرے مذاہب سے اور کبھی ان تمام مذاہب کے خلاف ایک نیا راستہ اختیار کر لیتے تھے اس طرح نئی فقہ میں تین طلاق کا مسئلہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف تھا۔ اس فتویٰ کے خلاف بھی رد عمل ہوا، مذاہب اربعہ کے علماء میں شدید اضطراب پیدا ہوا اور ابن تیمیہ کو اس مسئلہ سے باز رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ اور فرمان سلطانی کے ذریعہ سے بھی روکا گیا لیکن ابن تیمیہ بدستور اپنے فتویٰ پر قائم رہے جس کے نتیجہ میں قید کر دیے گئے اور ۶ ماہ تک قید میں رہے۔ لیکن جمہور اہل سنت کے ساتھ ابن تیمیہ کے بنیادی اختلاف تھے عقائد کے بارے میں ان کی رائے بالکل مختلف تھی سلفیت کے ازسرنو ایجاد کا کام ابن تیمیہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا اور اس کے لئے انہوں نے فتاویٰ صادر کیے، کتابیں لکھیں، مناظرے کئے اور انتہائی شدت کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت کی اور بڑی جلالت کا مظاہرہ کیا۔ ابن تیمیہ کو شکایت تھی کہ اسلامی عقائد کے سمجھنے میں سلف کے طریقے سے گریز کیا گیا۔ علمائے سلف عقل پر بھروسہ نہیں کرتے تھے اس لئے کہ عقل صراط مستقیم سے پھسل جاتی ہے اور منطقی اسلوب دین سے منحرف کر دیتا ہے اور ان علوم کا اسلام میں ورود بدعت قبیہ کے مترادف ہے۔ صحابہ اور تابعین ان علوم

سے ناواقف تھے اگر فہم دین کے لئے عقلی دلائل پر بھروسہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے اکابر صحیح طور پر عقاید سے نا آشنا تھے۔
ابن تیمیہ قرآن و حدیث میں ان عبارات کی حرفی تفسیر کرتے تھے جو باری تعالیٰ کے متعلق ہیں تشبیہی نظریہ ان پر مسلط تھا اور یہ عقیدہ ان پر چھایا ہوا تھا، ابن بطوطہ (جو کہ ان کا بہت زیادہ معتقد تھا) کے مطابق ایک دن انہوں نے جامع دمشق میں مسجد کے ممبر بد سے کہا کہ خدا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتا ہے جس طرح میں اب اتر رہا ہوں اور ممبر پر سے ایک سیڑھی نیچے اترے یہی تشبیہی، تجسیمی عقیدہ ان پر مسلط تھا جس کی مختلف پیرایوں میں تشریح کرتے ہیں۔

- ۱۔ دعا عبادت ہے جو شخص زندہ یا مردہ مخلوق سے دعا کرتا ہے اور ان سے فریادرسی کرتا ہے وہ بتدعی فی الدین اور مشرک ہے۔
- ۲۔ جس کسی نے عبادت میں خالق و مخلوق کو برابر کر دیا تو اس نے خدا کے سوا اور بھی معبود بنائے۔ اگرچہ وہ خدا کی واحدانیت کا معتقد ہو۔
- ۳۔ جو شخص کسی مخلوق کے واسطے سے خدا کو پکارتا ہے یا اس سے مخلوق کی قسم دیتا ہے وہ ایسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے جس کی خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔

ابن تیمیہ تین امور سے منع کرتے ہیں۔

- ۱۔ اولیاء صلحاء کے ذریعے تقرب خداوندی کا حاصل کرنا ناروا ہے۔
- ۲۔ فوت شدگان کو وسیلہ بنانا اور ان سے فریادرسی چاہنا حرام ہے۔

ج : برکت اور تقدس کے حصول کے لئے انبیاء کی قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں۔

صلحاء کے توسط سے تقرب خداوندی کی حرمت کے ذیل میں سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاتھوں کرامات کا صدور ہوتا ہے اور بعض کے ہاتھوں خوارق عادات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ بلکہ عام لوگوں کی طرح یہ بھی شرعی مکلف ہوتے ہیں کرامت، استقامت سے افضل نہیں، کرامات کے صدور سے یہ جواز نہیں ملتا کہ کسی نیک آدمی کو خدا کے سامنے وسیلہ بنا لیا جائے۔ اس لئے کہ بارگاہ خداوندی میں توسل کرنا درست نہیں صحابہ کا آنحضرت سے آپ کی حیات میں آپ کے توسل سے دعا مانگنا روایت میں آیا ہے لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے چچا عباس کے طفیل لوگ دعا مانگا کرتے تھے۔ جب صلحاء سے تقرب یا استغاثہ ان کی زندگی میں جائز نہیں تو ان کی موت کے بعد کیسے جائز ہوگا۔

ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قبور کے لئے نذر ماننا حرام ہے اور جو لوگ قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں ان کو نذر و نیاز دینا یا ان کے لئے نذر ماننا حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اور بتوں کی نذر میں کوئی فرق نہیں خواہ یہ نذر زیتون کے تیل کی ہو یا کسی دوسری چیز کی جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قبروں کی منتیں قضائے حاجات کا ذریعہ ہیں ان سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور ان پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور شہر مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں یا مصیبتیں ملتی ہیں تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک واجب القتل ہے۔

تبرک کے طور پر روضہ نبویؐ کی زیارت جائز نہیں اس لئے کہ حضورؐ نے اپنی
 قبر کو مسجد بنانے سے روک دیا تھا جس سے آپ کا مقصود تھا کہ آپ کا روضہ
 زیارت گاہ خلائق نہ بن جائے۔ ایک دوسرے فتوے میں ابن تیمیہ نے کھلے
 الفاظ میں فتویٰ دیا کہ حضور سید المرسلین کے روضہ کی زیارت کے ارادے
 سے سفر کرنا سفر معصیت ہے جس میں نماز قصر نہ ہوگی۔ اس بناء پر زائرین
 کے علاوہ وہ فرشتے بھی جو ہر روز صبح و شام آسمان سے اتر کر روضہ پر حاضری
 دیتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں اسی معصیت میں مبتلا ہیں۔

ابن تیمیہ کے ان نظریات سے اسلامی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ شام
 والوں نے ان نظریات پر استفتاء کیا جس کے جواب میں علمائے مصر نے
 متفقہ طور پر ان کی تکفیر کی۔ مذاہب اربعہ نے اس فتویٰ کی تصدیق کی، مفتی
 بدر بن جراع نے لکھا کہ ابن تیمیہ کو ایسے فتویٰ سے سختی سے روک دینا چاہئے۔ اگر
 باز نہ آئے تو قید کیا جائے۔ محمد بن ابی بکر مالکی نے لکھا کہ اس سے ایسی تنبیہ کی جائے
 تاکہ ایسے مفاسد سے باز آجائے اور حنفی مفتی محمد المحریری انصاری نے لکھا کہ
 اسی وقت بغیر کسی شرط کے قید کر دیا۔ محمد بن عمر مقدسی حنبلی نے بھی اسی قسم کے
 الفاظ میں فتویٰ کی تصدیق کی۔ چنانچہ ابن تیمیہ کو ۷۲۷ھ میں دمشق میں بند کر
 دیا گیا اور اسی قید کی حالت میں وفات پائی۔

ابن تیمیہ کی تحریک کو ان کے شاگردوں نے جاری رکھا جن میں حافظ
 ابن قیمؒ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حافظ ابن قیم

محمد نام ابو عبد اللہ کنیت تھی۔ والد کا نام ابو بکر بن ایوب تھا۔ دمشق میں ۶۹۱ھ میں پیدا ہوئے اور تمام عمر وہیں بسر ہوئی۔ آپ کے والد مدرسہ جوزیہ کے مہتمم تھے اسی نسبت سے ابن القیم الجوزیہ اور اختصار کے ساتھ ابن قیم کہلاتے ہیں۔ حنبلی فقہ میں کافی دسترس رکھتے تھے اور فتاویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن ابن تیمیہ کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ان ہی کے مسلک سے منسلک ہو گئے۔

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حافظ ابن قیم بڑی محبت کے آدمی تھے نہ کسی سے حسد رکھتے تھے نہ کسی کو تکلیف دیتے تھے اور نہ کسی کے عیب نکالتے تھے ان کا سب سے بڑا دوست میں ہی تھا۔ ابن تیمیہ آخری بار جب قلعہ میں بند کئے گئے تو ابن قیم بھی ان کے ساتھ ہی محبوس تھے، شیخ کے مرنے کے بعد انہیں بھی رہائی دے دی گئی۔

زندگی بھر ابن تیمیہ کی تعلیمات کا پرچار کرتے رہے لیکن نہایت نرمی کے ساتھ آپ کا زیادہ تر وقت تصنیف و تالیف میں بسر ہوتا تھا۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ انہیں پڑھنے اور کتابیں خریدنے کا بہت شوق تھا اسی شوق کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کتب خانہ جمع کر لیا تھا ان کی اہم تصنیفات، تہذیب سنن ابی داؤد مدارج السالکین، زاد المعاد، تحفۃ اللود و باحکام المولود، کتاب الروح وغیرہ میں ۶۹۱ھ میں وفات پائی۔

سلفیت کی بجز اور غیر متوازن پیمبر صدیوں تک ویران رہنے کے بعد پانچ سو سال کے عرصہ میں ابن تیمیہ کے نظریات و افکار کے ترمیم و اصلاح کے

ساتھ پیش کرنے والے نجد کی سرزمین سے ایک ایسا سلفی المشرب پیدا ہوا۔ جس کی تشدد پسند طبیعت نے اس جماعت کو ایک نیا ڈھا پنچ دے کر اس کو اپنے اندر جذب کر لیا اور مذاہب عالم پر نظر رکھنے والوں کے لئے الجھن یہ پیدا کر دی کہ خارجیت اور ولایت میں نام کے علاوہ خط امتیاز کیا ہو سکتا ہے؟

محمد بن عبد الوہاب

(۱۷۰۳ء تا ۱۷۹۲ء)

ابن تیمیہ کے بعد سلفیت کے نقیب ولایت کے بانی محمد بن عبد الوہاب نے اس تحریک کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا۔ سلفیت کے یہ میر و نجد کے ایک گاؤں درعیہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اصفہان میں رہے۔ امام احمد بن حنبل کی فقہ کا مطالعہ کرنے کے بعد سلفیت کے لئے نئے قوانین وضع کئے اور ابن تیمیہ نے جو اصول بنائے تھے محمد بن عبد الوہاب نے اپنی بنیادوں پر ایک ایسی عمارت کھڑی کر دی جس کی اوٹ میں سلفیت پہناں ہو گئی اور سلفیت کی اسمیت کو ولایت نے ڈھانپ لیا۔ محمد بن عبد الوہاب کے نام سے منسوب ہو کر کبھی ولایت کہلائی اور کبھی اس کی علاقائی نسبت کی رہیں منت سے نجدیت سے موسوم ہوئی۔ اگرچہ اس کے پیروکاروں اور عقیدت مندوں کو یہ نام پسند نہیں تھے لیکن ان کے مخالفین نے ان کے مخصوص نقطہ نظر کی وجہ سے ولایت اور نجدیت کے نام سے مشہور کر دیا۔

بدعت اور شرک کے یہی مرکز تھے جو علاقے فتح کئے جاتے ان میں ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دیا جاتا۔ مزارات اور قبے گراؤئے جاتے اس طرح ان کے خیال میں بدعات کے تمام اڈوں کو ختم کرنے میں انہیں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ محمد بن عبدالوہب کی وفات سے پہلے انہیں کافی کامیابی ہوئی لیکن بعد میں یہ علاقے ان سے چھین لئے گئے۔

محمد بن سعود کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا عبدالعزیز بن محمد سعود بن نشین بنا اس کے عہد میں وہاں بیت کو بہت فروغ حاصل ہوا گویا وہاں بیت کے عروج کا دور تھا۔ ۱۳۱۰ھ میں ریاض پر قبضہ کرنے کے بعد جو شش و فروش سے وہاں بیت کا انقلاب برپا کرنے کا انہیں سو صلہ آ گیا اور پورے عرب میں عملاً وہاں بیت کو نافذ کرنے کا ہتھیہ کر لیا۔ ادھر حجاز کے گورنر نے حکومت ترکیہ کو وہاں بیت کی بلیتار اور ان کے عزائم سے آگاہ کیا۔ وہاں بیوں نے گورنر کی اس حرکت سے خفا ہو کر یکبارگی مکہ معظمہ پر دھاوا کر دیا اور بزور شمشیر مکہ میں داخل ہوئے۔ مزارات کو مسمار کر کے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر طائف کی طرف رجوع کیا۔ وہاں کے گورنر کو شکست دے کر یہاں بھی قابض ہو گئے۔ بیس روز تک مزارات کو مسمار کرتے رہے، عبدالعزیز کے واپس نجد چلے جانے کے بعد حجاز والوں نے اپنی طاقت کو مجتمع کر کے وہاں بیوں پر حملہ کر دیا اور ان کا خوب صفایا کیا جو بیچ نکلے عبدالعزیز بن سعود کے پاس آ کر پناہ لی، چنانچہ اہل حجاز کی اس جرأت کا انتقام لینے کے لئے منصوبے کی تیاری میں تھا کہ قتل کر دیا گیا (۴۰۰ھ) (۱۸۰۶ء)

اس سے پہلے بھی جتنے مذاہب یا فرقے وجود میں آئے ان کی مرضی کے خلاف انہیں ٹائٹل ملا خارجیوں نے اپنے لئے خارجیت کا نام کبھی بھی پسند نہیں کیا اور معتزلہ، جبری، قدری، اہمییہ وغیرہ ایسی عرفیت ہے جس کو ان کے حامیوں نے بخوشی قبول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سلفیت کے نئے رخ و ماہیت کے پیروکار، کبھی اہل حدیث کہلاتے ہیں تو کبھی اہل سنت و الجماعت کے نام سے خوش ہوتے ہیں لیکن عوام میں اس نام سے کبھی مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ اس سے پہلے بھی اہل سنت کے مقابل میں دوسرے فرقوں نے بھی اہل سنت کے نام سے ہی مقبول ہونے یا قبول عام حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ محمد بن عبدالوہاب نے اپنے عقاید بڑے جلال کے ساتھ پیش کئے۔ یہاں تک کہ اس کا باپ اور بھائی بھی مخالف ہو گئے۔ چنانچہ انہیں درعیہ چھوڑنا پڑا اور عینہ میں آگے یہاں کے سردار محمد بن سعود سے ان کے تعلقات اچھے ہو گئے۔ دونوں میں طے پایا کہ ان نظریات کو بزور شمشیر پھیلا یا جلے جو علاقے قبضہ میں آئیں گے ان پر حکمرانی محمد بن سعود کی ہوگی اور نظریات محمد بن عبدالوہاب کے پروان چڑھانے جائیں گے۔ چنانچہ اس معاہدہ کو موقد بنانے کے لئے محمد بن عبدالوہاب نے اپنی لڑکی کی شادی محمد بن سعود سے کر دی اور دونوں نے مل کر جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز کر دیا۔ بدعات کا قلع قمع کرنے کے لئے لشکر کشی کی گئی جو مزاحم ہوتا تہ تیغ کر دیا جاتا چونکہ وہابیوں کے نزدیک تحریک سے تعاون نہ کرنے والا اسلام کا باغی تھا۔

تحریک کی زیادہ توجہ مزارات مسمار کرنے پر تھی۔ عبدالوہاب کے نزدیک

عبدالعزیز کے بعد اس کا لڑکا سعود جانشین ہوا اس نے نجدی حکومت کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ انبیر، بحرین کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ حکومت ترکیہ نے اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لئے اپنے گورنروں کو سخت کارروائی کا حکم دیا۔ ادھر نجدی طالع آزماؤں نے بصرہ، از میر پور بھی قبضہ کر لیا اور ۱۸۰۵ء میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ یہاں قبضہ کر کے مزارات کو ختم کرنے کی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ لوگوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان کے اموال کو لوٹا گیا ان کی عورتوں کو اپنے یرغمال میں لے لیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر دوبارہ مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ اور یہاں سے شام و عراق کی طرف بڑھنے لگے۔

حکومت ترکیہ نے محمد علی گورنر مصر کو فوری کارروائی کا حکم دیا۔ اس نے اپنے لڑکے طوسون کو دہلی بیوں کے مقابلے پر بھیجا، مصری فوجوں کو شکست ہوئی لیکن طوسون نے پیچھے ہٹ کر مدینہ کا رخ کیا۔ وہاں سے سخت جھڑپ کے بعد مدینہ ابنی کو ان کے قبضہ سے آزاد کر لیا گیا اور دوبارہ لوٹ کر مکہ معظمہ کی طرف آیا۔ دہلی بیوں پر لیٹا کر کے مکہ معظمہ سے انہیں نکال باہر کیا۔ لیکن طائف میں دہلی بیوں کا پہلہ بھاری تھا۔ ۱۸۱۳ء میں محمد علی خود دہلی بیوں کی سرکوبی کے لئے جدہ پہنچا۔ اس پر قبضہ کر کے یحییٰ بن سرور کو شریف مکہ مقرر کیا اور اس کو حکم دیا کہ دہلی بیوں کے خلاف سخت کارروائی کرے اس طرح جھڑپیں ہوتی رہیں تا آنکہ ۱۸۱۴ء میں سعود بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اس کی جگہ اس کا لڑکا عبداللہ حکمران بنا۔ مصریوں نے نجدیوں پر پے در پے حملے کر کے انہیں سخت نقصان پہنچایا۔ قریب تھا

کہ ان کا مکمل خاتمہ ہو جائے مصر میں محمد علی کی عدم موجودگی میں بغاوت ہو گئی وہ اپنے لڑکے طوسون کو حجاز میں چھوڑ کر خود مصر چلا گیا۔ اس سے وہابیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے اپنی طاقت کو یک جا کر کے طوسون کے ناک میں دم کر دیا۔ اس نے تنگ آ کر وہابیوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا۔

طوسون اچانک بیمار پڑ گیا اور واپس قاہرہ آ گیا۔ عین شباب میں انتقال کیا۔ وہابیوں نے میدان خالی دیکھ کر معاہدے کو پس پشت ڈال کر اپنی کارروائی تیز کر دی۔ محمد علی نے اپنے دوسرے لڑکے ابراہیم کو حجاز بھیجا۔ یہ اپنے باپ سے زیادہ بہادر تھا۔ نہایت تیزی کے ساتھ وہابیوں کو دم لئے بغیر درعیہ تک دھکیل کر لے گیا اور ان کے آبائی گاؤں میں انہیں محصور کر دیا۔ عبداللہ بن سعود کو گرفتار کر کے مصر بھیج دیا اور مصر سے ترکی، وہاں اس کے خلاف غداری اور بغاوت کے جرم میں مقدمہ قائم کیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح نجدی حکومت کو ختم کر کے وہابیوں کو ایک چھوٹے علاقے تک محدود رہنے دیا گیا لیکن وہاں بھی ان کے قدیم خاندانی رقیب رشید قبیلے نے انہیں وہ علاقے بھی خالی کرنے پر مجبور کر دیا چنانچہ سعود خاندان نجد سے جلا وطن ہو کر کویت میں پناہ گزین ہو گیا اس وقت اس خاندان کا سربراہ عبدالرحمن تھا۔

موجودہ سعودی حکومت کے بانی عبدالعزیز ۱۸۸۰ء میں جلاوطنی میں ہی پیدا ہوئے اپنے خاندان کی کھوئی ہوئی حکومت کو حاصل کرنے کی دھن اس پر سوار تھی۔ چنانچہ ۱۹۱۰ء میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ریاض پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت نجد پر رشید یہ خاندان حکمران

تھا۔ اس طرح وہابی حکومت کو دوبارہ موقع مل گیا۔ ترکی پہلی جنگ عظیم کی پٹیٹ میں تھا اور وہابیوں کے لئے یہ بہت زیادہ سہری موقع تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اقتدار کو وسعت دینے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ اپنے کھولے، موٹے علاقے واپس لے کر ۱۹۱۵ء میں انگریزوں سے معاہدہ کر کے خود کو پنڈ کا مصدقہ حکمران تسلیم کرایا۔

بندی حکومت نے ایک بار پھر اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا رہے ہے مزارات بھی ختم کر دیئے۔ اس وقت برصغیر میں مسلمان انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھے لیکن بندی حکومت کی یلغار سے یہاں کے مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا، ۲۲ اگست ۱۹۲۵ء کو لندن کے کسی اخباری نمائندے نے ہند کے اخباروں میں جب یہ خبر شائع کی کہ وہابیوں نے مدینے پر حملہ کر کے مسجد نبوی کے قبے کو نقصان پہنچایا اور سیدنا حمزہ کی مسجد کو شہید کر دیا۔ اس خبر کے سنتے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حکومت ہند نے خلافت کمیٹی کو حالات کی صحیح تحقیق کے لئے روانہ کیا۔ اس وفد کے ارکان میں (۱) سید سلیمان ندوی (۲) مولانا محمد عرفان (۳) مولانا ظفر علی خان (۴) سید خورشید حسن۔ (۵) مولانا عبدالماجد بدایونی (۶) مسٹر شعیب قریشی شامل تھے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس وفد نے یہ رپورٹ دی کہ ”مکہ میں جنت المعلیٰ کی مزارات شہید کر دئے گئے۔ مولد النبوی (جس مکان میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی) توڑ دیا گیا لیکن بندی حکومت نے یقین دلایا کہ مدینے کے مزارات و آثار کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔“ (خلافت کمیٹی ص ۳۳)

لیکن اس وعدے کی پاسداری زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ مدینہ النبی میں بھی وہی کچھ کیا جو وہابیوں کو کرنا تھا۔ عالم اسلام میں ان کی ان حرکات پر احتجاج کیا گیا۔ چنانچہ سعودی حکومت نے اسلامی حکومتوں کو اعتماد میں لینے کے لئے مؤثر عالم اسلامی کی طرف سے ۱۹۲۶ء میں حج کے موقع پر ایک اجتماع کرایا۔ اس میں خلافت کمیٹی کی طرف سے بھی ایک وفد شریک ہوا اور اس نے بیروپورٹ دی تھی :-

”۲۲ مئی کو اکبری جہاز ساحل سمندر پر لنگر انداز ہوا سب سے پہلی وحشت ناک اور جگرگداز خبر جو ہمیں موصول ہوئی وہ مدینے کے جنت البقیع اور دیگر مقامات کے اہتمام کی تھی لیکن ہم نے اس خبر کو قبول کرنے میں تامل کیا اس لئے کہ سلطان ابن سعود نے کمیٹی کے دوسرے ارکان کو تحریری طور پر وعدہ دیا تھا کہ وہ مدینہ النبی کے مزارات و آثار کو اپنی اصلی حالت پر رہنے دیں گے۔ لیکن جدہ پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے حکومت کے ایک رکن سے جب اس خبر کی دریافت کی تو انہوں نے تصدیق کی اور فرمایا کہ نجدی قوم بدعت اور کفر کے استیصال کو اپنا فرض خیال کرتی ہے اور اس مسئلے میں وہ دنیائے اسلام کی مصالح کی کوئی پرواہ نہیں کرے گی۔ خواہ دنیائے اسلام خوش ہو یا ناراض۔۔۔۔۔ بہر حال حالات کچھ بھی ہوں سلطان عبدالعزیز کے تمام وعدوں کے باوجود مدینہ منورہ کے تمام قبے گرا دئے گئے۔“ (خلافت کمیٹی)

نجدیوں کی کارروائی مزارات تک محدود نہ تھی بلکہ ہر اس مسجد کا بھی صفایا کر دیا جس پر انہیں قبہ نظر آیا۔ وہابیوں نے اپنے ایمان کی تسکین کے لئے ہر وہ

کاروائی کی جو انہیں اچھی لگی چنانچہ مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے خلافت
کیٹی نے بتایا کہ "اس سے بھی زیادہ افسوسناک چیز یہ ہے کہ مکہ معظمہ کی طرح مدینہ
منورہ کی بعض مساجد بھی نہ پنج سکیں اور مزارات کے قبوں کی طرح یہ مساجد بھی
توڑ دی گئیں۔" وفد نے ان تمام مزارات اور مساجد کی تصاویر قبل انہدام اور
بعد انہدام شائع کیں۔

حجاز سے واپس لوٹ کر مولانا محمد علی جوہر نے دہلی کی جامع مسجد میں تقریر
کے دوران دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا "میں خدا کے گھر میں بیٹھا
ہوں اور اس کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں مجھے ابن سعود سے ذاتی رنجش یا
عداوت نہیں نہ میری مخالفت ذاتی غرض پر ہے جو کچھ میں نے دیکھا وہی کہوں
گا اور صاف صاف کہوں گا خواہ اس سے کوئی جماعت خوش ہو یا ناراض
سلطان ابن سعود اور ارکان حکومت بار بار کتاب اللہ اور سنت رسول کی رٹ
لگاتے تھے لیکن میں نے تو یہ پایا کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو دنیا
کمانے کے لئے آلہ بنا رکھا ہے جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں چوری کرتے ہیں بُرا کرتے
ہیں لیکن جو لوگ قرآن و حدیث کو آڑ بنا کر دنیاوی حکومت حاصل کرتے ہیں
چوروں ڈاکوؤں سے بھی زیادہ بُرا کرتے ہیں۔ . . . نجد اور نجدیوں کا یہی
کارنامہ ہے کہ مسلمانوں اور صرف مسلمانوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے
ہیں۔" (مقالات ص ۳۷)

اہل حجاز کو نجدیوں نے للکار تے ہوئے کہا کہ "حجاز والو تم ہمان اور فرعون
سے بھی بڑھ کر کافر ہو ہم تمہارے ساتھ اسی طرح قتال کریں گے جس طرح کافروں

کے ساتھ کیا جاتا ہے تم امیر حمزہ اور عبدالقادر (جیلانی) کو پوجتے ہو (رپورٹ ص ۱۵)
 ملک گیری کے لئے جو ہتھیار ان نجدیوں کے پاس ہے اس کو ایک صدی
 سے زائد گزرنے پر بھی یہی سکھلایا گیا ہے کہ ان کے علاوہ سب مسلمان مشرک ہیں
 اور نجدیوں کی گذشتہ صدی کی تاریخ بھی یہی بتلاتی ہے کہ ان کے ہاتھ کفار
 کے خون سے کبھی نہیں رنگے گئے جس قدر خون ریزی انہوں نے کی ہے وہ صرف
 مسلمانوں کی کی ہے۔ نجد اور نجدیوں کا یہی تو کارنامہ ہے کہ مسلمان اور صرف
 مسلمانوں کے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہیں ایک طرف یعنی مسلمانوں کے خلاف
 صف آراء ہیں اور دوسری طرف انگریزوں سے جنگ نہ کرتے کا معاہدہ کر رہے
 ہیں کہ برطانوی راج میں کوئی دخل نہیں دیں گے یہ نجدیوں کا اسلام اور یہ
 ان کی مسلمانی ہے۔ (مقالات)

نجدیوں کی اس بہیمانہ حرکت پر عالم اسلام میں ان کے خلاف سخت نفرت
 پھیل گئی اس کے رد عمل کا اظہار اس طرح کیا گیا :-
 ”مذاہب الاسلام“ کے مصنف لکھتے ہیں کہ ”ولہذا کی اصطلاح محمد بن عبد الوہاب
 نجدی کی پیروی کرنے والوں کے لئے ہے اس کے عقاید اور باطنی ہونے کی
 وجہ سے پاک و ہند، عرب، روم، مصر کے علماء نے اس کی تکفیر کی ہے عقاید و
 اعمال میں معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء کا منکر تھا جو مسلمان اس کے
 عقیدے کو نہ مانتے تھے اس کو کافر کہتا تھا سلطنت ترکیہ کا باطنی تھا۔ ۱۱۵ھ
 میں عینہ میں پیدا ہوا، عینہ نجد کے علاقے میں ہونے کے سبب اس کے مقلدین
 کو نجدی بھی کہا جاتا ہے اس کے باپ نے اس کو دینی تعلیم دلوائی اور اپنے

ساتھ مکہ معظمہ حج کے لئے گیا۔ مدینہ طیبہ میں شیخ عبداللہ بن ابراہیم کامریہ بنایا اور تصوف میں تعلیم دلوائی جو اس نے آئی اور مزارات کی تعظیم کرنے والوں کو مشرک کہتا تھا اور اس کے خیال میں جو لوگ پیر، ولی کے قول کی پیروی کرتے ہیں وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اس موضوع پر اس نے کچھ رسالے بھی لکھے ہیں جن کا موضوع توحید، ترک بہت و شرک ہے۔

”فتوحات اسلامیہ“ شیخ احمد بن اعلان لکھتے ہیں کہ اس کے مقتدیوں کا خیال ہے کہ جو کچھ محمد بن عبدالوہاب کہتا ہے وہی حق ہے جو اس نے مانے وہ کافر اور مشرک ہے اس کا خون، مال و اسباب، و بایوں کے لئے حلال ہے، جو آیات مشرکین کے حق میں نازل ہوئیں انہیں مسلمانوں کے ساتھ چسپاں کیا، محمد بن عبدالوہاب نے کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی ولی صالح کو پکارے یا شفاعت کا سوال کرے وہ انہی مشرکوں کی طرح ہے اور ان آیات کے عموم میں داخل ہے۔ آنحضرت، انبیاء اولیاء کی زیارت کو جانا مشرک قرار دیا اور کہا کہ نبی ولی کو وسیلہ سمجھنا اور پکارنا مشرک ہے اور جو کسی کام کو سوا اللہ کے کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے اگرچہ بظاہر عقلاً جائز ہو یہ بھی کفر ہے جیسے مجھے اس دوانے نفع دیا اس ولی کی دعا کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا اور اللہ نے جو مشرکین کی زبانی فرمایا ہے ”و نعبدہم الا لیقر بونا الی اللہ زلفی“ یعنی ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے پاس پہنچادیں سو جو کوئی وسیلہ ڈھونڈے وہ مثل انہیں مشرکوں کے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پرستش صرف تقرب الی اللہ کے لئے کرتے ہیں کیونکہ مشرکین بھی ان بتوں کو خالق نہیں مانتے تھے

جیسا کہ مسلمان ان اہل قبور کو خدا نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ خالق وہی اللہ ہے۔
سرجان میلکم نے عبدالوہاب کے نظریات و عقاید کا ذکر کرتے ہوئے

لکھا ہے کہ :-

”اسلام کے دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا (وہابی عقیدے میں) فرض ہے ان کو یہاں تک جنگ کرنا چاہیے یا تو وہ ہمارے طریقے پر آجائیں اور یا پھر کافروں کی طرح جزیہ دینا منظور کر لیں، ہماری رعیت میں رہتے ہوئے انہیں موٹا پہننا چاہیے، گھوڑے پر سوار نہیں ہونا چاہیے، اچھے مکان نہیں بنانے چاہئیں، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان سے خراج، عشر، زکوٰۃ کے معنی میں نہیں بلکہ جس طرح کافروں سے لیا جاتا ہے اسی طرح لینا ہوگا، ان کے نزدیک محمد اور علی کی قسم کھانا حرام ہے۔ قبروں پر گنبد بنایا ایک قسم کی بت پرستی ہے اس لئے مزارات اولیاء کو عین بت پرستی سمجھتے ہیں۔ ان مزارات کو توڑ ڈالنا چاہیے ان کا سامان لوٹ لینا جائز ہے اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اپنے رسول پر نازل کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک آدمی تھے جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ ختنہ وغیرہ کا قرآن میں ذکر نہیں اس لئے ایک رسم سمجھ کر کر لینا چاہیے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مشرک مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ سے بدتر سمجھتے ہیں، یہ لوگ اپنا مذہب حبلی بتاتے ہیں، اس نے اپنا کام ۱۱۳۳ھ میں شروع کیا اور ۱۱۵۵ھ میں انتشار پیدا کیا جب کہ بلا پر حملہ کیا تو سید الشہد کے مزار کو بہت نقصان پہنچایا اور وہاں موجود مال و اسباب اور نقدی کو لوٹ لیا۔

ان کے خیال میں منطق پڑھنا حرام ہے، تبیح رکھنا بدعت ہے، عرس کرنا اور وہاں پڑھنا شرک اکبر ہے۔"

"مصنف" اسلامی مذاہب کے مطابق "محمد بن عبدالوہاب نے ابن تیمیہ کے مسلک کو نئی زندگی بخشی انہوں نے نہ صرف اس مسلک کو مروج کیا بلکہ اس میں اضافہ کیا اور ترقی دی لیکن ابن تیمیہ سے بھی زیادہ تشدد سے کام لیا اور ایسی عملی چیزیں مروج کیں جن کا ابن تیمیہ اور اس کے پیش روؤں کو وہم و گمان بھی نہ تھا مثلاً۔

۱۔ وہابیہ کی رائے میں عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں چند ارکان ادا کئے جائیں جیسا کہ ابن تیمیہ کا خیال ہے بلکہ اسلامی اخلاق و عادات کا اپنانا بھی فرض ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تمباکو نوشی کو حرام سمجھتے تھے اور اس میں بہت سختی کرتے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر عام وہابیہ تمباکو نوشی اور مشرک میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے گو یا وہ ان خارجیوں کی طرح تھے جو مرتکب کبائر کی تکفیر کرتے تھے۔

۲۔ قہوہ کی حرمت | وہابیہ کی تحریک ابتداء میں جب زوروں پر تھی تو قہوہ اور اس قسم کی دوسری چیزیں حرام سمجھی جاتی تھیں۔ پھر اس میں زمی اختیار کر لی۔

۳۔ بزور شمشیر امر بالمعروف | یہ لوگ صرف تبلیغ اور دعوت پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ مخالفین کے سامنے تلوار لے کر

سینہ تان لیتے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ بدعات کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں

اور یہ ایک دینی فریضہ ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہر ایک کے لئے واجب سمجھتے تھے۔

۴۔ شہر ہو یا دیہات جہاں ان کا بس چلتا تھا وہاں پہنچ جاتے اور قبے گرا دیتے یہ لوگ ان مساجد کو بھی گرا دیتے تھے جن میں قبہ ہوا کرتا تھا۔
۵۔ وہابیہ کے تشدد کی یہ آخری حد نہ تھی بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے مقبروں کو مسمار کیا اور جہاں قابض ہوئے صحابہ کے مقبرے گرا کر زمین بوس کر دیئے لیکن بعد میں قبروں کی زیارت کی اجازت اس شرط کے ساتھ دے دی تھی کہ وہاں جا کر "السلام علیکم" کہے۔

۶۔ تصویر بنانا یا بنوانا، بت پرستی کے مترادف قرار دیتے تھے۔ ان کے علماء کے فتاویٰ میں ایسے عام فتوے ملتے ہیں لیکن ان کے امراء نے ان فتاویٰ کو قابل اعتناء سمجھا۔

۷۔ محمد بن عبدالوہاب نے بدعت کے مفہوم میں حیرت انگیز وسعت پیدا کر لی تھی۔ اس کی حد یہ ہے کہ روضہ نبوی پر پردہ لٹکانے کو بھی بدعت قرار دیتے تھے اور روضہ اطہر پر غلاف ڈالنے سے سختی سے منع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پرانا غلاف چیتھر طرابن کر رہ گیا جس سے دیکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور نور نبوت کی شعاعوں سے قلبی تسکین حاصل کرتے وقت دل میں یہ داعیہ کروٹ لیتا ہے کہ یہ وہی مقام مقدس ہے جہاں وحی نازل ہو کر تھی ؟ محمد بن عبدالوہاب کی تجدید نے غلاف کو ناروا سمجھا اور مسجد نبوی کی زیب و زینت کو جائز سمجھتے ہیں حالانکہ دو مماثل اشیاء کا حکم شرعی مساوی ہونا

۸. وہابیہ میں سے بعض نے "سیدنا محمد" کے الفاظ کو بدعت قرار دیا۔
 ۹. اس فرقے کے علماء اپنی رائے کو اس قدر صحیح سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس دوسروں کی رائے اور اعتقاد ان کی نگاہ میں غلطیوں کا مجموعہ اور ناقابل یقین ہیں اگرچہ دوسرے اپنی رائے کی تائید میں کتنی بھی آیات پیش کریں اور مستند احادیث کا ذخیرہ لے آئیں لیکن کسی طرح بھی توجہ کے لائق نہیں۔

علامہ شامی کہتے ہیں کہ "ہمارے زمانے میں محمد بن عبدالوہاب کے تابعین نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے، اپنے کو حنبلی المذہب بتاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ بس مسلمان وہی ہیں اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو مشرک ہے اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علمائے اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا۔"

"المہند" عقاید علمائے دیوبند میں علامہ شامی کے اس فتویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا حکم وہی ہے جو صاحب درمختار نے فرمایا ہے، علامہ شامی نے اپنے فتویٰ کے ساتھ اس امر کی وضاحت کی تھی کہ یہ ایک خارجیوں کی جماعت ہے امام وقت پر ان لوگوں نے چڑھائی کی اور بغاوت کی، امام وقت کو کافر بتایا اور اس کو معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کے لئے واجب ہے اس تاویل سے یہ لوگ مسلمانوں کے جان و مال کو حلال سمجھتے تھے اور عورتوں کو قیدی بناتے تھے۔"

دیوبند کے سابق شیخ الحدیث جناب مولانا انور شاہ کشمیری مقدمہ فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ "اما محمد بن عبد الوہاب النجدی فانہ کان رجلاً بلیغاً قیل العلم فان یشارع الی الحکم بالکفر" یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک کم علم اور کم فہم انسان تھا اس لئے کفر کا حکم لگانے میں اسے کوئی باک نہ تھا۔

ایک دفعہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے ہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور شاہ صاحب خود موجود نہ تھے۔ لوگوں میں گفتگو کے دوران محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ذکر پھرتا گیا۔ ان میں دو آدمی آپس میں خلصے اٹھ گئے۔ ان میں ایک ثابت کرتا تھا کہ وہ امام وقت ہے اور دوسرا اس کی تکفیر کر رہا تھا۔ اتنے میں شاہ صاحب تشریف لے آئے اور تکفیر کرنے والے کو منع کیا اور فرمایا "بے چارہ خوش عقیدہ مسلمان تھا۔ سنت کا اتباع کرنا چاہتا تھا مگر عقل سے کورا تھا۔ وہ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جموعۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا تھا جس کا مقصد افعال کی تعلیم تھی اور اس حالت میں آپ کی اونٹنی نے نہ جگالانہ مینگنیاں کیں اور نہ پیشاب کیا لہذا حرمت کعبہ محفوظ رہی محمد بن عبد الوہاب نا سمجھی سے اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کرنے کو سنت سمجھ بیٹھا اور اس نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لئے اپنے ساتھیوں سمیت اونٹوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا اور جب طواف سے فارغ ہوا تو خانہ کعبہ مینگنیوں اور پیشاب سے بھر گیا۔ بے چارے کا مقصد کعبہ کو غلاطت سے بھرنا مقصود نہ تھا بلکہ اتباع سنت تھا" (ارواح ثلاثہ)

مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں کہ "صاحبو! محمد بن عبد الوہاب نجدی
ابتدائے تیرھویں صدی میں نجد عرب میں ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقاید
فاسدہ رکھتا تھا۔ اس لئے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا اور
ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا۔ ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور
حلال سمجھتا تھا، ان کے راہل سنت، قتل کو باعث ثواب و رحمت کا شمار کرتا
رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائی۔
سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی و بے ادبی کے الفاظ
استعمال کئے بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کے تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ
اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے
الحاصل وہ ایک ظالم، باغی، خونخوار اور فاسق شخص تھا؛

محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانان دینا مشرک
و کافر ہیں اور ان سے قتال کرنا اور ان کے اموال کو چھین لینا حلال اور جائز
بلکہ واجب ہے (ص ۳۴)

شان نبوت و حضرت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں وہ بے نہایت
گستاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مماثل ذات سرور
کائنات خیال کرتے ہیں اور نہایت تھوڑی سے فضیلت زمانہ تبلیغ کی مانتے
ہیں اور اپنی شقاوت قلبی اور ضعف اعتقادی کی وجہ سے جانتے ہیں کہ
ہم عالم کو ہدایت کر کے راہ پر لارہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ رسول
مقبول علیہ السلام کا کوئی حق اب ہم پر نہیں اور نہ کوئی احسان اور فائدہ

آپ کی ذات سے بعد وفات ہے (۴۴)

نجدی اور اس کے اتباع (ماننے والے) کا اب تک یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات فقط اسی زمانے تک تھی جب تک وہ دنیا میں تھے بعد ازاں وہ اور دیگر مومنین موت میں برابر ہیں (۴۵)

ولہ بیہ کی زبان سے بار بار سنا گیا ہے کہ "الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ" کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت لعنیں اس نداء و خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں (ص ۶۵)

ولہ بیہ نجدیہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں اور بر ملا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں استعانت بغیر اللہ ہے اور وہ شرک ہے (۶۵) ولہ بیہ جبشہ کثرت صلاة و سلام و درود بر خیر الانام علیہ الصلاة والسلام اور دلائل الخیرات و قصیدہ بردہ و قصیدہ ہمزہ اس کے پڑھنے اور اس کے استعمال کرنے و ورد بنانے کو سخت قبیح و مکروہ جانتے ہیں۔ (۶۶)

ولہ بیہ امر شفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ بمنزلہ عدم کے رہنے ہونے کے برابر) پہنچا دیتے ہیں۔ ولہ بیہ سوائے علم احکام و شرائع، جملہ علوم اسرار حقانی وغیرہ سے ذات سرور کائنات خاتم النبیین علیہ الصلاة والسلام کو خالی جانتے ہیں (۶۶) ولہ بیہ ذکر ولادت حضور سرور کائنات علیہ الصلاة والسلام کو قبیح و بدعت کہتے ہیں اور علی ہذا القیاس اذکار اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو بھی برا سمجھتے ہیں (۶۶)

نجدی تحریک کا حاصل مطالعہ

۱. بارگاہ نبوت میں نہایت گستاخی سے پیش آتے ہیں حتیٰ کہ اپنے میں اور رسول اللہ کے درمیان معمولی فرق سمجھتے ہیں۔
۲. نجدی حیات انبیاء کا انکار کرتے ہیں، آپ کی خدمت سے توسل کرنا حرام سمجھتے ہیں چونکہ عام مومنین اور انبیاء ان کے نزدیک موت میں برابر ہیں اس لئے آپ کی وفات کے بعد آپ کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔
۳. اسی وجہ نداء و خطاب کے الفاظ سے منع کرتے ہیں اور الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ سے منع کرتے ہیں اور اہل حریم سے اسی وجہ سے سخت نفرت کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔
۴. ان کا عقیدہ ہے کہ "یا رسول اللہ" میں استقامت غیر اللہ پائی جاتی ہے اور یہ شرک ہے لہذا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے اور سیدنا محمد کے الفاظ کو بھی بدعت کہتے ہیں۔
۵. وہاں پر کثرت، درود، صلاة و سلام صالحین کے اور ادو و ظائف جن میں دلائل الخیرات، قصیدہ بردہ، قصیدہ حمزہ وغیرہ شامل ہیں، قبیح اور مکروہ جانتے ہیں۔
۶. روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ممنوع قرار دی اس پر غلاف چڑھانے کو بدعت کہہ کر نیا غلاف چڑھانے کو منع کر دیا گیا۔

- ۷۔ شفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں نہ ہونے کے برابر پہنچ جاتے ہیں۔
- ۸۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کے علوم میں صرف شرعی علوم کو اختصار کے ساتھ مانتے ہیں آپ کی ذات سے دوسرے تمام علوم اور اسرار مخفی، علوم و معارف کا انکار کرتے ہیں۔
- ۹۔ ولایت کو بدعت کہتے ہیں اور اس سے سختی سے منع کرتے ہیں۔
- ۱۰۔ مزارات کا احترام کرنا بت پرستی کے مترادف ہے۔ عرس کو شرک اکبر کہا گیا اور جو شخص کسی نبی ولی کو پکارے وہ پکا مشرک ہے۔
- ۱۱۔ ولایت کا خاصہ یہ ہے کہ ان کے سوا کسی کا اسلام قابل اعتماد نہیں صحیح مسلمان صرف بخدی ہیں اس لئے تمام مسلمانوں کا جان و مال اپنے لئے حلال سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی رائے کو اس قدر صحیح سمجھتے ہیں کہ جس میں غلطی کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا جبکہ دوسروں کی رائے کو غلطیوں کا پلندہ سمجھتے ہیں۔ اگرچہ دوسرے اپنی رائے کی تائید میں قرآن و حدیث کا کتنا بھی ذخیرہ پیش کر دیں۔

ولایت کا اور وہند میں

شاہ اسماعیل دہلوی | آپ کے والد کا نام شاہ عبدالغنی اور دادا شاہ ولی اللہ شاہ صاحب کے چار بیٹے تھے (ایک روایت میں پانچ بتائے گئے ہیں) شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالغنی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ اسماعیل کی کفالت شاہ عبدالقادر نے کی۔ بچپن میں نہایت کھلنڈر واقع ہوئے تھے۔ تعلیم کی طرف توجہ کم دیتے، کھیل کود میں زیادہ مصروف رہتے۔ کئی کئی روز

تک شاہ عبدالقادر کے سامنے نہ آتے۔ آپ کے ہم سبق آپ سے مذاق کرتے اور آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دفعہ سبق تلاش کرنے کے لئے ورق گردانی کر رہے تھے، اپنے کل کے سبق کی جستجو میں تھے لیکن کچھ پتہ نہ چل رہا تھا کہ کہاں ہے اس پر آپ کے ایک ہم سبق ہنس پڑے اور کہنے لگے میاں صاحبزادے مکھی مار کر نشان لگا دیا کرو کہ کتاب کھولتے ہی معلوم ہو جائے کہ میں نے کل یہاں تک سبق پڑھا تھا۔ یہ سن کر شاہ اسماعیل ہنس پڑے اور کچھ جواب نہ دیا (حیات طیبہ)

طبیعت میں بہت شوخی تھی۔ بچوں سے اکثر شرارتیں کرتے رہتے تھے لیکن بعض اوقات بڑوں کو بھی ہاتھ دکھا جلتے۔ ایک دفعہ شاہ عبدالعزیز وعظ کر رہے تھے کہ شاہ اسماعیل نے سب لوگوں کے جوتے اکٹھے کر کے سقاہ میں ڈال دئے، وعظ کے بعد لوگ اپنے جوتے تلاش کرنے لگے اور شاہ عبدالعزیز کو جب اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ یہ اسماعیل کی حرکت ہوگی کہیں سقاہ میں نہ ڈال دیں ہوں لوگوں نے دیکھا تو جوتیاں سقاہ میں ابل رہی تھیں (ارواحِ ثلاثہ)

آپ نے اپنے زمانے کے مروجہ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حیات طیبہ کے مصنف نے ان تمام کھیلوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا اور یہ دکھایا کہ مولانا صاحب جہاد کی تیاری بچپن ہی سے کرنے لگے تھے۔ گویا یہ کھیل آپ کی فوجی مشقتیں تھیں۔ مثلاً گھوڑ سواری، میں اتنی مشق بڑھائی کہ بغیر زین کے سوار ہو جلتے۔ بلند سے بلند گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ایک معمولی جمپ کے ساتھ سوار ہوتا آپ کا معمولی کرتب تھا اور چالیس میل تک چکر لگا آتے اور کچھ پرواہ نہ ہوتی۔

گھوڑا سواری کے بعد پٹے بازی میں بھی کمال حاصل کیا اور جتنے بھی اس وقت فنون راج تھے سب میں مہارت حاصل کی تمام فن سیکھنے کے بعد آپ نے تیراکی میں بھی کمال حاصل کیا۔ تین تین روز تک دریا میں پڑے رہتے۔ دریائے جمنا میں تیرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس فن میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ اکثر لگاتار تیرتے تیرتے دریا پار کر لیتے، آپ کے سوانح نگار نے آپ کو تمام فنون میں تربیت دینے کے بعد تمام علوم میں بھی یکساں روزگار بنا کر پندرہ سولہ سال کی عمر میں تعلیم سے فارغ کر دیتے ہیں اور فلسفہ، منطق، اخلاقیات، ریاضیات، تفسیر، حدیث اور معلوم نہیں کیا کیا علوم تھے جن میں مکمل دسترس حاصل کر لیتے ہیں۔ (حیات طیبہ)

جب آپ عملی زندگی میں داخل ہوئے تو مکمل تربیت یافتہ سپاہی کی طرح میدان میں آئے اور وعظ کہنا شروع کیا تو اس وقت عجیب کیفیت تھی طلبہ اور غیر طلبہ سب ایک ہی کھوپڑی کے لوگ تھے۔

بھلا جب شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کے گھر میں بیوی کی صحنک باقاعدگی سے کی جاتی تھی اور کوئی منع نہ کرتا تھا تو اور گھروں کا کیا کہنا۔ آپ نے پہلے چند بڑے بڑے بد معاشوں کو اپنی جادو بھری تقریر سے رام کیا اور اپنا معتقد بنایا۔ چونکہ آپ کی مخالفت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لئے ایسے لوگوں کی آپ کو ضرورت تھی۔

جب آپ وعظ کہتے تو لوگ تماشائیوں کی طرح آپ کے وعظ میں چلے آتے تھے اور بہت بڑا مجمع ہوتا تھا، اگرچہ آپ کے واعظوں کی تفصیلات دستیاب

ہیں ہیں لیکن اتنا واضح ہے کہ آپ کی تقریریں توحید اور شرک کے موضوع پر ہوتی تھیں۔ ان کے کچھ اقتباسات ردی کی یادداشت سے نکال کر کسی قدر جملوں کو ہیر پھیر کر کے مفہوم پورا کر دیا گیا۔ آپ کی تقریروں کا رپورٹ یعنی آپ کا مستقل منشی ہیرالال تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر روز آپ کے واعظوں میں دس پانچ ہندو اور درجنوں بدعتی مسلمان ہوتے تھے۔ (حیات طیبہ)

لیکن منشی ہیرالال نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ شاہ اسماعیل صاحب کی پُر تاثیر تقریروں کا اثر اس پر کیا ہوا اور وہ خود مسلمان ہونے کی سعادت سے کیوں محروم رہا۔ ہیرالال کی مرتب کی ہوئی رپورٹوں پر مشتمل رویداد سے حیات طیبہ کا زیادہ حصہ کتاب کی زینت بنا۔

آپ کے واعظوں سے لوگ بھڑک اٹھے۔ مخالفت کی آگ بڑھتی جا رہی تھی لیکن پنجاب جو کہ بدعت خیز خطہ ہے یہاں بھی مولانا کی مخالفت بڑھی جا رہی تھی۔ چنانچہ اسی دوران آپ کی سید احمد بریلوی سے ملاقات ہوئی۔

سید احمد بریلوی

آپ ۱۲۱۸ھ میں رائے بریلی کے ایک سادات گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا شاہ علم اللہ ایک باکمال بزرگ تھے۔ سید صاحب جب چار سال کے ہوئے تو ہند کے شرفاء کی طرح آپ کو مکتب میں بٹھا دیا گیا لیکن غیر معمولی سکوت کی وجہ سے پرلے درجے کے غنی مشہور ہوئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کو تعلیم دینا بے فائدہ ہے چونکہ درس کی پہلی کتاب کا پہلا مشہور مصرعہ کریمہ بہ بخشا بر حال ما " سید صاحب کو تین دن میں یاد ہوا تھا۔ اس پر بھی یہ کہ کبھی کریمہ بھول جاتے اور

