

کتابخانه جامعہ اسلامیہ
لاہور

زیور

پتو پتو پتو پتو پتو
پتو پتو

لاہور

ملک التحریر علامہ ارشد القادری مدظلہ

فکر و نظر کی دنیا میں انقلاب آفرین کتاب

زیادہ و زبرد

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف اور وسیع اختیار
پر سنجیدہ اور متین تحریر

ناشر

رومی پبلیکیشنز ○ ۳۸ اردو بازار، لاہور

نام کتاب: زبیر و زبیر
 مصنف: علامہ ارشد القادری مدظلہ
 مطبع: گنج شکر پرنٹرز لاہور
 ناشر: رومی پبلیکیشنز ۳۸ / اردو بازار لاہور
 قیمت: ۴۵/- روپے

ملنے کا پتہ

فرید بک سٹال ۳۸ اردو بازار لاہور

فہرست

۲

خودکشی کی چند مثالیں - ۱۴۱	۵	خوبصورت یادگار
آخری ضرب ۱۴۴	۶	جیل کی زندگی
بحث کا ایک اور رخ ۱۴۵	۹	خون کی سرخی
خیانت کے الزامات کا جواب ۱۵۲	۱۰	اعتراف
چور کو توال کو ڈانٹے ۱۵۴	۱۱	مدیر تجلی دیوبند کا جواب
جواب کی دوسری بنیاد ۱۵۵	۱۵	ابتدائیہ
تصرف کا بیان ۱۶۱	۱۴	زخموں کی ٹیس
مسلمانوں کو مشرک بنانے کی سازش ۱۶۲	۲۶	زلزلہ اور چھ کتابیں
اسلام اور شرک کا بنیادی فرق ۱۶۴	۲۵	پہلا باب : انکشافات کا جائزہ
مذہبی خودکشی کی عبرتناک داستان ۱۸۱	۲۲	جوابات
اپنی کہانی ان کی زبان ۱۸۳	۸۶	مفتیان دیوبند کا چیلنج
عجیب و غریب قصہ ۱۹۳	۱۱	چیلنج کا جواب
دل آزار قدرت کا دعویٰ ۱۹۴	۱۰۱	عقیدہ تصرف
احساس کا نشر ۱۹۸	۱۰۲	استغاثہ کی کہانی
تیسری بحث ۲۰۰	۱۰۳	خیانت یا جہالت
جوابات	۱۰۴	تضادات کے نمونے
ضربات ۲۰۶	۱۱۳	دیوبندی صلاحیت فکر
ضرب ہی ضرب ۲۱۰	۱۱۴	عقیدہ مختم نبوت
دیوبندیوں کی سیاسی تاریخ	۱۲۰	خاندانی سازش
سید احمد صاحب اور شاہ اسماعیل دہلوی ۲۱۴	۱۲۳	تصویر کے دورخ
تاریخی دستاویزات ۲۱۸	۱۲۹	دوسرا باب : نیاروپ
انگریز کی حمایت ۲۲۰	۱۳۰	ابتدائیہ
جہاد کے خلاف فتویٰ ۲۲۱	۱۳۸	علم غیب کا بیان

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۹۸	غیرت ایمانی کو آواز دو	۲۲۳	سازش کا ثبوت
۲۹۹	عبرت کا مقام	۲۲۵	مصنوعی الہامات
۳۰۰	تفسیر باب	۲۲۶	سکھوں کے خلاف جہاد کا راز
	زلزلہ در زلزلہ کا تنقیدی جائزہ	۲۲۸	شرمناک فریب
۳۰۸	تبصرے پر تبصرہ	۲۳۰	میدان جنگ سے فرار
۳۰۶	نا سمجھی کی پیداوار	۲۳۲	فریب کا پردہ چاک
۳۰۷	انکھوں کا شہتیر	۲۳۵	دوسرا مرحلہ ۱۸۵۷ء کا غدیر
۳۱۳	عبرت ناک تازیانہ	۲۳۶	بے نقاب چہرہ
۳۱۸	افسوس ناک حادثہ	۲۳۷	ان کی کہانی ان کی زبانی
۳۲۰	خیانتوں کے الزامات	۲۴۰	اسخری دستاویز
۳۲۹	صریح خیانتوں کے نمونے	۲۴۲	تفسیر مرحلہ جواب اب جواب
۳۳۱	پوری برادری کو چیلنج	۱۵۱	اقرار جرم
۳۳۲	دوسری بحث - جواب اب جواب	۲۵۲	شرمناک واقعات
۳۳۲	دندان نسکن جواب	۲۴۳	یقین کی ایک اور منزل
۳۳۳	ہاتھ گنگن کو آرسی کیا	۲۴۶	بارگاہ رسالت سے خوشنودی کا پر دانہ
۳۳۵	سخوت فکر کا علاج	۲۴۷	اختلافات کی صحیح نوعیت
۳۳۶	عقیدے کی شقاوت	۲۴۸	محبت کی عبرت آموز کہانی
۳۵۱	خوابوں کا مذہب	۲۴۸	محبت کی غیرت کا ایک اور واقعہ
۳۵۶	سلاک کا ایک اور خون	۲۴۸	دینی جلال کا ایک تاریخی واقعہ
۳۵۷	خون کا ایک اور دھبہ		چوتھی بحث
۳۵۷	حرفِ آخر	۲۹۳	علماء بریلی کے خلاف الزامات
	خاتمہ	۲۹۵	تازیانے
۳۵۹	علمائے بریلی کے خلاف اعتراضات	۲۹۶	اصل مجرم
۳۴۰	دل کی کدورت کا آئینہ	۲۹۷	لردہ خیز تو جین
۳۴۳	ڈوب مرنے کا مقام		
۳۶۵	اصلی قاتلوں کی نشاندہی		

جمشید پور جیل کی ایک خوبصورت یادگار

اعلان کے مطابق اس کتاب کو کئی سال پیشتر منظر عام پر آجانا چاہیے تھا۔ لیکن غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے کچھ تو میری کاہلی ہے اور کچھ گونا گوں قسم کی مصروفیات ہیں اور سب سے بڑی وجہ ملک کے طول و عرض میں وہ مسلسل اسفار ہیں جو تبلیغی، تنظیمی اور جماعتی مسائل کے سلسلے میں مجھے پیش آتے رہے۔

کئی بار کوشش کی کہ سفر کے دوران تصنیف کا سلسلہ جاری رکھوں۔ لیکن تجربہ یہ ہوا کہ تصنیفی کام کے لیے یکسوئی اور یکجائی شرط اولین ہے۔ ایک بار تنگ آکر چند دنوں کے لیے میں ساری دنیا سے کٹ کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور تصنیف کا کام شروع کر دیا۔ ابھی کتاب کا ایک تہائی حصہ ہی مرتب ہو سکا تھا کہ پھر حالات کے دباؤ نے مجھے جماعتی مصروفیات کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے بعد کئی بار ارادہ کیا کہ باقی دو حصوں کی ترتیب کا کام شروع کر دوں لیکن امر زور و فراہ پہ ٹلتے ٹلتے کئی سال بیت گئے۔

یہاں تک کہ اپریل ۱۹۷۶ء میں جمشید پور کا وہ قیامت خیز سانحہ پیش آیا جس کی دھمک پوری دنیا میں محسوس کی گئی۔ آگ اور خون کا طوفان تھم جانے کے بعد ہزاروں لٹے پٹے مظلوم مسلمانوں کی امداد و آباد کاری کا سوال کھڑا ہو گیا۔ کئی مہینے کے لیے فیض العلوم کی عمارتیں اور اس پاس کے میدان پناہ گزینوں کے کیمپ میں تبدیل ہو گئے۔

ابھی ہماری زندگی کا کھویا ہوا فرار بھی ہمیں واپس نہیں ملا تھا اور اجر طے ہونے لوگ اپنے اپنے گھروں میں اطمینان کا سانس بھی نہیں لے پاتے تھے کہ فرقہ پرستوں کی سازش سے

۲۸ اگست ۱۹۷۹ء کو دوبارہ پھر فساد پھوٹ پڑا۔ اس بار بھی مدرسہ فیض العلوم کی عمارتوں اور آس پاس کے میدانوں میں کئی ہزار پناہ گزینوں کی بھڑ جمع ہو گئی اور بہت دنوں تک پھر ہمیں میزبانی کے فرائض انجام دینے پڑے۔

۳۱ اگست کو مسٹر دائی بی چوہان وزیر داخلہ حکومت ہند اور شری فضل الرحمن وزیر محنت حکومت ہند جو نہایت متعصب قسم کے ہمارے مذہبی حریف بھی ہیں۔ جمشید پور آئے فیضیہ علم میں پناہ گزینوں کے کیمپ کا بھی انھوں نے معائنہ کیا۔ ان کی واپسی کے تھوڑی دیر ہی کے بعد مجھے لوگوں نے خبر دی کہ بی، ایس، ایف اور سی آر پی کے کئی سو جوان مدرسہ کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ میری گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ میں بھی تیار ہو کر اپنے دارالافتہام میں آ کر بیٹھ گیا اور ان کا انتظار کرنے لگا۔

تھوڑی دیر کے بعد پولیس انسپکٹر اپنی فورس کے ساتھ مدرسہ میں داخل ہوئے اور مجھے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد تین گھنٹے تک پورے مدرسہ اور ہوسٹل کی تلاشی لی گئی لیکن کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ملی۔ ایک رات حراست میں رکھنے کے بعد دوسرے دن مجھے جیل بھیج دیا گیا۔

جیل کا تصور ویسے تو بڑا بھیانک ہوتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے جیل کی زندگی: کہ تزکیہ نفس، روحانی بالیدگی، ذکر و فکر اور لکھنے پڑھنے کے کام کے لیے سکون اور تنہائی کے جو قابل رشک لمحات یہاں میسر آتے ہیں وہ باہر مشکل ہی سے نصیب ہوتے ہیں۔

یہ بھی خدا کا فضل ہے کہ مجھے جیل میں ہر طرح کی سہولت حاصل ہے۔ ہر روز صبح کو یہاں کے مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ پیشتر مجھے کھول دیا جاتا ہے سب سے پہلے میں ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کرتا ہوں۔ پھر جیل کے پارک میں ایک امرود کے درخت کے نیچے مصلیٰ بچھا کر نماز فجر ادا کرتا ہوں۔ پھر معمولات و وظائف سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر جیل قدمی

کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں ناشتہ کر کے تین چار گھنٹے تک لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں۔
 اس سلسلے میں جن کتابوں کی مجھے ضرورت پیش آتی ہے، انہیں اپنے کتب خانہ سے
 منگوانے میں سوا اس کے اور کوئی دشواری نہیں پیش آتی کہ خفیہ محکمہ سے منظوری حاصل
 کرنے میں کئی کئی دن صرف ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد دوپہر تک کا وقت ملاقاتوں اور مسلمان قیدیوں کی تذکیر و اصلاح میں
 گزرتا ہے۔ پھر کھانا کھا کر ظہر کی نماز سے فارغ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتا
 ہوں۔ پھر عصر سے لے کر عشاء کے بعد تک اسی امرود کے درخت کے نیچے اور ادوڈ^{الف}
 میں مشغول رہتا ہوں۔

اصلاح و تذکیر کی یومیہ نشستوں کے علاوہ سرکارِ غریب نواز کی چھٹی شریفیت اور حضرت
 صد الشریعہ مصنف بہار شریفیت کے یوم وصال پر محافل میلاد بھی دھوم دھام سے منعقد ہوتی
 جن میں مسلمانوں کے علاوہ جیل کے حکام اور دوسرے غیر مسلم حضرات بھی شریک ہوتے۔
 وہ وقت بڑا ہی رقت انگیز اور کیف آور تھا۔ جب یابنئی سکا لہ علی کے
 کا نورانی نغمہ جیل کی فصیلوں سے ٹکرایا اور ساری فضا معطر ہو گئی۔ عشاق پر کچھ ایسی کیفیت
 طاری تھی کہ دل و ناپیشہ نے باور کر لیا کہ سرکار نے اپنی امت کے اسیروں کا سلام
 ضرور قبول کر لیا۔

کہنے کے لیے مجھے جیل پہنچانے میں ظلم ہی کا ہاتھ ہے۔ لیکن یہ کتنا خوب صورت
 ظلم ہے جو میرے برسوں کی آرزو کی تکمیل کا ذریعہ بن گیا کہ ”ذیروز بڑ“ کا دو تہائی حصہ تین
 سو صفحات پر مشتمل ہے آج مکمل ہو گیا۔

میری گرفتاری پر نہ صرف اہل سنت کی کل ہند تنظیموں، تعلیمی اداروں اور عوامِ دُخوہ
 نے ملک گیر بے چینوں کا مظاہرہ کیا بلکہ برصغیر ہند کے طول و عرض میں اردو کے ممتاز
 اخبارات و رسائل اور بیشتر سیاسی رہنماؤں نے بھی میری گرفتاری کے خلاف لکھے لفظوں

میں عظیم قلب سے ان سب کی غم گسار ہمدردیوں کا شکر گزار ہوں۔
 لیکن یہ بھی زندہ جاوید حقیقت ہے کہ اگر مجھے اسیری کے یہ قابل رشک آیام متبیر
 نہ آئے ہوتے "زیر وزیر" جیسی یہ خوبصورت، فکر انگیز اور بصیرت افروز کتاب وجود میں آتی،
 "زیر وزیر" کی تکمیل کے بعد میں "دینی نصاب" کے نام سے عامہ مسلمین کو دین سے
 روشناس کرانے اور ان کے اندر اسلامی زندگی کی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے ایک نیا
 مفید اور جامع کتاب کی ترتیب کا کام شروع کر رہا ہوں۔
 اگر قید و بند کی مدت طویل ہوگئی تو جیل ہی میں اسے بھی پایہ تکمیل تک پہنچانے کی
 ضرورت کو تشش کر دوں گا۔

آج میں نے چالیس دن کا ایک چلہ پورا کر لیا اب یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ ادھ مجھے کتنے
 دن یہاں رہنا ہے۔ جب سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں جیل میں نہیں بلکہ اسلام کے مشن پر
 ہوں تب سے میری نظر میں اسیری کی قدر و قیمت اور بڑھ گئی ہے۔
 جیل میں اپنی ملت کے نوجوانوں کی قابل رشک امنگوں اور ناک ہیا ہمتوں کا جب
 جائزہ لیتا ہوں تو بے ساختہ یہ آرزو دل میں مچلنے لگتی ہے کہ ہر نوجوان کو اس طوفان سے
 آشنا ہو جانا چاہیے۔

راستہ ایک ہے ہم عشق کے دیوانوں کا
 قد و کیسو سے چلے دار در سن تک پہنچے

اپنے محبوب کا اسیر

ارشاد الفتاوری

ساچی جیل، جمشید پور،

۱۰ اکتوبر ۱۹۷۹ء

خون کی سرفی

غالباً اکتوبر کے شمارہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ایڈیٹر تجلی کے قلم سے یہ جملہ گل گیا تھا کہ بریلوی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل تھا ذاتی تھا کسی کا (یعنی خدا کا) عطا کردہ نہیں تھا۔

اس غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے قارئین تجلی کے سینکڑوں خطوط ہمیں حاصل ہوئے ہیں اور ہم سے اس بات کا ثبوت طلب کیا گیا ہے کہ کس کتاب میں کس بریلوی علم نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل تھا وہ عطائی نہیں ذاتی تھا۔

اس عرصہ میں ہم نے بریلوی لٹریچر کا بنظر غائر مطالعہ کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ فی الواقع ہم ہی سے غلط بیانی ہو گئی ہے۔ کسی بھی فرقے کی طرف غلط بات منسوب کر دینا انتہائی درجے کی بے احتیاطی ہے۔ خدا ہماری اس بے احتیاطی کو معاف کرے۔

اداریہ ماہنامہ تجلی دیوبند

بابت جنوری ۱۹۷۱ء

صک

اعتزاز

ایک مراسلہ منجانب سید بدر عالم نازاں جو گینتی - ضلع پورنیہ، بنام مدیر تجلی دیوبند خدا کا شکر ہے کہ میں نے جبکہ ہوش سنبھالا ہے راہ حق پر گامزن ہوں اور ہمیشہ مجھے علماء حق سے محبت اور علماء سوء سے نفرت ہی ہے۔ میں اپنے اکابر کی کتابیں برائے پڑھتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ ہمارا محبوب سالہ تجلی یہاں گھر گھر میں داخل ہو جائے میں نے از خود بہت سے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس تجلی کی سالانہ رقم جمع کرا دیں میں دفتر تجلی کو روپیہ روانہ کر دوں گا تاکہ لوگوں کے نام تجلی جاری ہو جائے ابھی صرف چار آدمی تیار ہوئے ہیں اور تجلی کا سالانہ چندہ ہمارے پاس جمع کرا گئے ہیں اور تقریباً چھ آدمی اور تیار ہو گئے ہیں۔

مگر ایک تبلیغی جماعت کے امیر جو مولانا منت اللہ صاحب کے خرید ہیں اور اپنے کو فاضل مدرسہ رحمانیہ مونگیر (بہار) بتلاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں میں یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ مولانا عامر عثمانی نے جو تجلی کے سابق ایڈیٹر تھے مولانا ارشد القادری سے دس ہزار روپیہ رشوت لے کر ان کی کتاب "زلزلہ" پر تعریفی تبصرہ کیا تھا اور اخیر میں یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ میں آج سے مسلک دیوبند کو چھوڑتا ہوں۔ کیونکہ یہ مسلک ہل ہے اور مسلک بریلوی قبول کرتا ہوں۔ جس کو دیکھنا ہے دیکھ لو تجلی ڈاک نمبر۔

میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو نقاد اعظم مولانا عامر عثمانی کی شان میں گستاخی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اگر لوگ تجلی کے خریدار بن جائیں گے تو آپ کی تبلیغی جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ یہ کیوں کہتے پھر رہے ہیں کہ چلے لگانا اور صرف تبلیغی جماعت کا ساتھ دینا ہی سنت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تجلی پڑھا ہے۔

اس میں تحریر ہے کہ ہمارے پاس جان چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ۔
 صراطِ مستقیم، تخذیر الناس، بہشتی زیور، حبیبی کتابوں کو چھوڑا ہوں پد کھ کر آگ لگاری جاتے
 ہیں نے کہا یہ سب کتابیں کوئی حدیث یا قرآن تو ہیں نہیں۔ کہ نہ سب اسلام کی روح کو
 ٹھیس پہنچے گی۔ مگر مولوی صاحب ہم کو یہ کہہ کر جھوٹا کہتے ہیں کہ یہ تختی کا چمچہ ہے۔
 ایسی ایسی باتیں سن کر یہاں لوگوں میں خلفشار پیدا ہوا ہے کہ جب دلویند کے اتنے
 بڑے علم ہنر تو بہ کر کے بریلوی مسلک قبول کر لیا ہے تو وہی مسلک ٹھیک ہے اور ہمیں
 اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں اور کس طرح اس خلفشار کو ختم کریں اور
 ان مولوی صاحب کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہو جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں اور عوام میں ایسی
 بے چینیوں پھیلا رہے ہیں۔

ص ۵۲، تختی ستمبر نومبر ۱۹۷۶ء

جواب من صاحب مدیر تحلی و بوند

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب احتیاط اور ذمہ داری نام کی کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہی
 ہے۔ تب ہی تو دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زبان بھی قطعاً بے گناہ
 ہو کر رہ گئی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں تولد بھر بھی خوفِ آخرت اور خدا ترسی موجود ہوتی
 ہے وہ بھی زبان چلاتے وقت شاید اتنی بد احتیاطی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کر سکیں جتنی
 بد احتیاطی اور دیدہ دلیری کا ثبوت تبلیغی جماعت کے آل رکن نے پیش کیا ہے جو حسن اتفاق
 سے مولانا منت اللہ صاحب بہاری کے مرید بھی ہیں۔

کسی بزرگ سے مرید ہو جانے اور تبلیغی جماعت میں چلے کشتی کا مقصد اس کے سوا اور کیا

ہے کہ نفس کی اصلاح ہو، چہرہ پر عاجزی بکھرے دلوں میں نورانیت پیدا ہو اور آدمی اس
 نفس کی غلامی سے نجات حاصل کرے جو بسا اوقات انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔
 لیکن یہ ہماری نصیبی ہے کہ موجودہ زمانے میں بزرگوں سے واسطہ قائم کرنے اور
 تبلیغی جماعت میں درجنوں چلہ دینے کے بعد بھی ہمارے نفسوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی
 ہم چلہ کشی اور وظائف خوانی کے بعد بھی اتنے ہی بد احتیاط غیر ذمہ دار اور احتسابِ آخرت
 سے بے پرواہ نظر آتے ہیں۔ جتنے تبلیغی جماعت کارکن بننے اور کسی بزرگ کا حلقہ بگوش
 ہونے سے پہلے تھے۔

آخر کس کام کی وہ چلہ کشی اور پیری مریدی جو ایک مسلمان کو محتاط اور متقی نہ بنا سکے جو مسلمان
 کے دل میں خدا کے خوف اور فکرِ آخرت کا جذبہ پیدا نہ کر سکے جو دل کو نرمی اور خشیت عطا
 نہ کر سکے۔

کیا خدا سے ڈرنے والے اور احتساب کا فکر رکھنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ
 جو منہ میں آیا ایک دیا اور جو چاہے الزامات اور دبروں پر عائد کر دیے نہ خوفِ خدا نہ ترم
 دنیا اور نہ پاس ایمان داری۔

تبلیغی جماعت میں ایسے افلاطون کی تو کمی نہیں جو چلہ کشی اور گشت بازی کو سنتِ
 رسول قرار دینے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب
 اسوۂ رسول کے ذیل میں درج ہو رہا ہے۔ لیکن ایسے افلاطون سے ملنے کا شرف آج
 ہمیں پہلی بار ہوا ہے جو دن دھاڑے یہ دعویٰ کرتا ہو کہ فی نفسہ تبلیغی جماعت کا نسخہ
 دینا بھی سنت اور اسوۂ رسول کی اتباع کرنے کے مترادف ہے۔

ایک نیم خواندہ مسلمان بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سنتِ فعلِ رسول
 کو کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ کام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اور غیر مستقل طور پر انجام
 دیا ہو تبلیغی جماعت سے رشتہ قائم کرنے کو سنت قرار دینے کا مطلب اس کے سوا اور

کیا ہو گا کہ کہنے والا پس پردہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بعلینہ یہ جماعت انمختور کے عہد مبارک میں بھی موجود تھی اور انمختور نے اس سے رشتہ و تعلق قائم کر کے اس کے سنت رسول ہونے کا ثبوت فراہم کیا تھا۔

(چند سیراگراف کے بعد) ہمارے دیوبند میں کتنے ہی دیوبندی ایسے ہیں جو شب براءت کے موقعہ پر حلو بنانے کے قائل ہیں۔ حیرت ناک بات یہ ہے کہ اس قسم کے دیوبندی حضرات کسی کسی دیوبندی علم اور دیوبندی بزرگ سے وابستہ بیعت بھی ہیں اور بزرگان دیوبند کی مجلسوں میں آمد و رفت بھی سکتے ہیں۔

دامن دیوبند میں بزرگوں کے ان گنت مزار بکھرے پھرتے ہیں اور ان میں کئی مزاروں پر "روشنی" کے عنوان سے چھوٹے موٹے عرس بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں اور ان عرسوں میں ان علماء کے صاحب زادے مسٹر گشت کھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جنہیں دیوبندیوں کی ناک سمجھا جاتا ہے۔

چند سطروں کے بعد مولانا عمر عثمانی حق پرستی کے نامے اس بات کے قائل تھے کہ حق، حق ہے خواہ وہ غیروں نے اپنا رکھا ہو اور باطل، باطل ہے۔ خواہ وہ اپنوں کی پیشانی کا جھوٹ بنا ہوا ہو۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس سفیدی کو حتی الامکان کالس باور کرنا چاہئے جو دشمن کی دیواروں پر موجود ہے اور کالس کو اڑی چوٹی کا زور لگا کر سفیدی قرار دینے کی کوشش کی جاتے جو دوستوں کی دیواروں پر بکھری ہوئی ہے۔

دنیا کا چکر لگا لیجئے ہر دانش مند اور عدل پسند آدمی کی رائے یہی ہوگی کہ اچھائی بہر حال اچھائی ہے خواہ وہ بیگانوں کی ذات کا جزو ہو اور بُرائی بہر حال بُرائی ہے خواہ وہ اپنوں کی شخصیت کا حصہ ہو۔

آپ خود ہی سوچتے کہ جن واقعات کی تردید کرتے ہوئے ہم نے بریلویوں پر یلغار کی ہے، ان سے مناظرے کیے ہیں۔ ان سے دو بدولٹے ہیں۔ اسی جیسے واقعات اگر

بعض بریلوی ذہن رکھنے والے دیوبندیوں نے اپنی تصانیف میں اکٹھے کر دیے ہوں تو کیا ان کی تردید کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کیا ان پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہی دیوبندی ہونے کی علامت ہے؟

مولانا عمر عثمانی کا جرم فقط یہی تو تھا کہ انہوں نے ان واقعات کو دیوار پر مارنے کی رائے دی تھی جو اپنے بزرگوں کی عظمت واضح کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں اور جو اپنے اندر وہی دیو مالائی رنگ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے بریلوی مسلک کو ناقص اور گمراہ قرار دیا گیا ہے۔

زلزلہ کے مصنف جناب ارشد القادری نے دیوبندی کتابوں سے کچھ ایسے واقعات نکال کر دکھائے تھے جنہیں ہم ہمیشہ مسترد کرتے آئے ہیں۔ اس چیلنج کے ساتھ کہ ان سے عقائد کے اندر دلائل پیدا ہوتی ہے۔ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد مولانا عمر عثمانی نے ڈاک نمبر میں جو کچھ تحریر فرمایا تھا وہ لفظ بہ لفظ یہ ہے۔

”حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسے بزرگ جب فتوے کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ان احوال و عقائد کو بر ملا شرک، کفر اور بدعت و گمراہی قرار دیتے ہیں۔ جن کا تعلق غیبی علم اور روحانی تصرف اور تصور شیخ اور استمداد بالارواح جیسے امور سے ہے۔ لیکن جب طریقت و تصوف کی زبان میں کلام کرتے ہیں تو یہی سب چیزیں عین امر واقعہ عین کمال ولایت اور عین علامت بزرگی بن جاتی ہیں“

(اقتباس ماہنامہ سحلی دیوبند بابت دسمبر نومبر ۱۹۷۶ء از ص ۵۲ تا ۵۴)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی

خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ حَزْبِهِ

عَلَيْهِمْ وَاٰجْمَعِينَ

اِشْتِیَاقِ

عنایتِ خداوندی کی وہ ارجمند گھڑی تھی جب زلزلہ نام کی ایک کتاب لکھنے کا خیال دل میں پیدا ہوا۔ کون جانتا تھا کہ روشنائی کے چند قطرے سیلِ رواں بن کر اہلِ باطل کے مرعوبانہ کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے اور نوکِ قلم کا ڈالا ہوا اشکاف ہمیشہ کے لیے دشمن کے سینے کا ناسور بن جاتے گا اور پھر کے معلوم تھا کہ ایک مختصر سی کتاب دیکھتے دیکھتے بحرِ بر میں پھیل جاتے گی اور ایک چراغ کی نو سے ایمان و عقیدت کے شبتانوں میں لاکھوں چراغ جل اٹھیں گے۔

بلاشبہ یہ متراسِ احسان ہے اس خالقِ لوح و قلم کا جس کے دستِ قدرت میں انسانی قلوب کی کنجیاں ہیں کہ اس نے اپنے حبیبِ محبتی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و دفاع میں اٹھے ہوئے ایک قلم کو عزت و اقبال کی سرہلبندی بخشی اور اُسے قبولِ عام کا اعزاز و حرمت فرمایا۔ !

اور یہ بھی اسی رحمتِ کارساز کا تصرف ہے کہ اخلاص و عقیدت کے اس نقشِ حسیل سے جہاں مومنین کے چہرے یا سینے و نستر کی طرح کھل اٹھے وہاں باہلِ باطل کے سُسلگتے ہوئے جگر کا اضطراب بھی چھپائے نہیں چھپ سکا۔ یہ دیوبند کے مصنوعی مذہب پر ایسی کاری ضرب تھی جس نے مرکزی قیادت کی بنیاد ہلا کر رکھ دی اور زلزلہ کی زد سے اپنے عوام کے بچانے

کا سوال اُن کے لیے وقت کا سب سے بڑا آزار بن گیا۔

واضح رہے کہ یہ اپنے ہی قلم سے اپنی کتاب کی تحسین نہیں ہے بلکہ ان زخموں کی ٹیس : شکار یوں کا برملا اعتراف ہے جنہوں نے اپنی کمین گاہوں کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہونے دیکھا ہے اور جن کے ٹوٹے ہوئے کھنڈرات سے زلزلہ کی تباہت خیز لوہوں کا تم آج بھی صاف سنائی دیتا ہے۔

چنانچہ ”بریلوی فلتہ“ کا مصنف اپنی جماعت کے ناخدا مولوی منظور نعمانی کی بارگاہ میں زلزلہ کے خلاف استغاثہ پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

حال ہی میں ایک صاحب کے ہاتھ میں ”زلزلہ نام“ کی ایک کتاب نظر پڑی۔ اس کی ورق گردانی کی تو معلوم ہوا کہ بریلوی جماعت کی طرف سے یہ کوئی نئی کتاب بھی گئی ہے اور اُس کا طرز وہ نہیں ہے جو اب تک ان کی کتابوں کا رہا ہے۔ میں نے ان صاحب سے اس کتاب کو ایک دو دن کے لیے لیا اور پڑھا۔ میرا احساس یہ ہے کہ یہ کتاب بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی اور غلط فہمی کا باعث ہو سکتی ہے۔ یہ فریباً دو سو صفحات کی کتاب ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بڑی پرفریب اور زہریلی کتاب ہے۔

(بریلوی فلتہ کا نیا روپ - پہلا ایڈیشن ص ۸)

آگے لکھتا ہے :-

اس کے مصنف کوئی صاحب ارشد القادری ہیں۔ اس کتاب کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اُس میں وہ بدذہابی اور بدتمیزی بالکل نہیں ہے جو عام طور پر بریلویوں کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ تکفیری جارحیت بھی نہیں ہے مگر بڑی پرفریب کتاب ہے۔

میرا اندازہ ہے کہ جو لوگ ان مباحث سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، وہ اس کے فریب کو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند

اور دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے دینی مدارس کے بہت سے فضلاء بھی اس کے

نفاق اور فریب کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ پہلا ایڈیشن ص ۹

دیکھ رہے ہیں آپ! ذہن کی مرعوبیت کا عالم؟ نکر کی پرانندگی نے کتاب کج چلیستان بنا کر رکھ دیا ہے۔ جب اس کا سمجھنا ہی مشکل ہے تو جواب کا مرحلہ کتنا سنگین ہو گا یہ بتانے کی چندال ضرورت نہیں۔

اب مولوی منظور نعمانی صاحب کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ تحریر فرماتے ہیں:-
تہارا ملفوف خط ملا۔ پچھلے دو تین مہینوں میں مختلف مقامات سے کئی ایسے
خطوط آئے جن میں اس کتاب زلزلہ کا تذکرہ تھا۔ میں نے حسبِ عادت
سرسری جواب دیا کہ میں اس کتاب بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اب اس موضوع
کی طرف توجہ کرنے سے معذور سمجھا جاتے۔

پھر گذشتہ مہینہ میں جب محدث مناشیح الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا مدظلہ حجاز
مقدس تشریف لے جا رہے تھے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے یہ عاجز بھی
بہٹی گیا تھا۔ وہاں سے گجرات، سورت، رانپیر وغیرہ بھی جانا ہوا تو وہاں بھی
بعض حضرات نے اس کتاب کا تذکرہ کیا پھر انہوں نے کہیں سے اس کا ایک
نسخہ لاکر مجھے عنایت فرمایا۔

والہی میں ٹرین میں اسے کچھ دیکھنے کا بھی موقع مل گیا۔ میں نے اس کتاب کو
اتنا خطرناک تو نہیں سمجھا جتنا تم نے محسوس کیا ہے۔ لیکن یہ رائے میری بھی ہے کہ
اس کے مصنف نے بڑی فنکاری سے کام لیا ہے اور جنگ کے طریقے اور میدان
کو بھی بدل دینے کی بڑی پرفریب خوشنویسی کی ہے۔ (ص ۱)

ہزار احتیاط کے باوجود خط کے بین السطور میں زلزلہ کے خلاف ادراہ بندی
جماعت کی ملک گیر بے چینیوں کو واضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ میں نے اس کو اتنا

خطرناک تو نہیں سمجھا جتنا تم نے محسوس کیا ہے“ یہ بھی کسی سہمے ہوتے بچے کو تسلی دینے کا ایک جانا پہچانا اسلوب ہے۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

لیکن مجھے تمہاری اس رائے سے اتفاق ہے کہ اس کتاب کا ایسا جواب جو اس کے مصنف کی فنکارانہ فریب کاری کو اچھی طرح ظاہر کرنے ضروری ہے۔

۱۴

پھر بریلوی فتنے کے یہی مصنف اپنی اسی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں ”زلزلہ“ کی اثر پذیر یوں کی بابت کھل کر اعتراف کرتے ہیں۔

سارے ملک میں اس کتاب کے اثر سے علماء دیوبند کے بارے میں سخت
یدگمانیاں پھیلنے لگی تھیں۔ (ص ۱۴ ایڈیشن)

ماہنامہ تجلی دیوبند کے آنجنابی ایڈیٹر کا یہ اعتراف بھی پڑھنے کے قابل ہے۔
بات یقیناً تشویش ناک ہے۔ مصنف نے ایسا ہرگز نہیں کیا ہے کہ ادھر ادھر سے
چھوٹے موٹے فقرے لے کر ان سے مطالب پیدا کیے ہوں۔ بلکہ پوری پوری
عباز میں نقل کی ہیں اور اپنی طرف سے ہرگز کوئی معنی پیدا نہیں کیے ہیں۔ ہم اگرچہ
حلقہ دیوبند ہی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس اعتراف میں کوئی تامل نہیں کہ
اپنے ہی بزرگوں کے بارے میں ہماری معلومات میں اس کتاب نے اضافہ
کیا اور ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ دفاع کریں تو کیسے؟ دفاع کا سوال ہی نہیں
پیدا ہوتا۔ کوئی بڑے سے بڑا منطقی اور علامۃ الدہر بھی ان اعتراضات کو دفع نہیں
کر سکتا۔ جو اس کتاب کے مشتملات متعدد بزرگان دیوبند پر عائد کئے ہیں۔

(تجلی ڈاک نمبر)

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

مگر یہ کتاب ”زلزلہ“ جو نقد جواب طلب کر رہی ہے اس سے عہدہ برآ

ہونے کی صورت اسخبر کیا ہوگی۔ اپنی کسی غلطی کو تسلیم کرنا تو ہمارے آج کے بزرگانِ دیوبند نے سیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے صرف یہ سیکھا ہے کہ اپنی کہے جاؤ اور کسی کی مت سنو۔ انشا اللہ اس کتاب کے ساتھ ان کا سلوک اس لئے مختلف نہیں ہوگا۔ (تجلی ڈاک نمبر)

اب آخر میں زلزلہ کی بابت "فلان" کراچی کے ایڈیٹر جناب ماہر القادری کے بھی یہ گراں قدر تاثرات ملاحظہ فرمائیے۔

مولانا ارشد القادری نے زلزلہ نام کی کتاب مرتب فرمائی ہے۔ جس میں تصنیف و تالیف اور استدلال کا بڑا سلیقہ پایا جاتا ہے۔ زبان اور اظہار بھی ادیبانہ ہے۔

ص ۳۲ فاران فروری ۱۹۷۷ء

دیوبندی اکابر کے ملفوظات سے اپنی سبزی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ دیوبند کے اکابر کے ملفوظات، دیوبند کے اصل عقائد نہیں ہیں۔ ان ملفوظات کے جو اقتباسات زلزلہ میں دیے ہیں ہم ان سے اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں۔ (ص ۲۶ فاران)

یہ اقتباسات بھی خصوصی توجہ سے پڑھنے کے قابل ہیں۔ بخیر سے حسرتِ ناکام کا خون ٹپک رہا ہے۔

مولانا عار عثمانی مرحوم مدیر امینہ تخیل دیوبند کے مشورے پر اگر علمائے دیوبند عمل کرتے اور اپنے اکابر کے غلط اقوال سے اظہار برأت فرمادیتے تو زلزلہ نام کی کتاب وجود میں نہ آتی۔ (ص ۳۲ فاران)

قلوب و اذہان میں زلزلہ کی فکر انگیز تاثرات کا اعتراف کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں زلزلہ ہاں! ایک کا زماہ انجام دے سکتی ہے۔ یہ کہ جو مسلمان بدعات میں مبتلا ہیں اور شرک آمیز عقائد رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کر اپنے مسکند ضلال

پر اور زیادہ مستحکم اور ثابت قدم ہو جائیں اور جو حضرات بدعات میں مبتلا نہیں ہیں وہ علمائے دیوبند کی تحریروں کے اقتیاسات پڑھ کر متزلزل ہو جائیں۔

ص ۶۵ فاران کراچی فروری ۶۷

زلزلہ کا یہی وہ رد عمل تھا جس نے پوری دیوبندی جماعت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہاں تک کہ زلزلہ

کی زد سے اپنے عوام کو بچانے کا سوال ارباب حل و عقد کے لیے اتنا سنگین ہو گیا کہ ایک بار مدیر تجلی فرط اضطراب میں اپنے چارہ گردوں کو یوں لٹکانے پر مجبور ہو گئے۔

ہم تو جب جانیں کہ ہمارے دارالعلوم کے کوئی بلند قامت مناظر اور علامہ ان تعریضات کا جواب لائیں جو زلزلہ نامی کتاب میں جمع کی گئی ہیں۔ مولانا ارشاد ہی یہ کام کر دیں تو ان کی کلاہ افتخار میں چار چاند لگ جائیں گے۔

تجلی مئی ۷۲ ۶۱۹ ص ۹۵

بچارے "مولانا ارشاد" کے پاس کلاہ افتخار ہی کہاں تھی جس میں چار چاند لگتے۔ نام لے کر پکارے جانے کے باوجود وہ پتھر کے جت کی طرح خاموش رہے اور آج تک خاموش ہیں۔ البتہ دارالعلوم دیوبند کے کئی ممتاز اساتذہ اور دارالافتاء کے متعدد ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے اور نو ماہ کی عرق ریزی اور جاں فشانی کے بعد زلزلہ کے جواب میں "انکشاف" نام کی ایک کتاب لکھی جو اپریل ۶۷ میں دیوبند سے شائع ہوئی۔

اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اساتذہ اور دیوبندی مذہب کے مایہ ناز مناظر مولوی منظور صاحب نعمانی کی سرکردگی میں "بریلوی فتنہ کا نیاروپا" کے نام سے زلزلہ کے جواب میں دوسری کتاب مرتب ہوئی جو اگست ۶۷ء میں ادارۃ الفرقان لکھنؤ سے منظر عام پر آئی۔

اس کے بعد پاکستان کے دیوبندی علماء کی متحدہ کوششوں سے زلزلہ کے جواب میں

۱۰ "سیف حقانی" کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی جو جو ناما مارکیٹ کراچی سے ۱۹۷۵ء میں شائع ہوئی۔

اس کے بعد دیوبندی مذہب کے نوجوان علماء مشرقی یوپی سے اٹھے اور زلزلہ کے جواب میں چوتھی کتاب بنام "زلزلہ در زلزلہ" مرتب فرمائی جو مبارک پور سے نومبر ۱۹۷۵ء میں شائع ہوئی۔

اس کے بعد برطانیہ کے مولوی خالد محمود نے "دھماکہ" کے نام سے زلزلہ کے جواب میں پانچویں کتاب مرتب فرمائی جو ۱۹۷۶ء میں دارالاشاعت کراچی سے شائع ہوئی۔ اسی ضمن میں ضلع یکھم پور کھیری سے ایک فاضل دیوبند اٹھے اور انہوں نے زلزلہ پر زلزلہ کے نام سے چوبیس صفحے کا ایک کتابچہ راپتور سے شائع کیا۔

زلزلہ کے جواب میں یہ وہ چھ کتابیں ہیں جو مجھے دستیاب ہو گئی ہیں لیکن وہ کتب اور رسائل جو اب تک ہمیں دست یاب نہیں ہو سکے ہیں ان کا صحیح علم تو خدا ہی کو ہے کہ وہ کتنے ہیں۔

بہر حال ایک کتاب کے جواب میں چھ کتابوں کا پنے بہ پنے منظر عام پر آنا واضح طور پر اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیوبندی برادری میں زلزلہ کے جواب کی اہمیت بالکل ایسی ہی تھی جیسے ہمالہ کی چوٹی کوئی سر کھلے۔ اس طرح دیوبندی اہل قلم کے لیے شہرت ناموری حاصل کرنے کا یہ ایک نہایت زریں موقع تھا کہ وہ زلزلہ کے مجیب کی حیثیت سے اپنی عبادت میں نمایاں ہو جائیں۔ بلکہ دیوبندی برادری میں زلزلہ کے جواب کا اعزاز اتنا گراں قدر سمجھا جانے لگا تھا کہ چھ میں سے تین کتابیں تو ایسی ہیں کہ ان کے سرورق پر زلزلہ کے جواب کا صرف سائن بورڈ ہی ہے۔ ورق الٹے تو زلزلہ کے اٹھائے ہوئے مباحث کا دُور دور تک کہیں پتہ نہیں ہے۔ ان کتابوں کے مصنفین نے اسی کو

غنیمت سمجھا کہ سائن بورڈ ہی لگا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔

البتہ تین کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے غلط سلط جیسے بھی بی پڑا ہے زلزلہ کے مباحث کو چھپونے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ تو آنے والے اوراق ہی بتائیں گے کہ انہوں نے جواب دے کر گلو خلاصی کی ہے یا اپنی گردنوں کے لیے اور نئے پھندے تیار کیے ہیں

وہ تین کتابیں یہ ہیں :- (۱) انکشاف (۲) بریلوی فتنہ کا نیا روپ (۳)

زلزلہ در زلزلہ۔

واضح رہے کہ آنے والے اوراق میں میری جوابی تحریر کا تعلق انہی تین کتابوں سے ہے۔ باقی کتابوں کا تعلق چونکہ زلزلہ کے مباحث سے نہیں ہے اس لیے میں نے ان کتابوں سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے۔ البتہ توفیق ایزدی اگر شامل حال رہی تو ان کے جارحانہ حملوں کے دفاع میں ایک مستقل تصنیف گم کے فرض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کروں گا۔

” میری یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں ”انکشاف“ کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں ”بریلوی فتنہ“ کا محاسبہ کیا گیا ہے اور تیسرے باب کا تعلق ”زلزلہ در زلزلہ“ کے رد و ابطال سے ہے۔“

ذیروز میر کا مطالعہ کرتے وقت تین باتیں آپ خاص طور پر محسوس فرمائیں گے

۱۔ گالیوں، دشنام طرازیوں اور اہانت آمیز تحریروں کا جواب دیتے ہوئے بھی ہم نے کہیں اپنی تحریر میں ”جواب آل غزل“ کا رنگ نہیں پیدا ہونے دیا ہے خوب صورت طنز اور خوش گواری استعارات و کنایات کے علاوہ کسی جگہ بھی قلم کی شرافت اور زبان کا وقار مجروح نہیں ہوا ہے۔

۲۔ دشمن کے حملوں کا دفاع کرنے کے لیے ہم نے باہر کا کوئی ہتھیار استعمال

نہیں کیا ہے۔ ان کی دلیلیوں کو توڑنے، ان کے جوابات کو مسمار کرنے اور ان کی غلط بیانیوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہم نے انہی کی تحریروں سے "تیغ و سپر" کا کام لیا ہے۔

یہیں سے آپ پر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ زلزلہ کے جواب میں لکھی ہوئی کتابیں اپنے مواد کے لحاظ سے کس درجہ نقائص و اغلاط اور قلم کی ناسمجریہ کاریوں پر مشتمل ہیں۔ ہم نے پوری کتاب میں ایک مجیب کی حیثیت سے موضوع بحث کے دائرے کا احترام بہر حال ملحوظ رکھا ہے اور اپنے حریفوں کے خلاف قارئین کو مشتعل کرنے کے لیے قطعاً کوئی ایسی بحث نہیں چھڑی ہے جسے جارحانہ حملے سے تعبیر کی جاتے ہے۔

آئینہ آئینہ سہی لیکن

تمہے پسندار کا جواب تو ہے

ارشادِ قادری

مکتبہ جم فور - جمشید پور - بہار

۲۳/۱۰/۶۸ - ۲۰/۱۱/۹۸

بابِ اوّل

انکشاف کا تنقیدی جائزہ

پہلی بحث

دلائل کے بیان میں

انکشاف نام کی یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو زلزلہ کے جواب میں دیوبند سے شائع ہوئی ہے۔ بچکانہ طرزِ تحریر، فکر و ذہن کی ناپختگی اور مضحکہ خیز بحث و استدلال کے لحاظ سے یہ کتاب ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ تنقیدی جائزے کے ضمن میں اس کا نام بھی لیا جاتا لیکن اس بد نصیبی کو کیا کیجئے گا کہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے مرکزی دارالافتاء کے عمائدین نے اس کتاب کو ایک قابل اعتماد دستاویز کی حیثیت سے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور اس کی ثقاہت پر اپنی مہر و شتمن ثبت کر کے کتاب کے مندرجات کا اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہرا لیا ہے۔

اس لیے آنے والے مباحث میں اصولی طور پر میرا روئے سخن قطعاً مفتیان دیوبند کی طرف ہوگا۔ اور یہ تنہا میرے ہی مطالعہ کا رد عمل نہیں ہے بلکہ مدیر تجلی مولانا عامر عثمانی نے بھی اپنے تبصرہ میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ جیسا کہ انکشاف پر تبصرہ کرتے ہوئے موصوف تحریر فرماتے ہیں۔

”انکشاف“ کے آغاز میں حلقہ دیوبند کے تین نمائندوں کی تقریظیں موجود ہیں۔

(۱) محترم مولانا حامد الانصاری غازی، (۲) محترم مفتی احمد علی سعید (۳) محترم مفتی

ظفر الدین۔ ان تینوں حضرات نے کتاب کو سراہا ہے اور اسے جہل کے بالمقابل

علم سے تعبیر کیا ہے۔ اب ہم جو کچھ عرض کریں گے اس کا روئے سخن ان

اساتذہ ہی کی طرف ہوگا۔ تجلی دیوبند بابت نومبر ۱۹۷۲ء ص ۷

اصل بحث کا آغاز کرنے سے قبل صحیح سمت میں فکر کی

پہلے اسے پڑھ لیجئے : پیش قدمی کے لیے مندرجہ ذیل نکات کی طرف توجہ

مکرم کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔

۱۔ آنے والے اوراق میں آپ انکشاف کے اقتباسات پڑھ کر سخت گھٹن محسوس کریں گے۔ اکثر مقامات پر غیر مہذب اور دل آزار جملوں سے آپ کا ذوق لطیف مجروح بھی ہوگا۔ اور زبان و ادب، اردو کے مجاہدوں کے تذکرہ و تائید کی فائز غلطیوں اور اہل فقروں سے توپوری کتاب ہی داغدار نظر آئے گی لیکن دل پر جبر کہہ کے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اقتباسات کی ایک ایک سطر آپ کو پڑھنی ہے تاکہ علم اور جہل، سواد ذہانت اور اندھیرے اور اجالے کے درمیان آپ واضح طور پر ایک خط حاصل کھینچ سکیں۔

مدیر تجلی مولانا عمر عثمانی بھی کرب کی اس منزل سے ایک بار گزر چکے ہیں۔ ان کے مطالعہ کا رد عمل انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

انکشاف پر تبصرہ کہتے ہوئے موصوف تحریر فرماتے ہیں۔

کوئی بھی سلیم الطبع اور ذی فہم قاری ان کی کتاب سے سوائے پراگندہ خیالی اور تخیل کے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے گا۔ بلکہ حسن انشاء کا ذوق رکھنے والے تو شاید دس پانچ ورق سے زیادہ پڑھ ہی نہ سکیں۔

تجلی نومبر ۱۹۶۷ء

نگاہوں پر بوجھ نہ ہو تو زلزلہ کی شریف و سنجیدہ اور طیب و طاہر زبان کے جواب میں مفتیان دیوبند نے جو زبان استعمال فرمائی ہے ذرا اس کے بھی چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

انکشاف کی زبان

مولانا ارشد قادری نے علماء حق اکابر دیوبند پر کھیڑا پھیلنے کی کوشش کی ہے جو کوئی نئی بات نہیں۔ بلکہ ہمیشہ سے علماء سوراہلیس کے شاگرد کی یہ عادت رہی ہے (انکشاف ص ۱۸)

○ افسوس مولانا ارشد القادری کی قریب کاری اور افترا پر دازی پر اس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔

ص ۱۳

○ مؤلف بھی اسی گروہ کے ایک فرد ہیں جن کا وجود مذہب اسلام کے لیے ہمیشہ باعث ننگ و عار رہا ہے۔

ص ۶

○ اور (مؤلف زلزلہ نے) ایک خالص اسلامی کلام میں کفر کے معنی ڈال کر ابلیس کی ذریت کو بڑھا کر اپنا حلقہ وسیع کرنے کی ایک ذلیل اور ناخدا ترس حرکت کی ہے۔

ص ۹۲

○ اپنی جہالت کی ایک شرمناک مثال پیش کی ہے

ص ۹۵

○ قادری صاحب کے مکرو فریب کے انبار میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔

ص ۱۲۵

○ مؤلف کے اس قاعدہ میں کس قدر جہالت و سفاہت ٹپکتی ہے۔

ص ۳۵

○ ان حضرات کو بدنام کرنے کی ذلیل و جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔

ص ۲۳۸

یہ ہے وہ زبان جو دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے سایہ میں پروان چڑھی ہے اور تم یہ ہے کہ ہندو گالیوں پر مشتمل یہ زبان اس کتاب کے جواب میں استعمال کی گئی ہے جس کی زبان و بیان کی ترافت و پاکیزگی کا دیوبندی جماعت کے اصاغر و اکابر سبھی نے اعتراف کیا ہے۔

فاعتبر وایا اولی الابصار

۱۲۔ زلزلہ میں تصویر کے پہلے اور دوسرے رخ میں دیوبندی لٹریچر سے جن کتابوں کے حوالے دیے گئے تھے، جواب میں مفتیان دیوبند نے ان میں سے کسی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہا ہے کہ وہ ہماری کتاب نہیں ہے یا ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے اس طرح انہوں نے واضح طور پر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ زلزلہ میں جن پیادوں پر ان کے خلاف الزامات قائم کیے گئے ہیں وہ قطعاً صحیح اور واقعہ کے عین مطابق ہیں۔

اب رہ گیا یہ سوال کہ ان پر الزامات کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے یا نہیں تو اس کا فیصلہ
آنے والے اوراق کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ خود ہی کر لیں گے۔

۳ :- جواب میں تضاد کا الزام اٹھانے کے بجائے مفتیان دیوبند نے تصویر کے دوسرے
رُخ میں بیان کردہ واقعات کو دلائل و براہین سے صحیح ثابت کرنے کی بھرپور کوشش
فرماتی ہے۔ لیکن اپنے بزرگوں کی عقیدت کے خمار میں یہ نہکتے ان کی نگاہوں سے اوجھل
ہو گیا ہے کہ ان کی کتابوں میں صرف واقعات ہی نہیں ہیں بلکہ عین مخالف سمت میں
ایک مسلک بھی ہے۔ اس طرح انہوں نے زلزلہ کے موقف کی تائید میں اتنے مواد جمع کر دیے
نہیں کہ مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے۔

علم و فن کی تاریخ میں "انکشاف" نام کی یہ پہلی کتاب ہے، جس نے "دوست"
کا نہیں "دشمن" کا دفاع کیا ہے اب اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ کتاب مرتب کرنے والوں
میں تصنیفی شعور اور فکری بصیرت کا فقدان تھا یا پھر انہوں نے زلزلہ کے الزامات کا
گہرا مطالعہ کیے بغیر صرف مصنف بننے کے شوق میں ایک کتاب لکھ ڈالی ہے۔
زلزلہ کا موقف یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کے حق میں جن عقیدوں کو علمائے دیوبند کفر
اور شرک قرار دیتے ہیں وہی عقیدے اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں وہ عین اسلام سمجھتے
ہیں۔ اسی مفہوم کو تصویر کے پہلے اور دوسرے رُخ میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان
کیا گیا ہے۔

زلزلہ کا یہ موقف ذہن نشین کر لینے کے بعد اب آپ انصاف کی مشعل ہاتھ میں
لے کر ان دلائل کا بے لاگ مطالعہ فرمائیں جو مفتیان دیوبند نے اپنے بزرگوں میں غیبی
مشاہدہ کی قوت ثابت کرنے کے لیے فراہم کیے ہیں۔ آپ کا دل اگر جانب داری کے
الزام میں لوث نہیں ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔

سب سے پہلے آپ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت علم و ادراک کے پہلی دلیل: متعلق دیوبندی جماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ملاحظہ فرمائیں۔

کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلاں کے دل میں کیا ہے، یا فلاں کی شادی کب ہوگی یا فلاں درخت کے کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے ستارے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانتے ہیں۔ کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول کو کیا خبر؟ تقویۃ الایمان ص ۵۸ زلزلہ ص ۵۶

سیلس اردو زبان میں بغیر کسی پیچ و خم کے یہ عبارت اپنا یہ مفہوم واضح کرتی ہے کہ اس بات کا علم کہ فلاں کے دل میں کیا ہے، علم غیب ہے۔ اس بات کا علم کہ فلاں کی شادی کب ہوگی، علم غیب ہے۔ اس بات کا علم کہ فلاں درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے ستارے ہیں، علم غیب ہے اور یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ان ساری باتوں کا علم خدا کے ساتھ مخصوص ہے، رسول کو ان باتوں کی قطعاً خبر نہیں۔ جو رسول کے لیے اسی طرح کا علم تسلیم کرتا ہے وہ رسول کو خدا کا شریک ٹھہراتا ہے اور اسی کا نام شرک ہے، ایک طرف رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دیوبندی مذہب کا یہ عقیدہ نظر میں رکھتے اور دوسری طرف اپنے بزرگوں کے بارے میں مفتیانِ دیوبند کا یہ اعتراف ملاحظہ فرمائیے۔

دنیا جانتی ہے کہ اکابرِ دیوبند جیسے حضرت مولانا ناتوی - حضرت مولانا گنگوہی

حضرت مولانا انزف علی تھانوی، حضرت مولانا یعقوب صاحب، حضرت

مولانا محمود الحسن وغیرہ اپنے زمانے کے علم و محدث ہی نہیں تھے بلکہ باطنی علوم

کے بھی بہت بڑے امین محافظ تھے۔ (انکشاف ص ۲۴)

جانتے ہیں یہ علوم باطنی کیا ہیں؟ وہی علوم جو کسی کو تحقیقات اور باطنی حوالے سے

خبر کرتے ہیں۔ اب خدا کے یہی اعتراف صراحت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔

ارشاد فرماتے ہیں۔

یہ حضرات اکابر اپنے قلوب کے تصفیے کی وجہ سے انوار تجلیات اور علم مثال کا بے حجاب مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا کرتے تھے۔ انکشاف ص ۲۲
یعنی بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے محسوسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

غور فرمائیے! زلزلہ میں دیو بندی مذہب کمر کے رہ نماؤں پر اس کے علاوہ اور ہمارا الزام ہی کیا تھا کہ وہ اپنے گھر کے بزرگوں کے بارے میں جس قوت مشاہدہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اس سے کم درجے کی قوت بھی وہ رسول کے لیے تسلیم کرنا شرک سمجھتے ہیں۔ یہاں آپ نے اس کا زندہ ثبوت دیکھ لیا اور خدا نے توفیق بخشی تو آنے والے صفحات میں اس سے بھی زیادہ واضح ثبوت آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

درخت کے پتے، آسمان کے تارے، شادی کا وقت اور دل کی بات۔ یہ ساری چیزیں اسی علم محسوسات سے تعلق رکھتی ہیں لیکن "تقوینۃ الایمان" کی صراحت کے مطابق رسول کو تو اس علم محسوسات کی بھی خبر نہیں ہے لیکن گھر کے بزرگوں کے حق میں عقیدے کی زبان یہ ہے کہ وہ نہ صرف علم محسوسات بلکہ علم مثال اور علم تجلیات کا، جس کا تعلق علم غیب سے ہے، بے حجاب مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا کرتے تھے۔ ایک معمولی ذہن کا آدمی بھی اتنی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جب تک آنکھوں میں غیب دیکھنے والی قوت موجود نہ ہو علم غیب کا بے حجاب مشاہدہ کیونکر عمل میں آسکتا ہے۔

اور ستم یہ ہے کہ ہم رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپی ہوئی باتوں کا علم خدا کی عطا سے بھی تسلیم کریں تو شرک کے الزام میں لائق گردن زدنی ٹھہراتے جاہل۔ جیسا کہ صاحب "تقوینۃ الایمان" نے صراحت فرمائی ہے کہ "پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان

کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دیے سے غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوگا۔“

لیکن گھر کے بزرگوں کے بارے میں عقیدے کا یہ تیور آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علم غیب کے بے حجاب مشاہدہ کی یہ قوت انہیں خدا کی عطا سے نہیں بلکہ قلوب کے تصنیف کی وجہ سے حاصل ہے۔

اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ ہماری مظلومی قابلِ داد ہے یا نہیں؟ ہم شرک کی جڑ کاٹ دیں جب بھی شرک کے الزام سے چھٹکارا نہیں اور وہ شرک کی آبیاری کریں تو روتے زمین کے سب سے بڑے موحد ہیں۔

اپنے گھر کے بزرگوں میں غیبی قوتِ مشاہدہ کا جو عقیدہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں، اس کی تائید میں انکشاف کے مصنفین نے آنے والے اوراق میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ ان کا جذبہ طلب بہر حال قابلِ ستائش ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں میں باطنی علم و ادراک کی قوت ثابت کرنے کے لیے سارے جہاں کی خاک چھان ڈالی ہے کاش اس محنتِ شاقہ کا ہزارواں حصہ بھی انہوں نے رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں صرف کیا ہوتا تو اظہارِ شکایت کے لیے ”زلزلہ“ نام کی کتاب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔

اب عین مخالف سمت میں ایک مسلک کے ہوتے ہوئے انکشاف کے مصنفین کو ان دلائل سے کیا فائدہ پہنچا ہے یہ تو آنے والے صفحات ہی بتائیں گے لیکن دلائل فراہم کر کے وہ اس رخ سے ضرور بے نقاب ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر کے بزرگوں کو غیبِ داں ثابت کرنے کے لیے وہ رانی کا پہاڑ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اپنے رسول کے مقامِ علم و ادراک کے سوال پر سامنے کا پہاڑ بھی انہیں نظر نہیں آتا۔

۲۸ دوسری دلیل: اصطلاحات صوفیہ، نام کی کسی غیر معروف کتاب کے حوالے سے اپنے بزرگوں میں غیبی مشاہدہ کی قوت ثابت کرنے کے لیے مفتیان

دیوبند کی یہ دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

” پوشیدہ باتوں کا معلوم کرنا کشف ہے۔ اس کی دو قسم ہے۔ کشف صغریٰ کشف کبریٰ، کشف صغریٰ کو کشف کوئی بھی کہتے ہیں۔ یعنی ساکب اپنی قلبی توجہ سے زمین و آسمان، ملائکہ، ارواح، اہل قبور، عرش کرسی، لوح محفوظ الغرض دونوں جہاں کا حال معلوم کر لے اور مشاہدہ کر لے۔

(اصطلاحات صوفیہ ص ۱۳۶ انکشاف ص ۲۵)

اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ یہ آنکھوں سے لہو کی بوند ٹپکنے کی بات ہے یا نہیں؟ اگر اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ وہ اپنی قلبی توجہ سے زمین و آسمان، ملائکہ، ارواح، اہل قبور، عرش کرسی، لوح محفوظ الغرض دونوں جہاں کے احوال معلوم کر لیتے ہیں تو پھر آپ ہی بتائیے کہ اس کے بعد اب کون سا علم باقی رہ جاتا ہے جس پر شرک کا حکم لگایا جائے گا۔

حالات کی کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف تو یہ حضرات صرف قلبی توجہ سے دونوں جہاں کی پوشیدہ باتوں کے معلوم کر لینے کی لامحدود قوت اپنے گھر کے بزرگوں میں تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف اہم الانبیاء کے حق میں عقیدے کی زبان یہ استعمال کرتے ہیں کہ:-

کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلاں کے دل میں کیا ہے، فلاں کی شادی کب ہوگی۔ یا فلاں درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے ستارے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے کیوں کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر؟ (تقویۃ الایمان ص ۵۸)

۲۱ اب اہل انصاف ہی فیصلہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تقویٰ اللہین کا یہ عقیدہ اور گھر کے بزرگوں کے لیے مفتیان دیوبند کا وہ تازہ اعتراف، یہ دونوں مل کر اعتقاد و عمل کا تضاد ثابت کرتے ہیں یا نہیں؟

اوپر ہیں سے یہ مشہور الزام بھی اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے یا نہیں کہ اپنے بزرگوں کے حق میں وہ کتنے فراخ دل اور اپنے نبی کے بارے میں کس درجہ تنگ نظر واقع ہوئے ہیں۔

شُرک ہی سے اگر نفرت تھی تو دونوں جہاں کے احوال کے مقابلے میں صرف دل کی بات، آسمان کے تارے اور درخت کے پتوں کی کیا حقیقت ہے یہ تو دونوں جہاں کے احوال کا کر ڈر وال حصہ بھی نہیں ہیں لہذا ان چند چیزوں کا علم اگر نبی کے حق میں شرک تھا تو اس سے بھی لاکھ گونہ بڑا شرک اپنے بزرگوں کے حق میں کیونکر گوارا کر لیا گیا۔

اب اس کھلی ہوئی بے انصافی کی وجہ سوا اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے اور بیگانے کا فرق دل ہی تک محدود نہیں رہتا، زبان اور قلم کی حدود عمل میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اب میں نفاق و اخلاص کے اس دور اسے پر آپ سے آپ ہی کے ضمیر کا فیصلہ چاہوں گا۔

مفتیان دیوبند اور ان کی جماعت کے دیگر مصنفین نے زلزلہ ایک مغالطہ کا جواب : کے الزامات سے گلو خلاصی کے لیے بار بار اس بات

کو دہرایا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے انبیاء اولیاء کے لیے "علم غیب" کا انکار کیا ہے کشف کا انکار نہیں کیا ہے اور ہمارے بزرگوں کے متعلق جو واقعات ہماری کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں ان کا تعلق کشف سے ہے علم غیب سے نہیں ہے اس لیے ہمارے اعتقاد و عمل کے درمیان تضاد کا الزام قطعاً بے بنیاد اور غلط ہے۔

اس منالطہ کا تفصیلی جواب تو ہم دوسرے باب میں دیں گے یہاں اختصار کے ساتھ صرف اتنا اشارہ کافی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور اہل دیوبند کے درمیان اصل جھگڑا چھپی ہوئی باتوں کے علم کا ہے۔ اس بات کا نہیں ہے کہ اس علم کو کشف کہا جائے گا یا علم غیب؟ تاہم اس وضاحت کے بعد بھی اگر دیوبندی مکتسبین کو اس بات پر اصرار ہے کہ "علم غیب" کا لفظ ہی بنائے اختلاف ہے اور کسی دوسرے الفاظ میں چھپی ہوئی باتوں کے علم کا کوئی مدعی ہو تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے تو میں عرض کروں گا کہ تقویۃ الایمان آپ ہی کے گھر کی کتاب ہے اس کی اس عبارت کو حکم مان لیجئے ہمارا آپ کا فیصلہ آسانی سے ہو جائے گا۔ وہ عبارت یہ ہے۔

سو جو کوئی کسی کا نام اٹھنے بیٹھنے لیا کرے اور دُور و نزدیک سے پکارا کرے اور بلا کے مقابلہ میں اس کی دہائی دیوے اور دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے اور اس کے نام کا ختم پڑھے یا شغل کرے یا اس کی صورت کا خیال باندھے اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا دل سے یا اسکی صورت کا یا اس کی قبر کا خیال باندھتا ہوں تو وہیں اس کو خبر ہو جاتی ہے اور اس سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی اور جو مجھ پر احوال گزرتے ہیں جیسے بیماری، تندرستی و کٹاش و تنگی و مرنا و جنینا، غم و خوشی سب کی ہر وقت اے خبر ہے اور جو بات میرے مُنہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے تو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے اور اس قسم کی باتیں سب شرک ہیں۔

تقویۃ الایمان ص ۱۱

بتائے اس عبارت میں علم غیب کا لفظ کہاں ہے۔ اگر چھپی ہوئی باتوں کا علم بنائے اختلاف نہیں ہے تو شرک کا حکم کس چیز پر لگایا گیا ہے اور عبارت میں اس امر کی بھی کوئی

صراحت موجود نہیں ہے کہ ان چھپی ہوئی باتوں کا علم کشف کے ذریعہ ہو تو جائز ہے اور علم غیب کے ذریعہ ہونے سے بلکہ شرک کا جو حکم بھی لگایا گیا ہے چھپی ہوئی باتوں کے علم پر لگایا گیا ہے جو کشف کو بھی شامل ہے اور علم غیب کو بھی۔ لہذا یہ کہنا کہ کشف کے ذریعہ چھپی ہوئی باتوں کے علم کا دعویٰ ہم جائز سمجھتے ہیں اپنے اکابر کے مسلک سے کھلا ہوا اصراف ہے اور اسی کا نام ہے اعتقاد و عمل کا تضاد۔

یہی الزام زلزلہ میں بار بار دہرایا گیا ہے لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس الزام کو اٹھانے کے بجائے مفتیان دیوبند مختلف طریقوں سے اس الزام کی توثیق فرما رہے ہیں اب اس بحث کے اخیر میں "اصطلاحات صوفیہ" والی عبارت پر ذرا دیوبند کے مدیر تخلی کا بھی تبصرہ پڑھ لیجئے کہ وہ گھر کی آواز ہے۔ انکشاف پر تبصرہ کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط بریلویوں ہی کے نزدیک نہیں، دیوبندیوں کے نزدیک کساک کی قلبی توجہ کی زوا اور حیضہ عمل سے عرش و کرسی اور لوح محفوظ بھی باہر نہیں ہیں۔ دونوں جہان کا حال صرف معلوم ہی نہیں کرتا، مشاہدہ بھی کرتا ہے۔

ہم اساتذہ دیوبند سے دریافت کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس کی کیا بنیاد ہے۔ کوئی آیت یا حدیث ایسی پیش فرمائیے جس سے اس دعوے اور برائے کی تصدیق ہو سکے۔
تجلی بابت نومبر ۱۹۷۶ء ص ۷۹

پچھلے صفحات میں اصطلاحات صوفیہ کے حوالہ سے آپ مفتیان دیوبند تفسیری دلیل کا بیان پڑھ چکے ہیں کہ کشف کی دو قسمیں ہیں۔ کشف صغریٰ، کشف کبریٰ۔ صغریٰ کا حال پڑھ چکے ہیں۔ اب کبریٰ کا حال پڑھئے۔
ارشاد فرماتے ہیں۔

کشف کبریٰ اس کو کشفِ الہی بھی کہتے ہیں۔ یعنی ذات حق سبحانہ کا مشاہدہ اور معائنہ ہو جانا اور جملہ حجابات اور اعتبارات کا اٹھ جانا اور نور بصیرت سے خلق کو عین حق اور حق کو عین خلق دیکھنا۔ سالک کا مقصود اصل یہی کشف ہے۔

اعطالات صوفیہ ص ۱۲ انکشاف ص ۳۶
مفتیان دیوبند اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔
اس واضح تفصیل سے آپ کے شبہات یقیناً زائل ہو گئے ہوں گے۔
اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اکابر دیوبند بلکہ تمام اولیاء اللہ کشف کبریٰ ہی کو دراصل حصول مقصد سمجھتے ہیں اور اس کشف صغریٰ کو صرف مفید قرار

دیتے ہیں انکشاف ص ۳۷

اس تحریر سے اپنے اکابر کے متعلق مفتیان دیوبند کا یہ موقف اچھی طرح واضح ہو گیا کہ ان کے اکابر کشف صغریٰ اور کشف کبریٰ دونوں ہی مقام پر فائز تھے البتہ صغریٰ کو صرف مفید سمجھتے تھے لیکن کبریٰ کو اصل مقصود قرار دیتے تھے۔

اب یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ آپ و گل کی اس دُنیا میں خدا کی ذات کا معائنہ اور مشاہدہ کرنا کیا یہ شرعاً کسی انسان کے لیے ممکن بھی ہے؟ لیکن مبارک ہو مفتیان دیوبند کو کہ جو مدعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کے باوجود حاصل نہ ہو سکا وہ انہوں نے اپنے اکابر کے لیے بغیر کسی زحمت کے تسلیم کر لیا۔

کشف کبریٰ کی تفصیل پڑھ کر ایک سوال اور دماغ کی سطح پر ابھرتا ہے کہ سلوک کی اس منزل میں جملہ حجابات ہی جب اٹھ گئے تو اب سالک کی نظر سے کون سی چیز غفی رہ گئی۔

یہی سوال زلزلہ میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ سلوک کی منزل کے ایک عام سفر کی قوت کشف کا جب یہ حال بیان کیا جاتا ہے کہ سارے حجابات اس کی نگاہوں سے

اٹھ جاتے ہیں تو اس منزل کے میر کارواں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کشف کا کیا علم ہوگا۔ لیکن آپ دیوبندی ذہن کی اس بوالعجبی پر سینہ پیٹ کر رہ جائیں گے کہ وہ پیغمبر اعظم کے حق میں ہزار فہائش کے باوجود یہ قوت کشف تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں۔

یقیناً لاکھوں مکاشفات بغیر کسی ریاضات و مجاہدات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ممکن ہیں۔ مگر یہ چیزیں وجود پذیر بھی ہوتی ہیں اس کا کیا ثبوت؟ اور بغیر ثبوت کے اس پر عقیدہ کی بنیاد کیسے رکھی جاسکتی ہے جبکہ عقیدہ کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔

(انکشاف ص ۱۶۵)

جملہ حجابات کا اٹھ جانا اگر سلوک کی اس منزل ہی کا فیضان ہے تو اب اصل سوال یہ ہے کہ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام بھی اس منزل سے گزرے ہیں یا نہیں اگر گزرے ہیں یقیناً اس منزل سے گزر چکے ہیں تو جملہ حجابات کے اٹھ جانے کے لیے کیا اتنا ثبوت کافی نہیں ہے؟

عقیدت کا اندھا پن گمراہی کا بہت مشہور آزار ہے لیکن اتنی مدہوشی شاید کہیں دیکھنے میں آئی ہو کہ گھر کے بزرگوں کے حق میں دونوں جہاں کا بے حجاب مشاہدہ ثابت کرنے کے لیے مفتیان دیوبند نے ایک غیر مستند اور عوامی سطح کی کتاب کی عبارت کو نصوص کا درجہ دے دیا ہے۔ علم کے ایوانوں میں جہل کی یہی پذیرائی رہی تو کچھ عجب نہیں ہے کہ کل یہ لوگ اسلام کے بنیادی مسائل پر بحث کرنے کے لیے ”قصہ چہار درویش“ کو استدلال میں پیش کر دیں اور یہ امر بھی محسوس کرنے کے قابل ہے کہ دوسروں کے مکاشفات کے ثبوت کے لیے تو ان کے یہاں دلیل کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اور مجھے سخت تعجب ہے مرکزی دارالافتار کے ان مسند نشینوں پر کہ انہوں نے

بغیر کسی چون و چرا کے اصطلاحات صوفیہ کی اس عبارت کو کہ "نور بصیرت سے خلق کو عین حق اور حق کو عین خلق دیکھنا" کیسے قبول کر لیا۔ جب کہ اس عبارت کا واضح مطلب مخلوق کو عین خالق اور خالق کو عین مخلوق تصور کرنا ہے۔

مفتیان دیوبندی علی دیانت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بتائیں کہ عبادت و ریاضت اور سلوک و تصوف کا جو مقصود اصلی اس عبارت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ کیا وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے اور کیا اس کا ٹیڈا شرک سے نہیں بنتا۔ لیکن صد حیف کہ اپنے بزرگوں کی عقیدت میں یہ شرک بھی گوارا کر لیا گیا؟

اب آخر میں کشف کبریٰ والی عبارت پر دیوبند کے مدیر تجلی آنجنہانی عمر عثمانی صاحب کا بھی تبصرہ پڑھ لیجئے کہ وہ گھر کی آواز ہے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سالک اسی اینٹ اور پتھر کی دُنیا میں کشف کے زور سے ذاتِ خداوندی کا مشاہدہ اور معائنہ بھی کر سکتا ہے بلکہ یہی اس کا مقصود اصلی ہے۔ حالانکہ مسلم شریف میں قومی راویوں کے توسط سے ہم اللہ کے رسول کا ارشاد اپنے سر کی آنکھوں سے پڑھتے ہیں۔

واعلموا انکم لن ترورا بکم حتی تموتوا

اس کے علاوہ حدیث احسان میں بھی صراحت ہے کہ خدائے تعالیٰ کو اس دنیا میں ہرگز نہیں دیکھا جاسکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بطور ایک اصول کے ارشاد فرماتے ہیں۔ لان البصر فی الدنیا خلق للفناء فلو یقدر علی رؤیة الباقی :-

حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ نبی تھے لیکن انہیں دیدار کی درخواست میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا لَنْ تَرَانِیْ ثُمَّ مَجِّہُ ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر بھی تجلی ذات کی ایک جھلک کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکے اور ہوش و حواس

نے جواب دے دیا تو یہ راہ طریقت و تصوف کے سالک آخر کون سی مٹی سے بنے ہیں اور کس مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں کہ ذات حق کا مشاہدہ اور معائنہ بھی فرمایتے ہیں۔

تجلی نور بر سر کسک ۶ ص ۵

چوتھی دلیل: اپنے بزرگوں میں غیبی مشاہدات کی قوت ثابت کرنے کے لیے مفتیان دیوبند کی چوتھی دلیل ملاحظہ فرمائیے۔

انکشاف کے مصنفین اہم غزالی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

اکابو دیوبند کی اس خصوصیت (یعنی غیبی قوت مشاہدہ) کو اہم غزالی کی ان عبارات کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی قسم علم مکاشفہ ہے یہ باطن	فالعلم الاول علم المكاشفہ
(حقیقت) کا علم ہے اور حقیقت	وهو علم الباطن و
کا علم ہی علوم کی غایت ہے۔	ذالك غاية العلوم فقد
بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ جو	قال بعض العارفين
شخص اس علم سے واقف نہیں	من لم يكن نصيبه
ہے میں اس کے سوء خاتمہ سے	من هذا العلم اخاف
خائف ہوں۔ ۱۶ ص ۱۳	عليه سوء الخاتمة
	اگے چل کر فرماتے ہیں۔

علم مکاشفہ اس نو کو کہتے ہیں جو	اعنى علم المكاشفہ
قلب میں اس وقت ظاہر ہوتا ہے	فهو عبارة عن نور يظير
جب کہ قلب صفات مذمومہ سے	في القلب عند تطهيره و
(یعنی ناپاک صفات) سے پاک و صاف	تنكية من الصفات المنصومة
ہو اس نور سے بہت سی اہم	وينكشف من ذلك

النور امور كثيرة ^{۱۷} چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔
احیاء علوم الدین۔
انکشاف ص ۲۵

غور فرمائیے! حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کاشفہ کے متعلق اپنی اس عبارت میں تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کاشفہ ایک نور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نور قلب میں اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جب قلب نفسانی کو درتوں سے پاک ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نور سے بہت سی چھپی ہوئی چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ اپنے اکابر کے متعلق مقتیان دیوبند کا دعویٰ ہے کہ یہ علم بھی انہیں حاصل تھا۔

اب ایک طرف گھر کے بزرگوں کے بارے میں نور باطن کا یہ اعتراف ملاحظہ فرمائیے کہ جس سے چھپی ہوئی باتیں خود بخود منکشف ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف امام الانبیاء کے حق میں "تقویۃ الایمان" کا یہ عقیدہ پڑھئے۔ دل اگر اندھی عقیدت کے آزار میں مبتلا نہیں ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ "زلزلہ" کا الزام اپنی جگہ پر ناقابل تردید ہے۔

کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلاں کے دل میں کیا ہے؟ فلاں کی شادی کب ہوگی؟ یا فلاں درخت میں کتنے پتے ہیں؟ یا آسمان میں کتنے ستارے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ ورسول ہی جانے، کیوں کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر؟ (تقویۃ الایمان ص ۱۷)

اب سوال یہ ہے کہ اصحاب انورس قدسیہ پر نور باطن کے ذریعہ چھپی ہوئی باتیں منکشف ہوتی ہیں ان میں تقویۃ الایمان کی بیان کردہ چھپی ہوئی باتیں بھی شامل ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو ان چھپی ہوئی باتوں سے رسول کی بے خبری کا دعویٰ کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے ہاں! اگر کوئی شخص رسول پاک کی ذات کو نور باطن سے خالی مان لے تو وہ اپنے گستاخ عمدہ سے البتہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ شاید دیوبندی حضرات اس کی جسارت کریں ورنہ ایک فادراتی تو اس کے تصور ہی سے لرز اٹھے گا۔

اصولی طور پر اہم غزالی کی اس عبارت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ نور باطن ہی چھپی ہوئی باتوں کے انکشاف کا ذریعہ ہے جسے یہ نور عطا کر دیا گیا گویا اسے ایک ایسی قوت بخش دی گئی جسے بوقت ضرورت وہ استعمال کرتا رہتا ہے۔

اپنے بزرگوں میں غیبی شاہدے کی قوت ثابت کرنے کے لیے
پانچویں دلیل: مفتیان دیوبند کی پانچویں دلیل ملاحظہ فرمائیے۔

انکشاف کے مصنفین "عوارف المعارف" کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے

لکھتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ ارواح کے نزدیک	قل الدنيا والاخرة
دنیا و آخرت برابر ہیں اور بعض	عند الارواح سواء وقيل
کا کہنا ہے کہ اس کی (یعنی روح	الارواح اقسام ارواح تجول
کی) چند قسمیں ہیں۔ بعض روہیں	في البرزخ وتبصر احوال
برزخ میں سیر کرتی ہیں اور دنیا و	الدنيا والملئكة وتسمع
ملائکہ کے احوال دیکھتی ہیں اور وہ	ما تتحدث به في السماء في
ان باتوں کو بھی سنتی ہیں جو آدمیوں	احوال الامميين - وروى
کے احوال کے بارے میں آسمان	سعید بن مسیب عن سليمان
میں ہوتی ہیں اور سعید بن مسیب	قال ارواح الموء منين
سليمان سے روایت کرتے ہیں کہ	تذهب في برزخ من الارض
مومنین کی روہیں برزخ ارضی سے	حيث شاء بين السماء
جہاں چاہتی ہیں زمین و آسمان کے	والارض

درمیان جاتی ہیں۔

(عوارف المعارف ص ۲۶، انکشاف ص ۲۶)

یہ عبات میں نقل کرنے کے بعد مصفتیان دیوبند نتیجے کے طور پر تحریر فرماتے ہیں۔ پوری تسبیح کے ساتھ یہ اقرار نامہ پڑھنے کے قابل ہے۔

اب مذکورہ اثبات سے آپ بخوبی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ارواح اولیاء کو کس قدر میں جانب اللہ اختیارات ہیں۔ (انکشاف ص ۷)

یہ مان لینے کے بعد کہ عام مومنین کی روحیں برزخ میں سیر کرتی ہیں اور دنیا و مافیاء کے احوال دیکھتی ہیں اور ان باتوں کو بھی سنتی ہیں جو آدمیوں کے بارے میں آسمانوں میں ہوتی ہیں اور برزخ ارضی سے جہاں چاہتی ہیں آسمان و زمین کے درمیان آتی جاتی ہیں۔ لہذا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر وقت ان پر غیب کی نئی نئی باتیں منکشف ہوتی رہتی ہیں اور آئندہ کی بہت سی ایسی باتیں بھی انہیں معلوم ہوتی رہتی ہیں جو دنیا میں رونما ہونے والی ہوتی ہیں پھر جب عام مومنین کی روحوں کے غیبی مشاہدات کا یہ حال ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعظم کی قوت مشاہدہ اور تمام علم و ادراک کا کون اندازہ لگا سکتا ہے واضح رہے کہ ارواح مومنین کے لیے غیبی مشاہدے کی جو قوت مصفتیان دیوبند نے ثابت کی ہے اس کے پیچھے حقیقت پسندی سے زیادہ اکابر پرستی کا جذبہ کار فرما ہے کیوں کہ روحوں میں غیبی مشاہدہ کی قوت جب تک ثابت نہ ہو جائے، مرنے کے بعد اپنے اکابر کو غیب دال کیوں کر ثابت کیا جاسکتا ہے۔

یہ سچ پوچھتے تو اہل دیوبند کے ساتھ آج کے مذہبی اختلافات میں سارا شکوہ دل کی اسی بے وفائی کا ہے کہ گھر کے بزرگوں کے لیے تو مرنے کے بعد بھی غیبی مشاہدے کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عقیدے کی زبان پر استعمال کی جاتی ہے۔

یہ آیت تا قیامت یہ اعلان کرتی رہے گی کہ آپ (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کو علم غیب نہ تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت تک آپ کو علم غیب نہ ہوگا۔

(مضمون قاری طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند، فاران، کراچی کا توحید نمبر ۱۲۶)
 ”قیامت تک علم غیب نہ ہوگا، کا مطلب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے جیتا
 ظاہری میں معاذ اللہ انہیں غیب کا کوئی علم نہ تھا۔ وصال کے بعد بھی قیامت تک نہیں
 غیب کا کوئی مشاہدہ نہ ہوگا۔

نفاق و اخلاص کے اس دورا ہے پر آپ کے ضمیر کی آواز سننے کے لیے ہم گوش برآواز
 رہیں گے۔

چھٹی دلیل: زلزلہ میں شیخ الاسلام نمبر کے حوالے سے مولوی ریاض احمد فیض آبادی
 صدر جمعیتہ علمائے میسور کا ایک بیان نقل کیا گیا تھا جس میں انہوں نے
 مولوی حسین احمد صاحب کے ساتھ اپنی آخری ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ وہم شخصت
 موصوف کی یہ گفتگو خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے۔

میں نے کہا حضرت انشاء اللہ اختتام سال پر ضرور حاضر ہوں گا۔ فرمایا، کہہ
 دیا کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اب تو میدان آخرت ہی میں انشاء اللہ ملو گے
 مجمع میرے قریب جو تھا احقر کی معیت میں آبدیدہ ہو گیا۔ حضرت نے
 فرمایا کہ رونے کی کیا بات ہے کیا مجھے موت نہ آنے گی، اس پر احقر
 نے اسحاق کے ساتھ کچھ علم غیب اور زیادتی عمر پر بات کرنی چاہی مگر فرط غم
 کے باعث بول نہ سکا۔ (شیخ الاسلام نمبر ص ۱۵۶ زلزلہ ص ۲)

اس عبارت پر زلزلہ میں جو تبصرہ کیا گیا تھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔
 اس گفتگو کا حاصل سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ مولوی حسین احمد صاحب
 کو کسی ماہ پیشتر اپنی موت کا علم ہو گیا تھا اور ”کہہ دیا کہ ملاقات نہیں ہوگی، یہ
 لب و لہجہ شک اور تذبذب کا نہیں، یقین اور اذعان کا ہے۔ مجمع آبدیدہ
 ہو گیا“ یہ جملہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کو پچ مچ اس خبر کا یقین ہو گیا۔

اس واقعہ میں جو چیز خاص طور پر محسوس کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ موت کا علم یقینی امور غیب ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن قرآن کی کوئی آیت اور حدیث کی کوئی روایت نہ مولوی حسین احمد صاحب کو اس علم کے خاموش ادعا سے روک سکی اور نہ ہی اس خبر پر ایمان لانے والوں کی راہ میں حائل ہوئی اور اب اس طرح اس کی تشہیر کی جا رہی ہے جیسے یہ دنیا کی کوئی مسلمہ حقیقت بن گئی ہو!

(زلزلہ ص ۲۰۱)

اس الزام کا جو جواب مفتیان دیوبند نے دیا ہے وہ اپنے مسلک کے ساتھ تصادم کا ایک نون ریز حادثہ ہے تحریر فرماتے ہیں۔

زلزلہ کے کئی صفحات پر پھیلے ہوئے چند واقعات جن میں سے بعض تعلق تو محض تجربہ کی پختگی سے ہے اور بعض اخبار بالغیب سے ہے جو حضرت (شیخ) کی کھلی ہوئی کرامت ہے اور بعض یہ قول مولانا قادری صاحب بہ عنوان "اپنی وفات کا علم" پر مشتمل ہے۔ (انکشاف ص ۲۳۴)

اخبار بالغیب کا لفظ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے، کیونکہ اس مفہم پر ان حضرات نے یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کشف ہے، علم غیب نہیں ہے لیکن یہاں "اخبار بالغیب" کے الفاظ کے ذریعہ نہایت سچائی کے ساتھ اپنے شیخ کی غیب دانی کا اعتراف کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ خبر کے لیے علم ضروری ہے۔ لہذا جو غیب کا منبر ہوگا وہ غیب داں بھی ضرور ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج دیوبندی مذہب کے دفاع کا سب سے بڑا طلسم ٹوٹ گیا۔

اب اصل جواب ملاحظہ فرمائیے ارشاد فرماتے ہیں۔

اگر بقول مولانا ارشد القادری اسے تسلیم کا بھی درجہ دے دیں کہ حضرت مدنی کو اپنی وفات کے پہلے ہی اس کا علم ہو گیا تھا تو سوال یہ ہے کہ بزرگان

دین کی ذکار و فراست نورانی سے ان چیزوں کو بعید از عقل کیوں سمجھا جاتا ہے۔

(انکشاف، ص ۲۳۴)

یہ سوال تو مفتیان دیوبند کو مولوی منظور نعمانی سے کرنا چاہیے تھا۔ جنہوں نے اپنی کتاب میں اسلام کا یہ عقیدہ پیش کیا ہے۔

وہ پانچ غیب جن میں مرنے کی جگہ اور وقت کا علم بھی شامل ہے، ان کو حق تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ ان کی اطلاع نہ کسی مقرب فرشتے کو دی اور کسی نبی

اور رسول کو؛ (فتح بریلی کا دلکش مظاہرہ ص ۱۵۵)

ایک طرف تو یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے کسی نبی و رسول تک کو اس کی اطلاع نہیں دی ہے اور دوسری طرف اپنے بزرگوں میں موت کے پیشگی علم کی قوت ثابت کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی ذکاوت اور فراست ایمانی سے ان چیزوں کو بعید از عقل کیوں سمجھا جاتا ہے۔

زلزلہ میں یہ سوال بار بار دہرایا گیا ہے کہ غیب کی بات معلوم کرنے والی فراست ایمانی کی جو قوت آپ کے بزرگوں کو حاصل ہے اسے خدا کے محبوب پیغمبر کے حق میں تسلیم کرتے ہوئے آپ لوگ شرک کے آزار میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

مفتیان دیوبند نے نہ صرف یہ کہ اس الزام کا کوئی جواب نہیں دیا ہے بلکہ ہمارے مسلک کی تائید میں ائمہ، اسلاف کی عبادت میں پیش کر کے انھوں نے کھلے بندوں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ہمارا الزام اپنی جگہ پر ناقابل تردید ہے۔

زلزلہ میں سوانح قاسمی کے حوالے سے بانی سوار العلوم دیوبند

ساتویں دلیل؟ مولوی قائم صاحب نانوتوی کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا گیا تھا۔

کہ ایک بار ان کے جلسہ میں چار شیعہ مجتہدین چالیس اعتراضات سوچ کر آئے اور ان میں سے ہر ایک دس دس اعتراض لے کر ایک ایک گوشے میں بیٹھ گیا لیکن نانوتوی صاحب

۴۲
 نے اپنی غیبی قوتِ ادراک کے ذریعہ ان میں سے ہر ایک کے دل میں چھپے ہوئے
 اعتراضات کو معلوم کر لیا اور اسی ترتیب سے جواب بھی دے دیا جس ترتیب کے
 ساتھ وہ اپنے اپنے دلوں میں چھپا کر لائے تھے۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے زلزلہ
 میں کہا گیا تھا۔ »

گھر کے بزرگوں کے لیے تو حیزہ عقیدت کی یہ فراوانی ہے کہ دلوں کے چھپے
 ہوئے خطرات آئینے کی طرح ان کے پیش نظر ہیں۔ اپنے مولانا کے لیے اس غیبی قوت
 ادراک کا اعتراف کرتے ہوئے زینترک کا کوئی قانون دامنگیر ہوا اور نہ مشرب توحید سے
 کوئی انحراف نظر آیا۔

لیکن انبیاء و اولیاء کے حق میں اسی غیبی قوتِ ادراک کے سوال پر ان
 حضرات کے عقیدے کی زبان یہ ہے۔

” کچھ اس بات میں بھی ان کو بڑائی نہیں ہے کہ اللہ نے
 غیب دانی اختیار میں دے دی ہو کہ جس کے دل کا احوال
 جب چاہیں معلوم کر لیں یا جس غائب کا احوال جب
 چاہیں معلوم کر لیں کہ وہ جتنا ہے یا مر گیا یا کس شہر میں ہے“

(تقوٰی اللہ ایمان ص ۲۵)

انصاف و دیانت کی روشنی میں چلنے کی تمنا کرنے والو؛ حق و باطل کی راہوں
 کا امتیاز محسوس کرنے کے لیے کیا اب بھی مزید کسی نشانی کی ضرورت ہے؟
 (زلزلہ ص ۱۱۱)

اس الزام کے جواب میں مفتیان دیوبند نے تحریر فرمایا ہے۔

” اب ذرا دلوں کے خطرات کو بذریعہ کرامت معلوم کرنے کا فیصلہ خود حساب
 فتوحات بکیہ سلطان اولیاء امام الصوفیاء محی الدین ابن عربی کے قلم سے

ملاحظہ کیجئے۔ موصوف کرامت کی تقسیم کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

کرامت کی دو قسمیں ہیں ایک حسی۔ دوسری معنوی، عوام انہماک صرف کرامت حسیہ ہی سے واقف ہے جیسے دلوں پر بات کرنا۔ منیبات ماضیہ (یعنی گزری ہوئی غیب) کی خبر دینا، موجودہ غیب کی خبر اور آنے والے غیبی باتوں سے مطلع کرنا۔ (فتوحات مکیہ ج ۲ ص ۲۸۶، انکشاف ص ۱۶۲)

نوٹ: طوالت کے خوف سے عربی عبارت چھوڑ دی گئی۔ صرف ترجمے پر اکتفا کیا گیا۔ (قادر سی)

یہ عبارت نقل کرنے کے بعد بطور نتیجے کے تحریر فرماتے ہیں۔

اب قارئین بنظر انصاف بغیر کسی پاس داری کے غور کریں کہ کیا یہ چیزیں خلاف شرع ہیں؟ جواب میں نفی یا اثبات جو بھی پہلو اختیار کریں، علامہ ابن العربی، شیخ الاسلام صاحب فتوحات مکیہ کا ضرور خیال رکھیں، انکشاف ص ۱۶۲

سبحان اللہ! اس کے علاوہ اور زلزلہ کا الزام ہی کیا ہے کہ جن باتوں کو آپ حضرات اپنے بزرگوں کے حق میں خلاف شرع نہیں سمجھتے وہی باتیں انبیاء و اولیاء کے حق میں آپ کے یہاں شرک ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ الزام آپ حضرات پر قبول فرمایا۔

صاحب فتوحات مکیہ کا خیال رکھنے کی تلقین فرماتے ہوئے شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ وہ تقویٰ بنیہ الایمان کے مصنف نہیں ہیں۔ رعایت ہی کی بھیک مانگنی ہے تو مولوی اسماعیل دہلوی کے لیے مانگتے جو اس عبارت کے نشانے پر ہیں۔ بلاوجہ صاحب فتوحات مکیہ کا نام کیوں لیتے ہیں، ان سے اس مسئلے میں ہمارا اختلاف ہی کب ہے۔

گھر کے بزرگوں کی حمایت میں مسک کا خون جب چھپاتے نہیں چھپ سکا تو

تقویۃ الایمان کی عبارت یاد آئی۔ اب اس کا جو جواب مفتیان دیوبند نے دیا ہے وہ اس اعتبار سے بڑا ہی عبرت انگیز ہے کہ عقیدت کے نشے میں وہ ایمان کی حقیقتوں سے بھی انکار کر بیٹھے ہیں۔ تخریر فرماتے ہیں۔

اب ہی تقویۃ الایمان کی عبارت کی تشریح جسے مولف نے اکابر کے عمل و اعتقاد میں تضاد ثابت کرنے کے لیے استدلال میں پیش کیا ہے تو اس کی بار بار وضاحت کر چکا ہوں کہ انبیاء اولیاء سے جن چیزوں کی نفی تقویۃ الایمان یا اس جیسی دوسری کتابوں میں کی گئی ہے۔ اس کا مصداق کشف و کرامات سے قطعاً جداگانہ ہے۔ کیونکہ جن چیزوں کی نفی انبیاء اولیاء سے تقویۃ الایمان میں کی گئی ہے وہ چیزیں یقینی و قطعی اور ذاتی و کلی ہیں جن کا تعلق سوائے اللہ کے کسی دوسرے کے ساتھ حاصل کرنا اور اس کا اعتقاد رکھنا شرک کو مستلزم ہے (انکشاف صفحہ ۱۶۲)

دیجئے ہیں آپ نشے میں بہکنے کا علم! یعنی تقویۃ الایمان میں انبیاء سے علم یقینی و قطعی کی نفی کی گئی ہے۔ اب مفتیان دیوبند ہی شرعی دیانیت کے ساتھ جواب دیں کہ انبیاء کے علم کو یقینی و قطعی نہ ماننا بلکہ قطعی اور یقینی ہونے کی نفی کرنا یا ایمان کی حقیقتوں کا کھلا ہوا انکار ہے یا نہیں؟ اور اس انکار کے بعد کیا کسی کے لیے دائرہ اسلام میں رہنے کی کوئی گنجائش بکل سکتی ہے؟

اب رہ گیا علم ذاتی کے انکار کا سوال! تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویۃ الایمان میں انبیاء کے لیے صرف علم ذاتی کے عقیدے کو شرک قرار دیا گیا ہے اور علم غیبی عطا فی کے عقیدے کو جائز کہا گیا ہے تو یہ بھی سونہیدی جھوٹ اور غلط ہے۔ ثبوت کے لیے تقویۃ الایمان کی یہ عبارت پڑھئے۔

پھر خواہ لوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے لیے سے غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوگا۔ (تقویۃ الایمان ص ۱۶۲)

اب جہاں تک مطلقاً ذاتی و کلی علم غیب کا سوال ہے تو وہ ہمارے نزدیک بھی غیر خدا کے لئے ثابت کرنا شرک ہے۔ لیکن مفتیان دیوبند کی علمی بے مائیگی پرنس آتا ہے کہ وہ اپنے مسلک کے سب سے بڑے دارالافتار کے مستنشین ہیں اور انہیں اتنی بھی خیر نہیں کہ شرک کیا ہے۔ انہوں نے اپنے جواب میں علم ذاتی و کلی کے متعلق لکھا ہے کہ سوائے خدا کے کسی دوسرے کے ساتھ اسے خاص کرنا شرک کو مشتمل ہے۔ مفتیان دیوبند صاف صاف بتائیں کہ کیا یہی ان کے اکابر کا مسلک ہے؟ اور اس سوال کا بھی جواب دیں کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ خاص نہ کیا جائے بلکہ خدا اور غیر خدا دونوں کے لیے علم غیب ذاتی و کلی کا عقیدہ رکھا جائے تو ایسی صورت میں کیا اسلامی عقیدہ بن جائے گا۔؟

صد حیف کہ دارالافتار کی مسند پر بیٹھنے والے آج شریعت کی ابجد سے بھی واقف

نہیں ہیں۔

تذکرۃ الرشید کے حوالے سے مولوی رشید احمد گنگوہی کے مشعلق
آٹھویں دلیل : دلوں کے خطرات پر مطلع ہونے کے آٹھ واقعات نقل کیے
 گئے تھے۔ پہلے واقعہ میں ولی محمد نام کے ایک طالب علم کا جو گنگوہی صاحب کے
 یہاں پڑھتا تھا، تاثر نقل کیا گیا تھا کہ۔

حضرت کے سامنے جاتے مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے کیونکہ قلب کے
 وساوس (یعنی خطرات و دوسوسے) اختیار میں نہیں ہیں اور حضرت ان پر مطلع

ہو جاتے ہیں۔ (تذکرہ ج ۲ ص ۲۷۷)

اس واقعہ پر زلزلہ کا تبصرہ یہ تھا۔

مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ دلوں کے خطرات سے باخبر ہونے کی یہ کیفیت
 اتفاقی نہیں بلکہ دائمی تھی۔ یعنی حواس پنجگانہ کی طرح وہ ہر وقت اس قوت

سے کام لینے پر قادر تھے، اپنے گھر کے بزرگوں کی غیب دانی کا تو یہ حال بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن انبیاء و اولیاء کی جناب میں ان حضرات کے عقیدے کی عام زبان یہ ہے:-

(جو کوئی کسی کے متعلق یہ سمجھے کہ) جو بات میرے مُنہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب واقف ہے سو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے اور اس قسم کی باتیں سب مشرک ہیں۔ (تقویۃ الایمان ص ۱۱)

اب اس بے انصافی کا شکوہ کس سے کیا جائے کہ ایک ہی عقیدہ جو انبیاء و اولیاء کے بارے میں مشرک ہے، وہی گھر کے بزرگوں کے حق میں اسلام و ایمان بن گیا ہے۔ (زلزلہ ص ۱۲۵)

اس الزام کا جواب دیتے ہوئے مفتیان دیوبند تحریر فرماتے ہیں:-
اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیں کہ تمام واقعات جو دوسرے باب میں بیان کیے گئے ہیں اس پر شاہد ہیں کہ حضرت مولانا گنگوہی بذریعہ کرامت دلوں کے خطرات پر یا مخفی امور کے مشاہدات پر مطلع ہو گئے تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے: (انکشاف ص ۱۴۵)

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

اب امور غیبی کا مشاہدہ بھی علامہ غزالی کے قلم سے ملاحظہ فرمایا لیجئے تاکہ دلوں کے خطرات کے ساتھ امور غیبی کے مشاہدات کا شبہ بھی زائل ہو جائے اور قارئین کرام خوب سمجھ لیں کہ یہ چیزیں بندے کو بھی بذریعہ کشف و کرامت حاصل ہوتی ہیں

(انکشاف ص ۱۴۶)

ذرا سنجیدگی کے ساتھ حالات کے اس رُخ کا جائزہ لیجئے کہ کبھی کبھی نشے کی حالت میں جھوٹ کا پردہ کس طرح فاش ہو جاتا ہے۔ مفتیان دیوبند نے اپنی اس کتاب میں بار بار اس جملے کو دہرایا ہے کہ کشف کے ذریعہ جو چھپی ہوئی بات معلوم ہوتی ہے اسے علم غیب نہیں کہہ سکتے بلکہ بعض بعض جگہ تو انہوں نے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے نہایت دل آزار پیرایہ بیان اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر چند مقامات کی نشاندہی کرتا ہوں۔

مکاشفات کو علم غیب بتانے والے علم و فن سے کورے سخت جاہل اور مزاج شریعت سے نا آشنا ہیں۔ (انکشاف ص ۱۲۶)

اسی طرح کی اہانت آمیز عبارت ایک جگہ اور ملاحظہ فرمائیں :-

رہا ارواح اولیا کو جیانا علم برزخ میں دنیا کے احوال کا علم ہو جانا، تو ایسے علم کو علم غیب سے تعبیر کرنے والا سخت نادان اور جہالت میں مبتلا ہے۔

انکشاف ص ۹۳

ایک طرف تو یہ لکھا جا رہا ہے کہ کشف علم غیب نہیں ہے اور دوسری طرف اہم غزالی کے حوالے سے اسی کشف کو امور غیبی کا مشاہدہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اب اہل علم ہی انصاف کریں کہ امور غیبی کا مشاہدہ علم غیب نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ آخر مشاہدہ بھی تو علم غیب ہی کا ایک ذریعہ ہے بلکہ پہلا ذریعہ مشاہدہ ہی ہے اور اس سے بھی زیادہ واضح طور پر لفظوں کی چوری پکڑنا چاہتے ہوں تو تقویۃ الایمان کی یہ عبارت پڑھئے۔

”کوئی شخص کسی سے کہے کہ قلاں کے دل میں کیا ہے یا 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 و رسول ہی جانتے کیوں کہ غیب کی بات اللہ

ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر؟ (تقویۃ الایمان ص ۵۸)

انصاف کی نظر سے اس عبارت کو پھر پڑھئے۔ کتنے واضح لفظوں میں اس امر کی صراحت موجود ہے کہ دلوں کے خطرات پر مطلع ہونا بھی علم غیب ہی ہے اور پھر اسی سانس میں مفتیان دیوبند کی یہ تحریر ایک بار اور پڑھئے اور عقیدے کی نشقادت کا اندازہ لگائیے۔

تاکہ دلوں کے خطرات کے ساتھ امور غیبی کے مشاہدات کا شبہ بھی زائل ہو جائے اور قارئین کرام خوب سمجھ لیں کہ یہ چیزیں بندے کو بھی بذریعہ کشف و کرامت

حاصل ہو جاتی ہیں۔ (انکشاف ص ۱۶)

ایک طرف بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف رسول کو کیا خبر؟ آج یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرات رسول کو بندہ بھی نہیں مانتے!

ایک ذیلی بحث میں ہم بہت دور نکل آئے ورنہ بات چل رہی تھی اٹھویں دلیل کی۔ اب پھر اپنے ذہن کا رشتہ گزشتہ مباحث کے ساتھ جوڑ لیجئے۔

اہم غزالی کے حوالے سے غیبی مشاہدات پر مشتمل صحابہ کرام وغیرہم کے چند واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

صحابہ کرام، تابعین عظام وغیرہم کے امور غیبی کے مشاہدات کے چند نمونے آپ کے سامنے ہیں اگر ایمان کا چراغ گل نہیں ہوا ہے تو آپ خود فیصلہ کیجئے اور مولانا ارشد القادری سے بھی استفادہ کیجئے کہ کیا ان حضرات کے عمل و اعتقاد پر بھی تضاد کا حکم لگایا جائے گا اور یہ حضرات بھی بہ قول مولانا ارشد القادری صاحب قرآن و حدیث کے منکر ٹھہریں گے؟

(انکشاف ص ۱۷)

سب سے پہلے تو میں اس صریح بہتان کا شکوہ کر دوں گا کہ معاذ اللہ میں نے

کب اور کہاں صحابہ کرام اور تابعین عظام وغیرہ ہم کو قرآن و حدیث کا منکر ٹھہرایا ہے
مفتیان دیوبند میں ذرا بھی اپنے منصب کی غیرت ہو تو وہ اسے ثابت کریں یا اس صریح
دل آزاری کی معذرت طلب کر کے اخلاقی قدروں کا احترام بجالائیں۔

”اگر ایمان کا چراغ گل نہیں ہو گیا ہے“ یہ اور اس طرح کے بہت سارے
میرے جملے مفتیان دیوبند نے ”زلزلہ“ سے مستعار لیے ہیں یہ میرے لیے باعث
مسرت ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو خوب صورت اور شائستہ بنانے کے لیے
زلزلہ سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ البتہ افسوس اس بات کا ہے کہ کاش
انہوں نے ایمان کی غیرت، عشق کی حرارت اور اسلام کی دیانت بھی زلزلہ سے
مستعار لے لی ہوتی تو مجھے ”زیب و زین“ لکھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔

درمیان میں یہ ایک ضمنی بات نکل آئی ورنہ مجھے مفتیان دیوبند کے استفسار
کا جواب دینا تھا۔

بنیادی طور پر ”زلزلہ“ کا موضوع بحث علمائے دیوبند کے اعتقاد و عمل کے
درمیان تضاد ثابت کرنا ہے۔ تصویر کے دونوں رخوں میں اسی الزام کی وضاحت
کی گئی ہے۔

اب دیوبندی مذہب کے وکیلوں کے لیے اس الزام سے چھٹکارا حاصل کرنے
کے وہی راستے تھے یا تو بغیر کسی جھجک کے وہ اس حقیقت کا اعتراف کر لیتے
کہ ہماری جن کتابوں میں عقیدہ و مسلک کا بیان ہے وہ سراسر غلط اور باطل ہیں یا پھر
اس بات کا اقرار کرتے کہ جن کتابوں میں مسلک کے خلاف واقعات بیان کیے
گئے ہیں وہ ناقابل اعتماد ہیں۔

جیسا کہ سخت پیرایہ بیان میں مولانا عارف عثمانی نے بھی یہی مشورہ اپنے علماء کو دیا تھا

موصوف کے الفاظ ذہن سے نکل گئے ہوں تو پھر انہیں تازہ کر لیجئے :-

ہمارے نزدیک جان چھڑانے کی ایک ہی راہ ہے یہ کہ یا تو تقویۃ الایمان اور فتاویٰ رشید، فتاویٰ امدادیہ اور ہشتی زیور اور حفظ الایمان جیسی کتابوں کو چور ہے۔ یہ رکھ کر آگ لگا دی جاتے اور صاف اعلان کر دیا جاتے کہ ان کے مندرجات قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور ہم دیوبندیوں کے صحیح عقائد ارواح ثلاثہ اور سوانح قاسمی اور اشرف السوانح جیسی کتابوں سے معلوم کرتے چاہئیں یا پھر ان موخر الذکر کتابوں کے بارے میں اعلان فرمایا جائے کہ تو محض قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں جو رطب و یابس سے بھری ہوئی ہیں اور ہمارے

صحیح عقائد وہی ہیں جو اقل الذکر کتابوں میں مندرج ہیں؛ (تجلی ڈاک نمبر)

لیکن مفتیان دیوبندوں ہاتھ میں لڈو لینا چاہتے ہیں ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ تقویۃ الایمان وغیرہ میں جو مسلک بیان کیا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے اور دوسری طرف یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں دیوبندی بزرگوں کے جو واقعات نقل کیے گئے ہیں وہ بھی قابل اعتماد اور درست ہیں۔

اور چونکہ واقعات سے گھر کے بزرگوں کے فضائل و کمالات آشکارا ہوتے ہیں اس لیے پوری کتاب میں واقعات کو حق بہ جانب اور اسلامی معتقدات سے ہمہ تنگ ثابت کرنے کے لیے جگہ جگہ احادیث، آثار سلف، اقوال ایہ اور واقعات صاحبین کے حوالے دیے گئے ہیں۔ لیکن جذبہ عقیدت کی بخودی میں یہ نکتہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے کہ واقعات کی حمایت میں جو حوالے انہوں نے فراہم کیے ہیں وہ سرتاسر ہمارے حق میں جاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ وہ جیرانی کے عالم میں بار بار ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام کے عمل و اعتقاد پر بھی تضاد کا حکم لگایا جائے گا۔ کیا سلف صاحبین بھی شرک کے آزار میں مبتلا

تھے وغیرہ وغیرہ۔

اب فارین کرام ہی بتائیں کہ ان احمقانہ سوالات کا میں کیا جواب دوں؟ ویسے دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہاں سوالات کے پیچھے حماقت سے زیادہ گستاخانہ جسارت کا فرنا ہے دراصل اس طرح کا سوال کر کے مفتیان دیوبند اپنے قارئین کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں عقیدہ واقعہ کو جھٹلاتا ہے اور واقعہ عقیدے کی تکذیب کرتا ہے معاذ اللہ اسی طرح کی ددرنگی صحابہ و تابعین وغیرہ ہم کے یہاں بھی ہے مفتیان دیوبند اگر اس طرح کے ناپاک خیال میں مبتلا ہیں تو اس غلط فہمی کا ازالہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔

غیبی مشاہدات اور چھپی ہوئی باتوں کے علم و ادراک پر مشتمل انہوں نے صحابہ و تابعین کے واقعات نقل کر کے اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ ان امور میں ان کا عمل کیا تھا۔ اب اگر مفتیان دیوبند اپنے گمان میں سچے ہیں تو اس عمل کے خلاف ان کا کوئی عقیدہ دکھلا دیں۔ زیادہ نہیں تقویۃ الایمان کی عبارت کے اس ٹکڑے ہی کی تائید میں صحابہ اور تابعین کا کوئی قول پیش کر سکتے ہوں تو دکھائیں۔

”کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلاں کے دل میں کیا ہے یا 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 و رسول ہی جانے کیوں کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔“ (تقویۃ الایمان ص ۵۸)

صحابہ کرام کے یہاں ”رسول کو کیا خبر“ کا عقیدہ تو وہ کیا دکھلا سکیں گے کہ وہاں ہر سوال کے جواب میں ایک ہی فقرہ زبان زدِ ملے کا جو احادیث کی کتابوں کے ہزاروں اوراق پر بکھرا ہوا ہے یعنی ”اللہ ورسولہ“ اعلیٰ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اب ذرا بھی دیوبندی علماء میں غیرت ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آئندہ اس طرح

کا استفسار وہ مجھ سے نہیں کریں گے۔

”تذکرۃ الرشید“ کے حوالے سے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی
توین و سئل کی غیبی قوتِ ادراک کے متعلق زلزلہ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا تھا

جس کا پورا متن یہ ہے۔

میر واجد علی قنوجی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت مولانا محمد فاقم صاحب نے
 مجھ سے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گنگوہ گیا۔ خانقاہ میں ایک کورا بدھنا رکھا
 ہوا تھا۔ میں نے اس کو اٹھا کر کنویں میں سے پانی کھینچا اور اس میں بھر کر پیا تو
 پانی کڑوا تھا۔ ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور یہ قصہ بھی عرض کیا۔ آپ
 نے فرمایا کنویں کا پانی تو بیٹھا ہے کڑوا نہیں ہے۔ میں نے وہ کورا بدھنا پیش
 کیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، حضرت نے بھی چکھا تو بدستور تلخ تھا۔

آپ نے فرمایا اچھا اس کو رکھ دو۔ یہ فرما کر ظہر کی نماز میں مشغول ہو گئے۔ سلام
 پھیرنے کے بعد حضرت نے نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس قدر جس سے
 پڑھا جائے پڑھو اور خود بھی حضرت نے پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد
 حضرت نے دُعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت خضوع خشوع کے
 ساتھ دُعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔ اس کے بعد بدھنا اٹھا کر پانی پیا تو
 شیریں تھا۔ اس وقت مسجد میں جتنے نمازی تھے سب نے چکھا کسی قسم کی تلخی
 اور کڑواہٹ نہ تھی۔

تب حضرت نے فرمایا کہ اس بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو

رہا تھا۔ احمد لٹڈ کلمہ کی برکت سے عذاب رفع ہو گیا۔“

تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۲۱۲

اس واقعہ پر زلزلہ میں جو تبصرہ کیا گیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں۔

علم برزخ کے حالات غیب ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی غیب دانی کا یقین دلانے کے لیے اتنا ہی بتا دینا کیا کم تھا۔ لیکن آپ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ اس بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لیا کہ اب عذاب رفع بھی ہو گیا۔

اسے کہتے ہیں مطلق العنان غیب دانی کہ جدھر نگاہ اٹھی مستور حقیقتوں کے چہرے خود بخود بے نقاب ہوتے چلے گئے۔ (زلزلہ ص ۱۵۶ نیا ایڈیشن)

اس الزام کا جواب جو مفتیان دیوبند نے دیا ہے وہ چشم عبرت سے پڑھنے کے قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

در اصل حضرت گنگوہی کی قوت کشف کی بات ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت کے سامنے کشف پانی کی کڑواہٹ کی وجہ یہی ظاہر ہوئی ہو اور اس کے لیے یہ تدبیر فرمائی ہو۔“

(انکشاف ص ۲۲)

بتائے یہ الزام کا جواب ہوا یا ایک نیا الزام اور اپنے سر پر لا دلیا گیا۔ اب تک تو یہی کہا جاتا رہا ہے کہ کشف اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ خدا جب چاہتا ہے کسی بندے کو کشف ہو جاتا ہے۔ اس میں اپنی قوت کو کوئی دخل نہیں جیسا کہ یہ مفتیان دیوبند اسی کتاب میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

کشف و کمالات اہل سنت و جماعت کے یہاں ثابت و مسلم ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں کسی بزرگ یا ولی کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں ان واقعات کا صدور و ظہور فرمائیں۔

(انکشاف ص ۱۲)

لیکن کشف کی قوت کسی کے اندر مان لینے کے بعد تو اس کے غیر اختیاری ہونے کا دعویٰ ہی قطعاً باطل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے اندر دیکھنے، سننے، یونے اور چلنے

کی قوت ہے۔ یہ قوتیں قطعاً ہمارے اختیار میں ہیں۔ اگر اختیار میں نہ ہوں تو ان قوتوں کے ناجائز استعمال پر سزا کا اعلان اور بہتر استعمال پر انعام کا وعدہ بے معنی ہو کر رہ جائیگا۔ اب اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی جس ذرا بھی بیدار ہو تو ہر مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اپنے بزرگوں کے لیے تو یہ لوگ اختیاری کشف کی قوت مانتے ہیں۔ لیکن یہی عقیدہ ہم نبی و ولی کے حق میں ظاہر کریں تو ان حضرات کے کے سینے سے شرک کا ناسور ابلنے لگتا ہے۔

دسویں دلیل زلزلہ میں تذکرۃ الرشید کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا تھا کہ صنلع جالندھر میں منشی رحمت علی خاں نام کے کوئی صاحب

کسی سرکاری اسکول میں ملازم تھے، انھیں حضرت پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز سے غایت درجہ عقیدت تھی۔ حافظ محمد صالح نام کے ایک دیوبندی مولوی کی صحبت میں کچھ دنوں رہنے کا انہیں موقع ملا جس سے بہت حد تک ان کے خیالات بدل گئے۔ اب اس کے بعد کا واقعہ مصنف کے الفاظ میں یہ ہے۔

حافظ محمد صالح دام مجرہ کی شاگردی کے زمانہ میں اکثر مولانا گنگوہی قدس سرہ کے محامد مناقب ان کے کابن میں پڑتے مگر یہ متاثر نہ ہوتے اور یوں خیال کیے ہوئے تھے کہ جب تک حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لا کر خود ارشاد نہ فرمادیں گے کہ فلاں شخص سے بیعت ہو اس وقت تک بہ طور خود کسی سے بیعت نہ کروں گا۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی کہ یہ اپنے خیال پر جھے رہے۔

آخر ایک شب حضرات پیران پیر قدس سرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے حضرت شیخ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کو حق تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے کہ جب کوئی حاضر ہونے والا السلام علیکم

کہتا ہے تو آپ اس کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں اور جو ذکر و شغل اس کے مناسب ہوتا ہے وہ ہی تہلاتے ہیں۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۳۱۲)

اس واقعہ پر زلزلہ میں جو تبصرہ کیا گیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”دیکھ لیا آپ نے! صرف اپنے شیخ کی غیب دانی کا سگھ چلانے کے لیے حضرت سید الاولیاء سرکار غوث الوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ایک ایسے عقیدہ کی تشہیر کی جا رہی ہے جو دیوبندی مذہب میں قطعاً مشرک ہے اور طرفہ تماشایہ ہے کہ بیان کا لب لہجہ تزدیدی بھی نہیں ہے کہ الزام اپنے سر سے ٹال سکیں۔

اب ایک طرف یہ واقعہ نظر میں رکھتے اور دوسری طرف تقویت الایمان کی یہ عبارت پڑھتے تو حیدر پستی کا سارا بھرم کھل جاتے گا۔

(جو کوئی کسی کے متعلق یہ تصور کرے) کہ جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے

وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے سو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے اور اس قسم کی باتیں سب مشرک ہیں، (تقویت الایمان ص ۵)

دل پر ہاتھ رکھ کر سوچتے کہ گنگوہی صاحب کے غیبی قوت و ادراک ثابت

کرنے کے لیے ان حضرات کو مشرک کے کتنے مراحل سے گزرنا پڑا۔ (زلزلہ ص ۱۵۹)

اب اس الزام کا جو جواب مفتیان دیوبند نے دیا ہے وہ ان حضرات کے علم و

بصیرت کے افلاس اور اندھی عقیدت کے آثار کا بہترین نمونہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:-

قطع نظر اس سے کہ اس کا ثبوت ہے یا نہیں اس وقت اتنا عرض کرنا

ہے کہ حضرت پیران پیر کے اس فرمانے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اس کا وجود

(انکشاف ص ۲۰۲)

خارجی بھی ہو۔

سبحان اللہ! کتنا دندان شکن اور مدلل جواب ہے یہ! کتاب آپ حضرات لکھیں اور ثبوت ہم دیں۔ کتاب لکھنے والوں کی نظر میں اگر یہ بات غلط اور خلاف شرع تھی تو اسے کتاب کے اندر مثبت انداز میں جگہ ہی کیوں دی گئی اور وجود خارجی کی بات بھی خوب ہی کہی۔

عقلندہ! اتنی بات تو سطحی شعور کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ الزام دعوے پر ہوا کرتا ہے وجود خارجی پر نہیں۔

بہر حال گھر کے بھیدیوں کی زبانی پہلی بار یہ راز فاش ہوا کہ دیوبندی مصنفین بغیر ثبوت اور وجود خارجی کے روایات و واقعات بیان کرنے کے عادی ہیں۔ جیسا کہ مقتیان دیوبند نے اپنی اسی کتاب میں نہایت صراحت کے ساتھ اپنے بزرگوں کی اس عادت کا اعتراف کیا ہے۔

واقعات کشف و کرامت کی اشاعت سے مقصود تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ بزرگوں کے آثار محفوظ ہو جائیں نہ اس لیے کہ یقینی طور پر وہ صحیح و درست ہیں۔ (انکشاف ص ۱۲۲)

اب اس کے بعد اصل جواب ملاحظہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں۔
ادراگر بقول مولوی ارشد القادری اس الزام کو تسلیم بھی کر لیں تو ہمیں تعجب ہی کی کیا بات ہے۔ ایسے علم (علم لدنی) کا ثبوت تو قرآن و حدیث میں موجود ہے اور من جانب اللہ اولیاء اللہ کے لیے تو ایک انعام ہے لہذا اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم اور علم لدنی کی حقیقت سے بالکل نا آشنا ہو۔ (انکشاف ص ۲۰۳)

اللہ اکبر! اپنے بزرگوں کی محبت میں کیسے کیسے امرار و معارف کے جوہر کھل رہے ہیں۔ اب ذرا علم لدنی کی حقیقت بھی ملاحظہ فرمایا لیجئے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

علم لُدنی وہ علم ہے جو بغیر خارجی اسباب و وسائط کے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے

(انکشاف - ص ۲۴)

اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے کہ جو علم لُدنی گھر کے بزرگوں میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور جو چھپی ہوئی باتوں کے انکشاف کے لیے کلید کے طور پر بوقت ضرورت استعمال ہوتا ہے، اسے بشرط عطا تے خداوندی بھی رسول کی ذات میں یہ لوگ تسلیم نہیں جیسا کہ قاری طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند تحریر فرماتے ہیں۔

یہ صورت نہ تھی کہ آپ کو نبوت کے مقام رفیع پر پہنچا کر بہ یک دم اور اچانک ذات

پاک نبوی کو منشاء علم نبویا گیا ہو اور ضرورتوں اور حوادث کے وقت خود بخود آپ کے

(فاران کراچی کا نو جلد نمبر ص ۱۱۱)

اندر سے علم اُبھر آتا ہو۔

اس سوال کے لیے اس سے زیادہ موزوں اور کوئی جگہ ہمیں نہیں مل سکتی کہ گھر کے بزرگوں کے لیے جس علم لُدنی کا ثبوت قرآن و حدیث سے مفتیان دیوبند کو مل گیا وہ صاحب قرآن کے حق میں قاری طیب صاحب کو کیوں نہیں ملا۔ اس کے جواب میں سوا اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اپنے اور میگانے کا فرق دل ہی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ زندگی کی ہر کردگ میں نمایاں نظر آتا ہے۔

یہاں تک تو ایک ضمنی بحث تھی اصل الزام تو یہ ہے کہ گنگوہی صاحب کے

حق میں یہ عقیدہ کہ حق تعالیٰ نے انہیں ایسا علم دیا ہے کہ جب کوئی حاضر ہونے والا نہیں

سلام کرتا ہے تو وہ اس کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں، اس بات کو مستلزم ہے

کہ علم و ادراک کی یہ قوت قطعاً ان کے اختیار میں تھی کیونکہ دل کے مخفی ارادوں کا انکشاف

اگر خدا کی مرضی پر موقوف ہوتا تو یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ جب کوئی حاضر ہونے والا نہیں سلام

کرتا ہے تو وہ اس کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ خدا کی ذات اس امر کے

الزام سے بالاتر ہے کہ جب انھیں کوئی سلام کرے وہ انہیں اس کے ارادہ پر

مطلع کر دیا کرے۔ اس لیے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ علم و انکشاف کی یہ قوت انہیں دائمی طور پر حے دی گئی تھی اور وہ ہر وقت اس قوت سے کام لینے پر قادر تھے۔ اتنی وضاحت کے بعد اب قارئین کرام غور فرمائیں کہ ایک طرف تو مفتیان دیوبند علم و ادراک کی اس دائمی اور اختیاری قوت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اسے تسلیم بھی کر لیں تو تعجب ہی کی کیا بات ہے اور دوسری طرف اہل سنت کا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ:-

کشف و کرامت اہل سنت و اجماعت کے یہاں ثابت و مسلم ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں۔ کسی بزرگ یا ولی کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں ان واقعات کا ظہور و صدور فرمادیں۔

(انکشاف ص ۱۲)

اب عقیدہ و عمل کے اس تضاد کو سوا اس کے اور کس طرح اٹھایا جاسکتا ہے کہ مسلک کا تعلق انبیاء اولیاء کی ذات سے ہے اور مسلک کے خلاف عمل گھر کے بزرگوں کے لیے ہے۔

اب اس طرح کے علم کے متعلق تقوینیہ الایمان کا یہ عقیدہ بھی نظر میں رکھیں تو مفتیان دیوبند کی علمی خیانت پوری طرح آشکارا ہو جائے گی۔

جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس ایسا کچھ علم ہے کہ جب میں چاہوں اس سے غیب کی بات معلوم کر لوں اور آئندہ باتوں کا معلوم کر لیتا میرے قابو میں ہے، سو وہ بڑا جھوٹا ہے کہ وہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہے۔ (تقوینیہ الایمان ص ۲۱)

کوئی خود اپنے بارے میں ایسا دعویٰ کرے یا کوئی دوسرا اس کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے دونوں میں نتائج کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔

دوسری بحث جواب کے بیان میں

مفتیانِ دیوبند نے زلزلہ کے الزامات کے جو جوابات دیے ہیں اس کے چند نمونے صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کے فکر و بصیرت کے افلاس کا صحیح طور پر اندازہ لگا سکیں اور آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکیں کہ جب مرکز کے متدلسلیوں کی علمی لیا کا یہ حال ہے تو شاخ پر مٹھنے والوں کا کیا حال ہوگا۔

زلزلہ میں حکیم الامت نامی کتاب کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ اس کے پہلا جواب : مصنف مولوی عبد کاجد دریا بادی نے جو تھانوی صاحب کے خلیفہ خاص بھی ہیں۔ ان کا ایک مجلس کا حال لکھتے ہوئے اپنے جن تاثرات کا اظہار کیا ہے وہ دیوبندی مذہبِ فکر کی طرف سے حسنِ ظن رکھنے والوں کو چوزکا دینے کے لیے کافی ہیں ان کے تاثرات کے جو الفاظ نقل کیے گئے تھے وہ یہ ہیں :-

بعض بزرگوں کے حالات حضرت نے اپنی زبان سے اس طرح ارشاد فرمائے کہ گویا "در حدیث دیگرال" بعینہ ہم لوگوں کے جذبات و خیالات کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ دل نے کہا کہ دیکھو دشمن ضمیر ہیں، سارے ہمارے مخفیات ان پر آئینہ ہوتے جا رہے ہیں۔ صاحبِ کشف و کرامت ان سے بڑھ کر کون ہوگا (چند سطروں کے بعد) خیر اس وقت تو گہرا اثر اس غیبِ ذاتی اور کشفِ صدِ کلامی کر اٹھا۔ مجلس پر خاست ہوئی۔

(حکیم الامت ص ۷۷)

اس واقعہ پر زلزلہ کا تبصرہ یہ تھا۔

اخیر کا یہ جملہ پڑھئے۔ یہاں بات ایک دم کھل کر سامنے آگئی ہے۔ مجاز و استعارہ کے اہم سے ہٹ کر بالکل صراحت کے ساتھ تمنا نوی صاحب کے حق میں غیب دانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہی وہ لفظ ہے جس پر پچاس برس سے یہ حضرات جنگ کرتے آرہے ہیں کہ اس لفظ کا اطلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قطعاً گفرا درمترک ہے۔ (زلزلہ ص ۱۷۵)

اب اس الزام کا جو جواب مفتیان دیوبند نے دیا ہے وہ چشم حسرت سے پڑھنے کے قابل ہے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

مصنف زلزلہ کے لیاقتِ علمی کا اندازہ لگائیں کہ صرف لفظ غیب دانی سے

مولانا قادری نے علم الغیب کا فتویٰ دے دیا ہے۔ (انکشاف ص ۲۱۲)

اگر یہ لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہیں تو زلزلہ کا پورا تبصرہ آپ کے سامنے ہے، تلاش کر کے بتائیں کہ کہیں بھی اس میں "علم الغیب" کا لفظ ہے اب اس کے بعد ایک نیا تماشا اور دیکھئے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس لفظ کے کہنے والے کون صاحب ہیں۔ مولانا عبد الماجد

صاحب دیوبادی جو اردو زبان کے مجددین کے سر فرست، صاحب طرز انشا نگار ہیں۔ آپ اس غیب دانی کی وضاحت کے لیے خود ان کی طرف رجوع فرمایا۔

(انکشاف ص ۲۱۲)

سبحان اللہ! بڑا معقول جواب ہے۔ زلزلہ کے الزامات سے نجات حاصل کرنے

کا یہی راستہ اختیار کرنا تھا تو جواب میں ایک ضخیم کتاب لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھا۔ ایک

چھوٹے سے اشتہار میں اتنا لکھ دینا بہت کافی تھا کہ زلزلہ میں جن کتابوں کے حوالے

دیے گئے ہیں ان کی عبارتوں کی وضاحت کے لیے ان کتابوں کے مصنفین کی طرف رجوع

فرمادیں۔ اپنے مُردوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہم زندوں میں سے اب کوئی تیار نہیں ہے، اور مفتیان دیوبند کی چالاکی ملاحظہ فرمائیے کہ عبد کا جد صاحب کی شان میں اردو کے مجدد اور صاحب طرز انشاء نگار کی بات تو لکھ گئے لیکن اسے کیوں چھوڑ دیا کہ وہ مولوی حسین احمد صاحب کے مُربد اور تھانوی صاحب کے محبوب خلیفہ بھی تھے۔

اس کے بعد تبصرہ کے اس حصے کا کہ مجاز و استعارہ کے ابہام سے ہٹ کر لکل صراحت کے ساتھ تھانوی صاحب کے حق میں غیب دانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہی وہ لفظ ہے جس پر پچاس برس سے یہ حضرات جنگ کرتے آ رہے ہیں، جواب دیتے ہوئے گل افشانی فرماتے ہیں:-

دیکھ رہے ہیں آپ! یہاں بھی آپ کو چکر دیا جا رہا ہے حالانکہ جس پر پچاس سال سے جنگ لڑی جا رہی ہے اس کا محاورہ اصل لفظ "علم الغیب" ہے جو خاصہ خداوندی ہے اور شریعت کی غاں اصطلاح ہے۔ سوا اللہ کے کسی دوسرے پچاس کا اطلاق درست نہیں۔ (انکشاف ص ۲۱۵)

آنکھوں میں دھول جھونکنے کا محاورہ آپ نے سنا ہوگا اس کا صحیح نمونہ یہاں دیکھ لیجئے زلزلہ کے جس صفحے پر ہم نے غیب دانی کے لفظ کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس لفظ پر پچاس برس سے یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں وہیں ہم نے حوالہ کے طور پر دیوبندی مذہب کے اہم مولوی عبد لشکور کا کوری کی یہ عبارت بھی نقل کی ہے۔

"ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور غیب جانتے تھے یا غیب ال تھے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کی باتوں پر اطلاع دی گئی۔ فقہائے حنفیہ کفر کا اطلاق اسی غیب دانی پر کرتے ہیں نہ کہ اطلاع یا نبی پر۔ (فتح حقانی ص ۲۵ زلزلہ ص ۱۷۵)

اب مفتیان دیوبند ہی بتائیں کہ حکمہ کون دے رہا ہے ہم یا آپ؟ اگر آپ لوگوں نے اپنے قارئین کو حکمہ نہیں دیا ہے تو معقول وجہ بتائیے کہ تبصرہ کی عبارت کے ساتھ حوالے

کی یہ عبارت بھی آپ حضرات نے کیوں نہیں نقل فرمائی۔

اب تو الزام کا توقف بالکل واضح ہو گیا کہ ہماری آپ کی جنگ صرف غیب دانی کے لفظ پر ہے علم الغیب کے لفظ پر نہیں ہے کیوں کہ ہم بھی اس لفظ کے اطلاق کو ترتیب کی اصطلاح کے مطابق خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں۔

اگر آپ حضرات نے کھلی آنکھوں سے زلزلہ کا مطالعہ فرمایا ہے تو عار حساب کے تبرہ کے جواب میں ہماری یہ عبارت ضرور نظر سے گزری ہوگی۔

”جو لوگ انبیاء اولیاء کے حق میں علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی لفظ علم الغیب

کے اطلاق کو خدا کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں۔ (زلزلہ ص ۳۵)

اب میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ مفتیان دیوبند سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ پوری دیانت داری کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔

غیب دانی کے لفظ کے بارے میں ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس لفظ پر چپاں برس سے آپ حضرات ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اب آپ حضرات نے

اس دعوے کو چکر قرار دیتے ہوئے صراحت فرمائی ہے کہ جنگ کا محاذ دراصل لفظ علم الغیب ہے، غیب دانی نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات کی یہ تحریر سچائی پر مبنی ہے تو اپنے چہرے کا نقاب الٹ کر سامنے آئیے اور اپنے قارئین کو مطمئن کیجئے کہ تصویر کا یہ دوسرا رخ

کیا ہے؟

زلزلہ کے مصنف پر اپنی اندرونی چوٹ کا غصہ اتارتے ہوئے آپ حضرات نے یہ عبارت لکھی ہے۔ یہ آپ کے جھوٹ کا پردہ فاش کر رہی ہے۔

ادبی وجہ ہے کہ جب بھی کسی کشف و کرامت کا واقعہ ان کی نظر سے گزرتا

ہے بس حسد و کینہ پروردی کے جذبے میں آکر علم و استدلال سے ہٹ کر غیب دانی

اور خدائی تصرف کا الزام لگاتے ہوئے ان حضرات کو بدنام کرنے کی ذلیل و جاہلانہ

حرکتیں کرتے ہیں۔ (انکشاف ص ۲۳۸)

غیب نامی کے لفظ پر اگر کوئی جھگڑا نہیں ہے اور آپ حضرات بھی اس لفظ کا اطلاق
غیر خدا پر جانتے سمجھتے ہیں تو ہم نے آپ کے اکابر پر کون سا غلط الزام عائد کیا ہے جس سے
ان کی بدنامی ہوتی ہے۔

ضرورت سے زیادہ چالاکی بھی آدمی کو کبھی لے ڈوبتی ہے اپنے ہی قلم سے اپنے
جھوٹ کا پردہ فاش کر کے آپ حضرات نے اپنے متعلق ہمیں علامت نفاق کی تلاش
کی زحمت سے بچا لیا۔ اس عنایت کا شکریہ؛ لیکن یہ قرض آپ حضرات کے ذمہ واجب الادا
ہے گا کہ دونوں باتوں میں سے کون سی بات سچ ہے۔

”مبشرات دلائل العلوم“ نامی کتاب کے حوالے سے زلزلہ میں یہ عبارت
دوسرا جواب : نقل کی گئی تھی۔

بعض کامل الایمان بزرگوں کو جن کی عمر کا بیشتر حصہ تزکیہ نفس اور روحانی تربیت
میں گزرتا ہے، باطنی اور روحانی حیثیت سے ان کو من جانب اللہ ایسا ملکہ راستہ
حاصل ہو جاتا ہے کہ خواب یا بیداری میں ان پر وہ امور خود بخود منکشف ہو جاتے
ہیں جو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ (مبشرات ص ۱۱، زلزلہ ص ۱۱۳)

اس عبارت پر زلزلہ میں جو تبصرہ کیا گیا تھا اسے بھی پڑھ لیجئے تاکہ مفتیان دیوبند کا
جواب آپ واضح طور پر سمجھ سکیں۔

”لیکن غیرتِ اسلامی کو آواز دیجئے کہ کشف کا یہی ملکہ راستہ جو دیوبند کے
کامل الایمان بزرگوں کو تزکیہ نفس کی بدولت حاصل ہو جاتا ہے اور جس کے ذریعہ
مخفی امور ان پر خود بخود منکشف ہو جاسکتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے حق میں یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ (زلزلہ ص ۱۱۳)

اب الزام کا جو جواب مفتیان دیوبند نے دیا ہے اسے غیرتِ ایمانی کے جذبے

میں سرشار ہو کر پڑھتے۔ فرماتے ہیں۔

”اب تک آپ کے سامنے اتنی بات بھی واضح ہو چکی ہوگی کہ کشف و کرامت کے صدور و ظہور کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے خواہ ذریعہ حصول کچھ بھی ہو۔ ریاضات و مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی ہو۔ جیسا کہ اولیاء اللہ کو یا بغیر کسی ریاضت کے حاصل ہو گئی ہو جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

لیکن پھر اسی سوال کو بولانا ارشاد القادری بار بار دہرا رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لیے جب قوت کشف و کرامت مانی جاسکتی ہے تو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر تسلیم کر لی جائے تو کیا قیامت لازم آتی ہے۔

اے! مسلمانوں ذرا سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جرات بیجا کا مظاہرہ تو دیکھو کہ اگر مان لی جائے تو کیا قیامت لازم آتی ہے۔ جی ہاں قیامت ہی نہیں اور بھی کچھ کہتے۔ کیوں کہ بغیر قرآن و حدیث کے ثبوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کسی چیز کا انتساب و عدم انتساب کے درمیان کیا دوزخ و جنت کا سوال نہیں اٹھتا ہے (انکشاف ص ۱۶۴)

ذرا پھر اس مکروہ عبارت کو غور سے پڑھتے اور مفتیان دیوبند کے فہم و بصیرت کا اندازہ لگائیے۔

اس عبارت میں جب ایک جگہ انبیاء کے لیے قوت کشف کا حصول مان لیا گیا جیسا کہ اس فقرہ سے ظاہر ہے ”یا بغیر کسی ریاضت کے حاصل ہو گئی ہو جیسے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام“، تو پھر اسی مہمل شدہ قوت کے بارے میں یہ سوال کہاں تک قرین قیاس ہے کہ بغیر ثبوت کے کیسے مانیں۔

عقل مند و اجب ایک جگہ مان لیا کہ ریاضت و تزکیہ کے بغیر وہ قوت انبیاء کرام کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس قوت کے ثبوت کے لیے کیا صرف نبی ہونا کافی نہیں ہے؟

اگے ثبوت کی ضرورت کیا ہے۔ ؟

ہاں البتہ غیر نبی میں چوں کہ یہ قوت بغیر ریاضت و تزکیہ کے حاصل نہیں ہوتی اس لیے وہاں یہ قوت اس وقت تک تسلیم نہیں کی جاسکتی جب تک تزکیہ نہ ثابت ہو جاتے۔
اب ذرا دیوبندی ذہن کا یہ عبرتناک تعصب دیکھتے کہ سرکارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کشف کے لیے دیوبند کے ان دانشوروں کو قرآن و حدیث کے سارے ذخائر میں ایک ثبوت بھی نہیں مل سکا۔ لیکن جذبہ طلب کو داد دیتے کہ اپنے گھر کے بزرگوں میں کشف کی قوت ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن و حدیث دونوں جگہ سے ثبوت تلاش کر لائے۔ جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں۔

اب مخفی امور پر مطلع ہونے سے متعلق کسی قسم کا کوئی خفا باقی نہیں رہا۔ بلکہ قرآن و

حدیث سے اس کی صحیح و وضاحت بھی ہو گئی کہ یہ چیز از قبیل کشف الہام اور

مخائب اللہ خاص بندوں پر نوازش ہے۔ (انکشاف ص ۱۶۵)

اب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جذبہ عناد کا ناسور بالکل برہنہ حالت

میں دیکھنا چاہتے ہوں تو یہ عبارت پڑھئے :-

یقیناً لاکھوں مکاشفات بغیر کسی ریاضت و مجاہدات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

اور صحابہ کرام سے ممکن ہیں۔ مگر یہ چیزیں وجود پذیر بھی ہوتیں اس کا کیا ثبوت ؟

اور بغیر ثبوت کے اس پر عقیدہ کی بنیاد کیسے رکھی جاسکتی ہے۔ (انکشاف ص ۱۶۵)

اس سے بڑھ کر کوششی کا ثبوت اور کیا ہو گا کہ پوری برلوری کو احادیث و سیر کے لاکھوں اوراق

میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق کشف اور غیبی مشاہدہ کا ایک واقعہ بھی

نہیں مل سکا۔ لیکن اپنے گھر کے بزرگوں میں غیبی مشاہدات کی قوت ثابت کرنے کے لیے

واقعات سے دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے گئے۔ اب اسی سلسلہ میں ذرا عقل عیار کی

کارگیری اور قلم کی لگاتار تضاد بیانی کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔

ابھی آپ نے پڑھا کہ کشف کا ایک واقعہ بھی وجود پذیر نہیں ہوا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ پڑھتے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

صحابہ کرام تابعین عظام کے امور غیبی کے مشاہدات کے چند نمونے آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ایمان کا چراغ گل نہیں ہوا ہے تو آپ خود فیصلہ کیجئے اور مولانا ارشد قادری سے بھی استفسار کیجئے کہ کیا ان حضرات کے اعتقاد و عمل پر بھی

تضاد کا حکم لگایا جائے گا۔ (انکشاف ص ۱۷۸)

کہاں تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کشف اور امور غیبی کے مشاہدے کا کوئی واقعہ وجود پذیر ہی نہیں ہوا اور اب غیبی مشاہدات کے یہ نمونے کہاں سے مل گئے لیکن دھوکہ نہ کھائیے گا کہ یہ اعتراف بھی خلاص پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی شرمناک سازش ہے۔ دراصل یہ وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اعتقاد و عمل کے تضاد کے اکیلے ایک ہم ہی مجرم نہیں ہیں بلکہ اس الزام میں بڑے بڑے لوگ ٹوٹا ہیں۔ جرم تقسیم کر کے ذہنی تسکین حاصل کرنا اگرچہ ہر مجرم کی فطرت ہے لیکن اتنی گستاخ فطرت کہ بزرگوں کا بھلی امتیاز ملحوظ نہ رکھے خدا کی پناہ!

اب ایک ہی تصویر کا تیسرا رخ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

علامہ قادری صاحب نے بار بار دہرائتے ہوئے عوام کو ان بھدین و ایمان کا واسطہ دے کر لکارا ہے کہ یہی قوتیں (کشف و کرامت) آقائے نامدار حضور میں تسلیم کرنے پر دیوبندی حضرات ابوہل کے برابر کفر سمجھتے ہیں۔

یقیناً یہ خالص بہتان اور سفید الزام ہے۔ کسی دیوبندی عالم کو ایسا تصور بھی نہیں

ہو سکتا، کہنا تو دیکھنا (انکشاف ص ۲۴۳)

تضاد بیانی کا کمال ملاحظہ فرمائیے کہ ابھی اس تحریر کی روشنائی بھی نہیں خشک ہوئی ہوگی کہ اس کے فوراً بعد ہی قلم سے یہ فقرے صفحہ قرطاس پر ثبت ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں ان قوتوں کا تسلیم کرنا کیا صریح توہین نہیں ہے۔ (انکشاف ص ۲۲۳)

اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ جب وہ صریح توہین ہے تو پھر کفر کیوں نہیں ہے نہ جانے کس مد ہوشی کے عالم میں آج یہ پہلی بار دل کا چھپا ہوا عقیدہ نوکِ قلم پر آگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر نہیں ہے۔

اب اسی تصویر کا چوتھا رخ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم تو لاکھوں مکاشفات آفانے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر کسی تزکیہ کے تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ سوال تو یہاں ثبوت اور عدم ثبوت کا ہے۔

(انکشاف ص ۱۶۵)

کشف کی قوتوں کا تسلیم کرنا اگر صریح توہین ہے تو پھر آپ سے تسلیم کرنے کے لیے تیار کیوں بیٹھے ہیں۔ غنیمت ہے کہ ثبوت نہیں ملا ورنہ اہانت رسول کا ایک خون ضرور ہوتا۔

اب عقل عیار کی کارگیری اور ملاحظہ فرمائیے۔ تحریر فرماتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کے لیے ایسے علم غیب کو اہانت سمجھتے ہیں جس میں نبی اور غیر نبی دونوں یکساں ہوں۔ (ص ۲۶۲)

اب اسی کے ساتھ قاری طیب صاحب کا یہ فقرہ بھی جوتے دیکھئے تو دل کا چھپا ہوا نفاق بالکل برہنہ ہو جائے گا۔

رسول اور امت رسول اس حد تک مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں ہے۔ (فاران کراچی کا توحید نمبر ص ۱۱)

آپ کے یہاں علم میں اشتراک اہانت ہے اور آپ کے ہتیم صاحب کے یہاں جہل میں اشتراک ضروری ہے تو اب نبی کے لیے علم غیب ماننے کی کیا صورت

ہوگی؟ پھر علم میں نبی اور غیر نبی کا یکساں ہونا اگر اہانت ہے تو عدم علم میں یکساں ہونا کیوں نہیں اہانت ہوگا۔ پس اس بنیاد پر آپ کے مہتمم صاحب اہانت رسول کے ترکیبوں سے یا نہیں۔ ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے۔

اور چونکہ نبی اور غیر نبی دونوں کو علم غیب میں یکساں قرار دینا اہانت ہے اس لیے حفظ ایمان کے مصنف پر اہانت رسول کا جو مشہور الزام ہے وہ بلاوجہ نہیں ہے۔
اب عقل عیار کی ایک دوسری کارگیری اور ملاحظہ فرمائیے اپنے گھر کے بزرگوں کی طرف خدائی قوتوں کو منسوب کرنے کے لیے مفتیان دیوبند نے ایک عجیب مغریب حیلہ تلاش کیا ہے۔

نبی کے حق میں غیبی قوت ادراک کے عقیدے کو تو یہ کہہ کر انہوں نے مسترد کر دیا ہے کہ نبی کی طرف بغیر ثبوت کے کسی بات کے انتساب پر جہنم کی وعید آئی ہے۔
اب رہا اولیاء کے حق میں ان چیزوں کا تسلیم کرنا تو یہ کوئی شان نبوت نہیں ہے کہ ثبوت یا عدم کے درمیان دوزخ یا جنت کا سوال اٹھتا ہے یا کسی امور غیر شرعی کو منسوب کرنے پر جہنم کی وعید آئی ہو۔

(انکشاف ص ۱۶)

کیا سمجھے آپ؟ دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی طرف جو خدائی قوتیں اور غیر شرعی باتیں منسوب کی ہیں تو چونکہ وہ لوگ نبی نہیں تھے۔ اس لیے اس میں کسی طرح کا کوئی شرعی مواخذہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے حق میں جتنا عجیب بولوسب روا ہے اور جتنا چاہو انہیں بڑھاؤ کسی طرح کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔

اب میں مفتیان دیوبند ہی سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے فتوے کی زبان میں جواب دیں کہ کسی ولی یا کسی بھی مسلمان کی طرف غیر شرعی باتیں منسوب کرنا کیا از روئے کتاب سنت جائز ہے؟

سمجھ میں نہیں آتا کہ کس مدہوشی کے عالم میں انھوں نے یہ جواب لکھا ہے۔ اور شریعت کے موٹے موٹے اصولوں کا خون کرتے ہوئے انھوں نے ذرا بھی محسوس نہیں کیا ہے کہ اہل علم کی دنیا انہیں کیا کہے گی۔!

تیسرا جواب: سوانح قاسمی کے حوالے سے زلزلہ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا تھا کہ ایک دن مولوی قائم صاحب نالوتوی اپنے جسد ظاہری کے ساتھ اپنی قبر سے نکل کر دیوبند کے مدرسہ میں چلے آئے اور اس وقت کے صدر مدرس کو چند ضروری ہدایت دے کر واپس لوٹ گئے۔

اس واقعہ کے ضمن میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ وہ وفات کے بعد اپنے جسد ظاہری کے ساتھ قبر سے نکل کر مدرسہ میں کیسے آگئے۔ تھانوی صاحب نے ارشاد فرمایا۔!

کہ یہ واقعہ روح کا ٹمٹل تھا اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہہ جسد عنصری کے دوسری صورت یہ ہے کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری تیار کر لیا ہو۔ (ارواح ثلاثہ)

اس جواب پر زلزلہ کا الزام یہ تھا کہ روح کا خود عناصر یعنی آگ، پانی، ہوا، مٹی میں تصرف کر کے جسد عنصری یعنی جسم خاکی تیار کرنا چونکہ تخلیق کے ہم معنی ہے۔ اس لیے تھانوی صاحب نے دوسرے لفظوں میں نالوتوی صاحب کی روح کو جسم انسانی کا خالق قرار دے دیا اور یہ کھلا ہوا شرک ہے۔

اس الزام کا جواب مقتیان دیوبند نے یہ دیا ہے کہ تھانوی صاحب کے آخری حاشیہ کا آخری حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے اس لیے پوری عبارت کا مفہوم مسخ ہو گیا۔ حاشیہ کا آخری حصہ یہ ہے۔

”مگر ذمت گزر جانے پر اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا ہے۔“

اب مفتیان دیوبند ہی کے الفاظ میں پورا جواب پڑھتے۔ تحریر فرماتے ہیں:-
 آخری جملہ یعنی اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا ہے، روح کے تصرف حقیقی کی نفی
 کے لیے کافی ہے جو حاشیہ کا لفظ "خود عناصر میں تصرف کرنے" سے مولف نے
 سمجھا ہے۔ اگر مولانا ارشد القادری اس جملے کو بھی دیانت داری کے ساتھ نقل
 کر دیتے تو یہ مکر و فریب کا قطعی سبب ہو جاتا۔ (انکشاف ص ۸۷)

اب قارئین کرام ہی انصاف سے فیصلہ کریں کہ اس جملہ سے الزام اٹھنا ہے
 یا ایک نیا الزام اور عائد ہو جاتا ہے۔ مرکب اگر تحلیل ہو گیا تو اس سے تصرف حقیقی
 کی نفی کیونکر ہو گئی۔ قیاساً مطلق کا بنایا ہوا جسم جب لوٹ کر نکھر سکتا ہے تو نالوتوی صاحب
 کے بنائے ہوئے جسم کو دوام کیونکر حاصل ہو جائے گا۔ کیا اس بنیاد پر مفتیان دیوبند خدا
 کے تصرف حقیقی کا بھی انکار کر دیں گے؟

البتہ اس آخری جملے سے ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ نالوتوی صاحب اپنے جسم
 کے صرف خالق ہی نہیں بلکہ فنا کرنے والے بھی ہیں اور عقیدہ عقل کے تقاضے کے بھی
 عین مطابق ہے کہ جو بناتا ہے، اسی کو بگاڑنے کا بھی حق ہے۔

مفتیان دیوبند کے اس جواب سے ایک نئی بات اور بھی معلوم ہوئی کہ تصرف
 کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تصرف حقیقی اور دوسری صرف تصرف۔ اب یہ مفہوم انہی کو
 واضح کرنا ہے کہ اس تقسیم کی انہیں یہاں ضرورت کیوں پیش آئی۔ تھانوی صاحب نے
 تو صرف تصرف کا لفظ استعمال کیا تھا جو اب دینے والوں نے تصرف حقیقی کا سوال کہا
 سے بکھڑا کر دیا۔

اور یہ بھی انہیں بتانا ہو گا کہ تصرف حقیقی کا عقیدہ وہ کس کے حق میں رکھتے ہیں اور
 صرف تصرف کی قوت وہ کس کے لیے تسلیم کرتے ہیں نیز اس بات کی بھی انہیں وضاحت
 کرنی ہو گی کہ تصرف کی تقسیم کیا وہ اپنی پڑائی کتابوں میں بھی دکھلا سکتے ہیں؟

اب انخیر میں اعتقاد و عمل کے تضاد کا ایک بالکل تازہ نمونہ اور ملاحظہ فرمائیں
یہاں تو تھانوی صاحب نے بعد وفات نازتوی صاحب کی روح کے لیے نصرت
کی قوت کا کھل کر اعتراف کیا ہے لیکن انبیاء اولیاء کے حق میں مقتیان دیوبند کا تازہ
عقیدہ یہ ہے۔

ہمارا بلکہ تمام اہلسنت وجماعت کا مسلمہ عقیدہ بھی ہے کہ ان حضرات کو

خدائی معاملات میں تصرف کا کوئی حق نہیں ہے۔ (انکشاف ص ۹۹)

کیا کوئی دیوبندی فاضل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ انسان کا جسم خاکی تیار کرنا خدائی معاملہ

نہیں ہے؟

تذکرۃ الرشید کے مصنف مولوی عاشق الہی میرٹھی نے انگریزی

چوتھا جواب : حکومت کے ساتھ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے نیاز مند

حیذبات کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے۔

(آپ) سمجھے ہوتے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کافرماں بردار

ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بیکانہ ہوگا اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے

اُسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ (تذکرۃ الرشید ص ۱۷۷)

اس پر زلزلہ میں جو بے لاگ تبصرہ کیا گیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں :-

کیا سمجھا آپ نے؟ کس الزام کو یہ جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ یہی کہ انگریزوں کے خلاف

انہوں نے علم جہاد بلند کیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ گنگوہی صاحب کی یہ پُر خلوص

صفائی کوئی ماننے یا نہ ماننے لیکن کم از کم ان کے معتقدین کو تو ضرور ماننا چاہیے

لیکن غضب خدا کا کہ اتنی شدت کے ساتھ صفائی کے باوجود ان کے ماننے

والے یہ الزام ان پر آج تک دہرا رہے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف

علم جہاد بلند کیا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہی ملے گی کہ

کسی فرقے کے افراد نے اپنے پستوا کی اس طرح تکذیب کی ہو۔ (زلزلہ ص ۱۱۱)
 اخیر کا یہ حصہ بھی محفوظ کرنے کے قابل ہے۔

خدا کے باغیوں کے لیے تو عذوبہ عقیدت کا یہ اعتراف ہے کہ ”مالکؑ بھی ہیں
 اور مختار بھی لیکن احمد معتبہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب بی ان حضرت
 کے عقیدے کی زبان یہ ہے۔

” جس کا نام محمد اعلیٰ ہے وہ کسی چیز کا مختار (مالک نہیں)

(تقویۃ الایمان) (زلزلہ ص ۱۱۳)

اس الزام کا جو جواب مفتیان دیو بند نے دیا ہے وہ اپنے نبی کی طرف سے
 دل کے چھپے ہوئے نفاق کا ایک کھلا ہوا اعتراف ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔
 تقویۃ الایمان میں تو مالک مختار حقیقی کی نفی کی گئی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں
 ہو سکتا۔ اب رہا حضرت گنگوہی کا ارشاد کہ مہر کار مالک ہے تو یہاں مالک
 سے مجازاً یا لغتاً مراد لیا جاسکتا ہے۔ مختار حقیقی کیسے مراد ہوا

(انکشاف ص ۱۵۱)

” مختار حقیقی“ کا لفظ تقویۃ الایمان میں ہے اور نہ مالک مجازی، کی ترکیب تہذیب
 میں ہے۔ دونوں جگہ صرف ”مختار“ اور صرف ”مالک“ کا لفظ ہے۔ لیکن اخلاص اور نفاق
 کا یہ فرق محسوس کیجئے کہ مہر کار برطانیہ کو مالک ثابت کرنے کے لیے مجازی کا سہارا لیا گیا
 اور نبی کے حق میں مالک و مختار کی نفی کرنے کے لیے حقیقی کی قید پڑھا دی گئی۔ قلم کی کارگری
 دونوں جگہ ہے لیکن ایک جگہ حمایت میں ہے اور دوسری جگہ مخالفت میں۔

یہاں تو انگریزوں کو مالک ثابت کرنے کے لیے نہیں بھی تاویل کی گنجائش تھی تو نکال
 لی گئی لیکن ایک وفادار امتی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ دیا
 تھا کہ :-

” وہ تمام آدمیوں کے مالک ہیں جو انہیں مالک نہ جانے، عبادت سنت سے محروم ہے۔“
(بہار شریعت حصہ اول)

تو صرف اتنی سی بات پر مفتیان دیوبند اتنے مشتعل ہو گئے کہ اپنے قلم کی شرافت بھی برقرار نہ رکھ سکے اور زہر میں بھگی ہوئی تخریر سے مصنف بہار شریعت کے جبر عتید کو اس طرح مجروح کیا۔

ایسی جرأت بیجا کے ساتھ قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والے کیا اب

بھی مسلمان اور وحدت پرست رہ سکتے ہیں۔ (انکشاف ص ۱۱)

سرکار برطانیہ کو اپنا مالک مختار قرار دے کر اگر آپ کے اکابر اپ حضرت کے نزدیک نزدیک مسلمان اور وحدت پرست ہیں تو جو لوگ نبی کو اپنا مالک کہہ رہے ہیں ان کا اسلام کیوں خطرے میں پڑ جائے گا۔ انگریزوں کو اپنا مالک و مختار سمجھا کیا قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟

سوانح قاسمی میں مولانا قاسم صاحب نالوتوی کے متعلق حضرت
شاہ امداد اللہ صاحب کی زبانی یہ فقرے نقل کیے گئے ہیں۔

” یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے اور یہ وہ ثقل (گرانی) ہے

جو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ تم سے حق تعالیٰ

کو وہ کام لینا ہے، جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ (سوانح قاسمی ج ۱ ص ۲۵۹)

اس پر زلزلہ میں جو تبصرہ کیا گیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں۔

نبوت کا فیضان، وحی کی گرانی اور کار انبیاء کی سپردگی ان سارے لوازمات کے

بعد نہ بھی سرتیخ لفظوں میں ادعا کیے نبوت کیا جائے جب بھی اصل مدعا اپنی

جگہ پر ہے۔ (زلزلہ ص ۱۲)

اس تبصرہ پر مفتیان دیوبند تلملا اٹھے ہیں۔ جذبے کا اضطراب ملاحظہ فرمائیے

فیضان نبوت تو ہر اولیاء اللہ بلکہ ہر نبی کی اُمت پر ہوتا ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ مولوی ارشد القادری اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم ہیں۔ (انکشاف ص ۱۶۸) اس کے بعد تفسیر فرماتے ہیں :-

جب فیضان نبوت کا ہونا ثابت ہو گیا تو پھر یہ سمجھنے کہ فیضان نبوت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ اس کا برداشت کرنا بھی قوتِ ایمانی کی بات ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب نبوت کا تعلق وحی سے ہے تو فیضان کا تعلق کہاں سے ہوگا؟

(انکشاف ص ۱۶۸)

وحی سے ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمت کر کے یہ بھی کہہ ڈالیے کہ نبوت کا تعلق وحی سے ہے۔ اور وحی کا تعلق جبرئیل امین سے ہے تو فیضان کا تعلق کہاں سے ہوگا؟

یہی بات تو زلزلہ میں کہی گئی ہے اور وہی بات آپ بھی دہرا رہے ہیں۔ پھر آپ ہی حضرات ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بلا وجہ ہم پر غصہ اتارنے سے کیا فائدہ اب آخر میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے شاید سپینہ آجائے گا کہ لقبول آپ کے جب نبوت کا فیضان ہر اولیاء پر ہوتا ہے تو آپ کی پوری برادری میں تا نو تو ہی صاحب کے علاوہ بھی کوئی ولی گزرا ہے یا نہیں؟ اگر گزرا ہے تو اس کے متعلق بھی اس طرح کے فیضان نبوت کی کوئی روایت ہو تو صفحہ وسط کے ساتھ اس کی نشاندہی فرمائیے اور بالفرض وفات یافتہ بزرگوں میں اس طرح کے فیضان کی کوئی مثال نہ مل سکے تو زندوں میں ہی ڈھونڈ لیں۔ آج بھی آپ کے جو اکابر موجود ہیں انہی کے بارے میں اس طرح کی کوئی روایت ہو تو بیان کیجئے۔

زیادہ نہیں صرف قاری طبیب صاحب ہی کے بارے میں بتائیے کہ سال میں کتنی بارانِ پر وحی کی گرانی کا دورہ پڑتا ہے۔ انہیں اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم نہیں ٹھہرانا

ہے تو جواب کی زحمت ضرور فرمائیے گا۔

تذکرۃ الرشید کے مصنف نے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے
چھٹا جواب : متعلق یہ روایت بیان کی ہے کہ بارہا آپ کی زبان سے یہ کہتے ہوئے

سنا گیا کہ

سُن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور بے قسم کہتا ہوں
کہ میں کچھ نہیں ہوں، مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے

اتباع پر۔ (تذکرۃ الرشید ص ۲۷۰)

اس پر زلزلہ میں جو تبصرہ کیا گیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں۔

پاس داری کے جذبے سے الگ ہو کر صرف ایک لمحے کے لیے سوچیے!
وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رشید احمد کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہے
بلکہ ان کے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ حق صرف رشید احمد ہی کی زبان سے نکلتا ہے
دونوں کا فرق یوں محسوس کیجئے کہ پہلے جملے کو صرف خلاف واقعہ کہا جا
سکتا ہے لیکن دوسرا جملہ خلاف واقع ہونے کے ساتھ ساتھ اس دور کے
مہم پیشواؤں اسلام کی حق گوئی کو ایک کھلا ہوا چیلنج بھی ہے۔ یعنی مطلب یہ
ہے کہ اس زمانے میں مولوی رشید احمد صاحب کے علاوہ کسی کی زبان بھی کلمہ حق
سے آشنا نہیں ہوئی (زلزلہ ص ۱۳۷)

تبصرہ کا یہ آخری حصہ بھی توجہ سے پڑھنے کے قابل ہے۔

اور آخر کا یہ جملہ کہ ”اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے
اتباع پر“۔ پہلے والے سے بھی زیادہ خطرناک اور گمراہ کن ہے۔ گویا حصول
نجات کے لیے اب رسول عربی قداہ ابی دومی کا اتباع ناکافی ہے۔

اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی کے اتباع پر نجات موقوف ہو۔ یہ نشان

۴۹
 صرف رسول کی ہو سکتی ہے۔ نائب رسول محض کی حیثیت سے علمائے کرام
 کا منصب صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اتباع رسول کی دعوت دیں اپنے اتباع
 کی دعوت دینا قطعاً ان کا منصب نہیں ہے۔ لیکن صاف عیاں ہے کہ
 گنگوہی صاحب اس منصب پر قناعت کرنا نہیں چاہتے۔ (زلزلہ ص ۱۳۷)
 ان الزامات کے جواب میں مفتیان دیوبند کا فکری کارنامہ ملاحظہ فرمائیے ارشاد
 فرماتے ہیں:-

ادریہ ظاہر ہے کہ ایک تبع سنت اور کامل التقویٰ کی زبان ہر لمحہ حق گو ہوتی
 ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ حق ہی نکلتا ہے باطل نہیں۔ (انکشاف ص ۱۷۹)
 نہ جانے کس غنٹے میں مفتیان دیوبند یہ جواب لکھ گئے ہیں۔ انہیں جواب ہی
 دینا تھا تو سب سے پہلے اعتراض کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے تھا۔ اعتراض صرف یہی
 نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ دعویٰ کہ انہوں نے اس در کے سارے علمائے
 حق کو کی صریح توہین کی ہے۔ ان کے اس جواب کے بعد بھی اصل اعتراض اپنی جگہ
 پر ہے۔

اس کے بعد بوجھلا ہٹ میں زلزلہ کے مصنف پر اپنا غصہ یوں آلتے ہیں۔
 اب آپ خود انصاف کیجئے کہ ایسے نا سمجھ کا کیا علاج۔ بس توڑ مروڑ
 کہ جملے کو خلاف شرع بنانے کی کوشش ہی صاحب زلزلہ کا مقصد اصلی ہے۔
 (انکشاف ص ۱۸۰)

گنگوہی صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے اور ان پر زلزلہ کا تبصرہ، دونوں
 ہی اصل حالت میں قارئین کرام کے سامنے ہیں۔ آپ ہی حضرات بے لاگ ہو کر فیصلہ کریں
 کہ ہم نے توڑ مروڑ کر جملے کو خلاف شرع بنایا ہے یا جملہ ہی خلاف شرع ہے۔
 اچھا چلئے! ہم نے اگر توڑ مروڑ کر جملے کو خلاف شرع بنایا ہے تو آپ ہی لوگوں

نے اسے شرع کے مطابق بنادیا ہوتا۔ لیکن یہ بھی تو نہیں ہو سکا۔ آپ لوگوں سے بغیر دلیل کے صرف دعویٰ کب تک آپ لوگوں کا بھرم باقی رکھے گا۔

”حق وہ ہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے“ اس کا مطلب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں رشید احمد صاحب کے علاوہ کسی کی زبان بھی کلمہ حق سے آشنا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

اب رہا دوسرا جملہ کہ ہدایتِ نجات موقوف ہے میرے اتباع پر تو دراصل یہ استعارہ ہے۔ چوں کہ حضرت گنگوہی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن و حدیث کی صحیح اتباع میں ڈوب چکا ہے اس لیے آپ کی اتباع دراصل قرآن و حدیث کی اتباع ہوگی۔ (انکشاف ص ۱۸)

غور فرمائیے! یہ الزام کا جواب ہوا یا ایک نیا الزام اور بڑے میاں کے اوپر لاد دیا گیا۔ اس دلیل کا مفاد تو یہ ہے کہ جس کی زندگی بھی قرآن و حدیث کے اتباع میں ڈوب جائے وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنا ہی اتباع کر لے لگے۔

پھر اسلام میں یہ دلیل اگر قابل قبول ہوتی تو چودہ سو برس کی لمبی مدت میں ایسی زندگیوں کی کمی نہیں تھی جو قرآن و حدیث کے اتباع میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پھر اس بنیاد پر جب ہر خلف قرآن و حدیث سے بے نیاز ہو کر اپنے سلف ہی کا اتباع کرتا تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی کب آتی اور قرآن و حدیث کی اشاعت و تعلیم کا یہ سلسلہ ہی وجود میں کیوں آتا۔

اس لیے گنگوہی صاحب کے خلاف اصل الزام یہی ہے کہ انہوں نے اتباع رسول کی دعوت دینے کے بجائے اپنے اتباع کی دعوت کیوں دی اور ”اس زمانے میں نجات موقوف ہے میرے اتباع پر“۔ یہ فقرہ بالکل اسی مفہوم میں ہے کہ جیسے پرانی شریعت منسوخ ہو جائے اور من جانب اللہ کوئی نئی شریعت انسانوں پر نافذ ہو۔

مفتیان دیوبند نے زلزلہ کا ایک الزام نقل کرتے ہوئے لکھا ہے
سائواں جواب : کہ .. !

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے ایک مريد ایک روز خانقاہ
 میں لیٹے ہوتے تھے۔ کچھ سکر پیدا ہوا اور حضرت شاہ ولی اللہ کو حالتِ
 خواب میں دیکھا کہ آپ مخاطب کئے ہوئے فرما رہے ہیں۔
 اس مخاطب اور فرمان کی منظر کشی صاحب تذکرۃ الرشیدیوں کرتے ہیں۔
 جسے مؤلف نے بھی چوتھی کہانی کے ذیل میں نقل کیا ہے۔
 حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کو دیکھا کہ سامنے تشریف لیے جا رہے
 چلتے چلتے ان کو مخاطب بنا کر اس طرح فرمایا کہ دیکھو جو چاہو حضرت مولانا
 رشید احمد صاحب سے چاہنا۔ (انکشاف ص ۱۸۶)

اس واقعہ پر زلزلہ میں جو تبصرہ کیا گیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں۔
 ”شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کا گھر انا ہندوستان میں عقیدۃ توحید کا سب
 سے بڑا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سخت تعجب ہے کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر
 مولوی رشید احمد صاحب سے کچھ چاہنے کی ہدایت فرمائی۔“

”شاہ صاحب کی طرف اتنا بڑا شرک منسوب کئے ہوئے واقعہ کے
 راویوں کو کچھ تو شرم محسوس کرنی چاہیے تھی۔
 ایک طرف اپنے مولانا کو باختیار اور صاحب تصرف ثابت کرنے کے لیے
 شاہ ولی اللہ صاحب کی زبانی یہ کہلوایا جاتا ہے اور دوسری طرف اپنی توحید
 پرستی کا ڈھونگ چانے کے لیے عقیدہ بی ظاہر کیا جاتا ہے۔“

ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی حاجت کی چیزیں اپنے رب سے
 مانگے۔ یہاں تک کہ لون (نمک) بھی اسی سے مانگے

اور جو ترقی کا تسمہ جب ٹوٹ جاتے وہ بھی اسی سے مانگے،

(تقویۃ الایمان، ص ۳۲، زلزلہ ص ۱۲۲)

اب اس الزام کا جو جواب مفتیان دیوبند نے عیا ہے ذرا اسے بھی پڑھیے۔ عالمانہ
گزار کی شرافت سطر سطر سے ٹپک رہی ہے!
ارشاد فرماتے ہیں :-

میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زلزلہ کو پڑھتے ہوئے مجھے علامہ قادری
کے بارے میں ”نیم ملاحظہ ایمان“ کی مثل بار بار یاد آتی ہے۔ فاضل مصنف
نے علم خواب و علم بیداری کے الگ الگ احکام کو بھی مساوی بنا کر اپنے
فریب کی تائید میں ایک اور دلیل تلاش کی ہے۔

حالانکہ شریعت نے خواب و بیداری کے تقریباً تمام تراحمکات میں نہایت
واضح فرق کیا ہے۔ (انکشاف ص ۱۸۴)

اس جواب کی بنیاد جس جھوٹ پر ہے سب سے پہلے اس کا پردہ فاش کر دینا
ضروری سمجھتا ہوں اس کے لیے قارئین کرام کو صرف اتنی زحمت دوں گا کہ تذکرۃ الرشید
کی اصل عبارت جو زلزلہ میں نقل کی گئی ہے ذیل میں ایک بار مطالعہ فرمائیں۔ مرید کے
متعلق تذکرۃ الرشید کے مصنف لکھتے ہیں :-

ایک روز خانقاہ میں لیٹے ہوئے اپنے شغل میں مشغول تھے کہ کچھ سکر پیدا
ہوا (یعنی بیخودی کی حالت طاری ہوئی) اور حضرت شاہ ولی اللہ کو دیکھا
کہ سامنے تشریف لے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ان کو مخاطب بنا کر اس
طرح امر فرمایا کہ دیکھو جو چاہو حضرت مولانا رشید احمد سے چاہنا۔

تذکرۃ الرشید ج ۱ ص ۳۰۹

اب مفتیان دیوبند کی نقل کردہ عبارت اور تذکرۃ الرشید کی اصل عبارت کو

سامنے رکھ کر قلم کی چوری پکڑ بیٹے۔

تذکرۃ الرشید کی عبارت میں ہے کہ ”لیٹے ہوتے اپنے شغل میں مشغول تھے“

یار لوگوں نے اس فقرے کو اس لیے اڑا دیا تاکہ یہ ظاہر نہ ہو سکے کہ یہ واقعہ بیداری کا ہے کیوں کہ کسی شغل میں مشغول ہونے کی حالت خواب کی نہیں ہوتی قطعاً بیداری کی ہوتی ہے۔ اور دوسری کاریگری یہ کہ اپنی طرف سے یہ فقرہ بڑھا دیا کہ ”شاہ ولی اللہ کو حالت خواب میں دیکھا“، حالانکہ کتاب میں حالت خواب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔

اب قارئین کرام ہی انصاف فرمائیں کہ تذکرۃ الرشید کا یہ واقعہ اگر شریعت کے

مزاج کے عین مطابق تھا تو اس قدر کانسٹ چھانٹ اور قطع و برید کی ضرورت کیوں پیش آئی۔

بیداری کے واقعہ کو خواب کا واقعہ بنانے میں مصلحت کیا تھی اس کا اظہار خود

مفتیانِ دیوبند ہی نے اپنے قلم سے کر دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ جو خواب بظاہر خلاف شرع اور کتابِ سنت سے متصادم

معلوم ہو تو اس کی تعبیر اس کے خلاف ہوتی ہے اور اسے قطعی ظاہر پر محمول

نہیں کیا جاتا۔ (انکشاف ص ۱۸)

یعنی خواب کا واقعہ ہے کہ جو کچھ چاہنا حضرت مولانا رشید احمد سے چاہنا۔ اب

اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خبردار ان سے کچھ بھی مت چاہنا۔

بھلے آدمی! اگر یہی تعبیر نکالنی تھی تو خواب ہی کیوں دیکھا تھا۔ بڑی مشکل سے

خواب بھی دیکھا تو الٹی تعبیر والا۔ آخر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بھی کیا سوچتے ہوں

گے کہ کبھی کتنے گھڑنگلے کہ آسان اردو میں بھی میری بات نہیں سمجھ سکے۔

بہر حال مفتیانِ دیوبند کے اس تعبیر نامے سے اتنی بات ضرور معلوم ہو گئی کہ یہ

واقعہ خلاف شرع اور کتابِ سنت سے متصادم ہے اور چونکہ یہ واقعہ بیداری کا ہے

اس لیے شرعی مواخذہ سے اب کوئی بچ نہیں سکتا۔

اب اس کے بعد مفتیان دیوبند کا ایک مضحکہ خیز چیلنج :
مفتیان دیوبند کا ایک چیلنج : ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

اب یہی تقویۃ الایمان کی وہ عبارت جسے مولانا رشید القادری نے نقل کر کے اپنے تئیں حضرت گنگوہی کے عمل و اعتقاد میں تضاد ثابت کیا ہے۔
ذرا اسے بھی پڑھ لیجئے۔

”مہر کسی کو چاہتے کہ اپنی حاجت کی چیزیں اپنے رب سے مانگے،“

یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مگر کیا مولانا

قادری صاحب یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے عالم خواب کی بشارت کو کسی دیوبندی عالم نے علم بیداری میں اپنے گلے کا بار بنا کر اس پر عمل کیا ہو۔ یا کسی وفات یافتہ پیر و بزرگ سے اپنی حاجت دانی کی ہو نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک ایسا ثبوت نہیں پیش کر سکتے یہ میرا گھلا ہوا

چیلنج ہے اگر ہمت ہو تو اس چیلنج کو قبول کر لو۔ (انکشاف) ص ۱۸۹

صمیم قلب سے یہ چیلنج قبول کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ چیلنج کر کے پھٹاؤ گا
چیلنج کا جواب : مت اور آنکھوں سے آنسو کے بجائے لہو کی بوند ٹپکے تو شکوہ

بھی نہ بھیجئے گا۔

جہاں تک علم خواب میں شاہ صاحب کی بشارت کا تعلق ہے اگر بیداری کی حالت میں آپ حضرات نے اس پر عمل نہیں کیا ہے تو سمجھ داری کا ثبوت دیا ہے۔ کیونکہ آپ اقرار کر چکے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہاں خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے۔

لہذا جو کچھ چاہنا حضرت مولانا رشید احمد سے چاہنا، کی تعبیر جو آپ کے یہاں یہ ہوگی کہ ان سے کچھ بھی مت چاہنا تو اب اس ممانعت کے بعد ان سے کچھ چاہنے

کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ آپ حضرات کا وصلہ ہے کہ شاہ صاحب کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے ہیں۔

ایک طرف آپ حضرات عقیدہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر کسی کو چاہیے کہ پہلا ثبوت : اپنی حاجت کی چیزیں خدا ہی سے مانگے۔ اس عقیدے میں چونکہ مُردہ اور زندہ چھوٹی اور بڑی چیز کی کوئی تفریق نہیں ہے اس لیے اس عقیدے کا تقاضا اسی وقت پورا ہو سکتا ہے کہ زندوں سے کچھ مانگا جائے نہ مردوں، نہ چھوٹی نہ بڑی نہ جسمانی نہ روحانی۔

لیکن دوسری طرف گنگوہی صاحب کی وفات کے بعد آپ کے اکابر نے ان کے مرثیے میں خدا کی حاجت روائی کے اس عقیدے کا جس بڑی طرح مذاق اڑایا ہے وہ مذہبی تاریخ کا نہایت شرمناک المیہ ہے۔ مرثیہ کا وہ شعر آپ حضرات کے ذہن سے نکل گیا ہو تو اپنا حافظہ تازہ کر لیں۔ خدا کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کے شیخ الہند فرماتے ہیں :

حوائج دین و دنیا کے کہاں لیکھا میں ہم باریب

گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی !

آپ ہی حضرات منصفی سے کہتے کہ کیا یہ شعر عقیدے کے اس منافقانہ کردار کو بے نقاب نہیں کرتا کہ نہ گنگوہی صاحب کی زندگی میں آپ لوگوں نے خدا کو حاجت روا سمجھا اور نہ اب حاجت روا سمجھے رہے ہیں۔ کیونکہ شاعر کے ذہن میں خدا کی حاجت روائی کا کوئی تصور ہوتا تو خدا سے وہ ہرگز یہ پوچھنے کی جسارت نہ کرتا کہ اب ہم اپنی حاجتیں کہاں لے جائیں۔

آپ نے قیامت تک کی بات کی ہے اور ہم کئی سال پیشتر ماضی دوسرا ثبوت : میں اس کا ثبوت دے چکے ہیں کہ آپ کے یہاں خدا کو چھوڑ کر گنگوہی

صاحب ہی کو اپنا حاجت روا بنایا جاتا رہا ہے۔

نبوت کے لیے چشمِ خوں بار سے تذکرۃ الرشید کا یہ واقعہ پڑھیں جسے زلزلہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

حاجی دوست محمد خاں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے ایک نہایت مخلص خادم تھے۔ ایک بار ان کی اہلیہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ ہزار علاج و معالجہ کے باوجود دن بدن علالت سنگین ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ ایک دن بالکل نزع کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حاجی صاحب نے سر ہانے بیٹھ کر لیسین شریف پڑھنی شروع کی۔

اب اس کے بعد کا واقعہ تذکرۃ الرشید کے مصنف کی زبانی سنئے۔ فرماتے ہیں چند لمحے گزرے تھے کہ دفعۃً مریضہ نے آنکھیں کھول دیں اور ایک لمبا سانس لے کر پھر آنکھ بند کر لی۔ سب نے سمجھ لیا کہ اب وقتِ آخر ہے۔

حاجی دوست محمد خاں اس حسرت ناک نظارہ کو نہ دیکھ سکے۔ بے اختیار وہاں سے اٹھے اور مراقب ہو کر حضرت امام ربانی (گنگوہی صاحب) کی طرف متوجہ ہوتے کہ وقت آگیا ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور زندگی باقی ہو تو یہ تکلیف جو متواتر تین دن سے ہو رہی ہے رفع ہو جائے۔

مراقبہ کرنا تھا کہ مریضہ نے آنکھیں کھول دیں اور باتیں کرنی شروع کر دیں

(تذکرہ ج ۲ ص ۳۲۱)

انصاف سے کہیے کہ واقعہ کا آخری حصہ پڑھ کر بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کہ جیسے کوئی بندہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا ہو کہ اے عالم الغیب اور کارساز خداوند؟ زندگی اور موت کا علم بھی تجھی کو ہے اور خاتمہ بالخیر کرنے یا تکلیف رفع کرنے کی قدرت بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ وقت آگیا ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور زندگی باقی ہو تو یہ تکلیف رفع ہو جائے۔

اور غضب یہ ہے کہ واقعہ نگار نے یہاں اس عذر کی بھی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے کہ یہ ایک خادم کا فعل تھا۔

مخدوم صاحب کو اس واقعہ کی کیا خبر؟ کہ ان پر کسی طرح کا الزام عائد کیا جائے آگے تحریر فرماتے ہیں کہ:-

حاجی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جس وقت مراقب ہوا حضرت کو اپنے سامنے پایا اور پھر تو یہ حال ہوا کہ جس طرف نگاہ کرتا حضرت کو بہ ہدیت اصلیہ موجود دیکھتا تھا۔ تین شبانہ روز یہی حالت ہی۔ (تذکرہ ج ۲ ص ۳۲)

حاجت روائی کے لیے اپنے خادم کے دل کا خاموش استغاثہ اگر حضرت نے سینکڑوں میل کے فاصلے سے سُن نہیں لیا تھا تو مراقبہ کرتے ہی وہ سامنے کیوں کر آگئے اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شرک کا یہ سارا مرحلہ خادم و مخدوم دونوں نے مل کر طے کیا۔

اور پھر حاجت روائی کے لیے اپنے ایک فریادی کی پکار پر گنگوہی صاحب کی تشریف آوری کا یہ واقعہ کچھ پہلا نہیں ہے۔ ایک بار وہ اور بھی

تفسیر اثبوت : استغاثہ والے مراقبے میں سامنے آئے تھے۔ جیسا کہ تذکرۃ الرشید کے مصنف نے حاجی دوست محمد خاں نامی ایک کوتوال کے لڑکے کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک ذبیادار پیر کے چنگل میں پھنس گیا اور اس کے ہاتھ پر مُرید ہونے کا ارادہ کر لیا۔ باپ نے ہزار منع کیا لیکن وہ اپنے اس ارادے سے باز نہیں آیا۔ آخر ایک دن مُرید ہونے کی نیت سے چل کھڑا ہوا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ خود مصنف کی زبانی سنئے۔ لکھا ہے کہ:-

”آخر حاجی صاحب نے جب بیٹے کا اصرار دیکھا تو باقتضائے محبت دست بردعا ہوئے اور مراقب ہو کر حضرت (گنگوہی) کی جانب متوجہ ہو کر خلوت میں جا بیٹھے۔

تذکرہ ج ۲ ص ۲۱۵

ادھر باپ اپنے پروردگار گنگوہی صاحب کو حاضر و ناظر تصور کیے مہرِ مناجات

تھا اور ادھر بیٹے کا قصہ سنیتے۔ لکھتے ہیں کہ:-

”(حاجی صاحب کے بیٹے) عبدالوہاب اپنے پیر کے پاس آئے اور مؤذنب و زانو بیٹھ گئے۔ بے اختیار پیر کی زبان سے نکلا اقل باپ سے اجازت لے آؤ اس کے بغیر بیعت مفید نہیں۔ غرض ہاتھ بیعت کے لیے تھام کر چھوڑ دیے

اور انکار فرما دیا۔ (تذکرہ ج ۲ ص ۲۱۶)

اب اس کے بعد سوانح نگار کا یہ تہلکہ خیز بیان چشمِ عبرت سے پڑھنے کے

قابل ہے۔ لکھتے ہیں کہ:-

حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میں امام ربانی (گنگوہی صاحب) کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ حضرت غایتہ شفقت کے ساتھ عبدالوہاب کا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ میں پکڑاتے اور یوں فرماتے ہیں لو اب یہ اس کا میرا نہ ہوگا۔ یہ وہی وقت تھا کہ انہوں نے عبدالوہاب کا ہاتھ چھوڑا اور یہ کہہ کر

سے انکار کر دیا کہ باپ سے اجازت لے آؤ۔ (تذکرہ ج ۲ ص ۲۱۶)

ادھر حاجی صاحب نے مراقب ہو کر گنگوہی صاحب سے عقدہ کشائی کی درخواست کی اور ادھر دل کی خاموش زبان کا استغاثہ گنگوہی صاحب نے سن لیا اور صرف سن ہی لیا نہیں بلکہ پک جھپکتے نظر کے سامنے بھی آگئے اور اپنی کار سازی کا کرشمہ بھی دکھا کر چلے گئے۔ یہ دونوں واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ جماعتی عصبیت سے بالاتر ہو کر آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ گنگوہی صاحب کو حاجت روا بنانے کا اس سے زیادہ واضح ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔

مراقب ہو کر فریاد کرنا صاف بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ گنگوہی صاحب کی مجلس میں نہیں پیش آیا تھا کہ اسے دعا کی درخواست پر محمول کیا جائے بلکہ ایک غائب کو حاضر و ناظر تصور کر کے اس سے شعوری طور پر استغاثہ کیا گیا تھا۔ ایک غائب سے استغاثہ کا مطلب

اگر اے عظیم و خیر، کار ساز و متصرف اور حاجت روا سمجھنا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔
 مراقبے میں گنگوہی صاحب کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ مقرر کا یہ استغاثہ اگر تذکرۃ الرشید
 کے مصنفین و مؤیدین کے نزدیک باطل تھا تو اسے رد کیوں نہیں کر دیا گیا۔ اس لیے دیوبند
 اکابر کی توثیق کے بعد ان واقعات کی ذمہ داری سے اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔
 اب وفات یافتہ بزرگ سے بھی حاجت دانی کا ایک واقعہ سن لیجئے۔

چوتھا ثبوت : روزنامہ الجبۃ دہلی کے خواجہ غریب نواز نمبر میں مولوی محمد یعقوب

صاحب سابق صمد مدرس مدرسہ دیوبند کے متعلق قاری طیب صاحب کا ایک مضمون
 شائع ہوا ہے۔ قاری طیب صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نہ صرف
 علم ربانی بلکہ عارف باللہ اور صاحب کشف کرامت اکابر میں سے تھے۔

لکھا ہے کہ سلوک کی منزل کی تکمیل کے ارادہ سے وہ اجیر شریف حاضر ہوئے
 اور وہاں پہنچ کر انہوں نے روضہ خواجہ کے قریب ایک پہاڑی پر اپنی کٹیابنائی اور
 وہیں قیام پذیر ہو گئے اکثر مزار شریف پر حاضر ہو کر دیر دیر تک مراقبے رہتے۔ ایک دن
 مراقبے میں حضرت خواجہ کی طرف سے ارشاد ہوا۔

”آپ کی تکمیل مدرسہ دیوبند میں حدیث پڑھانے ہی سے ہوگی آپ وہیں
 جائیں اور ساتھ ہی حضرت خواجہ کا مقولہ بھی منکشف ہوا کہ آپ کی عمر کے
 دس سال رہ گئے ہیں اس میں یہ تکمیل ہو جائے گی۔“

(الجبۃ خواجہ غریب نواز نمبر ص ۷)

ہماری بحث کا مرکزی نقطہ خواجہ کا یہی ارشاد ہے جو مراقبے میں ان پر منکشف
 ہوا۔ یہ ارشاد اس بات کی واضح طور پر نشان دہی کرتا ہے کہ یقیناً یہ کسی درخواست کے
 جواب میں ہے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی صاحب مزار سے ایسی ہی درخواست
 کا نام استغاثہ، استدعا یا طلب حاجت ہے۔ پھر سوال یہاں حاجت کی نوعیت کا

نہیں ہے۔ حاجتیں روحانی بھی ہو سکتی ہیں اور جسمانی بھی دینی بھی ہو سکتی ہیں اور نبوی بھی اصل مدعا یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور دیوبندی جماعت کے عظیم رہنمائے ایک وفات یافتہ بزرگ سے اپنی حاجت روحانی کے لیے قصد و ارادہ کے ساتھ سفر کیا، مزار پر پہنچے، مراقب ہوئے اور صاحب مزار سے استغاثہ کیا۔ یہ استمداد لغیر اللہ اور طلب حاجت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

مفتیانِ دیوبند نے ہمیں جس دعوے کے ثبوت کے لیے چیلنج کیا تھا اگلے دن کہ ہم نے چار مضبوط حوالوں سے وہ دعویٰ ثابت کر دیا۔ انہوں نے قیامت تک کی بات کہی تھی، میں نے قیامت سے پہلے ہی ثبوت فراہم کر دیے اب قیامت سے پہلے ہی ان پر قیامت لٹ پڑی ہو تو میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ قیامت بخود انہوں نے ہی دعوت دی تھی۔

سوانح قاسمی کے حوالے سے زلزلہ میں نانوتوی صاحب کا ایک آٹھواں جواب : واقعہ نقل کیا گیا تھا کہ وہ وفات کے بعد اپنے جسم ظاہری کے ساتھ ایک مناظرہ میں شریک ہوئے اور اپنی قوت خداداد سے دیوبندی مناظر کی مدد فرمائی۔ اس واقعہ کی حمایت میں وفات یافتہ بزرگوں سے مدد لینے کے سوال پر مولوی مناظر احسن گیلانی نے تحریر فرمایا۔

وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں علمائے دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہلسنت و الجماعت کا ہے۔

(سوانح قاسمی ج ۱ ص ۲۳۲)

آخر میں نتیجہ کے طور پر تحریر فرمایا۔

”پس بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں۔“

اس پر زلزلہ میں جو تبصرہ کیا گیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں۔

اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں آپ! قصہ آرائی کو واقعہ بنانے کے لیے
یہاں کتنی بے دردی کے ساتھ مولانا نے اپنے مذہب کا خون کیا ہے۔ جو
عقیدہ نصف صدی سے پوری جماعت کے ایوان فکر کا سنگ بنیاد رہا ہے
اُسے ڈھا دینے میں موصوف کو ذرا بھی تامل نہیں ہوا۔ (زلزلہ ص ۷۸)
اب اس الزام کے جواب میں مفتیان دیوبند کے قلم کی کاریگری ملاحظہ فرمائیے۔
ارشاد فرماتے ہیں۔

حضرت مولانا گیلانی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ارواح ادویا راگر من جانب اللہ
مدد کریں۔ بندے کی فریاد و طلب کو اس میں کوئی دخل نہ ہو تو اس فعل کے ہم منکر
نہیں ہیں۔ (انکشاف ص ۹۷)

”فلاں کام میں ہم آپ سے مدد لیں گے“ فلاں معللے میں ہمیں آپ سے مدد
یعنی ہے۔ یہ اردو زبان کا ایک عام محاورہ ہے۔ ان فقروں سے ہر شخص مدد مانگنے
ہی کا مفہوم سمجھتا ہے۔

اس لیے گیلانی صاحب کے اس جملے کا کہ ”ہم بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے
ممنکر نہیں ہیں“ یہ مطلب نکالنا کہ مدد لینے کے تو ہم ممنکر نہیں ہیں، مدد مانگنے کے البتہ
ممنکر ہیں۔ نہ یہ زبان کے محاورے ہی کا مدعا ہے اور خود گیلانی صاحب ہی کا کیونکہ
اسی فقرے کے بعد گیلانی صاحب نے اس امر کی بھی صراحت فرمائی ہے۔

پس بزرگوں کی ارواح سے ہم مدد لینے کے ممنکر نہیں ہیں۔ بلکہ اس امداد کے لیے
بزرگوں، یا ان کی قبروں یا ان کے آثار کی عبادت کو شرک یقین کہتے ہیں۔ موصداور
مشرک کے نقطہ نظر میں یہی جوہری فرق ہے۔ (سواخ قاسمی)

غور فرمائیے! وفات یافتہ بزرگوں کی ارواح سے مدد مانگنا بھی اگر گیلانی صاحب
کے نزدیک شرک ہوتا تو وہ صرف عبادت کو شرک نہ سمجھتے۔ یہیں سے دونوں مسک

کافر و واضح ہو جاتا ہے کہ عام دیوبندی مسلک میں مد مانگنا شرک ہے اور گیلانی صاحب کے نزدیک مد مانگنا نہیں بلکہ عبادت کرنا شرک ہے۔ اور یہی مسلک عام اہلسنت و اجماع کا ہے۔

اب انہوں میں ذہنی پراگندگی کا ایک تماشا اور ملاحظہ فرمائیے۔
عام حالات میں تو یہ لوگ بزرگوں کے مزارات پر جا کر براہ راست مد مانگنے اور اپنے ارادہ و اختیار سے انہیں حاجت روا سمجھنے کو کھٹلا ہوا شرک قرار دیتے ہیں۔ لیکن اب نا تو وہی صاحب کے صدقے میں یہ لوگ کئی زینے نیچے اتر آئے ہیں اور اب شرک کے بجائے صرف مکروہ سمجھتے ہیں۔

مفتیان دیوبند ہی کے قلم سے مسلک کی یہ تبدیلی ملاحظہ فرمائیے۔ تخریر فرماتے ہیں۔
ارواح اولیاء کا من جانب اللہ مد کے لیے آنا بغیر مکروہات کا ارتکاب کیے
یعنی مزارات پر جا کر ان سے براہ راست مانگنا ان کو غم و اہم کا ماحی جاننا۔ اپنے
اختیار و ارادہ سے تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔
(انکشاف ص ۹۲)

اب مفتیان دیوبند ہی بتائیں کہ یہ اعتقاد و عمل کا کھٹلا ہوا تضاد ہے یا نہیں؟
اگرہ کے کوئی منشی امیر احمد تھے تذکرۃ الرشید کے مصنف نے ان
نواں جواب پٹ: کا ایک خواب نقل کیا ہے کہ گنگوہ میں کوئی شیخ رہتا تھا۔ جب وہ
مر گیا تو منشی جی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ مرنے کے بعد
تم پر کیا گزری اور اب کس حال میں ہو۔

اس نے جواب دیا کہ عذاب الیم میں گرفتار ہوں۔ حالت بیماری میں مولانا رشید احمد
صاحب دیکھنے تشریف لائے تھے۔ جسم کے جتنے حصے پر مولوی صاحب
کا ہاتھ لگا بس اتنا جسم تو عذاب سے بچا ہے باقی جسم پر بڑا عذاب ہے۔ تذکرہ ج ۲ ص ۲۴

اس واقعہ پر زلزلہ کا تبصرہ یہ تھا۔

دیکھ رہے ہیں آپ دربار الہی میں ان حضرات کی وجاہت و مقبولیت کا عالم! عذابِ آخرت سے چھٹکارا دلانے کے لیے زبان ہلانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ صرف ہاتھ لگا دینا کافی ہو گیا اور شیعہ جیسا باغی حق بھی ہاتھوں کی برکت سے محروم نہیں رہا۔

ایک یہ حضرات ہیں کہ علمِ اسفل ہی نہیں علمِ بالا میں بھی ان کی سطوت و شوکت کے ڈنکے بج رہے ہیں لیکن رسولِ خدا، محبوبِ کبریٰ کے متعلق ان حضرات کے عقیدے کی زبان یہ ہے کہ وہ خدا کے یہاں نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو عذاب ہی سے بچا سکتے ہیں۔

زلزلہ ۱۳۲۲ھ، تقویۃ الایمان مخلصا

اس الزام کے جواب میں پہلے تو مفتیانِ دیوبند نے خواب کے حجت ہونے سے انکار کیا۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ واقعہ اگرچہ خواب کا ہے لیکن کتاب میں اس واقعہ کا اندراج تو بیداری میں ہوا ہے۔ لہذا یہ خواب اگر شرعاً قابلِ اعتراض تھا تو اسے کتاب میں درج ہی کیوں کیا گیا۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو اگر معاف بھی کر دیا جاتے جب بھی گنگوہی صاحب کی مقبولیت و فضیلت ثابت کرنے کے لیے اس خواب کو مشہر کرنے والے کیوں کر مواخذہ شرعی سے بچ سکیں گے۔

یہ سوچ کر اب خواب کی حمایت میں تخریب فرماتے ہیں۔

اگر واقعہ کی صحت تسلیم بھی کر لی جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں تعجب کی بات ہی کیا ہے۔ یقیناً اولیاء اللہ کی ریاضات و مجاہدات، نفس کی برکت اور ان کی پوری زندگی سنتِ نبوی کے مطابق اور ان کا ہر قول و عمل عند اللہ محبوب و مقبول ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود خیر و برکت کا مجسمہ اور مخلوق کے لیے ان

کی ذات باعثِ رحمت ہی ہوتی ہے۔ (انکشاف ص ۱۹۱)

اب اشک بار آنکھوں کے ساتھ دل کی کدورت کا یہ شرمناک رُخ بھی دیکھتے کہ جس نبی کی سنت کے مطابق زندگی بسر کر کے وہ دربارِ الہی میں ڈھکتا و مقبولیت کا یہ اعزاز حاصل کرتے ہیں ان حضرات کے نزدیک بارگاہِ خداوندی میں خود اس نبی کی حیثیت کیا ہے؟ - تحریر فرماتے ہیں۔

تقویتِ الایمان کی یہ عبارت کہ ”انہوں نے اپنی بٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار کی ہو اور اللہ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا، کسی کی اختراعی نہیں بلکہ بعینہ حدیثِ کاتبِ لباب اور اس کا

خلاصہ ہے۔ (انکشاف ص ۲۲۹)

زلزلہ میں حقائق و واقعات کے ذریعہ اس بات کا واضح ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان حضرات کے قلوب اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ اب صفائی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ زلزلہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر آپ ان کی طرف سے کسی حسن ظن میں مبتلا تھے تو آج کی یہ تازہ خبر ٹپکھ کر پھر ایک بار اپنے ضمیر کا جائزہ لیجئے۔ خدا کے یہاں نبی کی ذات کو بے اثر، بے اختیار، اور بے لفع ثابت کرنے کے لیے جس حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ انصاف کیجئے کہ کیا اسی حدیث سے گھر کے بزرگوں کا بھی بے اثر، بے لفع اور بے رحمت و برکت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ افسوس! قلیلے کا رشتہ تو اتنا محترم! لیکن کلمہ پڑھانے کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اہل حدیث ملاحظہ فرماتے جسے اپنے دعوے کے ثبوت میں مفتیانِ دیوبند نے پیش کیا ہے۔ حدیث کا یہ اردو ترجمہ میرا نہیں بلکہ خود انہی کا کیا ہوا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی روایت سے حضور پاک صاحبِ لولاک

صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی نقل کرتے ہیں:-

عید لطلب کے بیٹو! خود کو آتشِ جہنم سے بچاؤ۔ فاطمہ میری جگر گوشہ! خود کو جہنم کی لپٹ سے بچاؤ۔ اس لیے کہ احکامِ الہی میں میری کوئی دسترس نہیں ہے موائے خون کے رشتے کے کہ اس کی نمی سے میں تمہیں ممکن حد تک تر

رکھوں گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۷، انکشاف ص ۷۲۹)

غور فرمائیے! حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ موقع انذار کا ہے یعنی پیغمبر اپنے اہل و عیال اور خاندان کے افراد کو آخرت کے احوال سے باخبر کر رہے ہیں یہی تعظیمِ احکامِ الہی کی ترغیب ہے یہی اور خدا کے عذاب سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ خدا نے آپ کو عقل و فہم کی کچھ بھی بصیرت عطا کی ہو تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسے موقع پر نبی کا انداز بیان کیا ہونا چاہیے تھا۔ کیا اپنے خاندان والوں سے نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم خدا کے احکام کی جتنی چاہو خلاف ورزی کرو میں تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لوں گا۔

کیا معاذ اللہ! آپ اپنے نبی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ دربارِ خداوندی میں اپنی وجاہت مقبولیت کی بنیاد پر اپنے خاندان والوں کو نافرمانی اور بغاوت کی ترغیب دیتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی حدیث میں خون کے رشتے کے متعلق یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ میں اس کا تقاضا ممکن حد تک پورا کروں گا۔ اب آپ ہی سوچئے کہ خدا کے یہاں نبی کا تقرب سمجھنے کے لیے نکتہ شناس دانش وروں کو اس سے زیادہ واضح اشارہ اور کیا چاہیے؟

اتنی تفصیل کے بعد اب تقویۃ الایمان کی عبارت کا بھی جائزہ لیجئے جس کی حمایت میں مفتیانِ دیوبند نے یہ حدیث پیش کی ہے۔

آپ بھی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تقویۃ الایمان کی عبارت کا مفاد یہ ہے

کہ خدا کے یہاں رسول پاک اپنی قرابت کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکتے جب کہ حدیث واضح طور پر اس کی تردید کر رہی ہے اور کھلے بندوں یہ ثابت کر رہی ہے کہ قرابت اور خون کا رشتہ ضائع نہیں ہوگا۔ رسول پاک ممکن حد تک اس کا حق ادا کریں گے۔

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے اب اس بات کا فیصلہ آپ ہی کے صمبر چھوڑتا ہوں کہ دیوبندی حضرات کا یہ کردار نبی کی طرف سے دل کی کدورت کا واضح ثبوت ہے یا نہیں؟

زلازلہ میں سید احمد بریلوی کے مقصد جہاد سے متعلق "نقش حیات"،
دسواں جواب: کی یہ عبارت نقل کی گئی تھی۔

"سید صاحب کا اصل مقصد چونکہ ہندوستان سے انگریزی تسلط اور اقتدار کا قلع قمع کرنا تھا۔ جس کے باعث ہندو اور مسلمان دونوں ہی پریشان تھے۔ اس بنا پر اپنے اپنے ساتھ ہندوؤں کو شرکت کی دعوت دی اور صاف صاف انہیں بتا دیا کہ آپ کا واحد مقصد ملک سے پر دہی لوگوں کا اقتدار ختم کرنا ہے اس کے بعد حکومت کس کی ہوگی اس سے آپ کو غرض نہیں ہے جو حکومت کے اہل ہوں گے ہندو یا مسلمان یا دونوں وہ حکومت کریں گے۔"

(نقش حیات ۲۶ ص ۱۳، زلازلہ ص ۱۸۴)

زلازلہ میں اس عبارت پر خوبصورتہ کیا گیا تھا، وہ یہ ہے۔

آپ ہی انصاف سے بتائیے! کہ مذکورہ حوالہ کی روشنی میں سید صاحب کے اس لشکر کے متعلق سوا اس کے اور کیا رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ وہ ٹھیک انڈین نیشنل کانگریس کے رضا کاروں کا ایک دستہ تھا جو ہندوستان میں سیکولر اسٹیٹ (لا دینی حکومت) قائم کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ (زلازلہ ص ۱۸۵)

اس الزام کے جواب میں مقتیان دیوبند نے راجہ ہندو راؤ کے نام سید صاحب

کا ایک خط نقل کیا ہے اور اپنے قارئین کو یہ تاثر دیا ہے کہ اس خط سے آپ کے اصل عزائم اور
ملکی حکومت کے متعلق آپ کے بنیادی نقطہ نظر پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔

خط کا یہ حصہ غور سے پڑھنے کے قابل ہے۔

جس وقت ہندوستان ان غیر ملکی دشمنوں (یعنی انگریزوں سے خالی ہو جائے
گا اور بھاری کوششوں کا تیرمُراد کے نشانوں تک پہنچ جائے گا، حکومت کے عہدے
اور منصب ان لوگوں کو جن کو اس کی طلب ہوگی دے دیا جائے گا اور ان ملکی حکام
اور والیانِ ریاست کی شوکت و قوت کی بنیاد مستحکم ہوگی۔ انکشاف ص ۲۲۴
قارئین کرام سے میں درخواست کروں گا کہ وہ نقش حیات کی عبارت اور اس خط
کے مضمون کا تقابلی مطالعہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کہ مقصدِ جہاد اور نظامِ حکومت کی
پالیسی کے سوال پر دونوں میں کیا فرق ہے؟

وہاں بھی جہاد کا اصل مقصد انگریزی اقتدار کا قلع قمع کرنا تھا اور یہاں بھی ہندوستان
سے غیر ملکی دشمنوں کا انخلاء ہی مراد کا نشانہ ہے۔ وہاں بھی لادینی حکومت کا قیام ہی مقصد
جہاد ٹھہرایا گیا ہے اور یہاں بھی ملکی حکام اور والیانِ ریاست کی شوکت و قوت ہی اپنی
حد و جہد کی آخری منزل قرار دی گئی ہے۔

اگر فقہی اصطلاح کے مطابق یہ اسلامی جہاد تھا تو بنایا جائے کہ پورے افسانے میں
شرعی نظامِ حکومت کے قیام کا تذکرہ کہاں ہے جو "جہاد" اور غارت گری کے درمیان
خط فاصل کھینچتا ہے۔؟

ٹھیک ہی کہا ہے مولانا عمر عثمانی نے کہ مادی پریشانیوں کو رفع کرنے کے لیے
غیر ملکی حکومت کے خاتمے کی کوشش کرنا ذرا بھی مقدس نصب العین نہیں ہے۔

اسلامی تاریخ کے کسی بھی قابلِ اعتماد دور میں "ملی جلی سرکار" کا قیام مقصدِ جہاد
قرار پایا ہو تو مفتیانِ دیوبند اس کی نشاندہی فرمائیں۔

غلط جذبہ عقیدت کی تحریک پر تراشے ہوئے پتھروں کو بھی خدا کہہ دینا آسان ہے
لیکن حقائق کی روشنی میں جنگِ آزادی کو اسلامی جہاد ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔

تاریخ کا یہ سب سے بڑا فریب ہے کہ اسلامی جہاد اور اعلانِ کلمۃ الحق کے نام پر مرنے والوں
کی بھٹی جمع کی جائے اور جب شہیدوں کے خون سے منقل کی زمین سُرخ ہو جائے تو ملک کا
اقتدار ائمہ کفر کے ہاتھوں میں منتقل کر دیا جائے۔

بہر حال کچھ بھی ہو دیوبندی مورخین کی اس ذہانت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں
نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ ایک "افسانے" کو واقعہ بنا دیا۔

تیسری بحث عقیدہ تصرف کے بیان میں

زلزلہ میں تصرف کے متعلق انبیاء اولیاء کے بارے میں اہلسنت کا عقیدہ ان لفظوں میں ظاہر کیا گیا تھا۔

یوں ہی خدائے قدیر نے انہیں کاروبار، مستی میں تصرف کا بھی اختیار مرحمت فرمایا ہے، جس کے ذریعہ وہ مصیبت زدوں کی دستگیری اور مخلوق کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔

اس سلسلے میں علمائے دیوبند کا کہنا ہے کہ انبیاء اولیاء کے حق میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا شرک اور کفر ہے۔ خدانے انہیں علم غیب عطا کیا ہے اور تصرف کا کوئی اختیار بخشا ہے۔ وہ معاذ اللہ بالکل ہماری طرح مجبور، بے خبر اور نادان بند ہیں۔ خدا کی چھوٹی یا بڑی کسی بھی مخلوق میں جو اس طرح کی کوئی قوت تسلیم کرتا ہے وہ خدا کی صفات میں سے شریک ٹھہرتا ہے۔ (زلزلہ ص ۵)

علمائے دیوبند کے اس مسلک کے ثبوت میں تقویۃ الایمان کی مندرجہ ذیل عبارتیں پیش کی گئی تھیں۔

مرادیں پوری کرنی، حاجتیں بر لانی، بلائیں طماننی، مشکل میں دستگیری کرنی۔ برے وقت میں پہنچنا یہ سب اللہ کی ہی شان ہے اور کسی انبیا اولیاء کی، پیر و شہید کی، بھوت پری کی یہ شان نہیں۔ جو کسی کو ایسا ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس توقع پر نذر دنیا کرے اور اس کی منیں مانتے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے سو وہ مشرک ہو جاتا ہے.....

پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

(تقویۃ الایمان ص ۱۰۱، زلزلہ نیا ایڈیشن ص ۹)

دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

سارا کار و بار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے

کچھ نہیں ہوتا۔ (تقویۃ الایمان ص ۵۸)

تیسری جگہ لکھتے ہیں :-

جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں (تقویۃ الایمان ص ۱۰۱)

دیوبندی مذہب کی کتاب الایمان کے یہ اقتباسات آپ غور سے پڑھیں۔

ان میں انبیاء اولیاء کے لیے تصرف کی قدرت، ذاتی ہوا عطا، حقیقی ہوا محازی، دائمی ہوا عارضی سب کا یکلخت انکار ہے اور یہ عبارتوں کا صرف مفاد نہیں بلکہ صریح مفہوم ہے۔

یہ تصویر کا پہلا رخ ہوا اور دوسرا رخ یہ ہے کہ ان مذکورہ بالا معتقدات

کے عین مخالف سمت میں دیوبندی علماء نے اپنے بزرگوں

استغاثہ کی کہانی :

کے متعلق قدرت و تصرف کے جو واقعات اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ انہیں سامنے رکھتے تو مذکورہ بالا عقائد کے ساتھ ان واقعات کا تضاد دوپہر کے سورج کی طرح آشکارا ہو جائے گا۔

تصویر کے انہی دونوں رخوں کی تفصیلات سے زلزلہ میں یہ دعویٰ ثابت کیا

گیا ہے کہ دیوبندی مذہب میں اعتقاد و عمل کے درمیان کھلا ہوا تضاد ہے اور ظاہر ہے

کہ جس مذہب میں تضاد ہو، وہ اسلام کا نہیں، نفاق کا مذہب ہے۔

اب یہ ثابت شدہ تضاد صرف اسی صورت میں اٹھ سکتا تھا کہ یا تو مفتیان دیوبند

برہانہ اعتراف کر لیتے کہ انبیاء و اولیاء کے بارے میں قدرت و تصرف سے متعلق جو عقائد ان کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ قطعاً باطل اور غلط ہیں یا یہ صورت اگر گوارا نہ تھی تو پھر اس بات کا اقرار کرتے کہ ان عقائد کے عین مخالف سمت میں جو واقعات نقل کیے گئے ہیں وہ سرتاپا غلط اور خلاف شرع ہیں۔

لیکن حیرت ہے مجھے ان کی عقل و بصیرت پر کہ زلزلہ کے الزامات کے جواب میں مفتیان دیوبند نے واقعات کا تضاد اٹھانے کے بجائے واقعات کی حمایت میں سارا زور قلم صرف کر دیا ہے اور دلائل و براہین کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ بطور کرامت اولیاء اللہ کو کاروبار ہستی میں تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے۔

اپنے اس دعوے کے ثبوت میں دلائل فراہم کرتے وقت انہوں نے اس نکتے کو نظر انداز کر دیا ہے کہ ان کی کتابوں میں صرف واقعات ہی نہیں ہیں بلکہ عین مخالفت سمت میں ایک مکمل مذہب کر بھی ہے۔

چونکہ کرامت ہی ان کی پیش کردہ دلیلوں کا سنگ بنیاد ہے اس لیے واقعات کی حمایت میں ان کی بحث کا جائزہ لینے سے پہلے کرامت کی تشریح ملاحظہ فرمائیے صاحب اصطلاحات صوفیہ کے حوالے سے مفتیان دیوبند نے کرامت کی یہ تعریف بیان کی ہے۔

عادیہ جاریہ نظام عالم کے خلاف کسی امر کا ظہور ہونا عرق عادت ہے
کرامت : اگر کسی نبی سے صادر ہو تو معجزہ کہتے ہیں ولی سے صادر ہو تو کرامت

کہتے ہیں۔ (انکشاف ص ۲۷)

اس تعریف سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ نظام ہستی میں تصرف کا نام کرامت ہے۔ نبی کے ذریعہ ہو تو معجزہ ہے اور ولی کے ذریعہ ہو تو کرامت ہے۔

اب ذیل میں مفتیان دیوبند کے پیش کردہ دلائل کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے اور عقل و بصیرت کے افلاس کا یہ دل چسپ تماشا بھی دیکھتے کہ کس مضحکہ خیز خوش فہمی کے ساتھ انہوں نے اپنے مذہب کا خون کیا ہے۔

پہلی دلیل: "جامع الکرامات" نامی کس عربی کی کتاب کے حوالے سے کرامت کے موضوع پر مفتیان دیوبند نے یہ اقتباس نقل کیا ہے جس کا

اُردو ترجمہ جو خود انہوں نے کیا ہے۔ یہ ہے۔

سہل ابن عبد اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں پوری صدق قلبی اور خلوص کے ساتھ چالیس دن تک عبادت کرے تو اس کے لیے کرامات کا ظہور ہو جائے گا۔

اور جس کے لیے کرامات کا ظہور نہیں ہو گا وہ اپنے زہد میں غیر صادق ہے سہل سے کہا گیا کہ ان کے لیے کرامات کیسے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ "جو چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے" لے سکتا ہے۔ (انتکشاف ص ۴۳)

اس مقام پر ترجمے میں ایک صریح خیانت کی نشاندہی ضروری **خیانت بلکہ ہالت:** سمجھتا ہوں۔ آخری حصے کی اصل عربی عبارت یہ ہے۔

فقال ياخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء؛ اس کا ترجمہ مفتیان دیوبند نے یہ کیا ہے۔ "وہ جو چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے لے سکتا ہے" یہ ترجمہ غلط ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے :- وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جہاں سے چاہے لے سکتا ہے یعنی نظامِ عالم میں تصرف کر سکتا ہے۔

مفتیان دیوبند نے "کَمَا" اور "مِنْ حَيْثُ" کا ایک ہی ترجمہ کیا ہے جیسے اور جس طرح۔ جب کہ ان دونوں لفظوں کا مفہوم ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے۔ اگر ان حضرات کا یہی مبلغِ علم ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی جماعت کے سب سے بڑے

دارالافتار میں کس مصرف کے لیے بٹھائے گئے ہیں۔

بہر حال ”جامع الکرامات“ کی یہ عبارت بباگ و بل اعلان کر رہی ہے کہ خدائے قدیر نے ایک ولی کو نظام ہستی میں تصرف کی بھرپور قدرت عطا کی ہے۔ اور اسے یہ اعزاز ^{حمت} فرمایا ہے کہ وہ جو چاہے پورا ہو سکتا ہے۔

کرامت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے جامع الاولیاء نامی کتاب کے دوسری دلیل حوالے سے مفتیان دیوبند نے یہ اقتباس نقل کیا ہے۔

کرامت کی چند قسمیں ہیں، مردوں کو زندہ کرنا۔ مردوں کا کلام کرنا۔ سطح سمندر کا چھوٹا دینا، اس کا سُوکھ جانا، پانی پر چلنا، زمین کا ان کے لیے سمٹ جانا، جمادات حیوانی کا کلام کرنا، حیوانوں کا مطیع ہو جانا بعض مغیبات کا خبر دینا۔ تصرف کے مقام پر فائز ہونا۔ زمین کے خزانوں پر مطلع ہونا، پردوں کے باوجود کسی دُور دراز واقع مقام کو دیکھ لینا۔ مختلف صوتوں میں ڈھل جانا۔ زمین کا اس کے تابع ہو جانا۔ (خلاصہ انکشاف از ص ۵۳ تا ص ۵۴)

یہ ساری عبارتیں نقل کرنے کے بعد ذرا مفتیان دیوبند کے قلم کا نیو ملاحظہ فرمائیے اپنے ہاتھوں اپنا ہی قلم مسمار کرنے کے بعد وہ کس غضب کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

گذشتہ صفحات میں واضح کر چکا ہوں کہ کرامات کے جتنے بھی اقسام ہیں اولیاء کرام سے ان کا صدور و ظہور ممکن ہے تو سوال یہ ہے کہ بعض ایسی چیزوں کا صدور بطور کرامت اکابر دیوبند سے ہو گیا تو اس پر چیخ و پکار کیوں کی جاتی ہے شرک و کفر کی بوچھاڑ کیوں کی جاتی ہے اور منافقانی اور جہالت سے یہ کیوں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کے عقائد و اعمال میں اس قدر تضاد ہے کہ ترک تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ (انکشاف ص ۵۴)

خدا کے بندو! اسی کا نام تو تضاد ہے کہ ایک طرف آپ حضرات اپنے اکابر سے کرامت کے صدور کو جائز و ممکن بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف کرامت کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ نظامِ علم میں تصرف کا نام کرامت ہے اور تفسیری طرف تقویۃ الایمان کی صراحت کے مطابق خدا کی عطا سے بھی انبیاء و اولیاء کے حق میں تصرف کی قدرت کا عقیدہ رکھنا شرک قرار دیتے ہیں۔

اب آپ ہی حضرات دیانت داری کے ساتھ غور فرمائیں کہ جب خدا کی عطا سے بھی آپ حضرات کسی مخلوق میں تصرف کی قدرت تسلیم نہیں کرتے تو انبیاء سے معجزہ اور اولیاء سے کرامت کا صدور کیوں کر ممکن ہوگا۔

انصاف کے ساتھ سوچیے کہ اپنے مذہب میں یہ دو طرفہ اور سطرہ تضاد تو آپ ہی حضرات کا پیدا کردہ ہے کسی نے زبردستی آپ لوگوں پر سلا نہیں کیا ہے۔ لہذا سیخیدگی کے ساتھ اس کا کوئی حل تلاش کرنے کے بجائے دو ٹوٹل پر بلاوجہ غصہ اتارنے سے کیا فائدہ؟

ہاتھ بات پر کفر و شرک کی بوجھار تو آپ ہی حضرات کی طرف سے ہے ہم لوگ تو ایک تڑپتے ہوئے زخمی کی طرح صرف اپنی بے چینی کا اظہار کیا کرتے ہیں۔
البتہ اتنے صریح ظلم و زیادتی کے باوجود بھی اگر دماغ میں پارسائی کی سخت انگڑائی لے رہی ہو تو اپنی اسی کتاب سے عقیدہ و عمل کے درمیان کھلے ہوئے تضادات کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

انبیاء و اولیاء کے اختیار کے بارے میں تقویۃ الایمان کا عقیدہ
تضاد کا پہلا نمونہ : گزر چکا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ یعنی انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے نہ حیات ظاہری میں نہ بعد وصال۔
لیکن اپنے گھر کے بزرگوں کا اختیار ثابت کرنے کے لیے آپ حضرات نے امام معز

کے حوالے سے اہل قبور کی چار قسمیں بیان کی ہیں اور پہلی قسم میں انبیاء و اولیاء کو شامل کیا ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے اندر بہت سے اختیارات رہتے ہیں۔

(انکشاف ص ۶۹)

بلکہ اس عبارت کے ذیل میں یہاں تک اعتراف کر لیا ہے کہ ”اب مذکورہ اثبات سے آپ بخوبی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ارواح اولیاء کو کس قدر من جانب اللہ اختیار ہے۔“

(انکشاف ص ۷۰)

کہاں تو تقویۃ الایمان میں انبیاء و اولیاء کے لیے ایک اختیار بھی نہیں تسلیم کیا گیا تھا اور اب اپنے گھر کے بزرگوں کے صدقے میں ان کے اندر بہت سے اختیارات ملنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔

فریادیں! یہ عقیدہ و عمل کا تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ تضاد ہمارا پیدا کردہ ہے یا آپ کا؟

تضاد کا دوسرا نمونہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقویۃ الایمان کا یہ عقیدہ گزر چکا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے بزرگوں کی حمایت میں ”جامع الکرامات“ کے حوالے سے آپ حضرات نے دلیل پیش کی ہے کہ ولی جو چاہے جیسے چاہے اور جہاں سے چاہے کاروبار ہستی میں تصرف کر سکتا ہے۔

کہاں تو تقویۃ الایمان میں رسول کے چاہنے کا کسی درجہ میں بھی کوئی اثر تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور اب اپنے بزرگوں کے صدقے میں ایک ادنیٰ ولی کے لیے آپ لوگوں نے یہ اختیار تسلیم کر لیا کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے اور جہاں سے چاہے اپنا چاہا ہوا پورا کر سکتا ہے۔

اب آپ ہی حضرات دیانت سے فیصلہ کریں کہ یہ عقیدہ و عمل کا تضاد نہیں ہے

تو اور کیا ہے؟

اب اسی سلسلے میں ایک عبرت انگیز واقعہ اور ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا تھانوی نے دربارِ خداوندی میں اپنے پیر و مرشدِ کارِ موح و تقرب ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ:-

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ تمہاری حالہ تمہارے لیے اولاد کی دُعا کرنے کو کہتی تھیں میں نے کہہ دیا کہ میں دُعا کروں گا لیکن میں تو تمہارے لیے اسی حالت کو پسند کرتا ہوں کہ جیسا میں خود ہوں یعنی بے اولاد (اضافات یومیہ صفحہ ۲۵ ج ۲ ششم جزو دوم)

اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:-

سامان سب کچھ ہو گئے مگر چاہا ہوا بڑے میاں ہی کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ خاص معاملہ تھا وہ کہاں مل سکتا تھا۔ (اضافات یومیہ)

انصاف کیجئے! تھانوی صاحب کا یہ اعتراف کیا اہل و ناکو اس تنسکوے کا موقع فراہم نہیں کرتا کہ کہاں تو یہ عقیدہ کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور کہاں یہ واقعہ کہ ”بڑے میاں“ کا چاہا ہوا اتنا بھاری پڑ گیا کہ کسی طرح مل نہیں سکا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ خاص معاملہ تھا۔

عقیدہ اور واقعہ کے بیچے اگر اپنے اور بیگانے کا تصور کار فرما نہیں ہے تو جو دلیل اپنے بڑے میاں کی برتری ثابت کرنے کے لیے تھانوی صاحب نے پیش کی ہے کیا اسی دلیل سے تقویتِ الایمان کا عقیدہ مسترد نہیں کیا جاسکتا تھا؟

”فتح بریلی کا دلکش نظارہ“ نامی کتاب کے حوالے سے مولوی منظور **تضاد کا تفسیر نمونہ:** نعمانی کی یہ تحریر گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مفاہیح الغیب جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ پانچ چیزیں ہیں جو سورہ لقمان کی

آخری آیت میں مذکور ہیں یعنی قیامت کا وقت مخصوص، بارش کا ٹھیک وقت کہ کب برسے گی، مافی الارحام یعنی عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ یا بچی مستقبل کے واقعات، موت کا صحیح وقت۔“

اس عبارت میں بالکل صراحت ہے اس امر کی کہ بارش کب ہوگی اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو۔

لیکن اپنے بزرگوں کے واقعات کی تائید میں آپ لوگوں نے جامع الاولیاء، کے حوالے سے شیخ ابوالعباس نامی ایک بزرگ کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ وہ بارش پر ایسے قابو یافتہ تھے کہ وہ بارش کو پیسوں کے معاوضے میں فروخت کیا کرتے تھے۔

(انکشاف ص ۵)

کہاں تو قرآن کے حوالے سے عقیدہ بیان کیا گیا تھا کہ بارش کب ہوگی اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں اور اب اپنے بزرگوں کے طفیل میں یہاں تک اعتراف کر لیا گیا کہ علم ہی نہیں بلکہ ایک ولی کو پرمانے کی بھی قدرت ہے اور یہ قدرت غیر اختیاری نہیں بلکہ قطعاً اختیاری ہے۔ کیوں کہ جب تک کوئی چیز اپنے قبضہ و اختیار میں نہ ہو اسے فروخت کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اب آپ ہی حضرات انصاف سے فیصلہ کریں کہ یہ عقیدہ عمل کا تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

اب حضرات نے ”تفہیمات“ نامی کسی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے

تضاد کا چوتھا نمونہ:

جو شخص اپنی حاجت دانی کے لیے اجیر جائے یا سید سالار مسعود غازی کے مزار پر یا اسی طرح دوسری جگہ پر مزار مانگے یقیناً اس کا گناہ زنا اور زنا حق قتل کرنے سے بھی بڑا ہے

(انکشاف ص ۱۰۲)

ایک طرف تو آپ حضرات کا یہ عقیدہ ہے اور دوسری طرف روزنامہ مجمتہ دہلی کے
 خواجہ غریب نواز نمبر کے حوالہ سے زلزلہ میں یہ واقعہ نقل کیا جا چکا ہے کہ دارالعلوم دیوبند
 کے صدر مدرس مولوی محمد یعقوب صاحب اپنی منزل سلوک کی تکمیل کے لیے اجیر شریعت
 گئے اور روضہ پاک کے قریب اپنی ایک کٹیبا بنائی اور وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ اکثر مزار شریعت
 پر حاضر ہو کر روحانی استفادہ کی غرض سے دیر دیر تک مراقب رہتے۔ زلزلہ کے الزامات کا
 جواب دیتے ہوئے اپنی کتاب میں آپ حضرات نے بھی اس واقعہ کا انکار نہیں کیا ہے۔
 اب آپ ہی حضرات انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک طرف اپنی حاجت روائی
 کے لیے اجیر جانا آپ حضرات کے عقیدے میں زنا سے بڑا گناہ ہے اور دوسری طرف
 اسی گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو آپ لوگ اپنا بی پشوا اور بزرگ بھی مانتے ہیں۔

فرمائیے! یہ عقیدہ و عمل کا تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

انبیاء و اولیاء کے بارے میں تقویت الایمان کا یہ عقیدہ گذر
تضاد کا پانچواں نمونہ: چکا کہ ہمیں اپنا حاجت روا سمجھنا شرک ہے۔

لیکن اپنے بزرگوں کے متعلق آپ لوگوں نے اصطلاحات صوفیہ نامی کتاب کے
 حوالے سے لکھا ہے کہ یہی لوگ مسد ارشاد کے وارث ہوتے ہیں۔ ان سے مخلوق کی
 حاجت روائی ہوتی ہے۔ (انکشاف صفحہ ۲۵)

آپ حضرات کے دعوے کے مطابق جب ان سے مخلوق کی حاجت روائی
 ہوتی ہے تو لازماً وہ حاجت روا ہوتے۔ کہاں تو انبیاء تک کو اپنا حاجت روا سمجھنا شرک
 تھا اور اب اپنے بزرگوں کے صدقے میں سائلین کو بھی حاجت روائی کا منصب آپ
 لوگوں نے دے دیا۔

واضح رہے کہ تضاد کے الزام سے جان چھڑانے کے لیے اب اس تاویل کی بھی کوئی
 گنجائش باقی نہیں ہے کہ سائلین کے لیے اس منصب خداداد کا تعلق حیات ظاہری سے

ہے وفات کے بعد ان میں کسی طرح کے تصرف کا اختیار باقی نہیں رہتا کیوں کہ اپنی اسی کتاب میں آپ حضرات نے اقرار کیا ہے کہ ....

اولیاءِ کرام کی ولایت اور ان کی کرامت، ان کی وفات کے بعد بھی باقی اور باذن اللہ جاری رہتی ہے۔ اس ضمن میں اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حکم سے ارواح اولیاءِ دنیا میں بھی آسکتی ہیں اور بحکم الہی دوسرے کی مدد بھی کر سکتی ہیں۔

(انکشاف ص ۶۷)

بحکم الہی کی بار بار قید لگا کر بھی شرک کے الزام سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ بقول صاحب تقویۃ الایمان لعطار خداوندی بھی کسی کے متعلق تصرف کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اس لیے بحکم الہی یا باذن اللہ کی قید سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا پس دیانت نام کی کوئی چیز آپ لوگوں کے یہاں موجود ہو تو آپ ہی حضرات دینت سے فیصلہ کریں کہ یہ عقیدہ و عمل کا تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے۔؟

تضاد کا چھٹا نمونہ: تقویۃ الایمان کا یہ عقیدہ اوپر گزر چکا ہے کہ انبیاء و اولیاء لعطار خداوندی بھی تصرف کی قوت تسلیم کرنا شرک ہے۔

لیکن اپنے بزرگوں کی حمایت میں آپ حضرات نے ”جامع کرامات الاولیاء“ نامی کتاب کے حوالے سے یہ مان لیا ہے کہ اولیاءِ کرام تصرف کے مقام پر فائز کیے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں بزرگانِ دین سے بہت سی چیزیں منقول ہیں۔

(انکشاف ص ۲۳۶)

کہاں تو انبیاء کے حق میں بھی تصرف کا عقیدہ شرک تھا اور اب اپنے بزرگوں کے طفیل میں آپ حضرات اولیاء کے لیے بھی تصرف کی قوت مان رہے ہیں اور صرف قوت ہی نہیں مان رہے ہیں بلکہ تصرف کے مقام پر انہیں فائز بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ انصاف نام کی کوئی چیز آپ کے یہاں ہو تو آپ ہی حضرات فیصلہ کیجئے کہ یہ

عقیدہ و عمل کا تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

اپنی اسی کتاب میں اولیاء اللہ سے مدعا مانگنے کے
ایک اور عمتارف: سوال پر آپ حضرات نے تحریر فرمایا ہے۔

”ہاں! شرک جب ہوتا کہ اولیاء کرام کو متصرف حقیقی سمجھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے

کہ ہر کام اور ہر قسم کے تصرف کا حق ان کو ہے۔ (انکشاف ص ۱۱)

متصرف حقیقی کا اگر یہ مطلب ہے کہ بغیر خدا کی عطا کے ذاتی طور پر ان کے اندر تصرف کی

قوت ہے تو الحمد للہ کہ یہ طبل اور کفری عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہے۔

البتہ مذکورہ بالا عبارت سے یہ مفہوم اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اگر انہیں متصرف

حقیقی نہ سمجھا جائے بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ خدا ہی نے انہیں امداد و تصرف کی قوت بخشی

ہے تو یہ قطعاً شرک نہیں ہے۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ عبارت کے اس مفہوم اور تقویۃ الایمان

کے درمیان کھلا ہوا تصادم ہے کیونکہ تقویۃ الایمان عقیدے میں لفظ خداوندی بھی اولیاء

اولیاء کے لیے تصرف کی قدرت ماننا شرک ہے۔ تقویۃ الایمان کے الفاظ یہ ہیں۔

”پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ

اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

(تقویۃ الایمان ص ۱۱)

تقویۃ الایمان کی اس عبارت میں نقطے کی جگہ پر یہ فقرہ ہے

ایک غلط فہمی کا ازالہ: در اس کو اشرک فی التصرف کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا اس

تصرف ثابت کرنا۔

اس پر مقتیان دیوبند نے بھی اور ان کے دوسرے ہم عقیدہ مصنفین نے بھی

بڑے زور شور سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس عبارت میں مصنف زلزلہ نے قطع و برید

کر کے اس کا مفہوم منسوخ کر دیا ہے کیوں کہ اس عبارت میں کسی مخلوق کے لیے اللہ

کا ساتھ ثابت کرنے کو شرک کہا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے شرک ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔

اس معاملے کا تفصیلی جواب تو میں دوسرے باب میں دوں گا۔ سر دست مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ حذف کردہ فقرے سے جو معنی پیدا ہو سکتے ہیں وہی معنی تو شرک یا مشرک کے لفظ سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں کہ کسی مخلوق میں خدا کی سی کوئی صفت ثابت کرنے کا نام ہی تو شرک ہے اگر وہ خدا کی سی نہ ہو تو اسے شرک ہی کیوں کہا جائے گا۔ اور چونکہ شرک یا مشرک کا لفظ نقل کردہ عبارت میں موجود ہے اس لیے اس فقرہ کے بغیر بھی خدا کا ساتھ ثابت کرنے کا مفہوم مسخ نہیں ہوا۔ ہر شخص بغیر کسی تکلف کے اسے سمجھ سکتا ہے۔ الا یہ کہ اس کی عقل ہی مسخ ہو گئی ہو۔

زیادہ سے زیادہ اس فقرے سے جو نئی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرز کے عقیدوں کا نام "اشراک فی التصرف" ہے اور یعنی کے بعد جو فقرہ ہے وہ "اشراک فی التصرف" کا لفظی ترجمہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔

اور ظاہر ہے کہ اسلام کا نام اگر کوئی کفر رکھ دے یا ایمان کو شرک سے موسوم کرنے لگے تو اس سے اسلام یا ایمان کی حقیقت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔

اصل جھگڑا یہاں نام کا نہیں بلکہ اس ظلم و شقاوت کا ہے کہ صاحب تقویت الایمان نے ان عقائد و اعمال کو جو بتا سر اسلامی ہیں، شرک قرار دے کر کروڑوں مسلمانوں کو دائرۃ اسلام سے خارج کر دیا ہے۔

کیا علمائے دیوبند کی پوری برادری میں کوئی بھی ایسا دانشور نہیں ہے جو اپنے مصنفین کو استدلال اور اعتراض کا سلیقہ سکھائے۔

بات چل پڑی ہے تو دیوبندی مصنفین کی صلاحیت
دیوبندی صلاحیت فکر کا پہلا نمونہ؛ فکر و فن کے چند عبرت انگیز نمونے ملاحظہ فرمایا

انکشاف میں مفتیان دیوبند نے اپنے بزرگوں کی دینی و علمی خدمات کا بڑے طنطنے کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کے ثبوت میں جو دلیل پیش کی ہے اسے پڑھنے کے بعد آپ دیر تک سکتے کی کیفیت میں رہیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ جن کی جگہ کسی "گھاٹ" پر تھی انہیں درس و افتاء کی "گھاٹ" پر کیوں بیٹھا دیا گیا ہے۔

دلیل ملاحظہ ہو تحریر فرماتے ہیں:-

مسلمانان ہند کی پورے تاریخ میں اکابر دیوبند نے عقائد کو جس انداز میں نکھرا ہے اس کی تحسین آپ مجدد الف ثانی کی روح سے مراقب ہو کر معلوم کریں۔

(انکشاف ص ۲۶۳)

اپنے اکابر کے کارناموں کی تفصیل کسی سے دریافت ہی کرانی تھی تو اس کے لیے سب سے اطمینان بخش ذریعہ تو یہ تھا کہ لوگوں سے کہا جاتا کہ وہ خدا ہی سے دریافت کر لیں۔ کیونکہ وہاں سارا ریکارڈ بھی موجود ہے اور خدا کے علم غیب کے بارے میں کسی بحث کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ متفقہ طور پر سب کے نزدیک علم الغیب ہے کسی صاحب مزار کی روح سے دریافت کرانے میں تو طرح طرح کے بے شمار سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔

سب سے پہلا سوال تو یہی کھڑا ہو گا کہ اکابر دیوبند نے جلوت و خلوت میں جو کچھ بھی کیا ہے، اس کی ساری تفصیل کیا مجدد الف ثانی کی روح مقدس کو معلوم ہے؟ اور بالفرض اپنی غیبی قوت ادراک کے ذریعہ انہیں ساری تفصیلات معلوم ہوں تو اب دوسرا سوال یہ کھڑا ہو جائے گا کہ مفتیان دیوبند کو یہ خبر کیسے لگی کہ دیوبندی اکابر کے بارے میں ان کی روح سب کچھ جانتی ہے۔ کیا مجدد الف ثانی کی طرح انہیں بھی غیب دال تصور کیا جاتے؟

اور تبسیر سوال یہ کھڑا ہو گا کہ کسی صاحب مزار کو غیب دال سمجھ کر ان کے پاس جانا اور

ان کی روح سے مدد چاہنا کیا دیوبندی مذہب میں شرک نہیں ہے؟
 اور بالفرض اپنے مسلک کا خون کر کے سب کچھ مان بھی لیا گیا تو اب چوتھا سوال
 یہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ مراقب ہو کر غیب کے احوال دریافت کر لینا کیا اس طرح کی کوئی قوت
 بندوں کے اختیار میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کسی کو ایسے کام کی تلقین کرنا جو اس کے
 اختیار میں نہ ہو حماقت و ظلم کی بات ہے یا نہیں؟ اور اگر اختیار میں ہے تو اپنے مولانا
 عمر عثمانی کے مشورے کا احترام کرتے ہوئے دیوبندی مذہب کا وہ سارا لٹریچر کسی چوراہے
 پر رکھ کر جلا دیجئے جن میں اس طرح کی قوت کسی بندے کے حق میں تسلیم کرنے کو شرک لکھا ہوا ہے
 زلزلہ میں ایک بحث کے دوران کئی سوالات اٹھائے گئے تھے جن
دوسرا نمونہ؟ میں پہلا سوال یہ تھا کہ دیوبندی حضرات کے یہاں صحت و غلط کے

جانچنے کا پیمانہ الگ الگ کیوں ہے؟ اس سوال کا جو جواب مفتیان دیوبند نے دیا ہے وہ
 آپ نذر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

”مولانا قادری کے قلم سے چند سوالات سطح کاغذ پر ابھر آئے ہیں ان کے جوابات
 بھی ملاحظہ فرمائیے۔“

پہلا سوال تو یہی ہے کہ دیوبندی حضرات کے یہاں صحت و غلط کے جانچنے کا
 پیمانہ الگ الگ کیوں ہے۔؟

جواب! جی ہاں! دیوبندی کے یہاں نہیں بلکہ دنیا کے ہر اہل علم و دیانت
 کے نزدیک صحت کا پیمانہ الگ اور غلط کا پیمانہ الگ ہوتا ہے اور عقل بھی اس
 کی متقاضی ہے۔ کیوں کہ صحت و غلط کے درمیان تضاد کی نسبت ہے۔

البتہ اس سوال سے اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ بریلوی حضرات کے

یہاں صحت و غلط کا پیمانہ ایک ہی ہے۔ (انکشاف ص ۲۱۷)

جو لوگ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ سکتے کہ حق و باطل، صحیح و غلط، حرام و حلال اور خوب

ناخوب کے جانچنے کا پیمانہ کیا ہے انہیں دارالافتار میں بیٹھنے کے بجائے کسی چوراہے پر بٹھانا چاہیے تھا۔ یقیناً ہمارے ہاں صحت و غلط ہدایت و ضلالت اور حلت و حرمت کے جانچنے کا پیمانہ ایک ہی ہے اور وہ ہے ”شرعیات“

اب مفتیان دیوبند تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ ان کے یہاں صحت و غلط کے جانچنے کے جو دو پیمانے الگ الگ ہیں وہ کیا ہیں۔

”شرعیات محمدی“ کا نام نہیں لے سکتے کہ وہ دونہیں بلکہ ایک ہے البتہ نئے ڈیزائن کی دو شریعتیں خود علمائے دیوبند نے ایجاد کی ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں بلکہ امر واقعہ بھی ہے۔ کیوں کہ ایک ہی بات ان کے یہاں انبیاء و اولیاء کے حق میں شرک و کفر ہے۔ لیکن اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں عین اسلام اور ایمان ہے۔ ایک ہی مسئلہ میں کفر و اسلام کی یہ تقسیم اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ دو متوازی شریعتوں کا وجود تسلیم کر لیا جائے۔ اس لیے مفتیان دیوبند نے اپنے گھر کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ غلط نہیں ہے

پرتوئی بحث عقیدہ ختم نبوت کے بیان میں

”انکشاف“ کے آخر میں مفتیان دیوبند نے اپنے مہتمم قاری طیب صاحب کی تقریر کا ایک اقتباس اس دعوے کے ساتھ پیش کیا ہے کہ وہ ”رضا خانی تالوت میں آخری کیل ثابت ہوگا“ (ص ۲۶۳)

تقریر کے اقتباس کے الفاظ یہ ہیں:-

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم امکان میں سرچشمہ معلوم و کمالات ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں بھی فیض ہیں ختم النبیین کی نبوت کا۔

درحقیقت حقیقی نبی آپ ہیں۔ آپ کی نبوت کے فیض سے انبیاء بنتے چلے گئے تو نبوت بھی آپ کا فیض ہے اور بعد والوں کے لیے ولایت بھی آپ ہی کا فیض ہے۔ غرض سرچشمہ کمالات آپ ہیں؛

(ریکارڈ تقریر حضرت مہتمم صاحب بنگلور ۲۰ جون ۱۹۷۱ انکشاف ص ۳۶۷)

اس تقریر کا تعلق چونکہ عقیدہ ختم نبوت سے ہے اس لیے حقائق و شواہد کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ ختم نبوت میں علمائے دیوبند کا اصل موقف کیا ہے تاکہ مفتیان دیوبند کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ آخری کیل کس کے تالوت کے لیے تیار کی گئی ہے۔

عام لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس موضوع پر ایک سفسنی خیر انکشاف مہتمم صاحب کی طرف تقریر ہی نہیں ہے بلکہ ان کی ایک کتاب بھی ہے جس کا نام آفتاب نبوت ہے۔ بہت دن ہوئے یہ کتاب مارکیٹ

سے غائب کر دی گئی۔ کیوں غائب کی گئی اس کی سائنسی خیز تفصیل مولانا حامد عثمانی مدیر تجلی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مضمون پر تبصرہ کرتے ہوئے موصوف تحریر فرماتے ہیں۔

ہمیں یاد ہے کہ آفتاب نبوت، کے بعض مندرجات پر ہم نے بھی تجلی میں احتجاج کیا تھا۔ اب یہ کتابیں پاکستان میں کسی ناشر نے چھاپ لی ہیں اور صاحب مضمون نے ان ہی کو سامنے رکھا ہے۔ لیکن اولاً انہیں خود ہتھم صاحب نے صاحبزادے نے اپنے مکتبہ سے دیوبند ہی میں شائع کیا تھا۔

ان پر مختلف اہل علم کی طرف سے لے دے ہوئی اور اس کے نتیجے میں شاید ہتھم صاحب اور ان کے صاحبزادے نے بھی محسوس کر لیا کہ قلم نے کچھ گڑبگڑ کر دی ہے چنانچہ انہیں تقریباً دفن ہی کر دیا گیا۔ آج یہاں ڈھونڈتے پھر بیٹے ایک نسخہ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ (تجلی دیوبند تقد و نظر نمبر ۱۹)

اب یہ راز سر لبتہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کتاب کیوں غائب کر دی گئی تجلی کے حوالہ سے اس کتاب کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ ہتھم صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی بلکہ نبوت بخشی بھی نکلتی ہے کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہوا فرد آپ کے سامنے آگیا نبی ہو گیا۔ (آفتاب نبوت ص ۱۹) اس عبارت پر مدیر تجلی کا یہ تبصرہ دیوبند جماعت کی پشت پر قہر الہی کا ایک خوف ناک تازیانہ ہے۔ مفسیان دیوبند چشمہ نبوت سے پر ہیں۔

قادیانیوں کو اس سے یہ استدلال بھی ملا کہ روح محمدی تو بہر حال فنا نہیں ہوتی وہ آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ پہلے اس نے ہزاروں انسانوں کو نبوت بخشی تو اب نہ بخشے (ص ۱۹ تجلی نقد و نظر نمبر ۱۹)

اب اسی کے ساتھ تجلی کے حوالہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ بھی پڑھ لیجئے

تاکہ یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آجائے کہ ہتھم صاحب نے آفتاب نبوت لکھ کر درپردہ

کس کا حق تک ادا کیا ہے۔

اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بنایا یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کئی ہی کو نہیں دی گئی اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ قوت قدسیہ کسی اور کو نہیں ملی۔

(حقیقۃ الوحی ص ۹۷، بحوالہ تجلی نقد و نظر نمبر ۷۳)

ابائین دو پہر کے اُجالے میں مہتمم صاحب کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتے ہوں تو مہتمم صاحب اور مرزا صاحب دونوں کی تحریروں کو ایک چوکھٹے میں رکھ کر مدیر تجلی کا یہ دھماکہ خیز بیان پڑھتے۔

حضرت مہتمم صاحب نے حضور کو نبوت بخش "کہا تھا۔ مرزا صاحب "بنی تراش" کہہ رہے ہیں۔ حرفوں کا فرق ہے، معنی کا نہیں۔ (تجلی نقد و نظر نمبر ۷۷) کیا سمجھے آپ! دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مرزا صاحب کا عقیدہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے بلکہ آج بھی حضور کی خصوصی توجہ کسی نبوت کی استعداد رکھنے والے شخص پر پڑ جائے تو وہ نبی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مہتمم صاحب بھی حضور کو نبوت بخش کہہ کر بالکل اسی عقیدے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ الفاظ و بیان میں فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن مدعا دونوں کا بالکل ایک ہے۔ واضح رہے کہ مدیر تجلی کا یہ تبصرہ الزام نہیں بلکہ عین امر واقعہ ہے کیوں کہ دونوں کے انداز فکر میں اتنی عظیم مطابقت ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی خط فاصل کھینچنا بہت مشکل ہے۔

مثال کے طور پر مرزا صاحب نے اپنے دعوائے نبوت کے جواز میں مجازی (ظلی اور بروزی نبی) کا ایک نیا فارمولہ تیار کیا تھا اور مہتمم صاحب کی تقریر کا جواز قیاس

مفتیان دیوبند نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے اس میں مہتمم صاحب نے بھی اسی فارغے کی زبان استعمال کی ہے۔

اس دعوے کے ثبوت کے لیے غلط جذبہ باپس داری سے بالاتر ہو کر موصوف کی تقریر کا یہ حصہ پڑھئے۔

”درحقیقت حقیقی نبی آپ ہیں۔ آپ کی نبوت کے فیض سے انبیاء بنتے چلے گئے“
فرمائیے! یہ بالکل مرزا صاحب کی زبان ہے یا نہیں؟

”درحقیقت حقیقی نبی آپ ہیں“ کا مدعا سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوا دوسرے انبیاء مجازی یا ظلی یا بروزی نبی ہیں۔ یہی مرزا صاحب نے بھی بار بار کہا ہے اور یہی بات مہتمم صاحب بھی فرماتے ہیں۔ دونوں کے بیان میں لفظوں کا فرق ہو سکتا ہے معنی کا نہیں۔

”اور آپ کی نبوت کے فیض سے انبیاء بنتے چلے گئے۔ کیا یہ فقرہ بھی مرزائیوں کے اس دعویٰ کو تقویت نہیں پہنچاتا کہ جب آپ کی نبوت کے فیض سے پہلے بھی انبیاء بنتے رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اب یہ سلسلہ بند ہو جائے۔“

مرزا صاحب کی حمایت میں مہتمم صاحب کی ”یہ گراں قدر خدمات، سمجھ میں آگئی ہوں تو اب مفتیان دیوبندی بتائیں کہ وہ آخری کیل کس کی تابوت میں نصب ہوگی؟“
یہاں پہنچ کر میں اپنے قارئین کو ام سے التماس کروں گا کہ اتنی تیز روشنی کے بعد بھی مانع کا کوئی گوشہ تاریک رہ گیا ہو تو اب دوپہر کے اجالے میں تشریف لائیں۔

واضح رہے کہ تحریر و تقریر کے ذریعہ
عقیدہ ختم نبوت کے خلاف خاندانی سازش : قایمانوں کے موقف کی حمایت

میں مہتمم صاحب نے جس نقطہ نظر کی ترجمانی فرمائی ہے یہ خود ان کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے کہ بلکہ یہ نقطہ نظر انہیں وراثت میں ملا ہے۔ چنانچہ مسئلہ ختم نبوت میں سب

سے پہلے اس نقطہ نظر کا سنگ بنیاد رکھے دادا جان مولانا قاسم صاحب نالوتوسی نے
 دکھا تھا اس لیے کہنے دیا جائے کہ مسئلہ ختم نبوت میں یہ مہتمم صاحب کا خاندانی موقف
 ہے جس کی حمایت میں دلائل فراہم کرنا قطعی طور پر ان کا موروثی حق ہے۔
 اب ذیل میں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف خاندانی سازش کی یہ کہانی بالکل خالی الذہن
 ہو کر سنئے۔

بحث کا مرکزی نکتہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک قادیانی مصنف کا یہ
 بیان پڑھئے۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ احمدی (یعنی قادیانی) ختم نبوت کے قائل نہیں
 اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ محض دھوکے اور
 ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جب احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور طرہ
 شہادت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ کیوں کر 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 فرماتا ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ
 أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
 النَّبِيِّينَ ۗ (احزاب ۴۰)

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ ہیں 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 کریم صلی اللہ علیہ وسلم تَعُوذُ بِاللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ
 نہیں تھے۔

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 ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان اُس طرح ظاہر ہوتی ہے جس عزت اور شان کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ (پیغام احمدیت ص ۱۱)

خط کشیدہ سطروں کو پھر ایک بار غور سے پڑھئے کیونکہ سازش کو سمجھنے کے لیے بحث کا یہ حصہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے۔

مذکورہ بالا عبارت کی روشنی میں قادیانیوں کا یہ دعویٰ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار نہیں کرتے بلکہ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ کے اُس معنی کا انکار کرتے ہیں جو عام مسلمانوں میں رائج ہے اور اسی انکار پر انہیں ختم نبوت کا مُنکر کہا جاتا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ خاتم النبیین کا وہ کون سا معنی ہے جو عام مسلمانوں میں رائج ہے اور سب سے پہلے اُس معنی کا انکار کس نے کیا ہے۔

یہی وہ مقام ہے جہاں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف مولانا قاسم ناتوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی سازش بالکل بے نقاب ہو جاتی ہے۔

ایک قادیانی مصنف مسئلہ زیر بحث میں ان کے موقف کی تحسین کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”تمام مسلمان فرقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ہیں کیوں کہ قرآن مجید کی نص وَالْحِمْزُ دَسُورِ اللَّهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ میں آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے نیز اس امر پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے لفظ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ بطور مدح و تفضیلت ذکر ہوا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ لفظ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ کے کیا معنی ہیں۔“

یقیناً اس کے معنی ایسے ہی ہونے چاہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
فضیلت اور مدح ثابت ہو،

اسی بنا پر حضرت مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند
نے عوام کے معنوں کو نادرست قرار دیا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

” عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی
ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء کے سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ
سب میں آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقسیم اور تاخر زمانی میں
بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ فَرَمَانَا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔“

(تحدیر الناس ص ۳)

رسالہ خاتم النبیین کے بہترین معنی ص ۱۷ شائع کردہ قادیان
اب قادیانی جماعت کی طرف سے وہ خراج عقیدت ملاحظہ فرمائیے جسے اپنے
مسکے پیش رو اور مقتدا کی حیثیت سے انہوں نے مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے
حضور میں پیش کیا ہے۔

جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے معنوں کی تشریح میں اسی

مسکے پر قائل ہے جو ہم نے سطور بالا میں جناب مولوی محمد قاسم صاحب

نانوتوی کے حوالہ جات سے ذکر کیا ہے (افادات قاسمیہ ص ۱۱)

ایک معمولی ذہن کا آدمی بھی اتنی بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے
کسی مخالف کے مسکے پر قائم رہنے کا ہرگز عہد نہیں کر سکتا۔ پیچھے چلنے کا یہ پُر خلوص اعتراض
اسی شخص کے حق میں متصور ہو سکتا ہے جسے اپنا ہم سفر اور مقتدا سمجھا جائے۔
ایک ہی تصویر کے دو رخ؛ اتنی تفصیل کے بعد اب مذکورہ بالا عبارات کا تجزیہ

کیجئے تو بہت سی حیرت انگیز باتیں معلومات کے اُجالے میں آجائیں گی۔

پہلی بات تو یہ کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی صراحت کے مطابق ختم النبیین کے لفظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا معاذ اللہ یہاں سمجھ لوگوں کا خیال ہے اُمت کا سمجھ دار طبقہ ختم النبیین کے لفظ سے کچھ اور ہی معنی مراد لیتا ہے انہی سمجھ دار لوگوں میں ایک سمجھ دار مولانا نانوتوی بھی ہیں۔

دوسری بات یہ کہ ختم النبیین کے اجماعی معنی کو مسخ کر کے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار سب سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی نے کیا ہے۔ کیوں کہ قادیانیوں نے اگر انکار میں پہل کی ہوتی تو وہ ہرگز یہ اعتراف نہ کرتے کہ لفظ ختم النبیین کے معنی کی تشریح کے سلسلے میں جماعت احمدیہ مولانا نانوتوی کے مسلک پر قائم ہے۔

تیسری بات یہ کہ ختم النبیین بمعنی آخری نبی کے انکار کے پس منظر میں مرزا غلام احمد قادیانی اور مولانا نانوتوی دونوں کے انداز فکر اور طریقہ استدلال میں پوری پوری یکسانیت ہے۔

چنانچہ قادیانیوں کے یہاں بھی ختم النبیین کے اصل مفہوم کو مسخ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا سہارا لیا گیا ہے اور نانوتوی صاحب بھی مقام مدح کہہ کر حضور کی شانِ عظمت ہی کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ وہاں بھی کہا گیا ہے کہ ختم النبیین کے لفظ سے حضور کو آخری نبی سمجھنا، یہ معنی عام مسلمانوں میں رائج ہیں اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی عوام کے خیال میں ہیں۔

اتنی عظیم مطالباتوں کے بعد اب کون کہہ سکتا ہے کہ اس مسئلے میں دونوں کا نقطہ نظر الگ الگ ہے۔ دیتا سے انصاف اگر رخصت نہیں ہو گیا ہے تو اب اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ قادیان اور دیوبند ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک ہی منزل کے دو مسافر ہیں کوئی پہنچ گیا ہے کوئی رہ گزر میں ہے۔

پس تمام النبیین یعنی آخری نبی کے انکار کی بنیاد پر اگر قادیانی جماعت کو منکر ختم نبوت
کہنا امر واقعہ ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسی انکار کی بنیاد پر دیوبندی جماعت کو بھی منکر
ختم نبوت نہ قرار دیا جائے۔

نہایت صفائی میں آپ یہ کہیں کہ قادیانی جماعت کے لوگ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے بعد عملاً ایک نبی مان چکے ہیں اس لیے انہیں منکر ختم نبوت کہنا واقعہ کے
عین مطابق ہے۔ میں جو اب عرض کروں گا کہ عقیدے کی حد تک یہی مسلک تو دیوبندی
جماعت کا بھی ہے جیسا کہ ان کی کتاب تنذیر الناس میں لکھا ہوا ہے۔

اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہو تا بدستور
قائم رہتا ہے۔ (تنذیر الناس ص ۱۲)

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی ختمیت
محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ ص ۲۸

غور فرمائیے! جب دیوبندی جماعت کے یہاں بھی بغیر کسی قباحت کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے تو قادیانی جماعت کا اس
سے زیادہ اور قصور ہی کیا ہے کہ جو چیز اہل دیوبند کے نزدیک جائز و ممکن تھی اُسے
اہلوں نے واقع بنا لیا۔

اصل کفر تو نئے نبی کے جواز و امکان سے وابستہ تھا۔ جب وہی کفر نہ رہا تو اب
کسی نئے مدعی نبوت کو اپنے دعوے سے باز رکھنے کا ہمارے پاس ذریعہ ہی کیا ہا
کیوں کہ اس راہ میں عقیدے کی جو سب سے مضبوط دیوار حائل تھی وہ تو یہی تھی کہ قرآن و
حدیث کی نصوص اور اجماع امت کی روشنی میں منکر ختم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔
لیکن جب دیوبندی جماعت کے نزدیک حضور تمام النبیین یعنی آخری نبی بھی

نہیں ہیں اور کسی نئے نبی کے آنے کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا تو آپ ہی انصاف کیجئے کہ اس خراب کس بنیاد پر کسی نئے مدعی نبوت کو اپنے دعوے سے باز رکھا جائے گا؟ اور کس دلیل سے کسی نئے نبی پر ایمان لانا کفر قرار پائے گا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ بنیادی سوال کے لحاظ سے دیوبندی جماعت اور قادیانی جماعت کے درمیان قطعاً کوئی جوہری فرق نہیں ہے۔

میری اس مدلل رائے سے اگر دیوبندی مذہب کے علماء کو اختلاف ہو تو وہ کھلے بندوں یہ اعلان کر دیں کہ تحذیر الناس ان کی کتاب نہیں ہے یا پھر تحذیر الناس میں کتاب سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ جن دو بنیادی عقیدوں کا انکار کیا گیا ہے اور جس کے نتیجے میں حضور کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے خلاف فتوے کی زبان میں اپنی غیر مشروط بیزاری کا اعلان کریں۔ واضح رہے کہ وہ دو بنیادی عقیدے جن کا تحذیر الناس میں انکار کیا گیا ہے یہ ہیں:-

پہلا عقیدہ: ختم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں۔

دوسرا عقیدہ: کسی نئے نبی کے آنے کے بعد حضور کی خاتمیت باقی نہیں رہ سکتی۔

لیکن مجھے یقین ہے کہ دیوبندی علماء تحذیر الناس کے خلاف یہ اعلان ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں کہ انہوں نے اسلام کے ان دو بنیادی عقیدوں کو اب تک تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔

بہر حال کوئی وجہ بھی ہو اگر وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اسلامی دنیا کا جو الزام قادیانی جماعت پر ہے وہی الزام دیوبندی جماعت پر بھی عائد کیا جائے گا۔ اس بحث کے خاتمے پر میں "انکشاف" کے مصنفین سے التماس کروں گا کہ

بنگلور کی تقریر میں آپ کے ہتھم صاحب نے جو آخری کیل نیار کی تھی اُسے دیوبندی مذہب کے تابوت میں نصب کر دیجئے۔ کیوں کہ کیل بھی گھر ہی کی ہے اور مذہب بھی گھر ہی کا۔

انکشاف کے اُن حصوں پر جو کسی درجہ میں بھی توجہ کے قابل تھے، میرا تنقیدی تبصرہ تمام ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ کرنا قارئین کرام کا اپنا حق ہے کہ علمائے دیوبند کے خلاف زلزلہ میں عائد کیے گئے الزامات کو صحیح اور حق بجانب ثابت کرنے کے لیے میں نے مفیخان دیوبند کی قلمی خیانت، علمی بددیانتی اور فکری کج روی کو جن دلائل و شواہد کے ساتھ بے نقاب کیا ہے وہ قوم کی عدالت میں کہاں تک قابل قبول ہیں۔

پہلا باب ختم ہوا، اب دوسرا باب جو ”یریلوی فتنہ کا نیاروپا“ کے تنقیدی تبصرے پر مشتمل ہے شروع ہوتا ہے۔ خدا ہمیں اور آپ کو انصاف نظر کی توفیق عطا کرے۔

Handwritten text in Urdu script, appearing as bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the texture of the paper. It is organized into several horizontal lines, with a horizontal line separating the top two lines from the rest of the text.