کبھی بر حال مادل سے محو ہو جاتا، لیکن والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا کچھ نہ
 کچھ پڑھ جائے چنانچہ والدین اور میاں جی کی تنبیہ پڑنے لگی، گھر کی گھبر کیاں، انھیں
 نکلنے سے بڑھ کر مار کٹائی تک نسبت پہنچ گئی لیکن والدین کی آرزو پوری نہ ہوئی
 جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے دماغ پر قفل لگ چکے ہیں اور کسی طرح نہیں پڑھ
 سکے گا تو ناچار پڑھنے سے اٹھالیا۔ اب سید صاحب کو کھلی چھٹی ہو گئی، وہ کھلیس
 کو دیں اور دن بھر آوارہ گردی کریں۔ تین سال کی مدت میں قرآن حکیم کی
 چند سورتیں پڑھی تھیں اور کچھ حروف پہچان لئے تھے۔ سید صاحب کی زندگی کا
 کل علمی اثاثہ یہی تھا۔

آپ طبعاً سادہ مزاج تھے۔ مولوی اسماعیل کی طرح تشریح نہ تھے کہ لوگوں کے
 جوتے چھپا دیتے بلکہ آپ سادہ مزاجی کی بدولت لوگوں کے گھروں میں بلا روک
 ٹوک چلے جاتے، عورتوں کو آپ کے بھولپن پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ گھر کے کام کاج
 کرائے جاتے، سودا سلف منگو لیا جاتا اور آپ خوشی خوشی یہ کام کر لیتے تھے،
 لیکن آپ کے خاندان کے لوگوں کے لئے آپ کی یہ احمقانہ حرکتیں ناقابل برداشت
 تھیں۔ سید صاحب نے اسی گوگلگو کی صورت میں اپنی عمر کی سترہ منزلیں طے کر لیں۔
 اسی دوران آپ کے والد اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔

شفقت پداری سے محروم ہونے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں آپ کے سر آ
 گئی تھیں۔ چنانچہ تلاش معاش کے لئے لکھنؤ کا سفر اختیار کیا۔ انیس برس کی
 عمر میں زندگی کا پہلا سفر تھا، لکھنؤ شیوہ مستی کے اختلاف کا مرکز تھا لیکن سید
 صاحب ابھی تک مذہبی اختلاف سے قطعاً ناواقف تھے۔

چنانچہ آپ ایک امیر آدمی کے گھر گئے تو اس نے پہلا سوال کیا کہ آپ
 "خارجی ہیں یا شیعان علی" سید صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ یہ لفظ پہلی بار آپ
 کے کان پڑے تھے۔ لفظ شیعوہ تو سنا ہوا تھا لیکن "شیعان علی" نے آپ کو پریشان کر دیا۔
 ایک شریف آدمی نے آپ کے لئے دو وقت کا کھانا اپنے ہاں مقرر کر دیا۔
 سید صاحب اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کے گھر سے کھانا لے آئے تھے۔ لکھنؤ
 میں ایک سال قیام کیا لیکن آپ کو کوئی ملازمت نہ مل سکی تو واپس دلی کا رخ
 کیا اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی۔ افلاس سے بڑا حال ہو رہا تھا اور بڑی
 مشکل سے دلی پہنچے۔ دلی اس حال میں آئے کہ چہرہ و عبا آلود، بال پریشان
 کپڑے پٹے ہوئے اور میل سے چھیڑے بنے ہوئے تھے۔ پیر جو تے کو ترس رہے
 تھے لیکن دلی میں کوئی جاننے والا نہ تھا۔ مجبور ہو کر حضرت شاہ عبدالعزیز کے مدرسے
 کا سہارا لیا اور آپ سے ملاقات کی۔ یہ وہ دور تھا کہ ایک سید صاحب ہی کی یہ
 حالت نہ تھی بلکہ اکثر مسلمان افلاس کی چکی میں پس رہتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب
 صرف علمی شخصیت ہی نہ تھے، بلکہ روحانی پیشوا بھی تھے اور دل دردمند رکھتے تھے
 اس لئے ہر آنے جانے والے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اہل علم ہی نہیں اہل حاجات
 بھی آپ کی جو کھٹ پر پڑے رہتے تھے۔ سید صاحب نے جب شاہ صاحب کی
 یہ کیفیت دیکھی تو انہیں بھی تحصیل علم کا شوق دامگیر ہوا، گو آپ کا منشا یہ نہ تھا
 کہ کچھ پڑھ کر فاضل اجل بن جائیں لیکن طبیعت کا کیا کرتے کبخت اس طرف آتی
 ہی نہ تھی ۷

جاننا ہوں ثواب طاعت وزہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی

والا معاملہ سید صاحب کے ساتھ بھی درپیش تھا۔

سید صاحب نے اپنی مسکین طبیعت کی وجہ سے شاہ صاحب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی اور کوئی کتاب لے کر پڑھنے پر خود کو آمادہ کر ہی لیا۔ آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے کئی ماہ گذر چکے تھے لیکن ابھی تک تعلیمی رفتار وہیں تھی جہاں ہونا چاہیے تھی۔ سید صاحب کی طبیعت زہج ہو گئی اور شاہ عبدالعزیز بھی تنگ آ گئے۔ اب حالت یہ تھی جب سید صاحب کتاب لے کر بیٹھے تو آنکھوں میں زمرے پھرنے لگتے تھے جیسا کہ عموماً کمزور دماغ والوں کے ساتھ یہ ماجرا پیش آتا ہے (حیات طیبہ) آخر کار شاہ صاحب نے تنگ آ کر اور لا حاصل سمجھ کر آزاد چھوڑ دیا اور خادم کے طور پر شاہ عبدالقادر کی خدمت میں رہنے لگے۔ اگرچہ اس علمی خاندان میں رہتے ہوئے سید صاحب بے علمی کا داغ تو نہ دھو سکے لیکن شاہ صاحب سے بیعت ہونے کا شرف حاصل کر لیا تھا جو زندگی بھر کے لئے اثاثہ بن گیا۔ اس متاع بے بہا سے سید صاحب اور آپ کے رفقاء نے بہت فائدہ اٹھایا۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے مرید کی تربیت کے سلسلے میں جب "تصور شیخ" کرنے کا فرمایا تو سید صاحب اڑ گئے کہ یہ تو صریح شرک ہے میں ایسا نہ کروں گا۔ سید صاحب کا اپنا نقد علم تو ہم نے ملاحظہ کر ہی لیا یہ شرک کی بو انہیں کہاں سے مغز چڑھ گئی؟ البتہ یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے اور سید صاحب کا پہلا حملہ شرک اور بت پرستی کا اپنے پیر پر کرنا یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ یہاں سے شاہ عبدالعزیز کا مسلک ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو انہوں نے اپنے والد اور اپنے خاندان سے تربیت پائی تھی اور ہند میں مشرکانہ بوسونگھنے کے لئے جو داخل ہو

چلکے تھے ان کے نقوش میں سے تلاش کرنے ہوں گے۔

ذرا اس بدبختی کی نیچر دیکھیے یہ جہاں سے تربیت پاتی ہے وہیں سے اس کی کارروائی کا نقطہ آغاز ہوتا ہے اس کنبے کی پوری تاریخ اور اس کی ابتداء ہی اسی بنیاد پر ہے۔ اس کی علمی ساکھ ہمیشہ سے اتنی ہی رہی اور اس کا عقلی معیار بھی یہی رہا۔ اپنے پیر صاحب پر شرک کا الزام لگاتے وقت سید صاحب نے شیطان غلبے میں آکر یہ فراموش کر دیا تھا کہ یہ وہ ہیں جن کے علم و عرفان کے چرچے ہندوستان کی سرحدیں عبور کر چکے ہیں اور یہی تصور شیخ صدیوں سے اہل اللہ کا معمول چلا آرہا ہے۔

سید صاحب روحانی مدارج طے کرتے ہوئے اپنے پیر سے بہت آگے نکل چکے تھے لیکن شاہ صاحب کی موجودگی میں سید صاحب کی کرامات چل نہیں سکتی تھیں۔ اب ان کے جو ہرزنگ آلود ہونے لگے تھے لہذا اب مناسب یہی تھا کہ سید صاحب دلی کو خیر باد کہہ دیں۔ چنانچہ آپ دلی سے رخصت ہو کر ٹونک چلے آئے۔ یہاں امیر محمد خان کے لشکر میں بھرتی ہو گئے۔ اگرچہ اس کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی اور نہ ہی تنخواہ کا کوئی انتظام تھا لیکن سید صاحب جیسے قلندروں کے لئے یہ جگہ بڑی بھی نہیں تھی۔ یہاں کا طریقہ کار کچھ اس طرح تھا کہ جب بھی کسی ریاست پر یہ شیر حملہ کرتے وہاں کا سب کچھ ان کا اپنا ہی ہوتا تھا۔ باہم مل کر اس کو تقسیم کر لیتے۔ اگر کچھ نہ ملتا تو صبر کے ساتھ گزارہ کر لیتے تھے۔ ان لیٹروں نے اپنے گرد و نواح میں اودھم مچا رکھا تھا کبھی بے پور پر حملہ کرتے تو کبھی جوڈھ پور پر چڑھ دوڑتے یہاں کے راجواڑے کچھ لے دے کر کبھی جان چھڑا لیتے اور کبھی یہ لوگ اپنی

مرضی سے کچھ حاصل کر کے لوٹتے تھے۔ انگریزوں کی راج دہانی میں بہت کم اتفاق ہوتا لیکن انگریز صاحب کو امیر خان کی بڑھتی طاقت سے خطرہ ضرور تھا۔ القصد یہاں سید صاحب کے مخفی جوہر کھل کر سامنے آئے اور آپ کو نہایت قدر کی نگاہ سے اس لشکر میں دیکھا جاتا تھا خود امیر خان بھی آپ کا نہایت قدر دان تھا۔

سید صاحب نے امیر خان کے لشکر میں رہ کر بہت کچھ سیکھا اور حاصل کیا، آپ کے آئندہ ہونے والے مرید نے تو کھیل کود میں تربیت پائی تھی لیکن آپ کی تربیت یہاں ہو رہی تھی جو کچھ آئندہ ہونے والا تھا اسی لشکر میں آپ کے "نور بصیرت" ہیں بہت ترقی ہوئی عموماً ایسا ہوتا کہ آپ آئندہ ہونے والے واقعات کو پہلے بتا دیا کرتے تھے اور وہ ہو کر رہتے تھے آپ کی پیش گوئی کبھی غلط نہ ہوئی (حیات طیبہ) جب آپ ٹونک سے دلی لوٹے تو آپ کی شہرت پہلے یہاں پہنچ چکی تھی۔ آپ نے وہاں جو کارنامے انجام دئے تھے ان کی وجہ سے آپ کا یہاں پر جوش استقبال کیا گیا چونکہ سید صاحب نے امیر خان اور انگریزوں کے درمیان مصالحت کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔

ایک روز مولانا عبدالحی صاحب سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کچھ رازدارانہ باتیں مولانا سے کہیں تو ان کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور سید صاحب کے شیدا بن گئے۔ چنانچہ آپ نے یہی باتیں جا کر شاہ اسمعیل کو بتائیں تو دونوں ساتھ ساتھ اور مولانا عبدالحی سید صاحب کی خدمت میں پہنچے اور گزارش کی کہ ہم آپ سے خصوصی استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس عظیم خدمت پر مامور کیا گیا ہے۔ تم لوگوں پر میری تابعداری

لازم ہے اور ہمارے مقصد کا برآنا اور ہماری امیدوں کی کامیابی مجھ کو اپنا امیر بنانے میں ہے۔ (حیات طیبہ)

دوسرے روز مولانا عبدالحی صاحب اور شاہ اسماعیل صاحب دوبارہ حاضر ہوئے بہت ساری رازدارانہ باتیں ہوئیں اور انہی خاص باتوں کی بدولت شاہ اسماعیل نے سید احمد کی اطاعت قبول کی اور سنت کے مطابق بیعت کی۔ جب سید نے اپنی بے مثال روحانی قوت قلب سے مولانا عبدالحی کے دل پر اثر ڈالا اور اپنے ”پاکیزہ“ خیالات مولانا پر ظاہر کئے اور بہت ساری باتیں اپنے ”منصوبوں“ کے بارے میں بتائیں تو یہ سنتے ہی مولانا موصوف سید احمد پر فریفتہ ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ جس راہ نماکی ہمیں تلاش تھی وہ مل گیا ہے (حیات طیبہ) اسی کہانی کو ایک اور مصنف ذرا تبدیلی کے ساتھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ مولوی اسماعیل، مولوی عبدالحی کے ساتھ ایک دن سید احمد کے پاس آئے اور انہیں آزمانے کے لئے کہا کہ حضرت نماز تو پڑھتا ہوں لیکن حضور قلب کی سعادت سے محروم ہوں۔ سید مسکرائے اور کہنے لگے کہ آج رات عشاء کے وقت میرے حجرے میں آؤ تو تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ یہ سننے پر مولوی لوگ بہت تعجب ہوئے۔ رات کو وقت مقررہ پر سید صاحب کے حجرے میں پہنچے اور فرض نماز کے بعد ایسا حضور قلب حاصل ہوا کہ رات گزر گئی، صبح ہو گئی لیکن کچھ پتانا چلا۔ دونوں پر سید کی ”فوق الفطری طاقت“ اور معجزے کا بہت اثر ہوا اور دونوں نے اسی صبح سید احمد کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کے وفادار بن گئے۔

سید صاحب اور شاہ اسماعیل نے اب مل جل کر کام شروع کیا۔ شاہ اسماعیل

صاحب کی زوردار تقریروں نے مسلمانوں میں انتشار کی کیفیت پیدا کر دی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز اپنے پاؤں مضبوط کر رہا تھا۔ بیک وقت ہند کی تمام قوتوں سے نبرد آزما ہونا بہت مشکل کام تھا اگرچہ ان کے پاس وسائل تھے لیکن دوسروں کے وطن میں آکر قبضہ جمانا اتنا آسان نہ تھا، یہاں حکمت عملی کو برے کار لانا ہی وقت کا تقاضا تھا اور انگریز اس فن میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ ہند میں مسلمان حکمران تھے، ان کی طاقت تھی، اس طاقت کے خلاف متعدد محاذ قائم کرنا ضروری تھا۔ ایک طرف دم توڑتی مغلیہ سلطنت پر مرہٹے پے در پے یلغار کر رہے تھے۔ وسیع سلطنت صوبوں میں اور صوبے خود مختار مملکتوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اکبر شاہ ثانی کا زمانہ تھا۔ مرہٹوں نے ایک ہلہ بول کر دلی پر قبضہ جمالیا تھا۔ مغلیہ حکمران اکبر ثانی کو انگریز سے امداد طلب کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا۔ لہذا بادشاہ کی دعوت پر انگریزوں نے مرہٹوں کو دلی سے نکال باہر کیا اور بادشاہ کو اپنا تختیہ دار ملازم بنا کر بڑی عنایت اور مہربانی کے ساتھ "بادشاہ کے مفادات" کی نگرانی انگریز نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ اب اس خود مختار بادشاہ کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ اپنے دربار سے کوئی درباری نہ تو نکال سکتا تھا اور نہ نیا بھرتی کیا جاسکتا تھا تا آنکہ انگریز صاحب اس کے لئے احکام صادر نہ کریں۔ یہاں یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے کہ بادشاہ کے مفادات کی نگرانی انگریز صاحب کر رہے تھے یا بادشاہ سلامت انگریز بہادر کے مفادات کے نگران تھے؟

در اصل یہاں دونوں ایک دوسرے کے مفادات کے نگران تھے۔ انگریز کا فعل اختیاری تھا جبکہ بادشاہ اضطراری عمل کا شکار تھا۔ اس صورت حال سے علماء

اور امرا و کازیرک طبقہ نہایت پریشان تھا اور اس پریشانی میں اس وقت مزید
 اضافہ ہو جاتا تھا جب مذہبی عصبیت کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ یہاں ہمیں شاہ
 اسمعیل کی بہادری اور جرأت کے وہ کارنامے یاد آجاتے ہیں جو تبلیغی سلسلے میں
 سرانجام دئے تھے۔ مثلاً تبرکات کے ضمن میں جو قصہ بیان کیا جاتا ہے شاہ اسمعیل
 کی دیدہ دلیری کے خلاف جب اکبر شاہ سے شکایت کی گئی تو بادشاہ نے شاہ اسمعیل کو
 بلا کر پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے اس پر مولانا صاحب کا تقریر کرنا اور بادشاہ کا آپ کا
 معترف ہونا اس واقعہ کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ اس میں ایک طرف شاہ
 اسمعیل کی قوت بیان اور دوسری طرف شاہ اکبر کی بے بسی کی داستان بیان کرنا ہے۔
 اس طرح کے اور واقعات بھی موجود ہیں کہ شاہ اسمعیل صاحب اراکین حکومت کو
 دھمکیاں دینے کے باوجود کسی گرفت میں نہ آسکتے تھے۔ اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں کہ
 اس وقت شاہ اسمعیل کی پشت پر کون سا ہاتھ تھا جو انہیں تھکی دے رہا تھا۔
 مذہبی عصبیت کے نازک مرحلے کو انگریزوں نے جس طرح یاٹنے کی کوشش کی وہ
 نہایت کامیاب رہی۔ ہند میں صوفیائے کرام کے پیراؤ کاروں کو ایک دم چیلنج
 نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس کے لئے ایک متوازی محاذ قائم کرنے کی ضرورت تھی اور
 وہ ضرورت سید احمد اور شاہ اسمعیل نے پوری کر دی۔ برصغیر میں مسلمانوں کی دو
 بڑی قوتیں شیوہ سنی لڑ بھر کر تھک گئے انہیں مزید لڑانا انگریزوں کے لئے آسان
 نہ تھا۔ اس کا بدل، نجدیت کو در آمد کر کے ہی ممکن تھا۔ کیا اس صورت حال میں یہ
 ممکن نہیں کہ سید صاحب اور ان کے رفقاء کو اپنے عقاید کی ترویج کے لئے غیبی
 ہاتھ، تعاون کے لئے اگر ان کی طرف بڑھ رہا ہو اور سید صاحب نے اس ہاتھ کو

رحمت اور شفقت کا ہاتھ سمجھ کر اپنا ہاتھ اس میں دے دیا ہو تو بعید از قیاس ہو سکتا ہے؟؟ ہرگز نہیں، ان دونوں کا مشترک دشمن اس وقت کا موجودہ مسلمانوں کا حلقہ تھا، جو صدیوں سے ہند پر حکمرانی کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے اس حلقے سے پنپنے کے لئے دونوں کا اتحاد یعنی انگریز اور سید صاحب اور ان کے رفقاء کا ایک دوسرے کے قریب آنا قدرتی عمل ہے۔ اس ممکنہ تعاون کی پیشکش نے انہیں مسرور اور مغرور بنا دیا تھا اور یہی وہ راز ہے جو سید احمد نے مولوی عبدالحی کے کان پھونکا تھا۔ انہیں اپنا مستقبل نور علی نور نظر آنے لگا تھا۔ اس بات کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ سید صاحب نے پہلے دونوں مریدوں کو بتا دیا تھا کہ تمہاری نجات اور بھلائی اسی میں ہے کہ میری پیروی کرو، میری خدمت کرو، ورنہ مولوی عبدالحی جیسے عالم اور شاہ اسمعیل جیسے مقرر کو سید احمد جیسے ان پڑھ، علم سے کورے پیر کی پیروی کرنے کا عمل وہ مروج عمل نہ تھا جو عمومی سطح پر پایا جاتا ہے جبکہ ان کے مسلک میں پیری مریدی کا سلسلہ اتنا قابل تعریف بھی نہیں جتنی شاہ اسمعیل اور مولوی عبدالحی کے سید احمد کے مرید ہونے کی بنا پر کی جاتی ہے۔ اگر یہ لوگ اس کو اتنا ہی مستحسن سمجھتے تو شاہ اسمعیل کو اپنے خاندانی ورثہ کو سید احمد کے بجائے اپنے خاندان سے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ جس کو سید احمد نے کھل کر بیان کر دیا تھا اور مولوی عبدالحی صاحب خوشی سے فوراً شاہ اسمعیل کے پاس پہنچے جو اس خوشی میں ان کے برابر کے شریک تھے۔

اب سوال یہ ہے کہ سید صاحب کو یہ دستِ غیب کہاں سے حاصل ہوا جس نے انہیں کیبارگی عروج پر پہنچا دیا تھا؟ امیرخان کے لشکر میں سید صاحب کو ایک خاص

مقام حاصل ہو گیا تھا۔ اسی مقام کے پیش نظر انگریز اور امیر خان کے درمیان صلح کرانے کا کردار سید صاحب کا ہی تھا۔ اس سے انگریزوں کو سید کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پڑا۔ سید کی اس کارگزاری پر لارڈ ہسٹنگز بہت خوش تھا کیونکہ سید بڑی خوبصورتی سے امیر خان کو اپنی لائن پر لے آئے تھے۔ انگریز سمجھ گیا تھا کہ آدمی کام کا ہے ان کے نظریات و عقاید کو سمجھ کر انہیں وہ لائن دی جو ان کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھی۔ انگریز نے یقین دلایا تھا کہ مشکل وقت میں ضرور مدد کی جائے گی۔ چنانچہ امیر خان کے لشکر سے رخصت ہو کر سید صاحب دلی پہنچے تو ان کے مقام اور مرتبے کا پراپیگنڈہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ سید کا اپنے دلی کے ساتھیوں سے مل کر آئندہ کالائٹ عمل تیار کرنا، یہ سید صاحب اور کسی دوسرے ان کے محدود سوچ کے ساتھ کارنامہ نہ تھا۔ یہ ایک باضابطہ لائن تھی جس کا آغاز سید صاحب کے دلی پہنچنے ہی ہو گیا تھا اور اس کو شاہ اسماعیل صاحب نے برملا اپنی تقریروں میں اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔

ایک دفعہ شاہ اسماعیل کے وعظ کے دوران کسی نے پوچھا کہ سرکار انگریز کے خلاف جہاد کی ترغیب کیوں نہیں دیتے تو مولانا نے فرمایا: ایسی بے ریا اور غیر متعصب سرکار کے خلاف جہاد کرنا درست نہیں ہے۔ سرکار انگریزی گو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کچھ ظلم اور تعدی نہیں کرتی اور نہ ہی ان کو عبادت لازمی سے روکتی ہے ہم ان کے ملک میں "علانیہ وعظ کرتے ہیں اور ترویج مذہب" کرتے ہیں وہ کبھی مانع اور مزاحم نہیں ہوتی بلکہ ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کو تیار ہے ہمارا اصل کام "اشاعت توحید" اور

ایچاء سنن سید المرسلین ہے سو ہم بلا روک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں پھر ہم سرکار انگریز کے خلاف کس سبب سے جہاد کریں؟

اور شاہ اسمعیل کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ "باطل کا مقابلہ مردانہ وار کر کے ایسی صورت حال پیدا کی جائے کہ حق کے لئے غلبہ عام کی فضا پیدا ہو جائے" تحریر و تقریر سے خاصا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور تقویت الایمان کے تصنیف ہونے کے ساتھ ہی فرقہ دارانہ ہیجان نہایت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا، اس کی عبارات کو خوب مشہر کیا گیا اسلام کے نام پر مسلمانوں میں انتشار کی کیفیت پیدا کر دی گئی، سنی، دہلوی تنازعہ نے اتنا کھچاؤ پیدا کر دیا تھا کہ دوسرے تمام اختلافات دب کر رہ گئے۔

اب وہ مرحلہ آ گیا تھا کہ دہلوی تحریک کا غایر مطالعہ کر کے اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے، چنانچہ اس مقصد کے لئے سید صاحب اپنے رفقاء کے ساتھ حج کی تیاری میں لگ گئے چونکہ حج پر جانے سے پہلے ان اصلاحی کوششوں سے وہ کسی حد تک بے خبر تھے جو عبد الوہاب کے پیرو عرب میں کر رہے تھے، جس کا بیچ ابن تیمیہ نے اپنی زندگی میں اپنی تصنیفات میں لودیا تھا جب وہ حج رسید صاحب کے لئے مکہ تشریف لے گئے تو وہاں انہیں وہابیوں کے عقاید سے پوری طرح باخبر ہونے کا موقع ملا: (موج کوش)

حج پر جانے سے پہلے ایک کارنامہ یہ کیا کہ تقویت الایمان کو تصنیف کر کے مشہر کیا گیا، کتاب لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ "میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔"

اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجوہ میں اندیشہ ہے کہ اس اشاعت سے شورش ضرور ہوگی اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو آٹھ دس سال میں بتدریج بیان کرتا لیکن اس وقت ہمارا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی پر عزم جہاد ہے اس لئے میں کام سے معذور ہو گیا اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں اس لئے میں نے یہ کتاب لکھ دی گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ (ارواحِ ثلاثہ)

حج پر جانے سے پہلے اکھاڑے کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ مغلیہ حکومت کے کارندے، امراء و وزراء و ملاہیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے لیکن سرکار کا دست شفقت ان کے سر ہونے کے سبب کسی کی جرأت نہ تھی کہ کوئی انہیں جواب دے بلکہ ایک دفعہ جب مولانا فضل حق خیر آبادی نے مولوی اسماعیل کی قابل اعتراض تحریروں کا جواب دیا تو آپ سے سخت باز پرس کی گئی سرکار کے ناز برداروں کی شان میں گستاخی کرنا قابل تعزیر جرم تھا۔

سید احمد اور ان کے رفقاء بہت مشہور ہو چکے
حج کا سفر ۱۸۲۰ء | تھے۔ جب حج کی خبر مشہور ہوئی تو بہت سارے

لوگوں نے ساتھ چلنے کی درخواست کی اور ہر طرف مولوی اسماعیل صاحب نے سید کی روانگی کے بارے میں خطوط بھیج دئے۔ پہلے دلی سے بریلی روانہ ہوئے چند روز گھر میں قیام کیا اور وہاں سے اپنے مریدوں کے ساتھ حین کی

تعداد چار سو کے قریب تھی کلکتے کی طرف قافلہ روانہ ہوا اور تین مہینے تک کلکتے میں پڑاؤ رہا۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا اس دوران کرائے پر گیارہ کشتیاں حاصل کر لی گئیں تمام لوگوں کو اس میں سوار کیا گیا اور لنگر اٹھا دیئے گئے، گیارہ مہینے کے طویل سفر کے بعد یہ قافلہ مکہ معظمہ پہنچا۔

سید صاحب کی مفلوک الحالی کی داستان صرف نظر ہو چکی ہے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے قافلے کے اخراجات کا جائزہ لے لیا جائے کہ سید صاحب کو یہ دست غیب کہاں سے حاصل ہوا کہ قافلے والوں کی عیش و بکھ کر لوگ جوق در جوق قافلے کے ساتھ شامل ہونے کی تمنا میں چلے آ رہے تھے چونکہ نذر و نیاز سید صاحب کے عقیدے میں حرام تھا، دعوتیں جائز تھیں لیکن یہ دعوتیں بھی پیری مریدی کی ہیں جو نذر و نیاز کی قسم کی ہیں۔ اپنے مہر صاحب کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ یہ دورے بظاہر پیروں اور پیرزادوں کے سے تھے، یعنی سید صاحب مریدوں کی جماعت کے ساتھ شہر بہ شہر قریہ بہ قریہ پھرتے رہے۔ ہر مقام پر دعوتیں بھی ہوئیں۔ سید صاحب کا عام انداز اگرچہ وہی تھا جس پر اس وقت کے پیرزادے عمل پیرا تھے "سید احمد شہید از مہر"

۲۔ مرشد آباد کے دیوان غلام مرتضیٰ نے قافلے کو روک لیا اور اصرار کیا کہ میرے وطن رکھنا چلئے، جس بنگلے میں سید کو ٹھہرایا گیا اس کی محض دستی اور آرائش پر اس وقت کے حساب سے) پانچ ہزار روپے صرف ہونے اس کے باہر بڑا بازار لگوایا گیا اور منادی کرادی کہ سید صاحب کے ہمراہی جو کچھ خریدیں اس کی قیمت کا حساب رکھا جائے میں خود پوری رقم ادا

کروں گا (ایضاً)

۳۔ سہارن پور کے تحصیل دار دھونگل سنگھ نے بھی سید صاحب کی دعوت کی (ایضاً)
 ۴۔ انگریز کے سپاہیوں نے دعوتِ طعام پر اصرار کیا تو فرمایا اس شرط پر منظور
 کرتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا پکایا جائے انہوں نے مان لیا (ایضاً)
 ۵۔ جب نماز عشا ہو چکی تو اس وقت دید بانوں نے عرض کیا کہ کچھ مشعلیں ہماری
 طرف آرہی ہیں اسی گفتگو کے دوران کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز گھوڑے پر
 سوار مختلف قسم کے کھانے لے کر کشتی کے قریب کھڑا ہے اور پوچھتا ہے "پادری صاحب"
 کہاں ہے، سید صاحب نے کشتی سے جواب دیا کہ میں یہاں موجود ہوں تشریف لائیے
 انگریز فوراً گھوڑے سے اترا اور اپنی ٹوپی سر سے اتار کر (انگریزوں کے ادب
 کا طریقہ) کشتی میں سید صاحب کے پاس حاضر ہوا۔ مزاج پرسی کے بعد عرض کیا کہ
 میں نے اپنے نوکروں کو آپ کے قافلہ کی آمد کی اطلاع کے لئے متعین کر رکھا تھا۔
 آج خبر ملی کہ آپ مع قافلہ اس طرف آرہے ہیں یہ خوشخبری سن کر میں نے مہنر
 تیار کیا اور خدمت میں حاضر ہو گیا (مخزن احمدی)

۶۔ ایک انگریز کی مسلمان بیوی نے دعوت کی غرض سے روکا۔ سید صاحب نے
 اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا (غیرت قومی سے) پھر انگریز خود
 آیا اور عرض کی کہ اس کی (بیوی کی) دعوت نہ ماننیے لیکن میری دعوت قبول کرنے
 میں تو تکلف نہ ہونا چاہیے آپ نے انگریز کی دعوت قبول کر لی۔ (سید احمد شہید)
 ۷۔ بیعت کرنے والوں میں منڈو ڈ صاحب فرنگی کی بیوی بھی تھی جس نے
 بیعت کرنے کے بعد سات روز تک دونوں وقت آپ کی دعوت کی اور ایک

عظیم الشان مکان مع ساز و سامان آپ کی نذر کیا۔ (سوانح احمدی)

۸۔ منشی امین الدین احمد جو کہ بنگال کے اونچے گھرانے کے فرد تھے اور کلکتہ کے امیروں میں شمار ہوتے تھے انگریز کمپنی میں وکیل کے عہدے پر فائز تھے اور کمپنی کے تمام مقدمات کلکتہ کی مرکزی حکومت میں پیش ہوتے تھے منشی صاحب ہی کی وساطت سے پیش ہوتے تھے۔ سید صاحب کلکتہ میں قیام کے دوران ان ہی منشی امین الدین کے ہاں قیام پذیر تھے۔

۹۔ گوالیار میں مہاراجہ کی طرف سے مہمان داری کا پورا انتظام تھا کئی مرتبہ ہندو راؤ نے دعوتیں کیں۔ ایک دعوت کی تفصیل راویوں نے یوں بیان کی ہے کہ ”مرہٹی کھانا پکوا یا، شیرمال، پراٹھے، پلاؤ، تنجن، قلبہ، فیرنی یا توتی کباب پسندے، مرغ بریانی وغیرہ تیار کرائے۔ سید صاحب اور بعض دوسرے بلند پایہ ساتھیوں کے ہاتھ ہندو راؤ نے خود دھوائے، کھانے کے بعد جو پان پیش کئے گئے وہ سب طلائی ورق میں ملفوف تھے بہت سے تحائف، خوانوں میں لگا کر نذر کئے گئے ان میں موتیوں کا ایک بیش بہا ہار اور دو چھنے بھی تھے جن پر زری کا نہایت عمدہ کام تھا۔ (سید احمد شہید)

ان دعوتوں کے علاوہ نذر و نیاز بھی وصول کی جاتی تھی اگرچہ آپ کے مسلک میں ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن نیاز مندوں کا اصرار اور ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ انکار ممکن نہ تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا جب ہاتھ تنگ ہو جاتا تو قرض لے لیا جاتا اور پھر نذرانے جب آتے تھے تو رقم لوٹا دی جاتی تھی۔ نذر و نیاز میں صرف نقدی ہی وصول نہ کرتے بلکہ جو کچھ بھی پیش کیا جاتا آپ انکار

نذر مانتے تھے۔

ایک دفعہ شیخ غلام علی صاحب نے بیسیوں ہدایہ کے علاوہ ایک نہایت قیمتی قالین بھی سید صاحب کی خدمت میں پیش کیا جو قبول فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ قیمتی کپڑے بھی بطور نذر آپ کی خدمت میں گزارے گئے۔

گھارو (سندھ) میں سید چورن شاہ جو کہ ایک ممتاز بزرگ تھے۔ سید حمید الدین اور سید اولاد حسن نے سید صاحب کے حکم سے ان سے ملاقات کی اور جب سید چورن شاہ، سید صاحب سے ملاقات کے لئے آئے تو ایک بڑا بھینسا بطور نذر انہیں پیش کیا۔ سب سے عجیب تحفہ شیخ فرزند علی نے پیش کیا۔ امجد نام کا ایک نوجوان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس کو انہوں نے مثل ابراہیم خلیل اللہ کی راہ میں نذر کر کے سید صاحب کے حوالے کر دیا۔

ایک دفعہ ساتھیوں نے علوے کی خواہش ظاہر کی۔ سید صاحب دعا کرنے کے بعد ایک کبل اور ٹھہ کر لیٹ گئے۔ اسی وقت ایک آدمی جس کے سر پر گرم گرم علوے کا ایک بہت بڑا طباق تھا، سید صاحب کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ سٹی منڈی کے پار سے دو آدمیوں کی آواز آئی کہ کشتی بھجو، آپ نے دریا کیا کون ہے؟ معلوم ہوا کہ سید صاحب کے ایک مرید سید یاسین نے جو کہ توپ خانہ میں داروغہ تھا کچھ رقم بطور نذر بھیجی ہے چنانچہ ان دو آدمیوں کو آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور وہ رقم آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہری رام کشمیری جو کہ فازی آباد میں تحصیلدار تھا بڑی نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا اور شیرینی کے علاوہ کچھ نذر بھی بطور انکساری پیش کی۔

بدھ رام جو کہ ایک مشہور لپٹا اور کاسیٹھ تھا سید صاحب کی خدمت میں آیا تو
 نقد روپے کے علاوہ انگور، پستہ، بادام، ناشپاتی اور بہی کی ٹوکریاں اور تھیلے
 لایا۔ شیخ غلام علی نے مجموعی طور پر جو نذرانے پیش کئے وہ بیس ہزار روپے سے
 کم نہ ہوں گے۔ یہ بیس ہزار اس زمانے کا ہے جب دھیلی اور ٹکہ بہت قیمتی سکہ
 سمجھا جاتا تھا۔ شیخ غلام علی رئیس الہ آباد انگریز کا بہت بڑا ایجنٹ تھا۔

ان فتوحات (نذرانے) کے علاوہ قابل ذکر اور بااثر لوگوں میں بیعت کرنے
 والے اور نذرانے پیش کرنے والے نیاز مندوں میں یہ صاحبان بھی شامل تھے۔
 داروغہ محمد رحیم، محمد تقی قصاب (جو کہ انگریزی فوجوں میں گوشت کا بہت بڑا
 ٹھیکیدار تھا)، قیمتی کپڑے، نقدی اور کئی کئی خوان نذر میں پیش کئے، مولوی کرامت
 صدرا میں شیخ محمد تقی، بستی میاں، رنجیت خان ان سب نے نذرانے گزارے۔
 قلعہ کے میگزین خلاصیوں نے نذرانے پیش کئے اور جو کوئی آپ کی خدمت میں حاضر
 ہوتا کچھ نہ کچھ ضرور لاتا۔ کوئی مرغ لارہ ہے کوئی انڈے اٹھانے چلا آ رہا ہے کوئی
 شہد اور گھی پیش کر رہا ہے کوئی چاول، یہ سب چیزیں آپ کے ذاتی باورچی خانے
 میں رکھوا دی جاتی تھیں۔

برصغیر میں یہ نذرانے پیش کرنے کی پرانی رسم چلی آرہی ہے لیکن دہلی بیت
 ان مشرکانہ رسوم کو ختم کرنے کے لئے وجود میں آئی تھی۔ لیکن سید صاحب کی دہلی بیت
 جو پیری مریدی کے راستے سے برصغیر میں داخل ہوئی اس کو بھی ان مشرکانہ رسوم
 کو قائم رکھنا پڑا۔ اس سے دوہرا فائدہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ لوگ اس طریقہ کار سے
 مانوس تھے، نذر و نیاز پیش کر کے دل کی عقیدت و احترام کا اظہار کرتے تھے۔

اس صنف میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو سرکار کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے اور سرکار بھی اس ذریعہ سے مستحسن طریقے پر سید صاحب کی حوصلہ افزائی کر کے ان کی تحریک کو مالی مشکلات سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عام لوگ آپ سے بہت قریب آ گئے اس طریقہ کار کو آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ البتہ اس مسلک کے مفتیاں شرع متین شروع سے اب تک اس طریقہ کو بدعت کہہ کر شرک کے قریب کر دیتے ہیں لیکن یہ فتویٰ دوسروں کے لئے دیتے ہیں۔

اس دوسری پالیسی نے اگرچہ ولایت کو فائدہ پہنچایا لیکن یہی پالیسی ولایت کے لئے الجھن بن گئی۔ اگرچہ اس کمزوری کو عوام کے سامنے لانے میں ان کے مخالفین سے سستی واقع ہوئی ہے لیکن جب بھی اس پہلو کو واضح کر کے پیش کیا گیا تو سید کے پیرکار و مابیوں کے لئے ایک مسئلہ بن گئی۔ سید احمد اور ان کے رفقاء کا سب سے بڑا ذریعہ آمدنی بلکہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ یہی فتوحات تھیں اس کار خیر میں صرف مسلمانوں نے ہی حصہ نہیں لیا بلکہ انگریزوں اور ہندوؤں نے بھی مسلمانوں سے سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ پیش کردہ اقتباسات سے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مریدوں اور نیاز مندوں میں مسلمان، ہندو سکھ اور انگریز سب شامل تھے، کیا یہ نیاز مندی قدیم صوفیاء کی طرح صرف روحانی فیوضات کے پیش نظر تھیں یا اس نیاز مندی میں سیاسی عنصر شامل تھا؟ اس دوسری شق میں زیادہ تقویت پائی جاتی ہے۔ روحانی ترفع،

سید صاحب کے مسک میں جائز ہی نہ تھا۔ سید کی زندگی کے دوسرے تمام پہلوؤں کے سیاسی عزائم کی نشاندہی کرتے ہیں اور آپ کے گرد جو لوگ حلقہ بگوش تھے وہ سب سیاسی عزائم کے لوگ تھے۔ یہ ایک تحریک تھی جس کے سامنے ایک مشن تھا اور متعینہ خطوط پر کام کر رہے تھے۔ لہذا اس تمام سیاق و سباق میں ان کے نذر و نیاز میں بھی سیاسی عنصر ہی سمجھا جاسکتا ہے۔ اسی پروگرام کو آگے بڑھانے کی غرض سے یہ قافلہ نہایت اہتمام اور دھوم دھام سے حج پر روانہ ہوا۔

سید صاحب اور شاہ اسماعیل کے تذکرہ نگار آپ کے حج کی تفصیلات بہت کم پیش کرتے ہیں۔ چودہ ماہ سرزمین عرب میں قیام کے دوران آپ کی کیا مصروفیات تھیں؟ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا جیسا کہ کسی خاص پروگرام کو اخفا میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہو، لیکن بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ وہاں کیا کچھ ہوتا رہا۔ ایک روایت کے مطابق ”فریضہ حج ادا کرنے کے بعد اس گروہ نے مدینہ دیکھا اور پھر جدہ واپس آگیا۔ عرب کی سرزمین پر چودہ ماہ قیام کیا۔ مولوی اسماعیل نے عرب کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے وفد سے ملاقاتیں کیں اور ان ممالک کے حالات معلوم کئے اس کے بعد واپس آگئے، واپسی پر دو مہینے کلکتے میں قیام کیا۔ چنانچہ تین سال غیر حاضری کے بعد اپنے گھر پہنچے۔“

عرب میں قیام کے دوران ان اندرونی مصروفیات کی شکایت کسی نے حکام سے کر دی۔ گروہ کے سرکردہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا اور بڑی مشکل

سے آپ کو حنفی سنی ثابت کر کے چھٹکارا حاصل کیا۔ چونکہ ابھی چند سال پہلے ترکیہ کی حکومت نے سرزمین حجاز پر اپنا کنٹرول دوبارہ سنبھالا تھا و بلوچی تحریک کی یلغار کے بعد دوبارہ حکومت ترکیہ نے سنی حنفیت کو بحال کیا تھا۔ حکومت ترکیہ کا اپنا مسلک یہی تھا لہذا و بلوچی تحریک کو سختی سے کچل کر اس کے افراد پر نگرانی سخت کر دی گئی تھی۔ مولوی اسماعیل اور آپ کے دوسرے ساتھی خفیہ طور پر ان لوگوں سے مل رہے تھے جو و بلوچی تحریک کا احیاء چاہتے تھے۔ چنانچہ ان ملاقاتوں میں تفصیل سے تحریک کی کامیابی اور ناکامی کے وجوہات کا جائزہ لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عبدالوہاب کے ساتھیوں نے جو سختی روا رکھی تھی اور جس کے نتیجے میں انہیں ناکام ہونا پڑا تھا اس کو سید احمد اور ان کے رفقاء نے ذرا زخم کر کے اور پالیسی میں ترمیم کر کے اس تحریک کی بنیاد پہلے ہی پیری مریدی پر رکھی تھی۔

مکہ معظمہ اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام کے دوران سید صاحب اور ان کے ساتھی اپنی نماز کی جماعت الگ کرتے تھے اور مذکورہ بالا عبارت کے یہ الفاظ کہ "فریضہ حج ادا کر کے اس گروہ نے مدینہ دیکھا" بڑے اضطراب اور بیزاری کے غماز ہیں، جو لوگ مدینہ النبی میں زیارت کی غرض سے جاتے ہیں ان کا جانا اور قیام نہایت عقیدت کے ساتھ ہوتا ہے یہاں جیسے سیرو تفریح کی غرض سے جا کر مدینہ دیکھا" واپس جہدہ تشریف لے آئے۔

سید صاحب نے اپنے مریدوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جب دوسرے لوگ فارغ ہو جائیں تو اپنی جماعت کھڑی ہو؛ اس الگ جماعت کی وجہ صاف ظاہر

ہے کہ سنی حنفی امام کی اقتدا میں ان کی نماز جائز نہ تھی چونکہ امام صاحب کا عقیدہ و مسلک سید صاحب کے عقیدہ و مسلک سے مختلف تھا۔

صبح کی اذان سے پہلے حرم محرم کے میناروں پر چڑھ کر مؤذن بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے سید صاحب کے ایک ساتھی مسیحی مولوی عبدالحق نوتنوی نے جو کہ کم علم ہونے کے علاوہ تیز مزاج بھی تھے مؤذن کو "رجیم" کہتے تھے اور آج تک سید صاحب کے پیروکار صلاۃ و سلام کو اچھا نہیں سمجھتے اور پڑھنے والے کو بدعتی اور مشرک کہنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران دوسری تمام مصروفیات کے علاوہ سید صاحب سونا بنانے کا دھندا بھی کرتے رہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ "مکہ معظمہ میں سید قائم صاحب ایک بزرگ سید صاحب کے خلفاء میں سے تھے اچھے بزرگ تھے۔ جب میں ان سے ملا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ ہم نے سید صاحب کے ساتھ مل کر دھڑیوں سونا بنایا ہے تم بھی سیکھ لو" (تذکرہ رشید)

جج سے واپس آکر جہاد کا اعلان کیا گیا۔ انگریزوں کے مقبوضہ علاقوں میں دورے کئے گئے۔ چندے اور اسلحہ کی فراہمی کے لئے بااثر لوگوں

جہاد

سے رجوع کیا گیا۔ انگریزوں سے سید صاحب کی علیک سلیک پہلے سے تھی۔ چنانچہ آپ کی اس کارروائی میں کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں ڈالا گیا بلکہ متوقع شکوک رفع کرنے کے لئے سید صاحب نے شاہ اسماعیل صاحب کے مشورے سے شیخ غلام علی رئیس الہ آباد کی معرفت ایفٹینٹ گورنر ممالک مغربی شمالی کی خدمت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھوں پر جہاد کرنے کی غرض سے تیاری کر رہے ہیں سرکار کو تو اس میں

کوئی اعتراض نہیں ہے؛ لیفٹیننٹ گورنر نے صاف لکھا کہ ہماری عملداری کے امن میں خلل نہ پڑے ہمیں کچھ سروکار نہیں نہ ہم ایسی تیاری کے مانع ہیں (حیات طیبہ) ایک دوسری روایت میں ہے کہ عظیم آباد (پٹنہ) کے بعض شیعوں نے انگریز حاکم سے جا کر کہا کہ یہ سید صاحب جو یہاں اتنے آدمیوں کے ساتھ آئے ہیں ہم نے سنا ہے کہ ان کی نیت جہاد کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں سے جہاد کریں گے (انگریز) حاکم نے اس کو تعصب اور حسد پر محمول کیا اور ان شکایات کرنے والوں کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی مفسدانہ بات نہ کہی جائے۔ اسی طرح ایک دفعہ ضلعی سطح کے افسران نے حکام بالا کو اس خطرناک تحریک کے خطرے سے آگاہ کیا تو اوپر سے جواب آیا کہ "ان سے ہرگز مزاحمت نہ کرو ان مسلمانوں کو ہم سے کوئی لڑائی نہیں یہ سکھوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔"

سید صاحب کی پالیسی انگریزوں سے دوستانہ قسم کی تھی۔ انگریزوں سے ٹکر لے کر اپنا سر پھوڑنے والوں کو نہایت دانشمندی سے روکتے تھے۔ مولوی عبدالرحیم صادق پوری لکھتے ہیں۔

"سید احمد کی برابر روش یہ رہی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو سکھوں کے مقابل آمادہ جہاد کرتے اور دوسری طرف حکومت برطانیہ کی امن پسندی جتا کر لوگوں کو اس کے مقابلے سے روکتے تھے (الدر المنثور) اس دوستانہ پالیسی کی وضاحت شاہ اسماعیل صاحب کی طرف سے پہلے گزر چکی ہے کہ اس بے ریا گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس حملہ آور سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آپخ نہ آنے دیں۔"

اور جہاد کی غرض سے سید صاحب جب سرحد کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا آپ اتنی دور جا کر سکھوں سے جہاد کریں گے، انگریز جو کہ اس ملک پر قابض ہوئے ہیں اسلام کا دشمن ہے آپ ان کے خلاف جہاد کریں اور ہندوستان پر آپ قبضہ کریں۔ یہاں کے لاکھوں لوگ انگریزوں کے خلاف آپ کی مدد کریں گے تو سید صاحب نے جواب دیا "سرکار انگریزی کو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کچھ ظلم اور تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض مذہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہے۔ (موج کوثر) اس صورت حال کو مزید صاف کرتے ہوئے مولانا تھانی سری کہتے ہیں: "وہ اس آزاد عملداری کو اپنی ہی عملداری سمجھتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ اگر سرکار انگریزی اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ بھی مدد نہ پہنچتی مگر سرکار انگریز اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔"

بعض تاریخ سازوں کا کہنا ہے کہ سید صاحب نے سرحد میں جا کر انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ یہ سید صاحب پر اتنا بڑا بہتان ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی یا ان کی بڑائی نہیں کہی جاسکتی بلکہ ان کی تحریک اور تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو تحریک کو مشکوک کرنے کا اہتمام ہے اگر سید صاحب وہاں جا کر انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے تو مجاہدین کے لئے اسلحہ تحریک کے لئے پیسہ طرک کہاں سے جاتا اور ہند میں موجود ان کے بیوی بچے بحفاظت کیسے رہتے؟

بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اور سکھ ہند میں دو ایسی طاقتیں

تھیں جن سے انگریز براہ راست ٹکر نہیں لے سکتا تھا ان سے نمٹنے کا یہی طریقہ تھا جو اختیار کیا گیا۔ سید صاحب اور آپ کے رفقاء کو یقین دلایا گیا کہ وہ بلا بی حکومت قائم کرنے میں انگریز ان کی پوری پوری مدد کرے گا لیکن اس حکومت کی بنیاد اور اس کا مرکز سرحد میں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سید صاحب انگریز کے حق میں جو بیان بازی کر رہے تھے وہ مصلحت پر مبنی ہو اسید صاحب انگریز سے اور انگریز سید صاحب سے چال چل رہے ہوں لیکن یہ چال سید صاحب کے حق میں نہایت خطرناک تھی۔ چونکہ سید صاحب جہاں بھی جاتے آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی انگریز دوستی کی خبر وہاں موجود ہوتی تھی۔ اگرچہ آپ نے پیری مریدی کا خول چڑھا رکھا تھا لیکن لوگ آپ کی وہابیت کی بوجھ سے سو نگھ رہے تھے، وہابیت کی مہک نے سید کے خلاف وہ محاذ قائم کر دیا تھا جو ان کی تمام منافقانہ پالیسی کو تہ و بالا کرنے والا تھا۔

اس وقت کی صورت حال کو سید صاحب کے ایک اور عقیدت مند

اس طرح بیان کرتے ہیں۔

” انگریزی ڈپلومیسی کا یہ عجیب و غریب کرشمہ تھا کہ حضرت شہید کے لئے سکھوں پر حملہ کرنے کی ہولتیں پیدا کیں اور پھر سکھوں کی حکومت انگریزوں سے معاہدہ کے باعث مجبور تھی کہ حضرت شہید کو راستہ نہ دیتی اور جب حضرت شہید کی جمعیت ایک لاکھ سے متجاوز ہونے لگی تو آپ کی جمعیت میں عقائد کے متعلق اختلاف پیدا ہوا یا کروایا گیا ” (اسلامی حریت کا علمبردار)

انگریزی ڈپلومیسی کے بارے میں ایک انگریز اس طرح بیان کرتا ہے کہ

” ہماری حکومت کی حفاظت اس پر منحصر ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو تقسیم کر کے ہر جماعت کو مختلف طبقوں اور فرقوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تاکہ وہ جدا رہیں اور حکومت کو متزلزل نہ کر سکیں“ (سرجان میکم)

سرحد کو روانگی سے پہلے شور مچایا جاتا ہے کہ سکھوں کے خلاف جہاد کی غرض سے سید صاحب کالاؤ لشکر نذر و نیاز وصول کرتا، اسلحہ جمع کرتا اور مسلمانوں کے لشکر جبار کے ساتھ عازم سرحد ہوا تاکہ وہاں سکھوں سے جہاد کیا جاسکے۔ چونکہ مسلمانوں کو سکھوں نے نہایت پریشان کر رکھا تھا ان کا جینا دیکھ کر دیا تھا اب ذرا سکھوں کے خلاف جہاد کی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔

سکھوں کے خلاف جہاد | سید صاحب کی معیت میں ہم بھی سکھوں کے خلاف جہاد کی غرض سے غازیوں میں شامل ہو

جائیں اور دیکھیں کہ اس طویل سفر کا انجام کیا ہونے والا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہیں۔ سید صاحب کو الہام ہوا تھا کہ ”پس از فقیر از پردہ عینب بہ بشارت ربانی باستیصال کفار در از مویاں مراد است“ یعنی پردہ عینب سے ”در از مویاں“ لمبے بالوں والوں کے خلاف جہاد کرنے پر مامور کئے گئے تھے۔ مولانا جعفر تھانی سری لکھتے ہیں کہ ”سفر جہاد سے پہلے آپ کو الہام ربانی ہوا تھا کہ ملک پنجاب (سرحد اور پنجاب) آپ کے ہاتھوں پر فتح ہو کر پشاور سے دریائے ستلج تک مثل ملک ہندوستان کے رشک افزائے چین ہو جائے گا چنانچہ ان متواترہ وعدہ ہائے فتح سے آپ کا ہر ایک مرید واقف تھا“

۱۸۲۵ء میں سید صاحب ”متعد الہامات“ کی روشنی میں اپنے ساتھیوں

کے ہمراہ سرحد کی طرف روانہ ہوئے آپ کی یہ روانگی پیروں اور پیرزادوں کی طرح تھی۔ عام طور پر لوگ آپ کا استقبال اس طرح کرتے تھے جس طرح پیروں کا کیا جاتا ہے اور سید صاحب اپنے مریدوں سے نذر و نیاز، تحفے تحائف وصول کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ نے دہلی سے سندھ کے راستے یاغستان کا رخ کیا اور تھانیسر، مالیسر کوٹہ، بہاول پور حیدرآباد سندھ، شکار پور سے ہوتے ہوئے ڈھادر اور بولان کے دروں سے گزر کر پشین سے قندھار اور قندھار سے کابل پہنچے اور کابل سے پشاور کا رخ کیا۔ ۱۸۲۶ء میں غازیوں کے اس قافلے نے پشاور کے نزدیک "ہشت نگر" میں کچھ عرصہ قیام کیا اور سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہاں ایک تنازعہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی جنگ سکھوں کے خلاف لڑی تھی یا ان سرحدی مسلمانوں کے خلاف جو آپ کو پیر ماننے پر آمادہ نہ تھے وہاں کے حالات دیکھ کر سید صاحب کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ان منافق مسلمانوں سے پہلے نمٹا جائے یا سکھوں کے خلاف ان سرحدی مسلمانوں کے بارے میں مولوی اسمعیل صاحب نے ایک مکتوب میں لکھا تھا "یہاں دو معاملے درپیش ہیں ایک تو مفسدوں اور مخالفوں کے ارتداد کا ثابت کرنا اور ان کے قتل و خون کے جواز کی صورت نکالنا اور ان کے اموال کو (مجاہدین کے لئے) جائز قرار دینا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ ان کے ارتداد پر یا ان کی بغاوت پر یعنی ہے دوسرے یہ کہ آیا اس کا کوئی سبب ہے یا نہیں جبکہ بعض اشخاص کے مقابلے میں ان کا مرتد ہونا ثابت ہو چکا ہے اور

بعض کے متعلق بغاوت کا . . . ہم ان فتنہ پردازوں کو فی الحقیقت
مرتدوں بلکہ اصل کافروں میں شمار کرتے ہیں اور ان کو اہل کتاب کافروں
کے مثل جانتے ہیں (مکتوبات شہید)

جب سید صاحب وارد سرحد ہوئے تھے تو لوگوں نے پیروں جیسے
ٹھاٹھ دیکھ کر پچ پچ پر سمجھ لیا تھا لیکن اصل معاملہ سامنے آیا تو لوگ مرتد ہو
گئے۔ چونکہ ان مرتدوں نے سید صاحب کے بارے میں یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ
جعلی پیر ہیں اور حقیقت میں ولایتی ہیں اور بیعت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔
تو اس صورت میں تنازعہ مسئلہ یہ آن پڑا تھا کہ پہلے سکھوں سے نہیں یا ان
مرتدوں سے۔ گو یہ مسئلہ تنازعہ ہے کہ پہلی جنگ سکھوں سے لڑی گئی یا
مسلمان مرتدوں سے لیکن اس میں کوئی تنازعہ نہیں کہ جتنی جنگیں لڑی گئیں
یہ زیادہ مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ سید صاحب کے مجاہدوں نے پہلا شبنجون
۲۰ دسمبر ۱۸۲۶ء کو اکوڑہ کے مقام پر مارا (یہ جنگ نہیں تھی) اور آخری
معرکہ ۱۸۳۱ء کو بالاکوٹ کے مقام پر ہوا۔ ساڑھے چار سال کے عرصہ میں سید
صاحب نے کل چھوٹی بڑی ۱۵ جنگیں لڑیں جن میں سے سکھوں کے خلاف
پانچ جنگیں ہوئیں اور ان میں بھی جنگ صرف ایک ہوئی باقی شبنجون
مارے گئے اور سید صاحب بذات خود صرف جنگ شید میں شریک
ہوئے تھے جبکہ دس جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی گئیں۔

سرحد کے اکتائے ہوئے مسلمانوں نے سید صاحب کا استقبال فرشتہ
رحمت کی سمجھ کر کیا تھا اور سکھوں کے خلاف اعلان جہاد پر ہزاروں مسلمان

ان کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ مسلمان سید صاحب کی قیادت میں جمع ہو گئے تھے اور سب سے زیادہ حصہ فتح خان پنج تاری، اشرف خان، خادے خان نے لیا تھا۔ سرحد کے مسلمان سکھوں کے خلاف جہاد کے نشے میں سرشار سید صاحب کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس عظیم اجتماع کو دیکھتے ہوئے شاہ اسماعیل صاحب نے مناسب سمجھا کہ اس پوری قیادت کا ایک امیر المؤمنین بنا دیا جائے اور یہ امیر المؤمنین سید صاحب کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ شاہ اسماعیل صاحب کا یہ پرانا خواب تھا جس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا لیکن اس کے لئے ضروری تھا کہ اس کو کئی مراحل میں تکمیل تک پہنچایا جائے ورنہ اس کے کھٹائی میں پڑنے کا اندیشہ تھا پہلے مرحلے میں سرحدی خوانین سے یہ تسلیم کرانے میں کامیاب ہو سکے کہ

”جنگ کی صورت میں جنگی تیاری کے لئے سید صاحب امیر ہوں گے۔

باقی تمام سرداروں کے اختیارات وہی ہوں گے جو معمول سے چلے آ رہے ہیں اس کی وضاحت ہر صاحب فرماتے ہیں۔

”یہ حقیقت ایک بار پھر ٹھیک ٹھیک ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ امت

کے بعد سید صاحب کو صرف کار و بار جہاد کی تنظیم کے لئے مختار بنایا گیا تھا۔

رؤسا و خوانین کے عام امور ریاست و خانیت سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا وہ دعوت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جہاد کے جذبے کو

ابھار سکتے تھے۔ انہیں دینی واجبات سمجھا سکتے تھے۔ جن جن رئیسوں نے بیعت

کی تھی ضرورت کے مطابق ان سے امداد طلب فرما سکتے تھے۔ میدان جنگ میں سب لوگ ان کی تنظیمات قبول کرنے پر مجبور تھے لیکن میدان جنگ سے باہر آتے ہی سب اپنے حلقوں میں بالکل آزاد تھے موجودہ زمانے کی عام اصطلاح میں یوں سمجھنا چاہیے کہ جہاد کی غرض سے تمام عناصر کو یک جا رکھنے کے لئے یہ ایک نوع کی کنفیڈریشن (دینی عوام خوانین رڈسا کا اتحاد) بن گئی تھی جس کے سید صاحب رئیس اعلیٰ تھے :

سید صاحب کے وہ اختیارات نہ تھے جو عام اصطلاح میں امیر المؤمنین کے ہوتے ہیں لیکن اس محدود اتحاد کے لئے امیر المؤمنین کی اصطلاح کیوں اختیار کی گئی یہ ایک ایسا پھندا تھا جس سے سرحدی رڈسا واقف نہ تھے لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے "غازی" پہلے سے آپ کو امیر المؤمنین کہتے تھے اہل سرحد نے آپ کو سید بادشاہ کا لقب دیا۔ کچھ آپ کے لئے خلیفہ کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔

ہندوستانی غازی جو شروع ہی سے آپ کو امیر المؤمنین تصور کرتے چلے آ رہے تھے حالانکہ آپ کسی علاقے کے باقاعدہ امیر نہ تھے لیکن امیر المؤمنین کی اسکیم سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔

دوسری نشست میں سید صاحب کی اقامت کی طرف بڑھتے ہوئے شاہ اسماعیل نے مزید پیش رفت کرتے ہوئے ایک فارمولا پیش کیا کہ "جہاد اسی صورت میں آسمانی برکات کے نزول کا سبب بن سکتا ہے۔ جب سب لوگ حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں جو کچھ کریں خدا کی رضا کے لئے

کریں اور خدا کی اطاعت امام سے ہی ممکن ہے، بدعات، منکرات اور معصیت سے پاک امام کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت اور اسی طریقہ سے اولی الامر کی فرمانبرداری کا حق ادا ہو سکتا ہے۔“

یہ ایک ایسا موڑ تھا جس سے سکھوں کے بجائے مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی مہم کا آغاز ہونے والا تھا یہی وہ اجتماع تھا جو سرحدی مسلمانوں میں لفاق کا بیج بونے کا سبب بنا، خوبصورت الفاظ میں انہیں اپنی لائین پر لانے کی طرف یہ دوسرا قدم تھا۔

یہ دوسرا اجتماع پنجتار میں منعقد ہوا تھا اس میں شاہ اسماعیل صاحب نے علماء اور خوانین سے سید صاحب کے لئے "اقامت شریعت" کی بیعت کی۔ بیعت ثانی یعنی بیعت اقامت شریعت کی رو سے آپ احکام شرعی کے مرکز بن گئے لیکن اب بھی ہر سردار اور رئیس اپنے علاقے کا حاکم تھا۔ سید صاحب شرعی معاملے میں دخل انداز ہو سکتے تھے اور اپنے مطیع رئیسوں کے علاقے کو اسلامی حکومت کا رقبہ قرار دے دیا۔ یہ بڑا خوبصورت اقدام تھا۔ حالانکہ بیعت کی رو سے سید صاحب کو ان پر ٹھہرونے کے باوجود، قاضی القضاہ کے اختیارات حاصل تھے۔ اب بھی امیر المومنین کا اطلاق آپ کی نیابت پر نہیں ہو سکتا تھا۔ شاہ اسماعیل صاحب کو اندازہ تھا کہ سرحدی مسلمان اپنے اعتقادات میں کٹر حنفی سنی ہیں جیسے ہی ان کے عقیدے کو چھیڑا گیا مخالفت بھر تک اٹھے گی اسی وجہ سے مخصوص طریقہ اپنا کر اور امیر المومنین کے چکر میں دے کر انہیں قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ اس لئے پنجتار کے اجتماع میں علماء سے قبل از اجتماع

اس فتویٰ پر تصدیق حاصل کر لی کہ

۱. اثبات اقامت کے بعد امام کے حکم سے روگردانی سخت گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔

۲. امام کی مخالفت کرنے والے اگر اس حد کو پہنچ جائیں کہ ان سے قتال ضروری ہو جائے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ امام کے مخالفوں کو درست کرنے کے لئے تلوار سے کام لیا جائے اور امام کا حکم طاقت سے منوایا جائے۔

۳. امام کے مخالفوں سے لڑتے ہوئے جو مارا جائے وہ شہید کا درجہ پائے گا اور مخالفوں سے جو مارا جائے گا وہ مردود اور دوزخی ہوگا۔ ان کی حالت ناسقوں سے بھی بدتر ہوگی۔ قاسق کی نماز جنازہ جائز ہے لیکن ان کے مخالفوں کے جنازے کی نماز بھی جائز نہ ہوگی (سید احمد شہید)

اس فتویٰ کی رو سے کسی شخص کو حق نہیں تھا کہ اس اسلامی حکومت پر تنقید کرے یا اس کے قاضیوں کے فتوؤں سے سرتابی کرے۔ سید صاحب کے امامت کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد مختلف علاقوں میں خطوط بھیجوائے گئے جن میں آگاہ کیا گیا کہ

”سید صاحب کی امامت کا جو اقرار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور جو اس منصب کا انکار کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے“ سید صاحب کی امامت حق اور باطل کے درمیان فارق تھی۔ جنتی اور جہنمی، مقبول اور مردود ہونے کا معیار تھا، پیمانہ تھا، آپ کے قاصد مختلف علاقوں میں پھیلا دئے گئے اور ان سے کہا گیا کہ

”تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو حالانکہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جو شخص امام کی بیعت کے بغیر مرادہ جاہلیت کی موت مرا حالانکہ امام (سید صاحب) تمہارے درمیان موجود ہے“ ایضاً۔

امامت کی اس یلغار سے لوگ برا فروختہ ہونے شروع ہو گئے، علماء حضرات تاڑ گئے کہ انہیں کس چکر میں دیا جا رہا ہے، مخالفت بڑھنے لگی تو سید صاحب کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا۔

”مجاہدین کی اعانت و رفاقت ایمان و انقیاد کی علامت ہے ان سے الگ رہنا نفاق و فساد کا نشان ہے، بغی و طغیان (بغادت اور سرکشی) کا دائرہ اتنا پھیل چکا تھا کہ انہیں ختم کئے بغیر جہاد ممکن نہیں رہتا لہذا منافقوں کے مقابلے کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اسے جہاد کا اعلیٰ مرتبہ سمجھو (سید احمد شہید) جن لوگوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا تھا ان میں سردار پانڈہ خان سرفہرست تھا۔ اس کے بارے میں مہر صاحب کی رائے یہ ہے کہ ”خان یقیناً بہادر بلند ہمت اور باتدبیر رئیس تھا۔ اس کی شجاعت و الوالعزمی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ سب سردار سکھوں سے دب گئے لیکن وہ ہزاروں مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود بدستور مقابلے پر جمار رہا“ (سید احمد شہید) ان تمام اوصاف کے باوجود جب پانڈہ خان نے سید صاحب کی بیعت سے انکار کیا تو کفر کے فتوے کی پیٹ میں آ گیا تھا اور اس کی سرکوبی کرنا، سکھوں سے جہاد کرنے پر اولیت اختیار کر چکا تھا۔ پہلے اس کی طرف بیعت کا پیغام بھیجا گیا جب وہ آمادہ نہ ہوا تو اس پر مزید کفر کا فتویٰ صادر کر کے اس کے

خلاف اقدام کیا گیا۔ سردار پانڈہ خان کی توجہ سکھوں کی طرف تھی اور وہ ذہنی طور پر اس نئی صورت حال کے لئے تیار نہ تھا اس لئے شکست کھا کر اپنا علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شکست کا بدلہ لینے کے لئے صف بندی کرنے لگا اور سکھوں سے ہی مدد لینے کے علاوہ اس کے لئے اور کوئی چارہ کار نہ تھا لہذا اس نے اپنا لڑکا بطور یرغمال سکھوں کے حوالے کیا اور مدد لے کر سید صاحب کے خلاف چڑھائی کر دی۔

دوسرے سردار مسلمانوں کے خلاف سید صاحب کی لشکر کشی کے ضمن میں تاریخ تناولیاں میں مذکور ہے کہ "راویاں معتبر بچشم دیدہ نقل کرتے ہیں کہ ۱۸۳۱ء میں خلیفہ سید احمد سرگردہ و طبیاں نے یار محمد خان حاکم پشاور و کوہاٹ برادر دوست محمد خان والی کابل کو بہ پشت لشکر غازیان شکست دی اور ملک پشاور و کوہاٹ پر قبضہ کر کے اپنے تھانہ جات مقرر کئے اور بہ لقب سید بادشاہ مشہور ہوا۔"

ملک پشاور پر قبضہ جمانے کے بعد سید صاحب نے اصلاحات شروع کر دیں اس کا نقشہ مرزا یحیٰٰہ دہلوی نے کھینچا۔ انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے "غازیوں کو مختلف عہدوں پر فائز کر کے شرع محمدی کے مطابق عمل درآمد کرنے کا حکم دیا مگر ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں۔ بیوہ خواتین کو مجبور کرتے تھے کہ ان سے نکاح کر لیں۔ اکثر بیوائیں جو بعض حالات میں نکاح کرنا پسند نہ کرتی تھیں زبردستی مسجد میں لے جا کر نکاح پڑھایا جاتا۔ بڑے بڑے سرداروں میں نکاح ثانی کی رسم نہ تھی اور وہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے

تھے۔ نکاح ثانی کا اگرچہ حکم ہے مگر جس طرح کا ناگوار طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔

ایک خاتون نہیں چاہتیں کہ میرا نکاح ثانی ہو مگر "مجاہد صاحب" زور دے رہے ہیں نہیں! ہونا چاہیے۔ آخر ماں باپ اپنی لڑکی کو مجاہد کے حوالے کر دیتے تھے اس کے سوا کچھ چارہ نہ تھا۔

ہر ضلع قصبہ گاؤں میں ایک عامل سید صاحب کی طرف سے مقرر ہوا تھا۔ وہ بے چارہ ابھاندری کیا خاک کر سکتا۔ اٹے سپدھے "شریعت کی آڑ میں" نئے نئے احکام بے چارے کسانوں پر جاری کرتا تھا اور وہ اُف تک نہ کر سکتے تھے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا شادی کرنا سب ان پر حرام ہو گیا تھا۔ نہ کوئی منتظم نہ کوئی دادرس، معمولی باتوں پر کفر کا فتویٰ ہو جانا کچھ بات ہی نہ تھی۔ کسی کی لبیں بڑھی دیکھیں اس کے سب بال کتر و ادئے، ٹخنوں سے نیچے ہتھمندی کی ٹخنہ اڑا دیا۔ تمام ملک پشاور پر آفت چھا رہی تھی۔ انتظام سلطنت ان مسجد کے ملاؤں کے ہاتھ میں تھا جن کا جلیس سوائے مسجد کے درو دیوار کے کبھی کچھ نہ رہا تھا اور اب ان کو منتظم امور سلطنت بنا دیا گیا تھا اور پھر غضب یہ تھا کہ ان پر کوئی حاکم نہ تھا کہ یہاں ان کی اپیل اعلیٰ احکام کے آگے پیش کرے۔ ان ہی بے دماغوں کے فیصلے ناطق سمجھے جاتے تھے اور تسلیم کر لیا جاتا تھا اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس میں کوئی بات بھی قابل تنسیخ و ترمیم نہ سمجھی جاتی تھی کیسا ہی پیچیدہ مقدمہ ہوتا اس کی گھڑی بھر میں بھی تحقیق نہ کی جاتی تھی نہ اس پر غور کیا جاتا تھا۔ بس ملاں جی کے سامنے آگئے اور انہوں نے پھٹ

سے فیصلہ دے دیا کون جھک جھک کرے اور کون تحقیق کی تکلیف برداشت کرے۔ سید صاحب کی خدمت میں شکایتوں کی عرضیاں گزر رہی تھیں مگر وہاں اس لئے پرسش نہ ہوتی تھی کہ آپ کو یقین تھا کہ شریعت کے ارکان کی پابندی کرنے کے یہ لوگ چونکہ عادی نہیں ہیں اور اب انہیں پابندی کرنی پڑتی ہے اس لئے یہ ناراض ہیں۔ ملائی دماغ کبھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اتحاد سے کام کرے قدرتی طور پر اس میں خود پسندی اور بے جا تخم (بڑائی) غیر نتیجہ صند اس میں بلا کی ہوتی ہے کہ نہ خود چین سے رہتا ہے نہ اپنے متعلقین کو آرام سے رہنے دیتا ہے ان لوگوں کو جنگ اور تدا بیر ملکی یا قومی اتحاد سے کیا کام؟ ان ملائوں نے ہمیشہ اپنی نامعقول تدا بیر کے صدقے میں ناکام رہنے دیا۔ (حیات طیبہ)

”ملائوں“ کے خلاف عنین و غضب کا سبب یہ ہوا کہ مولوی محبوب علی دہلوی جو کہ سید صاحب کے معتقد خاص تھے اور سید صاحب کی ہندوستان سے روانگی کے بعد وہلی میں جہاد کی تبلیغ کرتے رہے جب کچھ لوگ جمع ہو گئے تو انہیں ساتھ لے کر سید صاحب کی خدمت میں پنجتار پہنچے، یہاں انہیں وہ جہاد کہیں دکھائی نہ دیا جس کی تبلیغ میں انہوں نے اپنی پوری ایمانی قوت صرف کی تھی مجاہدین کی کیفیت دیکھ کر تاؤ میں آگئے پہلے تو سید صاحب سے مخاطب ہوئے۔

۱. آپ کا امیر المؤمنین ہونا شرعی نکتہ لگاہ سے درست نہیں۔
۲. آپ کا باورچی خانہ الگ ہے آپ مجاہدین سے عمدہ کھانا کھاتے ہیں

جبکہ مجاہدین بے چارے چکی چلاتے ہیں گھاس پھیلتے ہیں اور انہیں پاؤ بھر
غلہ ملتا ہے۔

۳۔ آپ عمدہ اور نفیس لباس پہنتے ہیں جو مجاہدین کو مسیّر نہیں آتا۔
مولوی محبوب علی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے انہیں یقین
نہیں آتا تھا کہ یہ وہی جہاد ہے جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا۔ حالانکہ انہیں
سید صاحب سے نہایت عقیدت تھی لیکن جہاد سے متعلق وعدے غلط
نکلے اور وہ برس پڑے، سید صاحب سے خطاب کے بعد مجاہدین کی طرف
پلٹے۔

”جو کچھ تم کر رہے ہو یہ جہاد نہیں اس لئے بہتر ہے کہ اپنے گھروں
کو لوٹ جاؤ اس لئے کہ تم پر تمہارے بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں یہاں بیٹھے
تم کن کافروں سے جہاد کر رہے ہو؟ صبح سے شام تک تم کھانے پکانے
میں جتے رہتے ہو جہاد کے نام پر اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرو“
مولوی محبوب علی کا یہ باغی پناگونا قابل برداشت تھا لیکن آپ سرحد
کے کوئی ملانے نہ تھے کہ آپ کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر کے چپ کر دیا
جاتا یا ان کی گردن مار دی جاتی، آپ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد اور
مرید تھے۔ سید احمد کے دست راست اور جب بگڑے تو تمام تاریخ سازوں
کا نشانہ بن گئے۔ مرزا امیرت کا بگڑنا بھی اسی نوعیت کا ہے۔ اس ضمن میں
تمام ملانے زیر عتاب آگئے۔ وہی ملانے تھے جو اب تک سید صاحب کے
زیر تربیت تھے جو کچھ انہوں نے کیا سید صاحب اور شاہ اسماعیل صاحب

کے عین منشاء کے مطابق کیا تھا۔ ان حضرات کے پروگرام کا یہ حصہ تھا۔ مرزا حیرت شاید نجدیوں کے پروگرام کو بھول گئے تھے یا اس تمام کارروائی کی ذمہ داری سے سید صاحب اور شاہ اسماعیل کو بری الذمہ قرار دینا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کامورخ مجاہدین کے کارناموں کو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہو جائے اور امام المجاہدین کی بصیرت افزوز قیادت کو آئندہ تمام آزادی کی تحریکوں کا منبع قرار دیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تحریک پاکستان سے پہلے اور بعد اسلام کے نام اٹھنے والی ہر تحریک کو سید صاحب کی اس تحریک سے نکھتی کر دیا جاتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑا مذاق ہے۔

مرزا صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں: "مولوی محبوب علی صاحب عجیب دماغ کے آدمی تھے ان کی نسبت زیادہ لکھنا فضول ہے۔ صرف یہی دو لفظ کفایت کرتے ہیں کہ وہ ملانے تھے کچھ ضرورت نہیں کہ تمام جہاں کا روتا روٹنے بیٹھیں کہ خود پسند تھا، خرد دماغ تھا، متعصب تھا، کوتاہ اندیش تھا، حاسد اور مسلمانوں کو برباد کرنے والا تھا، بس ان الفاظ کے بجائے یہی کہ دینا کافی ہے کہ ملانے یا ملنا تھا، مولوی محبوب علی صاحب کا سفر مولانا شہید کے لئے یا سید صاحب کے لئے اور آپ کی پارٹی کے لئے منحوس تھا؛ مولوی محبوب کا سفر منحوس تھا یا نہیں لیکن جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا اور وہ اس معاملے میں حق بجانب تھے۔ سرحد میں مجاہدین نے جو کارنامے شروع کر رکھے تھے وہ کچھ ایسے مستحسن بھی نہ تھے کہ عقیدت کی پیٹی باندھ کر بے لگام تعریفیں کی جائیں۔"

مجاہدین کے کارناموں کی طویل فہرست ہے اس کا اپنے قدرتی انجام کو پہنچنا ضروری تھا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں "ایک عام ناراضگی ان نئے منتظموں کی طرف سے تمام ملک پشاور میں پھیل گئی اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان کے قتل کی سازشیں ہونے لگیں ابھی تک ان سازشوں میں رؤسا شامل نہیں ہوئے تھے وہ مجاہدین سے دبے ہوئے تھے اور لوگ تھے کہ ان کے تیور بدلے ہوئے تھے۔"

"بدقسمتی سے ایک نیا گل یہ کھلا کہ عمال کی طرف سے ایک فتویٰ مرتب کیا گیا اور اسے مولوی اسماعیل کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ فتویٰ کا مضمون تھا کہ بیوہ کا نکاح ثانی ضروری ہے۔ آپ نے اس پر مہر ثبت کر دی اور سید صاحب کی مہر بھی اس پر لگا دی اور پھر وہ فتویٰ قاضی شہر پشاور مظہر علی صاحب کو بھیج دیا گیا انہوں نے اس فتوے کی اشاعت پر ہی قناعت نہ کی بلکہ یہ اعلان کر دیا کہ تین دن کے عرصہ میں ملک پشاور میں جتنی بیوہ عورتیں ہیں سب کے نکاح ہو جانے ضروری ہیں ورنہ اگر کسی گھر میں بیوہ عورت رہ گئی تو اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ اس اعلان کا شائع ہونا تھا کہ ملک پشاور، مجاہدین کے خلاف شمشیر بدست ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ تین دن کی مدت میں انہی کا صفایا کر دیا جائے۔ جب یہ بات مجاہدین کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے سید صاحب کو صورت حال سے آگاہ کیا لیکن سید صاحب نے کچھ پرواہ نہ کی۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ قاضی شہر مولوی مظہر علی اور ان کے ساتھیوں کو گورنر پشاور سلطان محی کے دربار

میں طلب کیا گیا اور ان کے سر قلم کر دیئے گئے۔ اس کے ساتھ ہی عام حکم دے دیا گیا کہ جو مجاہد ہاتھ آئے قتل کر دیا جائے صرف ایک ہی رات میں مجاہدین کو چن چن کر صفایا کر دیا گیا اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں بکروں کی طرح لٹا کر ذبح کیا گیا جب یہ خوفی خبر پہنچتا رہنچی تو سید صاحب کے ہوش اڑ گئے، مولوی اسماعیل کے ارادے پست ہو گئے اور ایسی مایوسی طاری ہوئی کہ انتقام کی بھی ہمت نہ رہی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ کثیر تعداد میں مجاہدین کا مارا جانا فہرناک تھا اور پشاور کا ہاتھ سے نکل جانا سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ اب صورت حال کا تقاضا تھا کہ ملک پنجاب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن آپ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔

اسی صورت حال کو ایک انگریز مورخ اس طرح بیان کرتا ہے کہ ”سید صاحب نے یہ ضرورت سمجھی کہ وہ اپنے ہندوستانی پیراؤں کو اپنے فضل و کرم سے نہال کر دیں۔ جن پر ان کو کامل بھروسہ تھا پہلے آپ نے اپنے سرحدی لوگوں کو ”وہ پکی“ (عشر) لینے میں محدود رکھا۔ اس امر کو انہوں نے مجبوری کے ساتھ برداشت کر لیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے وہ پکی (عشر) نیک کام میں خرچ کرنے کے لئے لی جاتی ہے مگر جب سید صاحب کے پیراؤں کا وہ پکی سے گذر کر زیادہ لینے لگے تو سرحدی لوگ سخت برہم ہوئے اور جن کا نتیجہ سید صاحب کے لئے بہتر نہیں ہوا۔ سید صاحب کا مزاج صلح کل اور حاکمانہ امتزاجی عنصر اپنے میں کم رکھتا تھا بلکہ اس میں سخت تعصب اور فتنہ انگیزی ملی ہوئی تھی جس نے اس

حیرت انگیز اثر کو جو سرحدی لوگوں پر ہوا تھا آناً فاناً ملیا میٹ کر دیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ میری قوت زوال پذیر ہو رہی ہے آپ نے اور بھی سرحدی لوگوں پر سختی کی اور ان کے ساتھ سخت غیر انسانی برتاؤ کیا جس نے سرحدی لوگوں کی عقیدت کو مجروح کر دیا۔ آپ نے پہاڑی آدمیوں کی شادی بیاہ اور رسوم میں دست اندازی کی۔ آپ کے ساتھی جو عرصہ دراز سے وطن سے دور تھے اور اب انہیں بیویوں کی بھی خواہش تھی تو آپ نے ایک فرمان جاری کیا کہ حتیٰ کوٹاری لڑکیاں ہیں وہ سب ہمارے لیفٹیننٹ کی خدمت میں مجاہدین کے لئے حاضر کی جائیں اور ان کی شادی ۱۲ دن کے اندر کر دی جائے۔ اس اعلان سے پوری قوم بھرپک اٹھی اس نے ہندوستانی آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور سید صاحب بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگے "ردی انڈین مسلمان" منہتر۔

مجاہدین کے کارنامے یہیں تک محدود نہ تھے بلکہ بہت بڑھے ہوئے تھے ان کے نظریات و عقائد پر حملے کئے جاتے انہیں پریشان کیا جا رہا تھا جس کو مرزا حیرت مسکہ کے ساتھ بیان کرتا ہے: "یہ مولانا شہید ہی تھے جنہوں نے ہندوستان میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرح شریعت محمدی کا ٹھنڈا اثریت ہندوستانی مسلمانوں کو پلایا اور قابل نفرت عادتوں اور رسوم کو مٹا دیا۔ سب پکے مسلمان ہو چکے تھے، بدعت شرک، گور پرستی، تعزیہ پرستی، چھوڑ دی تھی اور صرف خدا کی پرستش کرنے لگے تھے ورنہ پشاور میں کوسوں بھی نظر نہ آتا تھا کہ ایک شخص اللہ کا نام لیتا ہو اسٹانی دے، سوائے عنوث اور قطب کے ان کا کوئی خدا ہی نہ تھا" (حیات طیبہ)

سرحدی عوام اور علماء مجاہدین کی اخلاقی اور اعتقادی ناہمواریوں سے
اکنائے ہوئے تھے انہیں شکایت تھی کہ

۱۔ یہ لوگ نفسانی خواہشات کو اسلامی رنگ دے کر ان کا جواز پیدا کرتے
ہیں۔

۲۔ ظلم و ستم کے عادی ہو چکے ہیں اس کو شرعی رنگ دے کر مسلمانوں کے
جان و مال کو اپنے لئے حلال سمجھتے ہیں۔

۳۔ افغانوں کی لڑکیوں کو جبراً ہندوستانی مجاہدین کی تاویل میں دے کر
اس پر اسلام کا حوالہ دھانپ دیتے ہیں۔

۴۔ جو علماء سید صاحب کی ولایت کو بے نقاب کرتے تھے انہیں علماء سوء
قرار دیا گیا اور ان کے سوء ہونے کی تشریح کرتے ہوئے کہا گیا کہ پہلے یہ علماء
مسلمانوں سے عشر لیتے تھے اب سید صاحب لیتے لگے ہیں۔ اس رقابت کی
بنیاد پر یہ مولوی سید کی مخالفت کرتے تھے لیکن یہ محض ولایت کو چھپانے
کی آڑ تھی۔ علماء اہل سنت اعتقادی بنیاد پر مخالفت کرتے تھے۔ اس کو معاشی
مسئلہ بنا کر اختلاف کی بنیاد بنا نا قطعاً غلط ہے۔

اس تمام صورت حال کو ایک انگریز مؤرخ بیان کرتا ہے۔
”اگرچہ ولایتوں کی جنگی اور ملکی قوت چکنا چور ہو گئی تھی اور سعود خاندان
کی حکمرانی کی حدود نجد میں محدود ہو کر رہ گئی تھیں مگر پھر بھی جو اصول مذہبی محمد
بن عبدالوہاب نے بنائے تھے اب تک مساجد میں نہایت مذہبی جوش میں بیان
کئے جاتے ہیں ان پر دھوم دھام سے وعظ ہوتے ہیں۔ ان جو شیلے و اعظوں

کی گونجیں حدود نجد ہی میں مقید نہ رہیں بلکہ انہوں نے ہندوستان کے ایک بزرگ کی بے آرام روح میں مذہبی ولولے کی نئی روح پھونک دی۔ جب یہ بزرگ مکہ معظمہ میں حج کو آئے تو انہوں نے وہابیوں کے بڑے فاضل سے وہابی مذہب کی تعلیم حاصل کی اور محمد بن عبد الوہاب کے "اسلامی اصول" کو خوب مانجھا۔ سید احمد رائے بریلی کے تذاق اور رہزن نے ۱۸۲۲ء میں حج بیت اللہ کر کے چاہا کہ شمالی ہند کو یک لخت اپنے اسلامی اصول منوادے۔ پیغمبر اسلام کے براہ راست سلسلہ اولاد ہونے کی وجہ سے برخلاف وہابیان نجد کے اس نے اپنے میں امیر المؤمنین بننے کی ضروری صفات ملاحظہ کیں، بعض مسلمانان ہند نے اس سے اپنا خلیفہ یا مہدی تسلیم کر لیا۔ ۲۱ دسمبر ۱۸۲۶ء کو اس نے سکھوں کے خلاف جہاد کا جھنڈا بلند کیا اور وسط ایشیا کو اپنے ساتھ ہم زبان کرنے کی کوشش کی۔ حدود پشاور اور پشاور میں اس نے قیامت برپا کر دی۔

”وہابی مذہب بالکل ہمارے مذہب پر وٹسٹنٹ سے مشابہت رکھتا ہے اس کے عقلی اور قابل تسلیم اصول پر وٹسٹنٹ کے ہم پلہ ہیں۔ وہابی اپنے کو موحد اور دوسرے مسلمانوں کو مشرک بتاتے ہیں اور ان کے اصول یہ ہیں۔ وہ فقہ کے چاروں مذہبوں کے اماموں کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی جو قرآن، حدیث کو پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اصول مذہب کے معاملات میں اپنا فیصلہ آپ کر سکتا ہے۔ اس لئے اجماع کے اصول کو تسلیم نہیں کرتے۔“

۲۔ قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خداوند تعالیٰ سے اپنی امت

کی شاعت کرنے کی اجازت یا اذن چاہیں گے جبکہ مقلدین کا مذہب ہے کہ
اذن رسول خدا کو دیا جا چکا ہے۔

۳۔ وہابی خلافت شریعت سمجھتے ہیں کہ کسی پیر شہید کے مزار پر روشنی کی
جانے اس کے آگے جھکا جائے یا اس کا طواف کیا جائے۔ وہ یہ باتیں
نبی عربی کے مزار کے لئے بھی جائز نہیں سمجھتے۔

۴۔ مولود شریف کی تقریب (میلاد البنی) فضول چیز ہے۔

۵۔ وہ کسی مزار پر کوئی نذر و نیاز نہیں پڑھاتے بلکہ ایسا کرنے والے کو
مشرک کہتے ہیں۔

۶۔ وہ خدا کے تنانوںے نام اپنی انگلیوں پر پڑھتے ہیں تسبیح کا استعمال
بدعت سمجھتے ہیں۔

۷۔ وہ خدا کا عرش پر قیام کرنا اور خدا کا ہاتھ ہونا جس کا ذکر قرآن
میں آیا ہے۔ مجازی نہیں سمجھتے بلکہ حقیقی جانتے ہیں۔

مجاہدین اور سرحدی مسلمانوں کے درمیان یہ اختلافات تھے، مجاہدین
کی نظر میں سرحدی مسلمان حقیقی مسلمان نہ تھے۔ بدعتی اور منکر تھے، وہابی عقاید کو
بطیب خاطر قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے، مولوی اسماعیل صاحب نے ان کے
بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ

”ہم ان فتنہ پردازوں کو فی الحقیقت مرتدوں بلکہ اصل کافروں میں
شمار کرتے ہیں اور ان کو اہل کتاب کافروں کے مثل جانتے ہیں۔“

اور سید صاحب فرماتے ہیں۔

”مجھے ان لوگوں سے ایسی نفرت ہے جیسی کسی کو اپنی قے سے نفرت

ہوتی ہے میں ان کے ملک میں قیام سے بھی نفور ہوں۔“

جب سید صاحب اور مجاہدین نے سرحدی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ سکھوں کے جانشین مجاہدین بن گئے۔ ان کی بہو بیٹیاں کو ہوس کا نشانہ اسلام کے حوالے سے بنایا جانے لگا تو پہلے مرحلے میں مجاہدین کی طرف سے مقرر کئے گئے حکام کی خبر لی۔ اس کے بعد سید صاحب سے نمٹنے کے لئے اپنے پرانے دشمن سے راہ رسم پیدا کئے۔ دونوں حریف ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ اپنی پرانی دشمن کو ذرا کچھ دیر کے لئے طاق نسیان میں رکھ دیا۔

پینے خان جس کی زندگی سکھوں سے ہاتھ پائی میں گذری تھی۔ مجاہدین کی نزاکتوں سے تنگ آ کر سکھوں سے مدد کا طلب گار ہوا۔ اس مدد کے عوض بطور ریشمال اپنے لڑکے کو سکھوں کے پاس چھوڑا تاکہ انہیں یقین رہے کہ وہ صرف اپنے علاقے واپس کرنا چاہتا ہے جو مجاہدین نے ہتھیار لئے تھے۔ مسلمانوں اور سکھوں کا یہ پہلا اتحاد تھا۔ بعد میں سکھوں اور سرحدی مسلمانوں میں جزوی اور علاقائی تعاون رہا اور یہ تعاون مجاہدین سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے لئے تھا۔

پشاور کے واقعہ کے بعد سید صاحب کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اب وہ لڑنے کے لئے بالکل تیار نہ تھے بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ جہاں انہیں زندگی کے دن سکون سے گزارنے نصیب ہوں۔ نہایت مایوسی کی حالت میں پنجتار سے روانہ ہوئے راستے میں ایک آدھ پڑاؤ کرنے کے

بعد بالا کوٹ کے مقام کی طرف پیش قدمی کی۔

ہزارہ کے لوگوں نے جب سید صاحب کی آمد کی خبر سنی تو خوف زدہ ہو گئے۔ ان کو کیا خبر تھی۔ اب وہ مار دھاڑ والے سید نہیں آرہے ہیں بلکہ پناہ حاصل کرنے کے لئے آرہے ہیں۔ بہر حال مقامی لوگ نہایت خوفزدہ تھے اسی اثناء میں انہیں یہ خبر بھی موصول ہوئی کہ سکھوں کا لشکر مجاہدین سے مقابلے کے لئے آرہا ہے۔ سکھوں کے کمانڈر اچیف راجہ شیر سنگھ کو یہ رپورٹ مل چکی تھی کہ مقامی لوگ سید صاحب سے تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اس صورت حال سے اس نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر اس نے مقامی لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کیں لوگوں نے مجاہدین کی مجبوری کے فرائض انجام دئے اور سکھوں کو ایسا راستہ بتایا جس سے انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ مجاہدین کا راستہ روک لیا اور ان کا حلقہ تنگ کر دیا۔ سرسید احمد خان لکھتے ہیں۔

” ہندوستان کے گوشہ شمال مغرب کی سرحد پر جو پہاڑی قومیں رہتی ہیں وہ سنی المذہب حنفی قومیں ہیں۔ چونکہ پہاڑی قومیں ان (سید صاحب) کے عقائد کی مخالف تھیں۔ ولابی ان پہاڑی لوگوں کو ہرگز اس بات پر راضی نہ کر سکے کہ وہ ان کے مسائل کو بھی اچھا سمجھتے۔ وہ سکھوں کے جو دھم سے نہایت تنگ تھے اس سبب سے ولابیوں کے اس منصوبے میں شریک ہو گئے کہ سکھوں پر حملہ کیا جائے۔ . . . لیکن چونکہ یہ قوم مذہبی مخالفت میں نہایت سخت ہے۔ اس قوم نے آخر میں ولابیوں سے دغا کر کے سکھوں سے اتفاق کر لیا اور مولوی اسماعیل صاحب و سید صاحب کو شہید کر دیا۔“

یہ بات بالکل واضح ہے کہ لوگ سکھوں سے نہایت تنگ تھے۔ سید صاحب کو فرشتہ رحمت سمجھ کر ان کے چشم براہ ہوئے تھے لیکن جب وہاں بیوں نے اپنے بینترے دکھائے اور انہیں سکھوں سے اتحاد کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ بالاکوٹ کے مقام پر ۴ جولائی ۱۸۳۱ء کو نہایت خوفناک مگرافسوسناک انجام ہوا۔ سید صاحب اور آپ کے رفقاء ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے لیکن جو بیج تقویت الایمان کے ذریعہ بونگے تھے اس نے خوب پھل دیا۔ ایک صاحب کی رائے ہے کہ اگر سید صاحب اور مولوی اسماعیل کو معلوم ہوتا کہ ان کی تقویت الایمان یوں رنگ لائے گی تو وہ بالاکوٹ کے مقام پر یوں بے دردی سے شہید نہ ہوتے اور اپنے خون میں اس طرح بے کسی میں رنگے نہ جاتے۔

تقویت الایمان کو زیر بحث لانے سے پہلے مناسب ہو گا کہ ان شہیدوں پر ان کے عقیدت مندوں کے پھول پچھا اور کٹے جائیں اور دیکھا جائے کہ سید صاحب اور مولوی شاہ اسماعیل صاحب کس درجے اور مرتبے پر فائز تھے۔

فضائل و مناقب

حدیث شریف میں مہدی آخر الزمان کے بارے میں آیا ہے کہ "آخری زمانے میں مہدی پیدا ہوں گے جو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔" اس حدیث سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے مہدی آخر الزماں ہونے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ سید صاحب کے بارے میں بھی آپ کے عقیدت مندوں کو ہونے لگا تھا، آپ کے دست راست شاہ

اسماعیل صاحب نے کہا تھا " اگر یہ بزرگ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں تو میں بلا تامل اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ " چنانچہ چند روز بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

سرخد کے علماء نے مجاہدین پر جو اعتراضات کئے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ "مولانا اسماعیل نے اور دوسرے لوگوں نے سید صاحب کو مہدی موعود قرار دیا ہے۔" مرزا حیرت نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ "ان رشاہ اسماعیل کی عربی کے علم و ادب اور علوم مختلفہ سے عظیم واقفیت نے عام طور پر انہیں اس قابل بنا دیا تھا کہ اپنے پیر کے مہدیت کے لقب کو جس کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ بہت زور شور سے تائید کریں اور لوگوں سے منوائیں " یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جو آپ کے نہایت عقیدت مند تھے۔ عرصہ تک آپ کو مہدی موعود سمجھتے رہے اور جو انہیں مہدی موعود سمجھتے رہے اور جو انہیں مہدی موعود سمجھتے تھے یہ خیال کرتے رہے کہ سید صاحب غائب ہو گئے ہیں۔ (شہید نہیں ہوئے) موج کوثر

ایک اور عقیدت مند فرماتے ہیں کہ "اگر اس بزرگ (سید احمد) کو (ان پڑھ ہونے کے باوجود) مجدد تیرھویں صدی یا مہدی وسط کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا" (سوانح احمدی)

حکیم مومن خان مومن سید صاحب کے عقیدت مندوں سے تھے اور اپنی عقیدت کا اظہار اپنی فنکارانہ زبان میں اس طرح کرتے ہیں ے

جو سید احمد امام زماں و اہل زماں کرے ملاحد بے دین سے جنگ
تو کیوں نہ صفحہ عالم پہ سال و غا "خروج مہدی کفار سوز" کلک تفتنگ
دوسری جگہ فرماتے ہیں ۱۲۴۲ھ

وہ شاہ مملکت ایمان کہ جس کا سال خروج "امام برحق مہدی نشان علی فر" ہے
سید صاحب کے معتقدین کی بڑی تعداد آپ کو مہدی آخر الزماں سمجھتی
تھی۔ شیعوں کا عقیدہ امام مہدی و بابیوں سے مختلف ہے شیعوں کہتے ہیں کہ وہ
ایک غار میں غائب ہیں اور قیامت کے قریب ظہور کریں گے لیکن سید صاحب
کے عقیدت مند و بابی کہتے ہیں کہ آپ آسمان پر تشریف لے گئے ہیں۔
"مجاہدین کو یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت سید احمد صاحب شہید نہیں ہوئے
بلکہ عین لڑائی میں ان کا رفع الی السماء ہوا اور اب وہ واپس تشریف لانے
والے ہیں۔ یہی مجاہدین ان کے اصحاب صفہ بنیں گے اور پھر ہندوستان
کو فتح کریں گے" (مشاہدات کابل و یاغستان) اور سید صاحب کا آسمان پر
جانا حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں کہ وہاں جا کر پکے ڈیرے لگا دئے اور ایک
ہی بار واپس آئیں گے۔ حضرت سید بہت جلد واپس آئیں گے اور انوار
ہدایت سے اس دنیا کو نور علی نور فرما دیں گے۔

"ہمارے حضرت کی خلافت کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی نہ سمجھے
کہ کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوتی یا ان کے ظہور میں بعید عرصہ گزرے گا یہاں
تو اکثر لوگ جب چاہتے ہیں تھوڑی سی کوشش میں حضرت کی زیارت سے
مشرف ہوتے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ عرصہ قریب میں خورشید درخشاں

کی مثل ظاہر ہو کر عالم کو اپنے انوار و ہدایت سے منور فرمائیں گے :

(سید احمد شہید از مذوی)

سید صاحب کو حضرت عیسیٰ پر ایک گونہ فضیلت حاصل تھی۔ اپنے مجاہدین سے سید کار البطر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا عینوب آپ کا اختیاری فعل ہے خدا کی مصلحت اور مشیت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ملاحظہ کیجئے : جماعت مجاہدین کے اکثر اسخ العقیدہ لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت سید صاحب دوبارہ تشریف لائیں گے اور اس جہاں کو المجادو زندہ اور کفر و شیعت سے پاک کر دیں گے چنانچہ مجاہدین کی جماعت میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا وجود تھا جو نہایت متدین تھے اور نہایت خشوع و خضوع سے ہر وقت یہ دعا کرتے تھے کہ خدا یا ہمارا ابتلا کا دور ختم ہو اور سید صاحب دوبارہ تشریف لائیں چنانچہ جب میں (محمد علی قصوری) پہنچا تو کئی راسخ العقیدہ مسلمانوں نے مجھ سے اپنے رویا (خواب) بیان کئے کہ حضرت سید صاحب ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا گئے ہیں کہ ہم اب ظاہر ہونے والے ہیں ایسے خوابوں کی کثرت سے اشیائے کی جاتی اور حکمران طبقہ کی طرف سے ان کے ذریعہ ہندوستان اور پاکستان کے جاہلوں کے حسن ظن سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ وہ لوگ دیانت داری سے یہ سمجھتے تھے کہ جب تک حضرت احمد صاحب تشریف نہ لائیں گے اس وقت تک جہاد کی تیاری کرنا فضول ہے۔ حضرت سید صاحب کے ساتھ فرشتوں کا ایک لشکر جبار ہو گا اور فتح و نصرت ان کی رقاب تھامے

گی۔ (مشاہدات قابل یا عساکر)

اور ہزارہ گز میٹر کے مطابق ہندوستانی مجاہدین یہ اعلان کرتے ہوئے
جمع ہوئے کہ خلیفہ سید احمد شہید نہیں ہوئے بلکہ بہت جلد ظاہر ہونے والے
ہیں۔ (بحوالہ موج کوثر)

صادق پور کے مرکز میں جتنے لوگ پہنچتے تھے انہیں باقاعدہ تلفین کی
جاتی تھی کہ سید صاحب کا ظہور قریب ہے وہ امام وقت ہیں، مولوی جعفر
علی تھانیری لکھتے ہیں "مجھ کو حضرت مرشد ناکِ حیات و ظہور کا ایسا یقین ہے
جیسے اپنی موت کا۔۔۔ مولوی حیدر علی صاحب اور ان کے فرزند کوثرؒ
میں زیارت کا فخر حاصل ہوا۔ مولوی حیدر علی صاحب تو بعد حصول قدموبی
چند ماہ بعد انتقال کر گئے اور ان کے فرزند موجود ہیں۔"

مولوی مظفر حسین کا ندھلوی فرماتے تھے کہ میں نے سید صاحب سے
دس باتیں سنی تھیں جن میں نوپوری ہو چکی ہیں ایک باقی ہے، یعنی آپ کی
غیبت و ظہور، منشی محمد ابراہیم نامی شخص نے مولانا گنگوہی کی محفل میں ایک
مرتبہ کہا کہ ممکن ہے سید صاحب ابھی زندہ ہوں مولانا گنگوہی نے کہا بلکہ
امکن (بہت زیادہ ممکن) ہے (ارواح ثلاثہ)
ایک انگریز مورخ (ہنٹر) نے لکھا ہے۔

"ایک وقت وہ تھا کہ امام وقت کے غائب ہو جانے کی کرامت کے
متعلق تحقیقات کرنا، کرامت سے خالی نہ تھا، ایک جانثار مبلغ، ایک ہزار آدمیوں
کو ساتھ لے کر سرحد کی طرف چلا گیا، اس نے یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ کوہستانی علاقہ

میں اس غارت تک ضرور پہنچے گا جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے امام کو چھپا رکھا ہے۔ جب وہ اس خانقاہ کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ تین محبتے گھاس کے بھرے ہوئے موجود ہیں۔ یہ مبلغ وہاں سے بھاگا اور مریدوں کو خط لکھا کہ