دوسرا باب

بریلوی قلعہ کا نیا روپ

کا

تفصیلی جائزہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتدائیہ

اس کتاب کی ترتیب میں تین مصنفین کے نام ظاہر کیے گئے ہیں۔ مولوی منظور نعمانی ان کے صاحب زادے مولوی عتیق الرحمن اور مولوی محمد عارف سنبھلی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ گویا زلزلہ کا جواب باپ، بیٹے، روح القلم تینوں نے مل کر دیا ہے۔ مولوی عارف سنبھلی کے نام کے ساتھ استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا دم چھلا دیکھ کر بہت سے لوگوں کو حیرت ہوئی۔ حیرت اس لیے ہوئی کہ زلزلہ میں ختنے الزما عائد کیے گئے تھے ان کا تعلق قطعاً اہل دیوبند سے تھا۔ ندوہ ایک فریق کی حیثیت سے کیوں سامنے آگیا۔ جب کہ ندوہ کے قیام کا مقصد فریق بنانا نہیں تھا بلکہ مختلف فرقوں کے درمیان مفاہمت اور مصاکحت کا راستہ تلاش کرنا تھا۔

آج مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولوی منظور نعمانی کی سازش سے وہ دیوبندی فرقے کا بہت بڑا گڑھ بن گیا ہے۔ لیکن جو لوگ ندوہ کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیوبند کے اکابر ندوہ کے قیام کے سخت مخالف تھے۔

یہاں تک کہ ندوہ کے ناظم مولوی محمد علی صاحب جب ندوہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی دعوت پیش کرنے کی غرض سے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی صاحب سے ملنے دیوبند گئے تو انہوں نے نہ صرف دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب ان سے اصرار کیا گیا کہ آپ خود نہیں شریک ہو سکتے

تو کم از کم اپنے کسی آدمی کو شریکت کی اجازت دے دیجئے تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ مجھے معلوم کرایا گیا ہے کہ انجام اس کا بخیر نہیں اس واسطے میں اپنی طرف سے کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ (تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۲۵۵)

”انجام اس کا بخیر نہیں ہے“ اس الہام خداوندی کا اس سے زیادہ واضح ثبوت اور کیا فراہم ہو سکتا ہے کہ آج ندوہ پر دیوبندی فرقے کا تسلط ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ دیوبندی مذہب کی حمایت میں برسرِ پیکار نظر آ رہے ہیں۔ اور انجام کی یہ وحشت ناک تصویر اور زیادہ نمایاں ہو جائے گی اگر اس کا آغاز بھی آپ نظر میں رکھئے۔

مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ندوہ کے بانیوں میں ایک موثر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا ایک مضمون مقالات شبلی کے حصہ ششم میں شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون اس وقت کا ہے جب مولانا شبلی سے ندوہ کے نام کی چشمک ہو گئی تھی بتدریج اختلافات یہاں تک بڑھ گئے کہ مولانا کی حمایت میں ندوہ کے طلباء نے اسٹرائک کر دیا۔ اس کے بعد کی سرگزشت خود مولانا کے قلم سے پڑھئے۔ لکھتے ہیں کہ :-

”عین اسی حالت میں مولود شریف کا زنا آیا اور طلباء نے جیسا ہمیشہ کا معمول تھا مولود شریف کو ناچاہا لیکن اس خیال سے کہ مولود شریف میں بیان کروں گا وہ مولود سے روکے گئے اور تین دن تک یہ مرحلہ رہا۔

آخر لوگوں نے سمجھایا کہ مولود کے روکنے سے شہر میں عام برہمی پھیلے گی۔ مجبوراً چند شرطوں اور قیدوں کے ساتھ منظوری دے دی گئی۔

(مقالات شبلی جلد ۶ ص ۱۳۱)

لیکن کیا آج بھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے احاطے میں محفل مولود شریف کے انعقاد

کی اجازت مل سکتی ہے؟ کیا آج بھی ہمیشہ کا یہ معمول“ وہاں کے طلباء میں زندہ اور باقی ہے؟ اور پھر کیا آج بھی یا نبی سلام علیک کا روح پر در نغمہ وہاں کی فضا میں گونج سکتا ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں! کیونکہ اب ندرہ پر اہل دیوبند کا غاصبانہ قبضہ ہو گیا ہے۔

غور فرمائیے! وہ آغاز تھا یہ انجام ہے اور غضب یہ ہے کہ گنگوہی صاحب کا الہام انجام ہی کے بارے میں ہے آغاز کے بارے میں نہیں ہے۔

اب یہ فیصلہ خود علمائے دیوبند کو کرنا ہے کہ وہ اس الہام کی توثیق کریں گے یا نہیں؟ کریں جب بھی اور نہ کریں جب بھی، خود کشتی کے الزام سے بچنا ناممکن ہے۔

بہر حال زلزلہ کے جواب میں لکھی جانے والی کتاب کا نام ”بریلوی فتنہ کا نیاروپا“ رکھ کر کتاب کے مصنفین نے اپنے عوام کی آجہاں سے ہٹانے کی بڑی خوب صورت کوشش کی ہے اور حقائق کا سامنا کرنے کے بجائے بریلی کا نام لے کر جماعتی عصبيت کو ابھارا ہے تاکہ سادہ لوح افراد کو متاثر دیا جائے کہ نصف صدی سے دیوبند اور بریلی کی جو جنگ چل رہی ہے زلزلہ اسی جنگ کا ایک شاخسانہ ہے۔ کیوں کہ اصحاب علم بصیرت اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ جماعتی عصبيت اس اندھی سرشارت کا نام ہے جو ظالم سے نہیں، مظلوم سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔

اس کی تازہ مثال دیکھنی ہو تو اسی کتاب پر عار عثمانی جیسے بے رحم نقاد کا تبصرہ دیکھئے جماعتی عصبيت کے زیر اثر وہ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ”بریلی دشمنی“ کے جذبے میں انہیں بھی کتاب کے اس حصے کو سراہنا پڑا ہے جو ”دفاع“ پر نہیں، ”حملے“ پر مشتمل ہے۔ چنانچہ ”بریلوی فتنہ“ کے دوسرے ایڈیشن میں کتاب کے مصنفین نے بڑے طنطنے کے ساتھ عار عثمانی صاحب کا یہ تبصرہ نقل کیا ہے۔ مضحکہ خیز خوش فہمی اور فکر و بصیرت کے افلاس کا تماشا دیکھنا ہو تو دوسرے ایڈیشن کے مقدمے کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیے۔

”مولانا عار عثمانی کی تحریریں جن لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملا ہو گا وہ اس بات کو بخوبی

جانتے ہوں کہ موصوف جس مسئلے پر اظہار رائے کرتے تھے اس میں اٹل رہتے تھے۔ ان کو اس سے ہٹانا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا اور وہ اپنے اور پرانے کا بھی اس میں فرق نہیں کہتے تھے۔

انہوں نے ہماری کتاب کا مطالعہ غور اور پوری توجہ کے ساتھ کیا اور پھر اس پر جو بے لاگ تبصرہ سپرد قلم فرمایا وہ سب سے پہلے خود انہیں کی ذات کے خلاف پڑتا تھا۔ بلاشبہ یران کا اپنے نفس کے خلاف سخت ترین جہاد تھا جس میں وہ پورے کامیاب ہوئے۔

انہوں نے کھلا اعتراف کیا کہ ہماری کتاب کے ذریعے پہلی بار سربلویت کا اصلی چہرہ دیکھا اور پہلی بار وہ صحیح طور پر اس سے واقف ہوئے ان کا تبصرہ اس ابدیش میں کتاب کے آخر میں شامل کیجا رہا ہے پورا تبصرہ تو آپ ہاں ملاحظہ فرمائیں گے مگر موقع کی مناسبت سے دونوں کتابوں پر ان کے تبصرہ کے چند فقرے یہاں نقل کر دینا بھی دل چسپی سے خالی نہ ہوگا۔

آپ مقابلہ کے بھی دیکھ سکیں گے کہ زلزلہ کو پڑھ کر ان کے دل و دماغ کی دنیا پر کیا اثر پڑا اور پھر اس کے اس جواب کو پڑھ کر ان کا سارا تاثر کس طرح تبدیل ہو گیا۔ زلزلہ پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا۔

”دفاع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بڑے سے بڑا علامۃ الدہر بھی ان اعتراضات کو دفع نہیں کر سکتا جو اس کتاب کے مشتملات متعدد بزرگان دیوبند نے محامد کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں :-

”ہم اپنا دیانت دارانہ فرض سمجھتے ہیں کہ حق کو حق کہیں اور حق یہی ہے کہ معتقد علیائے دیوبند پر تصاد پسندی کا الزام جو اس کتاب میں دلیل و شہادت کے ساتھ عائد کیا گیا ہے وہ اٹل ہے۔“

ایک جگہ زلزلہ کے الزامات کا اپنی دانست میں ناقابل تردید ہونا ان پر زور اور
قطع الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں کہ:-

مصنف بار بار پوچھتے ہیں کہ علمائے دیوبند کے اس تضاد کا جواب کیا ہے۔
انصاف تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب مولانا منظور نعمانی یا مولانا محمد طیب صاحب
کو دینا چاہیے مگر وہ کبھی نہ دیں گے کیوں کہ جو اعتراض ناقابل تردید صداقت کی
حیثیت رکھتا ہو اس کا جواب دیا ہی کیا جاسکتا ہے۔“

مولانا عمر عثمانی صاحب مرحوم کے ان چند جملوں کو پڑھ کر ہی ناظرین پورا اندازہ
لگا سکتے ہیں کہ ان کی دانست میں یہ کتاب کتنی باوزن اس کے اعتراضات
کیسے اٹل اور ناقابل تردید تھے۔ لیکن جب انھوں نے ہماری کتاب کو بلا خطہ
فرمایا تو ان کے دل حوماغ کی دنیا میں کیسا زبردست انقلاب آیا اس کی پوری
کیفیت ان کے اس تبصرے سے معلوم ہو جائے گی۔ جو انہوں نے اس کتاب کے
مطالعہ کے بعد سپرد قلم فرمایا تھا۔ یہ پورا تبصرہ آپ کتاب کے آخر میں ملاحظہ
فرمائیں۔

ایک جگہ لکھتے ہیں:-

” اے پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے غفور الرحیم زلزلہ
میں تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے قلب میں بریلوی محبت فکر کے بارے میں جو تھوڑا
ساحسن ظن پیدا ہوا تھا اس کے لیے ہمیں معاف کر دے۔“
دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

” ہمیں بریلوی قسم کا تحریروں کے پڑھنے کا اتفاق تو بار بار ہوا ہے لیکن زبیر تبصرہ
کتاب سے پتہ چلا کہ ہم اب تک اندھیرے میں تھے۔ ہمیں ادماک نہیں تھا کہ
بریلوی علم کلام بدتمیزی، فحاشی، گالی بازی اور سنگی بازاریت کے کس معیار تک

تک پہنچا ہوا ہے۔“

ایک اور جگہ اس طرح اظہار خیال فرماتے ہیں :-

تبصرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا محمد عارف سنبھلی نے ”بریلوی فتنہ کا نیا روپ“ لکھ کر زلزلہ کے مصنف کو ان کی اصلیت یاد دلادی ہے اور عوام کے سامنے ایک ایسا مواد رکھ دیا ہے جسے پڑھ کر وہ ادراک کر سکیں گے کہ بریلویت کا خمیر کس مٹی سے اٹھا ہے۔“ (بریلوی فتنہ ص ۱۱)

اس اقتباس کی ایک ایک سطر بار بار پڑھئے اور انصاف سے بتائیے کہ کیا مولانا عارف عثمانی کے اس تبصرہ میں کہیں ہلکا سا بھی اشارہ اس بات کا ملتا ہے کہ زلزلہ میں اکابر دیوبند کے خلاف جو الزامات عائد کیے گئے تھے، بریلوی فتنہ کے مصنفین نے اپنی کتاب میں ان کے دفاع کا حق ادا کر دیا ہے۔ یاد دیوبندی لٹریچر میں اعتقاد و عمل کا جو تضاد ناقابل تردید شہادتوں سے زلزلہ میں ثابت کیا گیا تھا مذہب کے صنادید نے مل جل کر اسے اٹھا دیا اور اب دیوبندی جماعت کا مذہب ہی کردار بالکل صاف اور بے غبار ہو گیا۔

ان کا پورا تبصرہ پڑھ جائیے دفاع کے بارے میں تحسین کا ایک لفظ بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا البتہ جماعتی عصیت کے جذبے میں حملے کی تعریف جگہ جگہ ضرور کی گئی ہے۔

”بریلوی فتنہ کا نیا روپ“، زلزلہ کے جواب میں لکھی گئی ہے اس لحاظ سے اس کا بنیادی کردار یہ تھا کہ زلزلہ میں دیوبندی اکابر کے خلاف جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کی طرف سے اپنے پڑھنے والوں کا ذہن صاف کرتی اور ان ساری بدگمانیوں کا ازالہ کرتی جو زلزلہ کے مطالعہ سے پیدا ہوئی تھیں۔

لیکن قلم کی نوک سے ٹپکے ہوتے لہو کے ساتھ یہ کتنا دردناک مذاق ہے کہ مولانا

عام عثمانی نے ”بریلوی فتنہ کا نیاروپ“ پڑھ کر خدا کے حضور میں معافی بھی مانگی تو اس ”حسن ظن“ کی جو بریلوی مکتب فکر کے متعلق ان کے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ حالانکہ ”جواب نامہ“ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے اکابر کے متعلق اس ”سوٹخن اور بد عقیدگی کی معافی مانگتے جس کا اظہار انہوں نے اپنے تبصرہ میں بار بار کیا تھا۔

بریلوی مکتب فکر کے بارے میں تو حسن ظن کا ایک ہلکا سا اشارہ بھی ان کے تبصرہ میں موجود نہیں ہے جب کہ دیوبندی مکتب فکر کی مذمت سے پورا تبصرہ رنگین ہے اب ذرا بریلوی فتنہ کے مصنفین کا مقصد دیکھئے کہ اپنی کتاب کی شان میں مولانا عام عثمانی سے ایک قصیدہ بھی لکھوا کر لائے تو وہ بھی بد قسمتی سے ان کے خلاف پڑ گیا اور دنیا کی نظر میں جو بھی قلم کار ہا سہا بھرم تھا وہ بھی کھل گیا۔

بہر حال اس پوری بحث سے اتنی بات قطعاً واضح ہو گئی کہ بریلوی فتنہ کے مصنفین مولانا عام عثمانی کو اپنے اس موقف سے ہٹا نہیں سکے جس کا یہ ملا اعلان انہوں نے زلزلہ کے تبصرہ میں کیا ہے اور جس کی تعبیر کے لیے ”دیوبندی اکابر کے خلاف لعنہ بنگاوت“ سے بہتر اور کوئی لفظ لغت میں نہیں ہے۔

کیوں کہ ہزاروں اختلافات کے باوجود یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ وہ مسلک اور خاندان دونوں اعتبار سے کٹر دیوبندی تھے اپنے اکابر کے ساتھ دل کی عقیدت اور فکر کی نیاز مندی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ اس لیے کہنے دیجئے کہ بریلوی فتنہ کا نیاروپ ان کے دل کی خلش کا کچھ بھی مداوا کرتی اور دیوبند اکابر کی صفائی میں قلم کار در ذرا بھی موثر ہوتا تو ان کی آزرہ روح بے محابا تہیج اٹھتی اور بر ملا اس بات کا اعتراف کر لیتے کہ زلزلہ کے مطالعہ سے اپنے اکابر کے متعلق جو بد ظنی میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ کیونکہ بہر حال اپنی ”شرشت“ کے لحاظ سے وہ بریلی کے نہیں، دیوبندی کے تھے۔ غیر کا معاملہ ہو تو آدمی دلیل کی قوت سے صرف نظر بھی کر لیتا ہے

لیکن اپنوں کے ساتھ دل کی بددیانتی کا حادثہ مشکل ہی سے پیش آتا ہے۔

اب رہ گیا بریلوی مکتب فکر کے متعلق مولانا عمر عثمانی کی بدگمانیوں کا سوال تو اس کا سہرا کچھ بریلوی فتنہ کے مصنفین کے سر نہیں ہے کہ وہ اس کا رنامے پر فخر کریں۔ بلکہ وہ اس وقت بھی بدگمانی کا شکار تھے جب زلزلہ پر تبصرہ کر رہے تھے اور بریلوی فتنہ کا وجود بھی کسی حاشیہ خیال میں نہیں تھا۔ بلکہ یہ کہنا حقیقت کی صحیح ترجمانی ہوگی کہ وہ بدگمانیوں کے زہر میں بھیگا ہوا خمیر ہی لے کر پیدا ہوئے تھے اس لیے کہتے دیا جائے کہ جو بدگمانی انہیں وراثت میں ملی تھی اس کا اظہار قطعاً حیرت انگیز نہیں ہے بلکہ عین توقع کے مطابق ہے۔ البتہ حیرت انگیز یہ واقعہ ہے کہ ایک پیدائشی معتقد کو زلزلہ نے ”باغی“ کیونکر بنا دیا۔

”انکشاف“ نامی کتاب کے ذریعہ مفتیان دیوبند کے علم و بصیرت کا مجھے نہایت افسوس ناک تجربہ ہوا۔ البتہ اخباری شہرت کی بنیاد پر مذہب کے اساتذہ کے متعلق مجھے اُمید تھی کہ ان کے سوچنے کا تمپار کچھ بلند ہوگا لیکن بریلوی فتنہ کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ان کی طرف سے بھی سخت مایوسی کا شکار ہونا پڑا۔

جواب کے سلسلے میں علمی اور فکری ڈھانچہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ انکشاف سے مستعار لیا گیا ہے۔ مفتیان دیوبند نے اپنے جواب کی بنیاد جن مقدمات پر رکھی تھی بریلوی فتنہ کے مصنفین نے بھی انہی مقدمات کو اپنے جواب کی بنیاد بنایا ہے۔ چنانچہ انکشاف والوں نے بھی علم غیب اور کشف والہام اور تصرف حقیقی و کرامات کا سہارا لیا ہے اور بریلوی فتنہ کے مصنفین نے بھی خوبصورت الفاظ میں انہی باتوں کو ذرا سلیقے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جیسا کہ قارئین کرام دونوں کتابوں کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد خود اندازہ لگا لیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلی بحث

علم غیب کے بیان میں

میں نے ذیلزلہ کے ابتدائی صفحات میں سبب تالیف کے زیر عنوان بحث کا رخ متعین کرتے ہوئے لکھا تھا:-

تصویر کے پہلے رخ میں دیوبندی لٹریچر کے حوالے سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دیوبندی حضرات انبیاء و اولیاء کے حق میں علم غیب اور قدرت و تصرف کے عقیدہ کو شرک اور منافی تو حید سمجھتے ہیں اور تصویر کے دوسرے رخ میں انہی کی کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ علمائے دیوبند اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں علم غیب اور قدرت و تصرف کے عقیدے کو شرک اور منافی تو حید نہیں سمجھتے۔

(زلزلہ ص ۵۳ نیا ایڈیشن)

بریلوی فتنہ کے مصنفین نے اس الزام کے جواب میں علمی خیانت، مذہبی تحریف، اور فکری کج روی کے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں وہ چشم عبرت سے پڑھنے کے قابل ہیں۔ ایک الزام سے گلو خلاصی کے لئے بہت سارے نئے الزامات کے طوق انہوں نے اپنی گردنوں میں ڈال لئے ہیں۔ شاید کہنے والوں نے اسی موقع کے لئے کہا تھا کہ بارش سے بچنے کے لئے پرنا لے کے نیچے اکھڑے ہوئے۔

اس داستان وحشت نشان کا آغاز کرتے ہوئے بریلوی فتنہ

کے مصنفین تحریر فرماتے ہیں:-

حاصل جواب

ناظرین اگر صرف ایک نکتہ کو ذہن میں رکھ کر زلزلہ کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ مغالطہ اور فریب کے سارے پردے تار تار نظر آئیں گے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہم اکابر جماعت دیوبند نے کسی مخلوق کے لئے جس "علم غیب" کے ثابت کرنے کو شرک کہا ہے وہ، وہ علم غیب ہے جسکو قرآن پاک میں علم غیب کہا گیا ہے اور جسکو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اُدْرِعْنَا مَفَاتِحَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَغَيْرِهَا آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ بتلایا گیا ہے اور جسکو مختلف مشرک قومیں اپنے معبودانِ باطل کیلئے مانتی رہی ہیں اور بہت سے جاہل اور اسلامی توحید سے نا آشنا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں بلکہ اولیاء کرام کے بارہ میں اسی علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور زلزلہ میں "تصویر کا دوسرا رخ" کے زیر عنوان بزرگان جماعت دیوبند سے متعلق اس سلسلہ کی جو حکایات نقل کی گئی ہیں اور جو واقعات لکھے ہیں وہ سب کشف والہام اور فراست ایمانی کے قبیل سے ہیں جو بندوں ہی کی صفات ہیں۔

(بریلوی فتنہ ص ۳۵ نیا ایڈیشن)

یہی ہے وہ نسخہ شفا جسے دیوبند اور ندوہ کے ماہرین نے سالہا سال کی عرق ریزیوں کے بعد مرتب کیا ہے اور جسے پیش کر کے وہ اپنی بیمار قوم کو تسلی دے رہے

لے مسلمانوں کے خلاف اتنے بڑے سنگین الزام کے ثبوت میں نہ کوئی قابل اعتماد شہادت پیش کی گئی ہے اور نہ کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل جو حاشیہ میں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے جاہلوں، گمراہوں کو ہم نے بچشم خود دیکھا ہے اور انکی صریح منہر کا نہ باتیں سنی ہیں۔

ہیں کہ اب چین کی نیند سو جاوے ہم نے زلزلہ کا جواب تیار کر لیا۔ یہ کہنا تو قبل از وقت ہو گا کہ انہوں نے زلزلہ کا جواب تیار کیا ہے یا خود کشتی کے بعد اپنے مذہب کا نیا کفن! لیکن اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے ادلاق کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ میری رائے سے ضرور اتفاق کریں گے کہ جواب کے مقابلے میں خاموشی ان لوگوں کے لئے کہیں بہتر تھی۔

بہر حال اب ہم پھر قوم کی کھلی عدالت میں استغاثہ کا اصل بیان، پھر اس کا اصل جواب اور جواب پر اپنا تنقیدی جائزہ پیش کر رہے ہیں اور اب علم و دانش سے بجا طور پر توقع رکھتے ہیں کہ وہ منصفانہ جذبے کے ساتھ ہماری معروضات کا مطالعہ فرمائیں گے۔

”بریلوی فتنہ“ کی مذکورہ بالا عبارت کا یہ حصہ دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کے

قابل ہے :-

حضرت مولانا اسماعیل اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہم اکابر جماعت دیوبند نے کسی مخلوق کے لئے جس علم غیب کے ثابت کرنے کو شرک کہا ہے وہ، وہ علم غیب ہے جس کو قرآن پاک میں علم غیب کہا گیا ہے۔ (بریلوی فتنہ ص ۳۵)

ذرا اس طویل ترین فقرے کا حلیہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آدمی کے بجائے کوئی ”آسیب زدہ“ بول رہا ہے۔ تین بار علم غیب کی تکرار کے بعد بھی یہ معتمہ حل نہیں ہو سکا ہے کہ آخر علم غیب کیا ہے۔

لیکن کئی ورق کے بعد بریلوی فتنہ کے مصنفین کو شاید اپنی یہ فرد گزاشت یاد آگئی اور انہوں نے علم غیب کے مفہوم کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

قرآن عزیز کی زبان اور دین کی خاص اصطلاح میں علم غیب، غیب

کا وہی علم ہے جو کسی کے بتلائے بغیر کسی ہستی کو خود اپنے اختیار سے حاصل ہو اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی صفت اور نشان ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ (بریلوی فتنہ ص ۵۹)

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کی زبان اور دین کی اصطلاح میں علم غیب کا اطلاق، غیب کے اسی علم پر ہوگا جو کسی کے بتلائے بغیر کسی ہستی کو خود اپنے اختیار سے حاصل ہو۔ اور یہ نشان صرف خدا کی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ از روئے قرآن، علم غیب کا لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر نہیں بولا جائے گا۔

خودکشی کی چند مثالیں | اب اپنے ہی خنجر سے اپنے قتل کا ایک عبرت ناک تماشا دیکھئے۔

یہی مولوی اشرف علی تھانوی جن کا حوالہ مصنف نے مذکورہ بالا عبارت میں دیا ہے۔ اپنی مشہور کتاب حفظ الایمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لفظ عالم الغیب کے اطلاق کی بابت ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

واضح رہے کہ تھانوی صاحب کی یہی وہ ایمان سوز اٹھو دل آزار عبارت ہے جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دے کر بارگاہ رسالت میں بدترین قسم کی گستاخی کی ہے اور جس کے خلاف مسلمانوں کا سواد اعظم آج تک احتجاج کر رہا ہے۔

اب دل پہ ہاتھ رکھ کر حفظ الایمان کی وہ لرزہ خیز عبارت پڑھئے:-

حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاتا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمرو بیکر بلکہ ہر صبی (بچہ) مجنون (پاگل) بلکہ نوح حیوانات دیہانم کے لئے

بھی حاصل ہے کیوں کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔

(حفظ الایمان ص ۹)

اور اسی قابل اعتراض عبارت کی صفائی میں دیوبندی گروہ کے ایک ممتاز راہنما مولوی مرتضیٰ حسن صاحب نے اپنی کتاب توضیح البیان میں تحریر فرمایا ہے:-

صاحب حفظ الایمان کا مدعی تو یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود

علم غیب عطائی ہونے کے عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ (توضیح البیان ص ۱۱)

اسی کتاب میں دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:-

یہاں گفتگو غیب کے مفہوم میں ہو رہی ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے

علم غیب پر بھی صادق آتا ہے اور غیر کے علم غیب پر بھی۔ (ص ۱۳)

تیسری جگہ اس سے بھی زیادہ واضح ایک عبارت ملاحظہ فرمائیے:-

حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم

غیب بعطائے الہی حاصل ہے۔ (توضیح البیان ص ۱۴)

آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حفظ الایمان میں خود تھانوی صاحب

نے نہایت صراحت کے ساتھ علم غیب کا اطلاق نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں

اور پانگلوں کے علم پر بھی کیا ہے اور توضیح البیان میں مولوی مرتضیٰ حسن صاحب

نے نہایت شد و مد کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ”علم غیب“

اطلاق کرتے ہوئے ان کے حق میں علم غیب کا عقیدہ کھلے بندوں ثابت کیا ہے۔

اور سب سے بڑھ کر نقد الزام تو یہ ہے کہ خود مولوی منظور نعمانی جو ربیلوی فتنہ

کے اصل مصنف ہیں اپنی کتاب ”فیصلہ کن مناظرہ“ میں اسی حفظ الایمان کی عبارت

پر علمائے عرب و عجم کی طرف سے عائد کئے جانے والے الزامات کا جواب

دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

غیب کی بعض باتوں کا علم تو سب کو ہے۔ کیوں کہ ہر جاندار کو کسی نہ کسی

ایسی بات کا علم ضرور ہے جو دوسرے سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو

عالم الغیب کا جائے۔ (فیصلہ کن مناظرہ ص ۱۲۴)

اتنی تفصیل کے بعد اب مذکورہ بالا عبارتوں کی روشنی میں آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ایک طرف تو علم غیب کے اطلاق کو صرف خدا کے ساتھ خاص مانا جا رہا ہے اور اس کا مفہوم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کسی کے بتلائے بغیر کسی ہستی کو خود اپنے اختیار سے حاصل ہو اور دوسری طرف اسی علم غیب کا اطلاق زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جملہ حیوانات و بہائم کے علم پر بھی کیا جا رہا ہے۔

یہی وہ مقام ہے جہاں جی چاہتا ہے کہ مولوی منظور نعمانی اور دیوبندی مکتب فکر کے ذمہ دار علماء سے میں چند سوال کروں۔ زلزلہ کے الزامات کا اگر ان کے پاس کوئی صحیح جواب ہے تو وہ ہمیں ان سوالات پر مطمئن کریں۔

پہلا سوال تو یہ ہے کہ حفظ الایمان، توضیح البیان اور فیصلہ کن مناظرہ میں زید و عمر، ہر صبی و مجنون اور جملہ حیوانات و بہائم کے لئے جو علم غیب تسلیم کیا گیا ہے، اس علم غیب سے کیا مراد ہے؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی زبان اور شریعت کی اصطلاح میں اگر علم غیب سے مراد غیب کا وہی علم ہے جو کسی کے بتلائے بغیر کسی ہستی کو خود اپنے اختیار سے حاصل ہو تو صاف صاف بتلایا جائے کہ حفظ الایمان، توضیح البیان اور فیصلہ کن مناظرہ میں زید و عمر، ہر صبی و مجنون اور جملہ حیوانات و بہائم اور ہر جاندار کے لئے جو علم غیب تسلیم کیا گیا ہے تو کیا علمائے دیوبند کے نزدیک ان تمام مخلوقات کا علم بغیر خدا کی عطا کے خود اپنے اختیار سے حاصل ہے؟ اگر حاصل

نہیں ہے تو ان کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیوں کیا گیا؟ اور اگر حاصل ہے تو علمائے دیوبند کو کرڈوں خداؤں کی بندگی مبارک ہو۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ حفظ الایمان اور فیصلہ کن مناظرہ میں یہ فقرہ جو کہا گیا ہے ”کیوں کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ضرور ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہئے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے“ اس کے متعلق واضح الفاظ میں بتایا جائے کہ یہ کس دعوے کی دلیل ہے۔ اگر یہ دلیل اس دعوے کے ثبوت میں پیش کی گئی ہے کہ ہر شخص کو علم غیب حاصل ہے تو سُن لیا جائے کہ یہ دلیل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تسلیم نہ کر لیا جائے کہ علم غیب اُن باتوں کے علم کو کہتے ہیں جو کسی سے مخفی ہو۔

لہذا اب اپنی ہی تحریکات کی روشنی میں صاف صاف لفظوں میں جواب دیا جائے کہ بریلوی فتنہ کے مصنف نے علم غیب کی جو تعریف یہاں کی ہے وہ صحیح ہے؟ یا جو تعریف حفظ الایمان اور فیصلہ کن مناظرہ میں بیان کی گئی ہے وہ صحیح ہے؟ نیز یہ بھی بتایا جائے کہ دونوں تعریفوں کا ماخذ کیا ہے اور دونوں تعریفوں میں نتائج کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟

اب اخیر میں تھانوی صاحب کا کھلا بیان پڑھئے جس سے

آخری ضرب

علم غیب کے سلسلہ میں بریلوی فتنہ کے مصنفین کی بنیاد ہی بالکل منہدم ہو جاتی ہے اور یہ دعویٰ آفتاب نیم روز کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ عطا ئے خداوندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا قطعاً کفر و شرک نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ خدا کے عطا کردہ علم پر بھی ”علم غیب“ کا اطلاق صحیح ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:-

ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب

کا قائل ہے وہ تو کافر ہے اور جو علم بواوسطہ کا قائل ہو یعنی خدا کی عطا کے واسطہ
کا وہ کافر نہیں۔ (افاضات یومیہ جلد ۸ حصہ اول ص ۲)

بریلوی فتنہ کے مصنفین نے علم غیب کی بحث سے متعلق اپنی کتاب میں
ذرا لہ کے الزامات کا جواب دیا ہے اس کی بنیاد دو مقدمے پر تھی۔

پہلا مقدمہ تو یہ تھا کہ دیوبندی اکابر نے اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے حق میں علم غیب کے مذہبی عقیدے کو جو کفر و شرک قرار دیا ہے وہ قرآن اور اسلام
کے عین مطابق ہے۔ کیوں کہ قرآن کی زبان اور دین کی اصطلاح میں علم غیب اسی
علم کو کہتے ہیں جو بغیر کسی کے بتلائے کسی، مستی کو خود اپنے اختیار سے حاصل ہو
اور یہ شان صرف خدا کی ہے اور اسی کے ساتھ خاص ہے۔

لیکن خود تھانوی صاحب، مولوی مرتضیٰ حسن اور مولوی منظور نعمانی کی تحریروں
سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ بریلوی فتنہ کے مصنفین نے علم غیب کی جو
تعریف کی ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ صحیح تعریف یہ ہے کہ علم غیب ان باتوں کے
علم کو کہتے ہیں جو دوسرے سے مخفی ہو۔ نیز ان کی تحریروں سے یہ بھی ثابت ہو گیا
کہ علم غیب کچھ خدا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نبی اور غیر نبی بلکہ ہر جاندار مخلوق کو
بھی علم غیب حاصل ہے۔

اب ان تمام مباحث کی روشنی میں قارئین کرام خود فیصلہ کریں کہ دیوبندی
علماء پر یہ الزام عائد ہوتا ہے یا نہیں کہ جو علم غیب ان کے عقیدے میں بچوں،
پانگلوں، اور جانوروں تک کو حاصل ہے اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حق میں شرک قرار دے کر انہوں نے دین و دیانت کا نہایت بے دردی کے
ساتھ خون کیا ہے۔

بحث کا ایک اور رخ | الزامات کے جوابات کی بنیاد جن دو

مقدموں پر تھی ان میں سے پہلا مقدمہ ٹوٹ کر بالکل مسمار ہو گیا۔ فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
تَعَالٰی۔ لیکن مزید وضاحت کے لئے اس بحث کا ایک نئے رخ سے
اور جائزہ لیجئے۔ مسئلہ علم غیب پر بحث کرتے ہوئے بریلوی فتنہ کے مصنفین
تحریر فرماتے ہیں :-

جو تھی صورت مسئلہ علم غیب کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
اللہ تعالیٰ کے برابر جمیع غیوب کا علم محیط تفصیلی تو نہ مانا جائے لیکن ابتدائے
آفرینش عالم سے لے کر قیامت تک یا محشر کے حساب و کتاب اور داخلہ
جنت و نار تک جمیع اشیاء یعنی تمام کائنات حاضرہ و غائبہ کی ایک ایک
جزئی کے علم محیط تفصیلی کا عقیدہ رکھا جائے۔ (بریلوی فتنہ ص ۹۳)
اب اپنے ہی ہاتھوں اپنے مسلک پر ایک کاری ضرب لگاتے ہوئے تحریر
فرماتے ہیں :-

یہ عقیدہ ہمارے نزدیک شرک یا کفر تو نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث کے بیسیوں
بلکہ پچاسوں واضح نصوص کے خلاف ایک سخت گمراہانا عقیدہ ہے۔
(بریلوی فتنہ ص ۹۴)

یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے نصوص کے خلاف
ہے یا قرآن حدیث کے نصوص کے عین مطابق ہے۔ لیکن اتنی بات تو واضح طور
پر ثابت ہو گئی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کا یہ عقیدہ
دیوبندی حضرات کے نزدیک بھی شرک اور کفر نہیں ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آغاز
تخلیق عالم سے لے کر دخول جنت و نار تک جمیع اشیاء یعنی تمام کائنات موجودہ اور
آئندہ کی ایک ایک بات کا تفصیلی علم اللہ کا سا علم نہیں ہے ورنہ اس عقیدے پر
شرک اور کفر کا حکم ضرور لگایا جاتا۔

اب میں اپنے قابضین سے التماس کروں گا کہ ایک طرف علمائے دیوبند کا یہ مسلک نظر میں رکھئے کہ ان حضرات کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابتدائے آفرینش یعنی تخلیق کائنات لفظ آفاذ سے لے کر قیامت تک جو ہو چکا جو ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا ساری کائنات کے ایک ایک ذرے، ایک ایک قطرے اور ایک ایک واقعے کے تفصیلی علم کا عقیدہ شرک اور کفر نہیں ہے اور دوسری طرف بریلوی فتنہ کے مصنفین کی پیش کردہ تقویۃ الایمان کی یہ عبارت پڑھئے :-

سو جو کوئی کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے اور دود و نزدیک سے پکارا کرے اور بلا کے مقابلے میں اس کی دہائی دیوے اور دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے اور اس کے نام کا ختم پڑھے یا شغل کرے یا اس کی صورت کا خیال باندھے اور یوں سمجھے کہ میں جب اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا دل سے یا اس کی صورت یا اس کی قبر کا خیال باندھتا ہوں تو وہیں اُس کو خبر ہو جاتی ہے اور اس سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی اور جو مجھ پر احوال گزرتے ہیں جیسے بیماری و تندرستی و کشائش و تنگی، مرزا و جینا، غم و خوشی سب کی ہر وقت اسے خبر ہے اور جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و ہم میرے دل میں گذرتا ہے وہ سب واقف ہے سو ان باتوں سے مشرک ہو جانا ہے اور اس قسم کی باتیں شرک ہیں اس کو اشراک فی العلم کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا سو اس عقیدے سے ادنیٰ البتہ مشرک ہو جانا ہے خواہ یہ عقیدہ انبیاء و اولیاء سے رکھے خواہ پیر و شہید سے خواہ امام و امام زادہ سے خواہ بھوت و پری سے پھر یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی قدرت سے ہے خواہ اللہ کے دیئے سے۔ غرض اس عقیدہ سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا

ہے (تقویۃ الایمان ص ۱۱ ، بریلوی فتنہ ص ۶۷)

اس عبارت پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے یہ سوال حل طلب ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک ساری کائنات کے علم تفصیلی میں یہ ساری باتیں جن کا تذکرہ صاحب تقویۃ الایمان نے اپنی اس عبارت میں کیا ہے، داخل ہیں یا نہیں؟ اگر داخل ہیں اور بلاشبہ داخل ہیں تو بریلوی فتنہ کے مصنفین اس الزام کا جواب دیں کہ جو عقیدہ آپ حضرات کے نزدیک کفر و شرک نہیں ہے اس عقیدے کو صاحب تقویۃ الایمان نے کفر و شرک قرار دے کر کھلے بندوں ایمان و اسلام کا خون کیا ہے یا نہیں؟

ممکن ہے آپ جواب دیں کہ صاحب تقویۃ الایمان نے ”اللہ کا سا علم“ دوسرے کے لیے ماننے کو شرک کہا ہے اور یہ بلاشبہ سب کے نزدیک شرک ہے۔ میں عرض کروں گا کہ عقیدہ ”علم غیب کی چوتھی صورت میں جس علم کو آپ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ممکن تسلیم کر چکے ہیں اُسے اللہ کا سا علم قرار دینا صاحب تقویۃ الایمان کے خلاف نہایت سنگین الزام ہے۔ کیونکہ جو علم مخلوق کے لیے ممکن ہو گا وہ اللہ کا سا علم ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اور سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کے علم کے بارے میں آپ حضرات اپنی اسی کتاب میں کئی جگہ لکھ چکے ہیں کہ وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خدا کو ذاتی طور پر خود اپنے اختیار سے حاصل ہے۔ لیکن صاحب تقویۃ الایمان نے شرک کا حکم خدا کے دیئے ہوئے علم پر بھی عائد کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں صاحب تقویۃ الایمان یہ کہتا چاہتے ہیں کہ اُن کے نزدیک اللہ کا دیا ہوا علم بھی اللہ کا سا علم ہے۔

اب آپ ہی حضرات انصاف کریں کہ ایسا عقیدہ رکھنا خدا کی جناب میں

کھلی ہوئی گستاخی ہے یا نہیں؟

ایک مغالطہ کا جواب | بریلوی فتنہ کے مصنفین نے تقویۃ الایمان کی مندرجہ بالا عبارات نقل کرنے کے بعد ہم سے

سوال کیا ہے کہ :-

تقویۃ الایمان کی اس عبارت کو غور سے پڑھئے اور اس کے جس فقرہ پر ہم نے

خط دے دیا ہے (یعنی اللہ کا سا علم اور کوثابت کرنا سو اس عقیدہ سے آدمی

مشرک ہو جاتا ہے) اس کو خاص طور سے نظر کے سامنے رکھئے اور پھر بتلایئے

کہ اس میں جس عقیدہ کو شرک اور اس کے رکھنے والے کو مشرک بتلایا گیا ہے،

کیا قرآن پر ایمان لانے والا اور اس کی دعوت توحید کو قبول کرنے والا کوئی

آدمی اس سے اختلاف کر سکتا ہے۔ کیا اللہ کا سا علم کسی مخلوق کو ثابت

کرنا شرک نہیں؟ (بریلوی فتنہ، ص ۶۷)

ضرور شرک ہے۔ لیکن یہ اختیار آپ حضرات کو کس نے دیا کہ جس چیز کا جو

نام چاہیں اپنی مرضی سے رکھ دیں۔ جیسا کہ چند باتیں بیان کرنے کے بعد حساب

تقویۃ الایمان نے اپنی طبیعت سے اس کا نام اشراک فی العلم رکھ دیا اور یعنی

کے بعد اس کا ترجمہ کیا "اللہ کا سا علم اور کوثابت کرنا" اور مزید غضب یہ ڈھایا

کہ خدا کے عطا کردہ علم کو بھی انہوں نے اللہ کا سا علم قرار دے دیا۔

کیا قرآن پر ایمان لانے والا اور اس کی دعوت توحید کو قبول کرنے والا

کوئی آدمی اس عقیدے سے اتفاق کر سکتا ہے؟ کیا عطائی علم کو اللہ کا سا علم

قرار دینا عقیدہ توحید کے خلاف ایک بدترین قسم کی سازش نہیں ہے؟

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دل کے چھپے ہوئے نفاق کی

پر وہ دلی کا ذرا یہ عبرت انگیز تماشا دیکھئے کہ تقویۃ الایمان کی اس پوری عبارت میں کہیں بھی علم غیب کا لفظ نہیں ہے، جس سے یہ سمجھا جائے کہ عقیدہ علم غیب کی بنیاد پر صاحب تقویۃ الایمان نے ان چیزوں کے علم کو شرک قرار دیا ہے۔ اور جس علم کا بار بار ذکر کیا ہے اس کے متعلق بریلوی فتنہ کے مصنفین خود ہی اقرار کر چکے ہیں کہ اس طرح کا علم کسی مخلوق کے لئے ثابت کرنا کفر و شرک نہیں ہے۔ اب اس عبارت کی بنیاد کے سلسلے میں سوا اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس کا مدعا صرف انبیاء اولیاء کی حرمتوں کو گھائل کرنا ہے۔ ورنہ اس عبارت میں جن باتوں کے علم کو اللہ کا سا علم قرار دیا گیا ہے اگر وہ واقعۃً اللہ کا سا علم ہے تو اب زلزلہ کے اس الزام سے گلو خلاصی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی بات جو دیوبندی مذہب میں انبیاء و اولیاء کے لئے کفر و شرک ہے وہی گھر کے بزرگوں کے حق میں دین و ایمان بن گئی ہے۔

مثال کے طور پر تقویۃ الایمان کی مذکورہ بالا عبارت میں جن باتوں کے عقیدے کو غیر خدا کے لئے شرک قرار دیا گیا ہے ان میں ایک بات یہ بھی ہے:-

”اس سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی اور جو خیال و وہم

میرے دل میں گذرتا ہے وہ سب سے واقف ہے۔“

اب اسی کے ساتھ ذرا دیوبندی خانوادے کے ایک بزرگ شاہ

عبدالرحیم رائے پوری کے متعلق تھا نوی صاحب کا یہ عقیدہ ملاحظہ فرمائیے:-

مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کا قلب بڑا ہی نورانی تھا۔ میں

ان کے پاس بیٹھنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے عیوب منکشف نہ ہو جائیں۔

(ادراج ثلاثہ ص ۱۰۷)

کہئے! یہ اللہ کا سا علم ہے یا نہیں! جو ایک مخلوق کے لئے ثابت کیا جا

رہا ہے۔ وہی عقیدہ جو تقویۃ الایمان میں شرک تھا، یہاں ایمان کے لباس میں ہے۔
 مولوی عاشق الہی میرٹھی نے اپنی کتاب ”تذکرۃ الرشید“ میں اسی طرح کا
 عقیدہ ایک طالب علم کی زبانی مولوی رشید احمد گنگوہی کے بارے میں بھی نقل کیا
 ہے کہ:

حضرت کے سامنے جاتے مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ قلب کے مسائل

(دوسرے) اختیار میں نہیں اور حضرت ان پر مطلع ہو جاتے ہیں۔

(تذکرہ ج ۲ ص ۲۲۷)

کیئے! یہ بھی اللہ کا سا علم ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ ان دونوں عبارتوں
 میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے وقتی طور پر الہام کا سہارا لے
 کہ جان چھڑائی جائے، کیونکہ تذکرہ اس نورانی قلب کا ہے جو ہر وقت آئینہ کی طرح
 خود روشن رہا کرتا تھا۔ ورنہ پاس بیٹھنے اور سامنے جانے سے ہر وقت خوف کے کیا معنی
 ہیں۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ ہمہ وقتی آگہی کی قوت ان کے اندر موجود تھی اور دیوبندی
 مذہب میں اسی کو اشراک فی العلم کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا۔
 گزشتہ مباحث کی روشنی میں تین باتیں اچھی طرح واضح
 بحث کا خلاصہ ہو گئیں۔

پہلی بات تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابتدائے آفرینش
 سے لے کر قیامت تک جو ہو چکا جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ساری کائنات
 کے ایک ایک ذرہ ایک ایک قطرہ اور ایک ایک واقعہ کا تفصیلی علم اللہ کا سا علم
 نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تخلیق
 عالم کے نقطہ آغاز سے لے کر قیامت بلکہ دخولی جنت و نارت تک ساری کائنات

گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کے ایک ایک ذرہ ذرہ ایک ایک قطرہ اور ایک ایک واقعہ کے تفصیلی علم کا عقیدہ دیوبندی علماء کے نزدیک بھی شرک اور کفر نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ تقویۃ الایمان میں خدا کا سا علم کلمہ کہ جن باتوں کے علم عطائی کو شرک قرار دیا گیا ہے وہ دیوبندی حضرات کے نزدیک بھی قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے۔

خیانت کے الزامات کا جواب | بریلوی فتنہ کے مصنفین نے علم غیب کی بحث میں مصنف زلزلہ پر

خیانت کے دو الزامات عائد کئے ہیں۔

پہلا الزام انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے:

ہم نے تقویۃ الایمان کا جو طویل اقتباس ص ۱۱ سے ابھی ادھر نقل کیا ہے،

اشد القادری صاحب نے بھی زلزلہ ص ۵۰ پر اس کا کافی حصہ درج

کیا ہے لیکن خیانت یہ کی ہے کہ جس فقرہ پر ہم نے خط دیا ہے (یعنی اللہ

کا سا علم اور کو ثابت کرنا جو اس عقیدہ سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے) اس کو درمیان سے بالکل حذف کر دیا ہے اور اس کی جگہ نقطے لگا دیئے ہیں۔

حالانکہ اسی فقرے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شاہ شہید

نے کسی مخلوق کے لئے اللہ کا سا علم ثابت کرنے کو شرک کہا ہے اور کسی ایمان

والے کو اس سے اختلاف کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ (بریلوی فتنہ ص ۶۸)

اس الزام کا ایک جواب تو گزشتہ ادلاق میں گذر چکا ہے۔ اور دوسرا جواب

یہ ہے کہ تقویۃ الایمان کی عبارت میں جس فقرے کو حذف کیا گیا ہے وہ سمرے

بحث کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے جس کے حذف کر دینے سے عبارت کا مفہوم مسخ ہو

جانا ہو بلکہ اس فقرے کے ذریعہ تقویۃ الایمان کے مصنف نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جو باتیں اوپر بیان کی گئی ہیں، انہیں اشراک فی العلم کہتے ہیں یعنی اللہ کا سا علم اور کون ثابت کرنا سو اس عقیدہ سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی کے بعد اسی اشراک فی العلم کا رد و ترجمہ ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔

بریلوی فتنہ کے مصنفین میں ذرا بھی فکری بصیرت ہوتی تو انہیں اپنا گریبان چاک کرنے کے بجائے سوچنا چاہیے تھا کہ اعتراض کا اصل منشا عبارت کا مضمون ہے۔ اس کا نام نہیں ہے۔ اس لئے نام والا حصہ حذف ہو جانے کے بعد بھی عبارت کا مفہوم اپنی جگہ پر ہے۔

اور اگر بصیرت نہیں تھی تو بصارت ہی سے کام لیتے اور خود سے دیکھتے کہ زلزلہ میں تقویۃ الایمان کی جو عبارت نقل کی گئی ہے اس میں شرک کا لفظ نقل ہوا ہے یا نہیں؟ اگر نقل ہوا ہے تو جو معنی اشراک فی العلم کے لفظ سے پیدا ہوتے ہیں، وہی معنی تو شرک کے لفظ سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ کسی مخلوق میں خدا کی سی صفت ثابت کرنے کا نام ہی تو شرک ہے اگر وہ خدا کی سی نہ ہو تو اسے شرک ہی کیوں کہا جائے گا اور چونکہ شرک کا لفظ نقل کردہ عبارت میں موجود ہے۔ اس لئے حذف فقرے کے بغیر بھی خدا کا سا علم ثابت کرنے کا مفہوم مسخ نہیں ہوا۔ اب اتنی وضاحت کے بعد مصنف زلزلہ پر زیادہ سے زیادہ کوئی الزام اگر عائد ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ انہوں نے ایک ایسے حصے کو حذف کر دیا جو عبارت میں مکرر تھا اور اسے خیانت اور چوری اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ حذف شدہ حصے کو نقطوں کی علامت سے واضح کر دیا گیا تھا۔

ان ساری تفصیلات کے بعد بھی اگر بریلوی فتنہ کے مصنفین کو اصرار ہے کہ نام والے حصے کے بغیر پوری عبارت کا مفہوم مسخ ہو گیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ

وہ اپنی نادانی سے صاحب تقویۃ الایمان پر یہ سنگین الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس عبارت میں جن عقیدوں کو انہوں نے شرک قرار دیا ہے وہ حقیقت میں شرک نہیں تھے بلکہ اشراک فی العلم کے نام سے موسوم ہونے کے بعد ہی اچانک وہ شرک ہو گئے۔ اگر امر واقعہ یہی ہے تو خونِ ناسق کا اقرار مبارک ہو۔ ہم نے بھی تو زلزلہ میں یہی کہا تھا کہ اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام سے تعبیر کرنا دیوبندی مذہب کا سب سے بڑا ہنر ہے۔

پہلے الزام کا جواب مکمل ہو جانے کے بعد
اب دوسرے الزام کی تفصیل انہی کی ذیباتی

الظاہر کو تو ال کو ڈاٹے

ملاحظہ فرمائیے۔ بریلوی فتنہ کے مصنف بھری پور عالم غیظ میں تحریر فرماتے ہیں:

زلزلہ کے مصنف نے اسی مسئلہ علم غیب سے متعلق تقویۃ الایمان کی عبارتوں کے بعد فتاویٰ رشیدیہ کی چند عبارتیں نقل کی ہیں پہلے نمبر

پر یہ عبارت ہے —

جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے

..... وہ بے شک کافر ہے۔ اس کی امامت اس سے میل

جول محبت و مودت سب حرام ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۹ زلزلہ ص ۱۱)

یہاں بھی اس ظالم نے صریح مجرمانہ خیانت کی ہے۔ ایک فقرہ جس

سے مسئلہ کی پوری وضاحت ہوتی تھی اس کو درمیان سے حذف کر دیا،

اور اس کی جگہ نقطے لگا دیئے۔ فتاویٰ رشیدیہ میں اس فتوے کی پوری عبارت

اس طرح ہے: — جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے

کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے وہ بے شک

کافر ہے۔ الخ (بریلوی فتنہ ص ۱۱)

نقل کیا گیا تو چونکہ ”تصویر کے پہلے رخ“ کا موضوع بحث دیوبندی مذہب کے وہ عقائد ہیں جن میں ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ اس لئے عبارت کا جتنا حصہ موضوع بحث کے مناسب تھا اسے نقل کر دیا گیا۔ ”و کسی مخلوق کے لئے اللہ کے برابر علم ثابت کرنا“ چونکہ ہمارے نزدیک بھی کفر ہے اور ان کے نزدیک بھی، اس لئے ان کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ البتہ انبیاء کے حق میں علم غیب کا عقیدہ ہمارے نزدیک کفر نہیں لیکن ان کے نزدیک کفر ہے اس لئے اختلاف کو واضح کرنے کے لئے اس کا ذکر ضروری تھا۔ خیانت کی بات تو جب ہوتی کہ ان کی عبارت کے کسی ایسے حصے کو حذف کر دیا جاتا جس سے ان کا مسلک مجروح ہو جاتا یا عبارت کا مفہوم مسخ ہو جاتا ہے۔

اتنی وضاحت کے بعد مجھے اُمید ہے کہ آئندہ دیوبندی مصنفین کسی کے خلاف خیانت کا الزام عائد کرنے میں احتیاط سے کام لیں گے۔ اور خیانت و ضرورت کے درمیان جو جوہری فرق ہے اسے دیانت داری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زلزلہ کے الزامات کے جواب کی ایک بنیاد لوٹ

جواب کی دوسری بنیاد

کہ بالکل مسمار ہو گئی۔ اب جواب کی دوسری بنیاد پر بحث کا آغاز کرتا ہوں۔ جواب کی دوسری بنیاد جو دیوبندی مصنفین نے قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ چھٹی ہونی باتوں کے علم سے متعلق دیوبندی بزرگوں کے جو واقعات ان کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں ان کا تعلق کشف سے ہے علم غیب سے نہیں ہے اور دیوبندی اکا بر نے کسی مخلوق کے حق میں علم غیب کا انکار کیا ہے۔ کشف کا انکار نہیں کیا ہے کیونکہ کشف اور علم غیب دونوں کے درمیان فرق ہے۔

اس کے بعد نتیجے کے طور پر تحریر فرماتے ہیں :-

زلزلہ کے مصنف نے خط کشیدہ فقرہ (اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے

کا علم جانے) اور میان سے حذف کر دیا ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی

ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے کفر کا حکم اس صورت میں لگایا

ہے جب کہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ کے برابر

علم ثابت کرے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ (بریلوی فتنہ ص ۷)

بات کہہ کر بھول جانا جھوٹے کی علامت کہا گیا ہے۔ اسی کتاب کے آغاز

میں بریلوی فتنہ کے مصنفین نے لکھا ہے کہ گنگوہی صاحب نے کسی مخلوق کے

لئے جس علم غیب کے ثابت کرنے کو شرک کہا ہے۔ وہ، وہ علم غیب ہے۔

جسے قرآن میں علم غیب کہا گیا ہے۔ اور قرآن میں علم غیب اسی علم کو کہا گیا ہے

جو کسی کے بتلائے بغیر کسی ہستی کو خود اپنے اختیار سے حاصل ہو اور یہ بے شک

اللہ تعالیٰ کی صفت اور شان ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں (بریلوی فتنہ)

اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص کسی مخلوق کے لئے علم غیب ثابت کرتا ہے

وہ گنگوہی صاحب کے نزدیک اُسے خدا کا شریک ٹھہراتا ہے اور اس بنیاد پر

وہ قطعاً کافر و مشرک ہے۔ لیکن اب یہاں گنگوہی صاحب کے مسلک کی خلاف

ورزی کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس بنیاد پر اسے کافر نہیں کہا

ہے کہ اس نے مخلوق کے لئے علم غیب ثابت کیا ہے بلکہ اس بنیاد پر وہ کافر

ہے کہ اس نے مخلوق کا علم خدا کے برابر کر دیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بریلوی فتنہ کے مصنفین ذرا بھی غور و فکر سے کام لیتے تو وہ

بہ نکتہ سمجھ لیتے کہ کسی مخلوق کے لئے علم غیب ثابت کرنا اور مخلوق کا علم خدا کے برابر

ٹھہرانا، گنگوہی صاحب کے مسلک پر ان دونوں باتوں میں قطعاً کوئی فرق نہیں

ہے۔ کیوں کہ ان کے نزدیک کسی مخلوق کے لئے علم غیب ثابت کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ خدا کی طرح اس کا علم بھی بغیر کسی کے بتلائے اپنے اختیار سے حاصل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی خدا کے ساتھ برابری کا دعویٰ ہوا۔ چنانچہ خود بریلوی فتنہ کے مصنفین نے زلزلہ کے حوالے سے فتاویٰ رشیدیہ کی جو عبارتیں نقل کی ہیں اس سے بھی گنگوہی صاحب کا یہ مسلک اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے نزدیک کسی مخلوق کے لئے صرف علم غیب ثابت کرنے والا بھی اسی طرح کافر و مشرک ہے جس طرح برابری کا دعویٰ کرنے والا۔ وہ عبارتیں یہ ہیں:

- اول یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کو علم غیب تھا، صریح شرک ہے۔

- اثبات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو صریح شرک ہے۔
- جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا معتقد ہے وہ سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً کافر و مشرک ہے۔

بریلوی فتنہ کے مصنفین میں ذرا بھی علمی غیرت ہو تو وہ انگلی رکھ کر بتائیں کہ کہ فتاویٰ رشیدیہ کی مذکورہ بالا عبارتوں میں کفر و شرک کا حکم جس عقیدے پر لگایا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے برابر علم ثابت کرنے کا ذکر کہاں ہے؟ بلکہ یہاں کفر و شرک کا جو حکم بھی ہے وہ تنہا علم غیب کے عقیدے پر ہے۔

دلائل کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ان کے نزدیک یہ دونوں عقیدے ایک ساتھ بھی کفر میں اور الگ الگ بھی۔ اس لئے ایک کا ذکر دوسرے کے بغیر اگر نہ بھی دیا گیا تو اس سے ان کے مسلک پر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ان دونوں میں سے کسی عقیدے کا کفر کسی دوسرے پر موقوف نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ زلزلہ میں ان کی عبادت کا صرف ایک ہی حصہ کیوں

دیوبندی مصنفین کا یہ دعویٰ کہ کشف اور علم غیب کے درمیان فرق ہے۔ اس لئے کشف پر علم غیب کا حکم نہیں لگایا جاسکتا قطعاً جھوٹا اور غلط دعویٰ ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس دعوے کا جھوٹ فاش کرنے کے لئے ہمیں کہیں اور جگہ دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ دیوبند کا لٹریچر ہی اس جھوٹ کی پردہ دری کے لئے کافی ہے۔ خود دیوبندی اکابر نے کشف اور علم غیب کے مفہوم میں یکسانیت پیدا کر کے دونوں کے درمیان فرق کے دعوے کو خاک میں ملا دیا ہے۔

چنانچہ حفظ الایمان اور فیصلہ کن مناظرہ میں
تھانوی صاحب اور نعمانی صاحب کے قلم سے

پرہیز ثبوت

علم غیب کی یہ تعریف پچھلے اوراق میں کہیں گذر چکی ہے کہ علم غیب ان باتوں کے علم کو کہتے ہیں جو دوسروں سے مخفی ہو۔ اب اگر یہی تعریف کشف کی بھی ہو تو لازماً تسلیم کرنا ہوگا کہ دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب علم غیب کی یہ تعریف نظر میں رکھتے ہوئے کشف کے متعلق مبشرات دارالعلوم نامی کتاب کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے :-

بعض کامل الایمان بزرگوں کو جن کی عمر کا بیشتر حصہ تزکیہ نفس اور روحانی تربیت میں گذرتا ہے۔ باطنی اور روحانی حیثیت سے ان کو من جانب اللہ ایسا "ملکہ راسخہ" حاصل ہوتا ہے کہ خواب یا بیداری میں ان پر وہ امور خود بخود منکشف ہو جاتے ہیں جو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ (مبشرات ص ۱۲)

جس ملکہ راسخہ کے ذریعہ دیوبند کے کامل الایمان بزرگوں کو چھپی ہوئی باتوں کا انکشاف ہوا کرتا ہے اس کے متعلق صاف صاف بتایا جائے کہ

اسے کشف کہا جائے گا یا علم غیب؟ اگر علم غیب کہا جائے گا تو بغیر کسی تکلف کے یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ دیوبندی مصنفین اپنے بزرگوں کے حق میں صریح طور پر علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اور اگر اس کا نام کشف رکھا جائے تو کشف کی یہاں جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ بالکل وہی ہے جو حفظ الایمان اور فیصلہ کن مناظرہ میں دیوبندی اکابر نے علم غیب کی تعریف میں بیان کی ہے۔ جب دونوں کی تعریف ایک ہی سے تو لامحالہ دونوں ایک ہوئے اور کشف پر علم غیب کا اطلاق لازماً درست اور صحیح ہوا۔

اور سب سے بڑا نقد ثبوت تو یہ ہے کہ یہی مولوی **دوسرا ثبوت** منظور نعمانی جو بریلوی فتنہ کے درپردہ مصنف ہیں، اس دعوے کے ثبوت میں کہ جانوروں کو کبھی علم غیب حاصل ہوتا ہے، اپنی کتاب فیصلہ کن مناظرہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ پہلے مضمون کی سرخی ملاحظہ فرمائیے اس کے بعد اصل مضمون پڑھئے:-

خاں صاحب کے نزدیک گدھے کو بعض غیوب کا علم

اس عنوان کے تحت موصوف نے الملفوظ کے حوالے سے ایک صاحب کشف گدھے کا واقعہ نقل کیا ہے جس کے راوی کوئی بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ:-

ہم مصر گئے تھے۔ وہاں ایک جگہ جلسہ بڑا بھاری تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس گدھا ہے۔ اس کی آنکھوں پر ایک پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ایک چیز ایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے۔

اُس گدھے سے پوچھا جاتا ہے۔ گدھا ساری مجلس میں دورہ کرتا ہے جس کے سامنے ہوتی ہے سامنے جا کر سر ٹیک دیتا ہے۔

(فیصلہ کن مناظرہ ص ۱۵۱)

یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ :-

خاں صاحب کے اس ملفوظ سے معلوم ہوا کہ موصوف کے نزدیک اس گدھے کو بھی بعض مخفی باتوں کا کشف ہوتا تھا۔ و ہذا ہوا مقصود۔

(فیصلہ کن مناظرہ ص ۱۵۱)

دیکھ رہے ہیں آپ! سارے قصے میں کہیں بھی علم غیب کا ذکر نہیں ہے۔ صرف کشف کا تذکرہ ہے۔ لیکن اسی کشف کو علم غیب سے تعبیر کر کے نعمانی صاحب نے یہ سُرخ قائم کی ہے کہ ”خاں صاحب کے نزدیک گدھے کو بعض غیب کا علم“

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

فرمائیے! جب خود ”پیرمغال“ ہی کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ کشف اور علم غیب میں کوئی فرق نہیں ہے تو اب بریلوی فتنہ کے مصنفین کے لئے سر چھپانے کی جگہ کہاں ہے؟

لیکن جھوٹوں کو آخری ٹھکانے تک پہنچانے کے لئے

تیسرا ثبوت

اب اس سے بھی زیادہ ایک مضبوط دستاویز ملاحظہ فرمائیے:

شاہ اسماعیل دہلوی، دیوبندی مذہب کی بنیادی کتاب تقویۃ الایمان میں تحریر

فرماتے ہیں :-

جو کوئی غیب کی بات بتانے کا دعویٰ رکھتا ہے اس کے پاس جو کوئی جا کر کچھ

پوچھے تو اس کی عبادت پچالیس دن تک قبول نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اس نے

شرک کی بات کی اور شرک سب عبادتوں کا نور کھود دیتا ہے۔ اور نجومی اور

رہا اور حقا اور قال دیکھنے والے اور نامہ نکلنے والے اور کشف اور استخارہ کا دعویٰ کرنے والے اسی میں داخل ہیں۔

(تقویۃ الایمان ص ۵۳)

کشف کا تعلق علم غیب سے نہیں ہے تو کشف کے مدعی کو مدعیان علم غیب کے زمرے میں کیوں شامل کیا گیا۔

یہ الزام تو اپنی جگہ پر ہے لیکن سب سے مشکل مرحلہ اب یہ آ گیا کہ صاحب تقویۃ الایمان نے کشف کے دعوے کو شرک قرار دے کر بحث کی ساری بساط ہی الٹ دی۔ اب دیوبندی مصنفین کے استدلال کا یہ سارا منصوبہ ہی خاک میں مل گیا کہ چھپی ہوئی باتوں کے علم سے متعلق دیوبندی بزرگوں کے جو واقعات کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں ان کا تعلق کشف سے ہے علم غیب سے نہیں ہے۔ جب کہ صاحب تقویۃ الایمان نے علم غیب کے دعوے کی طرح کشف کے دعوے کو بھی شرک قرار دے دیا۔ خود اپنے حق میں کشف کا دعویٰ کرے یا کسی دوسرے کے حق میں کشف کا دعویٰ کیا جائے نتائج کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اب یہ نیا الزام علمائے دیوبندی کو اٹھانا ہے کہ اپنے اکابر کے حق میں کشف کا دعویٰ کر کے وہ ایک نئے شرک کی زد سے اپنے آپ کو کیونکر بچا سکیں گے۔ اسے کہتے ہیں قہر الہی کا انتقام کہ جھوٹ کی پردہ دری کے لئے بریلی سے کسی کو نہیں بلانا پڑا۔ دیوبندی کے بیگادوں سے کام نکل گیا۔

بریلوی فتنہ کے مصنفین نے زلزلہ کے مصنف

کے خلاف ”وجہالت و نافرہمی یا شیطنیت“ جیسی

ایک طنز کا جواب

سرخیوں کے ساتھ اپنی ٹکسالی زبان میں کہیں کہیں گوہر افشانی بھی فرمائی ہے

جس کا مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی مادری زبان میں گفتگو کا پیدائشی
حق رکھتا ہے۔

اسی کشف اور علم غیب کی بحث میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں :-
ہم ارشد صاحب سے واقف نہیں ہیں اور انہیں جانتے کہ ان کا مبلغ علم کیا
ہے۔ (بریلوی فتنہ ص ۱۱۱)

دوسری جگہ ارشد فرماتے ہیں :-

ارشد صاحب کو ہم اتنا انجام اور ناواقف نہیں سمجھتے کہ وہ کشف اور علم
غیب کے فرق کو نہ جانتے ہوں اس لئے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ ان کا
دانستہ فریب ہے اور روشن چراغ ماتھ میں لے کر چوری کے کمال کا مظاہرہ
(بریلوی فتنہ ص ۱۳۲)

ایک جگہ ارشد صاحب سے واقف نہیں ہیں اور دوسری جگہ اتنا واقف ہیں
کہ انہیں ناواقف نہیں سمجھتے۔ ایک ہی شخص کے بارے میں بیان کا یہ تضاد کس پر
ذہن کی پردہ دہی کہ رہا ہے۔ یہ بتانے کی چندال ضرورت نہیں ہے کہ عیاں اور بیان
لیکن اب تو بریلوی فتنہ کے مصنفین نے اسی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ ارشد صاحب
نے روشن چراغ ماتھ میں لے کر چوری نہیں کی ہے بلکہ چراغ جلا کر علم و دیانت کی چوری
پکڑی ہے۔

اب بحث کے آخری مرحلے میں بریلوی فتنہ کے مصنفین کو بس اتنی رحمت
دینا چاہتا ہوں کہ کشف اور علم غیب کے درمیان فرق نہ کرنے پر ارشد صاحب
کو انہوں نے جتنی "دعائیں" دی ہیں، وہ ساری "دعائیں"، اب شاہ اسمعیل
دہلوی مولوی منظور نعمانی اور دیگر علمائے دیوبند کے نام منتقل کر دیں جنہوں نے
کشف کو علم غیب کے زمرے میں شمار کر کے چوری بھی کی ہے اور سید زوری بھی۔

بحث کا دوسرا رخ | توفیق الہی کی برکتوں سے علم غیب اور کشف کی
بحث کے بہت سے تاریک گوشے حقیقت کے

اجالے میں آگئے اور آپ نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ بریلوی فتنہ کے مصنفین
نے زلزلہ کے الزامات کی زد سے بچ نکلنے کی جتنی کوشش کی اتنی ہی وہ
نئے نئے الزام کے بوجھ تلے دیتے چلے گئے۔ اب کشف اور غیبی علم و
ادراک کے سلسلے میں ایک معرکہ الاما سوال اور نہ یہ بحث لارہا ہوں تاکہ زلزلہ
میں دیوبندی حضرات کے اعتقاد و عمل کے درمیان تضاد کا جو دعویٰ کیا گیا ہے
وہ آفتاب نیم روز کی طرح آشکار ہو جائے۔

بریلوی فتنہ کے مصنفین انبیاء و اولیاء کے بارے میں وحی اور کشف و الہام
کے متعلق اپنا جماعتی عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں! —

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ وحی یا کشف و الہام کے ذریعہ اس علم
کا حاصل کرنا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اپنے اختیار میں نہیں
ہوتا کہ جب چاہیں اپنے ارادہ و اختیار سے اللہ تعالیٰ کی وحی یا اللہ تعالیٰ
کا الہام اتار لیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے ارادہ اور فیصلے
سے وحی یا الہام فرماتا ہے یا کسی حال کو منکشف فرماتا ہے۔

(بریلوی فتنہ ص ۹۵)

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں :-

پس اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یا فلاں ولی کو علم غیب کی یہ صفت دے دی ہے جس کی وجہ سے ان
کو اللہ تعالیٰ کی وحی اور کشف و الہام کے بغیر خود اپنے ارادہ سے غیب کا
علم حاصل ہے! ہو جاتا ہے اور وہ ان کے اپنے اختیار میں ہے تو بلاشبہ

یہ عقیدہ ایسا ہی مشرکانه ہے جیسا کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں دلی کو الوہیت (خدائی) کا درجہ دیدیا ہے۔

(بریلوی فتنہ ص ۶)

ان ساری عبارتوں کا مدعا یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا نے علم و ادراک کی کوئی ایسی مخفی قوت انہیں عطا کی ہے جس کے ذریعہ چھپی ہوئی باتیں خود بخود ان پر منکشف ہو جاتی ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی مشرکانه عقیدہ ہے۔ جیسے کسی بندے کو الوہیت (خدائی) کا درجہ دے دیا جائے۔

یہ رہا عقیدہ لیکن اب اس کے عین مخالف سمت میں عمل ملاحظہ فرمائیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انبیاء و اولیاء کے بارے میں دل کا چھپا ہوا نفاق بالکل برہنہ ہو جاتا ہے اور ایک انصاف پسند مورخ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مسک کا خون کرنے میں روٹے زمین پر دیوبندی فرقے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب ذیل میں لگاتار خون کے دھبے ملاحظہ فرمائیے :-

پہلا خون | مودی الوار الحسن ہاشمی مبلغ دارالعلوم دیوبند
و مبشرات دارالعلوم، نامی کتاب کے مقدمہ میں

تحریر فرماتے ہیں :-

بعض کمال الایمان بزرگوں کو جن کی عمر کا بیشتر حصہ تزکیہ نفس اور روحانی تربیت میں گذرتا ہے باطنی اور روحانی حیثیت سے ان کو من جانب اللہ ایسا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ خواب یا بیداری میں ان پر پردہ امور خود بخود، منکشف ہو جاتے ہیں جو دوسروں سے پوشیدہ

ہیں۔ (مبشرات ص ۱۲)

وہاں تو یہ حد بندی تھی کہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے ارادہ سے کسی حال یا

کسی چیز کو منکشف کر دیتا ہے اور یہاں یہ مطلق العنانی ہے کہ خود بخود چھپی ہوئی چیزیں منکشف ہو رہی ہیں۔ اب ان دونوں صورتوں میں سوا اس کے اور کیا فرق بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہاں انبیاء و اولیاء کا معاملہ تھا یہاں گھر کے بزرگوں کا سوال ہے۔

وہاں جو عقیدہ ”علم غیب کی صفت“ کہہ کر شرک قرار دے دیا گیا تھا یہاں وہی عقیدہ ”ملکہ الاسخہ“ کے نام سے حلق کے نیچے اتار لیا گیا۔
اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ ملکہ الاسخہ کے نام سے غیبی علم و ادراک کی جو دائمی قوت اپنے گھر کے بزرگوں کے لئے تسلیم کی گئی ہے کیا یہ وہی قوت نہیں ہے جس کے بارے میں بریلوی فتنہ کے مصنفین نے لکھا ہے کہ کسی مخلوق کے اندر تسلیم کرنا خدائی کا منصب دے دینا ہے۔

یہی سوال میں نے زلزلہ میں کیا تھا جو اب تک دیوبندی علماء کے ذمہ قرض ہے کہ علم و انکشاف کا یہی ملکہ اسخہ نبی یا ولی کے حق میں تسلیم کرتے ہوئے انہیں شرک کا آزار کیوں ستانے لگتا ہے؟ — زلزلہ کے جواب میں کئی کتابیں لکھی گئیں لیکن یہ سوال آج تک تشنہء جواب ہے۔

اسی طرح کے غیبی علم و ادراک کی ایک دائمی قوت مولوی رشید احمد گنگوہی کے حق میں بھی دیوبندی مصنفین بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کا ڈھنگ اتنا فنکارانہ ہے کہ براہِ راست خود کہتے کے بجائے خواب کے ذریعہ سرکارِ غوث الوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کہلوایا گیا ہے کہ :-

اس زمانے میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو حق تعالیٰ نے ”وہ علم“ دیا ہے کہ جب کوئی حاضر ہونے والا السلام علیکم کتا ہے تو آپ

اس کے ارادہ سے واقف ہو جاتے ہیں۔ (تذکرۃ الرشید ج ۱ ص ۳۱۲)
 انصاف کیجئے! یہاں بھی دل کے ارادوں پر مطلع ہونے کا عقیدہ نہ الہام
 کے ساتھ مشروط ہے نہ خدا کی مشیت کے ساتھ مقید ہے بلکہ علم و ادراک کی وہی
 مخفی قوت جسے بریلوی فتنہ کے مصنفین نے ”صفت غیب“ کہہ کر خدا کے لئے
 مخصوص ٹھہرایا تھا، وہ کبھی ”ملکہ راسخہ“ کے نام سے دیوبند کے کامل الایمان بزرگوں
 کے لئے ثابت کی گئی اور اب یہاں ”وہ علم“ کہہ کر گنگوہی صاحب کے حق میں ثابت
 کی جا رہی ہے۔

تیسرا خون | اسی طرح کے غیبی علم و ادراک کی ایک ہمہ وقتی
 قوت مولوی قاسم صاحب نانوتوی نے عبداللہ خاں
 نامی ایک مسلم راجپوت کے لئے بھی ثابت کی ہے موصوف روایت کرتے ہیں کہ:-
 ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا
 تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا اور جو آپ
 بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ (ارواح ثلاثہ ص ۱۶۳)

یہاں بھی اس بات کا علم کہ ”ماں کے پیٹ میں کیا ہے“ نہ الہام کے
 ساتھ مقید ہے اور نہ اللہ کی مشیت کے ساتھ مشروط! بلکہ غیبی علم و ادراک کی
 وہی قوت جسے بریلوی فتنہ کے مصنفین نے ”صفت غیب“ کہہ کر خدا کے
 ساتھ مخصوص ٹھہرایا تھا وہ کبھی ”ملکہ راسخہ“ کے نام سے دیوبند کے کامل الایمان
 بزرگوں کے لئے تسلیم کی گئی اور کبھی ”وہ علم“ کہہ کر گنگوہی صاحب کے حق میں
 ثابت ہوئی اور اب یہاں ”حالت“ کہہ کر عبداللہ خاں راجپوت کے لئے مافی جا
 رہی ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی کے متعلق اردواح
 چوترا خون
 ثلاثہ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے
 ایک بہت بڑے سرکش جن کو کیا جبار کی تہجی سے آن واحد میں سر کر
 لیا تھا۔

اب اس واقعہ پر تھانوی صاحب کا یہ حاشیہ ملاحظہ فرمائیے۔
 کاملین میں ایک درجہ ہے ابو الوقت کہ وہ جس وقت جس تہجی کو چاہیں اپنے
 اوپر وارد کر لیں۔ کذا سمعت مرشدی پس بیب نہیں کہ حضرت
 شاہ صاحب نے اس وقت اپنے اوپر جبار کی تہجی کو وارد کیا ہوا وہ
 اس کی مظہریت کی حیثیت سے اس کو توہ سے دفع فرما دیا ہو۔

(اردواح ثلاثہ ۵۶)

تھانوی صاحب کے اس بیان سے اسی طرح واضح ہو گیا کہ تہجی سے مراد
 خدا کی صفات ہیں۔ اور وارد کر لینے سے مراد ان صفات کا مظہر بن جانا ہے۔
 اتنی تفصیل کے بعد اب سوچئے کہ ابو الوقت، کتنی لا محدود قوتوں کا مالک
 ہے اور یہ ساری قوتیں ہر وقت اس کے اختیار میں ہیں۔ جس طرح جبار کی تہجی
 اس نے اپنے اوپر وارد کر کے اپنے آپ کو جبار کی صفت کا مظہر بنا لیا۔ اسی
 طرح بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور عَالِمُ الْغَيْبِ کے تجلیات کو بھی اپنے اوپر وارد
 کر کے وہ جب چاہے علم الہی کا بھی مظہر اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔

اب بریلوی فتنہ کے مصنفین جواب دیں کہ ابو الوقت کے اندر یہ اختیاری
 قوت تسلیم کر کے کہ وہ جس وقت جس تہجی کو چاہے اپنے اوپر وارد کر سکتا ہے۔
 کیا تھانوی صاحب نے اسے الوہیت کا منصب نہیں دے دیا ہے؟

تبلیغی نصاب میں مولوی زکریا صاحب
نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ

پانچواں خون

عنہ کی روایت سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-

حضرت عمار ابن یاسر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ
اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری
مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ پس جو شخص بھی مجھ پر
قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ
کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اُس نے آپ

پر درود بھیجا ہے۔ (تبلیغی نصاب فتاویٰ درود جلد دوم ص ۱۸)

خدا کی عطا سے کسی مخلوق میں غیبی علم و ادراک کی کوئی ہر وقتی قوت موجود ہونا
اگر ”الوہیت“ ہے تو کیا بریلوی فتنہ کے مصنفین خدا کے بارے میں بھی یہ فتوے
صادر کریں گے کہ اس نے معاذ اللہ ایک فرشتے کو ”الوہیت“ کے منصب پر
فائز کر دیا ہے؟

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے دعوات

چھٹا خون

عبدیت میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ :-

کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کرانی کہ کل کی بات معلوم ہو
جایا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی کہ اس کو جانے دے۔
اس نے نصیحت نہ مانی اور اصرار کیا۔ انہوں نے دعا کر دی اور وہ قبول
ہو گئی۔ (ص ۵۵)

”کل کیا ہوگا“ اس کا علم بھی خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ ان پانچ

غیوب میں سے ایک ہے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس واقعہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ دعا کرنے والے نے کسی ایک آدھ چھٹی ہوئی بات کے بارے میں دعا نہیں کرائی تھی کہ وہ اسے معلوم ہو جائے۔ بلکہ اس کا سوال مستقبل کے بارے میں غیب دریافت کرنے والی ایک مستقل قوت ادراک کے لئے تھا۔ اگر غیب دریافت کرنے والی کوئی مستقل قوت مخلوق کے حق میں شرک تھی تو بریلوی فتنہ کے مصنفین اس سوال کا جواب دیں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کی تکمیل کے لئے دعا فرمائی تھی؟ اور پھر کیا دعا قبول کر کے خدا نے ایک بندے کو معاذ اللہ الوہیت کا منصب عطا کر دیا۔

مجھے اُمید ہے کہ اتنی واضح اور مدلل تعریضات کے بعد اب بریلوی فتنہ کے مصنفین یا تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے یا پھر اپنے ان اکابر کے خلاف دو ٹوک لے اعتمادی کا اعلان کریں گے جنہوں نے اپنے بزرگوں کے حق میں غیبی علم و ادراک کی ایک ہمہ وقتی اور مستقل قوت ثابت کر کے اس مسئلے کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ ایسی قوت خدا اپنی مخلوق میں جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔!

کلمہ آخر | مسئلہ علم غیب پر جتنے بھی ضروری گوشے ہو سکتے تھے سب پر بعونہ تعالیٰ اسیر حاصل بحث ہو گئی۔

اب رہ گئے فقہائے امت اور سلف صالحین کے وہ اقوال جنہیں بریلوی فتنہ کے مصنفین نے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں پیش کئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر اور شرک ہے۔

ساری عبارتوں کا جواب دو لفظوں میں یہ ہے کہ ان عبارتوں میں کفر و شرک کا حکم یا تو علم غیب ذاتی ماننے پر لگایا گیا ہے یا علم کلی غیر متناہی کا عقیدہ رکھنے پر۔ اور الحمد للہ کہ یہ دونوں عقیدے ہمارے نزدیک بھی کفر اور شرک ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عطائی اور دودھوں کے درمیان محدود علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اگر بریلوی فتنہ کے مصنفین اس جواب سے متفق نہیں ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ نبی کے بارے میں عطائی اور دودھوں کے درمیان محدود علم غیب کا عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے تو میں عرض کروں گا کہ ان کے اکابر کے خلاف زلزلہ کا یہی الزام ہے کہ ایک طرف وہ نبی کے حق میں عطائی علم غیب کے عقیدے کو شرک بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف اسی عقیدے کو اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں عین اسلام بھی سمجھتے ہیں۔

فرق صرف اتنا ہے کہ نبی دہلی کے لئے چھپی ہوئی باتوں کے علم کا جب انکار کرنا ہوتا ہے تو اسے علم غیب کا نام دے دیتے ہیں اور جب اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں چھپی ہوئی باتوں کا علم ثابت کرنا چاہتے ہیں اسے کشف کہنے لگتے ہیں۔ دیوبندی مذہب کی یہی وہ تکنیک ہے جسے سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ اسی تکنیک کو سمجھانے کے لئے زلزلہ کی ضرورت پیش آئی تھی اور الحمد للہ کہ زلزلہ نے دیوبندی ذہن کی ان ساری عیاریوں کو بالکل بے نقاب کر دیا۔

یہاں پہنچ کر پہلی بحث جو علم غیب کے بیان پر مشتمل تھی ختم ہو گئی۔ اب دوسری بحث جو تصرف کے بیان میں ہے، اسے پڑھیے!

دوسری بحث

تصرف کے بیان میں

غلط نشانہ | بریلوی فتنہ کے مصنفین نے بھی تصرف کے سلسلے میں زلزلہ کے الزامات کے وہی جوابات دیئے ہیں جو انکشاف میں مفتیان دیوبند کے قلم سے آپ پڑھ چکے۔ بس فرق اتنا ہے کہ الفاظ کی لوک پلک اور پیش کرنے کا سلیقہ ذرا بدلا ہوا ہے۔

مثال کے طور پر اپنے بزرگوں کے واقعات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے مفتیان دیوبند نے بھی کراست ہی کا سہارا لیا تھا اور اپنی کتاب میں بریلوی فتنہ کے مصنفین نے بھی کراست ہی کی بنیاد پر واقعات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آنے والے اوراق میں آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس جواب کے بعد بھی 'زلزلہ' کے الزامات اپنی جگہ پر ہیں! مفتیان دیوبند کی طرح بریلوی فتنہ کے مصنفین نے بھی 'زلزلہ' کے الزام کو یا تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے یا پھر دیدہ و دانستہ اس الزام سے مجرمانہ چشم پوشی کی ہے۔

دیوبندی مذہب کے خلاف زلزلہ، کا اصل الزام یہ ہے کہ وہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ ایک ہی عقیدہ گھر کے بزرگوں کے حق میں عین اسلام ہے اور وہی عقیدہ انبیاء و اولیاء کے حق میں کفر اور شرک ہو گیا ہے۔ یہ بھیانک اور سنگین الزام نہ مفتیان دیوبند اٹھا سکے ہیں اور نہ ذوق کے ورق سیاہ کر دینے کے

بعد بھی بریلوی فتنہ کے مصنفین سے اٹھ سکا ہے۔

اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اپنے معزز قارئین سے التماس کر دوں گا کہ وہ منصفانہ جذبے کے ساتھ آنے والے اوراق کا مطالعہ فرمائیں۔

بریلوی فتنہ کے مصنفین نے تصرف

مسلمانوں کو مشرک بنانے کی خطرناک سازش

کی چند صورتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو کائنات میں تصرف کی ”کُنْ فَيَكُونُ“ قدرت از خود حاصل ہے اسی طرح اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ تصرف کی یہ قدرت بغیر خدا کی عطا کے اُسے بھی اپنی ذات سے حاصل ہے۔

کسی مخلوق کے حق میں اس طرح کے عقیدے کو انہوں نے شرک قرار دیا ہے اور دَکْفٰی بِاللّٰهِ شَهِيدًا کہ ہم بھی اس عقیدے کو شرک صریح قرار دیتے ہیں۔

اور دوسری صورت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخصوص درجے اور محدود دائرے میں تصرف کی قدرت بخشی ہے اور وہ جب چاہتے ہیں اپنی اس خداداد قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے کو بھی بریلوی فتنہ کے مصنفین نے شرک قرار دیا ہے اور اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ:-

یہ بعینہ وہی عقیدہ ہے جو مشرکین عرب اپنے معبودوں اور دیوتاؤں کے بارے میں رکھتے تھے۔ (بریلوی فتنہ ص ۱۷۲)

اس دعوے کے ثبوت میں انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ سے کچھ عبارتیں نقل کی ہیں۔

ان عبارتوں کو آپ بھی پڑھیں تاکہ آپ پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اہلسنت اور مشرکین کے عقیدوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے اور یہ راز بھی فاش ہو جائے کہ مسلمانوں کو مشرک بنانے کے فن میں دیوبندی علماء کتنی مہارت رکھتے ہیں۔

حجۃ اللہ البالغہ کا اردو ترجمہ جسے بریلوی فتنہ کے مصنفین نے خود کیا ہے، اس کے چند اقتباسات یہ ہیں :-

ان (مشرکین) کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ ان میں کچھ نیک اور بزرگ لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ کی خوب عبادت کی اور اس کا خاص تقرب حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام الوہیت (یعنی معبود کا منصب) عطا فرمادیا تو وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ باقی مخلوق ان کی پوجا کرے۔ (بریلوی فتنہ ص ۴۴)

اور یہ مشرکین اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی عبادت جمعی قبول ہوگی جب اس کے ساتھ ان بزرگ دیوتاؤں کی بھی پوجا کی جائے۔ ص ۴۵

اور یہ مشرکین اس کے قائل ہیں کہ ان کے یہ معبودان باطل اور دیوتا سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنی پوجا کرنے والوں کی خدا کے مل سفارش کرتے ہیں اور ان کے کام کر دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ ص ۴۶

اور مشرکین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ اصل سردار اور مالک و مختار تو اللہ ہی ہے اور وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لیکن کبھی وہ اپنے خاص بندوں کو شرف اور الوہیت کا خلعت عطا فرمادیتا ہے اور بعض خاص امور میں ان کو متصرف بنا دیتا ہے۔ ص ۴۶

بریلوی فتنہ کے مصنفین نے یہ عبارتیں اس الزام کے لئے نقل کی ہیں کہ

انبیاء و اولیاء کے حق میں اہل سنت کا عقیدہ بھی بالکل وہی ہے جو مشرکین کا اپنے دیوتاؤں کے بارے میں تھا۔

اس شرمناک بہتان تراشی کے لئے میں آپ سے آپ ہی کے ضمیر کا فیصلہ چاہتا ہوں۔

خدا انصاف کیجئے کہ کہاں اپنے دیوتاؤں کے بارے میں مشرکین کا یہ عقیدہ کہ اللہ نے انہیں مقام الوہیت عطا کر دیا ہے یعنی اپنی طرح انہیں بھی لوگوں کا معبود بنا دیا ہے، اب وہ بھی عبادتوں کے اسی طرح مستحق ہیں جس طرح اللہ کی ذات اور کہاں انبیاء و اولیاء کے بارے میں اہل سنت کا یہ صاف ستھرا عقیدہ کہ وہ صرف عبد ہیں معبود نہیں۔ خدا نے انہیں صرف تقرب کا مقام عطا کیا ہے الوہیت کا نہیں۔ ان کے بارے میں جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا نے انہیں مقام الوہیت عطا کر دیا ہے وہ ہمارے نزدیک بالکل ایسا ہی مشرک اور کافر ہے جیسے عرب کے کفار و مشرکین تھے۔

اتنے واضح اور بنیادی فرق کے بعد بھی جو لوگ ہمارے خلاف یہ بہتان تراشتے ہیں کہ ہم بھی عرب کے مشرکین کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے نہایت مفتری، کذاب اور لعنت زدہ انسان ہیں۔

اب رہ گئی یہ بات کہ اپنے دیوتاؤں اور بتوں کے بارے

اسلام اور شرک کا بنیادی فرق

میں ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خدا نے انہیں جزوی طور پر کائنات میں تصرف کی قدرت بخشی ہے تو اس کے متعلق شاہ صاحب کی ان عبارتوں میں قطعاً کوئی صراحت اس امر کی نہیں ہے کہ ان کا یہ عقیدہ بھی مشرکانہ تھا اور محض اس بنیاد پر اگر اس عقیدے کو شرک قرار دیا جائے کہ مشرکین اس عقیدے

کے حامل تھے تو صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے معتقدات کو شرک قرار دینا ہوگا۔
 مثال کے طور پر ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات
 خالق و مالک اور پروردگار صرف ایک اللہ ہے۔ پس لازم آئے گا کہ معاذ اللہ
 اس عقیدے کو بھی مشرک نہ عقیدہ قرار دیا جائے۔ اور شاہ صاحب کی صراحت
 کے مطابق مشرکین اپنے دیوتاؤں کو دربار خداوندی میں اپنا سفارشی بھی سمجھتے
 تھے۔ پس ماننا پڑے گا کہ خدا کے کسی مقرب بندے کو اس کے دربار میں اپنا
 سفارشی سمجھنا بھی شرک ہو جائے۔ حالانکہ یہ متفقہ طور پر شرک نہیں بلکہ اسلام کا
 بنیادی عقیدہ ہے۔

ان تفصیلات کے بعد اب یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ ان کا شرک وہ نہیں
 بلکہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنے دیوتاؤں کو خدا کی الوہیت میں شریک سمجھتے تھے۔
 اور سچ پوچھئے تو اثبات الشریک فی الالوہیت (یعنی معبود ہونے میں
 کسی کو خدا کا شریک ماننا) کے ذریعہ عقائد کی کتابوں میں شرک کی تعریف
 بھی یہی کی گئی ہے۔

لہذا کہنے دیجئے کہ کسی مخلوق کو اپنا معبود سمجھ کر صرف نذر و نیاز، چڑھاوا اور
 طواف و سجدہ ہی نہیں بلکہ اس کے لئے تعظیم و عقیدت کا جو کام بھی کیا جائے گا
 وہ یقیناً شرک ہوگا۔ اور کسی کے حق میں الوہیت کا عقیدہ رکھے بغیر کوئی بھی غیر واقعی
 اور غلط عقیدہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ اور خلاف واقعہ کہلائے گا، شرک ہرگز نہیں
 کہا جائے گا۔

یہ مان لینے کے باوجود کہ مشرکین اپنے دیوتاؤں کو خدا کی الوہیت میں شریک
 سمجھتے تھے، بریلوی فتنہ کے مصنفین کا یہ کہنا کہ ان کا شرک صرف یہی تھا کہ وہ اپنے
 دیوتاؤں کے بارے میں تصرف کا عقیدہ رکھتے تھے اور نذر و نیاز کرتے تھے۔

درستی فتنہ صتا) کس قدر جہالت اور بددیانتی پر مبنی ہے۔ ”یہی ان کا شرک تھا“ کا مطلب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے دیوتاؤں کو خدا کی اُوسیت میں شریک ماننا ان کا شرک نہیں تھا۔ معاذ اللہ ان اکون من الجاہلین اپنے اس مدعا کے ثبوت میں کہ کسی مخلوق کے اندر

غلط استدلال | تصرف کی محدود قدرت ماننا بھی شرک ہے، بریلوی

فتنہ کے مصنفین نے شاہ ولی اللہ صاحب کی العزرا الکبیر سے ایک عبارت نقل کی ہے جس کا اُردو ترجمہ یہ ہے:-

شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کے لئے اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ثابت کی جائیں مثلاً اپنے ارادہ سے عالم میں وہ تصرف کرنا جس کو ”کن فیکونی“ تصرف کہا جاتا ہے۔ (بریلوی فتنہ صتا)

ازراہ کرم ذرا الفاظ پر غور فرمائیے! یہاں عالم میں صرف تصرف کرنا نہیں ہے بلکہ وہ تصرف کرنا ہے جس کو کن فیکونی تصرف کہا جاتا ہے۔ عبارت کا یہ مقید فقرہ نہایت واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ اس تصرف سے مراد ”خدائی تصرف“ ہے جس کی قدرت بغیر کسی کے عطا کے خود اُسے اپنی ذات سے حاصل ہے اور جو الہی ابدی اور لا محدود ہے۔ اس طرح کے تصرف کی قدرت کسی بھی چھوٹی یا بڑی مخلوق میں ماننا قطعاً اور یقیناً شرک ہے۔

لیکن انبیاء و اولیاء کے حق میں تصرف کی جو محدود قدرت ہم مانتے ہیں وہ انہیں از خود حاصل نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی عطا سے ہے۔ خلاصہ یہ کہ شاہ صاحب نے جس تصرف کو مخلوق کے لئے شرک قرار دیا ہے وہ خدائی تصرف ہے اور ہم انبیاء و اولیاء کے لئے جو تصرف مانتے ہیں وہ عطائی تصرف ہے۔ خدائی تصرف اور عطائی تصرف کے درمیان فرق نہ کرنا انتہائی درجہ بددیانتی ہے۔

اسی طرح قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی کتاب ارشاد الطالبین سے
 بریلوی فتنہ کے مصنفین نے جو عبارت نقل کی ہے اس کا بھی اردو ترجمہ ملاحظہ
 فرمائیے تاکہ ایک گمراہ کن استدلال کی حقیقت آپ پر بھی آشکار ہو جائے۔
 اولیاء اللہ کو یہ قدرت نہیں کہ غیر موجود کو وجود بخش دیں یا کسی موجود کو معدوم
 اور نیست کر دیں۔ پس کسی چیز کو وجود بخشنے یا معدوم کر دینے یا کسی کو
 رزق یا اولاد دینے یا کسی سے کوئی بیماری یا کوئی بلا دور کر دینے کی کسی
 بزرگ کی طرف نسبت کرنا کفر ہے۔ (بریلوی فتنہ ص ۱۱)

اس عبارت کا بھی مفاد یہی ہے کہ بغیر خدا کی عطا کے کسی مخلوق میں تصرف
 کی ذاتی قدرت تسلیم کرنا کفر ہے کیوں کہ یہی قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی
 اپنی کتاب تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں :-

اولیاء اللہ دوستان و معتقدان	اولیاء کرام دنیا و آخرت میں
در دنیا و آخرت مدد گاری می فرماید	اپنے دوستوں اور معتقدوں کی
دشمنان را ہلاک می نمایند۔	مدد کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں
	کو ہلاک کرتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی عطا سے کسی نبی یا ولی کی طرف بلا یا بیماری
 دور کرنے کی نسبت ہرگز کفر نہیں ہے۔ جیسا کہ دیوبندی مذہب کے پیشوا
 مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اپنے ایک فتوے میں لکھا ہے کہ کسی بھی زندہ
 یا مردہ شخص سے غیر مستقل قدرت یعنی عطائی قدرت کا عقیدہ رکھ کر مرد مانگنا
 کفر نہیں ہے۔ فتوے کی اصل عبارت یہ ہے۔

جو استعانت و استمداد بالخلق باعتقاد علم قدرت مستقل مستخدم نہ ہو شرک
 ہے اور جو باعتقاد علم قدرت غیر مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل

صحیح سے ثابت نہ ہو معصیت ہے اور جو باعتماد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائز ہے خواہ وہ مستند منہجی ہو یا میت ہو۔ (فتاویٰ امداد جلد چہارم ص ۹۷)

اپنے اس فتوے میں تھانوی صاحب نے کسی بھی زندہ یا مردہ مخلوق سے مدد مانگنے کی تین قسمیں بیان کی ہیں :-

پہلی قسم یہ ہے کہ مستقل یعنی ذاتی علم و قدرت کا عقیدہ رکھ کر کسی مخلوق سے مدد مانگی جائے۔ اس صورت کو انہوں نے شرک قرار دیا ہے اور ہم بھی اسے شرک ہی سمجھتے ہیں۔

دوسری قسم یہ ہے کہ غیر مستقل یعنی عطائی علم و قدرت کا عقیدہ رکھ کر کسی مخلوق سے مدد مانگی جائے اور وہ علم و قدرت کسی صحیح دلیل سے ثابت نہ ہو تو یہ صورت بھی کفر نہیں بلکہ صرف معصیت ہے۔

تیسری قسم یہ ہے کہ غیر مستقل یعنی عطائی علم و قدرت کا عقیدہ رکھ کر کسی مخلوق سے مدد مانگی جائے اور وہ علم و قدرت دلیل صحیح سے ثابت ہو تو یہ صورت قطعاً جائز اور درست ہے۔

اس فتوے میں چند سطروں کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ، استمداد ارواح متنازع سے صاحب کشف الارواح کے لئے قسم ثالث ہے۔

”قسم ثالث ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی قوت کشف کے ذریعہ روحوں کو دیکھتے سنتے ہیں وہ اگر اولیائے کرام کی ارواح طیبات سے مدد طلب کریں تو یہ صورت قطعاً جائز اور درست ہے۔

واضح رہے کہ اس صورت کو قسم ثالث میں داخل کر کے انہوں نے تین باتوں کا کھلا ہوا اعتراف کر لیا ہے۔

پہلی بات تو یہ مان لی ہے کہ اولیاء کرام کی ارواح مقدسہ سے مدد طلب کرنا قطعاً جائز اور درست ہے۔

اور دوسری بات یہ تسلیم کی ہے کہ اولیائے کرام کے لئے عطائی علم و قدرت دلیل صحیح سے ثابت ہے کیونکہ قسم ثالث کو انہوں نے اسی شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے۔

اور تیسری بات جس کا انہوں نے صمیم قلب کے ساتھ اقرار کیا ہے، یہ ہے کہ کشف کی قوت کے ذریعہ روحوں کا دیکھنا سنا دلیل سے ثابت ہے۔

اعتراف حق

تھانوی صاحب کے اس فتوے کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ اولیائے کرام کی ارواح مقدسہ کو خدا کی طرف سے تصرف کی قدرت عطا کی گئی ہے کیونکہ اگر ان کے اندر تصرف کی قوت نہ ہو تو ان سے مدد مانگنے کا سوال ہی بالکل لغو ہو جاتا ہے اور واضح ہے کہ تھانوی صاحب اپنے اس مسلک میں منفرد نہیں ہیں بلکہ میرے پاس اس بات کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ یہی مسلک سارے علمائے دیوبند کا ہے۔ جیسا کہ اس کا اعتراف خود مولوی اخلاق حسین قاسمی صدر جمعیتہ علمائے صوبہ دہلی، نے اپنی ایک کتاب میں کیا ہے جس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے، "اہل اللہ کی عظمت علمائے دیوبند کی نظر میں" اور جو خاص الجمعیتہ پریس دہلی چھپی ہے اور جمعیتہ بکڈلوپ دہلی سے شائع ہوئی ہے۔

موصوف اس مسئلے میں علمائے دیوبند کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

مومن کی روح خاص کر اولیائے حق اور صلحائے اُمت کی روحیں جسم سے جدائی کے بعد اس عالم مادی میں تصرف کی قوت رکھتی ہیں اور ان ارواح

کا تصرف قانون الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ (ص ۳۴)
 تصرف کی قوت اور اس کا استعمال اگر قانون الہی کے مطابق ہے تو ظاہر ہے
 کہ اسے ترک قرار دینا یقیناً قانون الہی سے کھلی ہوئی بغاوت ہے۔
 اب اخیر میں تصرف کے سلسلہ میں اپنے پیران سلاسل کے متعلق مولوی
 اسماعیل دہلوی کا یہ اعتراف بھی ملاحظہ فرمائیے :-

اصحاب این مراتب عالیہ اور باب
 این مناصب رفیعہ ماذون مطلق در
 تصرف عالم مثال و شہادت می
 باقتضا۔ (صراط مستقیم ص ۱۰۱)
 بلند مراتب اور اونچے درجات
 پر فائز ہونے والے ان مردان
 حق کو کائنات ہستی میں تصرف کا
 اذن اور اختیار دے دیا گیا ہے۔
 ”ماذون مطلق“ کا مطلب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے
 انہیں عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ یعنی اب
 الگ الگ ایک ایک بات کے لئے انہیں اجازت کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔
 تصرف اور استمداد کے سلسلے میں گھڑی کی یہ دستاویزات بہت کافی ہیں۔
 اب تھانوی صاحب کا وہ فتویٰ، قاسمی صاحب کا وہ بیان اور مولوی اسماعیل
 دہلوی کا یہ تازہ اعتراف اگر تقویۃ الایمان، بہشتی زیور، فتاویٰ رشیدیہ اور بریلوی فتنہ
 کو جھٹلا رہا ہو تو اس کی کوئی ذمہ داری قطعاً میرے سر نہیں ہے کہ بہت پہلے میں
 اعلان کر چکا ہوں کہ دیوبندی مذہب تضادات کا مجموعہ اور افکار کے تصادم کا
 میدان کارزار ہے۔

اب حق و باطل، صحیح و غلط اور کفر و ایمان کے اس دور ہے پر میں اپنے
 قارئین کرام کی قوت فیصلہ کو ایک سنگین قسم کی آزمائش میں مبتلا کر کے آگے بڑھ
 رہا ہوں کہ ع
 ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

مذہبی خودکشی کی ایک عبرت ناک داستان | اب تصرف کے

سلسلے میں مذہبی

خودکشی کی ایک لمبی داستان جس سے ورق کے ورق سیاہ ہو گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں :-

انبیاء و اولیاء کے متعلق بریلوی فتنہ کے مصنفین کا یہ بیان آپ پچھلے صفحات میں پڑھ چکے کہ کسی نبی یا ولی کی طرف بلا دفع کرنے یا بیماری دور کرنے کی نسبت کرنا گنہگار اب یہی کفر اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں کس طرح اسلام بن گیا ہے، چشم عبرت سے ذرا اس اسلام کا بھی تماشا دیکھ لیجئے :-

مولوی محمد یعقوب صاحب نانوتوی دیوبندی خانوادے کے ایک مشہور روحانی پیشوا گذرے ہیں، ان کے بارے میں ادوارح ثلاثہ کا مصنف لکھتا ہے کہ ان کے بڑے صاحب زادے مولوی معین الدین صاحب ان کی وفات کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ :-

ایک مرتبہ ہمارے نانوتہ میں جاڑہ بخار کی بہت کثرت ہوئی۔ سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اُسے ہی آرام ہو جاتا۔ پس اس کثرت سے لوگ مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلوادیں تب ہی ختم۔ کئی مرتبہ ڈال چکا۔ پریشان ہو کر ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا (یہ صاحب زادے بہت تیز مزاج تھے) کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ یاد رکھو کہ ”اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے“ ایسے ہی پڑے رہے، لوگ جوتہ پہنے تمہارے اوپر ایسے چلیں گے۔

بس اسی دن سے کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوتی تھی، ویسے
 ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا۔ پھر تو لوگوں نے مٹی لے جانا بند
 کر دیا۔ (ادواح ثلاثہ ص ۳۲۲)

غور فرمائیے! یہاں بات کتنی آگے نکل گئی۔ وہاں تو صرف اس الزام پر
 کفر کا فتویٰ تھا کہ فلاں شخص کی طرف بیماری دور کرنے کی نسبت کیوں کی گئی
 اور یہاں شخص نہیں، شخص کے مدفن کی مٹی کو لوگ دافع امراض سمجھ رہے ہیں
 تو انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ کفر کے ارتکاب پر کوئی توبہ کرانے اور کلمہ
 پڑھانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ آخر یہ کیسا کفر ہے جو سب کے گلے کا مار
 بنا ہوا ہے۔

اور اس واقعہ میں مسلک کا دردناک قتل تو یہ ہے کہ جب مٹی ڈالتے ڈالتے
 صاحبزادے تنگ آگئے تو مٹی میں شفا بخشی کی جو قوت تھی اُسے واپس لینے
 کے لئے خدا کی طرف رجوع کرنے کی بجائے سیدھے باپ کی قبر پر حاضر ہوئے
 اور دھمکی دی کہ ”اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے۔“
 بیٹے کا یہ عمل کیا ان کے اس عقیدے کی پردہ دہی نہیں کرتا کہ مٹی کے
 اندر شفا بخشی کی یہ تاثیر خدا کی طرف سے نہیں بلکہ باپ کی طرف سے تھی۔ اس
 لئے ضابطہ کے مطابق ان کے عقیدے میں جس نے تاثیر بخشی تھی سلب کرنے
 کی درخواست بھی اس سے کی۔

اور واقعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ ادھر صاحبزادے صاحب باپ کی قبر پر
 دھمکی دے کر گئے اور ادھر یک لخت مٹی کی تاثیر بھی بدل گئی اور لوگوں کا آنا
 بھی موقوف ہو گیا۔

سوال یہ ہے کہ مٹی کے بارے میں شفا بخشی کا عقیدہ لے کر ان کی قبر

پر لوگوں کا مید لگانا اگر اردو ٹے شرع کفر تھا تو امت کو کفر سے بچانے کے لئے صاحب قبر نے پہلے ہی وہ کام کیوں نہیں کر دیا جسے بیٹے کے اصرار پر بعد میں انہیں کرنا پڑا۔

اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نانو تو کچھ اجیر نہیں تھا جہاں حریموں کی زبان میں بدعت و شرک کو پروان چڑھنے کی مکمل آزادی ہے بلکہ وہ نجد کے موحدین کا وہ خطہ تھا جہاں کسی قبر کے سامنے صرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتے ہی تازیانے برسائے جاتے ہیں۔

آخر صحابہ اور اہل بیت کے مزارات کو ڈھا دینے والے نانو تو می صاحب کی قبر پر اتنا بڑا شرک کیسے دیکھتے رہے۔ بالفرض اپنا سمجھ کر اگر مزار نہیں توڑا جا رہا تھا تو مشرکین کا سر توڑنے میں کیا مضائقہ تھا؟

اب آپ ہی دو ٹوک فیصلہ کریں کہ کفر و شرک کے سوال پر اپنے بزرگوں کی اتنی کھلی ہوئی پاسداری کے بعد بھی کیا دیوبندی علماء اپنے سر سے یہ الزام اٹھا سکتے ہیں کہ ان کے یہاں دو طرح کی شریعتیں نہیں ہیں؟

اپنی کہانی ان کی زبانی | ادبیائے کرام کے اختیارات و تصرف کے انکار میں مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب

”منصب امامت“ سے بریلوی فتنہ کے مصنفین نے ایک عبارت نقل کی ہے جس کا اردو ترجمہ جسے خود انہوں نے کیا ہے، یہ ہے :-

اور نہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم میں تصرف کرنے کی قدرت ان کو دے دی ہو اور انسانوں کے معاملات ان کے حوالے کر دیئے ہوں اور وہ بامر الہی اپنی قدرت سے یہ تصرفات عالم کون میں کرتے ہوں۔ ایسا

عقیدہ رکھتا خالص شرک و کفر ہے۔

جو کوئی ان اولیاء اللہ کے بارے میں یہ قبیح عقیدہ رکھے وہ بلاشبہ

مشرک و کافر ہے۔

(بریلوی فتنہ ص ۴۳)

یہ رہا اولیائے کرام کے حق میں عقیدہ! اب اپنے گھر کے بزرگوں کے

لئے اس عقیدے کے خون کی ایک لمبی لکیر ملاحظہ فرمائیے:-

یہی مولوی محمد یعقوب صاحب نالوتوی جن کے بارے میں ابھی ایک قصہ

آپ پڑھ چکے، ان کے متعلق ارواحِ ثلاثہ کے ایک راوی امیر شاہ خان لکھنے میں:-

جس زمانے میں ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کا جلسہ ہوا، اس زمانے میں مولوی

محمد یعقوب صاحب دہلی میں تھے اور اکثر غائب رہتے تھے۔ میں نے ریافت

کیا کہ حضرت آپ کہاں غائب رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ دہلی

میں جس جس جگہ تمہارا قدم جائے گا۔ ہم اس جگہ کو آباد کر دیں گے۔

اس لئے میں اکثر شہر اور حوالی شہر میں گشت کیا کرتا ہوں تاکہ وہاں

مقامات آباد ہو جائیں۔ (ارواحِ ثلاثہ ص ۳۱۳)

ملکہ کے جشن تاج پوشی کے موقع پر دہلی میں مولوی محمد یعقوب صاحب

کی موجودگی اتفاقاً بھی ہو سکتی ہے اور ضرورہ بھی۔ لیکن اس خبر کی تشہیر کہ مجھے حکم

ہوا ہے کہ جہاں جہاں تمہارا قدم پہنچ جائے گا ہم اس جگہ کو آباد کر دیں گے، بلاوجہ

نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصالحت ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے فال نیک

کے طور پر یہ ظاہر کرنا مقصود ہو کہ ملکہ کی تاج پوشی اور ویرانوں کی آبادی، دونوں

کی تاریخ ہمیشہ کے لئے مربوط رہے گی۔ اور اس نکتے کے اظہار کے لئے یہ

موقع بھی بہت سزاگاہ تھا کہ تاج برطانیہ کی کلیدی شخصیتیں اس وقت دہلی میں

جمع ہو گئی تھیں۔

۱۷۵
 بہر حال بسرا ہے یہ ایک بات نکل آئی ورنہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس واقعہ پر تھانوی صاحب کا یہ حاشیہ پڑھیے۔ لہذا سربستہ کی ایک گرہ اور کھلے گی، تحریر فرماتے ہیں :-

یہ شان اقطاب التکوین کی ہوتی ہے۔ بعض مقبولین کو قطبیت ارشاد یہ کے

ساتھ قطبیت تکوینیہ کا مرتبہ بھی عطا ہوتا ہے۔ (ارواح ثلاثہ ص ۳۱۳)

اس حاشیہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مولوی محمد یعقوب صاحب قطب التکوین تھے۔ اب اسی کے ساتھ تھانوی صاحب کا یہ بیان بھی آپ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے تاکہ پوری کہانی آپ سمجھ سکیں۔ فرماتے ہیں :-

بزرگوں سے سنا ہے کہ دیوبند میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ

علیہ مجذوبین کی جماعت کے سردار تھے۔ (افاضات یومیہ ج ۱ حصہ دوم ص ۲۴۳)

اب ذیل میں انہی مجذوبوں کے متعلق تھانوی صاحب کے لگاتار بیانات

پڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ اپنے ان بیانات کی روشنی میں وہ مولوی محمد یعقوب

صاحب کے متعلق کیا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں۔ اول چشم حیرت سے یہ بھی ملاحظہ

فرمائیے کہ کائنات میں تصرف کی جو قدرت اولیاء اللہ کے لئے کفر تھی وہ دیوبند

کے سید المجذوبین تک پہنچ کر کس طرح اسلام میں تبدیل ہو گئی۔ ارشاد فرماتے ہیں :-

یہی مجذوب ہیں جن کے سپرد کارخانہ تکوینیہ ہے اور اس کے انتظام کے ذمہ دار ہیں۔

(افاضات یومیہ ج ۱ حصہ دوم ص ۲۴۵)

دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں :-

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! سنا ہے کہ امور تکوینیہ مجذوبین

کے متعلق ہوتے ہیں۔ بدون عقل کے وہ کام کیسے کرتے ہوں گے۔

فرمایا ان کے متعلق ہونا صحیح ہے اور گوان میں عقل نہیں ہوتی لیکن جو کام

ان کے سپرد کیا جاتا ہے اس میں عقل کی ضرورت نہیں۔ اس لئے اس کو
 بخوبی انجام دیتے ہیں۔ (افاضات یومیہ ج ۱ حصہ اول ص ۴۸)
 مزید وضاحت کے ساتھ دوسری جگہ اس حقیقت کا ایک اعتراف اور
 ملاحظہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں :-

تکوینی کارخانہ مجذوبین سے متعلق کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ان میں عقل نہیں
 ہوتی اس لئے تشریح کے مکلف نہیں ہوتے اور ان کی بعض خدمتیں شرع
 پر منطبق نہیں ہوتیں۔

مثلاً اگر مسلمانوں اور کافروں میں مقابلہ ہو تو مسلمانوں کا غلبہ مقصود تشریحی
 ہے اور ایسا ہونا بعض اوقات خلاف مصلحت و حکمت ہوتا ہے۔ اس لئے
 ایسی جماعت کے سپرد کیا گیا جس کو اس سے کچھ نکتہ نہیں۔

(افاضات یومیہ ج ۱ حصہ اول ص ۹۶)

امور تکوینیہ اور تکوینی کارخانہ کی تشریح ایک ہی ذوق کے بعد آ رہی ہے۔
 لیکن تھانوی صاحب کے اس بیان سے یہ حقیقت اچھی طرح آشکار ہو گئی کہ
 مجذوبین کے ہاتھوں میں فتح و شکست کا بھی اختیار ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی
 سے فریق کو چاہتے ہیں شکست کی ذلتوں سے ہمکنار کرتے ہیں اور جس فریق
 کو چاہتے ہیں فتح کی عزتوں سے سرفراز کرتے ہیں۔

بہ یوی فتنہ کے مصنفین نے بارہ بالا اس
 بات کو دہرایا ہے کہ اولیاء اللہ کے

حقیقت کا کھلا ہوا اعتراف

متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنے ارادہ سے کاروبار عالم میں تصرف کی قدرت رکھتے
 ہیں، کھلا ہوا کفر و شرک ہے۔ لیکن تھانوی صاحب کی یہ تحریر پڑھ کر آپ حیران
 رہ جائیں گے جس کے ذریعہ انہوں نے کفر و شرک کا الزام دینے والوں کے منہ

پر زور دالہ تھپڑا سید کیا ہے۔ اس موقع پر بریلوی فتنہ کے مصنفین اگر تمللا اٹھیں تو ہمارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ کیوں کہ تھانوی صاحب ہمارے نہیں، انہی کے آقائے نعمت ہیں، تخریر فرماتے ہیں۔

میرا رجحان پہلے اس طرف تھا کہ مجذوبین اجتہاد نہیں کرتے محض امر صریح کے تابع ہیں اور ملائکہ کے متعلق بھی یہ خیال تھا کہ وہ محض نصوص کے تابع ہیں مگر حدیث جبریل انہما دس الطین فی فم فرعون ^{فقہ} ان تدرکھا الرحمتا (یعنی جبریل علیہ السلام فرعون کے منہ میں گاڑا اس لئے ٹھونس رہے تھے کہ کہیں دست اس پر متوجہ نہ ہو جائے)

نیز حدیث القاتل الذائب عن الذنوب اختلاف فیہ ملکات الرحمة والعذاب یعنی جس قاتل نے توبہ کر لی تھی اس کے مرنے کے بعد رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہوا، اس حدیث سے اس طرف رجحان ہو گیا کہ ملائکہ اجتہاد بھی کرتے ہیں۔

و کذا المجذوبون و زاد الرجحان بقصة الاشراق
ان المجذوبین مختلفون فی احکام بقاء السلطنة
و تبدلھا۔ یعنی جو ملائکہ کا حال ہے یہی حال مجذوبوں کا ہے اور
اشراقی صاحب (جو حضرت کے زمانے میں ایک مجذوب تھے) کے قصہ
سے یہ خیال اور بڑھ گیا۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ مجذوبوں میں اس میں
اختلاف ہے کہ انگریزی سلطنت باقی رہے یا اس کو بدل دیا جائے۔

(افاضات یومیہ ج ۱ حصہ اول ص ۹۶)

عبارت کا یہ آخری حصہ خوب غور سے پڑھیے اور سوچیے کہ تھانوی صاحب

نے کتنی صراحت کے ساتھ اس عقیدے کی صحت کا اعتراف کر لیا ہے کہ مجذوبوں کو سلطنتوں کے بدلنے اور باقی رکھنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اختلاف کی گنجائش صرف اسی صورت میں نکل سکتی ہے جب کہ سلطنتوں کے بدلنے اور باقی رکھنے کا کام مجذوبوں کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس کے کسی جانب میں بھی حکم خداوندی صادر ہو جانے کے بعد اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اب خدا را آپ ہی انصاف کریں کہ اسے اپنے ارادہ سے کاروبار عالم میں تصرف نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا۔ اور یہ عالمگیر تصرف بغیر قدرت و اختیار کے کیونکر متصور ہوگا۔

اور پھر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں اجتہاد کا مطلب ہی اس کے سوا اور کیا ہے کہ فرائض متعلقہ کی انجام دہی کی قدرت دے کر انہیں اپنی صواب دید پر عمل کرنے کا اختیار دے دیا جائے۔

تھانوی صاحب کے مذکورہ بالا بیانات میں آپ لگانا کارخانہ تکونینیہ، امور تکونینیہ اور تکونینی کارخانہ کے الفاظ پڑھ چکے۔ اب ان الفاظ کے معانی ملاحظہ فرمائیں تاکہ واضح طور پر آپ کو مجذوبوں کے اختیارات و خدمات کی تفصیل معلوم ہو جائے۔

مہلوی اسماعیل دہلوی اپنی منصب امامت میں عالم کون کے تصرفات یعنی امور تکونینیہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ فارسی سے یہ اردو ترجمہ خود بہر بلوی فتنہ کے مصنفین نے کیا ہے :-

جیسے بادشہ کا نازل ہونا، اور درختوں کا نشوونما پانا اور حالات کا پلٹا کھانا،

بادشاہوں پر اقبال (اچھے دن) یا ادبار (برے دن) آنا، دولت مندوں،

فقراء و مساکین کے احوال کا بدل جانا اور دباؤں کا ہٹ جانا اور ان جیسے
دوسرے تصرفات۔ (بریلوی فتنہ ص ۱۴۲)

پچھلے اوراق میں بریلوی فتنہ کے مصنفین کا یہ بیان آپ پڑھ چکے کہ اللہ
داؤں کی طرف بلاؤں کے دفع کرنے اور بیماریوں کے دور کرنے کی نسبت
کفرناکفر ہے۔ لیکن تھانوی صاحب کے مذکورہ بالا ملفوظات اور منصب امامت
کے بیان سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ بریلوی فتنہ کے مصنفین کا یہ منہ
بولا کفر مجذوبوں کے فرائض و خدمات کی فہرست میں شامل ہے۔

اب مجذوبوں کے ان تکوینی تصرفات کو آپ
قدرا واقعات کے آئینے میں بھی دیکھیں تاکہ

واقعات کی روشنی میں

کاروبار عالم میں ان کی موثر حیثیت کا آپ کو صحیح طور پر اندازہ ہو جائے۔
تھانوی صاحب کے حوالے سے پچھلے اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ
کے مواقع پر قوموں کی فتح و شکست کا اختیار انہیں سپرد کیا گیا ہے۔ اسی طرح
سلطنتوں کے بدلنے اور باقی رکھنے اور بادشاہوں کے عروج و زوال کی قدرت
بھی انہیں سونپی گئی ہے اور جہاں تک بیماری دور کرنے کا سوال ہے تو ایک
صاحب قبر کی شفا بخشی کا واقعہ بھی آپ پڑھ چکے۔ اب رہ گیا بارش
برسانے اور روکنے کا اختیار تو اس سلسلے میں بھی چند واقعات دیوبندی لٹریچر
سے پڑھ لیجئے۔

مفتیان دیوبند کے ”انکشاف“ میں شیخ ابوالعباس کے متعلق یہ واقعہ آپ
کی نظر سے گذر چکا ہو گا کہ انہیں بارش برسانے پر ایسی قدرت تھی کہ وہ پیسوں کے
عوض اسے فروخت کیا کرتے تھے اور جب چاہتے تھے..... پانی
برسنے لگتا تھا۔

ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنے اختیار اور قبضے میں نہ ہو اسے فروخت کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

یہ تو ہوا بارش برسائے کا قصہ! اب جہاں تک بارش روکنے کا سوال ہے تو آپ نے ”زلزلہ“ میں مولوی حسین احمد صاحب شیخ دیوبند کا وہ واقعہ پڑھا ہوگا جسے مولوی جمیل الرحمن سیو ماروی مفتی دارالعلوم دیوبند نے شیخ الاسلام نمبر میں نقل کیا ہے کہ سہسپور ضلع بجنور میں کانگریس کی طرف سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں مولوی حسین احمد صاحب بھی شریک تھے۔ عین جلسہ کے وقت آسمان ابر آلود ہو گیا۔ موسم کا رنگ دیکھ کر جلسہ کے منتظمین بالکل سراسیمہ ہو گئے اب اسکے بعد کا قصہ خود واقعہ نگار کی زبانی سنئے۔ لکھا ہے کہ:-

اسی دوران میں جامع الروایات غفرلہ کو جلسہ گاہ میں ایک برہنہ سر مجذوبانہ ہمت کے غیر متعارف شخص نے علیحدہ لے جا کر ان الفاظ میں ہدایت کی کہ ”مولوی حسین احمد سے کہو کہ علاقے کا صاحب خدمت میں ہوں اگر وہ بارش ہٹوانا چاہتے ہیں تو یہ کام میرے توسط سے ہوگا۔

ہاں اقم الحروف اسی وقت خمے میں پہنچا جس پر حضرت والا نے آہٹ پا کر وجہ معلوم فرمائی اور اس پیغام کو سن کر ایک پر جلال انداز میں بستر استراحت ہی سے ارشاد فرمایا، جالیئے کہہ دیجئے بارش نہیں ہوگی۔

(المجمیۃ کا شیخ الاسلام نمبر ص ۱۲۴)

”بستر استراحت ہی سے ارشاد فرمایا،“ کا جملہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے بارش نہیں ہوگی کا حکم آسمان کا رنگ دیکھ کر نہیں لگایا تھا بلکہ اس حکم کے پیچھے اس حقیقت کا اظہار تھا کہ تکیہ اموری کا اختیار میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ میں بارش روکنا چاہوں تو بلا شرکت غیرے خود بھی اس کی قدرت رکھتا ہوں۔

بارش روکنے کے سلسلے میں ایک اور دیوبندی مجذوب کا واقعہ سنئے :-
 امارت شرعیہ کا ترجمان "نقیب" اخبار پھلواری نے دیوبندی فرقے کے
 روحانی پیشوا مولوی عبدالرشید رانی ساگری کا ایک قصہ ان کی صاحبزادی ثامنہ
 خاتون کی روایت سے نقل کیا ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ :-

جب ہمارا گھر بننے لگا تو والد صاحب کی ہدایت کے مطابق سب سے پہلے
 پانخانہ میں ہاتھ لگا وہ زمانہ برسات کا تھا لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ دھان
 کی روپنی ہو چکی تھی۔ کسان سخت پریشان تھے۔ میں نے والد صاحب سے
 درخواست کی کہ بارش کے لئے دعا فرمادیجئے بہت لوگ پریشان ہیں،
 فصل کو خطرہ ہے۔ والد صاحب مسکرائے لگے اور فرمایا، بارش کیسے ہوگی،
 اپنا پانخانہ جو بن رہا ہے، خراب ہو جائے گا۔ (نقیب کا مصلح امت نمبر ص ۶)
 اس واقعہ کے بیان سے جس عقیدے کا اظہار مقصود ہے وہ سوا اس کے
 اور کیا ہے کہ رانی ساگری صاحب کے تصرف سے اس وقت تک بارش روکی
 رہی جب تک کہ ان کا پانخانہ نہیں تیار ہو گیا۔

یہ اختیارات تو ان مجذوبین کے ہیں جو قطب کی
ایک نیا استدلال حیثیت سے کسی قریب اولہ شہر میں رہتے ہیں باقی
 رہے وہ اولیاء اللہ جو مختلف اقالیم میں رہتے ہیں اور سارے عالم کا انتظام
 سنبھالتے ہیں، ان کے اختیارات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

تھانوی صاحب نے اس گروہ کے تعارف میں جو تفصیل لکھی ہے، وہ یہ ہے۔
 اقسام اولیاء میں بزرگوں کی مختلف عبادتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ سب
 بارہ گروہ ہیں۔

اقطاب، غوث، امامین، اوتاد، ابدال، اخیار، ابرار، نقبا، نجباء،

عمد، مکتومان، مفردان۔

قطب عالم، ایک ہوتا ہے۔ اس کو قطب العالم و قطب اکبر و قطب الارشاد،
و قطب الاقطاب، قطب المدار بھی کہتے ہیں اور عالم غیب میں اس کا نام
عبداللہ ہوتا ہے۔ اس کے دو وزیر ہوتے ہیں جو امین کہلاتے ہیں۔
وزیر یمن کا نام عبد الملک وزیر یسار کا نام عبد الرب ہوتا ہے۔

اور بارہ قطب اور ہوتے ہیں سات تو سات اقلیم میں رہتے ہیں
ان کو قطب اقلیم کہتے ہیں اور پانچ یمن میں ان کو قطب ولایت کہتے
ہیں یہ عدد تو اقطاب معینہ کا ہے اور غیر معین ہر شہر اور ہر قریہ میں ایک
قطب ہوتا ہے۔ غوث ایک ہوتا ہے۔ بعض نے کہا قطب الاقطاب ہی
کو غوث کہتے ہیں۔ (تعلیم الدین ص ۱۲)

”قبوری شریعت“ کے نام سے ہم پر ایک نئی شریعت کے اختراع کا الزام
لگانے والے اب اس شریعت کا بھی کوئی نام تجویز کریں اور بتائیں کہ انسانوں
کے بنائے ہوئے نظام ہائے حکومت کے علاوہ اگر اس عالم میں اولیاء اللہ کا بھی
کوئی اپنا نظام حکومت نہیں ہے تو یہ دو وزیر کس لئے ہیں؟ یہ گاؤں گاؤں قریہ قریہ
اور شہر شہر میں لاکھوں اقطاب کی ضرورت کیا ہے اور دنیا کو سات اقلیموں میں
بانٹ کر ہر اقلیم کا الگ الگ قطب کیوں ہے؟ اور پھر اس کے بعد غوث کے
نام سے ساری دنیا کے ولایت کا ایک قطب الاقطاب اور ایک سلطان السلاطین
کیوں مقرر کیا گیا ہے۔

اگر یہ سارا انتظام خدا کی طرف سے ہے تو خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کسی بھی سلطنت
کا ڈھانچہ کیا بغیر قدرت و اختیار کے کھرا رہ سکتا ہے۔ اور اگر یہ سارا قصہ خود
تھانوی صاحب کا من گھڑت ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گمراہ گن جھوٹ کے

خلافت کس زبان میں احتجاج کیا جائے۔

پچھلے ادراق میں انبیاء و اولیاء کی بابت بریلوی
ایک اور استدلال فتنہ کے مصنفین کا یہ عقیدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان

کے اندر تصرف کی قدرت ماننا کفر ہے۔ لیکن یہی کفر گھر کے بند گوں تک پہنچ کر
 اسلام میں کیوں کر تبدیل ہو گیا ہے۔ ذرا اس کا بھی ایک شرمناک رخ ملاحظہ
 فرمائیں۔ تھانوی صاحب اپنی کتاب تعلیم الدین میں تحریر فرماتے ہیں:-

کوئی روح اپنا بدن حالت حیات میں چھوڑ کر دوسرے مردے کے بدن میں

چلی جائے یہ بات ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ (تعلیم الدین ص ۱۱۸)

مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ریاضت کے بل پر اپنے اندر یہ قدرت پیدا کر سکتا

ہے کہ جب چاہے اپنی روح کو اپنے زندہ جسم سے نکال کر کسی مردہ جسم میں منتقل کر
 دے یعنی ایک زندہ جسم کو مار ڈالے اور مردہ جسم کو زندہ کر دے۔

اب آپ ہی غور فرمائیں کہ کسی زندہ آدمی پر موت طاری کرنا اور کسی مردہ شخص

کو جلا دینا یہ خاص خدا کا منصب ہے یا نہیں؟ لیکن تھانوی صاحب کتنی فراخ دلی
 کے ساتھ یہ طاقت ایک انسان کے اندر مان رہے ہیں اور وہ بھی خدا کی عطا سے
 نہیں بلکہ خود اپنی ریاضت کے بل پر۔

فرمائیے؟ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو انہوں

نے مجی اور میت دونوں تسلیم کر لیا۔

افسوس! ہم اس طرح کی محدود قدرت کسی نبی یا ولی میں خدا کی عطا سے

بھی مانیں تو کافر ٹھہرائے جائیں اور وہ صرف اپنی محنت کے بل پر یہ خدائی قدرت

ایک بندے میں مان رہے ہیں تو کوئی ان سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔

اب اس سے بھی زیادہ ایک دلچسپ قصہ سنئیے:-
ایک اور نئی دلیل

یہاں تک تو غنیمت تھا کہ جس مردہ جسم میں وہ روح منتقل ہوئی وہ جسم بہر حال خدا کا بنایا ہوا تھا۔ لیکن تھا لوی صاحب نے اس کے بعد ایک نیا گل اور کھلایا ہے۔ ان کے ملفوظات کا مرتبہ ”مقالات حکمت“ نام کی کتاب میں ان کا یہ منہ بولا بیان نقل کرتا ہے کہ :-

بعض بزرگوں کو جو اہل تصرف ہوتے ہیں عناصر پر قدرت ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے چند اجساد کو ترکیب دے کر شکل بدل لیتے ہیں۔ چونکہ روح میں انبساط ہے اس لئے ایک روح کو ان چند اجساد کے ساتھ متفق کر کے چند شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ (مقالات حکمت ص ۳)

”بعض بزرگوں کو جو اہل تصرف ہوتے ہیں“ یہ فقرہ واضح طور پر اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ بزرگوں کی دو قسمیں ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو اہل تصرف ہوتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو اہل تصرف نہیں ہوتے۔ اہل تصرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں خدا کی طرف سے تصرف کی قدرت عطا کی جاتی ہے اور وہ اپنی اس خداداد قدرت سے آگ، پانی، ہوا اور مٹی میں تصرف کر کے اپنی خواہش کے مطابق مختلف انواع و اقسام کے اجسام تیار کرتے ہیں اور جن جسم کے اندر چاہتے ہیں، روح داخل کر کے اسے زندگی بخش دیتے ہیں۔

اب آپ ہی ہمارے مظلومی کے ساتھ انصاف کیجئے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے جسم میں صرف روح کی واپسی کا عقیدہ رکھیں تو شرک کے الزام میں ہمارے لئے پھانسی کی سزا تجویز کی جائے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے نئے نئے جسم بنائے اور خود اپنی مرضی سے روح داخل کرنے کی قدرت اپنے بزرگوں کے لئے مان رہے ہیں تو وہ روئے زمین کے سب سے بڑے موجد کہلانے کے دعویدار ہیں۔

ایک عجیب و غریب قصہ | آپ پچھلے ادراق میں پڑھ چکے کہ دیوبندی

مذہب میں انبیاء و اولیاء کے لئے تصرف کی قدرت ماننا کفر ہے۔ لیکن یہی کفر اپنے بندگان کے حق میں کس طرح اسلام بن گیا ہے اس کا ایک عبرت انگیز تماشا اور دیکھئے۔

مولوی عبدالرحیم سہارنپوری نام کے کوئی دیوبندی بزرگ ہیں ان کے متعلق مولوی زکریا صاحب نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ :-

ایک دفعہ حضرت شاہ ^{صاحب} رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے۔ ایک قندیل اوپر اڑا جا رہا تھا (اپنے خادم سے) فرمانے لگے، میرے چاند! یہ دیکھ کیا جا رہا ہے؟ مولوی روشن علی صاحب نے فرمایا کہ حضرت مجھے تو کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ فرمانے لگے یہ جادو جا رہا ہے اور مجھے اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ میں اس کو اتار لوں۔ مولوی روشن علی صاحب نے کہا کہ ضرور اتار لیں۔

حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ نیچے اتر آیا۔ اس میں ایک آدمی کا پتلا بنا ہوا تھا اور اس میں بہت سی سوئیاں اوپر سے نیچے تک چھانی ہوئی تھیں۔ حضرت نے اس سے پوچھا تو کون ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی اس نے کہا میں جادو ہوں حضرت نے اس سے فرمایا تو کہاں سے آیا ہے کہاں جائے گا۔؟

اس نے بتایا فلاں جگہ سے آیا ہوں فلاں کو مارنے جا رہا ہوں۔ حضرت نے اس سے دریافت فرمایا کہ جس نے بھیجا ہے اس کا کہنا مانگا یا ہمارا؟ اس نے عرض کیا اب تو آپ ہی کا کہنا مانوں گا۔ حضرت نے فرمایا جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا۔

اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ جادو گر مر گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ میں نے

اس لئے کیا کہ نہ معلوم وہ اور کتنوں کو مارے گا۔

(آپ بیتی ع ۶ ص ۳۷۶)

ایک طرف دیوبندی عقیدے کا یہ رُخ نظر میں رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ قدرت نہیں دی ہے کہ وہ عالم میں کوئی تصرف کریں، کسی کی مصیبت میں کام آئیں اور کوئی بلا دفع کریں اور دوسری طرف سہارنپور کے شاہ صاحب کا یہ دعویٰ ملاحظہ فرمائیں کہ انہیں اللہ نے اس بات کی قدرت دی ہے کہ وہ فضا میں اڑتے ہوئے ایک بے جان پتلے کو صرف ہاتھ کے اشارے سے زمین پر اتار لیں، اُس سے بات کریں اور پھر اسے واپس کر کے بہت سے لوگوں کے سروں سے بلا ٹال دیں۔

آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ اسے دل کی شقاوت کے سوا اور کیا کہا جائے گا کہ جو قدرت خدا نے دیوبند کے بزرگوں کو عطا کی ہے وہی قدرت اپنے انبیاء و اولیاء کو عطا کر دے تو کفر ہو جائے۔

اب اخیر میں ایک دل آزار
ایک اور دل آزار قدرت کا دعویٰ | قدرت کا دعویٰ اور ملاحظہ فرمائیے۔

ادواح ثلاثہ کے مصنف نے مولوی قاسم صاحب نانوتوی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک بار قاضی پور نام کے ایک قصبہ میں گئے وہ زمانہ عشرہ محرم کا تھا۔ شیعوں کے یہاں محرم کی مجلسیں گرم تھیں۔ انہوں نے نانوتوی صاحب کو بھی اپنی مجلس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ موصوف نے اس شرط پر شرکت منظور کی کہ جب آپ لوگ مجلس میں بیان کر چکیں تو میں بھی کچھ کہوں گا۔ لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے اس کے بعد شیعوں نے سلسلہ گفتگو کے دوران کہا کہ :-

اگر آپ بیداری میں ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں اور

حضور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمادیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ہم اہل سنت و الجماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ تم سب اس پر نکتہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کرانے کے لئے تیار ہوں مگر یہ ردِ وافض (شیعہ صاحبان) کچھ کچھے ہو گئے۔ (ادوار ثلاثہ ص ۲۶۵)

اب اس واقعہ پر تھانوی صاحب کا یہ حاشیہ پڑھنے کے قابل ہے تحریر فرماتے ہیں کہ :-

یا تو اس تصرف پر قدرت معلوم ہوگی یا لوا قسم علی اللہ لا بولا پر اعتماد ہوگا۔ (ص ۲۶۵)

یعنی مطلب یہ ہے کہ نانوئی صاحب نے شیعوں سے جو وعدہ فرمایا تھا کہ میں بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر ادوں گا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ جب چاہیں اور جسے چاہیں بیداری میں حضور کی زیارت کر سکتے ہیں۔

تھانوی صاحب کا یہ حاشیہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی خالی الذہن آدمی مندرجہ ذیل سوالات کا سامنا کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہیں یہ کیونکر معلوم ہوا کہ ان کے اندر اس عظیم تصرف کی قدرت موجود ہے۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ خدا نے انہیں اس بات کی قدرت پہلے سے عطا کر دی تھی۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی امتی کے لئے یہ اختیار اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی معلوم کئے بغیر جب چاہے حضور کو بیداری کی حالت میں مدینہ شریف سے بلوائے تو اس سے لازم آئے گا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی تنقیص شان ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ دیوبندی مذہب میں جب انبیاء و اولیاء کو خدا نے تصرف کی یہ قدرت نہیں بخشی ہے کہ جب چاہیں اور جسے چاہیں قبر سے بیداری کی حالت میں بلوائیں تو نانو توئی صاحب کو یہ قدرت کہاں سے حاصل ہو گئی۔ ایمان و دیانت کا اس سے زیادہ دردناک قتل اور کیا ہوگا کہ نبی میں تو یہ قدرت تسلیم نہ کی جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں اور جہاں چاہیں خود چلے جائیں، لیکن ایک امتی کا یہ اختیار تسلیم کر لیا جائے کہ وہ جب چاہے اور جہاں چاہے اپنی مرضی سے نبی کو بلوائے۔

احساس کا نشتر | تصرف کی خداداد قدرت کے ثبوت میں دیوبندی لٹریچر سے فراہم کردہ یہ دلائل آپ سے آپ کے ضمیر کا انصاف

چاہتے ہیں۔ آپ ہر طرح کی عصبیت سے بالاتر ہو کر صرف حقائق کی بنیاد پر اس پوری بحث کا جائزہ لیں اور بے لاگ ہو کر فیصلہ کریں کہ دیوبندی اکابر کی یہ تحریریں، کلام اس موقف کی تائید ہیں یا نہیں؟ کہ دیوبندی مذہب تضادات کا مجموعہ اور عقیدہ و عمل کے تضادم کا میدان کا لڑا ہے اور یہ کہ ایک ہی عقیدہ جو انبیاء و اولیاء کے حق میں شرک ہے، کفر ہے اور ناممکن ہے وہی اپنے گھر کے بندگانوں کے حق میں اسلام ہے، ایمان ہے اور امر واقعہ ہے۔

جو لوگ دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں یہ پوری بحث فکری کشمکش کے ایک سنگین مرحلے سے یقیناً دوچار کرے گی اور ہزاروں نظر کے باوجود انہیں اس قدرتی سوال کا بہر حال سامنا کرنا ہوگا کہ تصرف کی قدرت کے ثبوت میں ان کے اکابر کی یہ صاف و صریح عبارتیں کیا ٹھکرا دینے کے قابل ہیں۔ ہو سکتا ہے مسلک کی غلط عصبیت انہیں حق کی طرف پلٹنے سے روک

دے لیکن اس احساس کی زد سے بہر حال وہ اپنے آپ کو ہرگز نہیں بچا سکیں گے کہ ان کے اکابر نے انہیں کہیں نہ کہیں ضرور دھوکا دیا ہے۔ یا تو وہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے جہاں انبیاء و اولیاء کے حق میں تصرف کی خدا داد قدرت کے عقیدے کو شرک قرار دیا ہے یا پھر جہاں انہوں نے اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں تصرف کی قدرت کو امر واقع کے طور پر تسلیم کیا ہے، وہاں انہوں نے اسلام و ایمان کی قدروں کا خون کیا ہے۔ کئی سو صفحات پر زلزلہ کے مباحث اسی ایک موضوع کے گرد گھومتے رہے اور خدا کا شکر ہے کہ زیر نظر کتاب میں یہ موضوع واقعات کی منزل سے گزر کر اب علمی اور فکری سطح پر بھی بالکل نکھر گیا۔

تیسری بحث

جوابات کے بیان میں

زلزلہ میں علمائے دیوبند کے خلاف مسلک کا خون، مذہبی خودکشی، تضادات اور اکابر پرستی کے جو الزامات عائد کئے گئے ہیں، بریلوی فتنہ کے مصنفین نے ان میں سے صرف چند الزامات کا تذکرہ کیا ہے، باقی الزامات وہ اس طرح ہضم کر گئے ہیں جیسے اُن کا سامنا کرتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہونے لگی ہو۔

اب بحثنے الزامات کے وہ غلط سلسلہ جوابات دے سکے ہیں ذیل میں ان کا تنقیدی جائزہ ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ بھی کھلی آنکھوں سے اس حقیقت کا نظارہ کر لیں کہ زلزلہ کے الزامات سے جہاں بُر ہونا آسان نہیں ہے۔

اردو اِحِ ثلاثہ کے حوالہ سے مولوی قاسم صاحب

نالوتوی کے متعلق زلزلہ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا

ہے کہ اپنے جسدِ خاکی کے ساتھ وہ اپنی قبر سے نکل کر دیوبند کے مدرسہ میں آئے اور بیداری کی حالت میں مولوی محمود حسن صاحب سے ملاقات کی اور ان سے کچھ فرما کر پھر اپنی قبر کی طرف واپس لوٹ گئے۔

اس کے جواب میں بریلوی فتنہ کے مصنفین نے چند بزرگوں کے واقعات نقل کئے ہیں جنہوں نے وفات کے بعد عین بریلی کی حالت میں لوگوں سے ملاقات کی۔

مجھے سخت حیرت ہے ان کی کج فہمی پر کہ سلف کی کتابوں سے بزرگوں کے تصرف کے یہ واقعات نقل کرتے ہوئے انہوں نے قطعاً یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ اپنے حق میں نہیں بلکہ ہمارے حق میں عقیدے کی صحت کی دلیل فراہم کر رہے ہیں۔ کیونکہ بزرگوں کے جتنے واقعات انہوں نے نقل کئے ہیں ان سے کم از کم اتنی بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو تصرف کی قدرت عطا کی ہے جبکہ دیوبندی مذہب میں عطائی قدرت کا عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے ادراک میں کہیں اشارہ کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کے واقعات کی صحت پر دلیل قائم کرتے ہوئے یہ نکتہ ان کی نگاہوں سے قطعاً اوجھل ہو گیا ہے کہ ان واقعات کے عین مخالف سمت میں ان کا ایک مذہب فکر بھی ہے۔

دوسرا جواب | مولوی قاسم صاحب نانوتوی کے متعلق سوانح قاسمی کے حوالے سے زلزلہ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وفات کے بعد وہ اپنے ایک دیوبندی مناظر کی امداد کے لئے اپنے جسم ظاہری کے ساتھ مجلس مناظرہ میں تشریف لائے اور اپنے تصرف کی قدرت کا کہ شرم دکھا کر چلے گئے۔

اس واقعہ کے ذیل میں مولوی مناظر احسن گیلانی نے وفات یافتہ بزرگوں سے امداد کے مسئلے میں نہایت صراحت کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ — ، وفات یافتہ بزرگوں کی ردحوں سے امداد کے مسئلے میں علمائے دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل السنۃ والجماعۃ کا ہے۔ (سوانح قاسمی) چند سطروں کے بعد اس سے بھی زیادہ واضح لفظوں میں اعتراف کیا ہے کہ: ”پس بزرگوں کی ادواح سے مدد لینے کے ہم مُنکر نہیں ہیں۔“

ان کے اس بیان پر زلزلہ میں جو تنقید کی گئی تھی اس کے الفاظ یہ ہیں:
 گیلانی صاحب کے اس حاشیہ سے اتنی بات ضرور صاف ہو گئی کہ جو لوگ
 وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے قائل ہیں وہی فی الحقیقت اہل
 سنت و جماعت ہیں۔ اب انہیں بدعتی کہہ کر پکارنا نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو
 جھٹلانا ہے بلکہ اخلاقی ذائل سے اپنی زبان و قلم کی آلودگی کا مظاہرہ بھی کرنا
 ہے۔ (زلزلہ ص ۷۷)

چند سطروں کے بعد یہ حصہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔
 اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں آپ! قصہ آہانی کو واقعہ بنانے کے لئے یہاں
 کتنی بے دردی کے ساتھ مولانا نے اپنے مذہب کا خون کیا ہے۔ جو عقیدہ
 نصف صدی سے پوری جماعت کے ایوان فکر کا سنگ بنیاد رہا ہے، اسے
 ڈھا دینے میں موصوف کو ذرا بھی تامل نہ ہوا۔

اس تنقید پر بریلوی فتنہ کے مصنفین اس بُری طرح تلملا اٹھے کہ قلم کی شرافت
 بھی برقرار نہیں رکھ سکے ہیں۔ لکھنؤ کی بدنام زبان کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔
 تحریر فرماتے ہیں:-

میں کہتا ہوں اور ارشد صاحب اور ان کے پورے گروہ کو چیلنج کر کے کہتا
 ہوں کہ ارشد صاحب نے یہاں شرمناک فریب اپنے ناظرین کو دیا ہے اور
 جس دیدہ دلیری کے ساتھ سو فیصدی جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس کی مثال کسی
 ایسے شخص کی تحریر میں نہیں مل سکتی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خدا کا خوف
 ہو یا کم سے کم شرم و حیا ہی کا مادہ ہو۔

حضرت مولانا اسماعیل شہید اور تمام علمائے دیوبند کے نزدیک کسی وفات
 یا قتل بزرگ اور کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اور اس بنا پر ان سے

مدد چاہنا بلاشبہ شرک ہے کہ وہ خود اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے ہماری مدد کر سکتے ہیں یا ہم کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ (بریلوی فتنہ ص ۱۳۸)

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان کاموں کی ان کے اندر خود اپنی قدرت نہیں ہے بلکہ خدا کی عطا کردہ ہے تو شرک نہ ہوگا۔

لیکن یہ معلوم کر کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے یہاں خدا کی عطا کردہ قدرت ماننے کی صورت میں بھی شرک سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ ثبوت کے لئے تقویۃ الایمان کی عبارت کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔

پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بہ خود ہے تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

(تقویۃ الایمان ص ۱۳۸)

اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ اپنے ناظرین کو فریب کون دے رہا ہے اور سو فیصدی جھوٹا دعویٰ کس نے کیا ہے۔

اس سے زیادہ شرمناک فریب اور کیا ہو سکتا ہے کہ الزام سے جان چھڑانے کے لئے اپنے شہید پر بھی بہتان تراشنے سے یہ لوگ باز نہیں آئے اور غلط طور پر ان کی طرف یہ منسوب کر دیا کہ ان کے نزدیک شرک صرف اسی صورت میں ہے جبکہ یہ سمجھے کہ وہ خدا کی عطا کردہ بغیر خود اپنی قدرت سے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔

لیکن محرومیوں اور نامرادیوں کا ماتم تو یہ ہے کہ اس دروغ بیانی اور بہتان تراشی کے بعد بھی زلزلہ کا یہ الزام اپنی جگہ پر ہے کہ مولوی مناظر احسن گیلانی نے وفات یافتہ بزرگوں سے امداد کے مسئلے میں نہایت بے دردی کے ساتھ اپنے مسلک کا خون کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی آہستہ سطرود میں نہایت واضح طور پر اعتراف کر لیا ہے کہ :-

بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں۔ بلکہ اس امداد کے لئے بزرگوں کی یا ان کی قبروں کی یا ان کے آثار کی عبادت کو شرک یقین کرتے ہیں۔

موتخدا اور مشرک کے نقطہ نظر میں یہی جوہری فرق ہے۔ —

(سوانح قاسمی)

اس عبادت میں تین باتیں خاص طور پر قابلِ غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ”بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں۔ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ ان سے مدد طلب کرنے کے ہم منکر نہیں ہیں۔ کیونکہ نزاع اس بات میں نہیں ہے کہ خدا ان بزرگوں سے ہماری مدد کرے تو ہمیں ان کی مدد قبول کرنی چاہئے یا نہیں، بلکہ نزاع کا محل صرف یہ ہے کہ ان سے مدد طلب کرنی چاہئے یا نہیں؟

دوسری بات یہ کہ ”ہم مدد لینے کو شرک نہیں کہتے بلکہ اس امداد کے لئے ان کی عبادت کو شرک قرار دیتے ہیں“ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے نزدیک ان سے مدد طلب کرنا ”عبادت“ نہیں ہے بلکہ عبادت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک اگر بزرگوں کی ارواح سے مدد طلب کرنا بھی عبادت ہوتا تو وہ صرف عبادت ہی کو شرک نہیں کہتے بلکہ مدد طلب کرنے کو بھی شرک قرار دیتے۔ اور — تیسری بات یہ کہ ”موتخدا اور مشرک کے نقطہ نظر میں یہی جوہری فرق ہے“ کہہ کر انہوں نے سارے الزامات کا ایسا دندانِ شکن جواب دے دیا ہے کہ اب کسی بحث کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔

کیونکہ ”یہی جوہری فرق ہے“ صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ

جیسے مشرکین اپنے بتوں سے مدد طلب کرتے ہیں ہم بھی اپنے بزرگوں کی ارواح سے مدد طلب کریں اور اس کے بعد دونوں کے درمیان یہ جوہری فرق نکالا جائے کہ مشرکین اپنے بتوں سے مدد بھی طلب کرتے ہیں اور امداد کے لئے ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے بزرگوں کی ارواح سے صرف مدد طلب کرتے ہیں۔ امداد کے لئے ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کی عبادت کو شرک یقین کرتے ہیں۔

اور اگر مشرکین اپنے بتوں سے مدد طلب کریں اور ہم اپنے بزرگوں کی ارواح سے مدد طلب کرنے کو شرک قرار دیں تو ایسی صورت میں عبادت کے ذریعہ فرق نکالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ فرق بتانے کے لئے ہمارا اور ان کا عمل ہی بہت کافی ہے۔

ہمیں امید ہے کہ اس جواب الجواب کے بعد اب اس مسئلے پر بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب بریلوی فتنہ کے مصنفین میں ذرا بھی انصاف کا ثنائیہ ہو تو وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور بیجاہٹ دھرمی سے باز آئیں۔

زلزلہ میں تذکرۃ الرشید کے حوالے سے اپنے متعلق مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کا یہ دعویٰ

تیسرا جواب

نقل کیا ہے، کہ

سُن لو! حق دہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔

(تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۱۷۱)

اس دعوے پر گنگوہی صاحب کے خلاف زلزلہ میں جو الزامات عائد کئے گئے تھے، وہ یہ ہیں :-

پاسداری کے جذبے سے الگ ہو کر صرف ایک لمحے کے لئے سوچئے اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رشید احمد کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، وہ حق ہے۔ بلکہ ان کے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ حق صرف رشید احمد ہی کی زبان سے نکلتا ہے، دونوں کا فرق یوں محسوس کیجئے کہ پہلے جملے کو صرف خلاف واقعہ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن دوسرا جملہ تو خلاف واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس دور کے تمام پیشوا یا ان اسلام کی حق گوئی کو ایک کھلا ہوا چیلنج بھی ہے۔

اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی کے اتباع پر نجات موقوف ہو یہ شان صرف رسول کی ہو سکتی ہے۔ نائب رسول ہونے کی حیثیت سے علماء کرام کا منصب صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اتباع رسول کی دعوت دیں۔ اپنے اتباع کی دعوت دینا قطعاً ان کا منصب نہیں ہے۔ لیکن صاف عیاں ہے کہ گنگوہی صاحب اس منصب پر قناعت نہیں کرنا چاہتے۔ (زلزلہ ص ۱۳۷)

ان الزامات کے جواب میں بریلوی فتنہ کے مصنفین نے اٹھارہ صفحات سیاہ کر دیئے ہیں۔ لیکن اتنی عرق ریزی کے باوجود بات جہاں تھی وہاں سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔

وہ رہ کر مجھے ان غریبوں کی محنت پر ترس آتا ہے کہ بے چاروں نے پورے اخلاص کے ساتھ پہلو بدل بدل کر اپنے پیر مغال کو شریعت کی زد سے بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے لیکن نوشتہ تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟

کبھی کہا ہے کہ ”بہ قسم کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں“
کیا عجز و انکسار کا یہ جملہ ان کے دفاع کے لئے کافی

پہلی ضرب

نہیں ہے؟ کیا روئے زمین کا اتنا بڑا خاکسار منصب نبوت کا خواہش مند ہو سکتا ہے۔
 میں عرض کروں گا، ہو سکنے کا سوال نہیں بلکہ ”ہے“ کا سوال ہے۔ مرزا
 غلام احمد قادیانی بھی اپنے آپ کو ناچیز اُمتی کہتے کہتے نبوت کا مدعی بن بیٹھا۔
 اور کچھ عجیب نہیں کہ گنگوہی صاحب نے بھی یہ پیوند اسی مصلحت سے جوڑا
 ہو کہ جب پکڑے جائیں تو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑالیں۔

”کچھ نہیں ہوں، پھر تو یہ حال ہے کہ سینے میں نبوت کا ارمان انگڑائی لے رہا
 ہے اور اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گئے ہوتے تو خدا ہی جانتا ہے کہ کیا قیامت برپا
 کرتے۔ گنگوہی صاحب نے ”میں کچھ نہیں ہوں“، کیا کہہ دیا کہ گویا ان کے
 لئے سات خون معاف ہو گئے۔ اب وہ جس کی حرمت کو بھی چاہیں قتل کریں،
 ”کچھ نہیں ہوں“ سے کون بوجھنے والا ہے۔

اور دوسرا جواب ان لوگوں نے یہ دیا ہے

دوسری ضرب

کہ جن دنوں مولوی اشرف علی صاحب

تھانوی کا پور میں رہتے تھے اور نوکری اور تنخواہ کی لالچ میں وہ میلاد بھی پڑھا
 کرتے تھے اور قیام بھی کیا کرتے تھے۔ انہی ایام میں گنگوہی کے ساتھ بہت
 دنوں تک ان کی خط و کتابت بھی چلی تھی۔ اپنی جس تحریر میں گنگوہی صاحب نے
 انہیں میلاد و قیام سے روکا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ ”چونکہ

میں کتنا ہوں کہ میلاد مردِ جبر کی شرکت نادر ہے اس لئے بے چون و چرا مان لو۔“
 لہذا یہ ثابت ہوا کہ وہ منصب نبوت کے خواہش مند نہیں تھے۔

میں عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ اس دعوے
 سے پہلے کا ہو اور اگر بعد کا ہے تو ان کی یہ تحریر ہی اس بات کے لئے کافی
 ہے کہ ان کا دعویٰ غلط تھا۔ کیونکہ جب دعویٰ یہ ہے کہ نجات موقوف ہے

ان کے اتباع پر تو پھر بات ماننے کے لئے اب چون و چرا کی گنجائش ہی کہاں باقی رہ جاتی ہے۔

تیسری ضرب

تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ گنگوہی صاحب مجدد تھے اس لئے مجدد کو حق پہنچتا ہے کہ

وہ اپنے مامور من اللہ ادرہ مستحق اتباع ہونے کا اظہار بھی کرے لیکن منکرین و معاندین کے سامنے نہیں بلکہ صرف معتقدین کے سامنے۔

جواباً عرض کر دوں گا کہ جب بات خلوت کی تھی تو کتاب کے ذریعہ جلوت میں کیوں لائی گئی۔ معتقدین تو اس سے بھی بڑا کفر، مضم کر سکتے تھے اور کہہ رہے ہیں لیکن جو لوگ حق کے معاملے میں اپنے اور بیگانے کا کوئی امتیاز نہ دیکھتے، وہ کیوں خاموش رہتے اور کہہ رہے گے۔ اس لئے زلزلہ کے مصنف بہ بخارہ اتارنے کے بجائے مولوی عاشق الہی میرٹھی پر کیوں نہ اتارا جائے، جنہوں نے گھر کی بات باہر والوں تک پہنچا دی۔

اس دعوے کی نظیر میں بریلوی فتنہ کے مصنفین نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض الحرمین سے شاہ صاحب کے نام خدا کا ایک الہام نقل کیا ہے کہ :-

ہم نے تجھ کو اس طریقے کا امام بنایا اور اس کی بلند ترین چوٹی تک پہنچایا۔ اور حقیقت قرب تک پہنچنے کے تمام ماستوں کو سوائے ایک راستے کے بند کر دیا ہے اور وہ راستہ تیری نجابت اور اطاعت کا راستہ ہے۔

(بریلوی فتنہ ص ۱۵۷)

مجھے سخت حیرت ہے بریلوی فتنہ کے مصنفین کی کج فہمی اور نادانی پر کہ اس الہام کو انہوں نے کس فائدے کے لئے نقل کیا ہے۔ کہاں حقیقت قرب

تک پہنچنے کا مرحلہ اور کہاں نجات موقوف ہونے کا سوال؟ دونوں ایک کیونکر ہو سکتے ہیں۔ حقیقت قرب تک پہنچنا سب کا کام نہیں لیکن نجات حاصل کرنا تو سب کے لئے ضروری ہے۔

چوتھا جواب یہ دیا ہے کہ امام غزالی نے
چوتھی ضرب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ :-

بعض علماء کا قول ہے کہ علماء کے منہ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے منہ

سے صرف وہ حق ہی نکلتا ہے جو اللہ ان پر کھولتا ہے۔ (بریلوی فتنہ ص ۱۵۹)

صدقہ حیف! یا تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ لوگ نہیں سمجھ سکے یا

پھر گنگوہی صاحب کا دعویٰ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ ان کا دعویٰ یہ نہیں

ہے کہ ان کے منہ سے حق ہی نکلتا ہے بلکہ یہ ہے کہ حق صرف انہی کے منہ سے نکلتا

ہے۔ اور جہاں تک حضرت امام غزالی کی عبارت کا تعلق ہے تو اس سے صرف

اتنا ثابت ہوتا ہے کہ علماء کے منہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے، اس عبارت میں

یہ کہاں ہے؟ کہ ”حق صرف انہی کے منہ سے نکلتا ہے“

جو لوگ دعویٰ اور دلیل کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکتے افسوس کہ وہ مصنف بن گئے۔

ع۔ آدمیاں گم شدند ملک خدا خیر گرفت

میں اخیر میں بریلوی فتنہ کے مصنفین کو متنبہ
پانچویں ضرب کر دوں گا کہ گنگوہی صاحب کے اس

دعوے کا جو مفہوم خود ان کے شیخ الہند مولوی محمود حسن صاحب نے سمجھا ہے وہ

دیوبندی برادری کے لئے حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ — مرثیہ رشید احمد گنگوہی

میں موصوف تحریر فرماتے ہیں :-

ہدایت جس نے ڈھونڈی دوسری جگہ ہو اگر وہ میزاب ہدایت تھے کہیں کیا نص قرآنی

یعنی جو گنگوہی صاحب کے علاوہ کسی دوسری جگہ ہدایت کی تلاش میں گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کا مفہوم سوا اس کے اور کیا ہے کہ ڈیڑھ ہزار برس سے جو شریعت محمدی سارے عالم کے لئے سرچشمہ ہدایت تھی وہ منسوخ ہو گئی اب ہدایت یافتہ صرف اسی کو سمجھا جائے گا جو گنگوہی صاحب کی نئی شریعت پر عمل ہو۔ یہ بالکل اسی دعوے کی توثیق ہے کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، یعنی اب حق وہ نہیں ہے جسے شریعت محمدی حق سمجھتی ہے بلکہ حق صرف وہ ہے جو گنگوہی صاحب کی زبان سے نکلتا ہے۔

اور غالباً اپنے معتقدین کو یہی تاثر دینے کے لئے انہوں نے خدا کے ساتھ ہمکلامی

ضرب ہی ضرب

کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ :-

حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں
نکلوانے گا (تذکرہ)

میں نے اس وعدہ خداوندی کے متعلق زلزلہ میں دیوبندی علماء سے دریافت کیا تھا کہ خدا کے ساتھ انہیں ہمکلامی کا شرف کب اور کہاں حاصل ہوا۔ لیکن کسی دیوبندی فاضل نے میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سوال تو اپنی جگہ پر تھا ہی اب دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے کی روشنی میں مزید ایک نیا سوال اور دیوبندی علماء کے سرور پر مسلط ہو گیا ہے۔

پہلے سوال پڑھئے :-

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کلام فرمایا تو اس پر اور اس کلام کو حق جاننے والا اور اس کے معتقد پر شرعاً کیا حکم ہوگا۔
(فتاویٰ دارالعلوم جلد ہفتم ص ۱۸۱)

اب اس سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیے، تحریر فرماتے ہیں :-
 اللہ تعالیٰ کا کلام بالمشافہہ اور بطور وحی کے خاصہ انبیاء علیہم السلام کا ہے
 جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطعاً منقطع ہے اور مدعی اس کا کافر
 ہے۔ صرح بیانی شرح الشفاء وغیرہ۔

البتہ بصورت ابہام عامہ مومنین کو حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن عرفاً اس
 کو کلام نہیں کہا جاتا۔ اس لئے ایسے الفاظ بولنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے
 کلام فرمایا ہے۔ اگر اس کی مراد یہ ہے کہ بطور وحی کے بالمشافہہ فرمایا تب تو
 کفر ہے اور اگر مراد اس سے بطور ابہام دل میں ڈالنا ہے تب بھی درست
 نہیں کیوں کہ اس میں ابہام ہوتا ہے ادعاء وحی کا اور کفر کے ابہام سے
 بچنا بھی ضروری ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم جلد ہفتم ص ۱۸۱)

اس فتوے کے مطابق گنگوہی صاحب کا یہ دعویٰ کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے
 وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوا گئے گا، یا تو کفر ہو گا یا حرام؟ دونوں
 صورتوں میں یہ نقد الزام بہر حال قبول کرنا ہو گا کہ ان کے منہ سے غلط بات نکلی۔
 اب بریلوی فتنہ کے مصنفین ارشاد فرمائیں کہ ان کی زبان سے غلط بات نکلوا کہ
 معاذ اللہ حق تعالیٰ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی یا نہیں؟

”زلزلہ“ میں ادراج ثلاثہ کے حوالے سے مولوی رشید احمد
 صاحب کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا گیا تھا کہ ایک دفع آپ

جوش میں تھے، 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 کہ دوں، عرض کیا گیا
 کہ حضرت ضرور فرمائیے!

فرمایا کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور
میں نے کوئی بات بغیر آپ کے پوچھے نہیں کی۔ یہ کہہ کر اور جوش ہو فرمایا
کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ فرمائیے مگر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا
تو فرمایا بس رہنے دو۔ (ارواحِ ثلاثہ ص ۲۹)

اس پر زلزلہ میں یہ تنقید کی گئی تھی۔

یعنی معاذ اللہ خدا کا چہرہ دل میں تھا۔ واضح رہے کہ یہاں بات مجاز و
استعارہ کی زبان میں نہیں کی گئی ہے جو کچھ کہا گیا ہے وہ قطعاً اپنے ظاہر
پر محمول ہے۔ اس لئے کہنے دیا جائے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے مراد حضور اکرم کا نور نہیں ہے بلکہ خود حضور ہی مراد ہیں۔ کیونکہ نور ایک
جوہر لطیف کا نام ہے اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں۔

اب اہل نظر کے لئے یہاں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ بات اپنی فصیلت و
بزرگی کی آگئی ہے تو سارے محالات ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہو گئے ہیں۔ اب
یہاں کسی طرف سے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ معاذ اللہ جتنے دنوں تک حضور آپ
کے دل میں مقیم رہے، اتنے دنوں تک وہ اپنی تربت پاک میں موجود تھے یا
نہیں؟ اگر نہیں تھے تو کیا اتنے دنوں تک تربت پاک خالی پڑی رہی۔

اور اگر موجود تھے تو پھر تھانوی صاحب کے اس سوال کا کیا جواب ہوگا
جو انہوں نے محافل میلاد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے
سوال پر اٹھایا ہے کہ:-

”اگر ایک وقت میں کئی جگہ محفل میلاد ہو تو آیا سب جگہ تشریف لے جائینگے
یا نہیں؟ یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے کہ کہیں جاویں کہیں نہ جاویں؟ اور اگر سب
جگہ جاویں تو وجود آپ کا واحد ہے ہزار جگہ کس طور پر جاسکتے ہیں؟
(فتاویٰ امدادیہ، زلزلہ ص ۱۳۵)

”یعنی معاذ اللہ اب خدا کا چہرہ دل میں تھا“، بریلوی فتنہ کے مصنفین کی ایسی کیفیت ملاحظہ فرمائیے، تحریر فرماتے ہیں:-

کس قدر جاہلانہ بات ہے؟ اگر آدمی جاہل مطلق نہ ہو تو اس میں معاذ اللہ کی کیا بات ہے؟ کیا معاذ اللہ معاذ اللہ خدا کا چہرہ اس آدمی کے نزدیک شیطان کا چہرہ ہے، جسے مومن کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یا لفظ چہرہ پر اعتراض ہے۔ اسے خبر نہیں قرآن میں کتنی جگہ وجہ اللہ وجہ اللہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی چہرہ ہی ہیں۔ (بریلوی فتنہ ص ۱۶۵)

افسوس! ان فضلائے دیوبند کو اب تک یہی نہیں پتہ کہ معاذ اللہ کا استعمال کب اور کہاں کیا جاتا ہے اگر وہ محل استعمال سے واقف ہوتے تو ایسا مہمل اعتراض ہرگز نہ کرتے۔

اب رہ گیا یہ سوال کہ ”خدا کا چہرہ میرے دل میں ہے یا یہ کہ دل میں تھا“، کسی کا یہ دعویٰ از روئے شرع قابل اعتراض ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں باہر سے کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے گھر ہی کا فتویٰ زیادہ مناسب ہے کہ یہاں چون و چہرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

چنانچہ مفتیان مدرسہ عربیہ مظاہر علوم سہانپور کسی پیر صاحب کے بارے میں اسی طرح کے دعوے کے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:-
الجواب ۱۱۴۷: اگر پیر صاحب متبع سنت اور اہل حق ہیں تو اس صورت میں اس کلام میں تاویل کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں تو یہ زندقہ ہے۔

حررہ احقر عبدالعزیز عافی عنہ

الجواب صحیح - یحییٰ غفرلہ - ۱۵/۹/۵۸ مدرسہ عربیہ مظاہر علوم سہانپور
فرمائیے! خدا کی شان میں الحاد و زندقہ کی بات پر بھی اگر معاذ اللہ نہیں

کہا جائے گا تو پھر معاذ اللہ کہنے کی جگہ کونسی ہے۔ اور تاویل بھی تو اسی کلام میں کی جاتی ہے جس کا ظاہر خلاف شرع ہوتا ہے۔

اب میں بریلوی فتنہ کے مصنفین سے التماس کروں گا کہ وہ مظاہر علوم کے مفتیوں کو بھی اس نکتے سے باخبر کر دیں کہ قرآن شریف میں وجہ اللہ وجہ اللہ کا لفظ کتنی ہی جگہ آیا ہے اور اس کے معنی چہرہ ہی کے ہیں۔ تاکہ وہ اپنے فتوے کی اصلاح کر لیں۔

”نور ایک جو ہر لطیف ہے اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں،“ پر اپنے قلم کا بخارہ آمانہ تے ہوئے لکھتے ہیں :-

اس کو جہالت سمجھا جائے یا حضرت مولانا گنگوہی اور جماعت علمائے دیوبند پر اعتراض کا جنون کہ یہ مسلم حقیقت بھی یہاں علامہ ارشد صاحب کی نظر سے اوجھل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو نور مجرد ہے مادیت کا سایہ بھی اس کے پاس نہیں، اس نور ہی نور سے حضرت موسیٰ اور حضور اقدس کو ہم کلامی کا شرف حاصل رہا ہے۔ (بریلوی فتنہ ص ۱۶۵)

اس ساری بقراطی کا مطلب کیا ہوا؟ یہی نہ کہ بات چیت حضور سے نہ ہوئی حضور کے نور سے ہوئی۔ کیونکہ حضور کا نور دل میں تھا، حضور دل میں نہیں تھے۔ اسی کو کہتے ہیں فہم و بصیرت کی یقینی کہ جو لوگ اپنی کتاب بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ مصنف بن گئے۔ ملاحظہ فرمائیے ارواح ثلاثہ کی یہ عبارت کتنی صاف ہے کہ :-

اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ کے پوچھے نہیں کی۔“

اور صاحب زلزہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ حضور سے حضور ہی مراد ہیں لیکن لکھنؤ

کے صاحبزادوں کا اصرار ہے کہ حضور سے حضور نہیں مراد ہیں بلکہ حضور کا نور مراد ہے، صاحب زلزله کی بات نہ رکھنی تھی نہ رکھتے، مگر کم از کم اپنے ”امام ربانی“ کی تو دنیا کے سامنے اتنی کھلی ہوئی تکذیب نہ کرتے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور ”برخوردار لوگ“ اتنے ہوئے ہیں کہ حضور نہیں تھے حضور کا نور تھا۔

اچھا چلئے میں آپ ہی کی بات مانے لیتا ہوں کہ حضور سے مراد حضور نہیں بلکہ حضور کا نور ہے۔ لیکن اس صورت میں آپ حضرات اپنے امام ربانی پر کیا قیامت ڈھا گئے اس کا بھی کچھ اندازہ لگایا ہے۔ موصوف کے دعوے کے یہ الفاظ ہیں کہ: ”اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے“ اتنے سال میرے قلب میں رہے“ کا مطلب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی مدت گزر جانے کے بعد اب وہ میرے قلب میں نہیں ہے اور چونکہ ”حضرت“ سے ان کی مراد حضرت نہیں بلکہ حضرت کا نور ہے تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نہ کہ نور کے رخصت ہو جانے کے بعد دل تار یکسوں کا مسکن بن گیا۔ اب اپنی مغوس کوششوں کا انجام دیکھئے کہ مل جل کر آپ لوگوں نے اپنے امام ربانی کو دل کا سیاہ بنا ہی ڈالا اور یہ بھی اعتراف کر لیا کہ جب دل میں تصویر یا رہی نہ رہی تو گردن جھکا کر بھی کسی ”اندھے“ کو کیا نظر آتا۔ لہذا اب یہ شعر کہہ

دل کے آئینے میں ہے تصویر یاہ

جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

واپس لے لیں۔ کیونکہ آپ کے یہاں نہ ”تصویر یاہ“ ہی ہے اور نہ دیکھنے

دالی آنکھ ہی۔

دیوبندیوں کی سیاسی تاریخ

پہلا مرحلہ سید احمد صاحب بریلوی اور مولوی اسماعیل دہلوی

کے بیان میں

اس بحث کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لئے یہ واقعہ بہت کافی ہے کہ اسے سر کرنے کے لئے دیوبندی جماعت کے عمائدین کو ایک نئے مصنف کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ دفاع کے لئے ایک ماہر فن کی حیثیت سے جناب مولوی عتیق الرحمن سنبھلی کی خدمات حاصل کیں۔

موصوف نے اس موضوع پر زلزلہ کے الزامات کا جواب دینے کے لئے بڑے طنطنے کے ساتھ قلم اٹھایا ہے۔ لیکن خدا نے چاہا تو چند ہی ورق کے بعد دیوبند کے دوسرے مصنفین کی طرح وہ بھی اپنا حشر دیکھ لیں گے۔

سنبھلی صاحب نے نہایت زور شور سے دیوبندی جماعت کی سیاسی تاریخ کے سلسلے میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ :-

دارالعلوم دیوبند اور جماعت دیوبند کا معاملہ انگریزوں کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے جس پر کوئی مدعی غبار اڑانے میں کامیاب ہو سکے یہ چاند پر تھوکننا اور سورج پر خاک اڑانا ہے، جس کا نتیجہ ازل سے ایک ہی رہا ہے۔ ایک پوری تاریخ کو جو ہزاروں افراد کے جہاد و پیکار، قید و بند، مصائب و آلام اور جہد مسلسل کے واقعات سے بنی اور اس ملک کے چہرہ چہرہ پر نہیں اس سے باہر بھی خون اور پسینے کی روشنائی سے لکھی گئی۔ اور ۱۹۴۷ء تک تسلسل کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے گزری ہے۔ ایسی

تاریخ کو ایک اشد القادری نہیں، ہزار دس ہزار قادری بھی چاہیں
تو اسے چھپا دینے یا مسخ کر دینے پر قادر نہیں ہو سکتے۔

(بریلوی فتنہ ص ۱۷۱)

تاریخی دستاویزات

اب آنے والے اوراق میں تاریخی دستاویزات
کا ایک طویل سلسلہ پڑھئے جس سے آفتاب نیروز

کی طرح یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ اشد القادری نے تاریخ مسخ کی ہے یا
تاریخی حقائق کے چہرے سے نقاب الٹ کر حقیقت اور افسانے کا فرق واضح
کیا ہے۔

دیوبند کے جملہ افسانہ نگار انگریزوں کے خلاف اپنے جہاد کا قصہ مولوی سید احمد
بریلوی اور مولوی اسماعیل دہلوی سے نثر کر کے لے کر آئے ہیں اس لئے جھوٹ کا پردہ
بھی میں وہیں سے فاش کرنا چاہتا ہوں۔

منشی محمد جعفر تھانوی کی سوانح احمدی و تواریخ عجیبہ اور مرزا حیرت دہلوی
کی حیات طیبہ، یہ دونوں کتابیں مولوی سید احمد بریلوی اور مولوی اسماعیل دہلوی
کے حالات میں ایک قابل اعتماد ماخذ کی حیثیت سے دیوبندی حضرات کو بھی مسلم
ہیں جیسا کہ مولوی منظور نعمانی الفرقان کے شہید نمبر میں لکھتے ہیں۔

دوسری کتاب مرزا حیرت مرحوم کی حیات طیبہ ہے جو شاہ اسماعیل کی نہایت

مبسوط سوانح عمری ہے۔ (الفرقان شہید نمبر ۳۵۵ ص ۵۱)

اور سوانح احمدی کے سلسلے میں مولوی ابوالحسن علی ندوی اپنی کتاب سیرت
سید احمد شہید میں یوں رقم طراز ہیں:-

سوانح احمدی و تواریخ عجیبہ اُردو، پہلی کتاب سید صاحب کے حالات
میں مقبول و مشہور کتاب ہے جس سے سید صاحب کے حالات کی بہت

اشاعت ہوئی۔ (سیرت سید احمد ص ۷)

دیوبندی حلقے میں ان دونوں کتابوں کی ثقاہت واضح ہو جانے کے بعد اب سید صاحب کے بارے میں منشی محمد جعفر تھانویسری کا یہ بیان پڑھیے۔ سبب تالیف پر روشنی ڈالتے ہوئے موصوف تحریر فرماتے ہیں :-

ڈاکٹر ہنٹر صاحب اور دوسرے متعصب مؤلفوں نے سید صاحب جیسے خیر خواہ اور خیر اندیش سرکار انگریزی کے حالات کو بدل سدل کر ایسے مخالفت کے پیرایہ میں دکھلایا ہے کہ جس سے ہماری فاتح قوم (انگریزوں) کو آپ کے پیرو لوگوں سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ پس اس دھوکا بازی اور غلط فہمی کے دور کرنے کے واسطے میں نے ضروری سمجھا کہ سید صاحب کی کل سوانح عمری اور مکاتیب کو جمع کر کے آپ کے صحیح خیالات اور واقعی تحریرات کو پبلک کے سامنے پیش کر کے اس خیال باطل کو ان کے دل سے دور کر دوں۔

آپ کی سوانح عمری اور مکاتیب میں بیس سے زیادہ ایسے مقام پائے گئے ہیں جہاں کھلے کھلے اور اعلانیہ طور پر سید صاحب نے بدلائل شرعی اپنے پیرو لوگوں کو سرکار انگریزی کی مخالفت سے منع کیا ہے۔

(سوانح احمدی ص ۲۲۶، مطبوعہ اسٹیٹ پریس لاہور)

خدا انصاف کیجئے! سید صاحب پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے دشمنوں اور بدخواہوں نے جو الزام ان کے خلاف تراشا تھا آج کے دیوبندی علماء سے اپنے اکابر کی سیاسی تاریخ کہنے لگے اور سرپیٹ لینے کی جا سے کہ جس "خیال باطل" کے ازالہ کے لئے سوانح احمدی جیسی کتابیں لکھی گئیں اُسے نادان دوستوں نے اپنا سیاسی عقیدہ بنا لیا۔

دُنیا کی تاریخ میں کسی بھی مذہبی پیشوا کو اس کے ماننے والوں نے شاید
یہ اتنے منظم طریقے سے بدنام کیا ہو۔

سبب تالیف معلوم ہو جانے کے بعد اب ذیل میں سوانح احمدی کے
مزید اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک جگہ سید صاحب اور انگریزوں کے
تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں :-

اس سوانح اور مکتوبات منسلکہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب
کا سرکار انگریزی سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس آزاد
عملداری (یعنی برطانوی مقبوضات 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 انگریزی
اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔

(سوانح احمدی ص ۱۳۹)

اور اس سلسلے میں سب سے بڑا نقد الزام تو یہ ہے کہ خود مولوی منظور نعمانی
نے اس روایت کو مشہور روایت سے تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ ان کے الفاظ میں :-
مشہور یہ ہے کہ آپ نے انگریزوں سے مخالفت کا کوئی اعلان نہیں کیا۔
بلکہ کلکتہ یا پٹنہ میں ان کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا اور یہ بھی مشہور ہے
کہ انگریزوں نے بعض بعض موقعوں پر آپ کی امداد بھی کی۔

(الفرقان کا شہید نمبر ص ۷۸)

اور غلامانہ کردار کی انتہا یہ ہے
کہ انگریزوں کی حمایت میں

انگریزوں کی حمایت میں فتویٰ

شرمناک فتوے بھی دیئے گئے یہاں تک کہ انگریزوں کے خلاف اہل اسلام

کی ابھرتی ہوئی طاقت کو شریعت کا نام لے کر کچل دینے کی ناپاک سازش بھی
کی گئی۔

ثبوت کے لئے سوانح احمدی کے مصنف کا یہ بیان پڑھئے لکھتا ہے کہ :-
یہ بھی صحیح روایت ہے کہ اٹھائے قیام کلکتہ میں جب ایک روز مولانا محمد اسماعیل
دہلوی د عظم فرما رہے تھے، ایک شخص نے مولانا سے یہ فتویٰ پوچھا کہ سرکار
انگریزی پر جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں مولانا نے
فرمایا کہ ایسی بے رو دیا اور غیر متعصب سرکار پر کسی طرح بھی جہاد درست
نہیں۔ (سوانح احمدی ص ۵۷)

انگریزوں کی حمایت میں اب اس سے بھی زیادہ واضح، اور بوجھل فتویٰ
ملاحظہ فرمائیں۔ حیات طیبہ کے مصنف مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں :-
کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل نے جہاد کا د عظم فرمانا شروع کیا اور سکھوں
کے مظالم کی کیفیت پیش کی تو ایک شخص نے دریافت کیا آپ انگریزوں
پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے جواب دیا ان پر جہاد کرنا کسی
طرح واجب نہیں۔ ایک تو ان کی رعیت ہیں دوسرے ہمارے مذہبی
ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے ہیں ان
کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے۔

بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں
اور اپنی گورنمنٹ برطانیہ پر ایچ نہ آنے دیں۔ (حیات طیبہ ص ۲۹۱)
(مطبع فاروقی بحوالہ اعیان دہلیہ)

جہاد کے خلاف فتویٰ | یہ تو رہا مولوی اسماعیل دہلوی کا فتویٰ اب
جناب سید احمد صاحب بریلوی کے فتوے

بھی پڑھ لیجئے۔ سوانح احمدی کا مصنف ان کے فتوے کا ایک ٹکڑا نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں اور خلاف اصول مذہب طرفین کا خون بلا سبب گرا دیں۔ (سوانح احمدی ص ۱۷۱)
 اسی کتاب کی ایک اسلام شکن روایت اور ملاحظہ فرمائیے :-
 آپ (سید احمد بریلوی) کے سوانح عمری اور مکاتیب میں بیس سے زیادہ ایسے مقام پائے گئے ہیں جہاں کھلے کھلے اور علانیہ طور پر سید صاحب نے بدلائل شرعی اپنے پیرو لوگوں کو سرکار انگریزی کی مخالفت سے منع کیا ہے۔
 (سوانح احمدی ص ۲۴۶)

اب مذکورہ بالا فتووں کے ان الفاظ پر ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں۔
 کسی طرح بھی جہاد درست نہیں ہے۔

● جو ان پر حملہ آور ہو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان سے لڑیں۔

● ان پر جہاد کرنا اصول مذہب کے خلاف ہے۔

● شریعت نے ان کی مخالفت سے منع کیا ہے۔

● فتووں کے یہ الفاظ اگر حقیقت پر مبنی ہیں تو مجھے تعجب ہے کہ شریعت

کے اتنے واضح اور سخت احکام کے باوجود بھی دیوبندی مصنفین اپنے اکابر

کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ دو کمرے

لفظوں میں وہ اپنے اکابر کے خلاف یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے مذہبی

اصولوں کا خون کیا۔ شریعت کے احکام کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کی۔ ایسا کام کیا

جو کسی طرح درست نہیں تھا اور فرض ترک کر کے گناہوں کا وبال الگ اپنے سر لیا۔

اگر اس کے بعد بھی دیوبندی علماء کو اصرار ہے کہ ان کے اکابر نے انگریزوں

کے خلاف جہاد کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ صدق دل سے اپنے اکابر کے اعتقاد و عمل کے درمیان تضاد تسلیم کریں اور یہ نیا الزام ان کے سر سے اٹھائیں کہ شریعت کے اصولوں کا خون کرنے کے بعد اب انہیں دینی پیشوائی کے منصب پر فائز رہنے کا جواز کیا ہے؟