”ملاقات کرنے امام صاحب کا بت بنایا ہے مگر کسی کو دکھانے سے پہلے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ نہ وہ امام صاحب سے ہاتھ ملانے گا اور نہ ہی ان سے بولنے کی کوشش کرے گا کیونکہ ایسا کرنے سے امام صاحب چودہ برس کے لئے کم ہو جائیں گے جب بہت عرصہ تک تسلی بخش جواب نہ ملا تو لوگوں میں امام صاحب سے ہاتھ ملانے کی خواہش ہوئی مگر ملاقات کرنے یقین دلایا کہ اگر ایسا کیا گیا تو امام صاحب کے خادم (جو ان کے پاس کھڑے ہیں) پستول مار دیں گے۔ (آخر کار اندر جا کر دیکھا تو) معلوم ہوا کہ بکرے کی کھال کو گھاس سے بھر کر رکھا ہے اور ککڑی کے ٹکڑوں اور بالوں کی مدد سے انسانی شکل دے دی ہے۔ دریافت کرنے پر ملاقات کرنے جواب دیا کہ سب کچھ صحیح ہے۔ امام صاحب نے خود بطور معجزہ اپنے آپ کو گھاس کے بھرے ہوئے محبس کی شکل میں لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ (ہمارے ہندوستانی مسلمان از ہنٹرز تجربہ صادق حسین) ہنٹرز کی اس تحریر کی تصدیق اس مکتوب سے بھی ہوتی ہے جو تحفہ محمدیہ میں مندرج ہے۔ اس خط میں تفصیل سے بتایا گیا کہ ملاقات رکھتے ہیں کہ دو صحابی جنگ بدر یا جنگ احد میں ایک کا نام ابن عباس اور دوسرے کا نام ابن خزیمہ تھا۔ عین ہوا کر زمین کے نیچے ہدایت میں مشغول ہو گئے تھے اب جو امام

کے ظہور کا زمانہ نزدیک آیا سو وہ دونوں شاہ گرواں کے پہاڑ کے ایک پتھر کے نیچے سے باہر نکل کر امام ہمام (سید احمد) کی رفاقت میں بیٹھے ہیں۔
 ملا قادر یہ بھی کہتے ہیں کہ جنوں کا بادشاہ مہا چین سے بلایا گیا ہے کہ اس کے تخت پر امام ہمام سب اولیائے زمان کے ساتھ بیٹھ کر سلیمان علیہ السلام کے مانند ہوا پر سیر کرتے پھرتے ہیں۔

ملا قادر کہتا ہے کہ سب اولیاء پیغمبر علیہ السلام کے ہمراہ امام ہمام کے نزدیک آئے تھے اور امام ہمام کو کہتے تھے کہ اٹھو کافروں کا لشکر بالا کوٹ کے مقام پر آیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ "میں خدا کے حکم کے سوا نہ اٹھوں گا" اس کے بعد مذکورہ بالا قصہ بیان کیا۔

سید صاحب کے ساتھ اس مشرکانہ عقیدت مندی کا اعتراف ابوالکلام آزاد نے بھی کیا ہے لیکن ذرا دوسرے الفاظ میں فرماتے ہیں "چند چالاک اور دنیا پرست آدمیوں نے اپنی ذاتی اغراض سے واقعی ایک پتلا بنایا تھا۔"
 ان لوگوں کو ابوالکلام آزاد چالاک اور دنیا پرست کہتے ہیں لیکن اس کے اصل کرداروں کے متعلق مہر صاحب کی رائے ہے "میں اس کہانی کے صدق و کذب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ صرف اتنا جانتا ہوں کہ مولوی محمد قاسم جو سید صاحب کے مخلص مرید تھے ان کے بھائی اور والد میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔"

یہ قاسم ملا قادر کا ساتھی تھا۔ مذکورہ بالا قصہ میں اور مکتوب میں بایں الفاظ اس کا ذکر موجود ہے۔ مکتوب نگار لکھتا ہے "اس عاجز نے یہ احوال قاسم

کتاب سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ سچ ہے اور یہ بھی امام ہمام کی کرامت ہے کہ لوگوں کی نظر میں ایسی صورت میں (بت کے محسمے) دکھائی دیتے ہیں۔

۵ بعد ازیں تدبیر حیت یاران ما

تقویت الایمان

حج پر جانے سے پہلے مولوی شاہ اسماعیل صاحب نے ایک کتاب بعنوان تقویت الایمان لکھی جس میں توحید اور شرک کے بارے میں اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ کتاب دراصل محمد بن عبدالوہاب نجدی کی کتاب التوحید کی شرح ہے۔ اس میں انہی مضامین کو اصفانے کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نجدیت اور ولایت ہند میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہے تو طریقہء کار میں۔ برصغیر کے مزاج کے پیش نظر ہندی ولایت کو پیری مریدی کے حوالے سے پیش کیا گیا۔ اس کتاب کی اشاعت سے پہلے شاہ اسماعیل نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا "میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجوہ سے مجھے خدشہ ہے کہ اس اشاعت سے شور و شورش ہوگی۔ . . . گوشور شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔" (ارواح ثلاثہ)

مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف اسلام کے نام پر صفا آرا کرنے والی اس تقویت الایمان میں جس کے بارے میں توقع تھی لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے

نجدیت کی یہ ایک ایسی خوفناک سوچ ہے جس سے انسانیت لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے ان کی تعبیرات، الفاظ کے نئے مفاہیم نے امت مسلمہ کو جو اتحاد، امن، آشتی، صلح جوئی کا پیغام بر بن کر آئی تھی، انتشار کے غازیں دھکیل دیا، اس کی تعمیری روح کو محبت و اخوت کے پیغام کو، منفی اور تخریبی سوچ میں بدل دیا گیا، نفرت اور حقارت کے ناپید انکار بھنور میں پہنچا دیا۔

کتاب التوحید کے اس ہندی ایڈیشن کے چھپتے ہی ایک طوفان اٹھ آیا۔ اس کتاب کے رد عمل کے طور پر تقریباً اڑھائی سو کتابیں مختلف زبانوں اور مختلف علاقوں سے منظر عام پر آ گئیں۔ یہ کتاب گویا اہل سنت اور ولایت کے درمیان خط امتیاز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں مذکورہ مضامین کی یہ فہرست ہے۔

۱۔ علم الغیب۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلعم کو فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتے، نہ آدمی، نہ جن نہ کوئی چیز یعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں۔

۲۔ جو کوئی یہ بات کہے کہ پیغمبر خدا یا کوئی امام یا بزرگ غیب کی بات جانتے تھے اور شریعت کی رو سے منہ سے نہ کہتے تھے سو وہ بڑا جھوٹا ہے بلکہ غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

۳۔ جو کوئی یہ دعویٰ کرنے کہ میرے پاس ایسا کچھ علم ہے کہ جب چاہوں اس سے غیب کی بات معلوم کر لوں اور آئندہ باتوں کو معلوم کر لینا میرے قابو میں ہے سو وہ بڑا جھوٹا ہے کہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہے اور جو کوئی کسی نبی ولی، جن یا فرشتہ کو، امام یا امام زادے یا پیر و مرشد، نجومی یا جفار کو یا فال

دیکھنے والے کو یا برہمن رشتی کو یا بھوت پری کو ایسا جانے اور اس کے حق میں یہ عقیدہ رکھے سو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔

۲۔ کچھ اس میں بھی ان کی بڑائی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عینب دانی ان کے اختیار میں دے دی ہو کہ جس کے دل کے احوال جب چاہیں معلوم کر لیں یا جس عینب کا جب چاہیں معلوم کر لیں کہ وہ جیتا ہے یا مر گیا ہے یا کس شہر میں ہے یا جس آئندہ بات کو جب ارادہ کر لیں دریافت کر لیں کہ فلاں کے یہاں اولاد ہو گی یا نہ ہو گی یا اس سوداگری میں اس کو فائدہ ہو گا یا نہ ہو گا یا اس لڑائی میں فتح پاوے گا یا شکست کہ ان سب باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے یکساں بے خبر ہیں اور نادان ہیں۔

تصرف: ۵۔ جو اللہ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں۔ سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملاؤ۔ کتنا بڑا ہو اور کیسا ہی معزز ہو۔ مثلاً یوں نہ بولے کہ اللہ ورسول چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا کہ سارا کار و بار جہاں کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے کچھ نہیں ہوتا یا کوئی شخص کہے کہ فلاں کی شادی کب ہوگی یا فلاں درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ ورسول جانے، کیوں کہ عینب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر؟

۴۔ مرادیں پوری کرنا حاجتیں بر لانی بلائیں ٹالنی مشکل میں دستگیری کرنا، بڑے وقت میں پہنچنا یہ سب ہی کی شان ہے اور کسی انبیاء و اولیاء کی پیرو شہید کی بھوت پری کی یہ شان نہیں جو کسی کو ایسا ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور

اس توقع پر نذر و نیاز کرے اور اس کی منتیں ملنے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے سو وہ مشرک ہو جاتا ہے پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کا انوکھا کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے۔ ہر طرح مشرک ثابت ہے۔

۷۔ عالم میں ارادہ سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا اور اپنی خواہش سے مارنا اور جلانا یہ سب اللہ کی شان ہے اور کسی انبیاء و اولیاء کی پیرو مرشد کی بھوت پری کی۔ یہ شان نہیں جو کوئی کسی کا ایسا تصرف ثابت کرے سو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔

۸۔ سو انہوں نے بیان کر دیا کہ مجھ کو نہ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ میں اپنی جان و مال کے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا کیا کروں گا؟ اور غیب دانی اگر میرے قابو میں ہوتی تو پہلے ہر کام کا انجام معلوم کر لیتا اگر مہلکا ہوتا تو اس میں ہاتھ ڈالتا۔ اگر با معلوم ہوتا تو اس کو اس میں قدم رکھتا فقط پیغمبری کا مجھ کو دعویٰ ہے۔

۹۔ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی حاجت کی چیزیں اپنے رب سے مانگے یہاں تک کہ لون (نمک) بھی اس سے مانگے اور جوتی کا تسمہ جب ٹوٹے تو وہ بھی اسی سے مانگے۔

۱۰۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم کیا کہ لوگوں کو سنا دیں کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا کچھ مالک نہیں اور تم جو مجھ پر ایمان لے آئے ہو اور میری امت میں داخل ہوئے ہو۔ سو اس پر مغزور ہو کر حد سے مت بڑھنا کہ ہمارا پاپا یہ مضبوط ہے

اور ہمارا وکیل زبردست ہے اور شفیق بڑا محبوب، سو ہم جو چاہیں سو کریں وہ ہم کو اللہ کے عتاب سے بچالے گا۔ یہ بات محض غلط ہے اور اس واسطے کہ میں آپ ہی سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے ڈر سے کہیں بچاؤ نہیں جانتا سو وہ دوسرے کو کیا بچائے گا۔

۱۱۔ سارا کاروبار جہاں کا اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔

۱۲۔ یہ جو بعض لوگ اگلے بزرگوں کو دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت، تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت روا کرے اور پھر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ شرک نہیں کیا اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کرائی۔ یہ بات شرک ہے اس لئے کہ گومانگنے کی راہ سے نہیں ثابت ہوا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔

شفاعت ۱۳: جو کوئی کسی نبی ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتہ کو یا کسی پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے وہ اصل مشرک اور بڑا جاہل ہے۔ ۱۴۔ اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے کہ آن واحد میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتے، جبرئیل اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔

۱۵۔ اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔

۱۶۔ جو کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے اور دور و نزدیک سے پکارے یا اس کی صورت کا خیال باندھے اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان

سے یا دل سے یا اس کی صورت یا اس کی قبر کا خیال باندھتا ہوں تو وہیں اس کو خبر ہو جاتی ہے اور اس سے میری بات چھپی نہیں رہ سکتی اور جو کچھ مجھ پر احوال گذرتے ہیں جیسے بیماری تندرستی، کشائش و تنگی مر جا جینا، غم اور خوشی سب کی ہر وقت اسے خبر رہتی ہے۔ سو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے اور اس قسم کی سب باتیں شرک ہیں۔۔۔ خواہ یہ عقیدہ انبیاء و اولیاء سے رکھے خواہ پیر و مرشد سے خواہ امام و امام زادے سے خواہ بھوت پری سے پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ ان کو اپنی ذات سے ہے۔ خواہ اللہ کے دئے سے۔ غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوگا۔

۱۷۔ انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہے وہ بڑا بھائی ہے۔ سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں۔ سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہئے۔

۱۸۔ میں بھی رنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن مرکڑی میں ملنے والا ہوں۔

۱۹۔ کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بولو۔

۲۰۔ جیسا کہ ہر قوم کا چوہدری اور گاؤں کا زمیندار ہے سو ان معنوں میں ہر پیمانہ اپنی امت کا سردار ہے۔

وہابیت اور تصوف میں باہم پیوند کاری کا تجربہ

محمد بن عبدالوہاب کی کتاب التوحید کی تشریح و توضیح تقویت الایمان کے عنوان سے کی گئی ہے، جس عقیدت سے بعض علاقوں میں کتاب التوحید کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح تقویت الایمان کو بھی دیکھا جاتا ہے اور ان کے مخالفین حنفی مسلک کے لوگ اس سے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے چونکہ ان میں آیات و حدیث کو جو نیا مفہوم دیا گیا ہے وہ مسلک اہل سنت کے خلاف ہے اور لب و لہجہ جارحانہ، جو نفرت کا سبب بن گیا، ان کے خلاف عرب و عجم میں یکساں شدید رد عمل ہوا۔ کتاب التوحید اور تقویت الایمان کا مشن ایک ہے اور دونوں کو وہابیت کی بائبل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حنفیت اور وہابیت دو الگ الگ مسلک ہیں۔ دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے متضاد، متضاد ہیں اور دونوں کو یکجا کرنا اجماع نقیضین کے مترادف ہے۔ کتاب التوحید اور تقویت الایمان کا ذکر کرتے ہوئے مسعود ندوی لکھتے ہیں کہ "کتاب التوحید شیخ (محمد بن عبدالوہاب) کی تصنیفات میں یہ رسالہ زیادہ مشہور ہے جس طرح ہندوستان کے خوش فہموں میں مولانا شہید کی تقویت الایمان بدنام ہے اسی طرح عرب و عجم کے اکثر خوش عقیدہ لوگوں میں کتاب التوحید بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی" کتاب التوحید کے مضامین اور اس کے مسائل کے بارے میں یہی مصنف لکھتا ہے۔

"اس شرح میں تمام مسئلوں پر سیر حاصل بحث ہے، جا بجا امام ابن تیمیہ اور

ابن قیم کی کتابوں سے طویل اقتباسات دیئے ہیں اور اس طرح یہ شرح ایک جامع اور مستند کتاب بن گئی :

گویا یہ ثابت ہوا تقویت الایمان، کتاب التوحید کا تتمہ ہے اور کتاب التوحید ابن تیمیہ وغیرہ جو کہ سلفیت کے نقیب، وحدۃ الوجود کے دشمن اور تصوف کے ساتھ ہر محاذ پر ٹکرانے والوں کی شارح ہے۔

یہاں ایک مغالطہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیا جاتا ہے۔ یہ ملاوٹ کا ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو پھنسا یا جاتا ہے جو مذہب کی تاریخ سے پوری طرح واقفیت نہیں رکھتے۔ خاص طور پر طالب علموں اور یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل اس مغالطے کا شکار ہوتے ہیں یا کئے جاتے ہیں۔ یہ بات مد نظر رہے کہ وہابیت اور تصوف ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہابیت کا جنم تصوف کی رقابت کے نتیجہ میں ہوا۔ تو کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ وہابیت کے نظریات و عقاید کو صوفیاء کی مشہور شخصیات کے حوالے سے پیش کر کے لوگوں کو اصل مسلک سے ہٹایا جائے۔ نجدیت میں اگر حرأت ہوتی اور اس کے اپنے نظریات میں صداقت ہوتی تو اس کو کیا ضرورت تھی۔ ایسا بے تکا فراڈ کرنے کی۔ اپنے پیشواؤں کے حوالے سے اپنے نظریات پیش کریں۔

برصغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ کی شخصیت کو وہابیت کا ایک فرد، راہنما کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے اور ہند میں قاطع بدعت (وہابی) کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے شاہ ولی اللہ اور آپ کے خاندان کو توحید کا مرکز بنا کر وہابیت کے لئے راستہ ہموار کیا گیا۔ تقویت الایمان اور شاہ اسماعیل کو شاہ ولی اللہ

کے مسک کا خلف الرشید اور آپ کی تحریک کا علمبردار بتایا گیا، مناسب ہوگا
شاہ ولی اللہ کے مسک کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے کہ آپ حنفیت کے پیروں کا
تھے یا وہابیت و سنیت کا پرچار کرنے والے، انفاس العارفین کے مقدمہ
میں اس ستم ظریفی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

”تصوف اس کی تعلیمات اور معمولات کے بارے میں شاہ ولی اللہ اور
ان کے خاندان کے ساتھ جو نا انصافی ہوئی ہے۔ وہ برصغیر کی مذہبی تاریخ کا ایک
عظیم المیہ ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ شاہ ولی اللہ ایسے معتدل اور
طریق اسلاف پر گامزن صوفی بزرگ کو محض نام نہاد متصوفین پر تنقید کی بناء پر
ایک مخصوص انداز فکر (وہابیت) کا ترجمان بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں حیرت
ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کی حکمت اور فکر پر ہزاروں صفحات لکھے گئے، کئی
اکیڈمیاں معرض وجود میں آگئی ہیں لیکن بطور ایک صوفی و مرشد طریقت کے
شاہ صاحب کے متعلق ایک حرف نہیں لکھا گیا۔“ تحفۃ الملوحدین ” ایسی فرضی اور
جعلی کتابوں اور حجۃ الیالغہ یا تفہیمات کے مصنف شاہ ولی اللہ کو تو ہم بہت اچھی
طرح جانتے ہیں لیکن ”انفاس العارفین“ فیوض الحرمین، الدر الثمین، القول الجمیل
انتباہ فی سلاسل الاولیاء اور اطبیب النعم فی مدح سید العرب والعجم کے مؤلف
شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہمیں آج تک کچھ نہیں بتایا گیا۔ ایسا کیوں ہوا۔ اس
کی بظاہر دو بڑی وجوہ ہیں۔ پہلی یہ کہ جو حضرات اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں
وہ توحید و رسالت اور تصوف کے متعلق اپنے مخصوص ذہنی سانچے رکھتے ہیں
جن پر وہ ہر شخصیت کو پرکھنے اور منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ

ہمارے سہل انگار محققین ہیں جو محض سنی سنائی باتوں پر سوچے سمجھے بغیر علم کے
گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اس مختصر تعارف میں شاہ صاحب کے مسلک تصوف،
ان کے شرک و بدعت کے تصور اور اس جلیل القدر خاندان کے بعض معمولات
کا ذکر کروں گا اور باب علم و فضل کو دعوت دوں گا کہ وہ شاہ صاحب کے
تصوف کو (مسلک کو) انفاس العارفين، فیوض الحرمین اور القبول الجمیل کی روشنی
میں دیکھیں۔ (مقدمہ انفاس العارفين)

اسی انفاس العارفين کے بارے میں ڈاکٹر ظہور الدین احمد فرماتے
ہیں کہ "جو لوگ اولیاء اللہ کی روحانی قوتوں کے منکر ہیں ان کے لئے اس
تذکرے (انفاس العارفين) کے بیانات ایسے شواہد پیش کرتے ہیں جن سے
انکار شاہ ولی اللہ جیسے برگزیدہ عالم اور مومن کی گواہی سے انکار کے مترادف
ہے۔" (تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند)

خیر القرون سے لے کر آج تک ترقیہ نفس کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے۔ شاہ
ولی اللہ اسی سلسلہ کی کڑی ہیں بارگاہ نبوت میں حاضری کے آداب اسی طرح
سکھاتے ہیں جیسے اہل اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے چونکہ یہ آداب ایمان و اعمال کی جان
اس کے بغیر ایمان ناتمام اعمال اکارت ہیں۔ اپنے ایک مشہور قصیدہ کے شروع
میں فرماتے ہیں۔

"پہلی فصل میں ان حوادث کا ذکر کیا گیا ہے جن حوادث سے نجات حاصل کرنے
کے لئے حضور کی روح مبارک سے مدد حاصل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور
جن سے رہائی حضور کے کمالات کے بیان سے ہی ہو سکتی ہے۔" (اطیب النغم)

اور فرماتے ہیں۔

ہمارے لئے ضروری ہے کہ حرمین شریفین حاضری دیں اور ان آستانوں پر اپنے چہرے رگڑیں۔ ہماری سعادت اسی میں ہے اور بدبختی اس بات سے روگردانی میں۔ آپ کے ان نظریات کے برعکس ہو ایوں کہ آپ سے اپنے مطلب کی کتابیں منسوب کر کے ان پر خوب حاشیہ آرائی کی گئی اور اسی کام کے لئے اکیڈمیاں قائم کی گئیں۔ ان حواشی پر مزید حاشیے چڑھائے گئے۔ آپ کی تصنیفات میں جو الحاقات کئے گئے تھے ان کی تشریحات میں ہزاروں ورق سیاہ کئے گئے لیکن آپ کی اصل تعلیمات کو چھوا تک نہیں اس مخصوص ذہنیت نے حضرت شاہ ولی اللہ کو عبد الوہاب نجدی کے پائے کلہندی و ہابی ثابت کرنے کے لئے سب کچھ کیا۔ یہ کام آپ کے زمانے سے ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ آپ کے خاندان کے ایک فرد ظہیر الدین سید احمد جہنوں نے آپ کی تصنیفات کو پھلپنے کا اہتمام کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے اسی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ شاہ صاحب کی ایک کتاب تاویل الحدیث فی رموز قصص الانبیاء کے آخر میں لکھتے ہیں۔

” بعد حمد و صلاۃ کے بندہ محمد ظہیر الدین عرف سید احمد اول گزارش کرتا ہے یہی خدمت شائقین تصانیف مولانا شاہ ولی اللہ صاحب و مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے آج کل بعض لوگوں نے بعض تصانیف کو اس خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور درحقیقت وہ تصانیف اس خاندان میں سے کسی اور کی ہے اور بعض لوگوں نے جو ان تصانیف میں اپنے عقیدے کے خلاف بات پائی تو اس پر حاشیہ جڑا اور موقع پایا تو عبارت

کو تغیر تبدیل کر دیا تو میرے اس کہنے سے یہ غرض ہے کہ اب تصانیف ان کی چھپیں
تو ابھی طرح اطمینان کر لیں :

اسی طرح یہی ظہیر الدین صاحب "انفاس العارفین" مطبوعہ مطبع احمدی
کے آخر میں "اتماس ضروری" کے نام سے یہی کچھ لکھا اور اس میں انہوں نے شاہ
صاحب کی طرف غلط منسوب کتابوں کی فہرست دی ہے جو یہ ہے۔

۱. تحفۃ الموحدین - مطبوعہ اکل المطابع دہلی
۲. بلاغ المبین - مطبوعہ لاہور
۳. تفسیر موضع القرآن - مطبوعہ خادم الاسلام دہلی
۴. ملفوظات - منسوب بہ طرف شاہ عبدالعزیز

ایک جید عالم و محقق مولانا ذکیل احمد سکندر پوری البلاغ المبین کے متعلق
اپنی کتاب وسیلہ جلیلہ میں لکھتے ہیں :-

"یہ کتاب (البلاغ المبین) کسی و باہمی کی تصنیف ہے جسے کافی لیاقت نہ
تھی مگر اعتبار و اسناد کے لئے مولانا شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی گئی۔ اس کا
انساب ایسا ہی ہے جیسے دیوان مخفی کا زیب النساء کی طرف یا دیوان محی کا حضرت
شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی طرف دیوان معین الدین ہرودی کا حضرت معین الدین
چشتی کی طرف رسالہ تحفۃ الموحدین "سب سے پہلے اکل المطابع دہلی میں طبع ہوا۔
قیام پاکستان کے بعد مرکزی اہل حدیث کے ادارہ اشاعت السنۃ نے رجب ۱۳۶۳ھ
میں اسے دوبارہ شائع کیا۔ طبع ثانی کی اشاعت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں
تحفۃ الموحدینی کے سرورق پر مصنف یا مؤلف شاہ ولی اللہ تحریر نہیں ہے۔ بلکہ

از افادات شاہ ولی اللہ دہلوی لکھا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ناشر اس سلسلے میں خود
 مترود ہے لہذا اسی رسالہ کا اعتبار قائم کرنے کے لئے اس کا مترجم حیات ولی کے مولف
 مولانا رحیم بخش دہلوی کو بتایا حالانکہ حیات ولی میں مولانا رحیم بخش دہلوی نے شاہ ولی اللہ
 کی تصانیف کی جو فہرست دی ہے اس میں تحفۃ الموحدین یا البلاغ المبین کا ذکر نہیں؟
 یہ انتساب کتابوں تک محدود نہیں۔ اصل کتابوں میں بعض عبارات شامل کر
 دی گئیں ہیں سب سے پہلے باقاعدگی کے ساتھ شاہ صاحب کی کتابیں مولانا محمد حسن
 نانوتوی (۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۵ء) نے اپنے مطبع صدیقی بریلی سے چھاپنا شروع کیں۔ ان کے بعد
 مولوی عبدالاحد مالک مجتہبی نے یہ کتابیں چھاپیں۔ مولوی محمد احسن نانوتوی اثر
 ابن عباس اور بعض دوسرے مسائل میں اپنے مخصوص انداز فکر کی وجہ سے اس دو
 کے مشہور علمی مراکز بدایوں، خیرآباد، بریلی اور دہلی کے علماء کے مسلک سے الگ اور
 ان کے معتوب تھے۔ کچھ بعید نہیں کہ شاہ صاحب کی کتابوں میں تغیر و تبدل کر دیا
 ہو۔ جیسا کہ سید ظہیر الدین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صرف جعلی کتابیں ہی نہیں
 بلکہ الحاقات بھی ہوئے ہیں۔ بحوالہ مقدمہ النفاس)

اسی ضمن میں قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی (۱۸۹۶ھ / ۱۳۱۴ھ) اپنی تالیف
 کشف الجباب میں لکھتے ہیں "اور ایسا ہی ایک اور جعلی (غیر مقلدین) کرتے ہیں کہ
 سوال کسی مسئلے کا بنا کر اور اس کا جواب موافق اپنے مطلب کے لکھ کر علمائے سالفین
 کے نام سے چھپواتے ہیں۔ چنانچہ بعض مسئلے شاہ عبدالعزیز کے نام اور بعض مسئلے
 مولوی حیدر علی کے نام سے علی ہذا القیاس چھپواتے ہیں" (ایضاً)

القصد شاہ اسماعیل کی تقویت الایمان کو مؤقذ بنانے کے لئے ان کا انتساب

شاہ کی طرف کرنا ضروری تھا اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے یہ سب کچھ کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ کا مسلک دیکھنے کے لئے آپ کی انفاس العارفین اور فیوض الحرمین کا مطالعہ مفید رہے گا۔

انفاس العارفین میں آپ نے اپنے خاندانی حالات قلمبند کئے ہیں۔ اپنے بزرگوں کے کشف و کرامات اور معمولات کا ذکر کیا ہے تاکہ انہیں پڑھ کر سالک کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اس راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ فرماتے ہیں :-

”مشائخ صوفیاء کے احوال و اقوال جو ان کی کرامتوں اور استقامتوں پر مشتمل ہوئے ہیں اور جن کی بنیاد ان کے ظاہری و باطنی علوم پر ہوتی ہے نوآموزوں کے لئے اشتیاق و ترغیب کا باعث بنتے ہیں اور پختہ کاروں کے لئے نظام زندگی اور دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر اپنے آباؤ اجداد کے تاریخی آثار سننے سے اولاد و اخلاف کے لئے زیادہ سے زیادہ فائدہ کی امید ہوتی ہے۔“

عزیز مائیے کہ شاہ اسماعیل نے اس موروثی ورثہ میں کتنا کچھ حاصل کیا؟ فرماتے ہیں: ”کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا روحانی دستور چلا آرہا ہے کہ ہر صدی میں طریقہ چشتیہ کی نسبت کے حامل رہے ہیں اور اکثر و بیشتر ہر جانے والا آنے والے کی بشارت دیتا رہا ہے اور یہ قصہ اسی طرح چلتا رہا۔“

تقویت الایمان کی عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سطور کو غور سے پڑھیں۔ (شاہ عبدالرحیم) فرماتے تھے کہ شیخ رفیع الدین نے آخری وقت میں ایک دن اپنا

تمام اثاثہ جمع کیا اور وارثوں میں تقسیم کر دیا اور اولاد میں سے ہر ایک کو اس کے حسب ضرورت دیا۔ جب سب سے چھوٹی اولاد (یعنی والدہ) شاہ عبدالرحیم کی باری آئی تو انہیں مشائخ کرام کا شجرہ خاندانی اور ادا اور فواید طریقت پر مشتمل ایک چھوٹا سا رسالہ عنایت فرمایا۔ شیخ کی رفیقہ حیات نے کہا کہ یہ بچی غیر شادی شدہ ہے اسے ہمیز اور اسباب خانہ چاہیے نہ کہ رسائل تصوف! فرمایا یہ رسائل ہمیشہ مشائخ سے ورثہ میں ملے ہیں اس عقیقہ کے لطن سے اس معنوی میراث کا مستحق ایک بچہ پیدا ہوگا، ہم نے یہ روحانی میراث اسی کے لئے دی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا یہ خاندانی عقیدہ تھا جو انہیں اپنے بزرگوں سے ورثہ میں ملا تھا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں پردہ عیب سے آنے والے حالات و واقعات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے سعادت و شفات کے بارے میں جانتے ہیں لیکن شاہ اسماعیل کے عقیدہ کی رو سے ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ روحانی استعداد کے قائل تھے جس میں تصرف اولیاء اور آئندہ کے حالات و واقعات جان لینے کی صلاحیت شامل ہے۔ آپ کے نزدیک جو اس ظاہری کی طرح جو اس باطنی بھی ہیں اور باطنی جو اس کو فعال کرنے کے لئے مستحق اور ہمیزگار ہونا ضروری ہے چونکہ راہ طریقت کا ساک جب عالم ناسوت کی پستی سے نکل کر عالم ملکوت کی بلندی پر فائز ہوتا ہے اور خسیں و ناپاک اعتبارات کو کلیتہً ترک کر دیتا ہے تو اس حالت میں وہ لطیف اور خوشگوار کیفیات میں اس طرح سرشار ہو جاتا ہے گویا ان کے نفس ان کیفیات میں ڈوب کر بالکل

فنا ہو گئے۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک شخص بیداری اور حالت خواب میں یکساں طور پر ان کیفیات کو اپنے اندر پاتا ہے۔ سالک پر اس مقام کی عجیب عجیب چیزیں اور طرح طرح کے معاملات ظاہر ہوتے ہیں۔

علامہ اقبال اس مقام کی تشریح میں کہتے ہیں "قلب ایک طرح کا باطنی وجدان یا بصیرت ہے جو مولانا روم کی زبان میں آفتاب کی شعاعوں سے زندگی حاصل کرتا ہے اور ہمیں حقیقت کے ان پہلوؤں سے آشنا کرتا ہے جو ہمارے حواس سے برے ہیں قرآن کی رو سے یہ ایسی چیز ہے جو دکھتی ہے اور اس کی اطلاعات کی صحیح تعبیر کی جائے تو اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے اس کو باطنی یا پراسرار اور فوق الفطرت کہنے سے اس کی قدر و قیمت بحیثیت ایک ذریعہ علم کے کم نہیں ہو جاتی۔" (خطبات)

حضرت شاہ ولی اللہ کا مسلک ایک ایسے مربوط نظام سے تعلق رکھتا ہے جس کی اپنی اقدار ہیں روایات ہیں اور نوع انسانی کی باطنی اور حقیقی زندگی کی ترجمان ہیں۔ یہی وہ زندگی ہے جس نے تاریخ پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس داستان کو ہم انشاء اللہ اپنے مقام پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ اولیائے عظام پر جو حالات منکشف ہوتے ہیں ان کی مثالیں دیتے ہوئے اور اپنے تجربات و مشاہدات جو کہ اپنے والد بزرگوار شاہ عبد الرحیم کے بارے میں ہیں بیان فرماتے ہیں۔

عینب کا جان لینا: | والد گرامی (شاہ عبد الرحیم) فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن عصر کے وقت مراقبے میں تھا کہ عینب کی کیفیت طاری ہوئی اور میرے لئے یہ وقت

چالیس ہزار برس کے برابر وسیع کر دیا گیا اور اس مدت میں آغاز آفرینش سے روز قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے احوال و آثار مجھ پر ظاہر کر دیئے گئے" (انفاس العارفین)

۲۔ فرمایا کہ شیخ عبدالاحد (مجدد الف ثانی کے پوتے) سرہند سے چار حل طلب مسئلے کر میرے پاس آئے جب باتیں چلیں تو کہنے لگے ایک تو ان میں سے بہت ہی آسان ہے دو اوسط درجے کے ہیں اور چوتھا بمشکل پورا ہونے والا ہے اس پر میں نے کہا کہ جسے تم زیادہ مشکل سمجھ رہے ہو وہ بادشاہ سے پہلی ملاقات میں ہی پورا ہو جائے گا اور دو جو اوسط درجے کے ہیں ان میں ایک، دو تین ہفتے بعد اور دوسرا پانچ چھ مہینے میں پورا ہو جائے گا اور جسے تم آسان سمجھ رہے ہو اس کا پورا ہونا میری زبان پر موقوف ہے جب تک میں نہ کہوں گا اس کے حل کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔

اس گفتگو کے بعد انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی میری بتائی ہوئی ترتیب سے پہلا عقدہ اسی وقت حل ہو گیا اور دوسرا، تیسرا، مذکورہ میعاد کے مطابق مگر چوتھا جوں کا توں رہ گیا۔ دوبارہ ملاقات کی اور مجھ سے توجہ طلب ہوئے۔ میں نے کہا ایسے نہیں پہلے تم کو شہر کے ان بزرگوں سے رجوع کرنا چاہیے، مشائخ میں سے ایک نامور صاحب کشف بزرگ کے پاس گئے۔ انہوں نے تین ہفتے کی میعاد مقرر کی۔ وقت گذر گیا مگر مطلوبہ کام کی خوشبو بھی ان کے دماغ تک نہ پہنچی۔ پھر دوسرے بزرگ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے ایک ماہ کا عرصہ بتلایا۔ وہ بھی گزر گیا مگر کام ہونے کے آثار کچھ نظر نہ آئے پھر میرے پاس لوٹ آئے اور توجہ

کے طلب گار ہوئے۔ میں نے کہا کچھ فرصت چاہیے تاکہ خود بخود میری زبان سے عقدہ حل ہونے کی بشارت نکلے۔ انہوں نے اپنا عقدہ کاغذ پر لکھ کر فقیر اللہ کے حوالے کر دیا تاکہ روزانہ اشراق اور نماز عشاء کے بعد وہ مجھے دکھاتا رہے ایک مدت ہوئی انتظار کی گھڑیاں حد سے بڑھ گئیں۔ ایک دن طبیعت کھل اٹھی اور میں نے فوراً کہہ دیا کہ آج تمہیں بادشاہ کے پاس جانا چاہیے کام ہو جائے گا وہ اسی طرح دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ نے توجہ سے پوچھا کہ کوئی مطلب ہے تو بتلائیے۔ انہوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ اسی وقت ان کے حسب منشا کام سرانجام پا گیا (ایضاً)

۳۔ فرمایا کہ میں شیخ عبدالاحد کے دولت کدہ پر گیا۔ وہ ختم خواجگان پر ٹھہر رہے تھے۔ مجھے بھی اس میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ میں نے کہا ختم پڑھنا بے سود ہے اس سے آپ کا کام نہیں ہوگا کہنے لگے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا کام ہے؟ میں نے کہا فلاں کام ہے اور اس کا حل ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ جس کی شکل ایسی ہے اور عمر یہ ہے اسی طرح میں نے ان کی زندگی کا پورا چٹھا بیان کرنے لگا اور ان کے کرتوت ظاہر ہونے لگے تو کہنے لگے خدا را بس کیجئے۔

۴۔ کاتب الحروف کہتا ہے (شاہ ولی اللہ) کہ شیخ عبدالاحد بیمار ہو گئے اور حضرت والد ماجد عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ فقر بھی ہمراہ تھا۔ شیخ نے صحت کے لئے دعا کی درخواست کی تو حضرت چپ ہو گئے۔ ان کے عزیزوں نے دعا کے لئے زور دیا تو پھر بھی خاموش رہے۔ بالآخر شیخ عبدالاحد نے حضرت کے دل کی بات سمجھ لی اور اپنے عزیزوں کو دعا کے لئے مجبور کرنے سے منع کر دیا کہ اولیاد کی بارگاہ میں اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت والد ماجد وہاں سے اٹھے تو

فقیر سے فرمایا کہ شیخ کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں اس وقت دعا سے کچھ فائدہ نہ ہوتا میری خاموشی میں یہی حکمت تھی۔ شیخ چند دنوں بعد آغوش رحمت میں چلے گئے۔

۵. ایک دن حضرت والد ماجد اس فقیر کو علم و عرفان کے عجیب نکتے تعلیم فرما رہے تھے کہ حدیث نبوی "اتقوا من فراسة المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ" کی بحث چل نکلی۔ اس کی تشریح میں آپ نے دو قصے بیان فرمائے۔ ایک شیخ رفیع الدین کی فراست کا دوسرا اپنی فراست کا کہ ایک مرد فقیرانہ وضع میں نقاب پوش حد درجہ درو مند جو ہر لمحے کوئی نہ کوئی عاشقانہ شعر پر سوز مہندی دوہے پڑھتا اور گریہ و زاری کرتا رہتا تھا۔ میرے پاس آیا اور رشد و ہدایت کی طلب کے ساتھ قیام کے لئے حجرہ مانگا۔ میں نے بالکل انکار کر دیا جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا یہ کالا سانپ ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ حاضرین نے اس بات کو تسلیم کرنے میں تامل کیا ایک مدت کے بعد وہ فقیر عورتوں کے بھیس میں صوبے دار عاقل خان کے گھر میں خیرات کی تقریب میں عورتوں کے ساتھ چلا گیا باہر آتے وقت ایک دربان نے اس کی رفتار سے تاڑ لیا اور پکڑا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی عورت کو بھگانے کے چکر میں تھا اور یہ سارا ڈھونگ رچا رکھا تھا۔

تصرفات | اولیائے کرام سے کرامات کا صدور کیسے ہوتا ہے؟ اس بارے میں شاہ ولی اللہ کا فلسفہ قابل غور ہے۔ فیوض الحرمین میں اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اولیاء اللہ سے کرامات کا اظہار کس طرح ہوتا ہے اس بارے میں مجھ پر

عجیب عجیب اسرار کا فیضان ہوا۔ کرامات کے متعلق تمہیں جاننا چاہئے کہ یہ نتیجہ ہوتی ہیں۔ انسان کی اس قوت کا جو نفس ناطقہ میں ہے جب انسان میں نفس ناطقہ کا ملاء اعلیٰ سے اتصال ہوتا ہے اور اس کی ہمت شخص اکبر کی قوت عزم سے ملتی ہو جاتی ہے تو اس کے نفس ناطقہ کی یہ ہمت شخص اکبر کی قوت عزم کے لئے بمنزلہ اس کی رضا مندی اور پسندیدگی بن جاتی ہے اس طرح جو بات ہونے والی ہوتی ہے وہ اولیاء کے لئے ایک حتمی عزم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

اولیاء اللہ کے اپنے اوقات ہوتے ہیں بعض دفعہ ان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت وہ جس مقصد کے حصول کے لئے خالص ارادہ کر لیں وہ پورا ہو کر رہتا ہے بشرطیکہ ان کا اپنا یہ خیال مزاحم نہ ہو کہ یہ چیزیں بعید از قیاس ہے یا یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے اس سے ارادہ مذہب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام جس کی ترجمانی اس حدیث سے ہوتی ہے۔

حضرت ابو رافع صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کے دو بازو پیش کئے۔ آپ نے ان سے تیسری بار ایک اور بازو طلب فرمایا تو حضرت ابو رافع کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خاموش رہتے اور یہ بات نہ کہتے تو ہمیں ایک اور بازو مل جاتا بلکہ جب تک تم خاموش رہتے اور ہم تم سے بازو کا مطالبہ کرتے جاتے تو اسی بکری سے ایک بازو کے بعد دوسرا بازو برابر ملتا جاتا۔ اس حدیث میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

یہ اولیاء اللہ کے اوقات ہیں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت وہ جو

ارادہ کر لیں اور اگر اس ارادہ کی مخالفت ہو یا اس کو دور کی چیز سمجھا جائے یا لوگ اس سے انکار کریں تو اس سے ان کے اس ارادہ میں اور قوت آجاتی ہے بالکل اسی طرح جیسے تم نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے سے بازی لے جانے یا بہادروں میں بزو آزمائی کرنے یا حریفوں میں مقابلہ کے موقع پر ارادے میں مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

بعض اوقات عارف پر منکشف ہوتا ہے کہ یہ قضا کا حتمی فیصلہ ہے کہ فلاں واقعہ اس طرح ہو اور اس طرح ہونا قضا نے میرم سے مقدور ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود عارف پوری ہمت سے دعا کرتا ہے اور اس دعا میں وہ بہت عجز و الحاح سے کام لیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قضا کسی دوسری صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس واقعہ کے بجائے کوئی دوسرا واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے جو اس عارف کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی مثال مرزا ہدایت اللہ بیگ کے معاملے میں وہ واقعہ ہے جو میرے والد بزرگوار کو پیش آیا اور اس سلسلے میں اس طرح کے اور بھی واقعات بیان کئے گئے ہیں۔

مرزا ہدایت اللہ کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ فرمایا بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے کسی بات پر ہدایت اللہ بیگ کو اپنے منصب سے ہٹا دیا۔ وہ اس بات پر بہت غمگین اور شکستہ خاطر ہو کر میرے پاس آیا۔ مالی پریشانیوں اور کثرتِ عیال کا رونا و تاراج۔ اس کے گڑگڑانے سے میرا دل اتنا پسینا کہ پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے پہل مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ اس بارے میں تقدیر میرم ہو چکی

ہے۔ میں نے بارگاہ الہی میں البتہ کی اور اس بارے میں میری توجہ اس حد تک جا پہنچی کہ اگر یہ کام میرے حسب نشانہ ہوا تو میں صوفیانہ لباس اتار پھینکوں گا اور دوبارہ صوفیانہ وضع قطع کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا۔ اسی عالم میں حضرت سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے میری دعا قبول کر لی اور مجھے بتایا گیا کہ اسے معزول کرنے کا مضبوط اور سچتہ انتظام کرنے کے باوجود ہم نے اسے اپنے منصب پر بحال کر دیا۔ میں نے دعا کی۔ بار خدا یا یہ عہدہ تو اسے پہلے ہی ملا ہوا تھا میری آہ و زاری کا ثمرہ آخر کیا ہے؟ میرے خیال میں ڈال دیا گیا کہ اچھا! یہ یہ کچھ ہم نے اسے ترقی بھی دے دی ہے، صبح سویرے اسے میں نے خوش خبری سنائی۔ بادشاہ نے بغیر کسی ظاہری سبب کے اسے یاد کیا اور کہا کہ ہم نے تمہاری خطا معاف کر کے عہدہ بحال کر دیا ہے اور اس قدر اصناف اور ترقی بھی دے دی ہے۔ یہ سن کر اس کے دشمنوں نے جتنی بھی کوشش کی کامیاب نہ ہو سکے۔

کاتب المحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کے اس قسم کے واقعات بے شمار روایت کئے گئے ہیں اور ان کے لئے تاویلات موجود ہیں اور اس پر ہم نے فیوض الحرمین میں تفصیل سے لکھا ہے۔

سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ علامہ اقبال کا شاعرانہ خیال نہ تھا بلکہ شاہ ولی اللہ اور آپ کے خاندان کا یہی عقیدہ تھا جن کے خلاف ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے نجدیت سے پیوند کاری کر کے تکفیری فتوے صادر کئے لیکن حضرت شاہ ولی اللہ اس عقیدے پر مصر

۲ . کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کہتا ہے کہ خواجہ محمد سلیمان نے ایک گھوڑا لے رکھا تھا جو اس نے حضرت والد کو دکھایا . آپ نے اسے تنہائی میں بلایا . اس وقت یہ فقیر بھی وہاں موجود تھا اور فرمایا کہ گھوڑا خوب ہے مگر اس کی عمر تھوڑی ہے . خواجہ محمد سلیمان کی ایک بد زبان اور بد عادت بیوی تھی جس سے وہ تنگ آیا ہوا تھا . عرض کی ، کیا اچھا ہو کہ اس کی عورت کی زندگی گھوڑے کو مل جائے . آپ نے تبسم فرمایا اور کہا ایسا ہی ہوگا . تین ماہ کا عرصہ نہ گزرنے پایا تھا کہ اس کی بیوی مر گئی اور گھوڑے کو بیچ کر خوب نفع کمایا .

۳ . اس فقیر نے حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور یاران طریقت سے تفصیل کے ساتھ سنا کہ جن دنوں اورنگ زیب حسن ابدال میں پٹھانوں کی بغاوت پر قابو پانے کے لئے متوجہ تھا تو پوری کوشش کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا . بعض مخلصوں نے حضرت والد ماجد سے اس بارے میں دعا کے لئے عرض کیا جب آپ متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ ایک معمر بزرگ کی شکل بار بار سامنے آکر دعا سے منع کر رہی ہے . بعد میں معلوم ہوا کہ بزرگ شیخ آدم بنوری کے خلفاء میں سے حاجی یار محمد نے پٹھانوں کی مدد پر کمر باندھ رکھی تھی . ۴ . حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ جب فرزند عزیز صلاح الدین بیمار ہوا اور ہم نے اس کی زندگی سے ہاتھ دھولے تو میں نے کفن خریدنے اور قبر کھودنے کے لئے کہہ دیا . اچانک میرے دل میں جوش آیا اور ایک کونے میں جا بیٹھا . حد سے زیادہ گڑگڑا کر دعا مانگی . فرشتے نے آکر اس کی زندگی

اور صحت کی بشارت دی اس دم وہ چھینکا اور اس کی زندگی لوٹ آئی۔
 ۵۔ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ فریاد بیک کو ایک مشکل پیش آئی۔ اس
 نے نذر مانی کہ بار خدایا اگر میری مشکل حل ہو گئی تو اتنی رقم حضرت والد (شاہ
 عبدالرحیم) کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا۔ وہ مشکل تو حل ہو گئی لیکن نذر
 کا دینا بھول گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا گھوڑا بیمار ہو کر مرنے کے قریب پہنچ گیا
 مجھے اس بات کی روحانی طور پر اطلاع ہوئی تو ایک نوکر کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ
 یہ بیماری نذر پوری نہ کرنے کے سبب سے ہے اگر گھوڑا بچانا ہے تو جو
 نذر مانی تھی وہ بھیج دو یہ سن کر وہ شرمندہ ہوا اور نذر بھجوا دی۔ اسی لمحے
 اس کا گھوڑا تندرست ہو گیا۔

۴۔ حضرت والد ماجد سے اجمالاً اور ان کے بعض اجاب سے تفصیلات
 سے سننے میں آیا ہے کہ سرہند کا ایک شخص فطرۃ منکر ولایت (روہی) تھا۔
 پہلے پہل ایک بزرگ سے بیعت کر کے اس سے فیضان حاصل کیا اور پھر
 دوسرے تیسرے حتیٰ کہ کافی مدت ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اس کے دل میں شک
 و اضطراب کا اضافہ ہوتا رہا اور درویشوں کے ہاں آتا جاتا رہا اور انکار
 کرتا رہا۔ لہذا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے
 لگا کہ کوئی شخص بھی صاحب تصرف نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اس پر توجہ ڈالی
 تو وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی حالت بے خبری میں میں نے دیکھا کہ گویا اسے
 سبز خلعت دی گئی ہے جب اسے اناقہ ہوا تو اس کا دیکھا ہوا واقعہ میں نے
 اسے بیان کیا۔ اس نے اعتراف تو کر لیا مگر چونکہ فطرۃ منکر ولایت (روہی)

تھا۔ اس لئے وہ کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکا۔

۷۔ فرمایا عبد الحفیظ تھا نیسری جب اپنے وطن کو جانے لگا تو میرے پاس رخصت لینے آیا۔ نذرانہ کے طور پر ایک دستار اور نصف روپیہ پیش کرنا چاہا۔ باقی نصف روپیہ مخدومی محمد ابوالرضا کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو میں نے دل لگی کے طور پر کہا کہ عظیم آباد کے میدان میں تمہیں بہت خوفناک مشکل پیش آنے والی ہے تمہاری بہلی کا پہیہ نکل جائے گا وہاں اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چوروں اور ڈاکوؤں کی مار دھاڑ یقینی ہو جائے گی تو ایسی صورت میں جو شخص تمہاری اور تمہارے قافلے کی حفاظت کرے گا اس کو تو پورا روپیہ ملنا چاہیے۔ اس نے پورا روپیہ مجھے دے دیا اور رخصت ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب واپس لوٹا تو اس نے بتایا کہ اس خوفناک وادی میں جہاں ڈاکوؤں کے عموماً پڑتے ہیں بہلی کا پہیہ گاڑی سے الگ ہو گیا۔ لیکن دو دن تک چلتی رہی حتیٰ کہ ہم خطرے سے نکل گئے ہمیں کچھ تکلیف نہ ہوئی۔

سماع مونی | جب اولیاء اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا وہ عام لوگوں کی طرح جزا و سزا کے چکر میں پھنس جاتے

ہیں یا ان کی صورت حال مختلف ہوتی ہے؟ اس بارے میں بھی شاہ ولی اللہ کا عقیدہ دیکھ لیں۔ کفر و شرک کی لپیٹ میں تو نہیں ہے؟ فرماتے ہیں۔

”جب کوئی کامل اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ دنیا سے نابود ہو گئے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اس کے برعکس موت کے بعد اس کا کامل کا یہ وجود عرض و جوہر کے مرکب سے نکل کر سرتاپا جوہر ہو جاتا ہے

اور اس طرح وہ اپنے کمال میں اور قوی تر ہو جاتا ہے۔ ملاء اعلیٰ کے اکابر میں ہر بڑے فرد کو اس امر کی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ اپنے حجابات جو کہ اس پر پڑے ہوئے ہیں ہٹا کر نقطہ تدریج تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اس کمال کے نقطہ تدریج سے ایک موج اٹھتی ہے جو اس کمال کے نفس کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس سے یہ نفس معرفت الہی سے بھر جاتا ہے۔ پھر یہ موج اس تدریج کی طرف لوٹتی ہے۔ چنانچہ اب یہ تدریج ایک اور تدریج کے ظہور کا سبب بنتی ہے۔ یہ دوسری تدریج ان انسانی نفوس سے جو اجسام میں محبوس (زندہ) ہیں زیادہ قریب ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسانی نفوس پر اس زندگی میں معرفت الہی کا فیضان ہوتا ہے۔ الغرض جوں جوں زمانہ گذرتا ہے ملاء اعلیٰ کے انوار بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے اسباب میں بھی اور اصناف ہو جاتا ہے۔ ان افراد کمالین میں سے بعض افراد تو درجہ کمال کے قریب ہوتے ہیں بعض ان سے نیچے اور بعض ان دو درجوں کے بیچ میں، ان انوار سے نفوس انسانی زمین سے آسمان تک جتنی بھی فضا ہے وہ پوری بھر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں بعد کے زمانے میں انسانی نفوس کی معرفت زیادہ تیز اور زیادہ واضح اور نمایاں ہوتی گئی۔ چنانچہ اسی نقطے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے "جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو مومن جو بھی خواب دیکھے گا اس میں شاذ و نادر ہی غلطی ہو کرے گی۔"

جب کمال اس دنیا سے وفات پاتا ہے نہ تو وہ خود نابود ہوتا ہے اور

نہ اس کا یہ کمال جو اس کے نفس کا ظرف ہے اور طبیعتِ عرش کی تدلی کا مرکز بنا
تھا بلکہ ان میں سے ہر ایک چیز اپنی اصلی حالت پر قائم رہتی ہے چنانچہ اسی
طرح کے جو صاحب کمال نفوس ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک دوسرے کے
لئے تقویت کا سبب بنتا ہے۔

ان نفوس کی نسبت "طبیعتِ انسانیہ" سے جو عالم مثال میں ایک شخص
واحد کی طرح موجود ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کی قوتوں اور اس کے
ذہنی تصورات کی نسبت خود اس سے ہوتی ہے۔ غرضیکہ جس طرح منطقی استدلال
میں مقدمات ذریعہ بنتے ہیں نتیجہ اخذ کرنے کا اس طرح نفوس پاکیزہ بھی
واسطہ ہوتے ہیں۔ دوسرے نفوس کے لئے حصول پاکیزگی کا۔

شاہ ولی اللہ کے اس فلسفے کا جو ان کے مشاہدات سے بھی عام
اور سادہ پیرائے میں چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ فرمایا ایک بار حضرت خواجہ قطب الدین کے مزار مبارک کی زیارت کے لئے
گیا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری گنہگار آنکھیں اور وجود اس قابل
ہیں کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضری دوں۔ اس خیال کے آتے ہی مزار
مبارک سے متصل چوترے پر رک گیا۔ اسی دوران آپ کی روحانیت جلوہ گر
ہوئی اور مجھے حکم دیا کہ آگے آؤ، میں دو تین قدم آگے بڑھا۔ اسی اثنا میں
میں نے دیکھا کہ آسمان سے چار فرشتے ایک تخت اٹھائے ہوئے آپ کی قبر
مبارک کے قریب اترے۔ معلوم ہوا کہ اس تخت پر حضرت خواجہ نقشبند ہیں۔
قرآن السعدین ہوا۔ دونوں شیوخ نے خلوت میں راز و نیاز کی باتیں کیں۔

اس کے بعد فرشتے تخت اٹھا کر لے گئے اور خواجہ قطب الدین میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ نزدیک آؤ۔ میں دو تین قدم اور آگے بڑھا۔ آپ بار بار نزدیک آنے کے متعلق فرما رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ قریب ہوتا گیا۔ پھر آپ نے پوچھا شعر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کلام حسنۃ و قبیحۃ تبیح۔ اس پر آپ نے فرمایا باریک اللہ پھر آپ نے دریافت فرمایا۔ خوبصورت آواز کے بارے تمہارا کیا نظریہ ہے۔ میں نے عرض کیا۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ پھر آپ نے فرمایا باریک لیکن جب یہ دونوں جمع ہو جائیں پھر؟ میں نے کہا۔ نور علی نور یهد اللہ لتورہ من یشاء، آپ نے فرمایا باریک اللہ۔ پھر تم بھی کبھی کبھی ایک دو شعر سن لیا کرو۔ میں نے عرض کیا حضرت خواجہ نقشبند کی موجودگی میں آپ نے یہ باتیں کیوں نہ فرمائیں؟ غلاف ادب تھا یا غلاف مصلحت (دونوں میں سے آپ نے ایک فرمائی) حضرت والد ماجد نے فرمایا عرصے کی بات ہے صحیح الفاظ یاد نہیں۔

۲۔ فرمایا ایک دفعہ انہی (حضرت شیخ قطب الدین) کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ تمہارے ماں ایک فرزند پیدا ہوگا اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی تھیں جس میں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے مراد بیٹے کا فرزند یعنی پوتا ہے۔ میرے اس وہم پر آپ فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا میرا مقصد یہ نہیں بلکہ یہ فرزند خود تمہاری صلب سے پیدا ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرے عقد کا خیال پیدا ہوا اور اس سے کاتب الحروف

فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ اتر گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا لیکن جب کچھ عرصہ بعد انہیں یہ واقعہ یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔

۳۔ والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ جن دنوں اورنگ زیب اکبر آباد میں تھا۔ میں مرزا زاہد ہرودی محتسب لشکر سے کچھ سبق پڑھتا تھا۔ اسی تقریب کے بہانے میں اپنے والد کے ہمراہ اکبر آباد آ گیا۔ سید عبد اللہ بھی سید عبد الرحمن کی رفاقت کے سبب وہاں موجود تھے وہاں وہ بیمار ہو گئے اور رحمت حق سے واصل ہو گئے انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مسکینوں کے قبرستانوں میں دفن کرنا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ میں بھی ان دنوں شدید بیمار تھا۔ اور جنازے کے ساتھ شامل نہ ہو سکا۔ جب تندرست ہوا تو ایک ساتھی کے ہمراہ جو جنازے میں شریک تھا زیارت و برکت کے لئے ان کی قبر تلاش کرنے لگے۔ ان کی وصیت کا کمال تھا کہ میرے ساتھی باوجود قبر کو اچھی طرح جاننے کے تلاش نہ کر سکے۔ آخر اندازے سے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا۔ میری پشت کی طرف سے سید صاحب نے آواز دی کہ فقیر کی قبر اس طرف ہے لیکن جو کچھ پڑھ رہے ہو اسے مکمل کر لو اور اس کا ثواب اسی قبر والے کو بخشو یہ سن کر میں نے اپنے ساتھی سے کہا اچھی طرح غور کر لو۔ سید صاحب کی قبر یہی ہے یا میری بیٹھ بیٹھے ہے۔ تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگا میں غلطی پر تھا حضرت کی قبر آپ کے بیٹھے ہے۔ میں اسی سمت ہو کر بیٹھا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ دل گرفتہ اور غمگین ہونے کے سبب اکثر مقامات پر قواعد قرأت

کی رعایت نہ کر سکا۔ قبر میں سے آواز آئی کہ فلاں فلاں مقام پر تساہل سے کام لیا۔
قراٹ کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔

۴۔ فرمایا اکبر آباد میں مرزا زاہد سے تعلیم کے دوران ایک دفعہ درس سے
واپسی پر ایک لمبے کوچے سے گزر رہا تھا۔ اس وقت میں خوب ذوق میں سعدی
شیرازی کے یہ اشعار گنگنا رہتا تھا

جزیاد دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است جز سر عشق ہرچہ بخوانی بطالت است
سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حق علمی کہ رہ بحق نہ نماید جہالت است
چوتھا مصرعہ ذہن سے اتر گیا۔ ہر چند ذہن پر زور دیا لیکن یاد نہ آیا۔ اس
تار کے ٹوٹ جانے سے میرے دل میں سخت اضطراب اور بے ذوقی کی کیفیت پیدا
ہوئی کہ اچانک ایک فقیر منش ملیح چہرہ دراز زلفت، پیر مرد نمودار ہوا اور
اس نے مجھے لقمہ دیا

علمی کہ رہ بحق نہ نماید جہالت است

میں نے کہا جزاک اللہ خیر الجزاء آپ نے مجھے کتنی پریشانی سے نجات دلائی
ہے اور میں نے ان کی خدمت میں پان پیش کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔
یہ بھولا ہوا مصرعہ یاد دلانے کا معاوضہ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یہ ہدیہ
ہے اور شکر ہے کے طور پر پیش کر رہا ہوں اس پر انہوں نے فرمایا میں پان
کھاتا نہیں میں نے عرض کیا کہ پان کھانے میں کوئی شرعی عذر ہے یا طریقت
کی رکاوٹ۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے فرمائیے تاکہ میں بھی اس سے پرہیز
کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں البتہ میں پان کھایا نہیں کرتا

پھر فرمانے لگے مجھے جلدی جانا چاہیے میں نے کہا میں بھی جلدی چلوں گا۔ انہوں نے فرمایا میں جلد تر جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے قدم اٹھایا اور گلی کے دوسرے سرے پر رکھا۔ میں سمجھ گیا کہ کسی اہل اللہ کی روح انسانی شکل میں جلوہ گرہ ہے۔ میں نے آواز دی کہ اپنے نام سے آگاہ فرماتے جائیے تاکہ فاتحہ تو پڑھ لیا کروں۔ فرمایا فقیر کو سعدی کہتے ہیں۔

۴۔ فرمایا ایک رات سیر کرتا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت مقبرے میں پہنچا۔ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرا۔ اسی اثناء میں میرے دل میں خیال آیا کہ اس جگہ اس وقت میرے بغیر کوئی شخص ذکر میں مصروف نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی ایک کبڑا معمر شخص ظاہر ہوا اور اس نے پنجابی زبان میں گنگنا شروع کیا۔ اس کے گیت کا مفہوم یہ تھا "دوست کے دیدار کی آرزو مجھ پر غالب آگئی ہے" میں اس نغمے سے متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھا جیسے جیسے اس کے نزدیک ہو رہا تھا وہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا تمہارا خیال ہے کہ اس وقت یہاں تمہارے علاوہ اور کوئی ذکر کرنے والا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میرا یہ خیال زندوں کے بارے میں تھا۔ اس پر انہوں نے کہا۔ اس وقت تو تم نے مطلق تصور کیا تھا اور اب تخصیص کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔

۵۔ فرمایا ایک دفعہ حضرت خواجہ قطب الدین کی درگاہ کے قریب سیر کر رہا تھا کہ مجھے ایک ایسی قبر نظر پڑی جو صاحب قبر کے ذکر کی وجہ سے زمین سے تحت الثریٰ تک اور فضا میں قبر سے عرش تک ہر چیز ذاکر ہے مجھے تعجب ہوا میں نے فضیلت پناہ شیخ محمد سے جو اس وقت میرے ہمراہ تھے کہا آپ بھی

اس قبر پر مراقبہ کیجئے اور اس کا حال معلوم کریں۔ مرا تہے کے بعد قریب قریب
 انہوں نے بھی وہی کیفیت بیان کی جو میں مشاہدہ کر چکا تھا۔ اس وقت وہاں ہمیں
 ایک عمر رسیدہ دیہاتی ملا۔ میں نے اس قبر کے متعلق اس سے پوچھا اس نے مجھے
 بتایا کہ یہ ایک بزرگ کی قبر ہے اور مزید بتایا کہ اس وقت میری عمر اسی سال
 ہے۔ میرے والد سو برس کے ہو کر فوت ہوئے۔ میرے دادا نے ایک سو بیس
 سال کی عمر میں وفات پائی۔ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے اپنے والد سے
 یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس مزار پر ہر وقت لوگوں کا میلہ لگا رہتا تھا لوگ نذرو
 نیاز لایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کے مزار کی طرح زائرین دور دراز
 علاقوں سے آکر یہاں قیام پذیر ہوتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بزرگ
 گناہی میں چلے گئے اور لوگ ان سے غافل ہو گئے۔

۶۔ فرمایا کہ میرے والد شہید شہادت کے بعد کبھی کبھی ظاہری شکل و صورت
 میں مجھ ہو کر میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور حال و استقبال کی خبریں سنایا
 کرتے تھے۔ ایک دفعہ مخدومی برادر گرامی کی دختر کریمہ بیمار ہو گئی۔ اس کی بیماری
 نے طول پکڑا۔ اپنی ایام میں ایک دن تنہائی میں اپنے حجرے میں سو رہا تھا کہ اچانک
 والد شہید تشریف لائے اور فرمانے لگے میں چاہتا ہوں کہ کریمہ کو ایک نظر دیکھ
 لوں لیکن اس وقت گھر میں بہت سی دوسری مستورات آئی ہوئی ہیں ان کی
 موجودگی میں وہاں جانا طبیعت پر گراں گزرتا ہے تم ان مستورات کو ایک طرف
 کر دو تاکہ میں کریمہ کو دیکھ لوں۔

اس وقت ان مستورات کو وہاں سے اٹھانا خلاف معلومت تھا اس لئے

میں نے ان کے اور کریم کے درمیان پر وہ لٹکا دیا انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا کریم نے انہیں پہچان لیا اور کہا عجیب بات ہے لوگ تو ان کو شہید کہتے ہیں حالانکہ یہ زندہ ہیں فرمانے لگے بیٹی اس بات کو چھوڑو، تم نے بیماری میں کافی تکلیف برداشت کی ہے انشاء اللہ کل صبح کی اذان کے وقت تمہیں مکمل نجات مل جائے گی۔ یہ بات فرما کر اٹھے اور دروازے کے راستے باہر نکلے۔ میں بھی ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ فرمایا تم ٹھہرو اور پھر غائب ہو گئے۔ دوسرے روز فجر کی اذان کے وقت کریم کی روح پرواز کر گئی اور اس نے ہر قسم کی تکلیف سے نجات حاصل کر لی۔ (انفاس العارفين)

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا عقیدہ بھی ولایت سے متصادم ہے۔ آپ کے اپنے مشاہدات جو فیوض الحرمین میں بیان فرمائے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

"میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی تو میں نے آپ کی روح اقدس کو ظاہر اور عیاں دیکھا عالم ارواح میں نہیں بلکہ عالم محسوسات سے قریب جو عالم مثال ہے۔ میں نے اس میں آپ کی روح کو دیکھا۔ چنانچہ اس وقت میں سمجھا کہ عوام مسلمانوں کا یہ جو کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں تشریف لاتے ہیں اور نمازوں میں امام بنتے ہیں اور اسی قبیل کی جو وہ اور باتیں کہتے ہیں وہ سب اسی نازک مسئلہ کے متعلق ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عامۃ الناس کی زبانوں سے جو کچھ نکلتا

ہے وہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے اس عمل کا جو ان کی روحوں پر القاء ہوتا ہے۔
لیکن اس کے بعد ان کے علم کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں یا تو وہ اس علم کی
جو ان کی روحوں پر القاء کیا جاتا ہے اصل حقیقت کو پاتے ہیں یا وہ محض
اس کی ظاہری شکل ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔

اس ضمن میں لوگوں کا ایک بات پر متفق ہو جانا محض بے کار نہیں ہوتا
نیز عوام میں جو باتیں زبان زد اور مشہور ہو جائیں ان کی تحقیر نہیں کرنی چاہئے
بلکہ اس سلسلے میں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جو کچھ عوام کی زبان پر ہو
تم اس کی جو اصل حقیقت ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔

میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے اپنی وہ صورت
مبارک دکھاتے ہیں جو آپ کی اس دنیا کی زندگی میں تھی اور آپ مجھے اپنی یہ صورت
اس حالت میں دکھا رہے تھے جب کہ میری تمام توجہ آپ کی روحانیت کی طرف
تھی نہ کہ آپ کی جسمانیت کی طرف اس سے میں یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی روح جسمانی شکل میں صورت پذیر ہو سکتی ہے
چنانچہ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف آپ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا
ہے: بے شک انبیاء کو اوروں کی طرح موت نہیں آتی وہ اپنی قبروں میں نمازیں
پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور انہیں وہاں زندگی نصیب ہوتی ہے الخ
الغرض اس حالت میں میں نے آپ پر درود بھیجا تو آپ نے مسرت کا
اظہار فرمایا مجھ سے خوش ہوئے میرے سامنے ظہور فرمایا۔ آپ کا اس طرح
لوگوں کے سامنے آنا اور آپ کی روح کا فضا میں جاری و ساری ہونا بے شک

بیتجو ہے آپ کی اس خصوصیت کا کہ آپ سب جہانوں کے لئے باعثِ رحمت بن کر مبعوث ہوئے تھے۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو فیضان فرمایا تھا اس سے مجھے بھی مستفید فرمائیے میں خیر و برکت کی امید لے کر حضور میں آیا ہوں اور آپ کی ذاتِ رحمۃ اللعالمین ہے میں نے اتنا عرض کیا تھا کہ آپ حالت انبساط میں میری طرف اس طرح ملتفت ہوئے کہ میں یوں سمجھا گیا آپ نے اپنی چادر میں مجھے لے لیا اس کے بعد آپ نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر خوب بھینچا آپ میرے سامنے رونا ہوئے اور مجھے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا۔ نیز خود اپنی ذاتِ اقدس کی حقیقت مجھے بتائی اس ضمن میں آپ نے اجمالی طور پر مجھے بہت بڑی مدد دی۔ چنانچہ آپ نے مجھے بتایا کہ کس طرح اپنی ضرورتوں میں آپ کی ذات سے استمداد کروں۔ آپ نے مجھے اس حقیقت سے بھی آگاہ فرمایا کہ آپ کس طرح ان لوگوں کو جو آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں جواب دیتے ہیں اور جو لوگ آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں اور آپ کی جناب میں عجز و نیاز مندی کرتے ہیں ان سے آپ کس طرح خوش ہوتے ہیں۔

میں نے دیکھا کہ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے جو ہر روح اپنی طبیعت، اپنی فطرت اور اپنی جبلت میں سر تا پا منظر بن گئے ہیں اس عظیم الشان تدلی کا جو کہ تمام بنی نوع انسان پر حاوی ہے اور یہی وہ تدلی ہے جسے صوفیائے کرام نے حقیقتِ محمدی، نورِ محمدی کا نام دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کو ایک واسطہ کی ضرورت تھی جس کے ذریعہ وہ

تمام افراد انسانی کو مستفیج کر سکتی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس یہ واسطہ نبی اور یہی وجہ ہے کہ آپ موت کے بعد ہمیشہ خلقت کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور سب کا خیال رکھتے ہیں اسی بنا پر آپ ہی کی ذات تمام انبیاء سے زیادہ اس امر کی مستحق تھی کہ وہ اس تدلیٰ الہی کا جو کہ تمام نوع بشر پر حاوی ہے اور جسے صوفیائے کرام نے حقیقت محمدی کا نام دیا ہے، مستقر بنتی ہے۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اسی ایک حالت پر قائم ہیں لیکن جب خلقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ ان سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان اپنی پوری ہمت سے آپ کی طرف توجہ کرے تو آپ اس کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں اور اس پر اپنی طرف سے خیر و برکت فرماتے ہیں۔

میں نے دیکھا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے یا آپ کی مدح و ثنا کرتا ہے تو آپ اس بات سے بہت مسرور ہوتے ہیں جس طرح مشائخ صوفیاء کے فیض صحبت کا اثر اہل مجلس پر ہوتا ہے اس طرح میں نے آپ کی ذات اقدس کو ظاہر و عیاں دیکھا اور آپ کو توجہ کرنے والوں پر فیضان فرماتے پایا۔ میں اس وقت آپ کے روبرو حاضر تھا اور جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں یہ میرے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ ہے۔ اسی مجلس میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اپنی اجمالی مدد سے سرفراز فرمایا اور یہ اجمالی مدد عبارت تھی۔ مقام مجددیت اور قطبیت ارشاد سے یعنی آپ نے مجھے ان مناصب سے نوازا نیز مجھے شرف قبولیت عطا فرمایا اور

ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت میرے اندر یہ شوق بھرا ہوا تھا کہ انسانی نفوس کے حالات و کوائف کے مطابق شرعی احکام اور وجود الہی کے مراتب کی اصل حقیقت منکشف ہو جائے میں اسی فکر میں تھا کہ میرا نفس ذات اقدس سے ملحق ہو گیا اور اسی کی وجہ سے میرے اندر ان علوم و معارف کی خوشی اور ٹھنڈک یکسر سما گئی۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ میرے سامنے ملاء سافل کے رنگ میں ایک نور ظاہر ہوا اور میں نے دیکھا کہ یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے چشمے کی طرح پوری قوت سے پھوٹ رہا ہے۔

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قرآن کی ہر آیت اور ہر حدیث گویا ایک بحر موج ہے اسرار و رموز کا اور اگر میں ان میں سے ایک کی بھی شرح لکھنے بیٹھوں تو جلدیں کی جلدیں لکھی جائیں اور پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہو۔ نیز میں نے دیکھا کہ قرآن و سنت کے ارشادات میں بڑے بڑے اسرار پوشیدہ ہیں اور مجھے یہ معلوم کر کے بڑا تعجب ہوا۔ یعنی لوگ جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں اور مدینہ والوں کے بعض اعمال کو وہ اچھا نہیں سمجھتے اس بناء پر ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس نفرت اور کینہ کی موجودگی میں روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور یہ وقت ہوتا ہے دلوں کی طہارت کا تو اس کینہ کی وجہ سے ان کے اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان کے دل صاف اور ظاہر ہوں اللہ ان میں

کہ ورت پیدا ہو جاتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ایسی باتوں سے بچو تاکہ فیضان نبوت سے فیض یاب ہو سکو۔

میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نظر ہے اور گویا یہی وہ نظر ہے جو حاصل مقصود ہے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ "اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں افلاک ہی پیدا نہ کرتا" یہ معلوم کر کے میرے دل میں اس نظر کے لئے بڑا اشتیاق پیدا ہوا اور مجھے اس نظر سے محبت ہو گئی اور میں آپ کی ذات اقدس سے متصل ہو گیا آپ کا طفیلی بن گیا جیسے جوہر کا عرض طفیلی ہوتا ہے۔

اس سے پہلے میں مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام ولادت پر حاضر ہوا تھا یہ دن آپ کی ولادت مبارک کا تھا۔ لوگ وہاں جمع تھے آپ پر درود و سلام بھیج رہے تھے اور آپ کی ولادت پر آپ کی بعثت سے پہلے جو معجزات اور خوارق ظاہر ہوئے تھے ان کا ذکر کر رہے تھے (میلاد) میں نے دیکھا کہ اس موقع پر یکبارگی انوار روشن ہوئے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ ان انوار کو میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھا یا روح کی آنکھ سے مشاہدہ کیا۔ بہر حال اس معاملہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ جسم کی آنکھ اور روح کی آنکھ کے بین بین کون سی حس تھی جس سے میں نے ان انوار کو دیکھا۔ پھر میں نے ان انوار پر مزید توجہ کی تو ان فرشتوں کا فیض و اثر نظر آیا جو اس قسم کے مقامات اور اس نوع کی مجالس پر موکل ہوتے ہیں الغرض اس مقام پر میں نے دیکھا فرشتوں کے انوار بھی انوار رحمت سے شیرو شکر ہو رہے ہیں (فیوض الحرمین)

حضرت شاہ ولی اللہ کے مطالعہ سے جو عقاید و نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا ماہی حاصل یہ ہے۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، خلقت کی طرف متوجہ ہیں اور سب کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمت سے آپ کی طرف توجہ کرے تو آپ اس کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے خیر و برکت کا فیضان کرتے ہیں۔

۲۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لئے قبلہ حاجات ہے اور سعادت اس کے احترام میں ہے اور شقاوت اس سے روگردانی میں ہے۔ اگر آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو افلاک کو پیدا نہ کیا جاتا۔

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو قرب خاص سے نوازا اور وہ طریقہ بتایا کہ کس طرح اپنی ضرورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے استمداد کریں۔

۴۔ آپ کو بتایا گیا کہ "صلوٰۃ و سلام" پڑھنے والوں سے اور عجز و انکساری کرنے والوں سے آپ کس قدر خوش ہوتے ہیں۔

۵۔ انبیاء کے علوم ہی سے اولیائے عظام علوم حاصل کرتے ہیں اور اولیائے

عظام کے علوم بجز بے کنار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے علوم کا بحر موج ٹھا بیٹھیں مارنے لگتا ہے جس کا احاطہ ناممکن ہے۔

۶۔ آپ میلاد کرتے تھے آپ کے بزرگ کرتے تھے اور اس کے کرنے کو دین و دنیا کی سعادتوں کا ذریعہ سمجھتے تھے۔

۷. مزارات اولیاء خیر و برکت کا مرکز ہوتے وہاں انوار الہی کی بارشیں ہوتی ہیں اور یہ مرجع خلافت ہوتے ہیں۔
۸. اولیائے عظام کے عرس دینی و دنیاوی سعادتوں کا باعث ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب اپنے بزرگوں کے عرس باقاعدگی سے کرتے تھے اور اس ضمن میں فاتحہ و درود نہ صرف جائز بلکہ دونوں کے لئے، کرنے والے اور جس کے لئے کیا جاتا ہے سعادت دارین حاصل ہوتی ہے۔
۹. اولیاء اللہ زندہ ہیں وہ مدد کرتے ہیں اور ان سے مدد لینا جائز ہے۔
۱۰. نذر و نیاز جائز ہے آپ کے بزرگ نذریں لیا کرتے تھے۔

دیوبند کی تحریک

شاہ اسماعیل کی ولایتی تحریک کو برصغیر میں دو طبقوں نے آگے بڑھایا۔ ایک اہل حدیث کے نام سے موسوم ہے جبکہ دوسری دیوبند کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں اہل حدیث کی ولایت سے تعارض نہیں کیا گیا چونکہ وہ کھل کر اپنے مسک کا پرچار کرتے ہیں اور خود کو شاہ اسماعیل کا خلف الرشید اور محمد بن عبدالوہاب نجدی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مسک کوئی متنازع مسک نہیں رہا۔ البتہ دیوبند تحریک ایک متنازع تحریک ہے اس کا تفصیلی جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس کے اکابرین کبھی تو محمد بن عبدالوہاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے عقائد عمدہ تھے۔ وہ عامل بالحدیث تھے اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ظالم تھا، جاہل تھا، خونخوار تھا وغیرہ اور شاہ اسماعیل صاحب کے بارے میں بھی ان کی دوہری پالیسی ہے۔ نئی محفلوں میں ان کے کارناموں سے ان کے نظریات و عقائد سے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن عوامی حلقوں میں ان کا نام لینے سے شرماتے ہیں کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کی اس متضاد اور متنازع صورت حال کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اصل میں اس تحریک کے مقاصد کیا ہیں؟

عام طور پر ولایت کی یہ قسم اہل سنت کے نام سے خود کو پیش کر کے سنیت کی بڑی پر ولایت کی گاڑی چلانا چاہتے ہیں اور ولایت کے بند پیکٹوں پر سنیت کا لیبل لگا، تھوک کے حساب سے گڑ بڑ کر رہے ہیں۔ مختلف

ناموں سے، مختلف روپ دھار کر، پہلو بدل کر، عوام کی سادہ دلی، خوش اعتقادی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔

جس طرح شاہ اسماعیل کے پیروکاروں نے ان کے دادا کے نام سے ولایت کو منسوب کر کے راہ ہموار کی تھی، اسی طرح یہ تحریک بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بیعت کے پردے میں پیران طریقت کے بھیس میں ولایت کو مشائخت اور سنیت کے نام سے موسوم کر کے مقبول عام بنانے کا جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے اس کا نام دیوبند ہے اس کی بنیاد "ذوق قاسمیت" اور "مشرَب رشیدیہ" پر رکھی گئی ہے اور تمام صوفیانہ کشف و کرامات کو اس ذوق اور مشرب کے لئے جائز قرار دیا جبکہ دوسروں کے لئے انہی چیزوں کو مشرکازہ فعل قرار دے کر ایک عجیب ہیجانی کیفیت پیدا کر رکھی ہے۔

لہذا اس تحریک کا پس منظر، اس کا منشور، طریقہ کار اور عزم کا جائزہ لیں گے۔ اس تحریک کے صرف انہی بزرگوں کا تذکرہ ہو گا جنہوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کی تعمیر و تخریب کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں اور آخر میں اسی تحریک کے اندر کی منتظم، خاموش اور بے ضرر "تحریک کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔

دیوبند اتر پردیش میں ضلع سہارن پور کی ایک تحصیل ہے اور دہلی سے ۱۴۲ کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے۔ سلطنت مغلیہ کے زمانے میں بھی اس کی یہی حیثیت تھی۔ یہاں مسلم آبادی نصف سے قدرے زائد ہے۔ خاندان

مغلیہ کی یادگار عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ گنگ و جمنہ کا یہ شاداب دو آبہ قیم
زمانے سے مقدس سمجھا جاتا رہا لیکن تیرھویں صدی ہجری کے آخر میں قیام
دارالعلوم سے اس کی عظمت اور تقدس میں مزید اضافہ ہوا۔

دارالعلوم کا افتتاح ^{۱۸۶۶} ۱۲۸۳ھ ۱۵ محرم بروز پنجشنبہ چھتہ کی مسجد کے صحن
میں انار کے درخت کے نیچے عمل میں آیا۔ اس کے بانیوں میں سرفہرست حاجی
عابد کا نام آتا ہے۔ آپ پر ایک مدرسہ قائم کرنے کی دھن سوار تھی۔ لہذا آپ نے
مولانا مہتاب علی کے ساتھ مل کر مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ فراہمی چندہ میں آپ نے
پہل اپنی ذات سے کی۔

مجلس شوریٰ میں جن ارکان کا انتخاب عمل میں آیا ان میں:

۱. حاجی عابد حسین ، ۲. مولانا مہتاب علی ، ۳. مولانا ذوالفقار علی ،
۴. مولانا فضل الرحمن ، ۵. شیخ نہال احمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بعد میں سرپرست
مولانا قاسم نانوتوی کا انتخاب عمل میں آیا۔

ان دنوں مولانا قاسم صاحب میرٹھ کے ایک مطبع میں نوکری کر رہے
تھے۔ حاجی عابد صاحب نے ایک خط لکھا کہ تین سو روپیہ ہو گیا ہے آپ
تشریف لے آئیے۔ اس کے جواب میں مولانا نانوتوی نے لکھا کہ میں بہت
خوش ہوا ہوں خدا بہتری کرے گا۔ مولوی ملا محمود کو بھیج رہا ہوں وہ پڑھائیں
گے انہیں پندرہ روپے ماہوار دینا اور مدرسہ کے حق میں کوشش کرتا رہوں گا۔
اس طرح مدرسہ کے پہلے مدرس ملا محمود مقرر ہوئے اور سب سے
پہلے شاگرد بھی "محمود" ہی تھے جو محمود الحسن کے نام سے مشہور ہیں اور بعد

شیخ الہند کے لقب سے پہچانے گئے۔

فراہمی چندہ کے لئے ہر مذہب و ملت کے لوگوں سے استدعا کی گئی اور دارالعلوم کے آئین میں چندے کی پہلی دفعہ یہی ہے "چندے کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب و ملت" چنانچہ دارالعلوم کی روداد میں جا بجا ہندوؤں اور دوسرے غیر مسلم چندہ دہندگان کے نام درج ہیں۔ ان میں سکھ عیسائی، انگریز بھی شامل ہیں اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔

چندے کے علاوہ کتابوں کی فراہمی میں بھی غیر مسلموں بالخصوص ہندوؤں کا بڑا حصہ رہا۔ اس سلسلے میں نو لکھنؤ کے مالک منشی نو لکھنؤ صاحب کے نام کو دارالعلوم کی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل رہا ہے۔ اسی طرح مسلمان بچوں کے ساتھ ساتھ ہندو بچے بھی نظر آتے ہیں۔ دارالعلوم میں ہندو بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ایک عرصہ تک جاری رہا۔

حکومت کی طرف سے بھی اس کی امداد مختلف ذرائع سے کی جاتی رہی۔ اس طرح اس کی کارکردگی پر بڑا اثر پڑا۔ دارالعلوم کی دیکھ بھال اور اس کی مشکلات میں ہاتھ بٹانا شامل تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک انگریز بہادر دارالعلوم کی کارکردگی دیکھنے کے لئے عوامی بھیس بدل کر مدرسہ میں آئے۔ دارالعلوم کے تمام شعبوں کا معائنہ کیا اور تمام کارکردگی پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے دارالعلوم کی رپورٹ میں اپنے تاثرات لکھتے ہیں کہ "میں اٹھتے ہی والا تھا کہ ایک صاحب آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا آپ کی تعریف؟ بولے کہ میں مستم ہوں (مولانا رفیع الدین) اور تین بڑے رجسٹریمر کے سامنے رکھ دئے اور بتلایا

کہ یہ سال بھر کے آمد و صرف کا حساب ہے ملاحظہ کیجئے۔ میں نے دیکھا تو تاریخ وار
 نہایت صحت کے ساتھ حساب لکھا ہوا تھا۔ گوشواروں سے معلوم ہوا کہ گذشتہ
 سال کے آخر میں خرچ کے بعد کچھ رقم بچ گئی تھی۔ میری تحقیق کے نتائج یہ ہے کہ
 یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ، نیک چلن اور نہایت سلیم الطبع ہیں۔ مجھے افسوس ہے
 کہ آج سر ولیم میور موجود نہیں ہیں ورنہ بحال ذوق و شوق اس مدرسہ کو دیکھتے اور
 طلبہ کو انعام دیتے (سوانح قاسمی)

دارالعلوم دیوبند صرف ایک دینی درس گاہ ہی نہیں بلکہ درحقیقت ایک
 تحریک ہے اس تحریک نے مسلمانوں کے عقائد اور اعمال میں ایک جدت پیدا کر کے
 ان کو صاف اور بے میل اسلام سے روشناس کرایا۔ شرک اور توہمات سے
 نجات دلائی اور حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید،
 مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی نے اسلامی روح کی حفاظت کی اور
 تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش فرمائی۔ حضرت نانوتوی نے اعتقادی اور معاشرتی
 اصلاح کی زبردست کوشش کی۔ (سوانح قاسمی)

دارالعلوم کی نظریاتی حدود کا تعین کرتے ہوئے اس امر کی
 وضاحت کی گئی کہ "دارالعلوم کا مسلک اہل سنت والجماعت

حنفی مذہب اور اس کے مقدس بانیوں حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت
 مولانا رشید احمد گنگوہی کے مشرب کے موافق ہوگا اور مزید وضاحت مولانا محمد
 طیب صاحب نے اس طرح کی ہے کہ

علمی حیثیت سے یہ دلی الہی جماعت مسلک اہل سنت والجماعت ہے جس

کی بنیاد کتاب و سنت اور اجتماع و قیاس پر قائم ہے اس کے نزدیک تمام مسائل میں اولین درجہ نقل و روایت اور آثار سلف کو حاصل ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے اس کے یہاں کتاب و سنت کی مرادات محض قوت مطالعہ سے نہیں بلکہ اقوال سلف اور ان کے متواتر مذاق کی حدود میں رہ کر اساتذہ اور شیوخ کی صحبت و ملازمت اور تعلیم و تربیت ہی سے متعین ہو سکتی ہے اس کے ساتھ عقل و روایت اور تفقہ فی الدین بھی اس کے نزدیک فہم کتاب و سنت کا ایک اہم جزو ہے۔ تطبیق حدیث اس کا خاص اصول ہے جس کا منشاء یہ ہے کہ وہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت کو بھی چھوڑنا اور ترک کر دینا نہیں چاہتا جب تک کہ وہ قابل احتجاج ہو اسی بناء پر اس جماعت کی نگاہ میں نصوص شرعیہ میں کہیں تضاد نہیں ہوتا بلکہ سارے کا سارا دین تعارض اور اختلاف سے مبرا رہ کر ایک ایسا گلدستہ دکھائی دیتا ہے جس میں ہر رنگ کے علمی و عملی پھول اپنے اپنے موقع پر کھلے ہوئے نظر آتے ہیں تزکیہ نفس اور اصلاح باطن بھی اس مسلک میں ضروری ہے۔ . . .

تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیناً مسلم، فرقتہ اہل سنت و الجماعت، مذہباً حنفی مشرباً صوفی، کلاماً ماتریدی اشعری، سلوکی چشتی بلکہ جامع السلاسل فکر اولی اللہی، اصولاً قاسمی، فروغاً رشیدی اور نسبتاً دیوبندی ہے۔

(سوانح قاسمی)

انہی نکات کی تفصیلات میں کہا گیا کہ متعصب گروہ بندیوں اور ارباب زینغ کے اٹھائے ہوئے فتنوں کی مدافعت، مگر وقت کی زبان و بیان اور ماحول

کی نفسیات کے شعور کے ساتھ وقت ہی مانوس وسائل کے ذریعہ جس سے اتمام حجت ہو۔ نیز مجاہدانہ روح کے ساتھ ان کے استیصال کی ماسعی کہ اس کے بغیر ازالہ منکرات اور معاندین کی دستبرد سے "شریعت" کا تحفظ ممکن نہیں اس میں رد شرک و بدعت رد الحاد و دہریت اصلاح رسوم جاہلیت اور حسب ضرورت تحریری یا تقریری مناظرے وغیرہ شامل ہیں۔"

ذوق قاسمیت اور مشرب رشیدیت

پھر یہی پورا مسلک اپنی مجموعی شان سے جب دارالعلوم دیوبند کے مر بیان اول اور نبض شناسان امت حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے روح و قلب سے گذر کر نمایاں ہوا تو اس سے وقت کے تقاضوں کو اپنے اندر سمیٹ کر ایک خاص ذوق اور خاص رنگ کی صورت اختیار کر لی جسے مشرب کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ مسلک دارالعلوم دیوبند کے اجزائے ترکیبی میں یہ چیز ایک اہم عنصر ہے جس پر دارالعلوم کی تعلیم و تربیت کا کارخانہ چل رہا ہے (الرشید)

اس کارخانہ کے اجزائے ترکیبی اور اہم پرزہ جات کی تکنیکی تدوین بھی ملاحظہ فرمائیں۔

حاجی عابد حسین

آپ کا تذکرہ نہ کرنا گویا داستان دیوبند کو نامکمل چھوڑنے کے مترادف ہوگا لہذا مناسب ہوگا آپ کا تذکرہ تیرا کر دیا جائے۔

حاجی صاحب اصل الاصول دارالعلوم تھے۔ باشندگان دیوبند اور اطراف

جو انب کے لوگ آپ کا بہت احترام کرتے تھے، دلوں میں آپ کی عظمت و توقیر بہت زیادہ تھی۔ بیرونی طلباء کے نان و نفقہ کا انتظام آپ ہی سرانجام دیتے تھے اور چندہ کی وصولیابی بہت شوق سے کرتے تھے۔

آپ میاں جی کریم بخش صاحب رام پوری چشتی کے خلیفہ تھے۔ دیوبند کے مسلمان آپ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ ان کی نیاز مند یوں کا مرکز آپ کی ذات تھی۔ آپ کی شہرت اور مقبولیت کا دارالعلوم کو بہت فائدہ ہوا۔ آپ کے تعویذ و گنڈے وغیرہ کی بہت شہرت تھی۔ اہل دیوبند اور نواح دیوبند ہر قسم کے دکھ درد کے لئے آپ کے تعویذ لے جاتے تھے بقول بعضے "دیوبند کے مسلمانوں میں شاید کوئی ایسا بچہ ہوگا جس کے گلے میں آپ کا تعویذ نہ ہوگا اور کم تر ایسی عورتیں ہوگی جن کے بازو پر آپ کا نقش نہ ہو۔"

آپ کا (تعویزی) مطب بڑے بڑے (دوائی والے) طبیبوں سے زیادہ گرم رہتا تھا۔ خصوصاً وبائی اور موسمی امراض میں عزباء علاج کم کراتے، آپ ہی کے تعویذوں سے فیض حاصل کرتے تھے۔ آپ کی ذات فیض آیات سے خلایق کو بہت طرح کا نفع اور فیض حاصل تھا۔ آپ کی فیض رسائیاں محدود نہ تھیں۔ غیر مذہب والے بھی آپ کے تعویذوں کے معتقد تھے۔

روایت ہے کہ حاجی سید محمد عابد صاحب کے ساتھ عورتوں کی عقیدت کا یہ رنگ تھا کہ ایک بیوی صاحبہ جن کا دو پٹہ چوری ہو گیا تھا کہتی تھیں کہ کچھ پرواہ نہیں حاجی محمد عابد سے کہلا بھیجو دو پٹہ یہیں آجائے گا۔ چنانچہ حاجی صاحب کو کہلا بھیجا گیا۔ انہوں نے تعویذ دے کر فرمایا کہ الکنی جس پر سے دو پٹہ چوری

ہو گیا ہے تعویذ باندھ دو دوپٹہ اس پر واپس آ جائے گا۔ چنانچہ دوپٹہ وہیں
واپس آ گیا۔ (ارواحِ ثلاثہ)

ایک شخص کا مقدمہ سہارن پور کے ڈپٹی کے پاس تھا وہ شخص حضرت حاجی
صاحب کے پاس آیا۔ عرض کی کہ مجھے تعویذ چاہیے تاکہ مقدمہ کا فیصلہ میرے حق
میں ہو جائے۔ اس کو تعویذ دے دیا گیا اور ہدایت کی کہ اس کو بگڑی میں رکھ
لینا جب یہ شخص عدالت میں پیش ہوا اور تعویذ بگڑی میں رکھنا بھول گیا تھا
ڈپٹی صاحب سے بولا ذرا اٹھ جائیں۔ دیوبند والے حاجی کا تعویذ بھول آیا
لے آؤں، ڈپٹی صاحب اس بات پر ہنسے کیونکہ وہ عملیات کے معتقد نہ تھے۔
جب تعویذ آ گیا اور بگڑی میں رکھ لیا گیا تو ڈپٹی سے کہا اب پوچھ کیا پوچھنا ہے۔
اور دیکھ یہ رکھا ہے حضرت حاجی کا تعویذ، ڈپٹی صاحب نے جان بوجھ کر یہ
مقدمہ بگاڑ دیا لیکن جب فیصلہ پڑھنے بیٹھے تو اس شخص کے حق میں تھا۔ پھر
کیا تھا؟ خود ڈپٹی صاحب حضرت حاجی کی خدمت میں آئے اور معافی مانگی۔
حضرت نے فرمایا کہ یہ عمل کا اثر ہے کیونکہ جب عمل کا اثر معمول پر ہوتا ہے
تو ماغ صحیح نہیں رہتا (ارواحِ ثلاثہ)

مولانا محمد قاسم نانوتوی

۱۲۲۸ھ میں پیدا ہوئے والد کا نام اسد علی بن غلام شاہ بن محمد بخش۔ اپنے
والد کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ایک آپ کی ہمیشہ تھیں۔ دوسرے چھوٹے بھائی بچپن
میں انتقال کر گئے تھے۔ پورے گھر میں آپ اور آپ کی ہمیشہ تھیں۔ قرآن پاک

نانوتوہ میں ہی پڑھا۔ اس کے بعد دیوبند میں مولانا مہتاب علی کے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں سہارن پور اپنے نانا کے یہاں چلے گئے وہاں مولانا محمد نواز صاحب سے پڑھتے رہے۔ نانا کی وفات کے بعد نانوتوہ واپس آگئے اور ۱۲۵۹ھ میں مولانا مملوک علی کے ہمراہ دہلی پہنچ گئے اور انہی کے درس میں تکمیل تعلیم ہوئی۔

تحصیل علم کے بعد مولانا نانوتوی ذریعہ معاش کے لئے مولانا احمد علی سہارن پوری کے مطبع احمدی دہلی میں تصحیح کتب کا کام کرتے تھے۔ یہ نوکری چھوڑ دی تھی لیکن اس پیشہ سے ہمیشہ منسلک رہے۔ شعر و شاعری کا شوق بھی فرماتے تھے۔ کتابت اور جز بندی بھی کر لیا کرتے تھے جو اپنے پیر حاجی امداد اللہ سے سیکھی تھی۔ حاجی صاحب سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ "حضرت حاجی صاحب کا کوئی فتویٰ کی وجہ سے معتقد ہے کوئی کرامت کی وجہ سے میں حضرت کے علم کی وجہ سے معتقد ہوں۔"

آپ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے اور مظاہر العلوم سہارن پور کا سنگ بنیاد آپ نے رکھا تھا۔ آپ کی متعدد کتابیں ہیں جن میں تقریر و لپیڈیر آب حیات اور تحزیر الناس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

آب حیات میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز قبر میں زندہ ہیں اور مثل گوشہ نشینوں اور چہ گشوں کے عزلت گزین ہیں۔"

آپ کی ایک کتاب ہدایت الشیعہ ہے اسی کا تتمہ آب حیات ہے۔ حج کے موقع پر یہ کتاب حضرت حاجی کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے مشورہ دیا کہ اس تتمہ کو الگ کتاب کی صورت میں پیش کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

موت کے بعد بزرگوں سے جو فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے سوال کیا حضرت! یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی کی نیکی کسی کے کام نہ آئے گی نہ کسی کی بدی، تو یہ لوگ جو بزرگوں کے پاس دفن ہونے کی خواہش کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم اس وقت پنکھا کس کو مھل رہے ہو اس نے کہا کہ آپ کو۔ فرمایا ہوا تو دوسروں کو بھی لگ رہی ہے کہا ہاں یہ تو صحیح ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تمہارا سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں تو مقصود وہی بزرگ ہوتے ہیں مگر حسب قرب و بعد اس پاس والوں کو بھی پہنچتی ہیں کسی مولوی کی تشفی ہو یا نہ ہو لیکن وہ آدمی سوال کرنے والا مطمئن ہو گیا تھا۔

منظور نعمانی صاحب کے حوالہ سے ایک روایت ہے کہ سنبھل سے مراد آباد جاتے ہوئے راستہ میں ایک جھاڑی کے اندر اینٹوں کا ڈھیر سا نظر آتا ہے ایک دفعہ مولانا نانوتوی بیل گاڑی پر سوار ہو کر گزر رہے تھے جوں ہی اس جھاڑی کے قریب گاڑی پہنچی تو گاڑی کو روک لیا اور اتر کر اینٹوں کے اس ڈھیر کے قریب پہنچے اور مراقب ہو گئے۔ مراقبہ سے فارغ ہو کر گاڑی کی طرف آرہے تھے اور زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری تھے "اللہ اکبر بہت ہی

جلالی آدمی ہیں: اس قسم کے بہت سارے واقعات آپ سے اظہار میں آئے
جن سے آپ کا عقیدہ سماع قوی کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ ظاہر ہے
آپ اپنے مشاہدات سے انکار کیسے کر سکتے تھے؟ (جمال قاسمی)

آپ کی ایک کتاب جس کا نام "تخذیر الناس" ہے نہایت ہی متنازعہ
عبارات پر مشتمل ہے۔ علمائے اہل سنت نے اس پر سخت گرفت کی۔ دونوں
حلقوں سے جواب در جواب لکھے گئے لیکن ہنوز بات وہیں ہے جہاں سے
چلی تھی۔ اس کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیے۔

سائل نے اثر ابن عباس کے بارے میں استفسار کیا تو اس کے جواب
میں آپ نے فرمایا: "اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہئیں تاکہ فہم جواب
میں دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم
ہونے بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانے کے بعد اور آپ
سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں
بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں "ولکن الرسول اللہ وخاتم النبیین"
فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ "یعنی عوام کا خیال تو یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس معنی کہ خاتم النبیین ہیں کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں
اس عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس آیت کے معنی زمانے کے لحاظ
سے آخری مانا جائے تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں ہو سکے گی۔
چونکہ خاتم "بمعنی آخری نبی نہیں ہو سکتا" خاتم "کے معنی آخری نبی اگر مان لیا جائے
تو اس میں تین خرابیاں واقع ہوں گی۔

۱. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہم ہو گا کہ خدا زیادہ باتیں کرتا ہے۔
 (زیادہ گوئی) کیونکہ جب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی مان لیا تو یہ آیت مدح
 ہوگی اور لفظ خاتم اوصاف نبوت سے نہ رہے گا بلکہ شکل و صورت کی
 طرح ایسا وصف ہوگا جس کو نبوت اور اس کے فضائل سے کوئی تعلق
 نہ رہے گا۔

۲. یہ ہوگا کہ اس سے رسول اللہ کی جانب آپ کی شان میں نقص واقع
 ہوگا کیونکہ اگر خاتم النبیین کے معنی آخری نبی مان لیا جائے تو اس میں نہ
 تو کوئی کمال ہوگا اور نہ ہی آپ کی شان میں اضافہ ہوگا اور ایسی
 تعریفیں ایسے ویسے لوگوں کے لئے کی جاتی ہیں۔

۳. تیسرا یہ کہ آیت کے معنی اس دین کا آخری ہونا مان لیا جائے تو اس
 آیت کے دونوں جملوں "ماکان محمد اباحد من رجالکم — اور
 ولكن الرسول الله وخاتم النبیین میں بے ترتیبی واقع ہو جائے گی اور یہ
 اللہ تعالیٰ کے کلام میں خیال بھی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا زمانے کے اعتبار سے
 آپ کا آخری نبی ہونا درست نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ خاتم کے معنی بالذات (بلا واسطہ)
 نبی کے ہیں اور دوسرے انبیاء بالعرض (بالواسطہ) نبی ہیں۔ نتیجہ یہ اخذ کیا
 گیا کہ آپ کے زمانے یا آپ کے زمانے کے بعد بھی نبی پیدا ہو جائے تو آپ
 کی خاتمیت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ عام طور پر خاتم النبیین کے معنی نبوت
 کو ختم کرنے والے معنی بیان کئے جاتے ہیں۔ یہ عوام کا خیال ہے۔

اس عبارت پر مولوی محمد شاہ اور مولوی قاسم نانوتوی کے درمیان مناظرہ

بھی ہوا اور اس کے رد میں اس زمانے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ اس عبارت کے رد میں اور اس کے جواز میں بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ کہا گیا لیکن لا حاصل، جنہوں نے حاصل کرنا تھا کر لیا۔

اسی عبارت کا سہارا لے کر مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج تک وہ اپنی نبوت کے جواز میں یہی عبارت پیش کرتے ہیں لیکن دیوبند حلقوں سے ادعا ئے نبوت کے خلاف زیادہ جوش دکھایا جاتا ہے اور اس خفت کو مٹانے کے لئے بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن جہاں سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی وہ بات وہیں کی وہیں چلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے "دیوبند کے تمام متنازع عبارات عموماً اسی ذیل میں آتی ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے قادیانیت کے خلاف ایک عدالت میں "غیر قانونی نبوت" کے خلاف مقدمہ پیش ہوا تو قادیانیوں نے انہی نبوت کے جواز میں اسی عبارت کو پیش کر کے ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد صاحب نبی برحق ہے۔ اس کے بعد مرزا ایت کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی میں جب ریفرنس پیش کیا گیا اور انہیں متفقہ طور پر اقلیت قرار دیا گیا تو مرزا بشیر احمد نے اپنے طویل مکتوب میں اسی عبارت کے حوالے سے اپنی نبوت کا جواز پیش کیا اور اپنی موروثی نبوت کو جائز اور برحق ثابت کر کے خود کو راسخ العقیدہ مسلمان بتایا۔

مولانا قاسم نانوتوی کی صراحت کے مطابق قادیانی بھی خاتم النبیین کے معانی وہی مراد لیتے ہیں کہ "زمانے کے اعتبار سے آپ کو آخری نبی ماننا عوام

کا خیال ہے۔ " اسی طرح مرزا ایت نے جو موقف اختیار کیا وہ نانوتوی صاحب کا اختیار کردہ موقف ہی تھا۔ ایک قادیانی مصنف نہایت صاف گوئی سے لکھتا ہے۔ "جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے معنوں اور تشریح میں اسی مسلک پر قائم ہے جو ہم نے سطور بالا میں جناب قاسم صاحب نانوتوی کے حوالہ جات سے ذکر کیا ہے۔"

قادیانیوں نے اپنے مسلک کی وضاحت میں لکھا ہے کہ "بعض لوگوں کا خیال ہے کہ احمدی ختم نبوت کے قائل نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے یہ محض دھوکہ اور ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جب احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ شہادت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانیں؟ قرآن کریم میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