سازش کا ثبوت | دیوبندی اکابر کے خلاف تاریخ کا صرف اتنا ہی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے ملک پر انگریزوں کا تسلط برقرار رکھنے کے لئے شرمناک فتوے دیئے اور ان کے خلاف جہاد کی اسپرٹ کو کچل دینے کے لئے شریعت کا نام استعمال کیا، بلکہ انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ایک تنخواہ دار ایجنٹ کی طرح ملک کے ذی اثر لوگوں کا استحصال بھی کیا اور انہیں طرح طرح کے سبز باغ دکھلا کر انگریزوں کا ہمنوا بھی بنایا جیسا کہ مرزا حیرت دہلوی اپنی کتاب حیات طیبہ میں لکھتے ہیں:-

لارڈ ہسپنگ، سید احمد کی بے نظیر کاہ گزاریوں سے بہت خوش تھا۔ دونوں لشکروں کے بیچ میں ایک خیمہ کھڑا کیا گیا۔ اس میں سے تین آدمیوں کا باہم معاہدہ ہوا۔ امیر خاں، لارڈ ہسپنگ اور سید احمد صاحب۔ سید احمد صاحب نے امیر خاں کو بڑی مشکل سے شیشہ میں اتارا تھا۔

(حیات طیبہ ص ۲۹۴)

اُدوزبان میں شیشے میں اتارنے کا محاورہ کیا ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے آپ اس سے بے خبر نہ ہوں گے۔

ہندوستان کے ذی اثر امراء، دالیان ریاست، اور ملک کے بہادروں کو سبز باغ دکھلا دکھلا کر انگریزوں کا حامی و طرف دار بنانے ہی کا یہ صلہ تھا کہ مہینی کا سالہ عملہ ان حضرات کی خدمت گزارہی اور اعزاز و اکرام کے لئے ہر وقت تیار

رہتا تھا۔

چنانچہ مولوی ابوالحسن علی ندوی نے اپنی کتاب سیرت سید احمد شہید میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کہیں جاتے ہوئے سید صاحب کا قافلہ کشتیوں پر سوار ہو کر ایک مقام سے گزر رہا تھا کہ :-

اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز گھوڑے پر سوار چند بالکیوں میں کھانا رکھے کشتی کے قریب آیا اور پوچھا کہ پادری صاحب کہاں ہیں۔ حضرت نے کشتی پر سے جواب دیا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ انگریز گھوڑے پر سے اترا اور ٹوپی ہاتھ میں لئے کشتی پر پہنچا۔ اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ تین روز سے میں نے اپنے ملازم یہاں کھڑے کر دیئے تھے کہ آپ کی اطلاع کریں۔ آج انہوں نے اطلاع کی کہ اغلب یہ ہے کہ حضرت قافلہ کے ساتھ آج تمہارے مکان کے سامنے پہنچیں۔ یہ اطلاع پا کر غروب آفتاب تک میں کھانے کی تیاری میں مشغول رہا۔ تیار کر کے لایا ہوں۔ سید صاحب نے حکم دیا کہ کھانا اپنے برتنوں میں منتقل کر لیا جائے۔ کھانے کے قافلہ میں تقسیم کر دیا گیا اور انگریز دو تین گھنٹہ ٹھہر کر چلا گیا۔

(سیرت سید احمد شہید ص ۱۹)

اب آپ ہی خدا لگتی کہئے کہ اگر سید صاحب انگریزوں کے مخصوص آلہ کار اور پسندیدہ ایجنٹ نہیں تھے تو کھانے کے لئے تین دن سے ان کا انتظار کریں ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمپنی کی حکومت نے اپنے عملے کو ہدایت کر دی ہوگی کہ وہ جہاں سے گزریں ان کی اسٹیشن کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ اب نوازش و اکرام اور اعزاز و توقیر کا ایک ایسا منظر دیکھئے جو بہت دیر تک آپ کو حیرت زدہ رکھے گا۔

علی میاں اپنی اسی کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ :-

قلعہ الہ آباد میں جو مسلمان سپاہی مختلف خدمات پر متعین تھے اور تین سو کی تعداد میں تھے۔ انہوں نے انگریز قلعہ دار کی اجازت سے حضرت کو قلعہ میں تشریف لانے کی زحمت دی۔ شہ نشین پر جو سلاطین سابق کی تخت گاہ تھی آپ کو بٹھایا اور بڑے خلوص و اعتقاد کے ساتھ بیعت کی۔ (سیرت سید احمد ص ۱۹۶)

ایک موٹی عقل کا آدمی بھی اتنی بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جنگی ساز و سامان اور فوجی تیاریوں کے لحاظ سے قلعہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی حکومت بھی اپنے کسی دشمن کو ایسے مقام پر جانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی اور نہ حکومت کے ملازمین ایسے مخدوش لوگوں کے ساتھ اپنا کوئی تعلق ہی ظاہر کر سکتے ہیں۔

اس لئے ماننا پڑے گا کہ انگریزوں کے ساتھ سید صاحب کے تعلقات انتہائی دوستانہ بلکہ راز دارانہ تھے۔

مذکورہ بالا تاریخ دستاویزات پڑھنے کے بعد جہاں

مصنوعی الہامات

آپ اس دعوے کی صحت پر اطمینان محسوس کریں

گے کہ سید احمد صاحب بریلوی اور مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کے متعلق انگریزوں کے خلاف جہاد و پیکار کا دعویٰ بالکل افسانہ ہے وہیں دماغ کی سطح پر ایک نیا سوال یہ بھی ابھرے گا کہ سید احمد صاحب بریلوی اور مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے ہندوستان کے طول و عرض میں چاروں طرف گھوم گھوم کر سر فرشتوں کا جو لشکر جمع کیا تھا کیا وہ بھی افسانہ ہے؟

میں عرض کروں گا وہ افسانہ نہیں، بالکل امر واقعہ ہے لیکن وہ لشکر کن لوگوں سے لڑنے کے لئے جمع کیا گیا تھا، بجائے اس کے کہ میں اس حقیقت کے

بہرے سے نقاب اٹھاؤں خود سید احمد صاحب ہی کی زبانی سینے۔
سوانح احمدی کا مصنف ان الفاظ میں ایک الہام نقل کرتا ہے جو خدا کی
طرف سے ان پر وارد ہوا تھا:

آبا بیان الہام پس فقیر (سید احمد)
از پردہ غیب یہ بشارات ربانی
یاستیصال کفار در از مویاں (سکھ)
مامور است۔ (سوانح احمدی ص ۱۱۱)

الہام کی تفصیل یہ ہے کہ مجھ کو
خداوندی بشاراتوں کے ساتھ
سکھوں کا وجود ختم کر دینے
کا حکم دیا گیا ہے۔

اسی سوانح احمدی میں دوسری جگہ خود ان کا اپنا بیان ان الفاظ میں نقل
ہوا ہے، ارشاد فرماتے ہیں :-

نہ باکسے از امرائے مسلمین منازعت
دارم و نہ باکسے از رؤسائے مومنین
مخالفت، نہ با کفار تمام مقابلہ ایم
نہ با مدعیان اسلام صرف با دراز
مویاں (سکھوں) مقاتلہ بہ با گلہ گویاں،
و اسلام جو یاں، نہ با سرکار انگریزی
مخالفت دارم و نہ بیچ راہ منازعت
کہ از رعایائے او، مستیم۔

میرا جھگڑا نہ مسلمان رئیسوں اور
اہل ایمان ذرواں در اوڈل کے ساتھ
ہے اور نہ میرا مقابلہ کفار پنجاب کے
ساتھ۔ بلکہ میری لڑائی جو کچھ ہے
وہ صرف سکھوں کے ساتھ ہے۔
سرکار انگریزی کے ساتھ بھی نہ میری
کوئی دشمنی ہے اور نہ کسی طرح کی
مخالفت کہ ہم ان کی رعایا ہیں۔

اتنے صاف و صریح بیان کے بعد اب یہ سمجھنے کے لئے مزید کسی وضاحت
کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی جنگی تیاریاں انگریزوں کے خلاف نہیں تھیں بلکہ
صرف سکھوں کے خلاف تھیں۔

سکھوں کے خلاف جہاد کا راز | تاریخ کی یہ کڑی بھی نظر انداز

کرنے کے قابل نہیں ہے کہ صرف سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کرنے میں کیا مصلحت تھی۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے۔ اس میں بھی انگریز ہی کی سازش کا فرما تھی۔ کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا لڑنے والا طبقہ ”اسلامی جہاد“ کے نام پر پورے ملک سے اکٹھا کیا جائے اور انہیں کسی سخت مہم پر بھیج دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی عسکری طاقت جو دارالخلافہ دہلی کے دفاع پر صرف ہوئی وہ کہیں اور ضائع ہو جائے۔ اور انگریزوں کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ سید صاحب کا یہ لشکر اگر غالب آگیا تو ان کے ذریعہ پنجاب پر تسلط کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ سید صاحب انگریز ہی کے آدمی تھے۔ اس لئے ان کی فتح دوسرے لفظوں میں انگریز ہی کی فتح تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ معرکہ بالاکوٹ کے پندرہ دن کے بعد سارا پنجاب سکھوں کے ہاتھوں سے نکل کر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔

ثبوت کے لئے سوانح احمدی کی یہ روایت پڑھئے۔ مصنف لکھتا ہے کہ:-

اور آخر کار ۱۸۴۵ء میں یعنی معرکہ بالاکوٹ کے پندرہ دن بعد کل سلطنت پنجاب سکھوں کے ہاتھ سے نکل کر ہماری عادل سرکار کے قبضے میں آگئی۔

(سوانح احمدی ص ۱۳۸)

تاریخ کے اس بنیادی سوال کا آج تک کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا گیا ہے کہ معرکہ بالاکوٹ کا انجام کیا ہوا۔ سکھوں کے مقابلے میں اگر سید صاحب کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی تھی تو جہانپانی کے دستور کے مطابق پنجاب پر فاتح قوم کی حکومت ہونی چاہیے تھی۔ اور اگر سکھ غالب آگئے تھے تو ان کی حکومت اور پائدار ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن تاریخ کا یہ عجیب و غریب حادثہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معرکہ بالاکوٹ کے پندرہ دن کے بعد سارا پنجاب انگریزوں کے قبضہ میں کیونکر چلا گیا۔

اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ سید صاحب کی یہ ساری جنگی تیاری اور لشکر کشتی نہ کسی اسلامی ریاست کے قیام کے لئے تھی اور نہ سکھوں کی ظالم حکومت کو ختم کر کے اس کی جگہ پر اپنے ہی ملک کے کسی انصاف پسند شخص کی حکومت کا قیام ان کے پیش نظر تھا۔ بلکہ انگریزوں کے ایک آلہ کار کی حیثیت سے ان کی ساری جدوجہد کا نشانہ صرف یہ تھا کہ پنجاب میں انگریزوں کا کسی طرح تسلط ہو جائے۔

اور انگریزوں کی نظر میں پنجاب کی سر زمین کی اہمیت اس لئے تھی کہ دارالخلافہ دہلی کو بچانے کے لئے باہر سے اسلامی عساکر کی وہ گزرگاہ تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پورے پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد دارالخلافہ دہلی کا وجود خطرے میں پڑ گیا اور آہستہ آہستہ انگریزوں کی ریشہ دوانیوں سے وہ سیاہ دن بھی آیا کہ لال قلعہ دہلی پر برٹش امپائر کا یونین جیک لہرانے لگا اور پھر وہاں سے سارے ملک پر انگریزوں کے تسلط کے لئے راستہ ہموار ہو گیا۔

یہ معلوم کر کے آپ کی آنکھوں میں خون اتر آئے گا کہ انگریزوں کا یہ مدعا پورا کرنے کے لئے ان پادساہوں نے سادہ لوح مسلمانوں کو تاریخ کا ایسا شرمناک فریب دیا کہ اس کی مثال ماضی میں مشکل ہی سے ملے گی۔ تواریخ عجیبہ کے مصنف کی روایت کے مطابق فارسی زبان میں چند عبارتیں تیار کی گئیں اور انہیں خداوندی الہامات کا نام دے کر مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ ہم اس جہاد کے لئے خود آمادہ نہیں ہوئے ہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی فتح و نصرت کی یقینی طور پر بشارت بھی دی گئی ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ الہامات کی جو عبارتیں ہم لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، نہ اس میں کسی شیطانی دسو سے کو دخل ہے نہ نفس کی کوئی شرارت

اس میں شامل ہے۔ نمونے کے طور پر اس طرح کے الہامات کی ایک دو عبارتیں آپ بھی سن لیں۔

فقیر دریں باب بہ اشارات غیبی
 مامود است ویر لشارت لاری
 مبشر، ہرگز ہرگز شعبہ و سوسہ
 شیطانی و شائبہ ہوائے نفسانی
 باین الہام رحمانی مترج نیست۔
 (سوانح احمدی ص ۷۷)

خدا کی طرف سے مجھے جہاد کا حکم
 دیا گیا ہے اور فتح کی بشارت بھی۔
 اس الہام خداوندی میں نہ شیطانی
 و سوسہ کو کوئی دخل ہے اور نہ
 نفسانی شرارت کا کوئی شائبہ۔

دوسرے موقع کا ایک الہام یہ ہے :-

ایں جانب بارہ اند پرودہ غیب
 وامن لاریب بہ کلام روحانی و
 الہام ربانی در مقدمہ اقامت
 جہاد و ازالہ کفر و فساد بہ اشارات
 صریح مامور گشتہ و در بارہ نصرت و
 فتح بہ بشارت صادقہ مبشر شدہ۔
 (سوانح احمدی ص ۱۸۱)

مجھے بارہ اپرودہ غیب سے خداوندی
 الہامات کے ذریعہ صریح طور
 پر جہاد کرنے اور کفر و فساد کے
 زائل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور
 فتح و نصرت کی سچی بشارتوں سے
 بھی مجھے نوازا گیا ہے۔

سادہ لوح مسلمانوں کو ان الہامات کی سچائی کا یقین دلانے اور دربارہ
 خداوندی میں اپنے تقرب خاص کا پروپیگنڈہ کرانے کے لئے مولوی نجم الاسلام
 پانی پتی کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ :-

ایک روز سید صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بصیرت عنایت
 کی ہے کہ میں دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہشتی ہے یا دوزخی ؟ اس وقت مولوی

صاحب نے پوچھا کہ میں کس فریق میں ہوں آپ نے فرمایا تم تو شہید ہو۔

(سوانح احمدی ص ۷۷)

دیانت داری کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ یہ صریح غیب دانی کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بصیرت عطا کی ہے کہ میں دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ“ اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے غیب دریافت کرنے کی قوت ہی مجھے عطا کر دی ہے اور میں اس قوت کے ذریعہ کسی کے متعلق بھی صرف دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ واضح رہے کہ کسی کا جنتی یا جہنمی ہونا غیب ہی سے تعلق رکھتا ہے۔

اب ڈوب مرنے کی بات تو یہ ہے کہ تقویۃ الایمان کے مصنف مولوی اسماعیل دہلوی کے نزدیک پیغمبر اسلام کے حق میں ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ لیکن ان کے پیرومرشد سید احمد صاحب بریلوی خود اپنے بارے میں یہ صاف صریح دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ مومن ہی نہیں بلکہ ”امیر المؤمنین“ ہیں۔

ع۔ تقویٰ برتو اسے چرخ گردوں تقویٰ

اب جہاں کی یہ کہانی جہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ وہ عبرت ناک مقام بھی دیکھنے کے

میدان جنگ سے فرار

قابل ہے۔ اس لئے بھی اس کا دیکھنا ضروری ہے کہ وہیں سے ایک انتہائی شرمناک فریب اور عالمگیر جھوٹ کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس سلسلہ کا رزاق کا آخری میدان بالاکوٹ ہے۔ یہی وہ مقتل ہے جہاں اسلامی جہاد کے نام پر سید احمد صاحب بریلوی نے ہزاروں مسلمانوں کا گلا گٹوایا اور جب اپنی جان کے لئے پڑ گئے تو انتہائی بے غیرتی کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب اس دعوے کے ثبوت میں دیوبندی تاریخ کی یہ شہادتیں پڑھئے۔

مولوی منظور نعمانی الفرقان کے شہید نمبر میں لکھتے ہیں :-
سید صاحب خود بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے سید صاحب
کو نہ دیکھا۔ (الفرقان شہید نمبر ص ۶۱)

اب سوانح احمدی کی یہ مسلسل روایتیں ملاحظہ فرمائیے :-
سید صاحب مثل شیر اپنی جماعت میں کھڑے تھے کہ اس وقت یک یک آپ
نظروں سے غائب ہو گئے۔ (ص ۱۳۶)

مولوی جعفر علی نقوی جو آپ کا باڈی گاڈ تھا اور کندھے سے کندھا ملائے
کھڑا تھا لکھتا ہے کہ ”حضرت امیر المؤمنین درہماں جماعت از من غائب شدند“
یعنی حضرت امیر المؤمنین اسی جماعت میں تھے کہ اچانک میری نظر سے غائب ہو
گئے۔ یہ واقعہ جگر سوز ۲۲ ذیقعدہ ۱۲۴۶ھ کو واقع ہوا۔ اس وقت بوجہ آپ
کے غائب ہو جانے کے سارے لشکر اسلام میں پھل پڑ گئی۔

(سوانح احمدی ص ۱۳۶)

غازیوں نے سارا میدان جنگ ڈھونڈ مارا مگر سید صاحب کا پتہ نہ ملا۔
(سوانح احمدی ص ۱۳۶)

ہو سکتا ہے کہ سید صاحب عین میدان جنگ میں دشمن کے حملے کا شکار
ہو گئے ہوں، اس لئے لاشوں کے انبار میں بھی انہیں تلاش کیا گیا۔
تذکرۃ الرشید کا مصنف لکھتا ہے کہ :-

کہ جب لاشیں سنبھالی گئیں تو سید صاحب اور ان کے ساتھیوں کا پتہ نہ لگا۔
(تذکرہ ج ۲ ص ۲۷)

اور مولوی منظور نعمانی کی تحقیق یہ ہے کہ :-

شاہ صاحب (یعنی مولوی اسماعیل صاحب دہلوی) کی قبر اب تک موجود ہے

لیکن سید صاحب کی قبر کا اب تک پتہ نہیں۔ (الفرقان شہید نمبر ص ۶۱)
 سید صاحب نہ میدان جنگ میں نظر آئے، نہ زخمیوں میں دیکھے گئے اور نہ
 مقتولوں کی لاشوں میں کسی کو ملے، پھر آخر وہ کیا ہوئے؟ اب ان ساری روایات
 کا نتیجہ سوا، اس کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے کہ وہ عین مقابلے کے وقت میدان
 جنگ سے فرار ہو گئے۔

اب اس مقام پر اس سے زیادہ اور مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کہ سید صاحب
 کو جہاد کا حکم خدا کی طرف سے ملا تھا اور وہ اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ
 گئے۔ لہذا قرآن مجید میں پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے لئے
 جو وعید آئی ہے وہ سید صاحب اور ان کے بھاگنے والے ساتھیوں پر یقیناً
 نافذ ہو گئی۔

وعید کے الفاظ یہ ہیں :- فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّهٗ
 جَهَنَّمَ وَاَبْسُ الْمَصِيْرُ (ایسا شخص) یقیناً اللہ کے غضب میں پلٹا اور
 اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ پلٹنے کی نہایت بڑی جگہ ہے۔
 نتیجے کے استخراج پر دیوبندی علماء ہمیں کوئی الزام نہ دیں کیونکہ سید صاحب
 کے جرم کا ثبوت انہی کی مرتب کردہ تاریخ نے فراہم کیا ہے۔ قرآن نے صرف
 سزا سنائی ہے۔

تاریخی شہادتوں سے یہ ثابت ہو جانے کے
فریب کا پردہ چاک
 بعد کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے ایک
 نیا سوال یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ بھاگے تو آخر کہاں گئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا
 کہ زمین نے انہیں نگل لیا ہو یا آسمان پر وہ زندہ اٹھائے گئے ہوں۔
 خدا کا شکر ہے کہ یہ مرحلہ بھی دیوبندی مہنفسین نے نہایت شرح و بسط کے

ساتھ طے کر دیا ہے۔ چنانچہ تذکرۃ الرشید کا مصنف انہیں تلاش کرنے والی ایک ٹیم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا یہ بیان نقل کرتا ہے کہ :-

ہم انہیں دنوں سید صاحب کو ایک پہاڑ میں تلاش کر رہے تھے دفعۃً کچھری فاصلے پر گر گڑا ہٹ سنا۔ میں وہاں گیا تو دیکھو کیا کہ سید صاحب اور ان کے دو ہمراہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام و مصافحہ کیا اور عرض کیا کہ حضرت کیوں غائب ہو گئے۔ سب لوگ بغیر آپ کے پریشان ہیں۔

موجود ہو کر ہم لوگوں نے فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے اور ان سے بیعت کی ہے۔ آپ نے اس پر تحسین کی اور فرمایا ہم کو غائب رہنے کا حکم ہوا ہے اس لئے ہم نہیں آسکتے۔ (تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۲۷۱)

اس کتاب میں اس طرح کی متعدد روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سید صاحب شہید نہیں ہوئے بلکہ شیعوں کے امام غائب کی طرح وہ اب تک زندہ ہیں اور کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔

یہ میرا الزام نہیں ہے بلکہ ان کے متعلق دیوبندی علماء کا یہی خیال ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ سو بھاش چندر بوس کی طرح وہ اچانک کسی دن ظاہر ہو جائیں۔ جیسا کہ تذکرۃ الرشید کا مصنف لکھتا ہے کہ :-

منشی محمد ابراہیم صاحب نے کہا کہ سید صاحب تیرھویں صدی کے آغاز میں پیدا ہوئے تھے اور اب ۱۳۱۸ھ میں ممکن ہے کہ حیات ہوں۔ انہوں نے جب ممکن کہا تو حضرت امام ربانی (مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی) نے ارشاد فرمایا بلکہ ممکن ہے۔ (یعنی بہت ممکن ہے)

(تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۲۷۱)

میرزا نفعی کے طلبہ بھی گنگوہی صاحب کے ”امکن“ پر انگشت بندناں

رہ جائیں گے کہ دیوبندیوں کے ”امام“ ہو کر انہیں فنِ صرف کے ابتدائی مسائل بھی نہیں معلوم۔

بہر حال کہنا یہ ہے کہ جب دیوبندی روایات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بالاکوٹ کے میدان میں کسی کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوئے بلکہ اب تک زندہ ہیں تو دیوبندی مصنفین اس الزام کا جواب دیں کہ وہ انہیں شہید کیوں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ مولوی ابوالحسن علی صاحب ندوی نے اپنی کتاب کا نام ہی ”سیرت سید محمد شہید“ رکھا ہے۔

اگر واقعہً وہ شہید ہیں تو کیا دیوبندی مصنفین ان سوالات پر تاریخی شہادتیں فراہم کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں شہید ہوئے؟ کب شہید ہوئے کس کے ہاتھ سے شہید ہوئے، کس نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، کہاں انہیں دفن کیا گیا اور کس نے انہیں دفن کیا اور آج ان کی قبر کہاں ہے؟

اور دیوبندی تاریخ کی غلط بیانیوں کا سب سے سنگین الزام تو یہ ہے کہ واقعہً اگر وہ شہید ہیں تو اس الزام کا کیا جواب ہوگا، جس کا اظہار خراسان جاتے وقت انہوں نے اپنی بہن کے سامنے کیا تھا کہ:-

اے میری بہن! میں نے تم کو خدا کے سپرد کیا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جب تک ہند کا شرک اور ایران کا رخص اور چین کا کفر اور افغانستان کا لفاق میرے ہاتھ سے محو ہو کر ہر ذرہ سنت زندہ نہ ہو لے گی اللہ رب العزت مجھے نہیں اٹھائے گا۔ اگر قبل از ظہور ان واقعات کوئی شخص میری موت کی خبر تم کو دے اور تصدیق خبر پر حلف بھی کرے کہ سید احمد میرے روبرو مر گیا یا مارا گیا تو تم ان کے قول پر ہرگز اعتبار نہ کرنا۔

کیونکہ میرے رب نے مجھ سے وعدہً واثق کیا ہے کہ ان چیزوں کو میرے ہاتھ

پر لوپا کر کے مجھ کو مارے گا۔

(سوانح احمدی مطبوعہ اسلامیہ اسٹیم پریس لاہور ص ۷۲)

دم رخصت بہن کو دھوکا دینے کا الزام تو اپنی جگہ پر ہے لیکن کتنا بڑا غضب یہ ہے کہ ہندوستان کا شرک، ایران کا رخص، چین کا کفر اور افغانستان کا لفاق ابھی جوں کا توں موجود ہے اور خدا نے اپنے وعدہ واثق کے باوجود انہیں دنیا سے اٹھالیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اقبال کا یہ شعر پڑھنے کو بے ساختہ جی چاہتا ہے۔

خداوند ایہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری

اور جہاں طرح کی عیاری جمع ہو جائے تو پھر ”سادہ دل بندوں“ کی تباہ کاریوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟

دوسرا مرحلہ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بیان میں

عام طور پر دیوبندی مصنفین تھانہ بھون کے قریب تحصیل شالی کے میدان میں واقع ہونے والی ایک جھڑپ کا ششہ انگریزوں کے خلاف ۱۸۵۷ء کے غدر سے جوڑتے ہیں اور دیوبندی روایت کے مطابق چونکہ اس جھڑپ میں حضرت شاہ امداد اللہ صاحب، مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی، مولوی قاسم نانوتوی اور حافظ ضامن صاحب شریک تھے اس لئے ان حضرات کے متعلق وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیوبندی جماعت کے یہ اکابر ششہ کے غدر کے مجاہدین ہیں۔ اب میں آنے والے اوراق میں خود دیوبندی کتابوں کی شہادتوں سے آفتاب نیم روز کی طرح ثابت کروں گا کہ شالی کے میدان کے واقعے کو انگریزی سرکار کے خلاف جہاد قرار دینا تاریخ کا انتہائی شرمناک جھوٹ ہے۔

حقیقت کا بے نقاب چہرہ | حقیقت کے چہرہ سے نقاب الٹنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو

یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تحصیل شامی کے میدان کا اصل واقعہ کیا ہے؟ اور وہ کیونکر پیش آیا۔ چنانچہ تذکرۃ الرشید کے مصنف افسانہ جہاد کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

۱۸۵۷ء وہ سال تھا جس میں حضرت امام ربانی قدس سرہ (مولوی رشید احمد

گنگوہی) پر اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا اور مفسدوں میں شریک رہنے کی تہمت باندھی گئی۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۷۷)

واضح رہے کہ مصنف کے نزدیک مفسدوں سے مراد وہ گروہ ہے، جس نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ تہمت باندھنے کا محاورہ ہمارے یہاں جھوٹے الزام کے معنی میں مستعمل ہے۔ اب اس کے بعد باغیوں کی مذمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

جن کے سردوں پر موت کھیل رہی تھی انہوں نے کمپن کے امن و عافیت کا نمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا۔ (تذکرہ ص ۷۷)

ذرا نثر میں انگریزی سرکار کی یہ قصیدہ خوانی ملاحظہ فرمائیے، اور فیصلہ کیجئے کہ تذکرۃ الرشید کے مصنف کے اکابر حضرات نے انگریزی سرکار کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا ہوتا تو کیا اس انداز میں کبھی ان کی مذمت کر سکتے تھے۔ اب تحصیل شامی کے فساد کی تہمید یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ :-

اطراف کے شہر شہر اور قصبہ قصبہ میں بد امنی پھیل گئی۔ حاکم کے انتظام کا

اٹھنا تھا کہ باہم رعایا میں برسوں کی دینی ہونی عداوت لکھنے اور خدا
جانے کس زمانے کے انتقام لینے کا وقت آگیا کہ بدھر دیکھو مار پیٹ
اور جس محل پر دیکھو معرکہ آرائی۔ (تذکرۃ الرشید ص ۷۳)

ان کی کہانی ان کی زبانی | اتنی تفصیل کے بعد اب اصل واقعہ کی
تفصیل سنئے، لکھتے ہیں:-

اس بلا خیز قصہ میں تھانہ بھون کا وہ فساد واقع ہوا جس میں قاضی محبوب علی
خاں کی خبری سے حضرت مولانا (رشید احمد صاحب گنگوہی) پر مقدمہ قائم ہوا
جس کی ابتدا یہ تھی کہ تھانہ بھون کے رئیس قاضی عنایت علی خاں کا چھوٹا بھائی
عبدالرحیم خاں چند ہاتھی خریدنے سہارنپور گیا۔

وہاں اس آفت رسیدہ کا کوئی بنیادینی دشمن کئی دن سے ٹھہرا ہوا تھا
جس کو زمین دارانہ محضات میں عبدالرحیم کے ساتھ خاص عداوت تھی۔
دشمن نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً حاکم ضلع سے جاہ پورٹ کی کہ
قلاں رئیس بھی باغی و مفسد ہے، چنانچہ دہلی میں ملک بھیننے کے لئے ہاتھی
خریدنے سہارنپور آیا ہوا ہے۔

زمانہ تھا اندیشناک اور احتیاط کا، اسی وقت دوڑ گئی اور رئیس گرفتار
ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پھانسی ہوئی۔ (تذکرۃ الرشید ص ۷۴)

لکھا ہے کہ تھانہ بھون کے نواب کو پھانسی ہو جانے کے بعد وہاں کے
لوگوں کو دنیاوی امور میں ایک سربراہ کی ضرورت محسوس ہوئی اس مقصد سے لوگ
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ:-
بلا کسی حاکم کی سرپرستی کے گذران دشوار ہے، گورنمنٹ نے باغیوں کی
بغاوت کے باعث اپنا امن اٹھالیا اور بذریعہ اشتہار عام اطلاع دیدی

کہ اپنی اپنی حفاظت ہر شخص کو خود کرنی چاہیے۔ اس لئے آپ چونکہ ہمارے
دینی سردار ہیں اس لئے دنیاوی نظم حکومت کا بار بھی اپنے سر رکھیں اور امیر المؤمنین
بن کر ہمارے قصے چکا دیا کریں۔

اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت کو ان کی درخواست کے موافق ان کے
سرور پر ہاتھ رکھنا پڑا اور آپ نے دیوانی و فوجداری کے جملہ مقدمات شرعی
فیصلے کے مطابق چند روز تک قاضی شرع بن کر فیصلے بھی فرمائے۔ اسی
قصہ نے مفسدوں میں شریک ہونے کی راہ چلائی اور مجروروں میں جھوٹی سچی
مخبری کا موقع دیا۔ (تذکرۃ الرشید ص ۷۷)

لکھا ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولوی قاسم صاحب نالوتوی
بھی مقدمات کے فیصلے میں ہاتھ بٹانے کے لئے تھکانہ بھون بلوائے گئے۔ اب
اصل واقعہ سنئے، لکھتے ہیں کہ:-

ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا
قاسم العلوم اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت حاجی صاحب و تیر حافظ صاحب
ہمراہ تھے کہ بند و تچیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبرد آزما جتھا اپنی سرکار کے
مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے والا یا ہٹ جانے والا نہ تھا
اس لئے اٹل پہاڑ کی طرح پر اجا کر ڈٹ گیا اور سرکار پر جہاں نشاری کے
لئے تیار ہو گیا۔ (تذکرہ ص ۷۵)

اتنی صراحت کے بعد بھی کہ ”یہ جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے
سے بھاگنے والا نہ تھا“ اور ”سرکار پر جہاں نشاری کے لئے تیار ہو گیا“، اگر کوئی کہتا
ہے کہ شمالی کے میدان کا یہ واقعہ انگریزی سرکار کے خلاف جہاد تھا تو وہ نہ صرف
حقیقت کا چہرہ مسخ کرتا ہے بلکہ تاریخ کا سب سے شرمناک جھوٹ بھی بولتا ہے

بات اتنے ہی پر نہیں ختم ہو جاتی، بعد کا حصہ بھی ہمارے اس دعوے پر گہری روشنی ڈالتا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں :-

جب بغاوت و فساد کا قصہ فرد ہوا اور رحم دل گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پاکر باغیوں کی سرکوبی شروع کی تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے اپنی رمائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جھوٹی سچی تہمتوں اور مخبری کے پیشہ سے سرکاری خیر خواہ اپنے کو ظاہر کریں انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشین حضرات پر بغاوت کا الزام لگایا اور یہ مخبری کی کہ تھانے کے فساد میں اصل الاصول یہی لوگ تھے اور شمالی کی تحصیل پر حملہ کرنے والا یہی گروہ تھا۔ (تذکرہ ص ۷۷)

اب اس کے بعد الزامات کی صفائی پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”حالانکہ یہ کمبل پوش، فاقہ کش، نفس کش حضرات فساد سے کوسوں دور تھے“

اور انگریزوں کے ساتھ نیاز مندی اور خیر خواہی کا اس سے بھی زیادہ واضح ثبوت چاہتے ہوں تو کتاب کا یہ حصہ خالی الذہن ہو کر پڑھئے :-

ہر چند کہ یہ حضرات حقیقتاً بے گناہ تھے مگر دشمنوں کی یادہ گوئی نے ان کو باغی و مفسد اور مجرم و سرکاری خطا کار ٹھہرا رکھا تھا اس لئے گرفتاری کی تلاش تھی، مگر حق تعالیٰ کی حفاظت برسر تھی، اس لئے کوئی آنج نہ آئی اور جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے تازلیست خیر خواہ ہی ثابت ہوئے۔ (تذکرۃ الرشید ص ۷۹)

ایک طرف ”اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے اور تازلیست خیر خواہ ہی ثابت رہے“ کو نظر میں رکھیے اور دوسری طرف اس رحم دل گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا دعویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ تو آپ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ دیوبندی حضرات کا مذہب ہی نہیں بلکہ ان کا سیاسی مسلک بھی تضادات، غلط بیانیوں،

عیاریوں اور متضادم روایات کا مجموعہ ہے۔

اب اس بحث کی ایک آخری دستاویز اور ملاحظہ فرمائیے
آخری دستاویز | تذکرۃ الرشید کے مصنف مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی

کے چہرے کا عبا ر صاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

حضرت امام ربانی قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ کو اس

سلسلہ میں امتحان کا بڑا مرحلہ طے کرنا تھا، اس لئے گرفتار ہوئے۔ اور چھ

مہینے حوالات میں بھی رہے۔ آخر جب تحقیقات اور پوری تفتیش و چھان

بین سے کاشمش فی نصف النہار (یعنی آفتاب نیمروز کی طرح) ثابت ہو

گیا کہ آپ پر جماعت مفسدین کی شرکت کا محض الزام ہی الزام اور

بہتان ہی بہتان ہے۔ اس وقت رہا کئے گئے۔ (تذکرہ ص ۷۹)

الزام سے بریت کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو واقعہ "وہ شاملی کی جنگ

میں شریک نہیں تھے اس لئے تحقیق و تفتیش کے جملہ مراحل سے وہ بے

دماغ نکل گئے یا پھر انہوں نے جھوٹ بول کر اور ان کے حامیوں نے جھوٹی

گواہی دے کر ان کی جان بچائی۔ جو صورت بھی فرض کی جائے ایمان و دیانت

کا ایک خون ضرور ہوگا۔

دیوبندی لٹریچر کے حوالہ سے جو واقعات و حقائق اور سپرد قلم کئے گئے ہیں

ان کی روشنی میں اب تادمیخ کا یہ فیصلہ بریلوی فتنہ کے مصنفین کو بے چون و چرا

قبول کر لینا چاہیے کہ ۱۸۵۷ء کے غدار میں دیوبندی جماعت کے اکابر نہ

صرف یہ کہ انگریزوں کے ساتھ تھے بلکہ انہوں نے ایک محافظ دستے کا رول

ادا کر کے انگریزی سرکار کے ساتھ اپنی وفاداری اور جاں نثاری کا نہایت

پر خلوص مظاہرہ کیا تھا۔

اب اس بندھنی کا ہمارے پاس کیا علاج ہے کہ حقیقت کے چہرے
 پر ہزار پردہ ڈالنے کے باوجود راز فاش کر دینے کا الزام خود دیوبندی
 لٹریچر پر ہے

دیکھ آئی جا کے باد صبا سر سے پاؤں تک
 کام آئی کچھ نہ پردہ نشینی حضور کی

تیسرا مرحلہ جواب جواب میں

دیوبندی جماعت کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے زلزلہ میں ان کے اکابر کے خلاف جو الزامات عائد کئے گئے ہیں، مولوی عتیق الرحمن سبھلی نے اس طنطنے کے ساتھ ان کے جوابات دیئے ہیں جیسے انہوں نے اپنی تاریخ کا سارا ملکہ صاف کر دیا ہو۔

جوابات کے سلسلہ میں انہوں نے مصنف زلزلہ پر جو تازیبا حملے کئے ہیں اور جس بے تکلفی کے ساتھ انہوں نے غیر تشریفانہ زبان کا مظاہرہ کیا ہے ان ساری باتوں کی طرف صرف متظر کرتے ہوئے فقط علمی اور مذہبی حیثیت سے ان کے جوابات کا تنقیدی جائزہ لے رہا ہوں۔

اب ذیل میں ان کی عرق ریز کوششوں کی پامالیوں کا عبرتناک تماشا دیکھئے۔

زلزلہ میں دارالعلوم دیوبند کے متعلق انگریز کے ایک خفیہ معتمد

پہلا جواب | کا یہ معائنہ نقل کیا گیا ہے کہ :-

”یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ حمد و معاون سرکار ہے۔“

اس معائنے کے ذیل میں مدرسہ دیوبند کے خلاف جو الزام عائد کیا گیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں :-

”اس بیان کے سامنے اب اس افسانے کی کیا حقیقت ہے کہ مدرسہ دیوبند انگریزی سامراج کے خلاف سرگرمیوں کا بہت بڑا اڈہ تھا۔“

سنجھلی صاحب نے اس الزام کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ انگریز مدرسہ دیکھنے اور اہل مدرسہ سے ملنے آیا تھا۔ لڑنے نہیں آیا تھا۔

اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ معائنہ کی تحریر ہی اس بات کے لینے کافی ہے کہ یہ مدرسہ سرکار کے خلاف تھا کیونکہ مدرسہ حقیقت میں اگر سرکار کا وفادار بھی ہوتا جب بھی معائنہ میں اس کا اظہار قطعاً بے معنی تھا۔

میں عرض کروں گا کہ وہ محکمہ تعلیم کا آدمی نہیں بلکہ سی آئی ڈی کا آدمی تھا۔ مدرسہ کے مخالفین نے جب جھوٹی شکایتوں کے ذریعہ حکومت کو مدرسہ کی طرف سے بدگمان کرنا چاہا تو ان شکایتوں کی تفتیش و تحقیق کے لیے گورنر نے اسے بھیجا تھا جیسا کہ سنجھلی صاحب نے خود قاری طیب صاحب کا یہ بیان اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ مدرسہ کے مخالفین حکومت کی نگاہ میں مدرسہ کو بدنام کرنے کے لیے شکایتیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے ضابطے کے طور پر گورنر کے آدمی کو شکایتوں کی انکوائری رپورٹ میں اس کے سوا اور لکھنا ہی کیا تھا کہ مدرسہ کار کا مخالف ہے یا نہیں؟

اور ہو سکتا ہے کہ مدرسہ کے وہ ممبران جو انگریزوں کے جانے پہچانے نمک خوار تھے انہوں نے اصرار کر کے معائنہ کی یہ تحریر لکھوائی ہو کہ اپنے پاس بھی وفاداری کا ریکارڈ موجود رہے اور بوقت ضرورت اس سے کام لیا جائے۔

دوسرا جواب | "زلزلہ" میں قاری طیب صاحب کا یہ بیان نقل کیا گیا تھا کہ :-

"مدرسہ دیوبند کے کارکنوں میں اکثریت ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حالی پشمنز تھے۔"

اس بیان کے ذیل میں مدرسہ دیوبند کے خلاف زلزلہ کا یہ الزام تھا کہ جس

مدرسہ کے چلانے والے انگریزوں کے وفاق پیشہ نمک خوار ہوں اسے باغیانہ سرگرمیوں کا اڈہ کہنا آنکھوں میں دھول چھونکنے کے مترادف ہے۔
اس الزام کا جواب سنٹھلی صاحب نے یہ دیا ہے کہ چونکہ مولانا قاسم نانوتوی بغاوت کے الزام میں ماتوز ہو چکے تھے اس لیے انتظامی امور میں مصلحتاً انہیں پیچھے رکھا جاتا تھا اور سامنے وہ لوگ رہتے تھے جو حکومت برطانیہ کے قیدی نمک خوار تھے۔

اس لیے تحقیقات کے موقع پر یہی حضرات آگے بڑھے اور اپنے سرکاری اعتماد کو سامنے رکھ کر مدرسہ کی صفائی پیش کی جو کارگر ہوئی ورنہ شخصی طور سے عہدہ دارانہ ذمہ داریوں کے ساتھ اگر حضرت نانوتوی سامنے آئے ہوتے تو ظاہر ہے کہ مدرسہ کی طرف سے ان بزرگوں کی یہ صفائی اور یقین دہانی کبھی کارگر نہ ہو سکتی تھی۔
سنٹھلی صاحب کے اس جواب کی تردید میں بجائے اس کے کہ میں کچھ کہوں سوا سح قاسمی کے مصنف مولوی مناظر احسن گیلانی کا یہ بیان جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے بہت کافی ہے لکھتے ہیں کہ :-

”دیوبند میں مدرسہ عربی جو قائم ہوا تھا اس سے اپنے تعلق کو سیدنا الامام البکیر مولوی قاسم صاحب نانوتوی قطعاً پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتے تھے جب مجلس شوریٰ کے ارکان میں آپ کا نام شریک تھا، وہی طبع بھی ہوا شائع بھی ہوا تو یہ کہنا کہ ابتداء میں حضرت والا اس مدرسہ سے سیاسی مصالح کے پیش نظر ایسا تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے جس پر حکومت کی نظر پڑ سکتی ہو۔ بجز ایک خود تراشیدہ مفروضہ کے اور بھی کچھ ہے؟“ (سوا سح قاسمی جلد ۲ ص ۲۴۶)

اور بالقرص مدرسہ دیوبند کے سلسلہ میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا

نام ابتدا میں نمایاں نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ سیاسی مصلحت نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تاریخ انہیں مدرسہ کابانی تسلیم ہی نہیں کرتی جیسا کہ خود گیلانی صاحب لکھتے ہیں :-

”سچی بات یہی ہے، یہی واقعہ ہے اور اسی کو واقعہ ہونا بھی چاہیئے کہ جامعہ قاسمیہ یاد یونہد کے دارالعلوم کی جب بنیاد پڑی تو سیدنا الامام الکبیر (یعنی مولوی قاسم صاحب نالوتوی) اس وقت دیوبند میں موجود نہ تھے“ اسواری قاسمی جلد ۲ ص ۱۲۴۸

اور پھر اگر انگریز حکومت کی نظر میں وہ اتنے ہی مخدوش اور بدنام تھے تو مدرسہ قائم ہونے کے دوسرے دن حاجی عابد حسین نے جو اس وقت مدرسہ کے مہتمم تھے، نالوتوی صاحب کو بہ حیثیت مدرس ہونے کے میرٹھ سے کیوں بلوایا تھا جیسا کہ یہی گیلانی صاحب اپنی کتاب اسواری قاسمی میں تحریر فرماتے ہیں :-

”اگلے روز حاجی صاحب نے مولوی محمد قاسم صاحب کو میرٹھ خط لکھا کہ آپ پڑھانے کے واسطے دیوبند آئیے فقیر نے یہ صورت فراموشی چند اختیار کی ہے“ اسواری قاسمی جلد ۲ ص ۱۲۵

اور دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ عذر ۱۸۵۷ء میں ہوا اور مدرسہ دیوبند کی بنیاد ۱۸۶۷ء میں پڑی۔ دونوں کے درمیان دس سال کی طویل مدت حائل ہے جبکہ عذر کے ایک دو سال کے اندر ہی اندر سب بے قصور ثابت ہو کر بری بھی ہو گئے تھے اور جہاں تک مولوی قاسم صاحب نالوتوی کا تعلق ہے وہ تو گرفتار بھی نہیں ہوئے تھے اس لئے حکومت کی نظر میں سرے سے ان کے خلاف کوئی اکرام ہی نہیں ثابت ہو سکا۔

اور پھر یہاں سوال شخصیتوں کا نہیں بلکہ ادارہ کی پالیسی کا ہے۔ اگر مدرسہ

اتنے ہی بڑے اللہ والے اور صاحبِ تصرف بزرگ کھتے تو قاری طیب صاحب کے بیان کے مطابق انگریزی حکومت کی دہشت سے دس سال تک پردے کے پیچھے کیوں چھپے رہے؟ کیا اس وقت وہ اللہ کے تابع فرمان نہیں تھے؟

جواب کے ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تھائیندار پر نانو تووی صاحب نے اپنی قوت باطنی سے تمصرف کیا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اسے ایک غیر قانونی عمل انجام دینا پڑا۔ میں عرض کروں گا کہ تھائیندار پر ان کی قوت باطنی کا کوئی تمصرف ہوتا تو فائدہ کو بار بار جانا نہیں پڑتا۔ تھائیندار کو مسخر کرنے اور اپنی بات منوانے کے لیے درویش کی ایک ہلکی سی توجہ کافی تھی۔

اپنے ان جوابات پر شاید سنبھلی صاحب ... خود مطمئن نہیں ہیں اس لیے اخیر میں انہوں نے ایک نیا سینترا بدلا ہے کہ نانو تووی صاحب کا جو اثر اپنے فصد میں تھا کیا ایک ذی اثر شہری کی حیثیت سے تھائیندار پر ان کی بات کا کوئی اخلاقی وزن بھی نہیں پڑ سکتا تھا؟

ضرور پڑ سکتا تھا اور پڑتا ہے لیکن اخلاقی وزن بھی اخلاق ہی کے ذریعہ پڑتا ہے۔ ستھکڑی اور ملازمت کی برطرفی کی دھمکیوں کے ذریعہ نہیں پڑتا اور یہ وزن بھی قانون ہی کے دائرے میں پڑتا ہے۔ غیر قانونی کام کرانے کے لیے نہیں سمجھ گئے نا ملداجی؟

جواب کے ذیل میں سنبھلی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی کے خفیہ تعلقات کی تھائیندار کو کیا خیر ہو سکتی ہے؟ میں عرض کروں گا کہ تھائیندار ہی تو عوامی سطح پر حکومت کا سب سے پہلا نمائندہ ہوتا ہے اگر اسی کو خبر نہ ہو تو ضمیر کا خون کر کے کسی ظالم حکومت کا ایجنٹ بننے سے فائدہ کیا؟ اس بحث کے اخیر میں سنبھلی صاحب نے زلزلہ کے مصنف کو آری ایس ایس

علیٰ آخر یہ اخلاقی اثر حجام پر کیوں نہ پڑا۔ (تابش قصوری)

کے مسٹر اوک سے تشبیہ دیکر ایک نہایت سخت قسم کی گالی دی ہے میں اس کے جواب میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اس گالی کو بھی اسی مردہ خانے میں ڈال دوں جہاں دیوبندی تہذیب و صحافت کی بہت سی لاشیں بے گورہ و کفن پڑی ہوئی ہیں۔

چوتھا جواب | زلزلہ میں سوانح قاسمی کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ ۱۸۵۶ء میں انگریزوں کے مقابلے میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اچانک وہ یہ کہتے ہوئے باغیوں کے گروہ سے الگ ہو گئے کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ؟ حضرت کو تو میں انگریزوں کی صف میں پارہا ہوں۔ ایک اور موقع پر انہی سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت کو انگریزوں کی فوج میں دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کیا حال ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ حکم ہی ملا ہے۔ یہ واقعہ نقل کر کے گیدانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت خضر نصرت حتی کی علامت بن کر انگریزوں کے ساتھ تھے۔

ان تمام تفصیلات کے حوالے سے زلزلہ میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ جب حضرت خضر کی صورت میں نصرت حتی انگریزی فوج کے ساتھ تھی تو ان باغیوں کے لیے کیا حکم ہے جو حضرت خضر کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے۔

اس سوال کے جواب میں سنبھلی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-
 "ان کا حکم وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ ارشاد فرمائیں گے جو حضرت خضر علیہ السلام سے (باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ان سے علم لدنی سیکھنے گئے تھے) ان کے ہر فعل پر لڑ جاتے تھے اور بالآخر ان سے جدائی پر مجبور ہو گئے۔ پتہ نہیں قرآن میں بیان کیا

کیا یہ قصہ آپ کو معلوم بھی ہے یا نہیں؟ (بریلوی فتنہ ص ۱۱۸۶)

معاذ اللہ! میری کیا مجال کہ میں خدا کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبیاء وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر حکم لگاؤں یہ حوصلہ تو صرف علمائے دیوبند کا ہے۔ البتہ بطور امر واقعہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس کام کو انہوں نے شریعت الہی کے خلاف سمجھا، اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے وہ حضرت خضر کو برابر ٹوکتے رہے۔ لیکن حضرت خضر نے جو کچھ کیا وہ خدا کے حکم کے عین مطابق تھا۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی اگر انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو تو اس کا ثبوت آپ کے ذمے ہے۔

لیکن یہاں تو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کی زبانی حضرت خضر کے ذریعہ خدا کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ حکم الہی کے خلاف ورزی کرتے رہے، زلزلہ میں میرا سوال انہی لوگوں کے متعلق تھا۔

سنجھلی صاحب نے اس سلسلے میں ایک سوال مجھ سے بھی کیا ہے کہ کسی دشمن قوت کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مشیت خداوندی دشمن کے ساتھ ہے تو کیا مقابلے میں لڑنے والے مسلمانوں کو میدان جنگ سے ہٹ جانا چاہیے؟ میں عرض کروں گا کہ یہاں چاہیے کا سوال نہیں ہے کہ خود آپ ہی لوگوں کے بیان کے مطابق حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی یہ کہتے ہوئے میدان سے ہٹ گئے کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ؟ خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پارہا ہوں۔ اب لڑنے سے کیا فائدہ؟ کافرہ بتا رہا ہے کہ ان کی منظر میں دنیا کا نہ سہی دین کا بھی کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور لڑتے رہتے۔

باقی رہ گیا یہ سوال کہ یہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کا مکاشفہ تھا اور وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے تو میں جو اباً عرض کروں گا کہ یہ مکاشفہ نہیں تھا

بلکہ چشم دید مشاہدہ تھا اور ظاہر ہے کہ مشاہدہ کا وہ حکم نہیں ہے جو مکاشفہ کا ہے۔
 سلطنتی صاحب اگر اپنے آپ کو سنبھال سکیں تو یہاں پہنچ کر اب ان کا
 سوال انہی پر الٹ رہا ہوں۔ آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ یہ معلوم ہو جانے کے بعد
 کہ مشیت الہی دشمن فوج کے ساتھ ہے اگر کوئی شخص میدان سے ہٹ جائے
 جیسا کہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے کیا
 وہ بھی مولوی سید احمد بریلوی کی طرح پیٹھ دکھانے والا مفروضہ قرار دیا جائے گا۔
 اور کیا اس پر بھی وہ وعیدیں نافذ ہوں گی جو قرآن میں پیٹھ دکھانے والوں کے
 لیے بیان کی گئی ہیں ؟

زلزلہ میں تذکرۃ الرشید کے حوالے سے گنگوہی صاحب
پانچواں جواب کے متعلق یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ :-

”آپ سمجھے ہوئے تھے کہ جب میں حقیقت میں سرکار کا فرماں بردار
 ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھلی بیگانہ ہوگا۔ اگر مارا بھی گیا تو سرکار
 مالک ہے جو چاہے کرے۔“ (تذکرۃ الرشید جلد ۱ ص ۱۸۰)
 اس بیان پر گنگوہی صاحب کے خلاف زلزلہ میں جو الزام عائد کیا گیا تھا
 وہ یہ ہے :-

”کچھ سمجھا آپ نے؟ کس الزام کو یہ جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ یہی کہ انگریزوں
 کے خلاف انہوں نے علم جہاد بلند کیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ گنگوہی صاحب
 کی یہ پختلوص صفائی گوئی باتے نہ مانے لیکن کم از کم ان کے معتقدین
 کو تو ضرور ماننا چاہیے۔“

لیکن غضب خدا کا کہ اتنی شد و مد کے ساتھ صفائی کے باوجود بھی
 ان کے ماننے والے یہ الزام ان پر آج تک دہرا رہے ہیں کہ انہوں

نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔
 "دینا کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی کہ کسی فرقے
 کے افراد نے اپنے پیشوا کی اس طرح تکذیب کی ہو۔" (زلزلہ)
 سنبھلی صاحب نے اس الزام کے دو جوابات دیئے ہیں۔ پہلا جواب تو
 یہ دیا ہے کہ "آپ سمجھے ہوئے تھے" کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے منہ سے
 نکلے ہوئے۔ الفاظ ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ کسی کے دل کا حال معلوم کرنا کچھ منہ سے
 نکلے ہوئے الفاظ ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ عمل اور قرآن سے بھی معلوم ہو جاتا
 ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔

اب اگر گنگوہی صاحب کا عمل اس "سمجھے ہوئے" کے خلاف تھا تو مجھ سے
 لڑنے کے بجائے سنبھلی صاحب کو تذکرۃ الرشید کے مصنف سے لڑنا چاہیے
 کہ انہوں نے کس طرح سمجھا کہ گنگوہی صاحب ایسا سمجھے ہوئے تھے۔

یہ بات اگر کوئی دشمن یا کوئی اجنبی نقل کرتا تو کہا جاسکتا تھا کہ اس نے گنگوہی
 صاحب کے خلاف جھوٹا الزام تراشا ہے۔ لیکن مولوی عاشق الہی میرٹھی جیسے فدائے
 جاں نثار اور مزاج شناس سوانح نگار کے بارے میں اس طرح کی بات سوچنا
 ہی فطرت سے جنگ کرنا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ انہوں نے "سمجھے ہوئے
 تھے" کے الفاظ نا سمجھی سے نہیں کہے ہیں بلکہ سمجھ بوجھ کر کہے ہیں۔

اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں "سرکار" سے انگریزی حکومت نہیں بلکہ
 خدائی حکومت مراد ہے۔

جواباً عرض کروں گا کہ صرف ایک لفظ کا مفہوم بدل دینے سے چھٹکارا نہیں
 مل جائے گا بلکہ اس لفظ کو اسی مفہوم کے ساتھ پورے جملے میں فٹ کرنا ہوگا۔
 لہذا اگر سرکار سے خدائی سرکار مراد لی جائے تو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ

خدا کی سرکار کے خلاف بغاوت کا کون سا جھوٹا الزام اُن پر عائد کیا گیا تھا اور کس نے عائد کیا تھا اور کب عائد کیا تھا۔

افسوس! بوکھلاہٹ میں کتنی کچی بات سننے والی صاحب کہہ گئے یہ بھی نہیں سوچا کہ پڑھنے والے ان کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے؟

اس ضمن میں سننے والی صاحب نے یہ ان کہی بھی کہہ ڈالی ہے

اگرچہ کہ ہمارے علماء کی سیاسی تاریخ جس زبان میں لکھی گئی ہے وہ "توریہ" کی زبان ہے۔ یعنی وہ ایسی زبان ہے جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔

میں عرض کر دوں گا کہ باطن تو آپ لوگوں کے پیٹ میں ہے اور اسے پیٹ میں ہی لیے رہیے۔ لیکن پڑھنے والوں کے لیے اگر ظاہر بھی نہیں ہے تو پھر بتایا جائے کہ کتاب لکھنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟

دینی اور علمی نقطہ نظر سے یہ بات چاہے کتنی ہی قابل

تشریح اور اعتراض کیوں نہ ہو لیکن ہم سننے والی صاحب کی جرأت رندانہ کو بہر حال داد دیں گے کہ انہوں نے اپنے علماء کی سیاسی تاریخ کا یہ رخ بے نقاب کر کے ہر شخص کو دھوکے میں رکھنا ان کا ایک قابل تحسین ہنر رہا ہے۔ ایک بڑا حقیقت کا اظہار کیا ہے۔

بات زیر بحث آگئی ہے تو میں تاریخی شہادتوں سے دلچسپی کا بہرہ کی زندگی کا یہ رخ ذرا تفصیل سے بے نقاب کر دینا چاہتا ہوں تاکہ سننے والی صاحب کا دعویٰ بے دلیل نہ رہ جائے۔

آج سے ٹھیک بیس سال پیشتر ۱۹۵۹ء میں "خلافت معاویہ و یزید" پہلا واقعہ کے نام سے محمود عباسی کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس

میں گستاخ مصنف نے شہزادہ رسول حضرت امام عالی مقام شہید گریلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و سیادت پر نہایت جارحانہ حملہ کیا تھا اس موقع پر چارٹکام سے لے کر اچھی تک سارا برصغیر ہندوپاک اس دل آزار کتاب کے خلاف نفرت و احتجاج کی شورش سے گونج اٹھا تھا اور ہر طرف غم و غصہ کی چنگاریاں اڑنے لگی تھیں۔

چونکہ اس کتاب کی ترتیب اور طباعت و اشاعت میں دیوبند کا بھی ہاتھ تھا اس لیے مسلمانان ہند کی رائے عامہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف بھی مشتعل ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم قاری طیب صاحب نے جیسے ہی یہ خطرہ محسوس کیا کہ نفرت و بیزاری کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ عامہ مسلمین دارالعلوم دیوبند کی مالی اعانت سے بالکل ہی اپنے ہاتھ کھینچ لیں۔ انہوں نے فوراً دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کا اجلاس طلب کیا اور اس میں دل آزار کتاب کے خلاف ایک تجویز منظور کی گئی جس کا متن یہ تھا۔

”دارالعلوم دیوبند کا یہ شاندار اجلاس جہاں اس کتاب سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہے وہیں وہ ان مفتریوں کے خلاف بھی نفرت و بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ جنہوں نے اپنی کذب بیانی سے اس کتاب کی تصنیف و اشاعت میں علمائے دیوبند کا ہاتھ دکھلا کر اور اسے علمائے دیوبند کی تصنیف باور کرانے کی سعی کر کے انتہائی دیدہ دلیری سے دروغ گوئم بروٹے تو کا ثبوت دیا ہے۔ اور اس حیلہ سے علمائے دیوبند کی پوزیشن کو مجروح کرنے کی ناپاک سعی کی ہے۔ (پیام مشرق ۲۱ نومبر ۱۹۵۹ء دہلی)“

یہ تجویز کہاں تک واقعہ کے مطابق اور ضمیر کے احساس سے ہم آہنگ

کافی اس کا اندازہ لگانے کے لیے اب آپ دیوبند ہی کے ایک ماہ نامے کی یہ تحریر ملاحظہ فرمائیے اور نفاق و عیاری کے فن میں علمائے دیوبند کی مہارت کا جائزہ لیجئے۔

”وہ یعنی مہتمم دارالعلوم دیوبند نہایت ضابطہ و متحمل ہیں۔ انہیں جذبات پر حیرت انگیز حد تک قابو ہے۔ وہ جب چاہیں جس موضوع پر چاہیں ایک ہی لب و لہجہ میں بات کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کل اگر مصلحت کا تقاضا یہ ہو کہ اس قرار داد کے بالکل برعکس تجویز پاس کی جائے تو ان کا قابو یافتہ قلم اسے بھی نہایت اطمینان سے اسی خوش گواری لب و لہجہ میں مثبت قرطاس کر دے گا۔“

(ماہ نامہ تجلی ص ۹ بابت ماہ دسمبر ۱۹۵۹ء۔ دہلی)

اس عبارت کا مفہوم سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج مسلم رائے عامہ نیرید کے خلاف اور امام عالی مقام کی حمایت میں ہے۔ اس لئے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ نیرید کی مذمت میں تجویز پاس کی جائے۔ کل اگر خدا نخواستہ رائے عامہ نیرید کی حمایت میں پلٹ جائے تو دارالعلوم کے ارباب حل و عقد کے لیے قطعاً کوئی امر مانع نہ ہو گا کہ وہ اسی لب و لہجہ کے ساتھ حامیان حسین کی مذمت میں بھی کوئی قرار داد منظور کر لیں۔

اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ علمائے دیوبند کا یہ کردار منافقانہ خصلت کی پردہ دری کرتا ہے یا نہیں۔ اور پھر ہمیں سے یہ حقیقت بھی بالکل بے نقاب ہو جاتی ہے یا نہیں کہ علمائے دیوبند کا مسلک اور دین ”کتاب و سنت کے تابع نہیں بلکہ موسم اور رائے عامہ کے تابع ہے اور یہ التزام کسی تعصب کی پیروی نہیں بلکہ اس تجویز کے ضمن میں دارالعلوم دیوبند کے مزاج شناس حلقوں کا

خود اپنا بیان ہے۔ الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”ظاہر ہے کہ جس ادارے کا مدار ہی قوم کے چندے پر ہو، اسے حکمت و مصلحت کی نوک پلک درست رکھنی ہی چاہیے۔“ (تجلی دیوبند دسمبر ۱۹۵۹ء)

دوسرا واقعہ | مصلحت ہی چونکہ علمائے دیوبند کا اصل دین ہے اس لیے ان کے یہاں ایمان کی بنیادی قدریں بھی مصلحت کے گرد گھومتی رہتی ہیں جیسا کہ اشرف السوانح کا مصنف دارالعلوم دیوبند کے ایک جلسہ دستار بندی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے پیر مغاں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے متعلق لکھتا ہے کہ :-

”دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے جلسہ دستار بندی میں بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کئے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو۔ یہ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔“

حضرت والا (یعنی تھانوی صاحب) نے بہ ادب عرض کیا کہ اس کے لیے روایات کی ضرورت ہے اور وہ روایات مجھ کو مستحضر نہیں۔“

(اشرف السوانح جلد اول ص ۱۷۶)

یہ واقعہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی خالی الذہن شخص یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ :-

۱۔ ایک مسلمان کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق اخلاص کا جو والہانہ تعلق ہے اس کے نتیجے میں نبی کے جمال و کمال اور فضل و شرف کا تذکرہ خود فطری طور پر ہر مسلمان کے لیے دل کی فرحت، روح کی غذا، ایمان کی آسودگی

اور دینی دلوں کی ترنگ ہے۔

لیکن حیرت ہے کہ جو کام برکت و سعادت، محبت و الفت اور رضائے حق کے جذبے میں کرنا چاہیے، اسے دیوبندی جماعت کے اکابر اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے کرنا چاہتے تھے اور بد بختیوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ بھی نہ کر سکے۔ یہ واقعہ کھلے بندوں اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیوبندی اکابر نہ صرف یہ کہ حب رسول کی لذت سے محروم کر دیئے گئے تھے بلکہ نفاق کی کدورت نے ان کے دلوں کو بالکل مسخ بھی کر دیا تھا۔

۲۔ اور پھر جماعت کے اصغر و اکبر کے درمیان فکر و اعتقاد کی شقاوت کا یہ اشتراک بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جماعت کی مصلحت کے نام پر ذکر رسول کی فرمائش کرتے ہوئے نہ دیوبندی اکابر نے محسوس کیا کہ ہم مدینے کے منافقین کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور نہ اصغر نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا فرمائی کہ جو کام حاصل زندگی اور سرمایہ آخرت ہے اسے فریب کارانہ نمائش اور مادی مصلحت کے لیے کیوں کیا جائے۔ عذر بھی کیا تو عقیدت کے خون میں ڈوبا ہوا کہ فضائل رسول کے سلسلے میں نہ ہمیں کوئی آیت یاد ہے اور نہ کوئی حدیث مستحضر۔ حالانکہ وہ حافظ قرآن بھی تھے اور اپنے حلقے کے محدث بھی۔

اس قصے میں طرفین کی گفتگو کا جائزہ لینے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے نفاق پیشہ ضمیر کی زبان میں بات کر رہے تھے اس لیے دونوں نو افہام و تفہیم میں کوئی الجھن نہیں پیش آئی۔

۳۔ "اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کئے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر وہا بیت کا جو شبہ ہے وہ دُور ہو۔" یہ عبارت دو مستور حقیقتوں کے چہرے سے نقاب لٹتی ہے۔ ایک یہ کہ

خود دیوبندی اکابر کو بھی اپنے بارے میں علم حضوری تھا کہ وہ وہابیت زدہ ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ فضائل رسول بیان کرنا یہ اہل سنت کا شیوہ ہے اور بیان نہ کرنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے آج کے مجمع میں فضائل رسول بیان کر کے وہابیت کے چہرے پر سنیت کا غلاف چڑھا دیا جائے تاکہ غلاف دیکھ کر ہمیں لوگ سنی سمجھنے لگیں۔ لیکن ہزار پردہ ڈالنے کے بعد بھی حقیقت کا چہرہ نہیں چھپ سکا اور اس فقرے نے کہ "اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں" یہ راز فاش کر دیا کہ وہابیوں کی طرح دیوبندی حضرات کا دل بھی فضائل رسول کی طرف سے صاف نہیں ہے۔

۴۔ اس واقعہ میں دیوبندی اکابر کا جو مذہبی مزاج ہمارے سامنے آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعتی مصلحت اور کردار کی نمائندگی کا دائرہ فضائل رسول ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ علما نے دیوبند کے یہاں درس حدیث دین کی تبلیغ اور رسالت کا اقرار ان میں سے ہر چیز جماعت کی مصلحت کے لیے ہے تو قطعاً غلط نہ ہوگا۔

تیسرا واقعہ | ۱۳۱۹ھ میں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے حفظ الایمان نام کی ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس نہایت ایمان سوز اور دل آزار قسم کی گستاخی کی۔ اس کے خلاف سب سے پہلے بریلی سے صدائے احتجاج بلند ہوئی اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ انہوں نے توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے بغیر کسی جھجک کے وہ توبہ شرعیہ کر کے اسلام کی طرف پلٹ آئیں۔ لیکن چونکہ وہ اپنے گروہ کے بہت بڑے مولانا تھے۔ اس لیے انہیں توبہ کرتے ہوئے عار ہوا اور بیجاناویلوں

کا سہارا لے کر انہوں نے امت میں ہمیشہ کے لئے فتنہ کھڑا کر دیا۔

جب فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان تھانوی صاحب کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب کٹ جھٹی پر اتر آئے ہیں تو انہوں نے حفظ الایمان کی اشاعت کے چار سال کے بعد یعنی ۱۳۲۳ھ میں حفظ الایمان کی اس اہانت آمیز عبارت کا عربی میں ترجمہ کر کے دنیا کے اسلام کے دینی مشاہیر اور حرمین طیبین کے علماء و مشائخ کے سامنے پیش کیا چنانچہ ۱۳۲۴ ہجری میں حسام الحرمین کے نام سے جب تھانوی صاحب کے خلاف حجاز مقدس اور بلاد اسلامیہ کے علماء و مشائخ کی تصدیقات کا مجموعہ شائع ہوا تو دیوبندی پیشواؤں کا شرعی جرم سب پر آشکارا ہو گیا اور برصغیر ہند کی مذہبی دنیا ان پر بالکل تنگ ہو گئی۔

جب دیوبندی رہ نماؤں کو یقین ہو گیا کہ مفتیان حجاز و عرب کے فیصلے کی ان کے پاس کوئی کاٹے نہیں ہے تو انہوں نے بھی حفظ الایمان کی عبارت کا عربی میں ترجمہ کر کے علمائے حجاز و عرب کے سامنے پیش کیا۔ اور حفظ الایمان کی عبارت کو بے غبار ثابت کرنے اور اپنے عوام کو ٹوٹنے سے بچانے کے لئے انہوں نے بھی چار سال بعد یعنی ۱۳۳۸ ہجری میں "المہند" کے نام سے علمائے حجاز و عرب کی تصدیقات کا مجموعہ شائع کیا۔ اس مجموعہ کی تاریخی حیثیت کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے لیکن اس وقت میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ علمائے حرمین کی عدالت میں حفظ الایمان کی عبارت کا عربی ترجمہ دونوں فریق نے پیش کیا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ دونوں ہی فریق نے اپنی عربی عبارت اور اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کر دیا ہے۔

اب میں قارئین کو صرف اتنی زحمت دینا چاہتا ہوں کہ وہ حفظ الایمان

کی اصل عبارت کو سامنے رکھ کر دونوں فریق کے عربی اور اردو ترجموں کا موازنہ کریں۔ دلوں کا چھپا ہوا کفر و نفاق دوپہر کے سورج کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ اور وہ ماتھے کی آنکھ سے اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیں گے کہ علمائے دیوبند نے حجاز کی عدالت میں حفظ الایمان کی جو عبارت پیش کی تھی اس میں کتنی شرمناک چوری کی ہے۔

اب حفظ الایمان کی اصل عبارت ملاحظہ فرمائیے :
 ”آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب ؟“

اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔
 ایسا علم غیب ”توزید و عمر و بلکہ ہر صبی (بچہ) و مجنون (پاکل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الایمان ص ۱۷۱)
 اب سب سے پہلے امام اہل سنت حضرت فاضل بریلوی کا عربی ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ واضح رہے کہ غیر عربی دال حضرات کے لیے اس کے مقابل میں اردو ترجمہ بھی درج کر دیا گیا ہے :-

ان صح العکبر علی ذات النبی	آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا
المقدسہ بعلم الغیبات کما	حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو
یقول بہ زید فالمستول عنہ	دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس
انہ ماذا اراد بهذا البعض	غیب سے مراد بعض غیب ہے
الغیوب امر کلھا فان اراد البعض	یا کل غیب ؟ اگر بعض علوم غیبیہ
فای خصوصية فيه لحضرة	مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص

الرسالة فان مثل هذا العلم
بالغیب حاصل لذید وعسر
بل لكل صبی و مجنون بل
لجميع الحيونات والبهائم
ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ
ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و
بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔
(مبین احکام ص ۱۰۷)
(حسام الحرمین ص ۱۶)

حفظ الایمان کی اصل عبارت سے فاضل بریلوی کے اس عربی اور اردو ترجمے
کی مطابقت کر لیجئے۔ آپ ایک حرف کا بھی فرق کہیں نہیں پائیں گے۔ عربی
ترجمہ بھی لفظ بہ لفظ ہے اور اردو ترجمہ بھی بالکل حرف بحرف ہے۔
تصویر کا ایک رخ دیکھ چکے اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ
علامے دیوبند کا عربی ترجمہ ہے۔ غیر عربی داں حضرات کے لیے اس کے مقابل
میں اردو ترجمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔

لوصح هذا الاطلاق على
ذاته المقدسة صلى الله
عليه وسلم على قول السائل
فلنستفسر منه ماذا اراد
بهذا الغيب هل اراد كل
واحد من افراد الغيب او
بعضه اى بعض كان فان
اراد بعض الغيوب فلا اختصاصا
له بحضرة الرسالة صلى
الله عليه وسلم فان علم
حضرت کی ذات مقدسہ پر علم غیب
کا اطلاق اگر بقول سائل صحیح ہو تو
ہم اسی سے دریافت کرتے ہیں
کہ اس غیب سے مراد کیا ہے یعنی
غیب کا ہر فرد یا بعض غیب کوئی
کیوں نہ ہو۔
پس اگر بعض غیب
مراد ہے تو رسالت مآب صلی اللہ
علیہ وسلم کی تخصیص نہ رہی کیونکہ بعض
غیب کا علم اگرچہ حضور اسما ہمزید و

بعض الغیوب دان كان
تلیلاً حاصل لزید و عمر
بل لكل صبی و مجنون بل
لجميع الحيوانات والبهائم
عمرو بلکہ ہر بچہ اور دیوانہ بلکہ
جملہ حیوانات اور چوپاؤں کو بھی
حاصل ہے۔
(ماضی الشغرتین ص ۲۹)
(المہند ص ۲۹)

اب ہر طرح کی عصبیت سے بالاتر ہو کر قلم کی چوری پکڑیے۔ دیکھئے !
سرے سے ترجمے میں وہ لفظ ہی نہیں ہے جس پر توہین کا دار و مدار تھا اور
وہ ہے لفظ ایسا۔ اسی لفظ نے تشبیہ کے معنی پیدا کئے تھے اور علم رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو ذیل چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینے کے جرم میں مصنف
سے توبہ شرعیہ کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن ترجمے میں وہ لفظ ہی اڑا دیا گیا۔ یہاں تک
کہ حفظ الایمان کی اصل اردو عبارت بھی بدل دی گئی جس میں ترجمے کے نام پر
متصرف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔
حفظ الایمان کی اصل عبارت یہ تھی :-

”اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے“
”ایسا علم غیب“ تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جملہ حیوانات
و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔“

اور علمائے عربین کے سامنے جب پیش کرنے کی نوبت آئی تو اسے
یوں بدل کر پیش کر دیا گیا :-

”اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کی تخصیص نہ رہی کیونکہ ”بعض غیب کا علم“ اگرچہ مختصراً سا ہو
زید و عمرو بلکہ ہر بچہ اور دیوانہ بلکہ جملہ حیوانات اور چوپاؤں کو

بھی حاصل ہے“

یہ سوتج کہ ہر غیرت مند مسلمان کی آنکھوں میں خون اتر آئے گا کہ حفظ الایمان کی اصل عبارت اگر بے غبار اور ایمان افروز تھی تو علمائے سرمین کے سامنے ہو ہوا اسی عبارت کا ترجمہ کیوں نہیں پیش کیا گیا۔

آخر کس جرم کے احساس نے مجبور کیا کہ عبارت میں رد و بدل کر دیا جائے اور تھانوی صاحب کا اصلی جملہ ”ایسا علم غیب“ کاٹ کر اس کی جگہ یہ جعلی فقرہ ”بعض غیب کا علم“ رکھ دیا جائے، جبکہ اس ترجمہ کے بعد اب وہ حفظ الایمان کی عبارت ہی نہیں رہی۔

کیا یہ چوری اس امر کا یقین نہیں دلاتی کہ رنگے ہاتھوں پکڑ لئے جانے والے ایک سنگین جرم کی طرح مقتیان عرب کے سامنے جاتے ہوئے خود علمائے دیوبند کا دل بھی دھڑک رہا تھا اور خود ان کے تحت شعور میں بھی یہ یقین چھپا ہوا تھا کہ حفظ الایمان کی اصل عبارت اہانت رسول پر مشتمل ہے اگر یہ ہو ہو علمائے سرمین کی عدالت میں پیش ہو گئی تو ہمارے ایمان اسلام کا سارا بھرم کھل جائے گا۔

اور اس سے بھی زیادہ شرمناک الزام تو یہ ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت میں تحریف و خیانت کے باوجود دیوبندی فرقے کے جملہ اکابرین نے ”المہند“ میں اپنے اپنے دستخطوں کے ساتھ یہ جھوٹا اقرار کیا ہے کہ یہی ہماری کتابوں میں ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ دستخط کرنے والوں میں مولوی محمود الحسن صاحب مفتی عزیز الرحمن صاحب، شاہ عبدالرحیم رائے پوری، مولوی حبیب الرحمن صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اور لوزہ خیر بددیانتی کا آخری نمونہ یہ ہے کہ اس تحریف شدہ عبارت

کی خود حفظ الایمان کے مصنف مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی ان لفظوں میں توثیق کی ہے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اُن کے اپنے الفاظ یہ ہیں :-

نقربہ، و نعتقد و نکل امر المفترین الی اللہ و انا

اشرف علی التھانوی (المہند ص ۱۲۸)

اب آخر میں ہم اپنے قارئین کرام سے صرف اس نکتے پر ان کے ضمیر کا انصاف چاہتے ہیں کہ مقتیان عرب کی عدالت میں حفظ الایمان کی مسخ کردہ عبارت کو یہ کہہ کر پیش کرنا کہ یہی ہماری کتاب میں ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کیا یہ کھلا ہوا فریب اور شرمناک و جالی نہیں ہے ؟

جو جماعت کعبے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر حرم کے پاسبانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہے، اس کے لیے ہندو پاک کے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکا دینا اور دھوکے میں مبتلا رکھنا کیا مشکل ہے ؟

یقین کی ایک اور منزل | زبان جھوٹی ہو سکتی ہے۔ قلم جھوٹ لکھ سکتا ہے لیکن ضمیر کا احساس جھوٹ نہیں بولتا۔
حفظ الایمان کی عبارت کے متعلق ضمیر کے احساس کی ایک کہانی آپ پڑھ چکے ہیں۔ نگاہوں پر بوجھ نہ ہو تو ایک دوسری کہانی اور پڑھیے۔

ماہ صفر ۱۳۲۲ ہجری میں حیدرآباد دکن سے تھانوی صاحب کے مخلصین نے ایک خط کے ذریعہ ان سے درخواست کی کہ حفظ الایمان کی عبارت میں ترمیم کر دی جائے۔ ترمیم کی وجوہات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ :-

۱۔ ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجاہدین و بہائم سے

تشبیہ دی گئی ہے جو بادی النظر میں سخت سوء ادبی ہے اور بی ادبی کو مشعر ہے کیوں
ایسی عبارت سے رجوع نہ کر لیا جائے۔

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

مخلصین کا یہ لکھنا کہ حفظ الایمان کی عبارت میں گستاخی کے نہایت سخت
الفاظ ہیں بلکہ یہاں تک اعتراف کرنا کہ نشان رسالت میں تقیص و اہانت کا مفہوم
اتنا واضح ہے کہ مخلصین کو حق بجانب جواب دہی میں سخت دشواری پیش آتی
ہے۔ یہ حفظ الایمان کی عبارت کے خلاف ضمیر کے احساس کی ایک کھلی ہوئی
شہادت ہے۔

مخالفین کی بات ہوتی تو اسے عناد و تعصب پر محمول کیا جاسکتا تھا لیکن
عقیدت مندوں کی التجا کو بد گوئی یا بد خواہی پر کبھی محمول نہیں کیا جائے گا
یہ طبقہ تو اسی وقت زبان کھولتا یا قلم اٹھاتا ہے جب کہ حق کی مظلومی ناقابل
برداشت ہو جاتی ہے۔

”مخلصین حامدین جناب والا کو حق بجانب جواب دہی میں سخت
دشواری ہوتی ہے“

اس فقرے میں نیاز مندوں نے تھانوی صاحب کے سامنے اپنا کلیجہ
نکال کر رکھ دیا ہے۔ لفظوں کے ذریعہ حقیقت کی اس سے بہتر تصویر نہیں
کھینچی جاسکتی۔ تھانوی صاحب کے دل میں قبول حق کے لئے ذرا اٹھی گنجائش
ہوتی تو وہ اس پر بردا سچائی کے اعتراف کے آگے پانی پانی ہو جاتے۔
لیکن موصوف اپنی وجاہت و ناموس کے معاملے میں اتنے سنگدل
ہو گئے تھے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عزت کے سوال پر مسلمانوں کی

آسٹش کاشٹمن جلتا رہا اور وہ اپنے وقار کے بت کدے میں بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ نہ بریلی والوں کی فہمائش کا انہوں نے کوئی اثر قبول کیا اور نہ اپنے مخلصین کی معروضات کے آگے وہ لٹس سے مس ہوئے۔

ادہلی کے مشہور رہ نما حضرت مولانا شاہ ابوالحسن زید **ایک اور شہادت** فاروقی نے "مقامات ابوالخیر" کے نام سے اپنے والد ماجد حضرت مولانا شاہ ابوالخیر صاحب مجددی کی سوانح حیات تصنیف کی ہے جو کافی ضخیم اور معلومات کا بیش بہا ذخیرہ ہے۔

موصوف نے اپنی اس کتاب میں حیدرآباد کے ایک مشہور بزرگ حضرت سید محمد جیلانی رفاعی قادری خالدی نقشبندی حیدرآبادی ثم المدنی کا ایک ایمان افروز واقعہ ان کے پوتے حضرت مولانا سید شاہ نذیر الدین صاحب کی روایت سے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں :-

"میرے دادا کے پاس حیدرآباد کے لوگ مولوی اشرف علی کا رسالہ حفظ الایمان لائے اور اس کے متعلق آپ سے دریافت کیا آپ نے رسالہ پڑھ کر فرمایا: علم غیب کے متعلق مولوی اشرف علی نے نہایت قبیح عبارت لکھی ہے۔"

"اس کے چند روز بعد مکہ مسجد میں مولوی اشرف علی بیٹھے تھے۔ میرے دادا نے مہنر پر کھڑے ہو کر مولوی اشرف علی کے رسالہ کی قباحت بیان کی۔ اور کہا کہ اس عبارت سے بولے کفر آتی ہے۔"

"اور پھر چند روز کے بعد مولانا حافظ احمد فرزند مولانا قاسم نانوتوی کے مکان میں علماء کا اجتماع ہوا۔ چونکہ حافظ صاحب کو میرے دادا سے محبت تھی۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بھی بلایا اور آپ تشریف

۱۶۶
 لے گئے وہاں حفظ الایمان کی عبارت پر علماء نے اظہار خیال کیا
 آپ نے اس رسالہ کی قباحت کا بیان کیا اور رسالہ کے خلاف
 فتویٰ دیا۔ (مقامات ابوالخیر ص ۱۶۶)

دیوبند ہی کے باخبر حلقے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ حیدرآباد
 کے جن مخلصین نے مٹھانوی صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ حفظ الایمان
 کی اہانت انگیز عبارت سے رجوع کر لیں ان میں یہی "مولانا حافظ احمد صاحب"
 اور ان کے دیگر اجباب پیش پیش تھے اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اسی مجلس کی
 گفتگو کے نتیجے میں لوگوں کے اندر تحریک پیدا ہوئی ہو۔

بہر حال واقعہ کی تفصیل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پیر
 صاحب سے اکابر دیوبند کے نہایت خوش گو اور تعلقات تھے اس لیے نہ
 ان کے اعتراض کو تعصب پر محمول کیا جاسکتا ہے اور نہ اس روایت کو اور
 چونکہ اس کتاب کے مصنف کے ساتھ کئی علما دیوبند کے اچھے مراسم ہیں
 اس لیے اس کتاب کے مشتملات کو بھی ازراہ عناد نہیں کہا جاسکتا۔

حفظ الایمان کی مذمت کرنے والوں کو بارگاہ رسالت سے خوشنودی کا پروا

اب اخیر میں ایک روح پرور بشارت سینے۔ واقعہ کے راوی اپنے دادا
 صاحب کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ

"پھر تھوڑے دن کے بعد آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے رسالہ
 حفظ الایمان کی عبارت روک رہے اور اس کو اٹھ کھینے پر اظہار
 خوشی فرما رہے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے

فرمایا ہم تم سے خوش ہوئے تم کیا چاہتے ہو۔ آپ نے عرض کیا کہ
 میری تمنا ہے کہ اپنی باقی زندگی مدینہ منورہ میں بسر کروں اور مدینہ
 کی پاک مٹی میں مدفون ہوں۔ آپ کی درخواست منظور ہوئی اور
 آپ اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ دس سال وہاں مقیم
 رہے اور ۱۳۳۲ ہجری میں رحلت فرما گئے۔ (مقامات ابوالخیر ص ۶۱۶)
 مبارک ہو اہل بریلی کو! کہ بارگاہ رسالت سے خوشنودی کا یہ پروانہ
 ان کے نام بھی ہے۔ ارباب وفانا ز کریں۔ اپنے مقدر پر کہ اپنے محبوب
 کے لیے سارے جہان سے خوار ہونے کا کتنا قابل رشک صلہ انہیں ملا ہے
 لو تبسم بھی شریک نگہ ناز ہوا
 آج کچھ اور بڑھادی گئی قیمت اپنی

دیوبندی بریلوی اختلافات کی صحیح نوعیت | دیوبندی بریلوی نزاع کی صحیح نوعیت کی

اصل حقیقت تک پہنچنے میں جو دیوار اب تک حائل رہی ہے وہ یہ ہے کہ
 غلطی سے علمائے دیوبند کے مقابلے میں فاضل بریلوی کو ایک فریق سمجھ لیا گیا۔
 ہے حالانکہ وہ فریق نہیں ہیں فریق کے صرف وکیل ہیں۔ کیونکہ دراصل فریق مقابل
 تو وہ ہوا کرتا ہے جو نزاع کے آغاز کے وقت فریق اول کے نکلنے پر ہو اور
 یہاں قصہ یہ ہے کہ جس دن علمائے دیوبند نے ذات رسول کو اپنے قلم کا نشانہ
 بنایا۔ اس ابتدائی حملے کے وقت نہ فاضل بریلوی سامنے تھے اور نہ ان کا
 کہیں نام و ذکر تھا انہیں جب معلوم ہوا کہ اہل دیوبند کی طرف سے منصب
 رسالت کی عظمتوں پر حملہ ہوا ہے تو وہ اپنے محبوب پیغمبر کے ایک جانثار وکیل
 کی حیثیت سے اچانک منظر عام پر آ گئے۔ اس لیے انہیں ایک فریق کا ترجمان

تو کہا جاسکتا ہے، پر فریق نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ علمائے دیوبند کی اصل جنگ ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پیغمبر خدا کے ساتھ ہے وہ تو ایک وفادار غلام کی حیثیت سے اپنے آقاؐ سے نعمت کی طرف سے صرف دفاع میں سامنے آئے ہیں۔

اس نزاع کا یہی وہ اصل رخ ہے جسے نگاہ سے اوجھل کر دینے کے بعد مقدمے کا دو ٹوک فیصلہ کرنے میں ہزار دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ تختل میں اگر نزاع کا نقشہ یہ ہو کہ امت کے دو مذہبی پیشواؤں کے درمیان یہ ایک فکری تصادم ہے تو ذہن کی قوت فیصلہ کا مفلوج ہو جانا ایک قدرتی امر ہے۔

جو لوگ اس صورت حال کا شکار ہیں وہ اپنی دانست میں اس نزاع کو چونکہ دو مولویوں کے وقار کی جنگ سمجھتے ہیں اس لیے دونوں کو خوشنود رکھنے میں انہیں مذہب کا کوئی نقصان نہیں محسوس ہوتا۔ لیکن پردہ ذہن پر اگر نزاع کی یہ صحیح تصویر ابھر آئے کہ ایک طرف رسول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت خدا داد ہے اور دوسری طرف قلم کی تلوار لیے ہوئے سہارنپور کے حملہ آور ہیں اور بیچ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے آقا کی حمایت میں سینہ سپر ہیں تو کون بے غیرت مسلمان ہے جو ایک لمحے کے لئے بھی اپنے محبوب پیغمبر کے حذب مخالف سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے گا۔

اس لیے حقیقت کی یہ سچائی اب دلوں میں اتر جانی چاہیے کہ دیوبندی علماء کا اختلاف براہ راست علمائے بریلی سے نہیں بلکہ منصب رسالت کی عظمتوں سے ہے۔

محببت کی ایک عبرت آموز کہانی | شان رسالت میں اہل دیوبند کی
گت خانہ تجارتوں کا کرب محسوس

کرنے کے لیے صرف دل کی ضرورت ہے ایسا دل جو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت سے لبریز ہو۔

حُب رسول کا فرض انجام دینے پر جو لوگ ہم سے آزدہ ہیں، ہمیں انہیں محبت کی ایک عجیب و غریب کہانی سنانا چاہتا ہوں جس سے وہ اندازہ لگائیں گے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت کا مزاج کیا ہوتا ہے اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے کس طرح مانا جاتا ہے۔

”معرفت حق“ نام کا ایک رسالہ ”مکتبہ وصیۃ العلوم“ الہ آباد سے ہر ماہ شائع ہوتا ہے۔ یہ ماہ نامہ تھانوی صاحب کے خلیفہ مولوی وصی اللہ صاحب کے ملفوظات و تعلیمات کی اشاعت کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ مارچ ۱۹۷۶ء کے شمارہ میں کسی ترجمہ قرآن پر ”تعارفی کلمات“ کی بابت ایڈیٹر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”ابھی ماضی قریب ہی میں اردو کا ایک ترجمہ قرآن شائع ہوا۔ دستور زمانہ کے مطابق صاحب ترجمہ نے ایک فاضل نبیل عالم جلیل سے جو کہ حضرت حکیم الامت تھانوی کے مخصوص لوگوں میں سے تھے اس کے تعریف و تعارف کے سلسلے میں چند کلمہ خیر لکھنے کی خواہش کی۔ چنانچہ انہوں نے ان الفاظ میں لوگوں کو روشناس فرمایا:-

”مجھے تراجم میں بوجہ بلاغت، حضرت تھانوی قدس سرہ کا ترجمہ پسند تھا۔ لیکن یہ ترجمہ شگفتگی میں اس سے کچھ سوا ہی نظر آتا ہے۔“

اب دیکھئے کہ بادی النظر میں یہ مضمون اور یہ عنوان کتاب اور خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عجیب نہیں کہ عوام اس پر پھر ک ہی جائیں۔ مگر لیکن

کے بعد والے فقرہ نے خلاص اور بالخصوص حکیم الامت حضرت تھانوی کے معتقدین کے قلوب کو مجروح کر دیا۔" (دعوتِ حق، مارچ ۱۹۷۶ء، ص ۱)

مجروح ہونے والوں میں تھانوی صاحب کے مشہور خلیفہ مولوی عبدالغنی صاحب پھولپوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ موصوف کے دل میں تعارف نويس کی طرف سے اتنی سخت نفرت پیدا ہو گئی کہ ایک مدرسہ کے جلسہ میں صرف اس وجہ سے انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا کہ مدعوین علماء میں تعارف نويس کا بھی نام تھا۔ چنانچہ اس غصہ کے سبب اراکین مدرسہ کو ان کے دعوت نامے کلجپ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ لوگ خود آئے اور وجہ دریافت کی آپ نے جواب میں فرمایا کہ :-

بھائی تم لوگوں سے اور اس مدرسہ سے مجھے محبت ہے مگر اس جلسہ میں فلاں صاحب بھی آ رہے ہیں اور انہوں نے ایک صاحب کے ترجمہ پر تقریظ لکھی ہے جس میں حضرت تھانوی کی تفسیر سے مقابلہ کر کے اس تفسیر کو ترجیح و فوقیت دی ہے۔"

"جب سے میں نے یہ تقریظ دیکھی ہے مجھے سخت تکلیف ہے تم لوگ جانتے ہو کہ میں حضرت تھانوی کی محبت میں باؤلا ہوں اور میرا مزاج بھی جانتے ہو۔ اس لیے میں نے خط کا جواب نہیں دیا بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔" (معرفتِ حق، ص ۱۵)

جلسہ کے موقع پر اراکین مدرسہ کے ذریعہ متعارف نویس کو پھولپوری صاحب کے نہ آنے کی اصل وجہ معلوم ہوئی تو انہیں بڑا قلق ہوا۔ اور انہوں نے پھولپوری صاحب کے نام ایک معذرت نامہ لکھا جس کا یہ حصہ خاص طور پر پڑھنے کے قابل ہے :-

"کل یہاں حاضر ہوا۔ دل میں خوشی بھی محسوس کرتا ہوا آ رہا تھا کہ مثل سابق اس دفعہ بھی زیارت میسر آئے گی لیکن عدم تشریف آوری سے تخریب ہوا اس سے بڑھ کر جو چیز وجہ تخریب ہوئی وہ عدم تشریف آوری کی وجہ اور بنا تھی۔ جو بعض اکابر مدرسہ کی زبانی سنی اس سے واقعی اس قلق میں اضافہ ہی نہیں بلکہ بے چینی محسوس ہوئی۔ گستاخی وہ بھی اکابر کی شان میں کبھی میرا رویہ نہیں ہوا۔ چہ جائیکہ تنقیص کا کوئی پہلو اپنے ہی مربی اور مرشد کے حق میں استعمال کروں۔ (معرفت حق ص ۵)

اس کے بعد کے فقرے چشمِ عبرت سے پڑھئے اور تجربہ کیجئے کہ اپنے گمراہی کے نذرگوں کے متعلق دیوبندی علماء کتنے حساس اور رفیق القلب واقع ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی دیوبند سے آگے بڑھئے اور کلیر، دہلی، اجمیر اور بغداد پہنچ جلیئے۔ پھر نہ عقیدت کی وہ گرم جوشی ہے اور نہ احساس کی وہ چوٹ؛ ایک ہی فقرہ جو اپنے خالوادے کے بارے میں ناقابل برداشت ہو جائے۔ وہی دوسروں کے بارے میں خود استعمال کریں اور محسوس بھی نہ ہو کہ ہم نے کسی کا خون کیا۔

چنانچہ گستاخ تعارف نویس غم و غصہ کی جھنجلاہٹ میں دیوبندی علماء کے چہرے سے نقاب اٹتے ہوئے لکھتا ہے :-

"بسا اوقات ایسا ہوا کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب قدس سرہ کے

کے ترجمہ کی زبان سے حضرت مولانا شبیر احمد اور بعض متاخرین مثل مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ و بیان کو حضرت شاہ صاحب کے ترجمہ کی زبان پر ~~دی جاتی تھی~~ اور اکابر کی زبان سے بھی اس قسم کے جملے کانوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ صرف زبان اور طرز ادا کے لحاظ سے ہوتا تھا نہ کہ علم و حقائق کے لحاظ سے۔

اس لئے صاحب کے ترجمہ کی بابت یہ جملہ استعمال کرتے ہوئے نہ دل میں کوئی خطرہ گذرانا چھچک ہوئی۔ کیونکہ قلب تنقیص کے پہلو سے خالی تھا اور یہ چیز اپنے سے ممکن بھی نہ تھی اور نہ کسی نے اب تک توجہ

دلائی۔ (معرفت حق صلا)

کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی شگفتگی اور طرز بیان کی دل کشتی کے اعتبار سے تھانوی صاحب کے ترجمہ قرآن کے مقابلے میں کسی نئے ترجمے کی تعریف کر کے میں نے کوئی نیا گناہ نہیں کیا ہے۔ ہمارے اکابر نے بھی زبان کے رخ سے شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کے ترجمہ قرآن پر مولوی شبیر احمد عثمانی اور مولوی عاشق الہی میرٹھی کے تراجم کو فوقیت دی ہے۔ اس لیے دیوبند کے اکابر اگر اس بنیاد پر اپنے بطوں کے گستاخ نہیں ہیں تو صرف مجھے گستاخی کی سزا کیوں دی جائے۔

اب ذرا جذبہ عقیدت کا کرشمہ دیکھئے کہ اپنی بے گناہی کے باوجود آخر دل نیاز مند کو تھانوی صاحب کی عظمت کے آگے جھکنا پڑا اور بغیر کسی تیج و خم کے صاف صاف اعلان کرنا پڑا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور ان جملوں

لے یہ نقل بمطابق اصل ہے۔

کو حذف کرتا ہوں جن سے ہمارے اکابر اور اجباب کو تکلیف پہنچی ہے" تو یہ نامہ کی عبارت یہ ہے :-

"تاہم جبکہ اس عنوان سے اکابر کو اور اجباب کو تکلیف ہوئی تو میں اس تقریظ سے اس جملہ کو مجھے تمام تراجم میں بوجہ بلاغت حضرت تھانوی قدس سرہ کا ترجمہ پسند تھا لیکن یہ ترجمہ فشگفتگی میں اس سے کچھ سوا ہی نظر آتا ہے" حذف کرتا ہوں اور ارادہ ہے کہ اس حقیقت کو رسالہ میں شائع کر دوں گا۔ نیز مولانا صاحب کو بھی اس کی اطلاع کر دوں گا۔"

امید ہے کہ اس محترم قلب اور قلب کے رخ کو جو اس نالائق کی طرف تھا، بالکل صاف فرمادیں گے میرے پاس بجز اکابر کی توجہ کے اور کوئی مسرہ یہ نہیں سو میں اسے کھوتا نہیں چاہتا۔ (معرفت حق صلا ۱)

اب اس کہانی کا نقطہ عروج یہ ہے کہ حسرت و افسوس، عجز و در ماندگی اور ندامت و پشیمانی کے اخلاص میں ڈوبا ہوا یہ توبہ نامہ تھانوی صاحب کے درباریوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا لیکن اس بد نصیب پر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔

تھانوی صاحب کے خلیفہ مولوی وصی اللہ صاحب توبہ نامہ کی عبارت پڑھ کر غضب ناک ہو گئے اور آتش غیظ میں سلگتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

یہ فرماتے ہیں کہ قلب تنقیص کے پہلو سے خالی تھا جب صریح الفاظ سے... کی تفسیر اور مولانا تھانوی کی تفسیر میں مقابلہ کیا جا رہا ہے اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے تو یہ صاف تنقیص ہے اور ہر فعل عاقل بالغ کا مسبوق بالارادہ ہوتا ہے۔ لہذا ارادہ ایسا ہوا۔ یہ دلیل عقلی ہے اس

لے یہ نقطے اصل کتاب سے نقل کئے گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ صاحب تفسیر کا نام لینا خلاف مصلحت ہے۔

کی لہذا تنقیص کے پہلو سے خالی ہونے کا دعویٰ مسلم نہ ہوگا۔
 نیز یہ کہا کہ اس میں تنقیص کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ یہ صحیح نہیں کیونکہ اگرچہ
 حضرت کی تنقیص نہ مقصود ہو لیکن بیان القرآن کی تنقیص تو اس سے
 نکلی جو کہ حضرت کا کلام ہے اور کسی کلام کی تنقیص تو مستلزم ہے اس
 کے متکلم کی تنقیص کو۔ (معرفت حق ص ۱۵)

محبت میں بھگی ہوئی عقل اسی کو کہتے ہیں کہ الفاظ کے روپن سے دلوں
 کا چھپا ہوا نفاق تک معلوم کر لیا اور گستاخ کو ملزم ثابت کرنے کے لیے بال کی
 کھال تک نکال کر رکھ دی۔ لیکن اس مقام پر محسوس کرنے کی چیز یہ ہے کہ کیا
 اسی ذہانت کے ساتھ کبھی ان لوگوں نے تھانوی صاحب کا بھی احتساب کیا
 ہے۔ آخر ان پر بھی تنقیص رسالت کا الزام ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بسط البنان میں
 ان کا "حاشا وکلاً" تو قبول کر لیا گیا لیکن اس غریب کی توریہ تک نہیں قبول ہوئی
 اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شان رسالت کے گستاخ
 تھے۔ اس لئے ان کی پردہ پوشی کی گئی اور یہ "پیرمغاں" کا گستاخ ہے اس لیے
 اس کی پردہ دری کی جا رہی ہے۔

اب آخر میں مولوی وصی اللہ صاحب کے تاثرات پر معرفت حق کے ایڈیٹر کا یہ

تبصرہ پڑھیے۔

"ملاحظہ فرمایا آپ نے کلام کی یہ شدت اور بیان کا یہ جوش، اس
 تعلق شیخ کاثرہ ہے جس کو حضرت پھولپوری نے یوں ظاہر فرمادیا تھا
 کہ میں تو حضرت تھانوی کی محبت میں باؤلا ہوں۔"

شیخ کا تعلق اور اس سے محبت و عقیدت کا مسئلہ ہی بڑا نازک ہے
 انسان اس کے خلاف سنا کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا اور یہ یہ بھی کیسے

سکتا ہے کہ آدمی کسی سے محبت بھی کرے اور اس کی مذمت کو

بھی محبوب رکھے۔ (معرفت حق ص ۱۹)

رسول عربی کی محبت کا دم بھرنے والو! ذرا اچھٹم عبرت سے اپنی بے حسی کا
تماشا دیکھو!