"ماکان محمد اباحدا من رجالکم و لکن الرسول و خاتم النبیین"
 "محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جو ان مرد کے باپ نہ ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔"
 قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا آدمی اس آیت کا انکار کس طرح کر سکتا ہے۔ پس احمدیوں کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں تھے بلکہ جو کچھ احمدی کہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ خاتم النبیین کے وہ معنی جو اس وقت مسلمانوں میں رائج ہیں نہ تو قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت پر چسپاں ہوتے ہیں اور نہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

عزت اور شان اس طرح ظاہر ہوتی ہے جس عزت اور شان کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے (پیغام احمدیت)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیانی بھی اس آیت کے معنی وہی مراد لیتے ہیں جو نانوتوی صاحب نے لئے ہیں ختم نبوت سے انکار نہیں بلکہ شان نبوت میں اضافہ کرنے کی خاطر انہوں نے عوامی معافی سے انحراف کر کے خاص معنی مراد لئے ہیں اور اس خیال کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں :-

”تمام مسلمان فرقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کیونکہ قرآن مجید کی نص ”ولکن الرسول اللہ وخاتم النبیین“ میں آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا نیز اس امر پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاتم النبیین کا لفظ، بطور مدح و فضیلت ذکر ہوا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ لفظ خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں؟ یقیناً اس کے معنی ایسے ہی ہونے چاہیے جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مدح ثابت ہو۔ اس بنا پر حضرت مولوی قاسم نانوتوی صاحب بانی مدرسہ دیوبند نے عوام کے معنوں کو نادرست قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں ”آخری نبی“ ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم اور تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ولکن الرسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے؟ (رسالہ خاتم النبیین کے بہترین معنی) قادیان مرزائیت اس بات

پر زور دیتی ہے کہ ان کے عقاید بالکل اسی طرح ہیں جس طرح صحیح مسلمان کے ہونے چاہئیں اگر نبوت کے مسئلہ میں کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف میں وہ تنہا نہیں ہیں ان کا نقطہ محور نانو توی صاحب کی عبارت ہی رہتی ہے اور اس عبارت کا حوالہ دینا کبھی نہیں بھولتے چنانچہ وہ اپنے ایمان و اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں کہ :-

” ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائکہ حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب، جنت حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان لائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسی پر مریں اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن سے ثابت ہے ان پر ایمان لائیں اور صوم و صلاۃ زکوٰۃ حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کار بند ہوں غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کا اعتقادی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں ان سب کا ماننا فرض ہے: (ایام الصلح)

ذوق قاسمیت کا ایک اور بھی قاعدہ کلیہ، آپ نے وضع فرمایا تھا جو دیوبند کی فکری تاریخ میں پوری طرح سرایت کر گیا تھا۔

”تخذیر الناس میں نانوتوی صاحب فرماتے ہیں انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہ عمل، اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہوتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں؟“

نانوتوی صاحب کے اس انداز فکر سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فکر کے پس پردہ کوئی خیال کار فرما ہے جو کبھی امکانی نبی کے لئے راستہ ہموار کرتے ہیں اور کبھی اعمال کے بل بوتے پر نبی پر فوقیت اور برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہی ذوق قاسمیت ہے جو دیوبند کی چہار دیواری سے کوئی ایسا نابغہ روزگار پیدا کرنا چاہتے تھے جو احمدیت و قادیانیت کے مماثل ہوتا۔ اس ذوق نے عجیب عجیب گل کھلائے ہیں اس حلقہ کی عبارات اپنے پیشواؤں اور اپنے ہم مکتب افراد کو کبھی اعلیٰ و علیین پر پہنچا دیتے ہیں اور کبھی اسفل سافلین میں دھکیل دیتے ہیں۔

اپنی نوادرات میں ایک نمونہ خود حضرت نانوتوی کے بارے میں ملا حظ فرمائیے جو حضرات دیوبند کی لاعلمی اور غیر ذمہ داری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔
ایک شعر ہے ۷

جو چھو بھی دیوے سگ کو چہ ترا اس کی نعش
تو خلد میں ابلیس کا بس نہیں مزار
سائل نے مفتیان دیوبند سے پوچھا کہ اس شعر کے بارے میں شرعی حکم

ان کا خیال تھا کہ یہ شعر کسی میلاد پڑھنے والے کا ہو سکتا ہے لہذا نہایت بے دردی کے ساتھ فتاویٰ صادر کرنے شروع کر دیئے۔

۱۔ یہ شعر پڑھنا حرام اور کفر ہے اگر یہ سمجھ کر پڑھے رکھ اس مفہوم کا اعتقاد بھی رکھتا ہو، تو اس کا اعتقاد اور پڑھنا کفر ہے یہ (شعر کہنے والا اور پڑھنے والا) شخص فاسق اور سخت گنہگار ہے اس کو تاہم مقدور اس حرکت سے روکنا شرعاً لازم ہے۔ (احمد حسن سنہجل)

۲۔ اس شعر کا مفہوم کفر ہے لکھنے والا (شاعر) اور عقیدت سے پڑھنے والا خارج از ایمان ہے۔ ایسے صریح الفاظ میں تاویل کی گنجائش نہیں۔ (ظہور الدین سنہجل)

۳۔ کسی بے ہودہ اور جاہل آدمی کا شعر ہے۔ بے وقوف اور بے ہودہ لوگ ہی ایسے مضمون سے محفوظ ہوتے ہیں اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو کفر ہے دیندار آدمی کو اس کے سننے سے بھی احتیاط چاہیے۔

(سعید احمد سنہجل)

۴۔ اس شعر کا نعت میں پڑھنا اور لکھنا دونوں کفر ہے۔

(دارث علی عفی عنہ سنہجل)

۵۔ تینوں حضرات دام ظلہم کے جوابات کی میں بالکل موافقت کرتا ہوں۔

(محمد ابراہیم عفی عنہ سنہجل)

۶۔ شعر مذکورہ اگرچہ نعت میں ہے لیکن شریعت سے باہر ہے ایسا شعر نہ

تو کہنے والے کو جائز ہے اور نہ پڑھنے والے کو پڑھنا جائز ہے . یہ غلو اور قبیح ہے . (محمد کفایت اللہ . دہلی)

۷ . مذکورہ شعر اگرچہ آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعر نے کہا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ شاعر شرعی اصول سے واقف نہیں ہے . شعر میں حد درجہ غلو ہے جو اسلامی اصول کے کسی طرح مناسب نہیں ہے . شاعر کافر اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ شعر کا پہلا مصرعہ مشروط ہے (جو) معنی میں اگر کے ہے اور محال چیز کو فرض کر رکھا ہے مشروط کا وجود محال ہے اس لئے دوسرا مصرعہ جو بطور جزا کے ہے اس کا مرتب ہونا بھی محال ہے مگر شاعر نعت رسولؐ سے بہت گرا ہوا ہے اور رکبیک ہے ایسے غلو سے شاعر کو بچنا فرض اور ضروری ہے . ایسے اشعار سے آپ کی تعظیم نہیں ہوتی ہے بلکہ توہین کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے . یہ صحیح ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق ابلیس جنت میں نہیں جائے گا مگر اس شعر کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے . اس میں محال کو فرض کر رکھا ہے جب تک تو جیہہ ان کے کلام کو ہو سکتی ہے اس وقت تک اس کے قائل کو کافر کہنا جائز نہیں ایسے اشعار مولود میں پڑھنا نہیں چاہیے . واللہ اعلم

کتبہ سید مہدی حسن صدر دارالعلوم دیوبند

۸ . شاعر کا مقصد بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے اور وہ فرط عقیدت میں سگ کو چڑنی کو بھی ابلیس سے بھی برتر ثابت کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد ابلیس کو جنتی کہنا نہیں ہے جو ان نصوص کا انکار بھی نہیں اور نہ ابلیس کے جنتی ہونے کا دعویٰ ہے اس لئے شاعر کو کافر نہ کہا جائے گا البتہ اس شعر سے

چونکہ اس قسم کا ابہام ہو سکتا ہے جیسا کہ دوسرا فریق کہتا ہے اور ابہام کفر سے بچنا واجب ہے اس لئے شر کو ہرگز نہ پڑھا جائے اور توبہ کی جائے مگر دوسرے لوگوں کو بھی اس کے کافر کہنے میں احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ التزام کفر اور لزوم کفر میں فرق ہے اور جب کسی قول میں احتمال ادنیٰ کفر بھی ہو سکتا ہے اگرچہ بتاویل ہو، تامل کو کافر نہ کہا جائے گا۔ واللہ و اعلم۔

سعید احمد غفرلہ مفتی مظاہر العلوم۔

لیکن جب اس شعر کے متعلق علم ہوا کہ یہ تو حضرت قاسم نانوتوی مدظلہ کا ہے تو اس سے مفتیان دیوبند کے قلم کاروں کی کیفیت کا اندازہ آپ خود لگائیں۔ اس میں ان کا کیا قصور ہے خود بانی دیوبند نے غلط رویوں بہہ کر غلط تحریروں کی بنیاد رکھی ہے یہ ان کا اپنا ذوق ہے جس کو ذوق قاسمیت سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا اس کی طویل فہرست ہے ایک مثال اور ملاحظہ فرمائیے۔

ایک عبارت کے متعلق غلط فہمی سے یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ مولانا مودودی کی ہے۔

اصل میں یہ عبارت حضرت نانوتوی کی تھی۔ اس پر فتاویٰ صادر کئے گئے کہ ایسے عقیدے رکھنے والا کافر ہے جب تک تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کر لے اس سے قطع تعلق کریں! اس قصہ کی پوری روئیداد تجلی دیوبند اپریل ۱۹۵۷ء کے شمارہ میں شائع ہو چکی ہے۔

اپنی عبارات کا ازالہ تو مفتیان دیوبند نے کر لیا ہوگا۔ اس میں انہیں خاصی دسترس ہے۔ چونکہ یہ ایک بار دو بار کا قصہ نہیں۔ تو اس بار بار کی حماقتوں کا ازالہ کرنے میں انہیں دشواری کم پیش آئی ہوگی لیکن اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا جو خود

بانی دُلو بند نے کی ہے اور جس کے نتیجے میں قادیانیت نے جنم لیا ہے؟ تو کیا اس غلط
جنم کے ذمہ دار صرف قادیانی ہیں؟

مولانا رشید احمد گنگوہی

۱۲۲۲ھ میں گنگوہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی ہدایت احمد
اور دادا کا نام قاضی پیر بخش تھا۔ آپ کے نانا فرید بخش تھے۔ جناب مولوی ہدایت احمد
پیر ہیزگار آدمی تھے۔ عملیات اور تعویذات گندوں سے نہایت مناسبت رکھتے
تھے۔ حُبِ بعض اور تسخیر وغیرہ کے اعمال پر کافی دسترس تھی۔ ۳۵ سال کی عمر میں
وفات پائی۔ اس وقت ننھے رشید احمد کی عمر سات برس تھی۔ آپ کی پرورش
آپ کے دادا قاضی پیر بخش نے کی۔

عربی کی ابتدائی تعلیم جناب مولوی محمد بخش صاحب راپوری سے حاصل کی۔
دلائل ایخراہ کی اجازت بھی اپنے استاد محمد بخش سے حاصل کی تھی۔ اپنے استاد کے مشورہ
سے مزید تعلیم کے لئے ۱۲۶۱ھ میں دہلی چلے گئے جبکہ آپ کی عمر سترہ برس تھی۔ دہلی میں
قاضی احمد الدین صاحب پنجابی جہلمی سے سبق پڑھنا شروع کیا۔

ان دنوں شاہ عبدالعزیز کے نواسے مولانا محمد یعقوب اور مولوی محمد اسحاق
صاحب دونوں حضرات ۱۲۵۶ھ میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ اب
دہلی کی خانقاہ میں شاہ عبدالغنی اور شاہ احمد سعید صاحب کے علاوہ مولانا مملوک
علی رہ گئے تھے۔ آپ اجمیری دروازہ عربک ہائی اسکول میں اول مدرس تھے اور
ایک سال کی رخصت لے کر حجاز مقدس روانہ ہو گئے تھے۔ واپسی پر اپنے وطن

نالوتہ چلے گئے اور وہاں سے دہلی آتے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی کو ہمراہ لے آئے تھے اس طرح یہ دونوں صاحبزادے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، گنگوہی صاحب نے علم الکلام کی کچھ کتابیں منی صدر الدین سے بھی پڑھی تھیں اور اکیس برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔

تعلیم سے فارغ ہو کر حاجی امداد اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی، سلوک کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کیں۔ چالیس روز میں خلافت حاصل کر کے گنگوہی واپس آکر بیعت و ارشاد کا سلسلہ شروع کر دیا اور خانقاہ گنگوہی میں زاویہ نشین ہو گئے۔

غدر کا زمانہ تھا پکڑو دھکڑو کا سلسلہ جاری تھا۔ ذرا سے شک میں شریف لوگوں کو دھریا جاتا، جان بھڑانا مشکل ہو جاتا تھا۔ آپ بھی ایک دفعہ سرکار کے ہتھے پڑ گئے۔ یہ ۱۸۵۹ء کا قصہ ہے۔ آپ پر تہمت لگائی گئی کہ آپ سرکار سے باغی گئے ہیں اور فساد یوں سے جاملے ہیں، لیکن آپ نے نہایت صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ آپ سرکار کے فرمانبردار ہیں اور جن جھوٹوں نے آپ پر الزام تراشی کی تھی انہیں شرمندہ کیا، ان کی اس حرکت سے آپ کا بال بھی بیکانہ ہوا بلکہ آپ نے علی الاعلان کہہ دیا تھا کہ اگر سرکار کے لئے مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔

جان بچانے کے لئے آپ نے کبھی تقیہ نہیں کیا، جو بات کہی سچ کہی اور جس بات کا جواب دیا حقیقت حال کے موافق دیا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ رشید احمد تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا اور فساد کیا؟ آپ نے نہایت صاف گوئی سے فرمایا

کہ ہمارا کام فساد کرنا نہیں نہ ہم مفسدوں کے ساتھی ہیں اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ تم نے سرکار کے خلاف ہتھیار اٹھائے؟ تو آپ نے اپنی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہمارا ہتھیار تو یہ ہے۔ (تذکرہ رشیدیہ)

غیروں سے نفرت کرنا اپنوں سے محبت کرنا، اس اصول کے زبردست پابند تھے اسی وجہ سے بدعتیوں سے آپ سخت نفرت کرتے تھے ان کے ساتھ کسی رورعایت کے قائل نہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حال درویش مولانا نانوتوی کے یہاں مہمان آیا۔ آپ نے اس کی بہت خاطر مدارت کی۔ اس کی خبر مولانا گنگوہی کو ہوئی۔ آپ بہت برہم ہوئے۔ جب آپ کو یاد دلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمہانوں کی بھی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے یہ تو مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کافر کے احترام میں اور عزت میں کسی فساد کا خطرہ نہیں اور بدعتی کے احترام میں خطرہ ہے (مشرک رشیدیہ) ارواح ثلاثہ

اور محبت کی مثال یہ ہے کہ آپ مولانا نانوتوی سے بہت محبت کرتے تھے ایک دفعہ گنگوہی کی خانقاہ میں مولانا گنگوہی اور مولانا نانوتوی کے مرید اور شاگرد جمع تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت بھرے لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا بیٹ جاؤ۔ حضرت نانوتوی کچھ شرما گئے مگر حضرت نے دوبارہ فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ لیٹ گئے۔ حضرت بھی اسی چار پائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا (اسی طرح) جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے مولانا نانوتوی، ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو یہ لوگ کیا

کہیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو۔

اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ یہ مقام فنا ہے جب اس مقام پر عاشق پہنچتا ہے تو لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا (ارواح ثلاثہ) یہ محبت مرنے کے بعد بھی جاری رہی اس میں ذرا فرق نہ آیا۔ مولانا گنگوہی فرماتے ہیں۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا تھا کہ مولانا محمد قاسم دولہن کی صورت میں ہیں اور میرا نکاح ان سے ہوا ہے جس طرح زن و شوہر کو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے اس طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچاتا ہے اس خواب کی توجیح کرتے ہوئے حکیم محمد صادق کاندھلوی نے کہا اللہ جلال قواموں علی النساء یعنی مرد و عورتوں پر حاکم ہیں، آپ نے یعنی گنگوہی صاحب نے فرمایا۔ آخر ان کے بچوں کی کفالت کرتا ہوں (تذکرہ رشیدیہ)

آپ پر وجد و حالت کی کیفیت جب طاری ہوتی تھی تو ایسی ایسی رازدارانہ باتیں کہہ دیتے تھے جنہیں سن کر حیرت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ زیر بحث تھا فرمایا کہہ دوں عرض کیا گیا فرمائیے تو فرمایا کہ تین سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا پھر اور جوش آیا۔ فرمایا کہہ دوں عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے۔ فرمایا کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی یہ کہہ کر اور جوش آیا۔ فرمایا کہہ دوں۔ عرض کیا گیا فرمائیے مگر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دیجئے، اگلے دن بہت اصرار کے بعد فرمایا کہ بھائی پھر

احسان کا مرتبہ رہا (ارواحِ ثلاثہ)

مولوی صادق الیقین حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جلنے لگے تو مولانا گنگوہی نے وصیت فرمائی کہ میاں جیسے جا رہے ویسے ہی واپس آنا اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کر لینا چونکہ حضرت حاجی صاحب کے افعال میرے افعال کے بالکل خلاف ہیں۔ مولوی صادق الیقین کہتے تھے کہ حضرت حاجی کے یہاں اور مولانا گنگوہی کے یہاں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کوئی تطبیق ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو حرام بتاتے ہیں اور دوسرے اس کو فرض کہتے ہیں۔ اس میں کوئی تطبیق نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود ہم دونوں کو حق پر مانتے ہیں (ارواحِ ثلاثہ)

خود مولانا رشید احمد حیدر جج کی غرض سے مکہ معظمہ گئے تو ایک روز حضرت حاجی محفل میلاد میں شرکت کی غرض سے جا رہے تھے اور مولانا رشید احمد گنگوہی کو بھی دعوت دی۔ آپ نے کہا جناب ہم ہند میں لوگوں کو منع کرتے ہیں یہاں خود کیسے شریک ہوں۔ چنانچہ فناوی رشیدیہ میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا محفل میلاد روایات صحیحہ کے ساتھ پڑھی جاوے تو کیا حکم ہے جواب صادر فرمایا نا جائز ہے۔

مولود شریف کے بارے میں حضرت حاجی فرماتے ہیں کہ "اس میں تو کلام ہی نہیں کہ ذکر ولادت شریف محمد آدم صلی اللہ علیہ وسلم موجب خیر و برکات دنیوی و آخروی ہے رہا اعتقاد کہ مجلس مولود میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں؟ اس اعتقاد کو کفر و شرک کہنا حد سے بڑھنا ہے کیونکہ یہ

امر عقلاً نقلاً ممکن ہے۔ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف پاتا ہوں؛

لیکن مرید گنگوہی فرماتے ہیں بہر صورت ناجائز ہے انہیں اس میں شرک کی بو آتی ہے ان کے نزدیک مسلمانوں میں مرد جو رسمیں حرام اور بدعت ہیں۔ دراصل حضرت گنگوہی کا ولابی ذوق اور مشرب مسلمانوں کی مشرکانہ رسوم سے بیزار تھا۔ اس بیزاری کا ثبوت آپ کے فتاویٰ میں جگہ جگہ موجود ہے۔ فتاویٰ لکھتے وقت آپ اپنی رائے کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے تھے اور مد نظر رکھتے تھے کہ فتویٰ کسی فتاویٰ کی کتاب سے نہیں بلکہ اپنے ولابی ذوق رکھنے والے بزرگوں کے مکتوبات کے حوالے سے صادر فرماتے لیکن اس میں بھی زیادہ تر آپ اپنی آرا کو ترجیح دیتے تھے ویسے تو فتاویٰ شامی آپ کو زبانی ازبر تھا۔ اس کی سطر سطر آپ کے ذہن پر نقش تھی لیکن محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں اپنی رائے کو ہی ترجیح دی۔ شامی کے بارے میں آپ کو یاد ہو گا کیا فرمایا تھا: ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے۔ اپنے کو حنبلی المذہب بتاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ بس مسلمان وہی ہیں اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو مشرک ہے اور اسی بناء پر انہوں نے اہل سنت اور علمائے اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا؛ لیکن گنگوہی کے نزدیک "محمد بن عبد الوہاب کے معتقدوں کو ولابی کہتے ہیں اور ان کے عقاید عمدہ ہیں۔"

"محمد بن عبد الوہاب کو لوگ ولابی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا سنا ہے مذہب

جنہی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا۔ شرک بدعت سے روکتا تھا "وغیرہ۔ اسی کا نام "مشرک رشیدیت" ہے آپ کے نزدیک جس کتاب کا گھر میں رکھنا ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے اسی کتاب کے حوالے سے اور اسی کے فتوے کے مطابق زید بخش ایسے بخش نام مشرکانہ نام کہلا میں تو اس کی تطبیق آپ کے مقلدین، مریدین ہی کر سکتے ہیں کہ گنگوہی صاحب کے دادا اور نانا کس ضمن میں آتے ہیں۔ مشرک رشیدیت کا یہی ساخ ہے۔ دوسرے ان کے فتاویٰ کی زد میں آئیں یا نہ آئیں وہ خود ہی اپنے نشانے کا شکار ہو رہے ہیں۔ دیوبند کی تاریخ انہی واقعات سے مرتب و مزین ہے۔

کسی سائل نے مولانا رشید احمد سے ایک عبارت کے بارے میں پوچھا لیکن سوال میں یہ نہیں تھا کہ یہ عبارت کس کی ہے سوال تھا "ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان سے پاک اور اس کا دیدار بے جہت ماننا بدعت ہے۔ اس قول کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔"

جواب ملاحظہ کیجئے کہ یہ شخص عقاید اہل سنت سے جاہل اور بے بہرہ ہے اور وہ مقولہ کفر ہے "یہ شخص اس کتاب کا مصنف تھا جس کا گھر میں ہونا ضروری اور ایمان کی علامت فرمایا گیا تھا۔ کتاب تقویت الایمان تھی اور اس کے مصنف شاہ اسماعیل دہلوی ہیں جو آپ کے نزدیک عقاید اہل سنت سے جاہل اور بے بہرہ نکلے۔ یہ قصہ یہیں تمام نہیں ہو جاتا بلکہ اس فتویٰ کی تصدیق مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی کی کہ وہ

"حق تعالیٰ کو زمان و مکان سے منزہ ماننا عقیدہ اہل ایمان ہے۔ اس

کا انکار الحاد و زندقم ہے اور دیدار حق تعالیٰ آخرت میں بے کیف و بے جہت ہوگا۔ اس عقیدے کا مخالف بدین دلد ہے۔

بندہ محمود الحسن عفی عنہ مدرس اوّل دیوبند کا فرمانا ہے کہ وہ ہرگز اہل سنت سے نہیں ہے اور ابوالوفاء ثناء اللہ اس کی تصدیق میں انگوٹھا لگاتے وقت فرماتے ہیں کہ ایسے عقیدے کو بدعت کہنے والا دین سے ناواقف ہے۔ یہ ہیں دیوبند کے فتوے پہلے گھر کا صفایا کیا اور یقیناً ایسا ہی ہونا چاہئے تھا، کفر و شرک اور بدعات ایسی چیزیں ہیں جن کا قلع قمع ہونا ضروری ہے۔ اگر علمائے دیوبند نے شاہ اسماعیل اور محمد بن عبدالوہاب کا مطالعہ کرنے کے بعد کفر کے فتوے صادر کئے ہوتے تو ان میں اس قدر بے رحمی نہ ہوتی، ایضاح الحق کی اس عبارت کے بارے میں جب گنگوہی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایضاح الحق بندہ کو یاد نہیں کیا مضمون اور کس کی تالیف ہے۔

ذکر تھا حضرت مہاجر کی کے مسلک اور حضرت گنگوہی کے فتاویٰ کا یہ وہی حضرت حاجی ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہوا تھا "تین سال کامل حضرت امداد میرے قلب میں رہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا" اپنی حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں حاجی محمد علی امبیٹھوی کلیر شریف کا قصہ ہے جب وہ کلیر شریف سے واپس آئے تو بتایا کہ حضرت حاجی نے مجھ کو سماع کی اجازت دی ہے حضرت مولانا گنگوہی دیوبند شریف لائے ہوئے تھے اور بہت بڑا مجمع تھا۔ مولانا سے اس کا ذکر کیا گیا، فرمایا محمد علی غلط کہتا ہے

اور اگر یہ صحیح کہتا ہے تو حاجی صاحب (مہاجر کی) غلط کہتے ہیں، حضرت حاجی صاحب مفتی نہیں ہیں یہ مسائل حضرت حاجی صاحب کو ہم سے پوچھنے چاہئیں۔
(ملفوظات اترنظر لعلوم)

یہی حاجی صاحب ہیں جن کی علمی حیثیت کے بارے میں حضرت نانوتوی فرمایا کرتے "حضرت حاجی صاحب کا کوئی فتویٰ کی وجہ سے معتقد ہے کوئی کرامت کی وجہ سے میں حضرت کے علم کی وجہ سے معتقد ہوں"۔
یہاں آپ کا علمی استخفاف محض اس وجہ سے ہے ناکہ "مخصوص مسائل" سے آپ کا ان سے اختلاف ہے اور یکسر ان کو مرتبے سے گرا کر خود جامع العلوم کی مسند سنبھال لی۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت حاجی کی بیعت محض ایک دکھاوا تھا جس کا مقصد اپنی نسبت کا اظہار کر کے مشائخت کا لبادہ اوڑھنا تھا ورنہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے طریقہ کار سے ان حضرات کو دور کا بھی واسطہ نہیں بلکہ حضرت انہی مسائل پر کار بند تھے جو بانیان دیوبند کے نزدیک کفر و شرک کا درجہ رکھتے تھے۔

مولانا خلیل احمد انبیٹھوی

سہارن پور کے قصبہ انبیٹھ میں ۱۲۶۹ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔
یہی آپ کا آبائی وطن ہے آپ کے نانا مملوک علی بانیان دیوبند کے استاد اور سرپرست تھے۔ آپ نے اپنے نواسے کو بسم اللہ شروع کرائی اور قرآن پاک اسی قصبہ کے ایک مکتب میں پڑھایا گیا۔

مولانا یعقوب صاحب کے بھانجے تھے لیکن ابتدائی کتابیں مولوی انصار علی سے اور کچھ کتابیں مولوی سخاوت علی سے پڑھیں۔ انگریزی پڑھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، اس کے لئے ایک سرکاری اسکول میں داخل کرایا گیا۔ اسی زمانہ میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہاں آپ کے ماموں مولانا یعقوب علی صدر مدرس مقرر کئے گئے اور ۱۸۸۵ء میں آپ کو دارالعلوم میں داخل کرا دیا گیا۔ اس وقت آپ کا فیہ پڑھتے تھے۔ دارالعلوم میں "شرح تہذیب" پڑھنے کے بعد بہار پور چلے گئے اور کچھ عرصہ بعد واپس دارالعلوم آگئے یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر مظاہر العلوم بہارن پور میں مدرس مقرر ہوئے۔

ایک روایت کے مطابق حج سے واپسی پر مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نے آپ کو بہاول پور بھیجا۔ مولوی شمس الدین صاحب چیف جج بہاول پور نے دارالعلوم دیوبند کو لکھا کہ انہیں مدرس کی ضرورت ہے، چنانچہ آپ کو ۱۸۸۹ء میں بہاول پور بھیجا گیا۔ غالباً یہ دوسرا دورہ تھا۔ پہلے ایک دفعہ وہاں رہ چکے تھے۔ اس دوران نواب آف بہاول پور نواب صادق محمد خان صاحب چہارم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایصال نواب کی غرض سے چند مدرس سے قائم کئے گئے۔ ان میں ایک مدرسہ خاص بہاول پور میں کھولا گیا اور باقی ڈیرہ، چاچڑاں، چشتیاں اور احمد پور میں۔

بہاول پور میں آپ جتنا عرصہ رہے آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیوبند کے اختلافیہ مسائل کے بارے میں ابھی وہاں پوری طرح آگاہی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے قریباً دس سال تک وہاں

قیام کیا لیکن آپ کے قیام کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا حتیٰ کہ کسی شاگرد نے کوئی قابل ذکر استفادہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مدرسہ کامیاب ہوا۔

آپ رخصت پر تھے کہ آپ کو ایک رجسٹرڈ خط ملا کہ جلد واپس آئیں ایک مناظرہ کا اہتمام ہے چنانچہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے محمد صدیق انبیٹھوی مولوی عبدالحق صاحب مولوی محمد مراد صاحب وغیرہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ جب یہ مختصر قافلہ ملتان پہنچا تو بہاول پور کے کسی آدمی نے بتایا کہ نواب صاحب کا موڈ صحیح نہیں ہے ممکن ہے آپ کو نقصان پہنچے، آپ بہت پریشان ہوئے بالآخر حوصلہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ایک دن ہے، شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ چنانچہ بہاول پور کا رخ کیا جب یہاں پہنچے تو نواب صاحب کو اطلاع دی گئی اور نواب کی کوٹھی پر ہی ۶ جون ۱۸۸۹ء کو مناظرے کا دن مقرر کیا گیا۔ مناظرے کا موضوع کیا تھا۔ روئیداد سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تاہم ایک شعر جو اس موقع پر کہا گیا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ زیر بحث مسئلہ "امکان کذب" کا تھا۔

یہاں ایک حاشیے میں درج ہے "حق تعالیٰ کو جھوٹ بولنے پر قدرت ہے یا نہیں چونکہ دیوبند اللہ کے اس فعل پر قادر ہونے کے قائل ہیں لیکن اس کے عیب ہونے کی وجہ سے اس کا صادر ہونا محال قرار دیتے ہیں جبکہ اہل سنت جھوٹ کے عیب ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے لئے محال جانتے ہیں۔"

ایک دفعہ مولانا یعقوب علی صاحب نے فرمایا کہ امکان کذب کا مسئلہ چھڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت کیا فرمائیں گے۔ شاہ اسماعیل صاحب

کے متعلق جہنوں نے شرک و بدعت کا کھول کھول کر بیان فرمایا جس کی بدعتیوں میں
آج تک شورش برپا ہے، یہ سن کر مولانا خاموش ہو گئے (تذکرہ خلیل)

بعض دینداروں نے کہا کہ اس مسئلہ کو بیان کرتے کی ضرورت کیوں پیش
آئی جس سے اتنا بڑا فتنہ برپا ہو گیا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ :-

۱۔ اول تو کسی کو یہ علم نہیں کہ فلاں بات کا اظہار فتنے کا سبب ہو جائے گا اور
فلاں پر کوئی شورش نہیں ہوگی کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے
ساتھ مخصوص ہے۔

۲۔ دوسرا از خود کسی مسئلے کا بیان کرنا اور بات ہے کسی دوسرے کے سوال کے
جواب دینے میں جو بات سامنے آتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ دوسری
صورت میں عالم پر اظہار حق ضروری ہے اور اہل حق سے ایسے امور کا
صدور ضرور ہوگا جس پر مخالفوں کی طرف سے طاعت ہو اس سے ان کا
ثابت قدم ہونا جانچا جاتا ہے۔

۳۔ عادت اللہ کی اسی طرح جاری ہے کہ دنیا کی نظروں میں کسی ہی غیر ضروری
بات کہو اس کا صدور ہو کر رہے گا تا کہ موافق و مخالف، دودھ اور پانی
کی طرح الگ الگ رہیں۔

۴۔ جو امر قابل غور ہے اور تحقیقی امر ہے وہ یہ ہے کہ شورش و مخالفت کا مدار
عناد و کبر پر ہے نہ کہ کسی مسئلہ پر جس کو عناد ہو گا وہ تو ہر صورت شور مچائے گا،
اور جس کو عقیدت ہوگی وہ بڑی سے بڑی بات پر بھی انکار نہیں کرے گا۔

القصد مناظرہ امکان کذب کے موضوع پر شروع ہوا اور چار روز تک

جاری رہا پہلے تحریری ہو بعد میں تقریری، مناظرہ کے حکم نواب صاحب کے پیر غلام فرید صاحب قرار پائے۔

مولانا خلیل احمد صاحب نے کہا کہ بدعتی لوگ خدا تعالیٰ کو اس پر قادر نہیں جانتے، آج کل لوگ ناعاقبت اندیشی میں پڑ گئے ہیں اور قادر مطلق کو غیر قادر مطلق بتائے جاتے ہیں (ایضاً)

آخر کار تمام مناظرے کا خلاصہ طے یہ پایا کہ "مولوی اسماعیل دہلوی جو کہ مشہور معروف دہلوی ہے اور تمام دہلیوں کا سردار، وہ بھی یہی کہتا ہے اور مولوی خلیل احمد اس کا چیلہ ہے لہذا کافر اور دہلوی ہے" ایضاً۔

تمام روئیداد کا خلاصہ یہ تھا کہ خلیل احمد اور اس کے ہم عقیدہ اہل سنت سے نہیں ہیں بلکہ فرقہ دہلیہ اسماعیلیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ سخت بے ادب ہے جن سے ہندوستان میں غیر مقلد اور نیچری شاخیں نکلی ہیں اہل سنت و جماعت کو ان سے اجتناب واجب ہے۔

مناظرے کی اسی روئیداد پر وہاں موجود اکابرین سے دستخط لئے گئے اور مناظرہ ختم ہونے کے بعد آپ راتوں رات بہاول پور سے نکل آئے۔ آخری شب جو گاڑی روانہ ہوتی ہے اس پر سوار ہو گئے، (ایضاً) اس مناظرہ کی تفصیلاً صادق الاخبار میں شائع ہو چکی ہیں۔

آپ کے تصنیفی کارناموں میں "بذل الجہود" اور "براہین قاطعہ مشہور ہیں۔ بذل الجہود شرح ابی داؤد ہے اس کے بارے میں روایت ہے کہ مولانا محب اللہ صاحب جو کہ مشہور صاحب کرامات تھے اور حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ تھے۔

اور مولانا صاحب سے بہت محبت کرتے تھے۔ ۱۳۳۵ھ میں آپ کا پیغام پہنچا کہ اب تمہارا آخری وقت قریب آ گیا ہے ہندوستان جلد چھوڑ کر مدینہ پہنچو۔ چنانچہ آپ حجاز کے لئے روانہ ہو گئے۔ جنگ کا زمانہ تھا۔ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ مولوی محب اللہ صاحب نے حضرت سے تعاضا کیا کہ جلد ہندوستان واپس چلے جاؤ قیامت صفراء برپا ہونے والی ہے تمہارے بارے میں مجھے جو انکشاف ہوا تھا وہ ابھی مؤخر کر دیا گیا چنانچہ آپ واپس ہندوستان تشریف لے آئے۔

۱۳۴۷ھ میں پھر تعاضا ہوا کہ مدینہ پہنچو چنانچہ حضرت روانہ ہو گئے لوگوں نے کہا کہ مولانا محب اللہ کو مکاشفے میں غلطی ہو گئی مگر آپ نے فرمایا کہ مکاشفہ تو صحیح تھا مگر بذل الجہود کی تکمیل کے لئے حق تعالیٰ نے عمر بڑھادی کہ انجام اس تو بیع (عمر کے اضافے) کا بھی وہی تقدیر مبرم ہے۔ چنانچہ ۲۱ شعبان کو بذل ختم ہوئی اور ۲۷ رمضان کو آپ پر فالج کا حملہ ہوا۔ ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۴۷ھ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔

آپ کا دوسرا کارنامہ "براہین قاطعہ" ہے۔ یہ کتاب اپنے پیر مولانا رشید احمد گنگوہی کے ایما پر لکھی۔ اس کی تفصیلات میں بتایا گیا کہ دہلی سے ایک رسالہ شائع ہوا جو آٹھ صفحات پر مشتمل تھا اور یہ ایک فتویٰ تھا جس میں میلاد اور قیام کے بارے میں نہایت غلط اور جارحانہ انداز اختیار کیا گیا اس کے بیان میں کہا گیا کہ محفل میلاد کرنا اور قیام کرنا گناہ ہے اس میں شرکت کرنے والے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ دوسری مروجہ رسوم جن میں فاتحہ درود، تیجا چالیسواں وغیرہ کے خلاف نہایت عم و عنفہ کا اظہار کیا گیا تھا اس فتویٰ کی بڑے اہتمام

سے تشہیر کی گئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا فتویٰ جو چوبیس صفحات کا تھا اس میں بھی اپنی مسائل کی مذمت کی گئی جس کی وجہ سے عوام میں نہایت بے چینی پیدا کرنا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ ان فروعی مسائل کو بنیادی اعتقادات کا درجہ دے کر اشتعال پیدا کر کے خانہ جنگی کی صورت پیدا کرنے کے خاص محرکات تھے۔ اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیبی ہاتھ مسلمانوں کی عظیم طاقت میں انتشار پیدا کر کے اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔

دوسرا چند بنیادی اختلافات، تقویت الایمان اور تحذیر الناس کے مسائل کے بارے میں پیدا ہو چکے تھے ان سے توجہ ہٹانے کے لئے، یہ نئے مسائل کھڑے کئے گئے تاکہ اصل مسائل جن سے ایک گروہ کی کمزوریاں واقع ہو رہی تھیں الجھا دیا جائے اور یہ مہم بہت کامیاب رہی۔

ان اختلافات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں صاحب درد حضرات نے انہیں سلجھانے کی کوششیں کیں اور اس صورت حال پر افسوس کا اظہار کیا چنانچہ حضرت حاجی ابداد اللہ کا نام اس میں سرفہرست ہے چونکہ آپ دونوں گروہوں میں احرام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ان مسائل کے حل کے لئے آپ نے ایک رسالہ بھی تصنیف کیا جو فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے مشہور ہے۔ اپنے مریدوں سے بار بار اصرار کیا کہ وہ ان مسائل کو نہ الجھائیں اور فتنے کا سبب نہ بنیں اتحاد امت نہایت ضروری ہے لیکن اس صلح کی پیش کش پر کوئی توجہ نہ دی گئی اور ان مسائل کی اسی طرح تشہیر کی جاتی رہی اور عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حتیٰ کہ ان فتاویٰ کے بارے سے مولانا عبد السمیع رامپوری سے رجوع کیا گیا۔ پنا پنا

آپ نے ان تمام کے مضامین کو یکجا کر کے ترتیب و تفصیل کے ساتھ جواب لکھا اور اس کا نام "انوار ساطع" رکھا۔ اس میں بتایا کہ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ ان کی بنا پر اسلام کا معیار قائم کریں جو کہ سے اسلام سے خارج اور نہ کرے وہ مسلمان۔ یہ اسلامی رسوم بہت عرصہ جاری ہیں اور بزرگان دین نے وقت کی مصالح کے پیش نظر ان کو جاری کیا تھا۔ اب تم لوگ ان کے کرنے والوں کو کافر بتا رہے یہ نہایت زیادتی ہے۔

دیوبند حلقوں میں نہایت غم و غصہ کا اظہار کیا گیا۔ گویا کہ یہ ایک ناقابل برداشت حرکت تھی۔ چنانچہ مولانا رشید احمد نے اپنے خلیفہ اور شیخ دیوبند کو حکم دیا کہ اس گستاخی کا جواب دیا جائے۔ مولانا خلیل احمد نے اس کا جواب براہین قاطعہ علی ظلام انوار ساطع کے عنوان سے دیا۔ اس کتاب کو انوار ساطع کے ساتھ ہی چھاپا گیا اور اس کی ایک ایک شق کا جواب دیا گیا۔ مولانا خلیل احمد کس حد تک جواب دینے میں کامیاب رہے۔ اس سے قطع نظر انوار ساطع کے مصنف کو بار بار طعن دیتے ہیں کہ "بڑا آیا ہے علم والا، جاہل، ان پڑھ وغیرہ قسم کے القاب سے دل کا عیار نکالنے کی کوشش کی گئی، عموماً غیر اخلاقی، غیر علمی حربے، اسی وقت استعمال کئے جاتے ہیں جب اخلاقی علمی استطاعت سے انسان قاصر ہو جاتا ہے۔"

مولانا خلیل احمد جواب کیا لکھتے۔ مزید مسائل پیدا کر دیئے نئی لہجہیں پیدا کر دیں جس نوشتہ کو اخصاء میں لے جانا چاہتے تھے اس کو اور زیادہ نمایاں کر دیا جو مسائل براہین قاطعہ کے نوشتہ سے منظر پر آئے۔ ان کے بارے میں مزید

تاویلات کرنا پڑ گئیں۔ اس طرح یہ سلسلہ زلف یار کی طرح دراز سے دراز تر ہوتا گیا۔
 ۱. تقویت الایمان نے جو مسائل پیدا کئے تھے، براہین قاطعہ نے ان میں مزید
 تقویت پہنچائی اور ان پر مہر تصدیق ثبت کی۔ ایک خاص بات جو منظر عام
 پر آئی کہ شاہ اسماعیل کی پیروی میں اہل حدیث اور دیوبند یکساں طور پر
 عقیدت مند ہیں اور تقویت الایمان کے بیان کردہ مفاہیم، دیوبند
 کے منشور کے عین مطابق ہیں۔

۲. جن فتاویٰ کے جواب میں انوار ساطع لکھی گئی تھی۔ ان فتاویٰ کی توثیق
 علمائے دیوبند اور اہل حدیث کی جانب سے یکساں طور پر تھی۔ اس اشتراک
 عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لئے مصنف براہین قاطعہ نے کافی ازہجہ ضائع
 کی، حالانکہ مخالف کیمپ میں پہلے ہی یقین کیا جا رہا تھا کہ صرف نام اور
 طریقہ کار کا فرق ہے۔

۳. مصنف براہین اپنے بزرگوں اور اپنے دارالعلوم کے مدارج و مراتب
 کو اجاگر کرنے کے لئے ایک خواب (حسب معمول جیسا کہ علمائے دیوبند کی
 روایت ہے) بیان کیا کہ حضور کو کسی صالح شخص نے خواب میں اردو
 میں باتیں کرتے سنا تو عرض کی حضور آپ تو عربی ہیں یہ اردو کہاں سے
 آگئی تو فرمایا جب سے علمائے دیوبند سے واسطہ پڑا اردو بولنا آگئی۔
 نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ دیوبند اور اس کے مشائخ کی کیا باتیں لیکن دوسرا
 پہلو ہمیشہ کی طرح بھول گئے۔ ایک طرف علمائے دیوبند کی شان بڑھانی
 دوسری طرف تنقیص نبوت کریمی۔

۴۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بحث کرتے ہوئے علمائے دیوبند عموماً غصے میں آجاتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ جناب خلیل احمد سے پیش آیا۔ علوم نبوت پر بحث کرتے ہوئے اپنی رو میں کہہ گئے کہ ملک الموت اور شیطان کا عالم الغیب ہونا نصوص (آیات و حدیث) سے ثابت ہے حضور کے لئے قیاس قاسدہ سے علم غیب ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کیا جائے؟ "مصنف کی یہ علم و عقل سے گری ہوئی چوک دیوبند مکتبہ فکر کے لئے ممتاز گستاخی بن کر رہ گئی اس سے پیچھا چھڑانا محال ہو گیا۔

۵۔ علمی دیانت میں اکثر اہل علم نے ٹھوکر کھانی، عالمانہ ثقافت کو نقصان پہنچایا، علمی بھرم کو گنوا یا، مصنف براہین کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ درپیش ہے۔ علم غیب پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے "اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ (حضور نے فرمایا) مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں!"

شیخ کی کتاب مدارج النبوت میں یہ عبارت دوسرے سے منسوب کر کے شیخ اس کو رد کر رہے ہیں جبکہ مصنف براہین اس عبارت سے اپنے موقف کو مؤقّد کرنا چاہتے تھے اور اس روایت کو شیخ محقق کی تصدیقی سند دیتے ہیں۔ اس قسم کے متنازعہ مسائل کا ایک سیل بے پناہ امداد آیا۔ اہل سنت اور ولابی حلقوں کی یہ گونج اور اس کی صدائے بازگشت حرمین شریفین میں سنائی دینے لگی۔ ان مسائل پر وہاں سے سخت فتاوے صادر ہوئے۔ تب جا کر دیوبند حلقوں میں ذرا سی شنوائی ہوئی۔ علمائے حرمین کے سامنے صفائی کے طور پر بتایا

کہ ہمارا عقیدہ ایسا فاسدہ نہیں ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہمارے عقاید تو یہ ہیں اور ایک دستاویز مولانا خلیل احمد نے مرتب کی جو "عقاید علمائے دیوبند" مسیحی بہ المہند علی المفند "دیوبند حلقوں سے اس کی تصدیق کرا کے علمائے حرمین کی خدمت میں پیش کی کہ یہ ہیں ہمارے اصلی عقاید۔ اس رسالہ میں جن عقاید و نظریات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں اپنی صفائی کے طور پر کہا گیا کہ ہم پر بلا وجہ و لابی ہونے کا الزام لگایا گیا ہمارے عقاید اہل سنت کے ہیں۔ اس رسالہ میں بیان کردہ مسائل سے بعض یہ ہیں :-

۱۔ شد رحال کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارا عقیدہ امام ابو حنیفہ، امام ابو الحسن اشعر، امام ماتریدی اور طریقہ صوفیاء کے مطابق ہے۔ تمام سلسلوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس سے رجوع کر لیتے ہیں اور ہمارے آئمہ نے کئی بار ایسا کیا ہے ہمارے مخالفین خواہ مخواہ ہم پر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں اور ہماری جانب گمراہی منسوب کرتے ہیں۔ نیز کہا گیا کہ وہابیہ کا یہ کہنا کہ مدینہ منورہ کی جانب سفر کرنے والے کو صرف مسجد نبوی کی نیت کرنی چاہیے ان کا یہ قول مردود ہے اس لئے کہ حدیث میں کہیں بھی ممانعت نہیں آئی ہے کہ روضہ کی زیارت کے ارادے سے سفر نہ کیا جائے بلکہ غور کیا جائے تو یہی حدیث جواز پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس حدیث میں ان مسجدوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے نہ کہ منع کیا گیا ہے۔

۲۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وفات کے بعد حضور سے توسل لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ ہمارے مشائخ کے نزدیک

انبیاء صلحاء اولیاء صدیقین سے تو سل جائز ہے۔ ان کی حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔

۳۔ حیات ابنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے اور یہ حیات مخصوص ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء شہداء کے لئے یہ حیات برزخی نہیں ہے۔

۴۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا ہمارے نزدیک وہی حکم ہے جو صاحب درمختار نے فرمایا یہ لوگ مسلمانوں کے جان و مال کو اپنے لئے حلال سمجھتے ہیں ان کی عورتوں کو قیدی بتاتے ہیں ان نجدیوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان وہی ہیں اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے وہ مشرک ہے اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علمائے اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا۔

۵۔ سوال کیا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں وضاحت کی گئی کہ ہم اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں اور ایسی خرافات کوئی ضعیف العقیدہ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا کہ حضور کو ہم پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے۔

۴۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علوم عطا کئے گئے ہیں جن کا تعلق ذات و صفات، تشریحات، حکم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرارِ مخفیہ سے ہے۔ آپ کو اولین و آخرین کا

کا علم عطا کیا گیا آپ پر حق تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

۷۔ میلاد شریف کے بارے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کی ہر چیز کا ذکر آپ کی ولادت شریف کا ہو یا آپ کے یوں و بزاز اور نشست و برخاست کا ذکر ہو سب مستحسن ہے۔ ہم قطعاً اس کے منکر نہیں ہیں صرف ان ناجائز امور کے منکر ہیں جو اس کے ساتھ شامل کئے گئے ہیں یہ جو ہم پر بہتان باندھا گیا ہے کہ ہم ولادت کو کنیہیا سے مشابہ جانتے ہیں بالکل بے بنیاد ہے ایسی واہیات بات ہم کیوں کریں۔ ہم اور ہمارے بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک کی لہانت کو بھی موجب کفر سمجھتے ہیں۔ چہ چائیکہ ولادت باسعادت کے متعلق کوئی قبیح بات زبان سے نکالیں۔

۸۔ امکان کذب کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے کلام میں ہرگز کذب کا شائبہ بھی نہیں اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے نکالے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کافر ہے قطعی ملعون ہے۔ البتہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرعون، اہمان، ابولہب کو دوزخی فرمایا ہے یہ حکم قطعی ہے لیکن اللہ ان کو جنت میں داخل کرنے پر ضرور قادر ہے لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں۔

یہ وہ مسائل ہیں جن کا ذکر المہندیں کیا گیا اور ثابت کیا گیا کہ دیوبند صحیح معنوں میں اہل سنت ہیں۔ علمائے دیوبند کی پالیسی ہمیشہ دوسری پالیسی رہی اور اب تک اسی پر کار بند چلے آ رہے ہیں عام لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کی طرح نیک نیت مسلمان نظر آتے ہیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بدعتیوں کے بارے میں ان کی

سورج و ماہیوں سے قطعاً مختلف نہیں، یہ بھی مسلمانوں کو اپنی ذات تک ہی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے ان تضادات کو گنگوہی مشرب کہا گیا ہے جنہیں تاویلات کے ذریعے اپنی مخصوص ڈگر پر چلاتے ہیں۔

مشرب رشیدیت میں مولانا خلیل احمد نے ایک خاص کردار ادا کیا ہے کیونکہ تضادات کی الجھن میں آپ ہی مولانا رشید احمد کے دست راست تھے جو اس مشرب کو مستحسن بناتے تھے۔

مولانا اشرف علی تھانوی

۱۲۸۰ھ میں پیدا ہوئے، تھانہ بھون آپ کا آبائی وطن تھا۔ تاریخی نام کرم عظیم اور دادھیال کارکھا، ہوا عبد الغنی نام تھا۔ نہتال کی طرف سے اشرف علی مجذوب غلام مرتضیٰ کی دعا سے آپ کا تولد ہوا۔ خود فرماتے ہیں "یہ جو میں کبھی کبھی بہکی باتیں کرنے لگتا ہوں ان ہی مجذوب صاحب کی روحانی توجہ کا اثر ہے جن کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں کیونکہ طبیعت مجذوبوں کی طرح آزاد ہے۔" (اشرف السوانح) ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے والد شیخ عبدالحق صاحب کی اولاد زینہ زندہ نہ رہتی تھی۔ آپ کی خوشداسن صاحبہ نے حسرت بھرے لہجے میں اس کا ذکر مشہور مجذوب حافظ غلام مرتضیٰ صاحب پانی پتی سے کیا۔ حافظ صاحب نے فرمایا "انشاء اللہ اس کے دو لڑکے ہوں گے اور دونوں زندہ رہیں گے۔ ایک کا نام اشرف علی رکھنا اور دوسرے کا نام اکبر علی۔"

آپ کے والد نے مولانا تھانوی کو عربی کی تعلیم دلوائی تھی اور چھوٹے برخوردار کو انگریزی کی تعلیم کے لئے منتخب کیا۔ مولانا تھانوی نے تھانہ بھون میں مولانا فتح محمد صاحب سے ابتدائی کتابیں پڑھیں اور تکمیل تعلیم دارالعلوم دیوبند سے ہوئی جبکہ اکبر علی انگریزی کی تعلیم حاصل کر کے گورنمنٹ کے ملازم ہو گئے اور اچھے عہدے پر فائز رہے۔ حکومت برطانیہ کے لئے بریلی شہر میں سی آئی ڈی کے فرائض انجام دیتے تھے اور اس عہدے پر آپ کو اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ اس زمانے کے ۵۰۰ روپے ماہوار بڑی تنخواہ تھی۔