یہ تھا نوری صاحب کے متوسلین تھے جنہوں نے توبہ کرنے کے باوجود
اپنے شیخ کے گستاخ کو معاف نہیں کیا اور ایک غم ہو کہ اپنے بنی کے گستاخوں سے
توبہ تو کیا کر دئے کہ گستاخی کو گستاخی کہتے ہوئے بھی مصلحت نے تمہاری زبانوں پر
مہر لگا دی۔ وہ لفظوں کی راہ سے دل تک پہنچ گئے اور غم ابھی تک الفاظ کے
نیور ہی پر بحث کر رہے ہو۔ اپنے خلاف انصاف کرو کہ وہ صرف مرید ہو کہ
کتنے غیور ثابت ہوئے اور غم امتی ہو کر کس درجہ بے غیرت نکلے۔

یہ صحیح ہے کہ شیخ کی محبت بڑا نازک مسئلہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ایڈیٹر
صاحب آنا اور لکھ دیتے کہ رسول کی محبت سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
تو دیوبندی مذہب کی تصویر بالکل مکمل ہو جاتی۔

اسی "معرفت حق" میں مولوی وصی اللہ
محبت کی غیرت کا ایک اور قصہ | صاحب کی زبانی محبت کی غیرت کا

ایک قصہ اور نقل کیا گیا ہے کہ بانی دارالعلوم مولوی محمد قاسم نانوتوی کے زمانہ میں
ایک آریہ تھا جو بہت زیادہ بسیار خور تھا۔ ایک دن نانوتوی صاحب کے شاگرد
تے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے حضرت کے ساتھ اگر اس کا مناظرہ کھانے
میں ہو جائے تو ہمارے حضرت اس سے جیت نہیں سکیں گے۔ اب اس کے
بعد کا واقعہ خود راوی کی زبانی سنئے۔ فرماتے ہیں کہ :-

"جب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو اس کی یہ بات پہنچی تو مکرر

ہوئے اور اس شاگرد پر مواخذہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے معتقد فیہ
یعنی جس سے تمہیں عقیدت ہے ا کے متعلق شکست کا خیال ہی
تم کو کیوں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مجتہد میں اور اس
کی معرفت میں اچھی کمی ہے۔ (معرفت حق ص ۱۲)

ایک طرف اپنی عظمت کے تحفظ کی یہ کوشش دیکھئے کہ باوجودیکہ زیادہ کھانا
اہل علم کے لئے کمال کی بات نہیں بلکہ عیب کی بات ہے۔ پھر بھی صرف اس لیے
شاگرد کا مواخذہ ہوا کہ کسی نوعیت سے بھی ہوا اپنے بزرگ کی طرف نقص کی نسبت
بہر حال ہو گئی۔

اور دوسری طرف براہین قاطعہ کی وہ اہانت انگیز عبارت ملاحظہ فرمائیے جس
سے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولوی خلیل احمد صاحب انبٹھوی اکابر
دیوبند نے روئے زمین کے علم پر بحث کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ شیطان لعین
کا علم حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے اور شیطان
لعین کے علم کی زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے علم کی زیادتی کے لیے نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے اور نہ حدیث میں۔

اس پر اہل حق کی طرف سے جب مواخذہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کے یہ جملے کیوں لکھے گئے تو یہ حضرات جواب میں
کہتے ہیں کہ :-

”براہین قاطعہ میں ملک الموت اور شیطان کے لیے (ان دلائل کی بنا
پر جو مولوی عبد السمیع صاحب مصنف انوار ساطعہ نے پیش کئے ہیں)
صرف علم زمین کی وسعت از زیادتی تسلیم کی گئی ہے اور اسی مخصوص
وسعت علم کی زیادتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر ثابت بالنص

یعنی قرآنِ وحدیث سے ثابت نہیں ہے کہا گیا ہے۔

(فیصلہ کن مناظرہ ص ۱۱ مصنفہ مولوی منظور نعمانی)

سوال یہ ہے کہ ایک شاگرد کو اپنے استاد سے عقیدت و محبت کا جو تعلق ہے کیا اتنا بھی تعلق ان حضرات کے نزدیک ایک امتی کا اپنے نبی سے نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا وجہ ہے کہ جس طرز بیان کو استاد نے اپنے لیے موجب تنقیص سمجھا وہی طرز بیان نبی کے حق میں موجب تنقیص کیوں نہیں سمجھا گیا۔

اگر دیوبندی مذہب کے وکلاء برانہ مانیں تو اس مقام پر میں انہی کا سوال ان پر دہرا رہا ہوں کہ اپنے نبی کے متعلق علم کی کمی کا خیال ہی کیوں آیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے محبت میں اور اس کی معرفت میں ابھی کمی ہے۔

شان رسالت میں اہانت امیز عبارتوں پر مناظرہ کرنے کے بجائے دیوبندی علماء اسی جذبہ محبت کا مظاہرہ کرتے جو نانو تووی صاحب اپنے حق میں اپنے شاگردوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دیوبند اور بریلی کا فاصلہ کب کا مٹ گیا ہوتا۔

کیا معزز قارئین ان سوالات پر میرے ساتھ انصاف کریں گے؟

۱۹۷۶ء میں حکومت ہند کی طرف سے خاندانی منصوبہ بندی چوتھا واقعہ کی مہم اس زور و شور سے چلائی گئی تھی کہ لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ خاندانی منصوبہ بندی میں نس بندی کی اسکیم بہت نمایاں طور پر شامل تھی۔

اس موقع پر علمائے دیوبند نے جس بے دردی کے ساتھ اپنے علم و دیانت کا خون کیا۔ اسے ضمیر فروری کی تاریخ میں ایک جاندار اضا ف کہا جائے گا۔

منافقانہ کردار کی یہ شرمناک کہانی خود ایک دیوبندی فاضل ماہنامہ تجلی دیوبند کے ایڈیٹر کی زبانی سینے مدیر موصوف کے تجزیہ کے مطابق ہندوپاک کے

دیوبندی حلقے میں چار شخصتیں ایسی ہیں جن کی اجارہ داری پوری جماعت پر قائم ہے ان حضرات کے نام یہ ہیں۔ (۱) مولانا زکریا سرپرست تبلیغی جماعت (۲) مولانا محمود صدر مفتی دارالعلوم دیوبند (۳) مولانا اسعد مدنی صدر جمعیتہ علمائے ہند (۴) قاری طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند۔ اس نوٹ کے ساتھ آپ مدیر تجلی کا یہ بیان پڑھیے۔

”سب سے پہلے مولانا زکریا کی سندے! قوم کے چند افراد انتہائی اضطراب و پریشانی کے عالم میں مولانا زکریا صاحب کی خدمت میں پہنچے اور صورت حال کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ حضرت مسلمان بہت پریشان ہیں کیا کریں؟ حضرت بولے نماز پڑھو۔“

لوگوں نے عرض کیا حضرت نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دل سے پڑھو اللہ مدد کرے گا۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔“

(تجلی دیوبند نومبر ۶، ۱۹۶۱ء ص ۱۵)

اس جواب پر مدیر موصوف کے تاثرات پڑھنے کے قابل ہیں۔ تحریر فرماتے

ہیں۔

”صاف سی بات یہ ہے کہ مولانا زکریا صاحب مسئلہ کی صحیح نوعیت ظاہر کرنا مصلحت کے خلاف سمجھتے تھے۔ انہیں حکومت کا مزاج بھی معلوم تھا اور قوم کا مزاج بھی۔ انہیں یقین تھا کہ اگر منصوبہ بندی کو جائز کہا تو عقیدت کا تاج محل ڈھیر ہو جائے گا اور قوم بگڑ جائے گی اور اگر منصوبہ بندی کو ناجائز کہہ دیا تو حکومت خفا ہو جائے گی اور ان رعایتوں اور سہولتوں سے محروم کر دے گی جن کی موجودگی عبادات کو باغ و بہار بنائے ہوئے ہے۔“ (تجلی دیوبند نومبر و دسمبر ۶، ۱۹۶۱ء ص ۱۶)

اب دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے ناموس اکبر مفتی محمود صاحب کا حلیہ
ملاحظہ فرمائیے۔ مدیر موصوف تحریر فرماتے ہیں :-

”اب مفتی محمود صاحب کا حدود اربعہ بھی دیکھ لیجئے۔ چند ماہ پیشتر ایک
کتابچہ بعنوان ”فیملی پلاننگ کا شرعی حکم“ مکتبہ نعمانیہ (دیوبند) سے
شائع ہوا۔ اس کتابچہ میں دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کا متفقہ فتویٰ درج
تھا۔ یہ کتابچہ کسی طرح قانون کی زد میں آگیا اور کتابچے کے خالقین کی
تلاش شروع ہوئی۔“

حضرت مفتی محمود صاحب سے علاقائی حاکموں نے پوچھ تاچھ کی تو
مفتی صاحب نے دلیرانہ انداز میں ارشاد فرمایا اس کتابچہ میں جو فتویٰ
درج ہے وہ تو ہم نے ^{۸۷} میں بیان کیا تھا۔ زائتر کی غلطی ہے کہ
اس نے فتوے کو ان حالات میں بچاپ دیا۔ ہم اس سے بری الذمہ ہیں۔“

(تجلی ص ۱۶)

لہذا ناشر یعنی پبلیشر کو سولی پر چڑھایا جائے کہ اس کم بخت نے یہ سمجھنے
میں کیوں غلطی کی کہ ہماری طرح ہمارا فتویٰ بھی ابن الوقت ہے۔ ایک ہی چیز
ماحول سازگار ہے تو کفر بھی ہے۔ شرک بھی ہے اور حرام بھی۔ لیکن قہر و جبر کی تلوار
اگر سروں پر لٹک رہی ہو تو کفر کو اسلام، شرک کو ایمان اور حرام کو حلال بنا دینا
ہماری تاریخ کا ایک جانا پہچانا کردار ہے۔

اب واقعات کے آئینے میں مولوی اسعد گیلانی کے اصل چہرے کا خد و خال
ملاحظہ فرمائیے۔ مدیر موصوف تحریر فرماتے ہیں :-

”اب مولانا اسعد مدنی صدر جمعیتہ علماء ہند کی ثبات قدمی بھی دیکھئے کہ
جس موقع پر امت مسلمہ انتہائی پریشانی اور تذبذب کا شکار تھی۔ اس

موقع پر بجائے اس کے کہ آپ اُمت مسلمہ کی رہنمائی کرتے اس کو
دلاسا دیتے۔ ہندوستان ہی سے رنج و غم ہو گئے۔ یہ طریقہ سب سے
زیادہ موثر تھا کہ نہ ہندوستان میں ہوں گا نہ مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل
کرنا پڑے گا۔ (تختی دیوبند ص ۱۶)

مدنی صاحب کی طرف، یہ الزام غلط ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا یہ مسئلہ
حل نہیں کیا۔ کیونکہ خود مدیر موصوف نے آگے چل کر بیان کیا ہے کہ :-
"مولانا اسعد مدنی تو مدت ہوئی ٹیمبر ٹیٹ کی سرزمین پر جمعیتہ العلماء کے
سالانہ اجلاس میں کھلے عام منصوبہ بندی کی تائید کر چکے ہیں اور
بے لفظوں میں اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ مسلمان منصوبہ بندی
کی تحریک میں بھرپور حصہ لیں اور اسے کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش
کریں۔ (تختی دیوبند ۱۹۶۶ء ص ۱۸)

اب آخر میں دیوبندی جماعت کے ناموس اعظم قاری طیب صاحب کا
"جہادانہ کردار" ملاحظہ فرمائیے۔ تختی کے مدیر موصوف تحریر فرماتے ہیں :-
"۱۹ اکتوبر ۱۹۶۶ء کی شام کو آل انڈیا ریڈیو سے دارالعلوم دیوبند کے
مہتمم جناب مولانا قاری محمد طیب صاحب کا انٹرویو نشر ہوا ہے اس
انٹرویو نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی ہے، شہر شہر، گاؤں گاؤں
گلی گلی اور گھر گھر اس انٹرویو کا چرچا تھا۔ بیس اکتوبر کی شام کو کسی مکان
کا کوئی بلکین ایسا نہیں تھا جس کا موضوع گفتگو حضرت موصوف کا انٹرویو
نہ ہو۔ (تختی دسمبر نومبر ۱۹۶۶ء ص ۱۸)

وہ انٹرویو کیا تھا اور عام مسلمانوں پر اس کا رد عمل کیا ہوا۔ ان ساری باتوں کو
جلننے کے لیے ان خطوط کے اقتباسات پڑھیے جو ملک کے طول و عرض سے خود

تجلی کے اوراق میں شائع ہوئے ہیں :-

پہلا خط | قاری طیب صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اگر وہ سچائی لیے ہوئے ہے تو پھر یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ نس بندی قطعی طور پر جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اگر جائز و مستحسن نہ ہوتی تو قاری طیب صاحب کو اس بارے میں زور دارانہ ٹرول پور دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور اب یہ بات کلیئر (صاف) ہو گئی ہے کہ مولویوں نے نس بندی کے مسئلے کو خواہ مخواہ ہوا بنا رکھا ہے۔ حالانکہ نس بندی حرام نہیں تھی۔ (تجلی دسمبر نومبر ۱۹۷۶ء ص ۱۱)

دوسرا خط | شری قاری طیب صاحب کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ایک ناجائز چیز کو جائز اور حلال بنا دیں۔ وہ اگر مفتی ہونگے تو اپنے گھر کے مفتی ہونگے ہم انہیں مفتی ماننے کیلئے تیار نہیں۔ لہذا نس بندی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ اس کے گھر والوں ہی کیلئے قابل قبول ہو سکتا ہے اور کسی کو اس بات کا پابند نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ان کے بتائے ہوئے فتوے پر عمل کرے۔ (تجلی مذکورہ ص ۱۱)

تیسرا خط | یہ قاری طیب وہی تو ہے جس نے درگاہ شاہ ولی اللہ میں نس بندی کو ناجائز بتایا تھا اور اسی نس بندی کو اب جائز کون سے منہ سے کہہ رہا ہے۔ (تجلی مذکورہ ص ۱۱)

چوتھا خط | اہتم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے مسلمانوں کو آپ کے بیان سے سخت صدمہ ہوا ہے اور آپ نے ایک بیان میں اپنی عمر بھر کی کاوشوں اور محنتوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اس بیان نے یہ سبق دیا ہے کہ آپ پر علمی بھروسہ نہ کیا جائے۔ آپ نے

ایک تاریخ ساز غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو معاف فرمائے اور آپ اپنے بیان کی تردید فرمائیں تو بہتر ہے۔ (تجلی مذکورہ ص ۱۱۲)

حکیم الامت حضرت مولانا قاری محمد طیب نے

پانچواں خط نس بندی کے بارے میں جو خیالات پیش کئے ان

سے صاف طور سے نہ سہی مبہم انداز میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نس بندی کوئی ایسا فعل نہیں جس سے عقیدے کو ٹھٹھیس پہنچتی ہو، زیادہ سے زیادہ نس بندی کو احتیاط اور پرہیزگاری کے منافی کہا جاسکتا ہے۔

مہتمم صاحب کے بیان کے بعد تمام علماء کے لیے ضروری ہے کہ نس بندی کے خلاف کوئی ہنگامہ برپا نہ کریں اور مہتمم صاحب کے بیان کو "اس العلم" تصور کرتے ہوئے اس سلسلے میں یا تو خاموشی اختیار کر لیں یا لوگوں کو نس بندی کی ترغیب دیں۔

(تجلی مذکورہ ص ۱۱۲)

دیوبندیوں نے ہمیشہ ہی وقت کی حکومت کے قدموں پر

چھٹا خط اپنی ناک رگڑی ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے حکومت کو خوش کرنے کی خاطر لٹے سیدھے فتوے صادر کئے ہیں جن میں چاول برابر بھی حقانیت موجود نہیں تھی۔ (تجلی مذکورہ ص ۱۱۲)

یہ عریضہ خصوصیت سے میں آپ کو مبارک باد دینے

ساتواں خط کے لیے لکھ رہا ہوں۔ مبارک باد اس بات پر کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ان تمام مفتیان کرام نے اپنی نس بندی کرا لی ہے جو کل تک اس کے خلاف فتوے دیتے رہے۔ (تجلی مذکورہ ص ۱۱۲)

یہ رہا علمائے دیوبند کا منافقانہ کردار جس کی شہادت میں ان کے گھر کی دستاویز ہی بہت کافی ہے۔

لیکن اس مسئلے میں علمائے بریلی کا کردار معلوم کرنا چاہتے ہوں تو بریلی کے مرکزی دارالافتاء اور اعلان حق کی پاداش میں سنٹرل جیل اینڈ ٹرکنگ کی دیواروں کے نقوش پڑھے۔ قدم قدم پر دیانت و تقویٰ خشیت الہی اور حق و صداقت کے رنگا رنگ جلوے بکھرے نظر آئیں گے۔

اب اخیر میں "تورہ" کی زبان کا ایک شرمناک واقعہ اور

پانچواں واقعہ سن لیجے

بہ الزام بغاوت انگریزی عدالت میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کی حاضری اور سوال و جواب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے گنگوہی صاحب کے سوانح نگار مولوی عاشق الہی میرٹھی تحریر فرماتے ہیں :-

"جس وقت حاکم کے حکم سے عدالت میں بلائے جاتے تو ظاہر ہو کہ بے تکلف گفتگو کرتے اور جو وہ دریافت کرتے بے تکلف اس کا جواب دیتے تھے۔"

"آپ نے کبھی کوئی کلمہ دبا کر یا زبان کو موڑ کر نہیں کہا۔ کسی وقت جان بچانے کے لئے تقیہ نہیں کیا۔ جو بات کہی سچ کہی۔ جس بات کا جواب دیا خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر بالکل واقعہ کے مطابق اور حقیقت حال کے موافق۔"

"کبھی آپ سے سوال ہوا کہ رشید احمد تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا اور فساد کیا۔ آپ جواب دیتے ہمارا کام فساد کا نہیں اور نہ ہم مفسدوں کے ساتھی۔ کبھی دریافت ہوتا کہ تم نے سرکار کے مقابلے میں ہتھیار

اٹھائے آپ اپنی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ ہمارا ہتھیار تو یہ ہے۔ کبھی حاکم دھمکاتا کہ ہم تم کو پوری سزا دیں گے۔ آپ فرماتے کیا مضائقہ ہے۔ مگر تحقیق کر کے۔ (تذکرۃ المرشد جلد ۱ ص ۸۵)

سوال و جواب کی یہ عبارت پھر پڑھئے اور بغیر کسی رو رعایت کے سچائی کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ انہوں نے کوئی کلمہ دبا کر یا زبان کو موڑ کر نہیں کہا۔ اگر یہ امر واقعہ ہے کہ انہوں نے انگریزی سرکار کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا تھا اور میدان جنگ میں ہتھیار بھی اٹھائے تھے تو ماننا پڑے گا کہ نہ صرف یہ کہ کلمہ دبا کر اور زبان کو موڑ کر سوالوں کے جوابات دیتے تھے بلکہ عدالت کے سامنے خوبصورت جھوٹ بول کر انہوں نے نہایت شرمناک طریقے پر اپنی جان بھی بچائی۔ یہ صرف بزوری نہیں ہے بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی کسی جماعت کے سربراہ کے حق میں ایک نہایت گہری ہونی بات ہے۔

دینی جلالیت کا ایک تاریخی واقعہ | البتہ مجاہدانہ کردار مرد مومن کی شوکت فکر اور علم و دیانت کے تقدس کا بے مثال نمونہ دیکھنا چاہتے ہوں تو علمائے بریلی کے مقتدلے اعظم حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان کی جلالیت علم و فکر کا یہ تاریخی واقعہ پڑھئے جسے سیر العلماء کے حوالہ سے شیخ دیوبند مولوی حسین احمد صاحب نے بھی اپنی کتاب "منقش حیات" میں بیان کیا ہے۔ لکھا ہے کہ :-

"۱۸۵۹ء میں سلطنت مغلیہ کی وفاداری یا فتویٰ جہاد کی پاداش یا جرم بغاوت میں مولانا ماخوذ ہو کر سینٹا پور سے لکھنؤ آئے گئے۔ مقدمہ چلا۔ مولانا موصوف کے فیصلے کے لیے جیوری بلٹی۔ ایک اسیر نے واقعات سن کر بالکل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ سرکاری وکیل کے مقابل خود مولانا بحث

کرتے تھے۔ بلکہ لطف یہ تھا کہ چند الزام اپنے اوپر خود قائم کیے اور پھر خود ہی مثل تار عنکبوت عقلی و قانونی ادلہ سے توڑ دیئے۔“

حج یہ رنگ دیکھ کر پریشان تھا اور ان سے ہمدردی بھی کھتی۔ یہ حج نے صدرالصدری کے عہد میں مولانا سے کچھ عرصہ کام بھی سیکھا تھا۔ وہ مولانا کی عظمت و تبحر سے بھی واقف تھا وہ دل سے چاہتا تھا کہ مولانا بری ہو جائیں۔ کہے تو کیا کہے۔ ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ مولانا بری ہو جائیں گے۔ سرکاری دکیل لا جواب تھے۔“

”دوسرا دن آخری دن تھا۔ مولانا نے اپنے اوپر جس قدر الزام لیے تھے ایک ایک کر کے سب رد کر دیئے۔ جس مخبر نے فتوے کی خبر دی کھتی (مولانا نے) اس کے بیان کی تصدیق و توثیق کی۔ فرمایا کہ پہلے اس گواہ نے بیچ کہا اور رپورٹ صحیح لکھوائی کھتی کہ میں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اب عدالت میں میری صورت دیکھ کر مرغوب ہو گیا اور جھوٹ بولا۔“

”وہ فتویٰ صحیح ہے، میرا لکھا ہوا ہے اور آج اس وقت بھی میری یہی رائے ہے۔“

”حج بار بار علامہ کو روکتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مخبر نے عدالت کا رخ اور علامہ کی بارعقب و پر وقار شخصیت دیکھ کر شناخت کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہہ ہی دیا تھا کہ یہ وہ مولانا فضل حق نہیں ہیں وہ دوسرے تھے۔ گواہ حسن صورت اور پاکیزگی سیرت سے بے انتہا متاثر ہو چکا تھا۔ مگر علامہ کی شان استقلال کے قربان جانیے خدا کا شیر گرج کر کہتا ہے ”وہ فتویٰ صحیح ہے۔ میرا لکھا ہوا ہے۔ اور آج اس

وقت بھی میری وہی رائے ہے"۔

نالہ از بہر دہائی نہ کند مرغ اسیر
خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نہ شد

(بحوالہ سیر العلماء، نقش حیات جلد ۳ ص ۵۳)

انگریزی سرکار کے خلاف اہل سنت کے ایک عظیم مقتدا کا یہ ولولہ انگیز
فتوے دیکھئے جو دارورسن اور طوق و سلاسل کی دہشت کے آگے بھی تبدیل نہ
ہو سکا۔ لیکن نس بندی کے خلاف مفتیان دیوبند کا فتویٰ صرف حاکمانہ تیور کے
سامنے چشم زدن میں تبدیل ہو گیا۔ آخر کیوں؟
اپنے موضوع سے ہٹ کر میں ایک ذیلی بحث میں بہت دور نکل گیا اب
پھر آپ اسی مقام پر لوٹ آئیں۔

زلزلہ میں سوانح قاسمی کے حوالہ سے دیوبند کے دیوان جی کا کشفی
چھٹا جواب | مشاہدہ نقل کیا گیا تھا کہ نصرانیت اور تجدد و آزادی کے آثار
دارالعلوم دیوبند میں ظاہر ہوں گے۔ اس کشفی مشاہدہ پر زلزلہ میں جو تبصرہ کیا گیا
اس کے الفاظ یہ ہیں :-

"مجھے اس مقام پر اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا ہے کہ جو لوگ اپنا
عیب چھپانے کے لیے دوسروں پر انگریزوں کی کاسہ لیسے اور ساز باز
کا الزام عائد کرتے ہیں وہ گریبان میں منہ ڈال کر ذرا اپنے گھر کا یہ
کشف نامہ ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب کے مصنفین کو اس کشف پر اگر
اعتماد نہ ہوتا تو وہ ہرگز اسے شائع نہ کرتے۔ (زلزلہ ص ۹۵)
سنجھلی صاحب نے اس الزام کے بھی دو جوابات دیئے ہیں :-

پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہندوستان میں جس طبقے نے انگریزوں کے خلاف

آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ وہ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس لیے انگریزی تہذیب سے متاثر ہوتا، انگریزوں کے خلاف صف آرا ہونے سے مانع نہیں ہے۔

جواباً عرض کروں گا کہ یہاں سوال نصرانیت کا ہے۔ انگریزی تعلیم کا نہیں ہے۔ کسی بھی جماعت کے اندر نصرانیت کے آثار پیدا ہی اس وقت ہوں گے جب کہ وہ اپنے آپ کو نصرانیوں کا خوشہ چیں، کاسہ لیس اور نیاز مند تصور کرے۔

سبنھلی صاحب نے ہندوستان کے کانگریسیوں کی کھڈر کی ٹوپی، کھڈر کا کرتا اور کسی کھڈر بھنڈار کا ساز و سامان ہی دیکھ لیا، تو یا کسی آشرم ہی میں چلے گئے ہوتے تو انہیں انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب کا فرق معلوم ہو جاتا۔ اور یہ رحمت بھی گوارا نہ تھی تو خود ان کے اکابر ہی میں ایک سے ایک کھڈر دھاری گزرے ہیں۔ انہی میں وہ شیخ صاحب بھی ہیں جو کھڈر کے کفن کے بغیر جنازہ کی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے مرنے کے بعد ایک مسخرے شاعر نے یہ طنزیہ شعر بھی ان کی شان میں کہا تھا کہ

بولے فرشتے اس کے گنہ سب معاف ہیں

کھڈر کا پورا تھاں لپیٹے کفن میں ہے

دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو مستقبل میں پیش آنے والے مذہبی فتنوں اور دینی خطروں سے باخبر کیا ہے۔ ہمارے اکابر کی پیشین گوئی بھی حضور ہی کے نقش قدم پر ہے۔

میں عرض کروں گا کہ سبنھلی صاحب نے صرف ادھی بات کہی ہے۔ انہیں یہ بھی کہنا چاہئے تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ٹخیر پر اعتماد کرتے ہوئے

جس طرح امت کے خیر پسند طبقے نے ہر دور میں ان فتنوں سے اپنے آپ کو اور افراد مسلمین کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح دیوبندی فرقے کے جو لوگ اپنے اکابر کی اس پیشین گوئی پر اعتماد رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور امت مسلمہ کو بھی۔

شیخ دیوبند مولوی حسین احمد صاحب کی خود نوشت سوانح **سوالوں جواب** "نقش حیات" کے حوالے سے زلزلہ میں جناب سید احمد صاحب بریلوی کے متعلق ان کی یہ عبارت نقل کی گئی تھی۔

"سید صاحب کا اصل مقصد چونکہ ہندوستان سے انگریزی تسلط اور اقتدار کا قلع قمع کرنا تھا جس کے باعث ہندو اور مسلمان دونوں ہی پریشان تھے۔ اس بناء پر آپ نے اپنے ساتھ ہندوؤں کو شرکت کی دعوت دی اور صاف صاف انہیں بتا دیا کہ آپ کا واحد مقصد ملک سے پردیسی لوگوں کا اقتدار ختم کرنا ہے۔"

اس کے بعد حکومت کس کی ہوگی اس سے آپ کو غرض نہیں ہے جو لوگ حکومت کے اہل ہوں گے ہندو یا مسلمان یا دونوں وہ حکومت کریں گے۔ (نقش حیات)

اس عبارت پر زلزلہ میں جو تنقید کی گئی تھی اس کا متن یہ ہے :-
 آپ ہی انصاف سے بتائیے! کہ مذکورہ بالا حوالہ کی رد نشنی میں سید صاحب کے اس لشکر کے متعلق سوا اس کے اور کیا رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ وہ ٹھیک اندین نیشنل کانگریس کے رضا کاروں کا ایک دستہ تھا جو ہندوستان میں سکولر اسپٹ (لا دینی حکومت) قائم کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ (زلزلہ)

اس کے جواب میں سنہلی صاحب نے پہلے تو زلزلہ کے مصنف کو دیوبندی تہذیب کے تبرکات سے سرفراز کیا ہے۔ اس کے بعد مولوی حسین احمد صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو اسی طرح کے اعتراض کے جواب میں کسی معترض کے نام انہوں نے لکھا ہے۔ سنہلی صاحب کے کہنے کے مطابق وہ خط دعوت اخبار دہلی اور "الشرقان" میں چھپ چکا ہے۔

معترض کے نام خط کا یہ ٹکڑا پوری توجہ سے پڑھنے کے قابل ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ :-

"آپ کا یہ اعتراض کہ حضرت سید صاحب کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کا ارادہ کرنا صرف انگریزوں کو نکلانے والا میں قرار دیتا ہوں بالکل خلاف واقعہ اور تصدیقات سے روگردانی ہے۔ بہر حال یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی عبارت ایسی ہے جس کی دلالت مطابقتی ہی ہے۔ دوسری توجیہ اس میں نہیں ہو سکتی تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ ابریلوی ننتہ ص ۱۹۶

یہ خط پڑھ کر میں محو حیرت رہ گیا کہ دیوبندی جماعت کے شیخ الاسلام ہو کر اتنی چلی سطح پر اتر آئے کہ خود اپنے آپ کو جھٹلا دیا۔ کسی کا عقیدہ ہونا الگ بات ہے اور اپنے منصب کے اعتبار سے اخلاقی قدروں کا تحفظ بالکل دوسری چیز ہے۔ ان کی کتاب نقش حیات کی عبارت ہو ہو میں نے نقل کر دی ہے آپ اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کر خود ہی فیصلہ کریں کہ اس عبارت میں انہوں نے سید صاحب کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کا ارادہ کرنے والا اور صرف انگریزوں کو نکلانے والا قرار دیا ہے یا نہیں؟

"آپ کا واحد مقصد ملک سے پردیسی لوگوں کا اقتدار ختم کرنا ہے۔" اس کا

کھلا ہو، مطلب صرف انگریزوں کو نکالنے والا قرار دینا ہے یا نہیں؟ اور ہندو مسلم اشتراک سے جو ملی جلی سرکار وہ بنانا چاہتے تھے، اُسے سیکولر اسٹیٹ نہیں کہا جائیگا تو اور کیا کہا جائے گا۔

گروہی عصبیت سے بالا تر ہو کر ذرا سوچیے کہ جب دیوبندی فرقے کے بڑوں کا یہ حال ہے کہ آنکھوں میں دھول نہیں کنگر جھونک رہے ہیں تو دروغ بیانی میں ان کے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔

ٹھیک ہی کہا ہے کہنے والوں نے کہ آدمی کتنی ہی چالاکی سے جھوٹ بولے لیکن ضمیر بہر حال ملامت کرتا ہے اور شاید ملامت ہی کا نتیجہ ہے کہ اخیر میں انہیں اقرار کرنا پڑا کہ "میں اس سے رجوع کرتا ہوں"۔ سوال یہ ہے کہ آں جناب نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے تو رجوع کس چیز سے کرتا ہوں؟

سنجھی صاحب اگر برانہ مانیں تو اخیر میں ان سے یہ سوال کرنے انکار کیوں؟ کی اجازت چاہوں گا کہ سید احمد صاحب بریلوی کے خلاف اس الزام پر کہ وہ ہندوستان میں سیکولر اسٹیٹ قائم کرتا چاہتے تھے۔ آپ حضرات اس قدر چراغ پا کیوں ہیں۔

اگر آپ حضرات کے نزدیک یہ کوئی خلاف شرع اقدام تھا تو بقول آپ کے انڈین نیشنل کانگریس کے تنگے جھنڈے کے نیچے آپ کے علماء نے ۱۹۲۷ء میں جو جہاد کیا تھا اس کا مقصد ہندوستان میں سیکولر اسٹیٹ (لا دینی حکومت) قائم کرنا نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ خود آپ کے شیخ صاحب کے متعلق ان کے ایک رفیق نے ۱۹۲۷ء میں کانگریسی امیدواروں کی کنوینٹ کے سلسلے میں ان کے انتخابی دورے کی جو یہ رپورٹ شائع کی ہے۔ اس کا بھی مدعا بجز اس کے اور کیا تھا کہ ہندوستان میں ایک لا دینی حکومت قائم کی جائے رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں:

جائش اور نصیر آباد حلقے میں دور، تھا۔ کار کا سفر تھا۔ امیدوار صاحب جو یورپی کے ایک مشہور مسلمان بیرسٹر ہیں، ہمراہ تھے۔ اس سفر سے اندازہ ہوا کہ مولانا حسین احمد صاحب اس کام کو اپنا ایک دینی فرض اور ایک عقیدہ دارادہ کے تحت کر رہے ہیں۔

(مقدمہ مکتوبات شیخ الاسلام جلد ۱)

یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ کس آیت یا کس حدیث میں کانگریسی امیدواروں کے لیے انتخابی دورے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک دینی فرض کی طرح ان پر عائد ہو گیا تھا۔ سر دست سنبھلی صاحب سے صرف اتنا ہی دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ لادینی حکومت کے قیام کے لئے جو دینی فرض مولوی حسین احمد صاحب اور دیگر علمائے دیوبند پر عائد ہوا تھا وہ سید احمد صاحب بریلوی کے حق میں قابل اعتراض کیوں بن گیا؟

کہیے! اب تو مان لیا آپ نے کہ دیوبندی مذہب تضادات کا مجموعہ ہے؟

اکٹھواں جواب | زلزلہ میں تقویتہ الایمان کے حوالے سے نقل کیا گیا تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کشف کا دعویٰ کرنے والوں اور استخارہ کا عمل سکھانے والوں کو جھوٹا اور دغا باز لکھا ہے۔

اس کے جواب میں سنبھلی صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ شاہ اسماعیل صاحب دہلوی کشف اور استخارہ کے منکر نہیں ہیں بلکہ جھوٹا اور دغا باز انہوں نے ان لوگوں کو لکھا ہے جو پیشے کے طور پر عوام کو لوٹنے کے لئے اس طرح کا دھندا کرتے ہیں۔

میں عرض کروں گا کہ مولوی اسماعیل نے کشف کو بھی علم غیب کے زمرے میں شمار کیا ہے جس کا حوالہ پچھلے اوراق میں گذر چکا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر علم غیب

کی طرح کشف کے بھی وہ یقیناً منکر ہیں اور اگر وہ منکر نہ ہوں تو خود اپنی تکذیب کا الزام ان پر عائد ہو جائے۔

واضح رہے کہ سنبھلی صاحب نے اپنے دعوے کے ثبوت میں تقویتہ الایمان کی جو عبارت پیش کی ہے اس کا تعلق کشف سے نہیں بلکہ الہام سے ہے۔

اظہارِ معذرت | خاتمہ کلام میں انہوں نے مولوی ابوالحسن علی صاحب ندوی کے حوالے سے اس واقعہ کا انکار کیا ہے جو سیرت سید احمد شہید کے ایک حوالے کے سلسلے میں پیش آیا تھا۔

میں عرض کروں گا وہ آپ ہی کے آدمی ہیں آپ جس طرح کا بیان چاہیں ان کی طرف منسوب کر دیں آپ کا قلم کون پکڑ سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کی حرکتوں سے اصل حقیقت پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا۔

خاتمہ کلام میں دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ زلزلہ کے متعلق یونائیٹڈ امریکہ کی لائبریری آف کانگریس کے مراسلے پر انہوں نے اپنے سخت غم و غصہ کا اظہار کیا ہے مجھے اگر معلوم ہوتا کہ اس خط سے ان حضرات کو اتنی تکلیف پہنچے گی تو یقیناً کچھ میں ہرگز زلزلہ میں اس کا ترجمہ شائع نہ کرتا۔

بہر حال زلزلہ کے متعلق لوگوں کے خوشگوار تاثرات کے اظہار سے اگر انہیں تکلیف پہنچی ہے تو میں انتہائی خلوص کے ساتھ اس کی معذرت چاہتا ہوں۔

سنبھلی صاحب نے اپنی کتاب میں اکابر دیوبند کے خلاف زلزلہ کے عائد کردہ سیاسی الزامات کے جو جوابات دیئے تھے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے پرزے اڑ گئے اور دلائل کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ زلزلہ کے قائم کردہ الزامات ناقابل تردید ہیں۔ اب دیوبندی مصنفین کیلئے سوا اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ تاریخ کی سچائیوں کا انکار کرنے کے بجائے حقائق کے سامنے گھٹنے ٹیت دیں۔

چوتھی بحث

علمائے بریلی کے خلاف الزامات کے بیان میں

بریلوی فتنہ کے مصنفین نے زلزلہ میں دیوبندی مذہب کے خلاف لگائے گئے الزامات سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لئے اپنی کتاب کے اخیر میں ایک ضمیمہ لگایا ہے اور اس میں علمائے بریلی کے خلاف دل کھول کر زہر افشانی کی ہے۔ ان کی شہرتوں کے مفصل جواب کے لئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ خدا نے توفیق بخشی تو مستقبل قریب میں اس فرض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کروں گا۔

لیکن سردست نہایت اختصار کے ساتھ ان تین الزامات کا تنقیدی جائزہ لے رہا ہوں جو علمائے بریلی کے خلاف ضمیمہ میں لگائے گئے ہیں۔

پہلا الزام | علمائے بریلی کے خلاف پہلا الزام تکفیر مسلمین کا ہے یہ اتنا بھیانک اور شرمناک جھوٹ ہے جس کی پیداوار دیوبند ہی کی سرزمین میں ہو سکتی ہے ورنہ امر واقعہ یہ ہے کہ علمائے بریلی نے کسی مسلمان کو ہرگز کافر نہیں بنایا ہے۔ یہ ان کے خلاف نہایت شراںگیر، گمراہ کن اور بے بنیاد پراسپیگنڈہ ہے۔ البتہ جن لوگوں نے قولاً، عملاً یا اعتقاداً کفر کا ارتکاب کر کے خود اپنا رشتہ اسلام سے توڑ لیا ہے۔ علمائے بریلی نے ان پر شریعت اسلامی کا حکم ضرور نافذ کیا ہے۔ قانون کے نفاذ کا یہ عمل اگر قابلِ مذمت ہے تو خود علمائے دیوبند بھی اس الزام

کی زد میں ہیں۔ انہوں نے بھی مرزا بیوں کی تبرائی شیعوں کی اور بہت سے فرقہ ہائے باطلہ کی تکفیر کی ہے اور ان کے مذہب کی بنیادی کتاب تقویۃ الایمان کی رو سے تو روئے زمین پر شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ملے جس پر شرک و کفر کا الزام نہ عائد ہوتا ہو۔

یہیں تک نہیں بلکہ علمی دنیا کی مشہور شخصیتوں کی بھی انہوں نے تکفیر کی ہے جیسے مولانا شبلی نعمانی، مولانا حمید الدین فراہی اور مولوی عبید اللہ سندھی وغیرہ بلکہ اس شوق میں وہ یہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ انجانے میں اپنے گھر کے بزرگوں کو بھی انہوں نے کافر بنا ڈالا ہے جیسے تصفیہ العقائد کے مصنف مولوی قائم صاحب نانوتوی اور اسلام اور مغربی تہذیب کے مرتب قاری طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند۔

لہذا دوسروں کو ہدف ملامت بنانے کے بجائے دیوبندی مصنفین کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے بزرگوں کا چہرہ صاف کریں۔

دوسرا الزام فاضل بریلوی پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تنقیص شان کا ہے یہ الزام بھی انتہائی شراذیم، گمراہ کن اور قطعاً بے بنیاد ہے۔

میں ساری دیوبندی برادری کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان میں ذرا بھی علم و دیانت کی غیرت ہو تو حدائق بخشش حصہ سوم سے جو اشعار انہوں نے اس الزام کے ثبوت میں نقل کئے ہیں اس کے متعلق ثابت کریں کہ وہ اشعار فاضل بریلوی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں کئے ہیں میں کن نقطوں میں بریلوی فتنہ کے مصنفین کے خلاف اس ظلم و بددیانتی کی شکایت کروں کہ انہوں نے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے جس کتاب کا

حوالہ دیا ہے اس کے متعلق وہ پوری تفصیلات سے واقف ہیں کہ وہ کتاب نہ فاضل بریلوی کی حیات میں شائع ہوئی نہ اس کی ترتیب و اشاعت میں ان کے خاندان کے لوگوں کا کوئی ہاتھ ہے اور نہ بریلی کے مرکز سے اس کی توثیق کا کا اعلان ہوا۔ اس لیے اس کتاب کے مشتملات، اس کی ترتیب اور ماخذ و مسودات کے سلسلے میں جو کچھ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تنہا کتاب کے مرتب پر عائد ہوتی ہے جبکہ ۳۰ سال سے زائد کا عرصہ ہوا کہ کتاب کے مرتب نے اپنا تو بہ نامہ شائع کر کے اشعار کی ترتیب میں جو ان سے لغزش واقع ہوئی تھی، اس کا کھلے دل سے اعتراف کر لیا اور اچھی طرح واضح کر دیا کہ جن اشعار کو مخالفین اپنی شقاوت قلبی کے نتیجے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں سمجھ رہے تھے۔ دراصل وہ اشعار تشبیب کے ہیں۔ ان کا تعلق حضرت صدیقہ کی ذات سے ہرگز نہیں ہے بلکہ عرب کی ان گیارہ مشرکہ عورتوں سے ہے جن کی پوری تفصیل مسلم شریف کی صحیح حدیث میں مذکور ہے۔

"شقاوت قلبی میں نے اس لئے کہا کہ خود کتاب کے مرتب نے جہاں وہ اشعار درج کئے ہیں وہاں "علیحدہ" کی موٹی کسرخ رنگاری ہے تاکہ پڑھنے والے سمجھ جائیں کہ ان اشعار کا تعلق حضرت صدیقہ کی ذات سے نہیں ہے بلکہ یہ اشعار بالکل لگ ہیں جن کا اوپر کے سلسلے سے کوئی معنوی ربط نہیں ہے۔ لیکن اسے دل کی سیاہی کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اتنے واضح قرینے کے باوجود دیوبندی حضرات ان اشعار کو صرف اس لئے حضرت صدیقہ کی ذات پر ڈھالتے ہیں۔ تاکہ ہر طرف وہ نفاہ پیٹ سکیں کہ حضرت صدیقہ کی شان میں علمائے بریلی کی یہ گتائی دیکھیے۔

تازہ پانے [پہلے تو کتاب کے مرتب کی دیانت، خدا ترسی اور نسبت

رسالت کا جذبہ احترام اس دور میں ضرب المثل بنانے کے قابل ہے کہ انہوں نے
تادیل کی گنجائش کے باوجود صرف اتنی سی لغزش پر کہ دستور کے مطابق تہنیت
کے اشعار قصیدے کے شروع میں ہوتے اور ترتیب دیتے وقت غلطی سے یہ
اشعار درمیان میں آگئے تھے۔ انہوں نے بلاپس و پیش اپنا توبہ نامہ چھپوا کر
ہزاروں کی تعداد میں عامہ مسلمین کے درمیان تقسیم کر دیا۔

اپنی نارائستہ غلطی کے اعتراف میں نہ ان کی علمی و جاہلیت مانع ہوئی اور نہ ہی
اپنے لاکھوں عقیدت مندوں کے درمیان ان کی بلند قامت شخصیت کا وقار و
اعتماد اس راہ میں حائل ہوا بلکہ وہ ایک بے نفس مرد مومن کی طرح بیساختہ حق
کے آگے جھک گئے۔

ان کا یہ عظیم کردار ان تمام اکابر دیوبند کی غیرت کو ایک کھلا ہوا چیلنج ہے۔
جنہیں اپنی کفری عبارتوں اور شان رسالت میں کھلی ہوئی اہانت آمیز تحریروں
سے آج تک توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ جبکہ نصف صدی سے عرب و عجم کے قانتین
علماء اور اہل سنت کے اکابر ان سے ہزاروں بار توبہ کا مطالبہ کر چکے۔

تاریخ کتاب کے مرتب غازی اہل سنت حضرت علامہ الحاج مفتی محبوب علی خاں
قادری رضوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی خداترسی اور حق پرستی کو جہاں خراج عقیدت
پیش کرے گی وہیں دیوبندی علما کی بددیانتی پر بھی ہمیشہ نقرین و ملامت کرتی
رہے گی کہ توبہ صحیحہ شرعیہ واضحہ کے بعد بھی انہوں نے اپنا التزام واپس نہیں
لیا اور وہ آج تک ایک مخلص نائب اور رقیب القلب و فاکیش کی دل آزاری
اور دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن کی صراحت کے مطابق خداوند کریم
توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

اصل جرم آپ ذرا سا اپنے ذہن پر زور دیں اور جذبہ انصاف سے کالیں

تو آپ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ دیوبندی علماء کا یہ رویہ خود حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جناب میں بھی انتہائی اہانت آمیز ہے۔ ان کے اس عمل کے پیچھے عقیدت کا جذبہ نہیں بلکہ دل کی کدورت کا شیطان کار فرما ہے۔ اس طرح کی ناپاک سرگرمیوں سے ان کا مدعا صرف حدائق بخشش کے مصنف اور مرتب سے انتقام لینا نہیں ہے۔ بلکہ تشبیہ کے اشعار کو مرتب اور مصنف کی مراد کے خلاف زبردستی حضرت ام المومنین کی ذات پر ڈھال کر خود ان کی تنقیص شان کا ارتکاب ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے علمائے **لرزہ خیر توہین** دیوبند کو ذرا بھی عقیدت ہوتی تو وہ سب سے پہلے مولوی اشرف صاحب تھا تو می کے خلاف احتجاج کرتے جنہوں نے الخطاب المسذیبہ نامی کتابچہ میں نام لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں کھلی ہوئی گستاخی کی ہے۔ ذیل میں اس لرزہ خیر واقعہ کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

کہتے ہیں کہ تھانہ بھون میں جہاں وہ رہتے تھے ایک لڑکی ان سے پرہتی تھی جب وہ عنقوان شباب کی منزل میں پہنچی تو ان سے مرید ہو گئی۔ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ خدا ہی کو معلوم ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد اچانک معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی پرانی بیوی کی موجودگی میں اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کی خبر مشتہر ہوتے ہی سارے محلے میں آگ سی لگ گئی۔ ہزار منہ ہزار طرح کی باتیں بہت دنوں تک یہ قصہ عوام و خواص کے درمیان موضوع سخن بنا رہا "اصلاح انقلاب" نامی کتاب میں اپنے ایک رسالہ "الخطوب المسذیبہ" کے اندر انہوں نے خود اپنے قلم سے ان افواہوں کی جو اس وقت عام طور پر تھانہ بھون کی عورتوں کی زبانوں پر نغیں تصویر کھینچی ہے۔

ہائے بیٹی بیٹی کہا کرتے تھے جو رو بنا کر بیٹھ گئے ہائے استاد ہو کر

شاگردی کو کر بیٹھے، اور مریدنی بھی تو تھی پیر اور باپ میں کیا فرق ہوتا

ہے؟ معلوم ہوتا ہے پہلے سے ساز باز رہا ہوگا۔ (الخطوب المنذیرہ ص ۷)

انگھوں سے لہو کی بوند | اس واقعہ کے بعد لوگوں کے طعن و تشنیع سے جب

انہوں نے ایک غیبی الہام نرا شا اور خود ہی اس کی تعبیر بھی بیان کی۔ انہی کے قلم سے الہام اور الہام کی تعبیر ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں :-

”ایک ذاکر صالح کو مکشوف ہوا کہ احقر کے گھر حضرت عائشہ آنے والی

ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا۔ میرا ذہن معاً اس طرف منتقل ہوا کہ کمسن

بیوی ملے گی، اس مناسبت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ نے حضرت عائشہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح کیا تھا تو حضور کا سن شریف چاکس

سے زیادہ تھا اور حضرت عائشہ بہت کم عمر تھیں۔ وہی قصہ یہاں ہے۔

غیرت ایمانی کو آواز | اس مقام پر پہنچ کر ام المومنین کے وفادار فرزندوں

کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ دنیا نے اسلام کی مادر مشفقہ

کے لیے احترام و ادب کا کوئی جذبہ ان کے سینے میں موجود ہو تو وہ خود ہی فیصلہ کریں

کہ اس مصنوعی کشف اور اس کی تعبیر سے ایمان و عقیدت کے جذبے کو بھٹیس

لگتی ہے یا نہیں؟

تھانہ بھون کے سوا مشکل ہی سے کہیں ایسا بے غیرت انسان ملے گا جس کا

ذہن اپنی ماں کی آمد کی خبر سن کر کسی کم سن بیوی کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس

مناسبت سے کہ جب وہ اس کے باپ کے گھر آئی تھی تو اس کی عمر بہت

کم تھی۔

اور وہی قصہ یہاں ہے "اس فقرے نے تو امتیاز و ادب کی وہ دیوار ہی گرا دی ہے جو پیغمبر اور امتی کے درمیان روز اول سے کھڑی ہے۔ کہاں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضور احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد نکاح کا قصہ جس کے پیچھے رب العالمین کا اشارہ کار فرما ہے اور مصلحت خداوندی کے اہماء پر خود روح الامین اس کے پیامبر ہیں۔ اور کہاں تھانہ بھون کے ایک رنگین مزاج شیخ فرتوت کا ایک کمسن مریدنی کے ساتھ شادی کا واقعہ جو سرتاسر خواہش نفسانی اور جذبہ شہوانی کی تحریک پر عمل میں آیا۔

پس "وہی قصہ یہاں ہے" کہہ کر جو ان دونوں قصوں کے درمیان یکساہت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ دوسرے لفظوں میں اپنے داغدار دامن کا غبار رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر پر اڑانا چاہتا ہے۔

عبرت کا مقام | اس مقام پر قارئین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی خوں آلود آنکھوں سے ناپاک عبارت کی ذریعہ تصویر دیکھیں کہ اپنی شقاوتوں کا داغ مٹانے کے لیے ظالم نے ایک ہی دار میں دو حرمتموں کو گھائل کیا ہے "وہی قصہ یہاں ہے" کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الگ تنقیص کی ہے اور کمسن بیوی کی تعبیر نکال کر حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جناب میں الگ گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

اس ملعون عبارت کی ہزار ہا تاویل کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ ہر غیرت مند مسلمان کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے کہ "وہی قصہ یہاں ہے" کیا واقعہ یہ صحیح ہے؟ کیا صحیح دونوں واقعے ایک دوسرے کے بالکل مطابق ہیں واضح رہے کہ تھانوی صاحب نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ویسا ہی قصہ یہاں ہے "وہی" اور ویسا ہی کے درمیان جو جوہری فرق ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

دو چیزوں کے درمیان ایک آدھ وصف کا اشتراک بھی ویسا ہی کا لفظ بولنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن دو چیزوں کے متعلق "وہی" کا لفظ صرف اسی حالت میں بولا جاسکتا ہے جبکہ ان دونوں چیزوں کے درمیان جملہ اوصاف و حالات کلیتہً مطابق ہوں۔

معاذ اللہ کوئی کافر ہی اسے تسلیم کرے گا کہ نکاح ثانی کے سلسلے میں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جملہ اوصاف و حالات میں کلیتہً مطابقت رکھتے ہیں۔

تیسرا الزام | تیسرا الزام بریلوی فتنہ کے مصنفین نے وقعات السان نامی کتاب پر عائد کیا ہے کہ اس کی زبان سوقیانہ اور غیر مہذب ہے۔ لیکن یہ

الزام عائد کرنے وقت وہ یہ بتانا بھول گئے ہیں کہ یہ کتاب جن کے جواب میں لکھی گئی ہے خود ان کی زبان کیسی تھی اور کس طرح کے مضامین سے انہیں دلچسپی تھی۔

دیوبندی مذہب کے مشہور پیشوا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی دل آزار کتاب حفظ الایمان کا نام آپ نے سنا ہوگا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت لہزہ خیز گستاخی کی ہے اس کتاب کی تردید میں علمائے بریلی کی طرف سے متعدد رسائل شائع کئے گئے جس میں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بغیر کسی پس و پیش کے اپنی ایمان سوز تحریر سے توبہ کریں اور ایسی دل آزار کتاب کو دریا برد کر دیں یا پھر اپنے سر سے الزام اٹھائیں جب موصوف علمی زبان میں بات نہیں سمجھ سکے اور بالکل بہت دھرمی پر اتر آئے تو مجبوراً اسی زبان میں ان سے بات کرنی پڑی جو زبان وہ اپنی نجی گفتگو میں استعمال کرتے تھے۔

اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میرے قلم کی طہارت و نقاست کو ٹھیس پہنچے گی تو میں

ان کے ملفوظات سے قاحتشار ذہنیت، غیر تشریفانہ زبان اور گندہ مضامین کے
 کچھ نمونے ضرور پیش کرتا جس سے قارئین کرام ان کے ذوق طبع کا اچھی طرح اندازہ
 رکھ سکتے۔ تاہم جو لوگ میرے بیان کی تصدیق کرنا چاہیں، وہ مندرجہ ذیل حوالوں کا
 ضرور مطالعہ کریں۔ الافاضات ایومیہ حصہ ششم جزو دوم ص ۶۶، ۳۶۶، ۶۶۶/۴۴۶
 الافاضات ایومیہ حصہ ششم جزو اول ص ۱۶، ۲۶، ۶۹، ۹۲، ۱۱۵، ۲۰۱/ الافاضات
 ایومیہ حصہ ششم جزو ثانی ص ۲۴۲، ۲۴۴۔

دیوبندی مصنفین کے لیے یہ اشارات اگر کافی نہیں ہوئے اور انہوں نے ہمیں
 مجبور کیا تو پھر ایک بار سارے ملک میں ایک نئے زلزلہ کی دھمک محسوس
 کی جائے گی۔

زلزلہ در زلزله کا تنقیدی جائزہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

”زلزلہ در زلزلہ“ کے مصنف مبارک پور کے مولوی نجم الدین احمادی نام کے کوئی فاضل دیوبند ہیں۔ اسے بھی دور حاضر کا تماشا ہی کہا جائے گا کہ جو لوگ صحیح طور پر کتاب کا نام تک نہیں رکھ سکتے وہ مصنف بن بیٹھے ہیں۔

”زلزلہ کا مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بتایا جائے کہ زلزلہ در زلزلہ“ اردو زبان کا کون سا محاورہ ہے اور واقعاتی سطح پر ”زلزلہ میں زلزلہ“ کا آخر مفہوم کیا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ مصنف نے شاید یہ سوچا کہ کتاب کا نام ایسا رکھائے جس میں زلزلہ کا لفظ ایک بار نہیں، دو بار آجائے تاکہ نام ہی سن کر لوگ چونک جائیں کہ جب ایک زلزلہ نے ایشیاء سے یورپ تک ہر طرف تہلکہ مچا دیا تو دو زلزلہ نے کیا غضب ڈھایا ہو گا۔

اسی طرح کا لطیفہ مجھے یاد آیا، آج سے دس پندرہ سال پیشتر میں ایک لطیفہ ایک بار بڑھیر پرورش کے شہر بالا گھاٹ ایک جلسہ میں گیا ہوا تھا۔ قیام گاہ پر ایک صاحب اپنی چھوٹی طسی بچی کو دم کرنے کے لیے میرے پاس لائے۔ میں نے بچی کا نام دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی کا نام ”صغیرہ سلیم“ ہے۔ میں نے سوال کیا کہ نام میں واؤ کیوں بڑھایا ہے۔ فرمانے لگے، اس بچی کی پیدائش ۱۳۸۳ ہجری میں ہوئی تار بچی نام میں چونکہ چھ عدد کم ہوتے تھے اس

یہ واؤ بڑھا کر میں نے اس کمی کو پورا کر دیا۔

میں نے انہیں مشورہ دیا کہ تاریخ ہی میں نام رکھنا تھا تو بہت سے نام ہو سکتے تھے، لیکن شروع میں یہ واؤ کا پیوند اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ نام تو اور بھی ہو سکتے تھے لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کی بڑی بہن کا نام کبیرہ بیگم ہے۔ اگر کوئی اور نام رکھتے تو دونوں بہنوں کا وزن باقی نہیں رہتا اور واؤ ہٹا دینے تو تاریخ نام میں چھ عدد کی کمی ہو جاتی۔

عرض تاریخ اور وزن کے چکر میں انہوں نے بھی نام کھلیہ بگاڑا اور یہاں اچھائی صاحب نے بھی جھوٹی شہرت کی لالچ میں اپنی کتاب کا ایسا مہل نام رکھ دیا کہ کتاب کا نام ہی سن کر مصنف کی علمی لیاقت کا حلیہ سمجھ میں آجاتا ہے۔

تبصرہ پر تبصرہ کتاب کے مصنف اپنے بارے میں بدترین قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ انہیں شہ ہے کہ "زلزلہ" میں دیئے گئے حوالوں میں غلطیوں کی نشاندہی کر کے انہوں نے "زلزلہ" کے مصنف کی شرمناک چوڑیاں پکڑی ہیں۔ اپنی جماعت کے جن لوگوں سے انہوں نے کتاب پر تبصرہ لکھوایا ہے۔ انہوں نے بھی اس خصوص میں انہیں پوری دیوبندی برادری کے اندر چمپین مان لیا ہے۔

ان کی کتاب پر قاضی اطہر مبارک پوری کے تبصرے کا یہ حصہ پڑھیے، تحریر فرماتے ہیں:-

"دیوبندی حلقے سے اس کتاب (زلزلہ) کے کسی جواب لکھے گئے۔ زیر تبصرہ کتاب "زلزلہ در زلزلہ" اسی سلسلے کی کتاب ہے جو ہمارے نزدیک سب سے کامیاب اور بہتر جواب ہے اور علم و تحقیق کے انداز میں زلزلہ کے مؤلف کی افتر پردازیوں و عیاراتوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے جبکہ جگہ

علمائے دیوبند کی کتابوں کی اصل عبارتیں اور زلزلہ میں ان کی نقل شدہ عبارتیں آمنے سامنے لکھ کر بتا دیا گیا ہے کہ کہاں کہاں تحریف و مہینت کی گئی ہے۔ (روزنامہ انقلاب بمبئی ۲۸ مئی ۱۹۷۵ء)

ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے تبصرے کا یہ ٹکڑا بھی غور سے پڑھنے کے قابل ہے۔ "زلزلہ کے رد میں متعدد کتابیں نکل چکی ہیں یہ کتاب بھی اسی قبیل کی اچھی کتابوں میں سے ہے اس میں زلزلہ کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہے اور غلط طریقے سے جو حوالے دیئے گئے ہیں اور غلط ترجمانی کردہ علمائے دیوبند پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا تحقیقی جواب دیا گیا ہے۔"

"قادری صاحب کے فتاویٰ قلم نے حوالے کی نقل میں جو چابک دستی دکھائی ہے۔ مولانا نجم الدین اچانی نے ایک طرف محولہ عبارت کو اصل کتاب سے اور اس کے برابر میں انھیں حوالوں کو زلزلہ سے نقل کر کے عبارت کی تراش خراش اور حذف و اضافہ کو اچھی طرح نمایاں کر دیا ہے اور زلزلہ کے مصنف کی ایمان داری کے لیے بہتر ثبوت فراہم کر دیا۔"

دارالعلوم ستمبر ۱۹۷۵ء

یہ تبصرے اگر ان لوگوں نے کتاب پڑھ کر کئے ہیں تو مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری برادری یا تو بصیرت کے افلاس کا شکار ہے یا پھر تعصب نے فکر اور نظر دونوں طرح کی بنیادی چھین لی ہے۔ آنے والے اوراق میں آپ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے کہ زلزلہ کے مصنف نے موضوع بحث کو سامنے رکھ کر حوالہ کی جتنی عبارتیں نقل کی ہیں وہ بالکل اصل کے مطابق ہیں۔

ٹا سبھی کی پیداوار | زلزلہ در زلزلہ کے مصنف اچانی صاحب نے اپنے نئے

پیش لفظ میں "مجدد اسلام" نامی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے "تقویۃ الایمان" کو "تقویۃ الایمان" حفظ الایمان، کو "خط الایمان" اور "نصیحتہ المسلمین" کو "نصیحتہ المسلمین" لکھا ہے۔ اسی طرح کسی بد عقیدے کی کتاب جس کا نام "انقاسم" تھا اس کے نیچے "محروم" لکھ دیا۔ یہ سارے حوالے پیش کر کے اجیائی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ناموں میں یہ تبدیلی یا اضافہ کر کے اعلیٰ حضرت نے خیانت کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔

جو اباعرض کروں گا کہ اس طرح کے لطائف و تفسیر کو وہی شخص خیانت کہہ سکتا ہے جو یا تو خیانت کے مفہوم سے ناواقف ہے یا پھر اہل علم کی لطیف تعریضات و تلمیحات کے سمجھنے کی بھی جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ مبارک پور سے دیوبند تک کیا پوری برادری میں کوئی بھی ایسا دانشور نہیں تھا جو اجیائی صاحب کو مشورہ دیتا کہ وہ ایسی کچی بات منہ سے نہ نکالیں۔

اپنے حسن ظن کی بنیاد پر "الجامعۃ الاثر فیہ" مبارک پور
انکھوں کا شہرتیر کے شیخ الحدیث مفتی عبدالمنان صاحب نے "تبلیغی جماعت
 نامی کتاب کے مقدمے میں مصنف زلزلہ کی بابت لکھا تھا کہ :-

"مولانا موصوف الخطاط کے اس دور میں نیٹ پود کے اندر حق پرستوں اور شوریدہ سہروں کے قافلہ سالار ہیں بلکہ خود قافلہ بھی۔ اب تو ابتدا اور انتہا سب انہی پر ختم ہے۔" مقدمہ تبلیغی جماعت ص ۱۱۲
 خط کشیدہ فقرے پر اجیائی صاحب نے خاص طور پر نوازش فرمائی ہے یہاں تک کہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگی ہے کہ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔
 لیکن میں انہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اتنی سی بات پر گھی کا چراغ

نہ جلائیں۔ مفتی صاحب نے "ہر گلے رازنگ و بوٹے دیکر است" کی زبان میں گفتگو کی ہے۔ در نہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی روئے زمین پر حق پرستوں کا قافلہ بھی رہے گا اور قافلہ سالار بھی۔

البتہ اگر انہیں تبرا ہی کا شوق پورا کرنا ہے تو مولوی حسین احمد صاحب کی شان میں قصیدہ مدحیہ کے دو شعر جو "جمعیتہ شیخ الاسلام" نمبر میں شائع ہوئے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں۔ تبرا کیجئے، سینہ پیٹئے، اور جواب سوچئے۔ اے مسیحا نفس و شیخ مجیب الدعوت : اثر و کیفیت سے خالی ہے دعاء تبرے بعد اور دوسرا شعر یہ ہے۔

خوگر مہر و وفا پس کس تسلیم و رضا = اب کسے بندہ بنائے گا خدائے بعد؟

(شیخ الاسلام نمبر ص ۱۲۷)

کہئے! اب تو غالباً سمجھ میں آگیا ہوگا کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر چلاتا کتنا خطرناک کام ہے۔

پانگل پن | زلزلہ در زلزلہ کے مصنف نے اہل سنت کے معتقدات کی بدست میں ماہنامہ تجلی دیوبند سے چند اقتباسات نقل کئے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ اقتباسات انہوں نے کس مقصد سے پیش کئے ہیں۔ اگر ان کا مدعا یہ ہے کہ تجلی کے آنجنابانی ایڈیٹر ہمارے مسلک کے خلاف اپنی رائے رکھتے ہیں تو مجھے سخت تعجب ہے۔ مصنف کی سادہ لوحی اور کج فہمی پر کہ ان اقتباسات کے ذریعہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں جبکہ تجلی کے ایڈیٹر عقیدتاً ہمارے نہیں بلکہ انہیں کے آدمی ہیں اور ان کی یہ حیثیت آفتاب نیم روز کی طرح سب پر عیاں ہے۔ اس لیے ہمارے مسلک کے خلاف ان کی کوئی تحریر قطعاً ایسی چیز نہیں ہے جو قابل ذکر ہو یا ہمیں الزام دینے کے لیے استعمال کی جائے۔

البتہ زلزلہ پر ان کا دیوبندیت سوز تبصرہ یقیناً اہمیت کا حامل تھا کہ مسلک کا
دیوبندی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دیوبندی لٹریچر کو چور لے پر رکھ کر جلا
دینے کا مشورہ دیا تھا۔ اپنے مکتب فکر کے خلاف ایسا کھلا ہوا اقدام وہی کر سکتا
ہے جس پر اندرونِ خانہ کی کوئی سنگین چوری کھل گئی ہو اور جس کا ہضم کرنا خود
اس کے لیے بھی ناممکن ہو جائے۔

مصنف نے اپنی کتاب میں صاحب زلزلہ کے ایک
یا بَنِي تَعْلَمُ تَوَكَلُّوْا سنگین کفر کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ بھی دیوبند
کے اس مایہ ناز فرزند کے مبلغ علم اور پرواز فکر کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔
ارشاد فرماتے ہیں :-

زلزلہ میں مولانا عام عثمانی کے لیے لفظ "مولانا" اتنی کثرت سے استعمال
کیا گیا ہے کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ حسام الحرمین کے مصنف مولوی احمد
رضا خاں صاحب کی روح کہاں قید ہو گئی جو اپنے اس روحانی پوتے
کی گردن نہ مروڑ سکی حسام الحرمین کے علم بردار، طرفدار، اسلام و کفر
کے ٹھیکیدار، قبوری شریعت کے مقتیان کرام آئیں اور اپنے اس قلم کار
کا قلم بکڑھیں، جو ایک دیوبندی ہی نہیں "گارٹھے دیوبندی کو مولانا کہنے
میں کوئی حرج نہیں سمجھتا آئیں اور لگا دیں "زلزلہ" کو آگ اور دیں اس
کے مصنف پر کفر و ارتداد کا فتویٰ۔" از زلزلہ در زلزلہ ص ۱۱۲

حیرت ہے : فکر و نظر کی اسی پونجی پر دیوبند کے اصحاب قلم نے اس کتاب
کو علم و تحقیق کا شاہکار قرار دیا ہے۔

اب آپ ہی بتائیے : میں اپنی منطومی کی فریاد کہاں لے جاؤں ؟ ایک عربی
مدرسہ کے فاضل کو میں نے مولوی، مولانا اور ملا کہہ دیا تو میرے گلے کھر اور ارتداد

کا فتویٰ ہے اور پچاس سال سے یہ لوگ شری مدن کو مولوی، اور شری آندھراؤن کو ملا کہہ رہے ہیں تو یہ پکے مسلمان ہیں۔

مصنف کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ مولانا اور ملا بیہ الفاظ اسلام و ایمان کی سند کے طور پر استعمال نہیں کئے جاتے بلکہ ایک ٹائٹیل ہے جو ایک مخصوص فن کی تکمیل کے بعد لوگوں کو ملا کرتا ہے تو وہ ایسی کچی بات ہرگز منہ سے نہیں نکالتے۔

سچ ہی کہا ہے کہنے والوں نے کہ یہی تعلق تھا۔ یہی تعلق پہلے سیکھو اس کے بعد زبان کھولو یا قلم اٹھاؤ۔

الٹا چور کو نوال کو ڈانٹے | اجیانی صاحب نے زلزلہ کے دوسرے ایڈیشن کے مقدمہ سے یہ اقتباس اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔

اپنی اس کتاب کا نام "زلزلہ" رکھتے وقت زلزلہ کا مفہوم واضح طور پر میرے ذہن میں موجود تھا۔ مجھے توقع تھی کہ یہ کتاب افکار و تصورات کی دنیا میں تھلکہ خیز ثابت ہوگی۔ خیالات کے پرانے پیمانے ٹوٹیں گے، نظریات کی بنیادیں متزلزل ہوں گی۔ مسلمات کی عمارتوں میں شکاف پڑے گا اور اذہان کی کی آبادیاں تہہ و بالا ہو کر رہیں گی۔ (زلزلہ ص ۲)

اس پر اجیانی صاحب کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیے، ارشاد فرماتے ہیں :-
 بات بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا دم بھرنے والے قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے جب وہ سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قلم کی دولت کیا اس لئے دی تھی کہ تم اس کے ذریعہ مسلمات کی عمارتوں میں شکاف کرو، ذہن کی آبادیوں کو تہہ و بالا کرو، خیالات کے پرانے

پیمانے توڑو۔" (زلزلہ در زلزلہ ص ۱۱۵)

مجھ سے تو یہ سوال نہیں ہوگا۔ لیکن آپ سے بددیانتی کا سوال ضرور کیا جائیگا کیوں کہ اس کے چند سطر کے بعد ہی میں نے اپنی اس عبارت کا مدعا ظاہر کر دیا ہے جسے آپ نے ازراہ خیانت چھوڑ دیا۔ دوسروں کی چوری پکڑنے والے اپنا ہاتھ کیوں نہیں قلم کر دیتے۔ میرا مدعا پڑھئے۔

"دیوبندی علماء کے بارے میں جن حضرات کو خوش فہمی تھی کہ عقیدہ توحید کے صحیح علمبردار وہی ہیں اور انبیاء و اولیاء کے متعلق جن عقیدوں کو وہ کفر و شرک قرار دیتے ہیں وہ کسی قلبی تکدر کے نتیجے میں نہیں بلکہ عقیدہ توحید کی حمایت کے جذبے میں ہے۔ کتاب زلزلہ کے مطالعہ کے بعد انہیں بھی کچھ اس طرح ذہنی تصادم سے دوچار ہونا پڑا کہ دیوبندی مذہب کے متعلق ان کے پچھلے تصورات کے سارے تار و پود بکھر گئے۔" (زلزلہ ص ۳)

افکار و تصورات، نظریات کی بنیادیں، خیالات کے پرانے پیمانے اور مسلمات سے میری مراد واضح ہو جانے کے بعد اب بتائیے کہ مجھ سے سوال ہو گیا آپ سے ؟

ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا | مصنف نے اپنی کتاب میں مدیر

نقل کیے ہیں۔ جن میں انہوں نے صاحب زلزلہ کی ادبی اور لفظی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے وہ اقتباسات یہ ہیں۔

۱۔ اگر بااثر کی جگہ موثر کا لفظ ہوتا تو ان سطروں کو اردوئے معلیٰ کا بے عیب نمونہ کہہ سکتے تھے۔

۲۔ کہیں کہیں قلم نے زبان کے رخ سے بھی ٹھوکر کھائی ہے۔

۳۔ کہیں کہیں اسلوب تحریر گھٹیا ہو گیا ہے۔

زبان و ادب کی ان تین غلطیوں کو نقل کرنے کے بعد زلزلہ در زلزلہ کے مصنف نتیجے کے طور پر تحریر فرماتے ہیں :-

”دیکھ لیا آپ نے ان کی اور ان کی کتاب کا برا حال“ (ص ۱۳۳)
میں عرض کروں گا کہ یہ تو تین ہی غلطیاں ہیں، اس سے بھی زیادہ غلطیوں کی وہ نشاندہی کرتے تو مجھے قطعاً کوئی ملال نہ ہوتا۔ کیونکہ انہوں نے ایک ”کارٹھا دیوبند“ ہوتے ہی خود علمائے دیوبند پر جو کاری ضرب لگائی ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔

پھر بھی میں ”زلزلہ در زلزلہ“ کے مصنف کو تنبہ کروں گا کہ اس موقع پر آپ خود اپنا شجرہ کیوں بھول گئے؟ کئی سو صفحے کی کتاب میں صرف تین غلطیوں پر تو میرا برا حال ہو گیا۔ لیکن مدیر کجلی نے آپ کی کتاب ”زلزلہ“ میں جو ۳۳ غلطیاں زبان و ادب اور علم و اعتقاد کی نکالی ہیں تو اب آپ کا ٹھکانہ جہنم کے کس طبقے میں ہے؟ نمونے کے طور پر چند غلطیوں کی فہرست ملاحظہ فرمائیں،
ص ۹ پر ہے۔ ہمارے نزدیک قبولیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں۔ مفہوم کا نہیں معیار کا محل تھا۔

ص ۴ پر ہے۔ نگاہ ہوگی غلط ہے؛ نگاہ پڑے گی ہونا چاہیے۔

ص ۹ پر ہے۔ پہاڑوں پر کود رہا ہے۔ غیر درست ہے۔ پہاڑوں سے

کود رہا ہے درست ہے۔

ص ۹ پر ہے۔ صوفی کی جمع اصفیا تحریر کی گئی ہے۔ صوفی کی جمع صوفیاء اتی ہے

ص ۱۳ پر ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ غَلَطٌ هِيَ أَيْدِيَهُمْ غَلَطٌ هِيَ

یہ زبان و ادب کی غلطیاں تھیں۔ اب علم و اعتقاد کی غلطیوں اور گمراہیوں کی نشاندہی ملاحظہ فرمائیے :-

پہلے "زلزلہ در زلزلہ" کی یہ عبارت پڑھیے۔
دہچیوں کا ڈھیر | نهم قوم کے سامنے کھلے عام یہ اعلان کرتے ہیں کہ
 علمائے دیوبند کا معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے وفات یافتہ
 بزرگ ان معنوں میں زندہ ہیں جن معنوں میں عام طور پر زندہ کا
 لفظ بولا جاتا ہے اور نہ وہ صاحب اختیار ہیں اور نہ انہیں ہر طرح
 کے تصرف کی قدرت حاصل ہے۔ (زلزلہ در زلزلہ ص ۱۹)
 اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے مدیر تجلی رقم طراز ہیں :-

اس جملہ سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیوبندی حضرات بھی
 کسی نہ کسی درجہ میں اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد بزرگوں
 کو تصرف و اختیار کی قدرت حاصل رہتی ہے۔ اگر قائل نہ ہوتے تو
 نجم الدین اجمالی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ اعلان کیسے کر دیتے جس کا
 پس منظر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد بزرگوں کو ہر طرح کے تصرفات
 کی قدرت حاصل رہے یا نہ رہے۔ لیکن کسی نہ کسی قسم کے تصرف کی
 قدرت لازماً حاصل رہتی ہے۔ (تجلی دیوبند ستمبر ۱۹۷۷ء ص ۶۲)

"زلزلہ در زلزلہ" کے صفحہ ۱۰۱ کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے۔
 "علمائے دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی کوئی بات
 کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ اس بات کے قائل بھی نہیں ہیں
 کہ انسان اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد سرے سے کوئی تصرف
 نہیں کر سکتا۔" (زلزلہ در زلزلہ ص ۱۰۱)

اب اس عبارت پر مدیر تجلی کی بے لاگ تنقید پڑھیے۔
 اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس وقت تک نہیں

مانیں گے۔ جب تک قرآن و احادیث سے ایسے نظائر نہ پیش کئے جائیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد بھی بزرگان دین تصرفات کی قدرت رکھتے ہیں۔“

”محترم نجم الدین صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دکھائیں کہ مرنے کے بعد بزرگوں کو ادنیٰ درجہ کے تصرف کرنے کا اختیار حاصل رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ ضروری بات گوش گزار کر لیجئے کہ بزرگوں کے واقعات کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ معاملہ مسائل کا نہیں بلکہ عقائد کا ہے۔ (انجلی دیوبند ستمبر ۱۹۷۵ء ص ۶۴)

اب ”زلزلہ در زلزلہ“ کے ص ۱۰۲ کی ایک عبارت ملاحظہ فرمائیے۔
 ”ہر انسان کو چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا عالم برزخ میں اسے اللہ کی اجازت اور اس کا فیض ضروری ہے جب تک اجازت ہے تب تک عالم برزخ سے بھی کچھ روہیں آکر دنیا والوں کی مدد کرتی ہیں اور انہیں بعض باتیں بتا دیتی ہیں۔ (انجلی ص ۶۵)

اب اس عبارت پر مدیر تجلی کا شاندار ریمارک ملاحظہ فرمائیں :-
 ”قابل افسوس بات یہ ہے کہ جو آدمی خود بھی صحیح العقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ جماعت کا دفاع کر رہا ہے۔ اس کے قلم سے واہی اور خام باتیں خارج ہو رہی ہیں جن کا ناقص اور بے بنیاد ہونا اظہر من الشمس ہے۔ (انجلی ص ۶۵)

عجزتناک تازیانہ | اب اخیر میں مدیر تجلی نے احيائی صاحب کی نخوت فکر پر جو کاری ضرب لگائی ہے اس کی دردناک چوڑے سے وہ ساری عمر تمللاتے رہیں گے۔ احيائی صاحب اشکبار آنکھوں سے اپنے خلاف اپنے مرکز کا یہ فیصلہ چٹھیں۔ وہ حتیٰ ہی کیا جو سر پہ چڑھ کے آواز نہ دے۔ !