مولانا تھانوی صاحب فارغ التحصیل ہونے کے بعد ۱۳۳۷ھ میں کان پور چلے گئے اور مدرسہ فنضی عام میں پڑھانا شروع کیا لیکن مدرسہ کی انتظامیہ کے ساتھ اختلاف ہو جانے کے سبب استعفیٰ دے دیا۔ آپ نے ۱۴ سال کان پور میں قیام کیا اس دوران آپ موقع بموقع میلاد کی محفلوں میں شرکت بھی کرتے تھے اور فاتحہ درود بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ چند عورتیں مٹھائی پر نیاز دلانے آئیں تو طلباء نے بغیر نیاز دے سب کھاپی گئے۔ اس پر بڑی برہمی پھیلی اور کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ آخر مولانا تھانوی صاحب نے کہہ ہی دیا کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں یہاں فاتحہ نیاز کے لئے کچھ مت لایا کرو۔

شاید اس سے پہلے لوگوں کو اس بات کا علم نہ تھا۔ ایک عرصہ تک اس بات کو اخفاء میں رکھنا بڑی ہمت کی بات ہے۔ استعفیٰ کے بعد جب کان پور چھوڑا تو تھانوی بھون کی خانقاہ میں ڈیرے ڈال دیے۔ تصنیفی کام آپ کا بہت زیادہ ہے۔ تقریریں بھی کرتے تھے، انہیں بھی تحریری کام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ آپ کی تقریروں کے مجموعے آپ کی زندگی ہی میں چھپنے لگے تھے، لیکن آپ کی بڑی کتابوں میں بہشتی زیور کافی مشہور کتاب ہے جس میں دوسرے مسائل کے علاوہ شرک و بدعت پر تفصیلی بحث کی گئی۔ بدعت و شرک کی تمام قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ شادی بیاہ میں سہرا بانڈھنا، عبدالنبی، پیر بخش، مرید بخش وغیرہ نام رکھنا شرک کی ذیل میں بتایا گیا ہے۔ ان اہم مسائل کے بعد دوسرے معاشرتی مسائل پر بھی بہت کچھ بیان کیا گیا معاشرتی ضروریات کے لئے کچھ نسخے بھی تجویز کئے گئے ہیں اور کچھ فارمولے بھی بتائے گئے۔ مثلاً صابوں سازی کے طریقے، گوشت گلانے کی ترکیبیں، مربہ اور جلیبی بنانے کے

طریقے، بریانی، پلاؤ، قورمہ، فیرنی، شامی کباب، سیخ کباب وغیرہ بنانے کے فارمولے اور طریقے بتائے گئے ہیں۔ غرضیکہ ایسا کوئی معاشرتی مسئلہ نہیں جو آپ نے اس کتاب میں بیان نہ کیا ہو۔

اور سب سے چھوٹی کتاب حفظ الایمان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مسائل کی تفصیل آگے چل کر بیان کریں گے، بزرگوں کے ساتھ عقیدت و محبت کی وجہ سے ان کے مزارات پر بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا رفیع الدین صاحب کے ساتھ مجدد الف ثانی کے مزار پر تشریف لے گئے اور وہاں سے پیٹالہ میں ان مقامات سے بھی مشرف ہوئے جہاں تہ بنائے کشف "بعض انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں۔ جب آپ علاج کی غرض سے لاہور گئے تو سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے اور فاتحہ سے فراغت کے بعد فرمایا کہ حضرت داتا گنج بخش بہت بڑی شخصیت ہیں عجب رعب ہے وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہے ہیں۔"

قاری محمد طیب صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی وفات دو سال قبل دانت درست کرانے کے لئے لاہور تشریف لے گئے تو واپسی سے ایک دن قبل لاہور کے قبرستانوں کی زیارت کے لئے بھی نکلے، سلاطین کی قبروں پر بھی گئے اور مساکین کی قبریں بھی دیکھیں، فاتحہ پڑھی، ایصال ثواب کیا اس سلسلے میں حضرت علی ہجویری معروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچ کر دیر تک مراقب رہے۔ وصل صاحب مرحوم بلگرامی ساتھ تھے اور انہوں نے ہی یہ واقعہ مجھ سے بیان فرمایا تھا کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے لوٹتے ہوئے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ "یہ تو کوئی بہت

بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ہزار ملائکہ کو ان کے سامنے صف بستہ دیکھا اور یہ بھی فرمایا کہ "سلاطین کے مزاروں پر پہنچا تو انہیں مساکین کی صورت میں دیکھا کہ جیسے ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو اور مساکین کو سلاطین کی صورت میں پایا۔"

(بحوالہ حفظ الایمان)

ایک دفعہ مولانا رشید احمد گنگوہی کسی ضرورت سے دیوبند آئے تو حکیم الامت ایک ہی نظر میں گھائل ہو گئے۔ اشتیاق سے مصافحہ کرنے کے لئے آگے بڑھے بے لہتیا پاؤں پھسل گیا مگر گنگوہی صاحب نے تھام لیا تب حکیم الامت بیعت کی حقیقت سے آشنا ہوئے اور بیعت کی درخواست کر ہی ڈالی۔ گنگوہی صاحب نے مناسب نہ سمجھا کہ دوران تعلیم انہیں بیعت کر لیا جائے لیکن بعد میں حضرت حاجی صاحب نے خود ہی غائبانہ طور پر بیعت فرمایا۔ بیعت تو حضرت حاجی سے ہو گئی تھی چونکہ حضرت گنگوہی سے بیعت کی درخواست کی تھی اس لئے تازیت ان کے ساتھ شیخ جیسا سلوک کرتے رہے اور فرمایا کرتے "میں نے ایسا جامع ظاہر و باطن بزرگ کوئی نہیں دیکھا اور لوگوں کے ساتھ میری عقیدت استاد لالی ہے اور مولانا گنگوہی کے ساتھ غیر استاد لالی، دلائل سوچنا بھی خلافت ادب سامع معلوم ہوتا ہے

۱۳۰۱ء میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج کے لئے گئے تو حضرت حاجی صاحب کی بیعت حاصل کی اور جب دوسری بار ۱۳۱۰ء میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں پہنچے تو کچھ عرصہ ان کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے اپنا خلیفہ بنا کر بیعت کی اجازت دی اور منصب ارشاد پر متمکن کیا رخصتی پر دو نصیحتیں کیں۔

۱۔ دیکھو میاں اشرف علی ہندوستان پہنچ کر تم کو ایک حالت پیش آئے گی۔

عجالت مت کرنا۔

۲۔ کبھی کان پور کے تعلق سے دل برداشتہ ہو تو پھر دوسری جگہ تعلق نہ کرنا، توکل بر خدا تھا نہ بھون جا کر پیٹھ جانا، دیوبند کے مکتبہ فکر میں آپ کو نمایاں مقام حاصل ہے اپنے مسلک کے لئے بہت کچھ کر کے جولائی ۱۹۲۳ء کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی وفات پر تعزیتی پیغامات میں بعض بیان اس طرح کے بھی ہیں۔

”اس دور کا بالکل خاتمہ ہو گیا جو شاہ امداد اللہ مہاجر کی مولانا یعقوب صاحب نانوتوی مولانا قاسم صاحب نانوتوی، شیخ محمد صاحب تھانوی کی یادگار تھا۔ اس دور کا آخری فرد بھی چل بسا جس ذات میں سید احمد شہید بریلوی کی نسبتیں یکجا تھیں“ (معارف اگست ۱۹۳۲ء)

آپ کے عقیدت مند آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اس کا اظہار وقتاً فوقتاً بر ملا طور پر کر دیا کرتے تھے۔ چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ نے جو حضرت مولانا گنگوہی کے خادم خاص تھے ایک بار احقر سے فرمایا کہ میرا اب تک گمان تھا کہ اس صدی کے مجدد حضرت مولانا گنگوہی تھے لیکن اب میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے مولانا رحمۃ اللہ کا فیض تو حاصل تھا اور زیادہ تر آپ سے علماء فیض یاب ہوئے لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اس وقت عام نفع مولانا تھانوی سے پہنچ رہا ہے اس لئے مجددیت کی شان ان میں زیادہ پائی جاتی ہے، ممکن ہے بلکہ فطنوں ہے کہ حضرت تھانوی کا درجہ مجددیت سے عالی ہو۔ (اشراف السوانح)

۲۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ کا سب سے نمایاں اور بڑا کمال راقم احقر (مولوی عبدالباری)

کی نظر میں یہ تھا کہ علم و عمل کی حدود میں رعایت اس درجہ تھی کہ حضرات انبیاء کا ذکر ہی نہیں ورنہ لوازم بشریت کے ساتھ اس سے زائد کا تصور دشوار ہے اور اس میں یقیناً اس نعمت کو دخل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بسطتہ فی العلم کے ساتھ بسطتہ فی العمل کا بھی وافر حصہ عطا فرمایا تھا جسمانی خلقت ظاہری و باطنی حواس کی صحت اور نتیجہ اعتدال مزاج کی لطافت میں بھی مجدد امت کی ذات بنی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تو تھی۔

ممكن ہے اس عقیدت مندی کے مفاہیم جو بین السطور بیان کئے گئے ہیں بعض قارئین کی سمجھ سے بالا ہوں۔ مناسب ہوگا اسی مکتبہ فکر کے ترجمان فاضل دیوبند مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں :-

”حضرات انبیاء کا ذکر ہی نہیں ورنہ لوازم بشریت کے ساتھ اس سے زائد کا تصور دشوار“

اس عبارت کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تابعین و تبع تابعین اور آئمہ عظام و صدیقین و شہداء تو کیا مولانا تھانوی کا مقام صحابہ سے بھی اونچا تھا کیونکہ صحابی سب ایک ہی مرتبے کے نہیں تھے ان میں آپس میں بھی فرق مراتب تھا اور لوازم بشریت کے ساتھ اس زائد کا تصور ہی نہ ہوتا یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے اس بنا پر مولانا تھانوی فرداً فرداً ہر صحابی سے اونچے نہ سہی بعض صحابہ سے جو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں مفضول تھے ان سے لامحالہ تھانوی صاحب اونچے تھے ؛ (برہان دہلی فوری ۵۲)

۳۔ حضرت تھانوی صاحب کی تجدید کرامت کے زیر عنوان لکھا ہے کہ یہی اصلاح

و تجدیدی جامعیت ہے جو ذالک الکتاب والے دین کی جامع المجددین کی سینکڑوں کتابوں کے ہزاروں صفحات پر اصلاحی و تجدیدی صورت میں پھیلی ہوئی ہے اور جس طرح ذالک الکتاب اس دین کے پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ یا سب سے بڑی برہان و آیت تھی اسی کے اتباع میں اس کے تھانوی مجدد و وقت کی کتابیں اپنی کیت و کیفیت پر اعتبار سے اس کی تجدید جامعیت کی سب سے بڑی کرامت ہیں۔ آج جو شخص دین اسلام کے چہرے کو پورے جمال و کمال کے ساتھ بالکل صاف بے غبار جامع و کامل صورت میں از سر نو تجدید یافتہ اور تروتازہ دیکھنا اور پانا چاہتا ہے وہ عہد حاضر کے جامع المجددین کی کتابی آیتوں کی طرف عملاً رجوع کر کے خود مشاہدہ کر سکتا ہے عجیب بات ہے جس طرح ذالک الکتاب کا معجزہ رکھنے والے نے غیر متعلق معجزات کے مطالبہ کی نسبت یہ فرمایا کہ قل لا اقول عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الاما حوجی الی۔ اسی طرح نبی کامل کے تبع کامل کے کلام میں بھی کثرت سے بجا کشف و تعریفات سے اپنی قطعاً تبری فرمائی گئی اور سارا زور پس وحی یا شریعت کے احکام و اتباع پر ہے۔

مصنف جامع المجددین نے مذکورہ عبارت میں جو پینترے اختیار کئے ہیں ان پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن فاضل دیوبند سعید اکبر آبادی ہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔
 "بھلا اس جوش عقیدت کی کوئی انتہا بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن پاک کا ارشاد هو الذی بعث فی الامیین رسولا تو یہاں حضرت تھانوی کے لئے بھی جگہ جگہ مجدد و مبعوث "کا خطاب ہے وہاں لکن فی رسول اللہ اسوة حسنة تو یہاں بھی لکن فی رسول اللہ اسوة حسنة کا عکس وہاں قرآن مجید

آنحضرت کا معجزہ ہے تو یہاں بھی مولانا تھانوی کی کتابیں تجدیدی کرامت، وہاں
ذک الکتاب آیات بنیات تو یہاں بھی مولانا تھانوی کی کتابوں کی مباحث کتابی آیتیں
عقیدت و ارادت کا کتنا ہی جوش اور زور ہو، آخر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آفتاب
بہر حال آفتاب ہے اور ایک ذرہ کیسا ہی چمکیلا و درخشاں ہو بہر حال ذرہ ہے اس
بنا پر یہ کہاں کی عقلمندی ہے کہ ذرہ کے صفات کو آفتاب کے صفات پر منطبق کرنے
کی کوشش کی جائے اور ذرا عنوان بدل کر یہ باور کرایا جائے کہ اب آفتاب غروب
ہو گیا ہے تو ذروں ہی سے کسب صیاد کرنا چاہیے" (برہان دہلی)

حضرت تھانوی صاحب کو اکل سمجھنے کا یہ اثر تو اس کتاب کے عنوان میں پایا
جاتا ہے۔ لیکن جگہ جگہ ان کے اوصاف میں اس درجہ غلو اور مبالغہ کیا گیا ہے کہ ان
کو صحابہ و تابعین کیا معنی انبیاء سے بھی جا ملایا ہے۔ عقیدت مندی کی یہ نزاکتیں
آپ کے عقیدت مندوں میں خود بخود پیدا نہیں ہوئیں بلکہ اس کے لئے خود
حضرت مجدد نے راستہ ہموار کیا، اس کا راستہ بتلایا ہے آپ اپنے بارے میں
سمجھتے تھے کہ وہ کس درجہ پر فائز ہیں ان کی اس سوچ کا اندازہ الامداد کی اس
عبارت سے کر لیجئے۔

آپ کا ایک مرید صادق خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کلمہ شریف لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے بجائے
"حضور" (تھانوی صاحب) کا نام لیتا ہے دوبارہ اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا
ہے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ کے نام کے اشرف علی نکل جاتا
ہے۔ مرید کا کہنا ہے حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ درست نہیں لیکن بے اختیار زبان

سے یہی کلمہ نکلتا ہے (یعنی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ) دو تین بار یہی صورت
پیش آئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور چند لوگ حضور کے پاس تھے میری
حالت غیر ہو گئی اور زمین پر گر گیا۔ زور کے ساتھ ایک چیخ نکلی اور بندہ خواب
سے بیدار ہو گیا۔ اس ناطقتی کا اثر بدستور تھا لیکن حالت بیداری میں حضور ہی کا
خیال تھا۔ حالت بیداری میں کلمے شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اسی بات کا خیال
دل سے دور کرنا چاہا اور غلطی کے تدارک کے لئے درود شریف پڑھنا لیکن پھر وہی
"اللہم صلی علی سیدنا ونبینا و مولانا اشرف علی" حالانکہ اب بیدار تھا لیکن
بے اختیار اور مجبور ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں۔ خوب رویا اور بھی بہت سارے
وجوہات میں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک عرض کروں؟ مرید
کے اس مکتوب کے جواب میں تھانوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں: اس واقعہ میں
تسلی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالیٰ متبع سنت ہے!
حضرت تھانوی صاحب کے اس جواب پر دیوبند کے حلقوں میں سرگوشیاں
ہونے لگیں اور ان سرگوشیوں کے محرم درون خانہ مولانا اکبر آبادی چپ نہ رہ سکے۔
"اپنے حالات میں تاویل و توجیہ اور اغماص و مسامحت کرنے کی مولانا
(اشرف علی تھانوی) میں جو نحو" تھی اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے
کہ مولانا کے مرید نے مولانا کو لکھا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں ہر چند کلمہ
تسبیح صحیح صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بار یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ
کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے، ظاہر ہے اس کا صاف اور سیدھا
جواب یہ تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے شیطان کا فریب اور نفس کا دھوکا ہے تم فوراً توبہ کرو

اور استغفار پڑھو لیکن مولانا تھانوی صرف یہ فرما کر بات آئی گئی کر دیتے ہیں کہ تم کو مجھ سے غایت محبت ہے اور یہ سب اسی کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔

حضرت تھانوی صاحب سے ان کے عقیدت مندوں کی غایت محبت کے ثمرات بے بہا ہیں۔ ایک شگوفہ اور ملاحظہ کیجئے۔ آپ کے سوانح نگار "اشرف السوانح" کے مصنف خواجہ عزیز الحسن، آپ کے لاڈلے مرید تھے۔ اپنے پیشوا سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک بار شرماتے بجاتے اظہار مدعا کر ہی دیا۔ عرض کیا حضور! میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتی۔ حضور کے نکاح میں۔ اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے یہ آپ کی محبت ہے تو اب ملے گا، ثواب ملے گا۔

(اشرف السوانح)

تاویل و توجیہ کی اس دردناک داستان میں ایسے واقعات کی فہرست طویل ہے لیکن داستان الفت کے سلسلہ زنجیر کی ایک کڑی آپ کی دوسری شادی بھی ہے جس سے آپ کے درجات بلند ہوئے تو اب آخرت میں رعبت پیدا ہوئی، حلم و تحمل کا ذوق پیدا ہوا۔ مولانا کی اپنی زبانی سینے پر

"دوسرا نکاح محبت دل کا اقتضا تھا لیکن خاندانی چہ میگوئیوں نے الجھنیں پیدا کر دی تھیں، مجبوراً مسامحت کرنے عہد ثانی کی توجیہات پیش کرنی پڑ گئیں فرماتے ہیں بے ساختہ ذہن میں آیا کہ بہت سے درجات موقوف ہیں سقوط جاہ و بدنامی پر جن سے تو اب تک محروم ہے بدنامی ہوگی اور حق تعالیٰ درجات بلند عطا فرمائیں گے، کبھی فرماتے کہ اس شادی سے پہلے موت سے محبت کرنے کی دولت

نصیب نہ تھی، الحمد للہ اس واقعہ رشادی کے سے یہ دولت بھی نصیب ہو گئی۔ کبھی
 ارشاد ہوتا ہے مجھ کو ثوابِ آخرت سے طبعاً کم دلچسپی تھی۔ اس شادی سے معلوم ہوا کہ یہ
 ایک قسم کی استغناء تھی۔ الحمد للہ اس کا تدارک ہو گیا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ علم و عمل
 کا ذوق نہ تھا۔ خدا کا احسان ہے کہ یہ کام بھی اس شادی کی برکات سے پورا ہو گیا۔ اس
 کے علاوہ اور بھی بہت سی مصلحتیں تھیں، ان مصلحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا تھانوی
 کا نکاح ثانی کیا تھا۔ سلوک و معرفت اور طریقت و حقیقت کی صبر آزما منزلیں بیک جنبش
 قدم طے کر لیں جو کمالات لافانی سا لہا سال کے بعد مجاہدہ اور ریاضیت شاقہ کے بعد
 بھی حاصل نہیں ہوئے وہ عقد ثانی کرتے ہی مولانا کو حاصل ہو گئے (برہانِ دہلی ۵۲)

سے مشاطہ را بگو کہ در اسباب حسن دوست

چیزے فزدوں کند کہ متا شاہ مار سد

اس شادی کی تاویل و توجیہ نے یہاں تک بڑھا دیا کہ حسب عادت حدود
 سے تجاوز ہی کر گئے۔ مذکورہ بالا مصالح کے علاوہ اس کی پیش گوئی کے طور پر ایک
 واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے:

" ایک ذاکر صالح کو مکشوف ہوا کہ احقر (اشرف علی) کے گھر حضرت عائشہ آنے
 والی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا میرا (اشرف علی) کا ذہن معاً اسی طرف منتقل ہوا کہ
 کس نے عورت لائے گی کہ اسی مناسبت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ
 سے نکاح کیا تھا تو حضور کا سن شریف بچاس سے زائد تھا اور حضرت عائشہ بہت کم عمر
 تھیں وہی قصہ یہاں ہے (الامداد، صفر ۱۳۳۵ھ)

اس قصہ کو بیان کرتے حیا آتی ہے لیکن ایک ذہنیت کی ترجمانی، ایک مکتب فکر

کی سوچ کے رخ اس کے نشیب و فراز کا انداز کیجئے، یہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس شادی پر بحث دیوبند کے حوالے سے ہی ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا سعید احمد فاضل دیوبند لکھتے ہیں۔

”غور کیجئے فطرت انسان کی یہ کتنی بڑی اخلاقی کمزوری ہے کہ ایک شخص کوئی کام محض لذت نفس اور حظ جسمانی کے لئے کرتا ہے لیکن اپنے عقیدت مندوں میں اپنا وقار رکھنے کے لئے اس کو کمالات و ملکات روحانی و باطنی کے حصول کا ذریعہ قرار دیتا ہے خیر یہ سب کچھ تو تھا ہی اس سے بڑھ کر غضب یہ ہے کہ مولانا تھانوی حضور کے نکاح کا واقعہ بیان فرما کر اپنے فعل کو سنت کا اضطراری اتباع قرار دیتے ہیں اور دو واقعوں میں بہت ساری وجوہ اور مشابہت کا پتہ دیتے ہیں حالانکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ کہاں پیغمبر جس کی قوت و طاقت بدرجہ کمال اور غیر معمولی ہوتی ہے اور کہاں ایک وہ شخص جس کے لئے ایک بیوی بھی زائد از ضرورت ہے۔

مولانا نے حسب عادت جن مصلحتوں اور احتمالات کی بھرمار کی تھی انہیں باسانی مجروح کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ بدنامی حاصل کرنا محمود نہیں مذموم ہے۔ حدیث میں ہے کہ تہمت کی جگہوں سے

بچو۔

۲۔ موت کی محبوبیت بے شک مستحسن ہے مگر لقمائے رب کے لئے یا جہاد فی سبیل اللہ

کی غرض سے اس کے برخلاف دنیا سے گھرا کر موت طلب کرنا بزولی اور نامردی ہے جو اسلام میں مذموم و قبیح ہے۔

۳۔ ثواب آخرت سے جتنی دلچسپی کم ہو اسی قدر اچھا ہے تاکہ عبادت بالکل بے غرض

۴۔ علم و تحمل وہی محمود ہے جو طاقت و قوت کے ساتھ ہو بے چارگی کے عالم میں
غصّہ پر جانا علم نہیں کہلاتا۔

اور آخر میں تنگ آکر مولانا سعید احمد لکھتے ہیں۔ تمام گمراہیوں کا سرچشمہ
اپنے کو اکل سمجھنا ہی ہے۔۔۔ یہ عقیدت مفرطہ اچھے اچھے علما کو بھی بسا اوقات
کس طرح افراط و تفریط میں مبتلا کر کے بارگاہ رسالت میں بالواسطہ گستاخی کا سبب
بنادیتی ہے :

در اصل بات یہ ہے کہ پیر بدستی اور مریدوں کی بے جا نیاز مندی سے مولانا
تھانوی کا دماغ اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ غلطی پر غلطی کرتے گئے پینترے بدلتے گئے۔
عقیدت مندوں پر رنگ جمانے تقدس کا رعب بھٹانے کے لئے کیسے کیسے پہلو بدے
تعداد از دواج کو فی چیز نہیں۔ اگر یہ غلطی کر بیٹھے تھے۔ صاف کہتے کہ شریعت میں
اجازت ہے اور میرا یہ فعل اس اجازت کے زمرے میں آتا ہے معاملہ ختم لیکن یہاں
معاملہ دوسرا تھا۔ غلطی کرنا اور پھر اس کا جواز پیدا کرنا تھانوی صاحب کی عادت
ثانیہ اور معمول بن چکی تھی اور زندگی بھر اپنی غلطیوں کا اعادہ کرتے رہے حضرت
تھانوی کے اکل ہونے کا تصور ان پر اس قدر چھایا ہوا تھا ان کی زندگی کے ہر شعبے میں
نمایاں نظر آتا ہے یہی رنگ آپ کی تحریروں میں بھی چھلک رہا ہے۔ اس کی زیادہ
اور واضح تصویر حفظ الایمان میں نکھر کر سامنے آجاتی ہے۔

آپ سے تین سوال پوچھے گئے (۱) سجدہ تعظیمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟

(۲) طواف قبور کے لئے اور (۳) علم غیب کے متعلق آپ سے استفتاء کیا گیا۔

پہلے دو سوالوں کے جواب ہیں نہایت متوازن رہ کر جواب ارشاد فرمائے۔
 تیسرے سوال کے جواب حسب معمول غصے میں آگئے اور "علم غیب کی دو قسمیں بالذات،
 اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا اور بالواسطہ اس معنی
 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔

"پھر آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو
 دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل اگر بعض علوم
 غیبیہ ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون
 بلکہ بہائم کے لئے حاصل ہے؛"

یہ عبارت بہت بڑے تنازعہ کا سبب بن گئی۔ اس کے خلاف اہل سنت کے
 حلقوں سے احتجاج کیا گیا اور اس کے مصنف کے خلاف تکفیر کی گئی، اسی طرح اس کے
 حق میں مختلف تاویلیں اور توجیہات پیش کی گئیں اور آج تک یہ عبارت باعث
 جدل بنی ہوئی ہے۔ تھانوی صاحب کی طرف سے جن حضرات نے وکالت کی ان میں
 مولوی مرتضیٰ حسن صاحب، مولوی منظور احمد صاحب، مولوی حسین احمد صاحب اور
 مولوی عبدالشکور لکھنوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

مولوی مرتضیٰ حسن نے ایک سوالنامہ کی صورت میں تھانوی صاحب سے وضاحت

کرائی کہ :-

۱۔ آیا آپ نے حفظ الایمان میں یا کسی اور کتاب میں ایسی "تصریح کی ہے؟
 (یہاں چاہیے تو تھا کہ تنازعہ عبارت لکھ کر پوچھتے کہ اس کے مضمرات کیا ہیں
 تاکہ عام آدمی بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا لیکن اصل پر دو گرام "ایسا" ہی چلا آرہا ہے)

۲۔ اگر تصریح نہیں تو بطریق لزوم بھی یہ مضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا

ہے؟

۳۔ یا ایسا وہ مضمون آپ کی مراد ہے۔

۴۔ اگر آپ نے نہ اپنے مضمون کی تصریح فرمائی نہ اشارۃً مفاد عبارت سے نہ آپ کا مراد ہے تو ایسے شخص کو جو یہ اعتقاد رکھے یا صراحتاً یا اشارۃً کہے اسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر؟ بندہ محمد مرتضیٰ حسن

تھانوی صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں نے یہ خبیث مضمون کسی

کتاب میں نہیں لکھا۔

۲۔ میری کس عبارت سے یہ مضمون لازم نہیں آتا۔

۳۔ جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں . . . تو میری مراد کیسے

ہو سکتی ہے؟

۴۔ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارۃً یہ بات کہے میں اس کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی . . . وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ "ایسا" تشبیہ

کے لئے نہیں کہا گیا بلکہ مطلق بعض علوم کے لئے ہے لیکن تمام وضاحت کے باوجود

جب اس طوفان کے بھٹنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دی تو آپ کے عقیدت مندوں

نے آپ سے اصرار کیا کہ

۱۔ ایسی عبارت جس میں علوم غیبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم مجانبین و بہائم

سے تشبیہ دی گئی ہے یا بادی النظر میں سخت سوادب کو مشعر ہے کیوں نہ ایسی عبارت

سے رجوع نہ کر لیا جائے۔

۲۔ جس میں مخلصین، حامیین، جناب والا کو "حق بجانب جواب دہی" میں سخت دشواری ہوتی ہے۔

۳۔ وہ عبارت آسمانی اور الہامی عبارت نہیں کہ جس کی مصدرہ صورت اور ہیئت عبارت کا بحالہ یا بالفاظہ باقی رکھنا ضروری ہو۔

۴۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جناب والا کسی دباؤ سے متاثر ہونے والے نہیں اور نہ کسی سے کوئی طمع جاہ و مال جناب والا کو مطلوب ہے بجز اس کے کہ عام طور پر جناب کی کمال بے نفسی کا اعتراف ہو اور حکیم الامت کی شان سے جو توقع تھی وہ پوری ہو سکے گی۔

اس کے ساتھ ہی ایک سوال نامہ بھی درج کیا گیا کہ

۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ جزیہ ازید و عمر و غیرہ کے مماثل ہیں یا نہیں؟

۲۔ اور جو شخص اس مماثلت کا قائل ہو اس کا کیا حکم ہے؟

۳۔ اور علوم غیبیہ جزیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمالات نبوت میں داخل ہیں یا نہیں؟
دینی خیر خواہوں کے اس مشورے کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اس طرح

ترمیم کی گئی کہ بادی النظر میں یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اس میں کچھ ترمیم ہوئی یا نہیں۔
لیکن ان مندرجات سے دست بردار ہونے کو عزت کا مسئلہ بنا لیا گیا۔ اس عبارت پر بہت مناظرے ہوئے۔ دو مکتبہ فکر میں خلیج وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔ اس عبارت کے حوازیں بہت کچھ کہا گیا لیکن زیادہ کچھ کہنے کے بجائے دو لفظ کہہ دیئے جاتے

تو یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہوتا لیکن نہ جانے کیوں اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اتنے بڑے فتنے کا سبب بنا دیا گیا۔ اس عبارت پر جن حضرات نے وکالت کے فرائض انجام دئے ان میں مولوی مرتضیٰ حسن دو بھنگی، مولوی حسین احمد مدنی، مولوی عبدالشکور بکھنوی، مولوی منظور احمد نعمانی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے عبارت کے مضمومات کو کسی طور سیدھا "کرنا چاہتے تھے لیکن جوں جوں سلجھانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی یہ کام الجھتا گیا۔
مولوی مرتضیٰ حسن بکھتے ہیں۔

واضح ہو کہ "ایسا" کا لفظ فقط مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ متعین ہیں۔

(توضیح البیان)

لیکن مولوی حسین احمد صاحب اس کے برعکس فرماتے ہیں "حضرت مولانا تھانوی صاحب عبارت میں لفظ "ایسا" فرما رہے ہیں لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے ہیں اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور چیزوں کے برابر کر دیا۔" (شہاب ثاقب)
اگے چل کر فرماتے ہیں کہ "اس سے بھی قطع نظر کریں تو لفظ "ایسا" تو کلمہ تشبیہ کا ہے؛ اور مرتضیٰ حسن صاحب نے توضیح البیان میں فرمایا "عبارت متنازعہ فیہ میں لفظ ایسا بمعنی اس قدر اور اتنا ہے پھر تشبیہ کیسی؟
اس عبارت کے دکلائے صفائی خود آپس میں الجھنگے ہیں۔ اب کس کی مانیں ایک فرماتے ہیں لفظ "ایسا" تشبیہ کا لفظ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں

بالکل نہیں لفظ تشبیہ نہیں یہ تو مقدار کے معنوں میں آیا ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کی تردید اور تکفیر کی زد میں آرہے ہیں۔

مولوی منظور احمد صاحب، مولوی مرتضیٰ احسن کے ہمنوا ہیں جیسا کہ لکھتے ہیں۔
 "حفظ الایمان کی عبارت میں بھی "ایسا" تشبیہ کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ یہاں بدون تشبیہ کے اتنا کے معنی میں ہے۔ "آگے چل کر لکھتے ہیں "حفظ الایمان کی عبارت میں بھی جیسے کہ میں بدلائل قاہرہ ثابت کر چکا ہوں وہ (لفظ ایسا) بغیر تشبیہ کے اتنا کے معنی میں ہے۔ نیز مزید کہا گیا: "حفظ الایمان کی اس عبارت میں بھی ایسا تشبیہ کے لئے نہیں ہے۔" (فتح بریلی کا دلکش نظارہ)
 جبکہ اہل سنت کا کہنا ہے کہ "ایسا" تشبیہ کے لئے استعمال کیا گیا اور انہی معنوں میں تکفیر کی گئی ہے، مولوی مرتضیٰ احسن اور مولوی منظور احمد "اتنا اور اس قدر" کے معنی میں لیتے ہیں اور تکفیر کی زد سے بچنا چاہتے ہیں جبکہ مولوی حسین احمد صاحب نے لفظ "ایسا" کے وہی معنی مراد لیتے ہیں جو اہل سنت نے لئے۔
 لیکن مولوی عبدالشکور لکھنوی ایک ایسی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ تمام کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں "جس صفت کو ہم مانتے ہیں اس کو ذیل چیز سے تشبیہ دینا یقیناً توہین ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا میں صفت علم غیب مانتے ہی نہیں اور جو مانے اس کو منع کرتے ہیں لہذا علم غیب کی کسی شق کو ذیل چیز میں بیان کرنا ہرگز توہین نہیں ہو سکتی۔"
 یہ صاحب تو معاملہ ہی صاف کر گئے جس چیز کو پہلو بدل بدل کر ان کے دوسرے رفقاء نہیں کہنا چاہتے تھے وہ لکھنوی صاحب صاف کہہ دی اور یقین

مانیے تھا نوی صاحب کے پیش نظر یہی مفروضہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے نہایت
 جرأت کے ساتھ وہ کچھ بیان کر دیا جو کچھ کرنا چاہتے تھے یہ تو اہل سنت کے حلقوں سے
 زبردست یلغار کے نتیجے میں بوکھلا گئے اور تاویل میں پیش کرنے لگے۔ بات یہی تھی جو
 عبدالشکور صاحب نے صاف کر دی، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ حفظ الایمان
 کی وضاحت میں مولوی مرتضیٰ حسن نے جو "توضیح البیان" لکھی ہے اس میں وہ کہتے
 ہیں "بیان بالاسے ثابت ہو گیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے
 نہ اس میں گفتگو ہے اور نہ یہاں ہو سکتی ہے" اور مزید کہا گیا "حفظ الایمان میں اس
 امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب باعطا ئے الہی حاصل ہے؟
 لیکن اسی مکتبہ فکر کے دوسرے حلقوں سے علم غیب کی تشریح میں جو کچھ لکھا گیا ہے
 اور حفظ الایمان کی توضیح کی گئی ہے اس کے برعکس یہ کہا گیا اور کہا جاتا ہے کہ حضور کو
 علم شریعت عطا فرمایا گیا اور دوسرے علوم جو بھی دیئے گئے ہیں ان پر علم غیب کا اطلاق
 نہیں ہو سکتا، لیکن جب علم غیب کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کے علوم کی نفی کئے بغیر
 انکار کر دیتے ہیں۔

القصد حفظ الایمان کی یہی وہ عبارت تھی جس پر معرکہ آثار مناظرے ہوئے۔
 جن میں مولانا ارشد صاحب اور مولوی عبداللطیف اعظمی صاحب کے درمیان جمشید پور
 میں مناظرہ ہوا تھا اور مولانا سردار احمد صاحب اور مولوی منظور احمد کے مابین
 بریلی میں یہی عبارت موضوع مناظرہ تھی۔ مولانا حسنت علی خان اور مولوی منظور احمد
 صاحب کے درمیان اوری (اعظم گڑھ) میں اسی عبارت پر مناظرہ ہوا تھا۔ احمد آباد
 میں یہی عبارت موضوع جدل تھی۔ گواٹھ (ضلع آره بہار) میں بھی یہی عبارت مولانا

ابوفا صاحب اور مولوی عتیق الرحمن صاحب کے درمیان باعث نزاع تھی .

کون جیتا کون ہارا؟ دونوں طرف سے روئیداد مناظرہ شائع ہوئی ہیں اور اپنی کامیابی کے دعوے کئے گئے ہیں۔ زیب داستان کے لئے بہت کچھ کہا گیا لیکن حفظ الایمان کی عبارت اب بھی اپنے اصلی ضد و خال کے ساتھ موجود ہے۔ حفظ الایمان میں دیکھی جاسکتی ہے جو بیانے حتیٰ اس کتابچہ سے اصل عبارت دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ کیا تھانوی صاحب کی بلا جواز غلطیوں کے زمرے میں اس کو شمار کیا جاسکتا ہے؟ حسب معمول اس کا شمارہ بھی انہیں کے ذیل میں آئے گا جو دوسری شادی، مرید کا کلمہ پڑھنا وغیرہ کے ضمن میں آتا ہے۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں چونکہ یہ اپنا اپنا "مشرب" اور "ذوق" ہے۔

فاضل دیوبند مولانا سعید اکبر آبادی لکھتے ہیں "نہایت افسوس اور شرم کی بات ہے کہ وہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کر بیٹھے۔"

(برہان مارچ ۵۲)

مولود، قیام، عرس

آپ نے دوسرے متنازعہ مسائل پر بھی اظہار خیال فرمایا ہے مثلاً مولود، قیام، عرس، فاتحہ درود اور پیری مریدی وغیرہ۔ اس وقت ہم آپ کے فتاویٰ کی روشنی میں ان مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔

سائل نے سوال کیا کہ قیام مولود فاتحہ وغیرہ کو منع کیا جاتا ہے اور منع اس لئے کیا جاتا ہے کہ عوام ان چیزوں کو ضروری سمجھتے لگتے ہیں اگرچہ یہ چیزیں فی نفسہ ناجائز

نہیں لیکن عوام کی اصلاح کے لئے ضروری ہے کہ انہیں ترک کر دیا جائے۔
 سائل پوچھتا ہے کہ اگر ترک کرنے کی یہی وجہ ہے تو پیری مریدی کو ترک
 کرنے کو منع کیوں نہیں کیا جاتا۔ معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان رسوم
 کی وجہ سے تو کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی جبکہ پیری مریدی سے پیدا ہونے والی خرابیاں
 بے شمار ہیں اس سے تو منع نہیں کیا جاتا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر پیری مریدی کو قائم
 رکھ کر اس کی خرابیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ان رسومات کے بارے میں بھی جو کہ
 فی نفسہ جائز اور مباح ہیں ایسا ہی طریقہ اختیار کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اگر
 پیر کا شجرہ پڑھنے سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے تو مولود پڑھنے اور قیام کرنے سے
 قلب کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟؟

اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو امر شرعاً مطلوب
 و مقصود ہو اس میں اگر مفسد شامل ہو جائیں تو اس کام کو ترک نہ کریں بلکہ مفسد کو
 دور کریں لیکن مذکورہ اعمال مقاصد شرعیہ نہیں ہیں اور مشتمل مفاصد پر ہیں اس لئے انہیں
 چھوڑنا ہوگا۔ یہ افعال کسی دلیل سے ثابت نہیں ہیں بلکہ بوجہ مخالفت شریعت
 کے مضر ہونا ثابت ہے۔

ایک دوسرے فتوے میں فرمایا ہے کہ تیجا، دسواں اور چالیسواں وغیرہ
 سب بدعات ہیں اور یہ رسمیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں۔ نیز کھانا سامنے رکھ کر
 اس پر پڑھنا یہ بھی طریقہ ہنود ہے۔ اس لئے ہندوانہ رسموں کا ترک واجب ہے
 جو شخص کسی قوم سے کسی بات میں مشابہت کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا بہتر
 یہی ہے کہ ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔

حضرت حاجی کی رائے :-

ان ہی مسائل پر حضرت مہاجر کی نے بھی اظہار خیال فرمایا ہے جو تھانوی صاحب کے بالکل برعکس ہے۔ مولود کے بارے میں فرماتے ہیں "اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں کہ ذکر ولادت شریف فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم موجب خیر و برکات دنیوی و اخروی ہے بجز صرف تعینات و تخصیصات و تقیدات میں ہے جن میں بڑا امر قیام ہے۔ رہا اعتقاد کہ مجلس مولد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے ہیں، اس اعتقاد کو کفر و شرک کہنا حد سے بڑھنا ہے۔ کیونکہ یہ امر عقلاً نقلاً ممکن ہے بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوتا ہے۔ بہر حال یہ امر ممکن ہے فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منع کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں، اس اختلاف کو مثل اختلاف حنفی و شافعی کے سمجھیں :-

مسئلہ فاتحہ مروجہ | ایصالِ ثواب میں کسی کو کلام نہیں، اس میں بھی تخصیص و تعین کی جھگڑے کی بنیاد بنا لیا گیا ہے۔ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے مروجہ صورت ہے تو کوئی حرج نہیں جیسے مصلحت کی بناء پر نماز میں سورہ خاص معین کرنے کو فقہانے محققین نے جائز رکھا ہے۔ رہا تعین تاریخ تو یہ بات تجربہ میں آئی ہے کہ جو امر کسی خاص وقت میں مقرر ہو۔ اس وقت وہ یاد آ جاتی ہے اور ضرور ہوتا ہے اور نہیں تو سالہا سال گزر جاتے ہیں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا اس قسم کی مصلحتیں ہر امر میں ہیں۔ اگر کسی امر میں کچھ خرابی آگئی ہو تو اس خرابی کو دور کرنا چاہیے نہ کہ اس عمل سے ہی منع کر دیا جائے۔

ہیئت مروج ایصال کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور گیارہویں شریف حضرت

غوث پاک قدس سرہ، دسواں، بیسواں، چہلم، ششماہی، سالنامہ وغیرہ اور توشہ
حضرت شیخ احمد عبدالمحق رودلوی رحمۃ اللہ اور سہ منی حضرت شاہ بوعلی قلندر رحمۃ اللہ
دعوائے شب برات اور دیگر ایصال ثواب ایسی قاعدے پر مبنی ہے۔ مشرب فقیر کا
اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر اس ہیئت کا پابند نہیں مگر کرنے والوں پر انکار نہیں کرتا۔
اور عمل درآمد اس مسئلے میں ایسا رکھنا چاہیے کہ دونوں فریق باہم مل جل کر رہنا اور
مباحثہ نہ کرنا اور ایک دوسرے کو دہلانی بدعتی نہ کہنا۔

عرس و سماع | مزارات کی زیارت انفراداً یا اجتماعاً دونوں طرح جائز ہے اور
ایصال ثواب و طعام بھی جائز اور تاریخ کا تعین بھی جائز اور یہ سب مل کر بھی جائز
مشرب فقیر کا اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیرومرشد کے روح مبارک کو
ایصال ثواب کرتا ہوں اور قرآن خوانی ہوتی ہے اور گاہ گاہ اگر وقت میں وسعت
ہوتی تو مولود پڑھا جاتا ہے اور حاضرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کا ثواب
بخش دیا جاتا ہے۔

ندائے غیر اللہ | جو ذرائع میں وارد ہے مثلاً یا عباد اللہ اعیسونی "بالالتفات
جائز ہے اور یہ حکم عوام کے لئے ہے خواص کا حال دوسرا ہے اور حکم بھی دوسرا کہ
ان کے حق میں یہ فعل عبادت ہو جاتا ہے جو خواص میں سے ہو گا خود سمجھ لے گا۔
بیان کی حاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ وظیفہ یا شیخ عبدالقادر شینا اللہ کو
وسیلاً و ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر پڑھے، کچھ حرج نہیں۔

(فیصلہ ہفت مسئلہ)

بعض قارئین کے علم میں شاید یہ بات نہ آئی ہو کہ حضرت امداد اللہ مہاجر کی ہند سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے اور تمام علمائے دیوبند آپ سے اکتساب فیض کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ علمائے دیوبند کے پیر تھے لیکن علمائے دیوبند کو اپنی جدید تحقیق پر اور اپنے تقویٰ اور پرہیز پر اتنا اعتماد تھا کہ خود کو علم و عمل میں حضرت مہاجر کی سے افضل سمجھتے تھے، ان کی سوچ کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگائیں۔ حضرت مہاجر کی کی طرف اس واقعہ کو منسوب کر کے لکھا ہے کہ "ایک دفعہ مہاجر کی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بھانجی آپ کے مہانوں کا کھانا پکا رہی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھانجی سے فرمایا اٹھ۔ تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہانوں کا کھانا پکائے اس کے مہمان علماء (دیوبند) ہیں اس کے مہانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔" (امداد المشاق)

آپ کی محفل میں اکثر لطائف علمائے دیوبند سے صادر ہوتے رہتے تھے اور متضاد نظریات و عقاید کا تصادم ہوتا رہتا تھا۔ ایک بار حضرت تھانوی نے اپنے پیر سے استفسار کیا کہ بعض کتب میں ابلیس کی بہت تعریف پائی جاتی ہے (وہابی حلقوں میں شیطان کی توحید پر رشک کیا جاتا ہے) چونکہ توحید کے ساتھ اس کو جو عشق تھا اس کا نہایت اعلیٰ درجہ تھا۔ آدم کو سجدہ کرنا بھی گوارا نہ کیا، اس کے جواب میں حضرت مہاجر کی نے فرمایا کہ بخت کی نظر ظاہر پر بھی اسی لئے تو اس نے کہا تھا۔ "خلقتنی من نار و خلقتہ من طین" یہ نہ سمجھا کہ سجدہ کا حکم کون دے رہا ہے جو کہ واجب الاتباع ہے اس نے باطن پر نظر نہ کی کہ آدمی کس کا مظہر ہے؟ کیا ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ جو پھروں سے بنا ہوا ہے نہیں! بلکہ یہ مظہر خداوندی

ہے اور مسجود الیہ ہوا۔ ابلیس مظلوم (مظہر) تھا، یہ عاشق نامراد اپنی حقیقت سے جا ملا اور اپنی مراد کو پہنچ گیا۔

حضرت حاجی صاحب سے علمائے دیوبند کی عقیدت مندی کے سلسلے میں اور دوسرے مسائل کے بارے میں کسی نے استفسار کیا جس میں پہلے حضرت حاجی صاحب سے عقیدت مندی کا اظہار کیا اور علمائے دیوبند سے بھی اپنی وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے چند خدشات تھانوی صاحب کی خدمت میں پیش کئے :-

(۱) حضرت حاجی کے معمولات معتقدات جو کہ ہفت فیصلہ میں ذکر فرمائے ہیں یقین نہیں آتا کہ یہ اعتقادات آپ کے ہوں یا اگر واقعی ایسے تھے کسی مصلحت کی وجہ سے ایسا اظہار کیا ہوتا کہ اہلیان مکہ معظمہ کی خوشنودی حاصل کریں لیکن آپ کے ظاہری کمالات کو دیکھتے ہوئے ماننا پڑتا ہے کہ آپ کی دوہری پالیسی نہ تھی لیکن جو حضرات آپ سے ارادت اور خلافت رکھتے ہیں۔ وہ انہی کے معتقدات و معمولات کو بدعت اور ضلالت کہتے ہیں تو ان کے ان فتاویٰ کا اثر حضرت پر بھی پڑتا ہے۔

(۲) مرید اور خلیفہ کے لئے اپنے شیخ کی کلی اتباع ضروری ہے یا بعض مسائل میں مرید اپنے اجتہاد کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرے اور شیخ کی اتباع صرف اوراد و وظائف تک ہی رہے، اس صورت میں مرید کے دل میں شیخ کی عظمت کیا رہے گی جب شیخ کے عقاید و اعمال مرید کے خیال میں خلاف شرع اور خلاف سنت ہوں گے، ایسا شیخ مشخیت کے قابل کب ہو سکتا ہے؟ بالخصوص ایسے مسائل جو شیخ اور مریدوں کے درمیان حق و باطل، اباحت و ضلالت کے درجے میں ہوں، شیخ کو اتنا عرفان بھی نہ ہو تو وہ منازل و مدارج الی اللہ طے کرنے کا ذریعہ کیونکر بن سکتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے اور وہ

کامل کیونکر ہو سکتا ہے ایسی حالت میں شیخ کے خلفاء کی خلافت کو کیسے صحیح تسلیم کیا جائے گا اور متضاد نظریات کو کیسے تطبیق دی جائے گی۔

(۳) حضرت حاجی کے خلفاء میں اعتقادات اور اعمال میں اس قدر تضادات ہونے کے باوجود دونوں فریق شامل ہیں اور ہر فریق علماء کا ہے جن میں ایک فریق مولانا احمد حسن صاحب کان پوری اور شاہ عبدالحق صاحب مہاجر کی اور مولانا عبدالمسیح صاحب میرٹھی وغیرہ شامل ہیں جن کے معتقدات و معمولات حضرت حاجی صاحب اور دوسرے معتقدین صوفیائے کرام کی طرح ہیں اور دوسرا فریق مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی وغیرہ کا ہے جو ان معتقدات و معمولات کو بدعت و ضلالت بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر کہتے ہیں کہ نوبت کفر اور شرک تک پہنچا دیتے ہیں ان دونوں فریق میں صحیح کون ہے اور حضرت حاجی صاحب کا ایسے دو مختلف عقیدہ والعمل اشخاص کو خلافت عطا فرمانا کیسا عمل ہے؟ جناب والا! ان امور کا مفصل جواب دیں تاکہ مخالفین کو جواب دینے میں سہولت ہو۔ والسلام

الجواب: بعض امور فی نفسہ مباح و جائز ہوتے ہیں مگر مفسد کا ان امور کے ساتھ شامل ہو جانے سے قبیح ہو جاتے ہیں جیسے متنازعہ اعمال میں مجلس مولود فاتحہ گیارہویں وغیرہ۔ ان میں دو طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ان مفسد کو قبیح نہ سمجھے یہ اختلاف ضلالت و معصیت ہے۔ دوسرا ان مفسد کو قبیح سمجھے اور ان مفسد کے ساتھ ان اعمال کی بھی اجازت نہ دے مگر یہ سمجھ کر اجازت دی ہو کہ عوام لوگ ان مفسد سے بچتے ہوں گے یا پھیل جائیں گے۔ یہ اختلاف مسئلے کا اختلاف نہیں بلکہ واقع کی تحقیق کی غلطی کی وجہ سے ہوا اور واقع کی تحقیق کی غلطی علم و فضل یا ولایت

بلکہ نبوت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے اور اس سے کمال یا شان میں اور قرب الہی میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔

(۱) حاجی صاحب کے وہی عقاید تھے جو اہل حق کے ہیں، حضرت کا ان اعمال میں شریک ہونا وہ تحریراً، ہو یا تقریراً اور ان کے کرنے کی اجازت دینا لغو ذہالہ یہ عقیدے میں خرابی نہیں تھی اور نہ ہی تعقیب بازی، یہ اعمال جائز ہیں ان کو جائز سمجھ کر کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ دوسرے جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں ان مفاسد سے مبرا ہوں گے۔ ان کا یہ گمان کبھی صحیح ہوتا تھا اور کبھی غلط اور جو لوگ بدعت و منکرات کہتے ہیں۔ وہ افعال کو نہیں کہتے کہ حضرت کو کوئی نقصان پہنچے بلکہ ان مفاسد کو کہتے ہیں جس سے حضرت خود بری ہیں لہذا اس میں کوئی اختلاف نہ ہوا۔

۲۔ جو امر خلاف ہو (؟) اس میں شیخ کا اتباع مرید کو ضروری نہیں اور شیخ کا ایسا کام جس میں اس کا عقیدہ صحیح ہے لیکن واقعہ کی صحیح خبر نہ پہنچنے سے یہ عمل خلاف مصلحت ہو گیا ہو۔ وہ امر خلاف شرع نہیں۔ شیخ نے حسن عقیدت سے ایسا کیا ہے وہ خلاف شرع نہیں اس شیخ کی عظمت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ سلطان نظام الدین اولیاء کے خلیفہ کا سماع سے منکر ہونا شیخ کے روبرو مشہور ہے اور سمجھ دار آدمی کے لئے خود فیصلہ ہفت مسئلہ کی عبارت میں جا بجا تقلید کو ضروری سمجھنے کی مذمت کی گئی ہے۔

۳۔ حضرت کے تمام خدام کے خوش عقیدہ ہونے کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ بعض اہل علم کو بعض امور میں لغزش واقع ہوئی ہے بعض کو مسائل میں غلطی ہو گئی ہے۔ جس سے حضرت کا کوئی تعلق نہیں اگر وہ لوگ حضرت کے قول کی سند لادیں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت کے ارشاد کو نہیں سمجھا یا حضرت نے غلبہ حال (پے پوٹی)

میں کوئی امر فرمایا ہو اور اس کی تاویل ہو سکتی ہے اور ان صاحبوں نے اس کو ظاہر پر محمول فرمایا ہو اور خود اس ناکارہ (تھانوی صاحب) کے روبرو غلبہ حال میں بعض امور غامضہ فرمائے اور حضرت کی حالت سے معلوم ہو گیا کہ اس وقت غلبہ ہے ممکن ہے کسی اور کو اس کی طرف توجہ نہ ہوئی ہو کہ اس غلبہ کو سمجھا ہو اور جن امور میں غلطی بھی نہیں ہوئی مگر عوام اس سے (غلبہ سے) برباد ہو گئے۔ واقعہ کی تحقیق یا غلبہ حال کے ارشادات نقل کر دینے میں غلطی ہوئی۔ حضرت کا کسی کو خلافت عطا فرمادینا ان لوگوں کی غلطی ہے جنہیں حضرت نے خلافت عطا کر دی ہے۔

مذکورہ سائل نے یہ فتویٰ موصول کرنے کے بعد اطمینان نہ پا کر دوبارہ استفسار کیا اور لکھا کہ جواب سے تشفی نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ خلیفہ نظام الدین اولیاء والا قصہ حوالے کے ساتھ تفصیلاً درج فرمائیں اور اس قسم کی مزید روایات مستند کتابوں کی تحریر فرمائیں تاکہ دیکھا جاسکے کہ کتنے مریدوں نے اپنے مشائخ سے کتنے اختلاف کئے۔ ایک اور گزارش ہے کہ ایک تحریر نظر سے گزری جو مولانا احمد حسن صاحب کا پوری کی تھی۔ فیصلہ ہفت مسئلہ میں ایک ضمیمہ لگایا گیا کہ حضرت ان مسائل سے متفق نہیں لیکن مولوی شفیع الدین صاحب سے آپ نے تاکید فرمایا کہ اشتہار دو کہ یہ ضمیمہ ہماری مرضی کے خلاف ہے۔ اس کی وضاحت کی جائے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پہلے ضمیمہ کے جواب میں آپ نے لکھا کہ اعمال فی نفسہ جائز ہیں اور ان کو جائز سمجھ کر کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ حاضرین میں موجود لوگ ان مفاسد سے مبرا ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ مفاسد کیا ہیں جن سے حضرت مبرا تھے اور دوسروں کے بارے میں آپ کو گمان تھا یا حسن ظن تھا، شاید مفاسد وہی تھے

جنہیں حضرت نے قابل اعتناء سمجھا اور ان کے بارے میں فرمایا۔

”اگر یہ کہا جائے کہ یہ امور فی نفسہ جائز ہیں اور نیت کی تبدیلی سے اور عقیدت سے نا جائز ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ اول تو نیت و عقیدت کا حال کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے عوام اور جاہلوں کو چھوڑ کر عموماً تعلیم یافتہ اور خواص نیک نیتی اور خوش عقیدتی کے ساتھ صرف اس وجہ سے یہ اعمال کرتے ہیں کہ سلف رگرتے ہوئے بزرگ، یہ اعمال کرتے تھے اور ان اعمال کو اس وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ بزرگوں کی اقتداء کو ترک کر دینا مذموم ہے۔“

کیا حاجی صاحب کے یہاں جو محفل میلاد شریف ہوتی تھی یا جن محافل کے اندر ہندوستان میں یا مکہ معظمہ میں حضرت حاجی صاحب کو شرکت کا اتفاق ہوا ہوگا ان محفلوں میں ردشنی کی کثرت، خوشبو کا استعمال اور محفل کے دوسرے اہتمام، ذکر کرنے والے کے لئے خصوصیت سے ادبچی جگہ (اسٹیج) بنانا اور قیام، سلام اور تخصیص کے ساتھ دن کو مقرر کر کے اجتماع نہ ہوتا تھا؟ نہیں ضرور ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ فرمائیے کون سے مفاسد تھے جن سے حضرت کو واقفیت نہیں تھی اور وہ لاعلمی میں تھے اور وہ کون سے واقعات تھے کہ جن سے حضرت بے خبر تھے کہ جس کی بنیاد پر واقعہ کی تحقیق میں غلطی کا ہونا تسلیم کیا جائے۔

دوسرا شبہ۔ اس شبہ کی بنیاد پہلے شبہ پر مبنی ہے اس لئے کہ اس کے جواب کا بھی وہی انداز اختیار کیا گیا کہ کسی واقعہ کی صحیح خبر نہ پہنچنے سے کوئی عمل خلاف مصلحت مرشد سے سرزد ہو جائے تو مرشد کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

پہلی بات یہ ہے سابقہ صوفیائے کرام کے نزدیک شیخ کے متعلق ایسی خلاف

باتیں بے ادبی اور گستاخی سمجھی جاتی ہیں کیونکہ باوجود علم و احتمال کے اتنے بڑے اختلافات کا شیخ سے ہو جانا گستاخی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ دوسرا یہ کہ وہ کون سے ایسے واقعات تھے کہ جن کی صحیح خبر حضرت کو نہ پہنچی تھی۔ ان میں سے ایسی کسی ایک خبر کو بھی ثابت کرنا آپ کے لئے ناممکن ہو گا بلکہ اس کے خلاف تحریری اور تقریری شہادتیں موجود ہیں۔

تیسرا شبہ :- آپ کا یہ کہنا کہ حضرت کا خلافت عطا فر دینا اس شخص کی غلط اطلاع پر مبنی ہے جس نے خلافت حاصل کی۔ اس معاملہ میں یہ بات تسلیم کرنا کہ حضرت کو ان اشخاص کے بارے میں صحیح علم نہ تھا کہ ان کے عقاید کیا ہیں، یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص زندگی بھر ساتھ رہے اور وہ اپنے عقاید کو چھپائے پھرے یہ کسی طرح قرین قیاس نہیں اور پھر یہ بات ایک شیخ کامل کے بارے میں کہی جائے جو فیضانِ باطنی سے سیراب کرتا ہے اور مرید کے خطرات سے باخبر رہتا ہے۔ اس بے خبری کو زمانہ رسالت کے منافقوں کی تمثیل سے موقد کرنا بہت بڑا الزام اور بہت بڑی جرات ہے۔ یہ خلافت دینے کا معاملہ تھا کوئی دنیاوی بات نہ تھی۔ یہ معاملہ نورِ باطن، تصفیہ قلب و عرفان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے بزرگانِ سلف کی طرح مرید کے حالات سے کیوں بے خبری برتی گئی۔ حضرت کے شفا باطن پر ان خلفاء کے بعض عقاید و اعمال فاسدہ کا عکس کیوں نہ منعکس ہوا۔ ان تمام امور کا جواب اپنی سابقہ تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا جائے۔ جواب ملاحظہ فرمائیے خاکسار اشرف علی عینی عنہ کا۔ فرماتے ہیں۔

آپ نے یہ تحریر کیا ہے کہ منکرین کے لئے ہنوز کلام کی گنجائش باقی ہے۔ سو حقیر

نے پہلے بھی منصفین (۹) کے لئے لکھا تھا اور اب بھی منکرین کے لئے تو دفتر بھی ناکافی ہیں۔ مقصد تحقیق حق ہے مناظرہ نہیں تمام تحریرات میں منکرین سے قطع نظر کیجیے اور خود کو شہادت سے بالاتر رکھیے دوسروں سے اگر گفتگو ہو تو انہیں علماء (دیوبند) کا حوالہ دیجئے وہ خود اپنے شہادت رفع کر لیں گے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں اگر وہ دشمن ہیں تو جانے دیجئے، ان کو چپ کرنے کے ہم مکلف (ٹھیکیدار) نہیں ہیں۔ ایک فضول کام (دوسرے کو مطمئن کرنے) کے لئے کیوں مصیبت میں پڑیں۔

خلیفہ سلطان جی کا قصہ غالباً انوار العارفین میں مذکور ہے۔ دیگر روایات کی تلاش کی چونکہ ضرورت نہیں اس لئے اس کا ارادہ نہیں کیا گیا بلکہ ایک ہی دلیل کافی ہے۔

جو مفاسد آپ نے دریافت فرمائے ہیں اصلاح رسوم کی فصل بحث میلاد یا رسالہ طریقہ مولد شریف (ان محولہ کتب میں یہی کوائف ہیں جن کا سائل نے ذکر کیا اور حضرت حاجی نے قابل اعتناء سمجھا) ملاحظہ فرمائیں۔ وہ مفسدہ یہی تبدیلی نیت و عقیدہ ہے جس کا اہتمام خود حاجی صاحب کرتے تھے، اور اس پر جو شبہ لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدہ و نیت کا حال کسی کو معلوم نہیں لیکن جب اہل عقیدہ اپنے قول یا فعل سے اس کا اظہار کریں تو معلوم ہو جائے گا۔ اس کا امتحان لینا مقصود ہو تو مشورہ دیا جائے کہ جو افعال مباح اور جائز ہیں ان کو دس بار کرو اور دس بار چھوڑ دو، قول و فعل کا پتہ چل جاوے گا۔ ایسے فعل کو چھوڑ دینے کے بجائے فوراً مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے اکثر عوام کا یہی حال ہے۔

دوسرا شبہ | حضرت کی خدمت میں رہنے تک ان صاحبوں کے اعمال کا مستقل اہتمام کا موقع نہ ملا

(بتاؤ جنے کا) ہندوستان پہنچ کر شان پیشوائی (خالقاہ گنگوہ و تھانہ بھون کی طرح) ظاہر ہوئی۔ ان اعمال کا اہتمام کیا ان اعمال کا مخفی رہنا (جو کہ خود حاجی صاحب کرتے تھے) کوئی بعید نہیں لہذا منافقین کی مثال اور خلافت کا عطا کرنا سب زائل ہو گیا (ولا حول ولا قوۃ) اور نور باطن کا سوال رہ گیا کہ آپ کو کشف کیوں نہ ہو یا آپ نے قوت کشفیہ کو کیوں نہ استعمال کیا جو لوگ اس فن سے واقف ہیں ان کے نزدیک اس کا جواب بدیہی ہے کہ کشف اختیاری امر نہیں نہ دائمی ہے اس لئے یہ سوال ضعیف ہے اب اگر کوئی تیا شبہ ہو تو بچھے، مضائقہ نہیں اگر اس دوسرے خط کے پہلے ہی شبہات کا اعادہ اور ان کے جوابات کی توضیح لکھنا مقصود ہو تو بہتر ہے۔ خود تشریف لے آئیں تحریر سے بہت سے امور شرح سے رہ جاتے ہیں غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع نہ

فقط والسلام اشرف علی عینی عنہ (فتاویٰ اشرفیہ)

کریں۔
وما اهل
لغیر اللہ

ایک اور اہم مسئلہ جس پر سنی و بلخی تفرقہ اپنے عروج پر ہے، تھانوی صاحب کے حوالے سے اس کا جائزہ لیتے چلیں۔ غیر اللہ کے نام کسی چیز کو منسوب کرنے سے آیا حرام ہو جاتی ہے اس بارے میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں۔ بزرگان دین کے نام پر طعام و شیرینی کی نیاز دی جاتی ہے اس کی دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ بعض ان کا تقرب حاصل کرنے اور اپنی مرادیں پوری ہونے کے لئے ایسا کرتے ہیں یہ شرک ہے اور ایسا طعام و شیرینی کھانا حرام ہے کیونکہ قرآنی آیت ما اهل به بغیر اللہ " اور جو جائزہ غیر اللہ کے نام نامزد کر دیا جائے (وہ بھی حرام ہے) اور بعض محض خدا تعالیٰ کے لئے نیاز دیتے ہیں اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طعام کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو پہنچا دے یہ جائز ہے اور ایسا طعام و شیرینی حلال ہے بلکہ ثواب ہے۔

اس مسئلہ کے متعلق مہاجر کی اور آپ کے بعض خلفاء کی رائے یہ ہے کہ :
 اگر آیت کے مفہوم کی رو سے غیر اللہ کے نام پر نامزد کی ہوئی چیزیں حرام
 ہو جاتی ہیں۔ مراد لیا جائے تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ما اہل کے معنی کیا
 ہوں گے؟ بعض مفسرین نے "ما اہل" کے معنی ماذبح لٹے ہیں اور اسی مفہوم کو
 اختیار کیا ہے۔ بعض معانی میں "اہل" کے معنی شہرت دینے کے ہیں کسی کے نام کوئی
 چیز مشہور کر دینا۔

(۱) اگر "اہل" کے معنی "ماذبح" صحیح ہے تو غلہ شیرینی وغیرہ قبروں اور بتوں پر
 چڑھاوا دینے سے کیسے حرام ہوں گے؟ اور اگر "اہل" کے معنی صرف نامزد کرنے،
 مشہور کرنے کے ہوں تو غلہ، شیرینی اور جانور وغیرہ کو استعمال میں لانے اور ذبح کرنے
 سے پہلے ہی حرام ہوں گے حالانکہ اس بارے میں تصریح موجود ہے کہ محض نیت
 سے جانور میں حرمت سرایت نہیں کرتی بلکہ ذبح کے بعد اس نیت کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے
 کیونکہ اگر یہی نامزد جانور کوئی دوسرا شخص خرید کر ذبح کر دے تو شرعاً جائز اور حلال
 ہے لہذا محض نیت سے جانور میں حرمت سرایت نہیں کرتی۔

۲۔ اگر بعض مفسرین کی رائے میں محض نیت بد سے شیرینی اور جانور میں حرمت سرایت
 کر جاتی ہے اور نیت کی تبدیلی سے اس جانور کو ذبح کیا تو جائز ہو جاتا ہے اگر واقعی یہ
 درست ہے تو کیا وجہ ہے کہ قبر اور بت پر چڑھاوی ہوئی چیز نیت سے پاک نہیں ہوتی؟
 ۳۔ اگر کسی شخص نے قریابت پر شیرینی اور جانور چڑھاوا دے کر مجاور کے حوالے
 کر دیا اور دوسرے شخص نے مجاور سے اس شیرینی اور جانور کو خرید لیا تو یہ خریدنے
 والے کے لئے جائز ہیں اور اگر خریدنے والے یا خود مجاور نے جانور کو آزاد چھوڑ دیا

تو اس جانور کا اب کیا حکم ہوگا؟

ان سوالات کے جوابات دینے میں وہابی حلقے "وقت ضائع کرنے کی شاید تکلیف گوارا نہ کریں اصل مسئلہ کی نوعیت وہی سمجھی جائے گی جو علماء "فرمائیں گے، ان سوالات کو پہلے سوالات کی فہرست میں جمع کر دیا جائے تو "علماء" غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کرنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

حضرت تھانوی کی ذات اور شخصیت میں "ذوق" اور مشرب پورے شباب پر دکھائی دیتا ہے انہی کی ذات اور شخصیت سے یہ ذوق اور مشرب مترشح ہو کر پوری دیوبند تنظیم یا ڈھانچے میں سرایت کرتا ہے۔ اس طرح اس فیضان سے اس کے افکار پر وہ ان چڑھتے ہیں کہ سنیت کے لئے یقینی طور پر یہ ڈھانچہ وہابیت کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا اور وہابیت تقلید کے پبل سے گھرا کر اس سے دور بھاگتی ہے یا اس کو دور بھاگادیتی ہے۔ سہولت فہم کے لئے وہابی تحریک جس کو محمد بن عبد الوہاب نے پروان چڑھایا اور شاہ اسماعیل دہلوی اسے برصغیر میں درآمد کر لئے اور حقیقی وارث بقول شیخ محمد اکرم "اہل حدیث اور دیوبند" قرار پائے، دونوں کے ذوق اور مشرب میں خط امتیاز یا سہولت فہم کے لئے بحدیث اور وہابیت کی اہمیت موزوں تر سمجھی گئی اور اسی سے انہیں پکارا جاتا ہے اور اس کے اکابرین کا تذکرہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس نے اپنی انفرادیت اپنے ذوق کی بنا پر مذہب اور سیاست میں یکساں طور پر رکھی اور اس کو مولانا حسین احمد مدنی کی ذات سے ایسا صیقل میسر ہوا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۹۶ھ ۱۸۷۹ء

آبائی وطن موضع الہداد پور جو بعد میں اتصال آبادی کے سبب ٹانڈہ کا محلہ شمار کیا جانے لگا، قصبہ ٹانڈہ ضلع فیض آباد میں واقع ہے لیکن آپ بانگر موصلع اناؤ میں پیدا ہوئے جہاں آپ کے والد سید حبیب اللہ ایک اسکول میں مدرس تھے۔ دادا کا نام جہانگیر بخش تھا۔

ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے والد کے پاس ہوا اور والدہ سے پانچ پارے پڑھے اور باقی قرآن پاک اپنے والد سے پڑھا۔ جب آپ کی عمر ۱۳ سال کی ہوئی تو آپ ۱۳۰۹ھ دیوبند آگئے اور ۱۳۱۶ھ تک یہاں رہے۔ جب آپ کے والد ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو آپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔

ہجرت سے پہلے ۱۳۱۶ھ ہی میں آستانہ گنگوہ سے شرف بیعت حاصل ہوا۔ اور مکہ مکرمہ میں جا کر پیر و مرشد کے حکم کے مطابق حضرت حاجی صاحب سے بھی اکتساب فیض کیا۔

مولانا محمود الحسن کو جب گرفتار کیا گیا تو ساتھ ہی آپ بھی گرفتار ہوئے۔ دونوں کو ایک ساتھ مالٹا بھیج دیا گیا اور تین سال بعد واپس ہندوستان لوٹے۔ آپ کانگریس کے سرگرم کارکن تھے۔ جمعیت علمائے ہند کے راہنما کی حیثیت سے کانگریس کے ساتھ مل کر تحریک آزادی ہند میں حصہ لیا، شیخ الہند کی وفات کے بعد اتفاق رائے سے آپ کو ان کا جانشین چن لیا گیا۔ کانگریس کے مستقل رکن تھے۔ منہ و بار جہیل جانا پڑا اور کافی عرصہ جمعیت علمائے ہند کے صدر رہے۔

سیاست میں کانگریس کے نظریہ قومیت سے متاثر تھے اور کانگریس قومیت

کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی تھی کہ قوم وطن سے بنتی ہے نہ کہ مذہب سے اور تمام کانگریسی علمائے اس نظریہ کے حامی تھے۔ لیکن قائد اعظم اور مسلم لیگ کا نظریہ تھا کہ قوم مذہب سے بنتی ہے۔ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، مسلم لیگ کی تحریک میں یہی نعرہ ان کی تحریک کا روح رواں تھا۔ مسلم لیگ کو علامہ اقبال، اہل سنت کے علماء اور مشائخ کی حمایت حاصل تھی۔ مولانا مودودی، مولانا شبیر احمد عثمانی اسی نظریہ کے حامی تھے۔ جمعیت علمائے ہند نے کانگریس کے ساتھ مل کر اس نظریے کی مخالفت میں ٹرہڑی کی بازی لگائی علمائے دیوبند کا مذہب کی طرح سیاست میں انتہا پسندانہ موقف رہا۔ دوسرے مخالفین تو درکنار خود مولانا شبیر احمد عثمانی کو وہ کچھ دیکھنا اور سننا پڑا جو وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے، اس جرم کی پاداش میں انہیں جو کچھ بھگتنا پڑا انہی کی زبانی ملاحظہ کیجئے۔

”دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے جو گندی گالیاں اور فحش اشتہار ہمارے متعلق چسپاں کئے جن میں ہمیں ابو جہل تک کہا گیا اور ہمارا اجنازہ نکالا گیا۔ دارالعلوم کے طلباء نے میرے قتل تک کے حلف اٹھانے اور وہ فحش اور گندے مضامین میرے دروازے میں پھینکے کہ اگر ہماری ماں بہنوں کی نظر پڑ جاتے تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتیں کیا آپ (علمائے دیوبند) میں سے کسی نے بھی اس پر ملامت کا کوئی جملہ کہا؟ بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان کمینہ حرکات پر خوش ہوئے تھے۔

(مکالمۃ الصدرین)

مولانا شبیر احمد عثمانی کو قومی نظریے کی بناء پر اس قدر پریشانی ہونا پڑا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھاگ جاؤں تو کس طرح جاؤں۔ ماہنامہ برطان اس پر

روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے "ان لوگوں نے تو، بین و تدلیل کا کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا تھا جو حضرت مولانا شبیر احمد کے حق میں اٹھانہ رکھا ہو۔ چنانچہ مولانا مرحوم نے خود ہم سے کئی مرتبہ انتہائی غمگین اور آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ ان لوگوں نے دیوبند میں میرا رہنا تو کجا گھر سے نکل کر مسجد تک آنا اجیرن کر دیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ ڈابھیل یا حیدرآباد میں مقیم ہو جاؤں۔ یہ لوگ مولانا کے خلاف قلمی اشتہارات نکالتے تھے، اشعار لکھتے تھے اور ان کو گلی گلی اور کوچہ کوچہ مشتہر کرتے تھے، مولانا کے سامنے سے گزرتے تو توہین آمیز نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے" (برہان نومبر ۵۲)

مولانا شبیر احمد عثمانی کے خلاف یہ نفرت آمیز عبرت انگیز برتاؤ، مولانا حسین احمد کے ان خطوط کے نتیجے میں ہوا جو انہوں نے جیل سے لکھے تھے۔ جیل میں بیٹھ کر بھی اس نظریہ کی حمایت میں تحریک کی قیادت کرتے رہیں۔ اس نظریے کو قرآن حدیث سے ثابت کیا گیا اس کے حق میں تقریریں کیں، رسائل و اخبار میں مضامین لکھے، کتابیں چھاپیں، مسلمانوں میں اس کا نگرسی نظریے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کے نتیجے میں شدید رد عمل ہوا۔ ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی مختلف حلقوں سے اس کی مذمت کی گئی اس کے خلاف مضامین لکھے گئے حتیٰ کہ مولانا مودودی کی "مسئلہ قومیت" اسی پمچل کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور قطعہ ہے

عجم ہتوژنداندر موزدین ورنہ	زدیوبند حسین احمد ایس چہ بولاجہی است
سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است	چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است
مصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ است	اگر ہواوند رسیدی ہمہ بولہبی است

اسی کا نتیجہ ہے۔ مولانا حسین احمد نے قرآن و حدیث کی تاویلات کر کے متحدہ قومیت

کو اسلامی نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کی حتیٰ کہ کانگریسی راہنماؤں کی خوشنودی میں مولانا حسین احمد بہت آگے چلے گئے تھے جہاں سے ان کا لوٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کا اپنا کوئی نظریہ نہ تھا اور نہ ہی ان کی اپنی سوچ تھی کہ ان کاوشوں کو اجتہاد کا نام دیا جا سکے۔ ایک پروگرام انہیں دیا جا رہا تھا جس کو یہ آگے پاس کر رہے تھے۔ ان کی اسی کمزوری کا مولانا مودودی نے اس طرح ذکر کیا ہے :-

”کم از کم اب وہ امت پر رحم فرما کر اپنی غلطی محسوس فرمائیں ورنہ اندیشہ ہے کہ ان کی تحریریں ایک فتنہ بن کر رہ جائیں گی اور اسی پرانی سنت کا اعادہ کریں گی کہ ظالم امراء اور فاسق اہل سیاست نے جو کچھ کیا اس کو علماء کے ایک گروہ نے قرآن و حدیث سے درست ثابت کر کے ظلم و طغیان کے لئے مذہبی ڈھال فراہم کر دی :-“

مولانا حسین احمد جس نظریے کی حمایت کر رہے تھے اس کو صرف اپنا نظریہ کہتے تو اس میں الجھنے کی کوئی بات نہ تھی لیکن جب وہ اپنی رائے کو قرآن و حدیث کے حوالے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اہل علم پر واجب آتا تھا کہ وہ اپنی صوابدید کو مولانا پر واضح کرتے کہ ان کی یہ رائے ان کی ذاتی ہونے میں کوئی بحث نہیں قرآن اور حدیث سے اپنی غلط رائے کو مؤقّد کرنے کی خطرناک پیش رفت امت کے لئے اور خود ان کی ذات کے لئے خطرہ سے خالی نہیں اور بہت بڑے فتنہ کا سبب بن سکتا ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں :- اگر مولانا صرف اتنا کہنے پر اکتفا کرتے کہ متحدہ قومیت سے مراد یہ ہے تو ہمیں ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہ تھی لیکن وہ آگے قدم بڑھا کر فرماتے ہیں کہ ہمیں کانگریس کی مراد

بھی یہی ہے اور کانگریس بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چل رہی ہے۔
 مولانا اس متحدہ قومیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے تشبیہ
 دینے کی جرات فرما رہے ہیں حالانکہ ان کے بنیادی حقوق ملکہ و کٹوریہ کے مشہور
 اعلان سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے اور مغربی ڈپلومیسی کی ایسی چالوں کا رشتہ
 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جوڑنے کی جسارت ہم جیسے گنہگاروں کے
 بس کی بات تو نہیں ہاں جن کے پاس تقویٰ کا زاویہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایسی
 جسارتیں کرنے پر بھی بخشنے جانے کی امید رکھتے ہیں انہیں اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں
 کہیں اور جو چاہیں لکھیں۔"

آخر کار مولانا مودودی ان کے اس طریقہ استدلال پر برہم ہو کر پوچھتے
 ہیں: "مولانا آخر فرمائیں تو کہ جس متحدہ قومیت کو وہ رسول خدا کی طرف منسوب
 کر رہے ہیں اس میں آج کل کی متحدہ قومیت کے ترکیبی عناصر میں سے کون سا
 عنصر پایا جاتا ہے اگر وہ کسی عنصر کا پتہ نہیں دے سکتے اور میں یقین سے کہہ
 سکتا ہوں کہ ہرگز نہیں دے سکتے تو کیا مولانا کو خدا کی باز پرس کا خوف نہیں
 الفاظ کا سہارا لے کر مولانا نے اپنا مدعی ثابت کرنے کی کوشش تو بہت خوبی کے
 ساتھ کر دی مگر انہیں یہ خیال نہ آیا کہ حدیث کے الفاظ کو مفہوم نبوی کے خلاف کسی
 دوسرے مفہوم پر چسپاں کرنا اور اس مفہوم کو نبی کی طرف منسوب کر دینا من کذب
 علی متعمداً" کی زد میں آجاتا ہے؛
 بالآخر مولانا مدنی کے علمی اثاثے اور سیاسی بصیرت پر مولانا مودودی آخری
 ضرب لگا کر ایک پیش گوئی کرتے ہیں۔

"عبارت کا ایک ایک لفظ شہادت دے رہا ہے کہ مولانا حسین احمد نہ تو قومیت کے اصطلاحی مفہوم کو جانتے ہیں نہ کانگریس کے مقصد اور مدعی کو سمجھتے ہیں نہ بنیادی حقوق کے معنی پر انہوں نے غور کیا، نہ ان کو خبر ہے کہ جن اجتماعی مجلسوں کا وہ بار بار اس قدر سادگی کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں ان کے حدود و اختیار و عمل موجودہ دستور کے تحت کن کن راہوں سے اس دائرے میں نفوذ کرتے ہیں جن کو تہذیب تمدن اور عقاید کا دائرہ کہا جاتا ہے اور یہ بات خوب سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ مولانا حسین احمد صاحب بایں ہمہ عمل و فضل، کلچر، تہذیب پرسنل لاء وغیرہ الفاظ بھی جس طرح استعمال کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ان کے مفہوم و معنی سے نا آشنا ہیں۔

میری یہ صاف گوئی ان حضرات کو یقیناً بری معلوم ہوگی جو رجال کو حق سے پہچاننے کے بجائے حق کو رجال سے پہچاننے کے خوگر ہیں ان کے جواب میں چند اور گالیاں سننے کے لئے میں نے اپنے آپ کو پہلے ہی تیار کر لیا ہے۔

مولانا مودودی کی پیش گوئی ان کے اندازے سے بڑھ کر ثابت ہوئی۔ ان کے خلاف فتوؤں کا سیلاب اٹھ آیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مولانا مودودی علماء، صلحاء، صحابہ انبیاء پر تنقید کرتے ہیں حالانکہ خود علمائے دیوبند نے انبیاء علیہم السلام اور صالحین امت کے لئے جو لب و لہجہ اختیار کیا اور اس کو روا رکھا ہے اس کے مقابلے میں مولانا مودودی کی تنقید کا لہجہ نہایت دھیمہ ہے جبکہ دیوبند کے علماء نہایت جارحانہ انداز میں انبیاء کی شان میں گستاخانہ کلام کرتے ہیں۔ اس کی تمثیلات گزشتہ اوراق پر بے شمار موجود ہیں۔ یاد دہانی

کے لئے تقویت الایمان، حفظ الایمان، تخریر الناس، فتاویٰ رشیدیہ اور براہین قاطعہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علمائے دیوبند ایک غلطی کے بعد اس کے جواز پیش کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مخالفین پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں جبکہ مولانا مودودی نے جو کچھ لکھا بس لکھ دیا اس کے جواز حیلے بہانے تلاش کرنے کی قطعاً ضرورت محسوس نہ کی۔ اگر ان کی ذات پر کچھ اچھالے گئے تو انہوں نے اس کا جواب گالیوں کی یلغار سے نہ تو خود دیا اور نہ ہی اپنے چاہنے والوں کو اس کی اجازت دی۔ اس اعتبار سے دیوبند مکتب فکر نہایت منفی انداز فکر کا حامل ہے۔ غلطیوں پر غلطیاں کرتے گئے اور ان کے جواز میں ورق سیاہ کرتے گئے۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس شامت ہی آگئی۔

مولانا مودودی کی پیشگوئی کے مطابق پہلے تو انہیں اسلام سے خارج کیا گیا اس کے بعد وقتاً فوقتاً مختلف گستاخیوں کے بدلے کفر کے فتاویٰ صادر کئے گئے اور ان کی تعداد اس تک جا پہنچی اگر نہیں جمع کیا جائے تو ضخیم جلد بنتی ہے۔ اسی لئے میں ایک دفعہ مولانا قاسم نانوتوی کو بھی دھر لیا گیا، علمائے دیوبند کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ عبارت ہونہ ہو مودودی صاحب کی ہے اور اس پر کفر کے فتوے جڑنے شروع کر دیئے۔ مدیر تجلی لکھتے ہیں:

”ماہنامہ دارالعلوم کے قلم کاروں کو اگر جنید وغزالی یا امام ابوحنیفہ کی بھی کسی عبارت کے متعلق شبہ ہو جائے کہ یہ مولانا مودودی کی ہے تو اس کے مفہوم اور تعبیرات کو وہ الحاد و زندقہ اور خروج و اعتزال کی حدوں سے ملانے کی سعی کریں گے اور خوش ہوں گے کہ قوم کی بڑی خدمت انجام دے دی ہے۔ (تجلی فروری، ۵)

مدیر تجلی ہی کی زبانی وہ بات سینے جو کوئی دوسرے کہے گا تو اس کو گالی سمجھ کر پھوہ کر دیں گے۔ لیکن اپنوں کی بات اپنی ہی ہوتی ہے۔ یہاں صورت حال یہ ہے کہ نفرت و محبت کے دو گونہ تاثرات ہیں ہمارے علمائے کرام اور ان کے ہمناؤں نے بہت سی ایسی چیزیں بھی جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی طرف منسوب کرنی شروع کر دیں جو بے بنیاد تھیں، افتراد تھیں، الزام محض تھیں۔ ان کے اثبات کے لئے عبارتوں کے ترلشے لائے گئے اور ریت پر عمارتیں اٹھائی گئیں تحقیر و تذلیل کی گئی اور فتوے نکلے گئے۔ کیچڑ اچھالی گئی اور فقرے کسے گئے۔

اخلاص کا جنازہ نکلنے والی نفرتوں اور عداوت کی نشاندہی کے لئے تقریر و تحریر کی دیسوں شہادتیں عوام کے سامنے آچکی ہیں۔ لیکن صرف نشاندہی نہیں بلکہ اس نفرت و عداوت کا ڈھنڈورا بھی اس فتوے نے پیٹ دیا جس میں قاسم العلوم، غزالی وقت حضرت علامہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خود مفتیان دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا بلکہ نفوذ باللہ من ذلک کافر ٹھہرایا۔“

اُس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ علماء کے فتاویٰ کا وقار بری طرح مجروح ہوا ہے ایک اتنی بڑی درس گاہ سے بار بار ایسے غلط فتوے نکلتے رہنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آئندہ ہمارے کسی بھی فتویٰ پر بھروسہ نہ کیا جائے اور ہم جب کسی حقیقی مرتد پر بھی ارتداد کا فتویٰ لگائیں تو لوگ ہنس کر کہیں ان مسخروں کے فتوؤں کا کیا اعتبار یہ وہی تو ہیں جو اپنے شیخ مولانا نانوتوی اور اپنے مہتمم مولانا محمد طیب پر غلط طور پر کفر والحاد کے فتوے لگا چکے ہیں یا حسرتاً کہ دنیوی اقتدار ختم ہونے

کے بعد علماء کے پاس فقط یہی ایک سرمایہ تو باقی رہ گیا تھا جسے فتویٰ کہتے ہیں اب اس میں بھی گھن گنا جا رہا ہے اور ہم بد نصیب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے تابوت میں کیلیں بھونکنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں: (تجلی مارچ ۶۳)

تجلی کی زبان میں بات کرنے کا مدعا یہ تھا کہ یہ قصے مولانا حسین احمد تک محدود نہیں۔ اس مکتبہ فکر کی کہانی ایسی ہی بد پرہیزلوں سے مرتب ہے چونکہ اس کی بنیاد جس ذوق اور جس مشرب پر رکھی گئی ہے۔ یہ اسی کے شاخسانے ہیں۔ یہاں ایک مولانا مودودی نہیں بلکہ جس کے خلائ بھی زبان کھولی، قلم اٹھایا تو یہ نہ دیکھا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی سمجھ لیا کہ سب ہمارے عقیدت مند ہیں۔ ان حضرات کی نفرتوں نے مذہب و سیاست میں وہ گل کھلائے ہیں جو برصغیر تک ہی محدود نہیں، عالم اسلام میں مسلمانوں کے لئے جانکاه عذاب بن گئے۔

ذکر تھا مولانا مدنی اور مولانا مودودی کی جان پہچان کا تو یہ ہیں تک محدود نہ تھا۔ مولانا مدنی کے اور بھی واقف کار تھے جن میں علمائے اہل سنت کے نام بھی آتے ہیں جب ان حضرات پر گرم ہوئے تو گالیوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ ایک صاحب نے ان گالیوں کے اعداد و شمار تقریباً ۶۵۰ بتائے ہیں اور اس کی شکایت منصف مزاج مدیر تجلی سے کی کہ دیکھیے یہ آپ کے بزرگ ہیں، عالم ہو کر ایسی واہیات اور مذہبی اختلاف میں ایسی بے تکی زبان استعمال کی کہ حیا آنے لگتی ہے۔ اس کے جواب میں مدیر تجلی نے فرمایا کہ:

واقعی مولانا مدنی نے اس کتاب میں جس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں

انہیں موٹی موٹی گالیاں نہ سہی، مہذب گالیاں کہنا ضرور حق بجانب ہے (تجلی فروری ۵۹)

مدیر تجلی نے ایک مشکل آسان کر دی، دیوبند علماء کی کتابوں میں ایسی مہذب گالیوں کی کمی نہیں جنہیں پڑھ کر وحشت ہونے لگتی ہے۔ "مہذب گالیوں" کے لفظ نے ذہن سے بوجھ ہٹا کر دیا۔ آئندہ یہ بات پیش نظر رہے گی کہ ایسی مہذب گالیاں دیوبند کی تہذیب میں داخل ہیں اور اس مکتبہ فکر کے نزدیک تہذیب کس چیز کا نام ہے۔ اور ان کے ہاں تہذیب کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ ایسے ہی ہلکے پھلکے الفاظ اگر مودودی صاحب کے لئے یا محمد بن عبدالوہاب کے لئے مولانا مدنی استعمال کریں تو بد تہذیبی ناشائستگی نظر آنے لگتی ہے اور فوراً "تمہارا ٹھٹھے ہیں۔" مجھے بڑے رنج و افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت مولانا مدنی نے کسی مسئلے اور کسی معاملے میں بھی حقیقت پسندی اور ذمہ داری سے کام نہیں لیا !!

(تجلی فروری ۵۷)

مولانا مدنی اسی طرح جی محمد بن عبدالوہاب پر برسے، ایسے برسے کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے اس کی جھلکیاں مندرجہ بالا صفحات میں موجود ہیں البتہ یاد دہانی کے لئے: صاحبو! محمد بن عبدالوہاب نجدی ابتدائے تیرھویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا۔ . . . اتباع کی شان میں نہایت گستاخ بے ادب . . . الحاصل ظالم، باغی، خونخوار، ناسق شخص تھا۔ اہل سنت کو قتل کیا۔ ان کے قتل کو باعثِ ثواب و رحمت شمار کرتا تھا۔ ان کے اموال کو اپنے لئے جائز سمجھتا تھا۔ وغیرہ وغیرہ اور جب ملائم ہوئے تو ایسے کہ مجھ کو اس امر کے اعلان کرنے میں ذرہ پس و پیش نہیں ہو سکتا کہ میری وہ تحقیق جس کو میں (اہل نجد کے خلاف) رسالہ رجوم المذنبین اور شہاب ثاقب میں لکھ چکا ہوں۔ اس کی بنا کسی ان (محمد بن عبدالوہاب) کی تالیف

و تصنیف پر نہ تھی بلکہ محض افواہوں یا ان کے مخالفین کے اقوال پر تھی۔ اب ان کی معتبر تالیف بتا رہی ہیں کہ ان کا خلاف جمہور اہل سنت و الجماعت سے اس قدر ہرگز نہیں جیسا کہ ان کی نسبت مشہور کیا گیا ہے بلکہ چند جزوی امور میں صرف اس درجہ تک ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی تکفیر تفسیق یا تزییل نہیں کی جاسکتی:

(اخبار زمیندار، اسی ۱۹۲۵ء)

اس اعلان کی تصدیق مولوی شفیع الحسن دیوبندی نے ایک وضاحتی بیان سے کی۔ مولانا حسین احمد صاحب کا یہ اعلان اور یہ ارشاد بے شبہ صحیح اظہار حقیقت اور صریح ہدایت و نصیحت ہے، فی الواقع وہ عالمیوں کے عقاید وہی ہیں جو حضرات صحابہ، تابعین و ائمہ مجتہدین، امام اعظم، محبوب سبحانی مجدد الف ثانی اور جمہور سلف صالحین کے از روئے کتاب و سنت تھے بلکہ حق یہ ہے کہ بلحاظ عقاید سچے حنفی نجدی ہی ہیں جیسا کہ اسی ہفت روزہ خلافت میں انہوں نے کہا کہ ہمارے عقاید وہی ہیں جو مدرسہ عالیہ دیوبند کی درسی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں" (زمیندار ۳۰ مئی)

کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہی وہ سارا افسانہ تھا جس کو مختلف ادوار میں مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا، کبھی حضرت گنگوہی نے "ان کے عقاید عمدہ" ہونے کی خبر دی۔ کبھی اس کو قاطع شرک و بدعت کا علمبردار بتایا اور کبھی متبع سنت اور دیندار کے القابات سے نوازا اور کبھی جناب محتانوی کی طرف سے ان کے نہایت سچا اور پکا مسلمان اور متبع سنت مگر بد عقل کے حسین امتزاج کا مرقع بنا کر پیش کیا گیا۔ شاید یہی کہانی حضرت مدنی کو بتائی گئی، انہیں حضرت گنگوہی کے فتاویٰ کے حوالے سے سمجھایا گیا اور حج کے موقع پر حکومت نجد کی طرف سے دارالعلوم کے لئے کتابوں

کے خصوصی تحائف نے انہیں مسحور کر دیا اور ایک دم پلٹ کر اپنا سارا کچھ بیچ چھوڑا ہے
کے پھوڑ دیا اور اپنی تحقیقات کو ننگا کر دیا کہ ان کا سارا کاروبار ہی سنی سنائی پر چل
رہا ہے۔

ماد مجنوں ہم سبق بودیم دردیوان عشق اوبصحرارفت مادر کو چہ گردانیم ہنوز
شاہ سعود ابن عبدالعزیز ۱۹۰۰ء میں جب ہند کے دورے پر آئے تو
مولانا حسین احمد نے ہی جمعیت العلمائے ہند کی جانب سے ایک سپانامہ پیش
کیا تھا۔ اس اجلاس میں پنڈت جواہر لال نہرو بھی موجود تھے وہ بید خبیثہ کا تکرار
کرنے والے مولانا حسین احمد مدنی نے ہی سپانامہ پیش کیا تھا، جوش عقیدت،
ہر لفظ سے پھوٹ رہا ہے۔

یا صاحب الجلال! خاص جہاز مقدس کے سلسلے میں جب جلال الملک مرحوم
سلطان عبدالعزیز ابن سعود رحمہم اللہ نے فاتحانہ اقدام کیا تو جمعیت علمائے ہند ہی
وہ جماعت تھی جس نے یورپین ڈپلومیسی کے خلاف اس اقدام کو جہاز مقدس کے لئے
نیک فال سمجھا اور سلطان مرحوم کو مبارک باد پیش کی۔ پھر اپنے خصوصی نمائندوں کے
ذریعے موقع بہ موقع سلطان مرحوم کی خدمت میں مفید مشورے پیش کرتی رہی اور
جمعیت العلمائے مذکور کو فخر ہے کہ سلطان مرحوم نے اس کے مشوروں کو شرف
قبولیت عطا فرمایا جس سے مخالفین کی زبان بھی بند ہوئی اور اصلاحی مقاصد بھی
کامیاب ہوئے۔

حکومت آل سعود کے استقبال کے بعد حج اول کے موقع پر جمعیت علمائے
ہند ہی وہ قابل ذکر مذہبی اور سیاسی جماعت تھی جس نے اپنا نام سندھ بھیج کر اطمینان

سرت کا اظہار کیا : (شاہ سعود کا دورہ ہند)

بندی قوم کا فاسقانہ اقدام تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے جس کی بنا پر حضرت
 انارحین احمد نے ظالم، فاسق، خونخوار وغیرہ کے القابات سے نوازا تھا اور اسی کو اب
 زبان ہی ذہن ہی ایڑی سے چوٹی تک کا ڈھانچہ لائق تھیں و آخرین سمجھ کر مبارکباد
 کر رہے اور اس میں ذرا بھر شرم کا شائبہ تک محسوس نہیں، موتا، یہ جرات، وہ
 ہی ہر کسی کے حصہ میں نہیں آئی ہے، کسی کسی کا کام ہے۔ بندی قزاقوں نے جس حوصلے
 ساتھ مقامات مقدمہ کو جہاں انوار الہی کی بارشیں ہوتی ہیں، ٹھوکروں سے روندنا
 اطمینان و سکون حاصل کیا۔ ان کے اپنی تاریخی کارناموں پر حضرت مدنی نے سنی سنائی
 عالم اور فاسق کہہ دیا تھا، اب عینی شہادت پر ان کی یہ داستان ان کا تاریخی کارنامہ
 کیا؟ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے غیر ذمہ دارانہ اقوال و افعال نے اکابرین امت
 کارناموں کو مشکوک بنا دیا۔

لیکن حضرت مدنی کے متوسطین اپنے اکابرین کو بھی فتاویٰ کی لپیٹ میں لا کر
 نہیں پاتے اور کچھ حجاب محسوس نہیں کرتے، تو کیا یہ تاریخ کا قصور ہے؟ لیکن
 کے باوصف آپ کو نہایت اعلیٰ مرتبہ دیا گیا، حضرت تھانوی کے عقیدت مندوں
 طرح آپ کے نیاز مند بھی آپ کے بارے میں عجیب ہکلاہٹ اور مشرکانہ عقیدت مند
 مبتلا ہیں۔ کوئی دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان میں
 اظہار عقیدت کرے تو کیا کچھ نہیں کیا جاتا لیکن دیوبند کی چہار دیواری میں ان کے
 شائع کے لئے یہ سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ ذوق ملاحظہ فرمائیے۔

قاری فخر الدین کی نذر عقیدت "کالتعارف کراتے ہوئے مناظر احسن گیلانی

فرماتے ہیں: "آج آپ ہی کے ہاتھوں میں روح القدس کی تائید یافتہ شاعری
ایک نمونہ پیش ہو رہا ہے۔"

وہ مدینے دلے مرے دل کے مالک بن گئے اک نبی اللہ کا اور اک ولی اللہ کا
یہ (مولانا مدنی) انسان ہے یا کوئی فرشتہ؟ نہیں نہیں! میرا صدی قلم
اس کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا کہ وہ انوارِ قدس کا سرچشمہ فرشتہ ہو سکتا ہے۔
تو پھر آخر وہ کیا ہے؟ کیا وہ انسان ہی ہے؟ اگر ہے تو ہو گا لیکن ہاں ہاں وہ
انسانوں جیسا انسان تو نہیں ہے (اور یقیناً نہیں ہے) جنہیں عام طور پر آنکھیں دیکھتی
کان ان کی بات سننے اور دل ان کی صحبتوں سے تاثرات کے حصے حاصل کرتے رہتے
زیادہ تفکر نے تیر کو فراوانی بخشی اور بالآخر کسی فیصلہ کی حد تک پہنچے ہوئے قلب
عقیدت و محبت کی زنجیروں میں جکڑ گیا۔

میری بگڑی بنا دے کر دے میرا کام اے ساقی

قیامت تک نہ بھولوں گا میں تیرا نام اے ساقی

اس مدرسہ فکر میں یوں تو انبیاء علیہم السلام سے بھی تو سل جائز نہیں سمجھے

لیکن اپنی ضرورت کے لئے یا اپنی تسکین خاطر کے لئے جو کہ اس مسلک کا خاص ذوق

ہے اس کے پیش نظر جائز ہو جاتا ہے۔۔۔

" میں نے جس دعا میں بھی اس منظر خداوندی کا تو سل کیا وہ دعا فرشتے

چل کر یقیناً عرش تک پہنچی اور خلعت قبولیت کا اکتساب کر کے رہی تمہیں اس

سے کیا! میں نے دیکھا اور بہت کچھ دیکھا تمہیں نظر نہ آیا تو چھوڑو لٹو مجھے نہ چھیڑو

ہاں سے ملی تجھ کو مشکل کشائی نہ کیوں مشکلیں پھر ہماری ہوں آساں
بارے مرتبے تک فکر کی پرواز کیا پیچھے تو پھر میں کس طرح کہہ دوں کہ تم کیا ہو کہاں تم ہو۔“
اس رونے سخن سے ہٹ کر دو، چار شعر ملاحظہ کیجئے :-

کہ اتنا رسائی چاہتا ہوں وسیلہ ہے میرا وہ شیخ اعظم
میں بھی گرتو قہ ہے تو کیا بے جا توقع ہے کہ تاج و تخت لایا ہے ہمارا یوسف ثانی
یہ یا حق کا یہ باب اول کہ یاد محبوب حق ہڈوں میں وسیلہ اپنا نہ ہو جو کوئی تو خاک یا د خدا کریں گے
کریں گے اخذ فیض اس سے وہ پاس ہو یا نہ ہو ہمارے ہم اس کا نقشہ جہا کے دل میں اب اس الفت کیا کریں گے
(نذر عقیدت از قاری فخر الدین)

عقیدت کا ایک نرالا اور اچھوتا انداز جو شاید آپ کو کہیں اور سے اس کی جھلک
بھی نہ ملی ہو کفر و شرک کے پاسبانوں اور توحید و ایمان کے ٹھیکیداروں کے اپنے
فکر کی حالت دیکھئے :-

”تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کو چوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی خدا
کو بھی اس کے عرش عظمت و جلال کے نیچے انسانوں سے فروتنی کرتے دیکھا ہے؟ تم
کبھی تصور بھی کر سکتے کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کے تمہارے گھروں
میں بھی آکر رہے گا!“ (شیخ الاسلام ص ۵۱)

اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے اور آپ کی حقیقت
محمدی کے متعلق نور کہہ دے تو وہ بیت کے خمناؤں میں زلزلے آنے لگتے ہیں اور
”شیخ العرب والعمم“ کے متعلق جب طب اللسانی پہ آتے ہیں تو ان کے بارے کیا کہتے
ہیں یہ انہی کی زبانی سنئے :-

” اور اب ہم یہ دیکھتے کہ وہ (مولانا مدنی) عالم نور میں رہتے ہیں ان کی آنکھوں
میں بھی نور ہے ان کے داہنے نور ہے ان کے بائیں نور ہے ان کے چاروں طرف نور
نور ہے وہ خود نور ہو گئے ہیں : (شیخ الاسلام ص ۱۷)

یہ پورا کنبہ جب توحید پڑھنے بیٹھے ہیں تو انہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا
آتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے توحید الاپتے ہیں ”وہ شہنشاہ ایک آن میں چاہے تو
کوڑوں بنی محمد کے برابر پیدا کر ڈالے“ اور یہی توحید جب اپنے گھر کے حوالے
سے بیان کرتے ہیں خدا کی خدائی اور اس کی قدرت کاملہ کا نقشہ باندھتے ہیں
تو کہتے ہیں :

خدا کے لئے یہ تو مشکل نہیں ہے ہو عالم کا مجموعہ اک فرد واحد (شیخ الاسلام)
یہ ان کے انداز فکر، ذوق اور مشرب کا بے نظیر مرقع ہے اپنی چار دیواری
سے جب باہر دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں اگرچہ محبوب خدا ہی کیوں نہ ہو اور
جب چار دیواری کے اندر دیکھتے ہیں تو خدا کی خدائی کو سمیٹ کر، شیخ الاسلام
کو خلاصہ کائنات بنا دیتے ہیں۔ جب مقربین بارگاہ ایزدی کا ذکر ہوتا ہے تو
چوڑے اور چمار سے ذلیل نظر آنے لگتے ہیں اور جب گھر کی بات ہو تو خدا بھیس
بدل کر ان کے گھروں میں آجاتا ہے۔ کیا کہنا ان کے دین و ایمان اور اس ذوق
و مشرب کی رعنائیوں کا ہے

احباب کی یہ شان حریفانہ سلامت
دشمن کو بھی یوں زہرا گلے نہیں دیکھا

—*—

پہلے پر خوب لڑا پر کتاب لکھاں زمانہ ہے۔ صدمہ صدمہ بہار لکھاں ہے
ہر عام صدمہ و دور لکھاں ہے۔

۱۹۴۶
۲۰۶۶