”ص ۹۶ اور ص ۱۱۱ پر جو واقعات زلزلہ کے حوالہ سے نقل کئے گئے ہیں انہیں قبول کرنے میں ہمیں تردد ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان واقعات کو دیوار

پر دے مار پیٹے اس لیے کہ یہ ہمارے بنیادی عقائد سے متصادم ہیں۔ ان کو ذکر کرنے کے بعد ارشد القادری صاحب نے جو پریمارک دیا ہے۔ اس سے ہمیں کامل اتفاق ہے اور اس پریمارک پر آپ نے جو لب کشائی کی ہے وہ خواہ مخواہ والی حیثیت رکھتی ہے اور اس پر سرتاپا ہٹ دھرمی کا اطلاق ہوتا ہے اپنی اور اپنے من پسند گروہ کی کسی بھی غلطی اور معصیت کا اعتراف نہ کرنا ہٹ دھرمی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟

”آپ نے اپنی تالیف میں ایک جگہ بھی تو یہ تحریر نہیں فرمایا کہ یہاں ارشد القادری صاحب کا پریمارک عدل و دیانت پر مبنی ہے اور یہاں واقعاً ہمارے بڑوں سے بھول ہو گئی تھی۔ کاش سہواً ہی کہیں آپ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہوتی تو یہ آپ کی انصاف پسندی پر دلالت کرتا۔ (تجلی دیوبند ستمبر ۲۰۰۵ء ص ۲۵) کہیے اچھائی صاحب! اب تو آپ کے دماغ کا بخار اتر گیا ہو گا۔ کیونکہ آپ کی تحریر میں یہ کیڑے ہیں نے نہیں نکالے ہیں کہ تبرا پڑھ دیجئے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ بلکہ آپ پر خود آپ کے مرکزی پھٹکار نازل ہوئی ہے۔

”زلزلہ در زلزلہ“ ص ۱۱۱ پر دہج کئے گئے جس واقعہ کی طرف مدیر تجلی نے اپنے اس تبصرے میں اشارہ کیا ہے وہ واقعہ اور اس پر ”زلزلہ کا پریمارک“ نیچے نقل کر رہا ہوں تاکہ قارئین کرام تنقید اور تبصرے کی معقولیت کا اندازہ رکھ سکیں۔ اچھائی صاحب زلزلہ سے یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”علم نافی الأرحام یعنی یہ علم کہ ماں اپیٹ میں کیا ہے، کی بحث چل پڑی ہے تو لگے ہاتھوں عقیدہ توحید کا ایک اور خون ملاحظہ فرمائیے۔“

یہی مولوی قاسم صاحب نانوتوی اپنی جماعت کے ایک شیخ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ :-

شاہ عبدالرحیم دلائی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا اور جو آپ تہلادیتے تھے

وہی ہوتا تھا (ارواح ثلاثہ ص ۱۶۳) زلزلہ در زلزلہ ص ۱۱۱

اب اس واقعہ پر زلزلہ کی تنقید ملاحظہ فرمائیے جسے اجماعی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے ص ۱۱۲ پر نقل کیا ہے۔

”یہاں تو حسن اتفاق کا بھی معاملہ نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خواب کی بات ہو بلکہ پوری صراحت ہے اس امر کی کہ ان کے اندر مافی الارحام کے علم و انکشاف کی ایک ایسی قوت ہی بیدار ہو گئی تھی کہ وہ ہر وقت ایک شفاف آئینہ کی طرح پیٹ کے اندر کی چیز دیکھ لیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح کی قوت جیسے ہمارے آنکھوں میں دیکھنے اور کانوں میں سننے کی ہے۔ نہ جبریل کا انتظار نہ الہام کی احتیاج !

(زلزلہ در زلزلہ ص ۱۱۲ بحوالہ زلزلہ ص ۸۹)

اس مقام پر ذرا اجماعی صاحب کی بددیانتی اور مجرمانہ ذہنیت ملاحظہ فرمائیں۔ زلزلہ کی تنقید اتنے پر نہیں ختم ہو گئی ہے بلکہ اس کے بعد یہ بھی ہے جسے اجماعی صاحب نے ازراہ خیانت چھپا لیا ہے۔

”ان موحدین کے طلسم فریب کا مرید تماشہ دیکھنا چاہتے ہوں تو ایک طرف عبداللہ خاں راجپوت کے متعلق نانوتوی صاحب کی بیان کردہ یہ

روایت پڑھئے اور دوسری طرف دیوبندی مذہب کی بنیادی کتاب،
تقویۃ الایمان کا یہ فرمان ملاحظہ فرمائیے کہ :-

”اسی طرح جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے اس کو بھی خدا کے سوا کوئی
نہیں جان سکتا کہ ایک ہے یا دو، تر ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص،

خوبصورت ہے یا بدصورت ؟ (ص ۲۲)

اس الزام سے چونکہ دیوبندی مذہب کا تضاد ثابت ہوتا تھا۔ اس لیے احیائی
صاحب اسے بالکل ہضم کر گئے۔ میں کہتا ہوں کہ زلزلہ کا یہ الزام اگر غلط تھا اور
وہ اپنی برادری کی طرف سے زلزلہ کا فرض اتارنے بلٹھے تھے تو انہوں نے اسے بھی
نقل کر کے اس کی تردید کیوں نہیں کی۔

اب عبد اللہ خاں نو مسلم راجپوت کی غیب دانی کے متعلق ان کا جواب
ملاحظہ فرمائیے اور قابلیت کی داد دیجئے۔

عبد اللہ خاں کے پاسے میں نہ تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ خود بخود جان لیتے
تھے کہ لڑکا ہو گا یا لڑکی اور نہ ہی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ تمام علوم غیبیہ
جانتے تھے۔ دعویٰ صرف اتنا ہے کہ وہ کوئی تعویذ لیتے آتا تو بتلا
دیتے تھے۔ بتلانے سے یہ کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انہیں جان
لینے کی قدرت حاصل تھی۔ (زلزلہ در زلزلہ ص ۱۱۱)

اگر یہ جواب ہے تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ اگر خود بخود دعویٰ نہیں ہے تو یہی
دعویٰ دکھلا دیجئے کہ اس غیب کا علم انہیں ہر بار خدا کی طرف سے عطا کیا جاتا تھا
اور کسی چیز کا بتلانا یہ اس کے جاننے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے ؟
سیدھی بات یہ ہے کہ ”ان کی حالت یہ تھی“ کا مفہوم سوا اس کے اور کچھ ہو ہی
نہیں سکتا کہ ان کے اندر مافی الارحام کے علم انکشاف کی ایک غیبی قوت ادراک ہی پیدا

ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت اس قوت سے کام لینے پر قادر تھے اگر یہ علم کسی وقتی الہام کا محتاج ہوتا تو پھر حالت کی خصوصیت کیا رہتی۔ اور واقعہ بھی کبھی کبھار کا نہیں تھا۔ بلکہ ہر حال کے ساتھ ان کا یہی معاملہ تھا۔

افسوسناک واقعہ | میں کہنے یہ ایک ناخوشگوار حادثہ سے کم نہیں ہے کہ ایک ایسی کتاب کے رد میں مجھے قلم اٹھانا پڑ رہا ہے جو خود اپنے حلقے میں بے آبرو ہو گئی ہے۔ بیچ پوچھے تو کئی زینے نیچے اتر کر صرف اس غرور کا بت توڑنے کے لیے مجھے قلم کا تیشہ اٹھانا پڑا کہ زلزلہ کے اس نام نہاد جواب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔

اجیائی صاحب نے اپنی کتاب میں موضوع بحث سے ہٹ کر جو چار خانہ حملے کئے ہیں یا جو ہمل اور لغو قسم کے اعتراضات کئے ہیں میں نے انہیں قصداً نظر انداز کر دیا ہے کہ یہ موصوف کے طرف اور خمیر کی بات ہے۔ اپنی عادت کے مطابق اس کتاب کے جواب میں بھی باہر کا کوئی مواد میں نے استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ دیوبندی مذہب کو مسہار کرنے کے لیے خود گھر ہی کا ساز و سامان بہت کافی ہے۔

حوالوں کی خیانتوں سے متعلق ان کے سارے الزامات میں نے اس طرح چکنا چور کر دیے ہیں کہ سطر سطر سے گرد اڑ رہی ہے۔ جبکہ زلزلہ کے بہت سارے سنگین الزامات اب تک دیوبندی مصنفین کے سروں پر عذاب کی طرح مسلط ہیں۔ یقین نہ آئے تو "زلزلہ" اور اس کے جواب میں لکھی ہوئی جملہ کتابوں کا تقابلی مطالعہ کر کے خود فیصلہ کر لیجئے۔

"ذیروزیر" کا یہ تیسرا باب تین مباحث اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ یہ مصنف کے پیش لفظ کا تنقیدی جائزہ تھا۔ اب ورق الٹ کر آپ اصل

کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ واضح رہے کہ اپنے جواب میں ہم نے "زلزلہ در زلزلہ" کی صرف انہی عبارتوں کو پیش نظر رکھا ہے جن کا براہ راست تعلق "زلزلہ" سے ہے۔ باقی رہ گئے وہ الزامات جن کا تعلق "زلزلہ" کے مباحث سے نہیں ہے ان کے متعلق خاتمہ میں چند سطریں سپرد قلم کر دی ہیں تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے۔

ارشادِ نقادری۔ جمشید پور

پہلی بحث

حوالے کی خیانتوں کے الزامات میں

پہلا الزام | متعلق آپ نے وہ قصہ پڑھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے مجھے اطلاع دی کہ زلزلہ میں جو عبارت نقل کی گئی ہے اس میں اور اصل کتاب میں دو لفظ کا فرق نکل آیا ہے لیکن جس مطبع والی کتاب سے وہ عبارت نقل کی گئی تھی جب اس سے ملایا گیا تو عبارت حرف بحرف اصل کتاب کے مطابق تھی۔

لیکن اچانی صاحب کی ذرا قابلیت ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے اس واقعہ کو بھی خیانت کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ خود انہوں نے میری عبارت کا یہ حصہ کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ضرور لاحق ہوئی لیکن حوالہ کی اصل کتاب دیکھنے کے بعد فوراً زائل ہو گئی۔ نقل کر کے بات صاف کر دی ہے۔ لیکن یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ پریشانی ضرور لاحق ہوئی۔ یہ فقرہ تو انہیں یاد رہا لیکن حوالہ کی اصل کتاب دیکھنے کے بعد فوراً زائل ہو گئی۔ کی طرف سے انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں۔

اچانی صاحب خیانت کے مفہوم سے ناواقف ہیں تو وہ باخبر ہو جائیں کہ جو حرکت انہوں نے یہاں کی ہے اسی کا نام خیانت ہے۔

دوسرا الزام | زلزلہ میں مولوی حسین احمد صاحب کی نقش حیات کے حوالے سے سید احمد صاحب بریلوی کے متعلق یہ بات نقل کی گئی تھی کہ ان کا

مقصد ہندوستان میں سیکولر اسٹیٹ (لا دینی حکومت) قائم کرنا تھا۔ اس عبارت پر "زلزلہ" میں یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ کسی ملک میں لا دینی حکومت قائم کرنے کے لئے جو لڑائی لڑی جائے اسے جنگ آزادی تو کہہ سکتے ہیں لیکن "اسلامی جہاد" ہرگز نہیں کہہ سکتے اور اس فوج کے سپاہیوں کو انڈین نیشنل کانگریس کے رضا کاروں کا دستہ تو کہا جاسکتا ہے پر "اسلامی مجاہدین" کا لقب ہرگز نہیں دیا جاسکتا۔

اجیبانی صاحب نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ "زلزلہ" میں "نقش حیات" سے جو عبارت نقل کی گئی ہے وہ مولوی حسین احمد کی نہیں ہے بلکہ ماہنامہ "برہان" دہلی کا اقتباس ہے۔ اس جواب کا مدعا یہ ہے کہ الزام جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ "برہان" والوں پر ہو سکتا ہے۔ مولوی حسین احمد کا دامن اس الزام سے پاک ہے۔ میں جواباً عرض کروں گا کہ "نقش حیات" کی وہ عبارت اگر مولوی حسین احمد صاحب کی نہیں تھی اور بحیثیت ناقل ہونے کے ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تو انہوں نے اپنے اس مراسلے میں جو "دعوت" اور "الفرقان" میں شائع ہوا ہے اور جس کی نقل "بریلوی فتنہ" کا بیاروپ کے ص ۱۹۶ پر درج کی گئی ہے، "میں اس سے رجوع کرتا ہوں" کیوں لکھا ہے۔ یہیں سے اجیبانی صاحب کی غلط بیانی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔

اور دوسری بات یہ بھی کہ نہ بھی کوئی عبارت کسی کی اپنی ہو لیکن اگر وہ اس کے مضمون سے متفق ہو تو مضمون کی ساری ذمہ داری اس پر بھی عائد ہو جاتی ہے چنانچہ خود مولوی حسین احمد صاحب ماہنامہ "برہان" سے اقتباسات نقل کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

"مذکورہ بالا اقتباس سے بہت سے امور پر روشنی پڑتی ہے"
اس عنوان کے ضمن میں دفعہ "و" کے تحت لکھا ہے :-

”یہ تحریرہ شخصی یا کسی فرقے کی حکومت افسطائیت کے لیے نہیں عمل میں
 لائی گئی تھی بلکہ حقیقی جمہوریت اس کا مطلق منظر تھا (نقش حیات جلد ۱)
 اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ جس ملک میں غیر مسلموں کی اکثریت ہو، وہاں
 حقیقی جمہوریت کا مفہوم سوا سیکولر اسپٹٹ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ عبارت
 خود مولوی حسین احمد صاحب کی ہے۔ یہاں اس تاویل کی بھی کوئی گنجائش نہیں
 ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے کا اقتباس نقل کیا ہے۔ اس سلسلے میں اجماعی صاحب
 نے ”زلزلہ“ کے مصنف پر خیانت کا الزام عائد کرتے ہوئے طعن کیا ہے کہ :
 ”مولانا ارشد القادری صاحب کی نگاہیں اعتراض کے شوق میں اندھی
 ہو رہی تھیں انہیں کیسے دکھائی پڑتا یا ہو سکتا ہے کہ دکھائی پڑا ہو مگر
 قصداً انہوں نے نظر انداز کر دیا ہو۔ (زلزلہ در زلزلہ ص ۱۴۱)

اب میں یہی الزام اجماعی صاحب پر لٹ رہا ہوں کہ عقیدت کی ترنگ
 میں ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں کہ انہیں مولوی حسین احمد صاحب کا یہ بیان
 منظر نہیں آیا اور انہیں پھر متنبہ کر رہا ہوں کہ جو حرکت آپ نے یہاں کی ہے اسی کا
 نام خیانت ہے۔

جو لوگ تصنیف و تالیف کا تجربہ رکھتے ہیں وہ مصنفین کے اس دستور
 بتیس الزام سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ کسی دعوے کے ثبوت میں جب کسی
 کتاب کی عبارت بہ طور حوالہ نقل کی جاتی ہے تو کتاب کا اتنا ہی حصہ نکل کیا جاتا
 ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوری کتاب کوئی بھی نقل نہیں کرتا چنانچہ خود
 اجماعی صاحب نے بھی الزام قائم کرنے کے لیے اپنی اس کتاب میں ”زلزلہ“ کی
 عبارت کا اتنا ہی حصہ نقل کیا ہے جتنے حصے کی انہوں نے ضرورت محسوس کی
 ہے۔ پوری کتاب انہوں نے بھی نقل نہیں کی ہے

اب رہ گئی یہ بات کہ درمیان سے عبارت کا کوئی حصہ حذف کر دیا جائے۔
 تو اس کے متعلق یہ ضابطہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر وہ اتنا ضروری حصہ ہے کہ
 اس کے حذف کر دینے سے پوری عبارت کا مفہوم مسخ ہو جاتا ہے تو یقیناً اسے
 خیانت و تحریف کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے ہرگز خیانت و تحریف نہیں
 کہا جاسکتا۔ بشرطیکہ علامتوں کے ذریعہ واضح کر دیا جائے کہ یہاں سے عبارت کا کچھ
 حصہ حذف کیا گیا ہے۔

یہ نکتے سمجھ لینے کے بعد اب تقویۃ الایمان کی عبارتوں میں اچھائی صاحب
 نے خیانت کا جو الزام عائد کیا ہے اس کی حقیقت ملاحظہ فرمائیے۔

”زلزلہ“ کے ص ۵۵ پر تقویۃ الایمان کی یہ عبارت نقل کی گئی ہے :-

”جو کوئی کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے یا کرے اور دور و نزدیک سے پکار کرے.....

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 کا یا اس کی قبر کا خیال

باندھتا ہوں تو وہیں اس کو خبر ہو جاتی ہے اور اس سے میری کوئی بات

چھپی نہیں رہ سکتی اور جو مجھ پر احوال گذرتے ہیں جیسے بیماری و تندرستی

و کشائش و تنگی مزاج۔ چینا غم و خوشی سب کی ہر وقت اسے خبر رہتی ہے

اور جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہوں اور جو خیال

و وہم میرے دل میں گذرتا ہے وہ سب سے واقف ہے سوان بالوں

سے مشرک ہو جاتا ہے اور اس قسم کی باتیں سب شرک ہیں۔ خواہ یہ

عقیدہ انبیاء و اولیاء سے رکھے خواہ پروردگار سے خواہ امام و امام زاد

سے خواہ بھوت و پری سے پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات

سے ہے خواہ اللہ کے ویٹے سے غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک

ثابت ہوگا۔ تقویٰ الایمان ملخصاً ص ۱۱۰

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لمبی عبارت میں جو حصہ چھوڑا گیا ہے وہاں نقطوں کی علامت کے ذریعہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہاں عبارت کا کچھ حصہ حذف کر دیا گیا ہے اس لیے اسے چوری یا خیانت نہیں کہہ سکتے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حصہ حذف کیا گیا ہے پوری عبارت میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ پہلا حذف شدہ حصہ یہ ہے۔

اور بلا کے مقابلے میں اس کی دہائی دیوے اور دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے اور اس کے نام کا ختم پڑھے یا شغل کرے۔

یہ حصہ صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مصنف تقویٰ الایمان کے نزدیک غیر اللہ کے حق میں یہ عقیدہ بھی مشرک ہے جس طرح اس کے بعد ذکر کردہ عقیدے مشرک ہیں۔ اس لیے اس حصے کو حذف کر دینے کے بعد باقی عقیدوں کے مشرک ہونے کے دعوے پر نہ کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ عبارت کا مفہوم مسخ ہوتا ہے۔

اب عبارت کا دوسرا حصہ جو حذف کیا گیا ہے اور جسے نقطوں کی علامت کے ذریعہ ظاہر کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے۔

”اس کو اشراک فی العلم کہتے ہیں یعنی اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا سو

اس عقیدہ سے آدمی البتہ مشرک ہو جاتا ہے۔“

اس حذف شدہ حصے میں بھی کوئی نئی بات نہیں کہی گئی ہے بلکہ اوپر والی

عبارت میں جن عقیدوں کو مشرک کہا گیا ہے۔ ان کے متعلق صرف یہ بتایا گیا ہے کہ

ان عقیدوں کا نام ”اشراک فی العلم“ ہے اور یعنی کہ بعد اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا۔ یہ

اشراک فی العلم کا اردو ترجمہ ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جب ایک جگہ ان عقیدوں کو مشرک کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہی

یہ ہے کہ وہ اللہ کا سا علم ہے جو مخلوق کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر وہ

اللہ کا سا علم نہ ہو تو اسے مشرک ہی کیوں کہا جائے گا۔

اس لیے اس جھوٹے کو حذف کر دینے کے بعد بھی چونکہ عبارت کا مفہوم اپنی جگہ پر ہے۔ لہذا اس عمل کو بھی خیانت، چوری اور تحریف نہیں کہہ سکتے۔

چوتھا الزام | زلزلہ "میں" اور "میں" کے حوالے سے ولی اللہی خاندان کے شاہ عبدالقادر صاحب سے متعلق کشف کے متعدد واقعات نقل کرنے کے بعد تقویۃ الایمان کی مندرجہ ذیل عبارت نقل کی گئی تھی جس میں مولوی اسماعیل دہلوی نے کشف کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا اور دغا باز لکھا ہے۔

نقل کردہ عبارت یہ ہے۔

"یہ سب جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی کشف کا دعویٰ رکھتا ہے کوئی استخارہ کا عمل سکھاتا ہے۔ یہ سب جھوٹے ہیں اور دغا باز!"

(تقویۃ الایمان ص ۲۳)

یہ عبارت نقل کرنے کے بعد علمائے دیوبند سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ :-
 "علمائے دیوبند کے معتمد شاہ عبدالقادر صاحب بھی ہیں اور شاہ اسماعیل دہلوی بھی۔ اب اس امر کا فیصلہ انہی کے ذمہ ہے کہ دونوں میں کون جھوٹا ہے اور کون سچا؟ (زلزلہ ص ۲۴)

"زلزلہ در زلزلہ" کے مصنف نے تقویۃ الایمان کی نقل کردہ عبارت میں تحریف و خیانت ثابت کرنے کے لیے تقویۃ الایمان کی جو پوری عبارت نقل کی وہ یہ ہے

"اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی کشف کا دعویٰ رکھتا ہے کوئی استخارہ کا عمل سکھاتا ہے کوئی تقویم اور پترانکا لٹا ہے کوئی رمل کا قرعہ پھینکتا ہے کوئی فالنامہ لٹے پھرتا ہے یہ سب جھوٹے ہیں اور دغا باز، ان کے جال میں ہرگز نہ پھنسا چاہیے۔"

"لیکن جو شخص آپ غیب دانی کا دعویٰ نہ رکھتا ہو اور غیب کی بات

معلوم کرنی اختیار میں نہ کہتا ہو بلکہ اتنی ہی بات بیان کرتا ہو کہ کچھ بات کبھی اللہ کی طرف سے معلوم ہو جاتی ہے سو وہ میرے اختیار میں نہیں کہ جو بات چاہوں تو معلوم کر لوں یا جب چاہوں تو دریافت کر لوں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ شاید وہ سچا ہو یا مکار“

(تقویۃ الایمان ص ۲۳)

اب آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ پوری عبارت نقل کرنے کے بعد کیا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کہ مولوی اسماعیل دہلوی کشف کے منکر ہیں اور کشف کا دعویٰ کرنے والوں کو وہ جھوٹا اور دغا باز سمجھتے ہیں جب پوری عبارت نقل کرنے کے بعد بھی یہ دعویٰ اپنی جگہ پر ہے تو ثابت ہوا کہ عبارت کا جو حصہ حذف کیا گیا تھا اس دعوے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

اور ”لیکن“ کے بعد جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ان کا تعلق کشف سے نہیں بلکہ وحی اور الہام سے ہے۔ کیونکہ انہوں نے کشف کو بھی علم غیب کے زمرے میں شمار کیا ہے جس کا حوالہ پچھلے اوراق میں کہیں گزر چکا ہے۔ لہذا جس طرح وہ مخلوق کے حق میں علم غیب کے منکر ہیں اسی طرح کشف کے بھی منکر ہیں۔ اس بحث سے پوری وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ اجماعی صاحب نے مصنف ”زلزلہ“ پر خیانت و تحریف کا جو چوٹھا الزام لگایا ہے وہ بھی بالکل بے بنیاد اور افتراء ہے۔

زلزلہ“ میں دیوبندی مذہب کا تضاد ثابت کرنے کے لیے تذکرہ پانچواں الزام | الرشید کے حوالے سے گنگوہی صاحب کے مرید کا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ :-

”ایک روز خانقاہ میں لیٹے ہوئے اپنے مشغل میں مشغول تھے کہ کچھ سکر

پیدا ہوا اور حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کو دیکھا کہ سامنے تشریف لے جا رہے ہیں چلتے چلتے ان کو مخاطب بنا کر اس طرح امر فرمایا کہ دیکھو جو چاہو حضرت مولانا رشید احمد سے چاہنا، (تذکرۃ المرشد جلد ۲ ص ۳۰۹) اس واقعہ پر "زلزلہ" کا تنقیدی تبصرہ یہ تھا:-

"شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کا گھرانہ ہندوستان میں عقیدہ توحید کا سب سے بڑا محافظ سمجھا جاتا ہے لیکن سخت تعجب ہے کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر مولوی رشید احمد صاحب سے سب کچھ چاہنے کی ہدایت فرمائی شاہ صاحب کی طرف اتنا بڑا شرک منسوب کرتے ہوئے واقعہ کے سادوں کو کچھ تو شرم محسوس کرنی چاہیے تھی۔"

ایک طرف تو اپنے مولانا کو با اختیار اور صاحب تصرف ثابت کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب کی زبانی یہ کہلویا جاتا ہے اور دوسری طرف اپنی توحید پرستی کا ڈھونگ رچانے کے لیے عقیدہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے۔

(زلزلہ ص ۱۲۲)

"ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی حاجت کی چیزیں اپنے رب سے مانگے یہاں تک کہ نون (نمک) بھی اسی سے مانگے اور جوتی کا تسمہ جب ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔" (تقویۃ الایمان ص ۳۴)

"زلزلہ در زلزلہ" کے مصنف نے تقویۃ الایمان کی نقل کردہ عبارت میں نیت و تحریف ثابت کرنے کے لئے جو پوری عبارت نقل کی ہے، وہ یہ ہے :-
 "مشکوٰۃ کی کتاب الدعوات میں لکھا ہے کہ ترمذی نے ذکر کیا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی سب حاجت کی چیزیں اپنے رب سے مانگے یہاں تک کہ نون (نمک) بھی اسی سے مانگے اور جوتی کا تسمہ جب

ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ (تقریبۃ الایمان ص ۹۲)
یہ عبارت نقل کرنے کے بعد اجماعی صاحب نے مصنف "زلزلہ" پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

"نقل کیا گیا تھا اس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اور منسوب کر دیا
قادی صاحب نے مولانا شہید کی طرف، کیا یہ حوالہ کی غلطی نہیں ہے"

زلزلہ در زلزلہ ص ۱۵۲

اس کے بعد دیوبندی تہذیب کی نمائش ان الفاظ میں کی ہے :-

"اے بریلوی جماعت کے لوگو! کیا تم میں ایک بھی ہدایت یافتہ آدمی
نہیں ہے جو زلزلہ کے مصنف کو پھٹکارنے کے لیے تیار ہو جائے۔" (ص ۵۲)

اگر مصنف "زلزلہ" پر صرف اس لیے خیانت کا الزام ہے کہ اس نے حضور
علیہ السلام کے فرمان کو صاحب تقویۃ الایمان کا عقیدہ قرار دے دیا ہے تو اجماعی
صاحب صرف اتنا اعلان کر دیں کہ حضور کا یہ فرمان صاحب تقویۃ الایمان کا عقیدہ
نہیں ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کھلے بندوں تحریف و خیانت کا الزام قبول کر
لوں گا لیکن اگر وہ یہ اعلان نہیں کر سکتے تو پھر تباہی میں نے کون سا غلط عقیدہ
ان کی طرف منسوب کیا ہے۔

یہیں سے اپنے اور بیگانے کا فرق بھی واضح ہو گیا کہ دیوبندی کے اکابر نے اپنی
کتابوں میں جو عقیدے لکھے ہیں۔ آج جب ہم ان عقیدوں کو دیوبندیوں کا عقیدہ
کہتے ہیں تو کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ یہ فلاں کی تحریف ہے، ہماری طرف کیوں
منسوب کی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو
دیوبندیوں کا عقیدہ کہہ دینے پر اجماعی صاحب اتنے مشتعل ہو گئے کہ انہیں
لکھنؤ کے بھٹیاریوں کی زبان استعمال کرنی پڑی۔

اب اس کی وجہ سوا اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ جسے اپنا سمجھا گیا اس کی ہر بات بھی اپنی سمجھی گئی اور جو اپنا نہیں تھا اس کی ایک بات بھی اپنی نہیں ہو سکی۔

اجپائی صاحب کی صریح خیانتوں کے نمونے | پھر کسی کتاب سے اسی طرح کا اقتباس

اگر تحریف و خیانت ہے تو اجپائی صاحب سنبھل جائیں کہ میں انہی کی کتاب سے تحریف و خیانت کا مفقدا لزام ان کے خلاف عائد کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے ملفوظ سے دو عبارتیں نقل کی ہیں۔ اب انہی کے بنائے ہوئے منقشے کے مطابق آئیں سامنے دونوں عبارتیں ملاحظہ فرمائیں۔

زلزلہ در زلزلہ کی نقل کردہ عبارت

خان صاحب کی مندرجہ ذیل بات ملاحظہ فرمائیں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسے ہیں جیسے کسی لق و دق میدان میں پھلا پڑا ہو۔

(زلزلہ در زلزلہ ص ۱۳۸)

الملفوظ کی اصل عبارت

سیدی شریف عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسے ہیں جیسے کسی لق و دق میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔

(الملفوظ حصہ چہارم ص ۶۵)

اس عبارت میں ذرا اگھلی ہوئی خیانت ملاحظہ فرمائیے کہ اول تو حذف کردہ فقرے کی کوئی علامت بھی یہاں ظاہر نہیں کی گئی ہے کہ پڑھنے والا اصل کتاب سے معلوم کر سکے اور دوسرا غضب یہ کہا گیا ہے کہ جو بات سیدی شریف عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی۔ وہ صریح لفظوں اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دی گئی اب دوسرا نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔

زلزلہ در زلزلہ میں نقل کردہ عبارت

الملفوظ کی اصل عبارت

وہ مرد نہیں جو

ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ مرد نہیں جو تمام

تمام کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے

دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے انہوں نے

سیح فرمایا اپنے مرتبہ کا اظہار کیا

ان کے بعد حضرت شیخ بہاء الملہ و

الدین نقشبند قدس سرہ نے فرمایا میں

یا مرد وہ نہیں جو تمام عالم کو انگوٹھے

کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام عالم کو

کے ناخن کے مثل نہ دیکھے

ایک انگوٹھے کے ناخن کے مثل نہ دیکھے

زلزلہ در زلزلہ ص ۱۲۱

الملفوظ حصہ اول ص ۱

خالی جگہوں میں یہ نقطے اچھائی صاحب نے نہیں لگائے ہیں کہ حذف

کی علامت سمجھی جائے بلکہ انہوں نے ملفوظ کی جو عبارت نقل کی ہے وہ صرف

انتی ہے: "وہ مرد نہیں جو تمام کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے یا وہ مرد نہیں جو تمام عالم

کو انگوٹھے کے ناخن کے مثل نہ دیکھے"

دیکھ رہے ہیں آپ اچھائی صاحب کی بے حیائی! کہ بغیر کسی علامت

کے فقرے کے فقرے حذف کر دیئے ہیں اب آپ ہی انصاف سے بتائیے

کہ اسے صریح چوری اور بدترین خیانت کے سوا اور کیا کہیں گے؟

حوالے کی اس صریح چوری اور کھلی ہوئی خیانت کے بعد اگر میں بھی لچھائی

صاحب کی زبان میں دیوبندی جماعت کے لوگوں کو لکاروں تو کیسا لگے گا؟

"زلزلہ" کا جن حضرات نے مطالعہ کیا ہے، وہ اس بات سے اچھی

چھٹا الزام | طرح واقف ہیں کہ "زلزلہ" میں دیوبندی مذہب کی تصویر کے

دورخ پیش کئے گئے ہیں پہلے رخ میں علمائے دیوبند کا مسلک و عقیدہ بیان

کیا گیا ہے اور دوسرے رخ میں عقیدہ و مسلک کے خلاف علمائے دیوبند کا عمل بتایا گیا ہے۔

اتنا سمجھ لینے کے بعد اب تصویر کے پہلے رخ میں تقویتہ الایمان کی ایک عبارت ملاحظہ فرمائیے :-

اور اس بات میں (یعنی غیب کی بات نہ جاننے میں) اولیاء و انبیاء
اور جن و شیطان اور بھوت و پری میں کچھ فرق نہیں! (تقویتہ الایمان)

”زلزلہ“ ص ۵۵

یعنی غیب کی بات نہ جاننے میں یہ فقرہ تقویتہ الایمان کا نہیں مصنف
”زلزلہ“ کا ہے جسے ہدالین کے ذریعہ واضح کر دیا گیا ہے لیکن مجھے نہایت افسوس
ہے کہ اجماعی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ عبارت نقل کرتے وقت ”ہدالین
کی علامت کو حذف کر دیا ہے۔ یہ نقل کی بدترین خیانت ہے یہ ناپاک حرکت
انہوں نے اس لیے کی ہے تاکہ قارئین کو وہ دھوکہ دے سکیں کہ مصنف ”زلزلہ“
نے ”تقویتہ الایمان“ کی عبارت میں اپنی طرف سے ایک فقرے کا اضافہ کر دیا۔
حالانکہ وہ اضافہ نہیں بلکہ اس بات کی تفصیل ہے۔

اب رہ گیا اجماعی صاحب کا یہ الزام کہ یہ تفصیل ”تقویتہ الایمان“ کی عبارت کے
کسی فقرے سے نہیں نکلتی تو اس کے جانچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ”تقویتہ الایمان“
کی پوری عبارت نقل کر دی جائے اور قارئین خود فیصدہ کر لیں کہ یہ تفصیل ”تقویتہ الایمان“
کی عبارت کے کسی فقرے سے نکلتی ہے یا نہیں ”تقویتہ الایمان“ کی عبارت یہ ہے
شکر کے معنی یہ کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے واسطے خاص کی ہیں اور اپنے
بندوں پر نشان بندگی مہر لگائے ہیں وہ چیزیں اور کسی کے واسطے کرنی
جیسے سجدہ کرنا اور اس کے نام کا جانور ذبح کرنا اور اس کی منت ملنا

اور مشکل کے وقت پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا اور تصرف قدرت کی ثابت کرنی سوان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے گو کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے چھوٹا سمجھے اور اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ اور اس بات میں اولیاء انبیاء میں اور جن و شیطان میں اور بھوت و پری میں کچھ فرق نہیں۔ (تقویۃ الایمان)

غور فرمائیے! اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا اس فقرے کا مفہوم سوا اس کے اور کیا ہے کہ اسے غیب دان سمجھنا کیونکہ کسی کے متعلق ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ صاحب "تقویۃ الایمان" کے نزدیک اسی بنیاد پر شرک ہے کہ وہ علم غیب کو مستلزم ہے۔ منجملہ دیگر عقاید کے اس عقیدے کو بھی انہوں نے مخلوق کے حق میں شرک قرار دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ "اس بات میں اولیاء انبیاء اور جن و شیطان اور بھوت و پری میں کچھ فرق نہیں۔"

اب "تقویۃ الایمان" کی مذکورہ بالا عبارت کو سامنے رکھ کر آپ ہی فیصلہ کریں کہ "اس بات میں" کہہ کر ان کا اشارہ عقیدہ علم غیب کی طرف بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر "اس بات" سے ان کی مراد مخلوق کے حق میں علم غیب اور تصرف کی قدرت کا نہ ہونا نہیں ہے تو پھر بتا دیا جائے کہ وہ اولیاء انبیاء اور جن و شیطان اور بھوت و پری کے درمیان برابری کس چیز میں ثابت کر رہے ہیں۔

مذکورہ بالا توضیح کے بعد آفتاب نیمروز کی طرح ثابت ہو گیا کہ اس عبارت میں بھی زلزلہ کے مصنف پر تحریف و حیانت کا الزام قطعاً بے بنیاد، خلاف واقعہ اور افتراء محض ہے۔

زلزلہ میں "مولانا محمد احسن نانوتوی" نام کی ایک کتاب کے حوالہ سے مدرسہ دیوبند کے متعلق ایک انگریز کا یہ معائنہ نقل کیا

سوال الزام

گیا ہے کہ یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ محارم و معاون سرکار ہے۔ کتاب کے مصنف کا تعارف کراتے ہوئے زلزلہ میں لکھا گیا تھا کہ :-

"ایک دیوبندی فاضل نے مولانا محمد احسن نانوتوی کے نام سے موصوف کی سوانح حیات لکھی ہے۔" (زلزلہ ص ۱۹)

اب اس پر اچیائی صاحب کا اعتراض ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں :-
کتاب کے پیش لفظ میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کتاب کے مصنف کتاب لکھتے وقت صرف بی اے تھے۔ وہ فاضل دیوبند تو الگ رہا کسی اسلامی درس گاہ کے بھی فاضل نہ تھے۔ بعد میں پھر انہوں نے ایم اے کیا۔ بھلا ہو ہمارے قادری صاحب کا کہ انہوں نے مولانا محمد احسن نانوتوی کے مصنف کو فاضل دیوبند کی سند بھی عنایت

فرمادی۔ (زلزلہ درزلہ ص ۵۶)

عقل و فہم کی اس پستی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہاں "دیوبندی فاضل" اور کہاں "فاضل دیوبند" دونوں کو اچیائی صاحب نے ایک سمجھ لیا۔ حالانکہ "فاضل" کا لفظ دانشور کے معنی میں عام طور پر مستعمل ہے، جیسا کہ "فاضل حج" کہا جاتا ہے۔ لیکن اچیائی صاحب کی کھوپڑی میں جس ساخت کی عقل ہے میرا خیال ہے کہ وہ فاضل حج کا مفہوم "مولانا حج" سمجھتے ہوں گے۔ "فاضل دیوبند" اگر لکھا ہوتا تو کہا جاسکتا تھا کہ میں نے انہیں مدرسہ دیوبند کا فارغ التحصیل لکھ دیا۔ لیکن دیوبندی فاضل کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ ایک دانشور جو مسلکاً دیوبندی ہے۔ اچیائی صاحب نے اُسے بھی تحریف و خیانت ہی کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ اب رہ رہ کر مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ مولانا احسن نانوتوی کے مصنف کی نشاندہی کرتے ہوئے میں نے اہل علم کی زبان کیوں استعمال کی جس کے یہ لوگ قطعاً اہل نہیں تھے۔

اززلہ میں فتاویٰ رشیدیہ سے مولوی رشید احمد صاحب
آٹھواں الزام گنگوہی کا ایک فتویٰ نقل کیا گیا ہے جو یہ ہے :-

”جو شخص اللہ جل شانہ کے سولم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے --
 ..... وہ بیشک کافر ہے۔ اس کی امامت اور اس سے میل

جول، محبت و مودت سب حرام ہے، (فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۱۴۱)
 اس فتوے میں جہاں نقطے لگے ہوئے ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ
 یہاں عبارت کا کچھ حصہ محذوف ہے۔ اس واضح نشاندہی کے بعد اسے نقل کی
 چوری یا خیانت کہنا اتنا درجہ کی بددیانتی ہے۔

فتاویٰ رشیدیہ کی اس عبارت کے سلسلہ میں اعتراض اور جواب کی پوری
 تفصیل دوسرے باب میں گذر چکی ہے۔ میں اچیبانی صاحب سے درخواست
 کروں گا کہ وہ اس مقام کی پوری بحث پڑھ ڈالیں اور اس کے بعد بتائیں کہ
 اب انہیں کیا اعتراض ہے؟

اززلہ میں فتاویٰ رشیدیہ کے حوالہ سے علم غیب کے سلسلے میں
نواں الزام ایک عبارت اور نقل کی گئی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-

”پس اثبات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک صریح ہے۔“

اس پر اچیبانی صاحب نے خیانت کا الزام عائد کرتے ہوئے فتوے کی
 پوری عبارت نقل کی ہے، اوہ یہ ہے۔

”علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ

کے اس کو کوئی نہیں جانتا وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا

الْأَهْوَىٰ خَوْذِ حَقِّ تَعَالَىٰ فَرَمَاتَا هِيَ حَسْبُ كَاتِرٍ جَبْرِيَّةٍ هِيَ كَقَوْلِ تَعَالَىٰ كَيْفَ يَكْفُرُونَ

”علم غیب کا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے پس اثبات علم غیب

غیر حق تعالیٰ کو شرک صریح ہے مگر ہاں جو بات کہ حق تعالیٰ اپنے کسی مقبول کو بذریعہ وحی یا کشف بتا دیوے وہ اس کو معلوم ہو جاتی ہے۔
(فتاویٰ رشیدیہ جلد ۳ ص ۷)

اس عبارت کے نقل کرنے کے بعد اچانی صاحب تحریر فرماتے ہیں :-
مولانا گنگوہی صاحب نے صاف صاف فرمادیا کہ غیب کی بات خدا کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک صریح کا مرتکب ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں وحی کشف الہام وغیرہ کے ذریعہ انسان کو بتا دیتا ہے۔
لیکن قادری صاحب بھی کیا کرتے مجبور تھے۔ اگر بعد والی عبارت بھی نقل کر دیتے تو زلزلہ کا سارا پلان ہی بلبلی کی طرح بیٹھ جاتا۔

(زلزلہ در زلزلہ ص ۶۲)

"زلزلہ" کا پلان کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ علمائے دیوبند کے نزدیک کسی بھی مخلوق کے حق میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ بعد والی عبارت نقل کی جائے یا نہ کی جائے اس پلان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ سوال یہاں وحی یا کشف کے ذریعہ چھپی بات کے جاننے کا نہیں بلکہ کسی مخلوق کے حق میں علم غیب کا عقیدہ رکھنے کا ہے۔ اسی کو گنگوہی صاحب نے اپنے فتوے میں شرک قرار دیا ہے۔
اگر فتویٰ نقل کر کے اچانی صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گنگوہی صاحب کے نزدیک اثبات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو صریح شرک نہیں ہے، تو وہ فتوے کے کسی بھی فقرے سے یہ ثابت کر دکھائیں۔ میں حوالے کی خیانت تسلیم کر لوں گا اور اگر وہ یہ نہیں ثابت کر سکتے تو پورا فتویٰ نقل کیا جائے یا صرف اتنا ہی حصہ، اصل مسئلے کی حقیقت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ پورا فتویٰ نقل کرنے کے بعد بھی

زلزلہ میں جو بات نقل کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔

واضح رہے کہ گنگوہی صاحب کے نزدیک وحی اور کشف کے ذریعہ

کسی مخفی بات کا جو علم حاصل ہوتا ہے اسے علم غیب نہیں کہا جاسکتا۔

(حوالہ کے لیے دیکھئے "بریلوی فتنہ کا تیاروپ")

فتاویٰ رشیدیہ کے حوالے سے "زلزلہ" میں گنگوہی صاحب
دسواں الزام کا یہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ :-

جب انبیاء علیہم السلام کو بھی علم غیب نہیں ہوتا تو یا رسول اللہ

کہنا بھی ناجائز ہوگا! (زلزلہ ص ۵۷)

اس اقتباس پر خیانت کا الزام عائد کرتے ہوئے اچیاٹی صاحب نے جو

پورا فتویٰ نقل کیا ہے وہ یہ ہے :-

"جب انبیاء علیہم السلام کو بھی علم غیب نہیں ہوتا تو یا رسول اللہ کہنا

بھی ناجائز ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ کر کے کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب

علم غیب کے تو خود کفر ہے اور جو عقیدہ نہیں تو کفر نہیں مشابہ یہ کفر ہے

البتہ اگر اس کلمہ کو درود شریف کے ضمن میں کہے اور یہ عقیدہ کرے کہ

ملائکہ اس درود شریف کو آپ کے پیش عرض کرتے ہیں تو درست ہے۔"

(فتاویٰ رشیدیہ جلد ۳ ص ۸۰۶)

پورا فتویٰ غور سے پڑھیے اور بتائیے کہ ہم نے کہاں خیانت کی ہے جب انبیاء

علیہم السلام کو بھی علم غیب نہیں ہوتا تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا یہ فقرہ

اچھی طرح واضح کر رہا ہے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھ کر یا رسول اللہ کہنا ناجائز

ہے۔ پورا فتویٰ نقل کرنے کے بعد بھی ان کا یہ مسلک اپنی جگہ پر ہے۔ ہاں اگر

ایسا ہوتا کہ فتوے کا ایک ٹکڑا کچھ بتاتا اور پورا فتویٰ کچھ بتاتا تو البتہ اسے خیانت

کہہ سکتے تھے۔ لیکن جب فتوے کا نقل کر دیا گیا مگر بھی یہی بتانا ہے کہ علم غیب کی بنیاد پر یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے اور پورا فتویٰ بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ علم غیب کی بنیاد پر یا رسول اللہ کہنا یا تو کفر ہے یا کفر کے مشابہ ہے تو اب خیانت کے الزام کی گنجائش ہی کہاں باقی رہتی ہے۔

اجیائی صاحب نے مصنف زلزلہ پر خیانت کا الزام عائد کرتے ہوئے تحریر

فرمایا ہے :-

”قادری صاحب نے فتاویٰ رشیدیہ کا ایک جملہ نقل کر کے قارئین کو یہ کتنا غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یا رسول اللہ ہر جگہ ناجائز ہو گا حالانکہ مولانا گنگوہی نے یہ تصریح کر دی کہ یا رسول اللہ اگر درویش شریف کے ساتھ کہا جائے تو ناجائز نہیں۔ یہ ناجائز ہو گا جب کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سماعت فرماتے ہیں۔“

(زلزلہ در زلزلہ ص ۶۶)

اسی کو کہتے ہیں مسک کی غلط ترجمانی؛ گنگوہی صاحب تو یہ لکھتے کہ دور سے سننے کا عقیدہ رکھا جائے تو یا رسول کہنا کفر ہے اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو گو کفر نہیں لیکن کفر کے مشابہ ضرور ہے اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ دور سے سننے کا عقیدہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے دونوں حالتوں میں گنگوہی صاحب کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ناجائز اس وقت ہو گا جب کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سماعت فرماتے ہیں۔ کیسے یہ مسک کی تحریف اور اپنے مذہب میں کھلی ہوئی خیانت ہے یا نہیں۔؟

پسینہ پونچھنے اپنی جبین سے

”زلزلہ“ میں تذکرۃ الرشید کے حوالہ سے ضلع جالندھر کے
گیارہواں الزام منشی رحمت علی نام کے ایک صاحب کا واقعہ نقل کیا گیا
 ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ :-

”جب تک حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لا کر
 خود ارشاد نہ فرمادیں گے کہ فلاں شخص سے بیعت ہو اس وقت تک
 بطور خود کسی سے بیعت نہ کروں گا۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر
 گئی کہ یہ اپنے خیال پنجمے رہے۔ آخر ایک شب حضرت پیران پیر
 قدس سرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت شیخ نے یوں ارشاد
 فرمایا کہ اس زمانے میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کو حق تعالیٰ
 نے وہ علم دیا ہے کہ جب کوئی حاضر ہونے والا السلام علیکم کہتا ہے تو
 آپ اس کے ارادہ سے واقف ہو جاتے ہیں اور جو ذکر و شغل اس
 کے مناسب ہوتا ہے وہی بتلاتے ہیں۔ (تذکرہ جلد ۱ ص ۳۱۲)

اس واقعہ پر ”زلزلہ“ میں دیوبندی مذہب کے خلاف جو الزام عائد کیا گیا

ہے وہ یہ ہے۔

”دیکھ لیا آپ نے؟ صرف اپنے شیخ کی غیب دانی کا سکہ چلانے کے
 لئے حضرت سید الاولیاء سرکار غوث الوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی
 ایک ایسے عقیدے کی تشہیر کی جا رہی ہے جو دیوبندی مذہب میں قطعاً
 شرک اور طرفہ تماشہ یہ ہے کہ بیان کالب و لہجہ تردیدی بھی نہیں ہے کہ
 الزام اپنے سر سے ٹال سکیں۔“

اب ایک طرف یہ واقعہ منظر میں رکھئے اور دوسری طرف ”تقویۃ الایمان“ کی
 یہ عبارت پڑھئے تو جید پرستی کا سارا بھرم کھل جائے گا۔ وہ عبارت یہ ہے۔

جو کوئی کسی کے متعلق یہ تصور کرے، کہ جو بات میں سے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و ہم میں سے دل میں گذرتا ہے وہ سب سے واقف ہے۔ سو ان باتوں سے مشترک ہو جاتا ہے اور اس قسم کی باتیں سب شرک ہیں۔ (تقریرۃ الایمان ص ۸۵)

بجائے اس کے کہ "زلزلہ در زلزلہ" کے مصنف اپنے اکابر کے سر سے یہ عذاب ٹالتے اور اس ہلاکت خیر الزام کا جواب دیتے۔ انہوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ "زلزلہ" کے مصنف پر ان لفظوں میں تبرا کیا ہے :-

"مندرجہ بالا اقتباس نقل کرنے کے بعد قادری صاحب نے حسب عادت نیش زنی کے وہ کمالات دکھائے ہیں کہ شیطان بھی ان کی پیٹھ کھٹونکے میں ہر انصاف پسند بریلوی سے کہوں گا کہ وہ تذکرۃ الرشید جلد اول کھولے اور اس اقتباس کو دیکھے پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ قادری صاحب نے یہ کیا کمال کیا ہے۔ اقتباس کے متصل ہی ایک جملہ ہے :-

"پھر آنکھ کھل گئی۔" (تذکرۃ الرشید جلد ۱ ص ۳۱۲)

اگر یہی جملہ نقل کر دیتے تو لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ سب کچھ خواب میں ہوا اور خواب کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ اس میں بہت سی ان ہونی بھی ہو جاتی ہے۔ (زلزلہ در زلزلہ ص ۶۸)

میں کن لفظوں میں اپنے اس افسوس کا اظہار کروں کہ اجیائی صاحب اب تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ اس واقعہ پر میرا اصل اعتراض کیا ہے؟ بحث یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ خواب کا تھا یا بیداری کا۔ دراصل بحث کی چیز یہ ہے کہ اس واقعہ میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے لیے حضور غوث الوری کی زبانی ایک ایسے علم کا ادعا کیا گیا ہے جو "تقریرۃ الایمان" کی رو سے صریح شرک ہے۔

بجائے اس کے کہ اچانی صاحب واقعہ اور عقیدہ کے درمیان جو تضاد ہے وہ اٹھاتے انہوں نے ایک فقرہ تلاش کر کے کہ "اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔" خیانت کا الزام عائد کر دیا۔

اگر خواب ہی کی بات ثابت کرنی تھی تو اس کی صراحت تو خود واقعہ ہی کے اندر موجود ہے۔ "اس کے بعد آنکھ کھل گئی" کا فقرہ نہ بھی نقل کیا گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔

اب رہ گیا یہ سوال کہ یہ واقعہ خواب کا ہے اور ظاہر ہے کہ خواب کی کسی بات پر کوئی شرعی مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرا الزام خواب دیکھنے والے پر نہیں ہے بلکہ گنگوہی صاحب کی فضیلت و برتری کی ثابت کرنے کے لیے بیداری کی حالت میں اس خواب کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے پر ہے کیونکہ یہ خواب یوں ہی نہیں کتاب میں شامل کر لیا گیا ہے بلکہ یہ اور اس طرح کے دوسرے خوابوں کو درج کرنے سے پہلے تمہید یہ باندھی گئی ہے کہ :-

"زمانہ کے اکابر و خاصان خدا کی شہادت اور عالم منام (خواب) اور واقعہ کے ذریعہ بھی خود آپ کو اور آپ کے متوسلین و اہل عصر مسلمین کو بتلایا گیا کہ ولایت میں آپ کا مرتبہ کیا ہے۔" (تذکرۃ المرشید ص ۳۰۶)

اور پھر خواب دیکھنے والے نے اپنا خواب بیان کرنے کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ "اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی" بلکہ اسی کے ساتھ یہ فقرہ بھی ہے جسے اچانی صاحب نے ازراہ خیانت چھپایا ہے کہ "دیکھا تو قلب میں ایک سکون اور طمانیتہ کا اثر موجود تھا۔"

یہ اسی بات کی طمانیتہ تو تھی کہ گنگوہی صاحب کے بارے میں سرکارِ غوث الوری نے خواب میں جو بشارت دی ہے اس سے اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ

ولایت میں آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ ؟
 سوچنے کی بات تو یہی ہے کہ گنگوہی صاحب کے حق میں غیب دانی کا یہ
 عقیدہ ان کے مرتبے کے اظہار کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن سر پیٹ لینے کی بات یہ ہے
 کہ انبیاء و اولیاء کے لیے یہی عقیدہ شرک کی علامت قرار دے دیا گیا۔ جیسا
 کہ تقوینۃ الایمان کے مصنف مولوی اسماعیل دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ :-
 'جو کوئی دعویٰ کرے کہ میرے پاس ایسا کچھ علم ہے کہ جب میں چاہوں
 اس سے غیب کی بات معلوم کروں اور آئندہ باتوں کا معلوم کر لینا
 قابو میں ہے سو وہ بڑا جھوٹا ہے کہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہے اور جو کوئی
 کسی نبی یا ولی یا جن و فرشتہ کو امام یا امام زادے یا برہمن اشٹھی کو
 یا بھوت و پری کو ایسا جانے اور اس کے حق میں یہ عقیدہ رکھے
 مشرک ہو جاتا ہے۔' ص ۲۱

اب آپ ہی حق کی منظوری کے ساتھ انصاف کریں کہ ایک ہی عقیدہ
 کہیں مشرک بنا دے اور کہیں ولایت کا مرتبہ ظاہر کرے۔ آخر یہ اپنے اور بیگانے
 کا امتیاز نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

اسی بحث میں اچھائی صاحب نے اپنی کتاب
پوری برادری کو ایک چیلنج کے ۶۷ "پزلزلہ" کے ص ۱۵۸ کے حوالے سے
 ایک اقتباس نقل کیا ہے جو "ضلع جالندھر کے منشی رحمت علی لکھے ان کا کہنا تھا"
 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مصنف سے لے کر بیٹی اور دیوبند کے
 مصرین تک پوری دیوبندی برادری کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے اندر ذرا بھی
 غیرت کا شائبہ ہو تو وہ ہو ہو یہ عبارت "زلزلہ" کے صفحہ ۱۵۸ پر دکھلائیں اور اگر نہیں
 دکھلا سکتے تو دوسروں پر خیانت کا الزام عائد کرنے والے خود اپنے واغدار چہرے کا
 دھبہ مٹائیں۔

دوسری بحث جواب الجواب میں

اجیائی صاحب نے اپنی بے حیائی یا تا سمجھی سے "زلزلہ" کے مصنف کے خلاف حوالے کی حیانتوں کے ختنے الزامات عائد کیے تھے آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے دھوئیں اڑ گئے اور اٹے رنگے ہاتھوں انہی کی متعدد چوریاں پکڑی گئیں اس طرح اپنی برادری میں ان کی ساری چیمپین شپ خاک میں مل گئی۔

اب انہوں نے "زلزلہ" کی عبارتوں پر جو اعتراضات کئے ہیں یا اعتراضات کے جو جوابات دیئے ہیں انے والے صفحات میں دلائل کی قوت کے ساتھ ان کا تنقیدی جائزہ ملاحظہ فرمائیں۔

دندان شکن جواب | علم غیب اور تصرف کے بارے میں علمائے دیوبند کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے "زلزلہ" میں لکھا گیا تھا۔

اب اس سلسلے میں علمائے دیوبند کا کہنا ہے کہ انبیاء و اولیاء کے حق میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا شرک اور کفر ہے۔ خدا نے نہ انہیں علم غیب عطا کیا ہے اور نہ تصرف کا کوئی اختیار بخشا ہے یہ معاذ اللہ بالکل ہماری طرح مجبور بے خبر اور نادان بندے ہیں خدا کی چھوٹی یا بڑی کسی مخلوق میں بھی جو اس طرح کی قوت تسلیم کرتا ہے وہ خدا کی صفات میں اسے شریک ٹھہراتا ہے۔ ایسا شخص توحید کا مخالف، اسلام کا منکر

اور قرآن و حدیث کا باغی ہے۔ (زلزلہ ص ۵۲)
 یہ عبارت نقل کرنے کے بعد اچیبائی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں
 بلکہ خود کشی کرتے ہیں۔

”اگر واقعی علمائے دیوبند کا وہ عقیدہ ہوتا جو مندرجہ بالا اقتباس
 سے ظاہر ہے تو مولوی قادری صاحب کا بگڑنا حق بجانب تھا لیکن

کیا ایسی بات ہے؟ (زلزلہ در زلزلہ ص ۷۳)

معاذ اللہ! میں نے کبھی اس بات کی آرزو نہیں کی کہ علمائے دیوبند اس
 طرح کا عقیدہ رکھیں۔ اگر واقعی علمائے دیوبند کا ایسا عقیدہ نہیں ہے تو وہ برملا
 اس بات کا اعتراف کر لیں کہ وہ خدا کے مقرب بندوں میں غیب دانی اور تصرف
 کی قوت تسلیم کرتے ہیں۔

لیکن آج میں خود اچیبائی صاحب کے قلم سے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش
 کر کے یہ ثابت کر دینا چاہتا ہوں کہ ان پر قادری صاحب کا بگڑنا حق بجانب
 تھا اور ہے۔ اچیبائی صاحب اپنی اسی کتاب کے ص ۸۲ پر تحریر فرماتے ہیں :-

”اس عبارت میں مولانا شہید نے بات صاف کر دی کہ جب چاہے
 غیب کی بات معلوم کر لے یہ غیر خدا کے لیے ممکن نہیں ہے یہ قوت
 کسی انسان کے لیے ماننا خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرانے کے

مترادف ہے۔“ (زلزلہ در زلزلہ ص ۸۲)

انصاف سے کہئے! یہ بالکل وہی بات ہوئی یا نہیں جو علمائے دیوبند کے
 عقیدے کے متعلق ”زلزلہ“ میں بیان کی گئی ہے کہ خدا کی چھوٹی یا بڑی کسی مخلوق
 میں بھی جو اس طرح کی قوت تسلیم کرتا ہے وہ خدا کی صفات میں اسے شریک ٹھہراتا ہے
 فرمائیے! اب تو ثابت ہو گیا نا کہ قادری صاحب کا بگڑنا بالکل حق بجانب

تھا۔ اگر آپ لوگوں کا عقیدہ بگڑا نہ ہوتا تو قادری صاحب کو ضرورت ہی کیا پڑی
 تھی بگڑنے کی۔

ہاتھ کٹنگن کو آرسی کیا | اب دوسرے الزام کی صفائی میں اچائی صاحب کا
 ذرا یہ معصومانہ اندازہ ملاحظہ فرمائیں ایسا لگتا ہے جیسے
 وہ ابھی آسمان سے اتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں معلوم کہ دیوبند میں کیا گل کھلایا
 گیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں :-

معمولی عقل و دانش کا مالک یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر علمائے دیوبند
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی طرح نادان بے خبر سمجھتے
 تو آپ کو رسول ماننے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ (زلزلہ درززلہ ص ۸۲)
 سبحان اللہ! یہ سوال تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے مدینے کے منافقین
 کے بارے میں کوئی صفائی پیش کرے کہ اگر ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کدورت ہوتی یا وہ دل سے حضور کی رسالت و
 عظمت کے معترف نہ ہوتے تو انہیں کلمہ پڑھنے یا نماز کے لیے مسجد میں آنے کی
 ضرورت ہی کیا تھی؟ بحث کو طول دینے کے بجائے اب میں اگر کا پردہ فاش کر
 کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ واقعہ "علمائے دیوبند حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم کو اپنی طرح بے خبر اور نادان بندہ تصور کرتے ہیں۔ ثبوت کے لیے تقویت
 الایمان کے یہ حوالے ملاحظہ فرمائیں۔

"ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں

بے خبر ہیں اور نادان۔" (ص ۲)

ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں۔ عاجز اور

بے اختیار۔ (ص ۱۲)

واضح رہے کہ چھوٹے بندوں سے عام مخلوق مراد ہے اور بڑے بندوں سے انبیاء مراد ہیں۔

احیائی صاحب نے مصنف زلزلہ پر اپنی دانست نخوت فکر کا علاج میں ایک ایسا وار کیا ہے کہ جیسے اب مصنف کا ہلاکت کے دلائل سے بچ سکتا بہت مشکل ہے۔ تاوان بچوں کی طرح خوش نشی میں مبتلا ہونے کا آزالہ ملاحظہ فرمائیں۔ "زلزلہ" کی اس عبارت پر کہ :-
 "مسلمانوں کی عظیم اکثریت انبیاء و اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ خدا نے ان نفوس قدسیہ کو غیبی علم و ادراک کی مخصوص قوت عطا کی ہے جس کے ذریعہ انہیں حقیقی امور اور چھپے ہوئے احوال کا انکشاف ہوتا ہے" (زلزلہ ص ۵۲)

احیائی صاحب نے مصنف "زلزلہ" پر یہ سنگین التزام عائد کیا ہے کہ :-
 "مولوی احمد رضا خاں صاحب تو فرمائیں کہ بے خدا کے بتائے کسی کو بھی ذرہ بھر کا علم ماننا ضرور کفر ہے۔ مگر یہ زلزلہ کے فاضل مصنف نفوس قدسیہ کے لیے غیبی علم و ادراک کی مخصوص قوت کا انکشاف کریں جن کے ذریعہ وہ جمیع علم ماسکان و مایکون حاصل کر لیتے ہیں۔ اب معلوم نہیں مولوی احمد رضا خاں صاحب صحیح مسدک کی ترجمانی کر رہے ہیں یا مولوی ارشد القادری" (زلزلہ و زلزلہ ص ۸۳)

دونوں میں تضاد کیا ہے کہ فیصلے کے لیے سچاپیت کی ضرورت پڑے۔
 خدا کسی کو ایک بات کا علم عطا کرے یا کسی کو غیبی علم و ادراک کی قوت مرحمت فرمائے، دونوں اسی کا عطیہ ہے کفر کا سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں خدا کی عطا درمیان میں نہ ہو اور پھر کوئی غیب دانی کا دعویٰ کرے۔

البتہ اجبائی صاحب نفوس قدسیہ کے لیے "زلزلہ" میں میرا یہ دعویٰ گھلائی
 کہ غیبی علم و ادراک کی مخصوص قوت کے ذریعہ وہ جمیع علم ماکان و مایکون
 حاصل کر لیتے ہیں۔ میرا دعویٰ صرف یہ ہے جسے اجبائی صاحب نے بھی نقل کیا ہے
 کہ خدا نے ان نفوس قدسیہ کو غیبی علم و ادراک کی مخصوص قوت عطا کی ہے جس
 کے ذریعہ انہیں مخفی امور اور چھپے ہوئے احوال کا انکشاف ہوتا ہے۔
 غیبی علم و ادراک کی قوت معلوم کرنا چاہتے ہوں تو اپنے گھر کی یہ کتاب
 پڑھیے۔

"بعض کامل الایمان بربرگوں کو جن کی عمر کا بیشتر حصہ تزکیہ نفس اور
 روحانی تربیت میں گذرتا ہے، باطنی اور روحانی حیثیت سے ان کو
 منجانب اللہ ایسا ملکہ راسخہ حاصل ہو جاتا ہے کہ خواب یا بیداری میں
 ان پر وہ امور خود بہ خود "منکشف ہو جاتے ہیں جو دوسروں کی نظر و
 سے پوشیدہ ہیں۔" (بشیرات دارالعلوم ص ۱۲)
 کہئے! یہ ملکہ راسخہ "غیبی علم و ادراک کی قوت کا دوسرا نام نہیں ہے تو
 اور کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ لگے ہاتھوں گنگوہی صاحب کے حق میں تذکرہ
 المرشید کا یہ عقیدہ نامہ بھی پڑھ ڈالئے۔

"مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کو حق تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے
 کہ جب کوئی صاحب حاضر ہونے والا اسلام علیکم کہتا ہے تو آپ
 اس کے ارادہ سے واقف ہو جاتے ہیں۔" (تذکرہ المرشید)
 فرمائیے! یہ وہ علم "غیبی علم و ادراک کی قوت کا دوسرا نام نہیں ہے تو اور
 کیا ہے؟ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو شاہ عبدالرحیم رائے پور کے متعلق تھانوی
 صاحب کا یہ انکشاف ملاحظہ فرمائیے۔

”مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کا قلب بڑا ہی نورانی تھا
میں اُن کے پاس بیٹھنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے عبور منکشف
نہ ہو جائیں۔“ (ارواحِ ثلاثہ ص ۴۰)

فرمایئے: قلب کی یہ نورانیت غیبی علم و ادراک کی قوت کا دوسرا نام نہیں
ہے تو اور کیا ہے؟ اب بھی اگر دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا رہ گیا ہو تو شاہ اسمعیل
دہلوی کی کتاب ”صراطِ مستقیم“ میں ”شغلِ دورہ“ نام کے ایک مراقبہ کا کرمہ ملاحظہ
فرمایئے جس کے ذریعہ رُوحوں اور فرشتوں کا مشاہدہ زمین و آسمان اور جنت و
دوزخ کی سیر اور لوح محفوظ پر اطلاع ایہ ساری چیزیں ایک سالک جب چاہے
حاصل کر سکتا ہے۔ فارسی میں ان کی اصل عبارت یہ ہے:-

”پس باستعانت ہماں شعل بہر مقامیکہ از زمین و آسمان و بہشت و دوزخ
خواہد متوجہ شدہ سیراں مقام نماید و احوال اُن جا دریافت کند
و باہل اُن مقام ملاقات سازد و اچیاناً گفتگوئے بایشاں میسرحی
آید و از آئندہ یا گذشتہ باصلاح و مشاورت کارے از کار ہائے
دینی دنیوی معلوم می گردد۔ (صراطِ مستقیم ص ۱۱)

”یعنی سالک اس مراقبہ کی مدد سے جہاں چاہے زمین و آسمان جنت و
دوزخ کی سیر کرے وہاں کے حالات معلوم کرے اور کبھی کبھی ان
لوگوں سے باتِ بچیت کا موقع بھی میسر آسکتا ہے اور ان سے گذشتہ
اور آئندہ پیش آنے والے دین و دنیا کے کسی بھی کام میں صلاح و
مشورہ کر سکتا ہے۔“

فرمایئے: یہ غیبی علم و ادراک کی اختیاری قوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اسی کے ساتھ صراطِ مستقیم کی ایک اور عبارت ملاحظہ فرمائیے تاکہ دلیل

کی قوت دو آتش ہو جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

”در نفس سالک راہ نبوت نورے قدسی حادث می شود کہ نسبت آن نور ادراک نسبت بہ صاحب نسبت گو کہ افضل و اعلیٰ باشد می توان کرد چنانچہ در مجمع النور قوت باصرہ نہادہ اند کہ بسبب آن قوت و ضعف خود میکند“ (صراط مستقیم ص ۱۹۷)

”یعنی طریق سنت پر چلنے والے شخص کے اندر ایک ایسا نور قدسی پیدا ہو جاتا ہے جس کے ذریعہ وہ کسی بھی باطنی کیفیت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ بزرگی میں وہ اس سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ باطنی کیفیت کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہ نور قدسی بالکل ایسا ہی ہے جیسے محسوسات کا مشاہدہ کرنے کے لیے آنکھوں میں دیکھنے کی قوت“۔

انصاف سے کہئے! کسی بھی سالک کی باطنی کیفیت یا سلسلے کی نسبت کا تعلق امور غیب سے نہیں ہے تو اور کس سے ہے اور بے لاگ ارشاد فرمائیے کہ یہ نور قدسی ”غیبی علم و ادراک کی اختیاری قوت کا دوسرا نام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بالکل ایسی ہی اختیاری جیسے آنکھوں میں دیکھنے کی قوت!

اب مصنف ”زلزلہ“ پر شرک کا الزام عائد کرنے سے پہلے مبشرات و العلوم تذکرۃ المرشید ارواح ثلاثہ، صراط مستقیم اور سوانح احمدی والوں کو تختہ دار پر چڑھانے کا انتظام کر لیجئے کیونکہ قتل کی سزا بہر حال پھانسی ہے۔ آدمی کا قتل ہو، یا مسلک کا، سزا کا استحقاق اپنی جگہ ہے۔

مسلک کا قتل ثابت کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود آپ ہی نے اپنے قلم سے شہید فرنگ مولوی اسماعیل دہلوی کے حوالے سے مسلک کی تشریح ان لفظوں میں فرمادی ہے۔

”اس عبارت میں مولانا شہید نے بات صاف کر دی کہ جب چاہے غیب کی بات معلوم کرے یہ غیر خدا کے لیے ممکن نہیں ہے یہ قوت کسی انسان کے لیے ماننا خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ (زلزلہ در زلزلہ ص۔)

یہ رہا مسلک اور قتل کی واردات آپ پڑھ چکے !

عقیدت کی شقاوت | سوانح قاسمی کے حوالے سے مولوی قاسم صاحب نانوتوی کے ایک خانگی خادم دیوان جی کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ :-

”اس زمانے میں کشفی حالت دیوان جی کی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ باہر سڑک پر آنے جانے والے نظر آتے رہتے تھے۔ درو دیوار کا حجاب ان کے درمیان ذکر کرتے وقت باقی نہیں رہتا تھا۔“ (سوانح قاسمی جلد ۲ ص ۷۷)

اس پر دیوبندی مذہب کے خلاف ”زلزلہ“ کا الزام یہ تھا۔
 ”دیکھ رہے ہیں آپ! مولوی قاسم صاحب نانوتوی کے ایک خانگی خادم کی یہ کشفی حالت کہ مٹی کی دیواریں شفاف آئینہ کی طرح ان پر روشن رہا کرتی تھیں۔ لیکن فہم و اعتقاد کی اس گمراہی پر سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے کہ ان حضرات کے یہاں مٹی کی دیواریں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر حجاب بن کر حائل رہتی تھیں“
 جیسا کہ دیوبندی جماعت کے معتمد و کیل مولوی منظور نعمانی تحریر فرماتے ہیں۔ (حوالہ کے لیے دیکھئے فیصلہ کن مناظرہ ص ۱۳۶)

اس اعتراض کے جواب میں اجیانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں :-
 اس واقعہ میں کہیں یہ بات ہے کہ ہر وقت ان سے درو دیوار کے حجابات

یا جملہ حجابات اٹھالے سجاتے تھے۔ ناقل نے صاف صاف لکھا ہے
ذکر کے وقت یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اب اس کے بعد بھی
کوئی ایماندار اپنی پوری اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات اخذ
کرے کہ وہ ہمہ وقت غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے تو اس کا کیا

علاج ہے؟ (ص ۹۳)۔

ہمہ وقتی غیب دانی کا دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہوا
کہ صرف ذکر کے وقت وہ غیب دانی کے مدعی تھے۔ چلئے! ذکر ہی کے وقت
سہی آپ نے جوش عقیدت میں انہیں غیب داں تو مان لیا۔

اب براہ راست ہمہ وقتی غیب دانی اگر ان کے اختیار میں نہیں تھی تو کیا
ہوا، ہر وقت ذکر نہ کرنا تو ان کے اختیار میں تھا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ذکر
کے توسط سے ہمہ وقتی غیب دانی بھی ان کے اختیار میں تھی تو کیا غلط ہے؟
انارٹی مصنف! آپ کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے پسینہ سوکھ جائے
تو اپنے مفتیوں سے پوچھئے گا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو غیب داں سمجھنا
دیوبندی دھرم میں شرک ہے یا نہیں؟

دو چار کتابیں پڑھ کر ایک رات میں مصنف بن جانے کی سزا یہی ہے کہ
آپ اپنی برادری میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔

دیوبندی بریلوی اختلافات میں سارا ماتم تو دل کی اسی شقاوت کا ہے کہ
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو یہ لوگ اتنا بھی نورانی اور روشن
نہیں مانتے جتنا کہ ذکر کے وقت اپنے دیوان جی کے حق میں عقیدہ رکھتے ہیں ورنہ
کیا وہ ہے کہ اچیبائی صاحب نے اپنے دیوان جی کے حق میں تو اس بات کا
اعتراف کیا کہ ذکر کے وقت درو دیوار کے حجابات ان کی نگاہوں پہ حائل نہیں

رہتے تھے لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی جماعت کے اس عقیدے کی تردید نہیں کی کہ دیوار کے پیچھے کی بھی انہیں خبر نہیں تھی۔

خوابوں کا مذہب | آپ یہ معلوم کر کے حیران رہ جائیں گے کہ دیوبندی مذہب کی بنیاد زیادہ تر خوابوں پر ہے چنانچہ اپنے بزرگوں کا تصرف اور غیب دانی ثابت کرنے کے لیے دیوبندی کتابوں میں بہت سے خواب نقل کئے گئے ہیں جیسا کہ زلزلہ کے صد ۱۲۲، ۱۵۸، ۱۸۸، ۱۹۹، ۲۰۶، ۲۲۹، ۲۵۲ اور ۲۹۹ پر اس طرح کے خوابوں کو نقل کر کے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اگرچہ یہ واقعات خواب کے ہیں لیکن جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں ان خوابوں کو درج کیا ہے اور ان خوابوں کی روشنی میں اپنے گھر کے بزرگوں کے لئے تصرف اور غیب دانی کی قوت ثابت کی ہے وہ تو خواب کا واقعہ نہیں ہے۔

اجیانی صاحب نے اپنی کتاب میں "زلزلہ" کے الزامات کا جواب دیا ہے وہ چشمِ عبرت سے پڑھنے کے قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں :-

"قادرِی صاحب نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اعتراض برائے اعتراض کی اس سے زیادہ بدترین اور گھناؤنی مثال کیا ہوگی کہ اکابر دیوبند میں سے کسی نے اگر خواب میں کوئی چیز دیکھی تو اس پر بھی قادرِی صاحب نے اعتراض کی بوجھ کر کر دی۔ (زلزلہ در زلزلہ صد ۱۹۴)

اگر اس طرح کے خوابوں پر اعتراض کرنا ظلم ہے تو اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی کے اندر تصرف اور غیب دانی کی قوت ثابت کرنے کے لیے ان خوابوں کو دلیل کے طور پر کتابوں میں درج کیا جائے۔ سمجھ گئے نا ملا جی؟

کنڈہ ناتراش | زلزلہ میں اشرف السواخ کے مصنف جو مولوی اشرف علی صاحب کے مرید بھی ہیں ان کے حوالہ سے یہ واقعہ نقل

کیا گیا ہے؟ موصوف فرماتے ہیں کہ ۱۔

”احقر سے میرے متعدد پیر بھائیوں نے اپنی بعض مستورات کے حسن خاتمہ کے عجیب و غریب واقعات بیان کیے ہیں جو حضرت والا (تھانوی صاحب) سے مرید تھیں۔“

احقر کے ایک بہنوئی تھے جو عرصہ دراز ہوا حضرت والا سے کانپور جا کر مرید ہوئے تھے جب کہ اتفاقاً حضور والا وہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ بعد انتقال کے ایک صالحہ بی بی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہوا جو میں پہلے سے حضرت مولانا تھانوی صاحب سے کانپور جا کر مرید ہو آیا۔ میں یہاں بڑے آرام سے ہوں۔ (اشرف السوانح جلد ۳ ص ۸۶)

اس واقعہ پر زلزلے میں جو الزام عائد کیا گیا تھا وہ یہ تھا :-

”ملاحظہ فرمائیے! صرف ہاتھ تھام لینے کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ عالم آخرت کا سارا معاملہ درست ہو گیا۔ اس عالم کے کسی نو وارد کا کہنا کہ بہت اچھا ہوا جو میں حضرت مولانا سے مرید ہو گیا۔ بلاوجہ نہیں یقیناً وہاں سے اس نے اپنے پیر کی نسبت علامی کا کوئی اعزاز دیکھا ہوگا۔“

(زلزلہ ص ۱۸۸)

اس الزام کا جواب دیتے ہوئے اجماعی صاحب ارشاد فرماتے ہیں :-

”اشرف السوانح کی عبارت پھر پڑھ ڈالیں۔ کہیں ہے اس میں صرف ہاتھ پکڑ لینے کے الفاظ۔ (ص ۹۵)

اگر اردو زبان کا یہ محاورہ بھی ٹھہری کو سمجھانا تھا کہ ”ہاتھ تھام لینا“ مرید کرنے کے مفہوم میں بھی مستعمل ہے۔ جیسا کہ پیر کو دستگیر بھی کہا جاتا ہے، تو اجماعی صاحب

کو چھاپیے تھا کہ وہ کتاب لکھنے سے پہلے میرے آگے زانوٹے ادب تہہ کر لیتے۔ اس مقام پر ذرا اجماعی صاحب کی خیانت ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں "زلزلہ" کے الزام کا جو اقتباس نقل کیا ہے وہ صرف "معاملہ درست ہو گیا ہے" تک ہے جبکہ اس کے بعد کا حصہ اس دعوے کی دلیل پر مشتمل ہے جیسا کہ آپ خود بھی بعد والا حصہ پڑھ کر اسے واضح طور پر محسوس کریں گے۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ کسی کی کتاب سے صرف دعویٰ نقل کرنا اور دلیل کو چھپا لینا خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

احساس کا نشہ | زلزلہ میں انٹرف السوائخ کے حوالہ سے تھانوی صاحب کی غیب دانی کے متعلق ان کے مریدوں اور حلقہ بگوشوں کا یہ اعتقاد نقل کیا گیا تھا کہ :-

ایک مشہور فاضل نے جزمًا اپنا یہی اعتقاد کہ آپ غیب داں ہیں تحریر فرما کر بھیجا تو حضرت والانے ان کے خیال کی نفی فرمائی اور جب پھر بھی انہوں نے نہ مانا اور اس نفی کو تو اضع پر جموں کیا تو حضرت والانے تحریر فرمایا کہ وہ تاجر بڑا خوش قسمت ہے جو اپنے سودے کا ناقص ہونا خود ظاہر کر رہا ہے لیکن خریدار پھر بھی یہی کہہ رہا ہے یہ ناقص نہیں ہے بہت قیمتی ہے۔ (انٹرف السوائخ جلد ۳ ص ۵۹)

اجماعی صاحب نے اس واقعہ پر "زلزلہ" کا جو اعتراض نقل کیا ہے اور اس میں جس طرح تریف و بیانت کی ہے اسے واضح کرنے کے لئے اب میں انہی کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق آمنے سامنے دونوں عبارتیں نقل کرتا ہوں۔

زلزلہ در زلزلہ میں نقل کردہ عبارت

زلزلہ کی اصل عبارت

اب بتائیے کہ کون بد بخت

مرید ہے جو اپنے پیر کو خوش قسمت

دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس جواب میں

اپنی غیب دانی کا اعتقاد رکھنے والوں

کے لیے خاموش حوصلہ افزائی کا جو

جذبہ کار فرما ہے وہ اتنا نمایاں ہے کہ

اس پر کوئی پردہ نہیں ڈالا جاسکتا

تھانوی صاحب کے بارے میں

غیب دانی کا دعویٰ اگر شرک تھا تو

یہاں فتوے کی زباں کیوں نہیں

استعمال کی گئی۔ (زلزلہ در زلزلہ ص ۱۹۱)

..... (زلزلہ در زلزلہ ص ۱۰۰)

کیسے اچھائی صاحب! اب تو آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ تحریف و خیانت

اور حسب ضرورت اقتباس کے درمیان کیا فرق ہے؟

اچھائی صاحب نے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ جواب نہیں بلکہ ایک

بیوہ عورت کا بے رحم ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں :-

”میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قادری صاحب اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو اس

وقت کیا جواب دیں گے جب وہ پوچھے گا کہ میں کس ایک بندے نے

نے اپنے لیے صاف صاف غیب دانی کی نفی کی تھی اور تم اس پر یہ الزام

لگاتے ہو کہ اس نے اپنے متعلق غیب دانی کا اعتقاد رکھنے والوں کی

حوصلہ افزائی کی ہے۔ (زلزلہ در زلزلہ ص ۱۰۱)

جہاں یہ نہیں! قیامت کے دن خدا کس سے کیا پوچھے گا وہ آپ کو

مقتدر الزام | بھی معلوم ہو جائیگا۔ اور آپ کے تھانوی صاحب کو بھی۔ لیکن یہ

آپ کی کتنی بڑی ناپاک جسارت ہے کہ آپ نے تھانوی صاحب کی عقیدت میں خدا کی طرف اس جھوٹ کی نسبت کی ہے کہ میرے ایک بندے نے اپنے لیے صاف صاف غیب دانی کی نفی کی۔ اگر انہیں صاف صاف اپنی غیب دانی کی نفی مقصود ہوتی تو جو لوگ انہیں غیب دال سمجھتے تھے ان سے فتوے کی زبان سے بات کرتے۔ انہیں تو یہ کہتے از سر نو کلمہ پڑھاتے یا پھر اپنی جماعت سے خارج کر دیتے کیونکہ یہ عقیدہ ان کے مسلک کے مطابق صریح مشرک تھا۔ لیکن اس کے برعکس اپنے آپ کو خوش قسمت ناجر قرار دینا اپنے بارے میں غیب دانی کا عقیدہ رکھنے والوں کی خاموش حوصلہ افزائی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

اس کے بعد بھی آپ کو یہ لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ ایک بندے نے اپنے لئے صاف صاف غیب دانی کی نفی کی۔

اچھا اگر آپ لوگ انہیں غیب دال نہیں سمجھتے تو یہاں چند ہی سطروں کے بعد آپ کی اس عبارت کا مدعا کیا ہے ؟

علمائے دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی کوئی بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ (زلہ در زلزلہ ص ۱۰۱)

حق کی منظومی کے ساتھ انصاف کیجئے یہاں تو تھانوی صاحب کی خاموش غیب دانی کا دعویٰ صحیح ثابت کرنے کے لیے علمائے دیوبند کا مسلک یہ بیان کیا جا رہا ہے اور دیوبندی مذہب کی الہامی کتاب "تقویتہ الایمان" میں سچے توجید پرستوں کا عقیدہ بے ظاہر کیا گیا ہے :-

"جو کوئی یہ بات کہے کہ پیغمبر خدا یا کوئی امام یا بزرگ غیب کی بات جانتے اور شریعت کے ادب سے منہ سے نہ کہتے تھے۔ سو وہ بڑا جھوٹا ہے بلکہ غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔" (تقویتہ الایمان ص ۲۶)

ایک ہی عقیدے میں زمین و آسمان کا یہ اختلاف کیا اس حقیقت کی
پر وہ درمی نہیں کرتا کہ دیوبندی مذہب کی بنیاد اصولوں پر نہیں شخصیتوں
پر ہے۔

مسئلہ کا ایک اور خون | اب اسی طرح کا ایک تازہ خون اور ملاحظہ فرمائیے
عقیدت کی تازگی میں اپنے بزرگوں کا تصرف

ثابت کرنے کے لیے اجماعی صاحب نے اعتراف کیا کہ :-

"اسی طرح وہ (یعنی علمائے دیوبند) اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں

کہ انسان اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد سرے سے کوئی تصرف

نہیں کر سکتا۔ (زلزلہ در زلزلہ ص ۱۱۰)

ضرور کر سکتا ہے لیکن تصرف کی یہ قدرت صرف دیوبندی خاندان کے

بزرگوں کے لئے ہے کیوں کہ انبیاء کے حق میں تو دیوبندی مذہب کی بنیاد کی

کتاب تقویۃ الایمان کا فرمان یہ ہے کہ :-

"اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی (ص ۱)

اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ یہ موقعہ گریبان تھامنے کا ہے یا نہیں ؟

کہ ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی

قدرت ہی نہیں دی اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ "علمائے دیوبند

اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد

سرے سے کوئی تصرف ہی نہیں کر سکتا" یعنی بالفاظ دیگر وہ تصرف کے

قائل بھی ہیں اور نہیں بھی قائل۔

کہیے! اب تو مان لیا آپ نے کہ دیوبندی مذہب تضادات کا

مجموعہ ہے۔

خون کا ایک دھبہ | اب اخیر میں اس سے بھی زیادہ دلچسپ ایک
قصہ سنئے؟

اپنے بزرگوں کا روحانی تصرف ثابت کرنے کے لیے اچھائی صاحب
ارشاد فرماتے ہیں :-

”جب تک اجازت ہے تب تک عالم برزخ سے بھی کچھ روئیں آ
کر دنیا والوں کی مدد کرتی ہیں۔ (۱۰۲ ص ۲۰)“

اب اس ان کہی کو کیا کہا جائے کہ ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا
نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت ہی نہیں دی اور دوسری طرف یہ
بھی کہا جا رہا ہے کہ ”جب تک اجازت ہے تب تک عالم برزخ سے بھی
کچھ روئیں آ کر دنیا والوں کی مدد کرتی ہیں۔“

سوال یہ ہے کہ جب خدا نے قدرت ہی نہیں دی ہے تو اجازت پا کر
بھی روئیں کیا کر سکتی ہیں اور اگر اجازت کے ساتھ انہیں قدرت بھی عطا کی
جاتی ہے تو پھر اہل سنت پر شرک کا الزام کیا ہے جبکہ یہی عقیدہ علمائے
دیوبند کا بھی ہے۔

اب گھوم پھر کر بات دہیں آگئی کہ دیوبندی مذہب میں ایک ہی
عقیدہ کہیں اسلام ہے اور کہیں کفر۔ عقیدے کا تعلق اگر انبیاء و اولیاء کی
مقدس ارواح سے ہے تو سرتاسر شرک ہے، اور گھر کے بزرگوں کے حق میں
ہے تو مکمل اسلام ہے۔

”زلزلہ در زلزلہ“ کے تنقیدی جائزہ کے آخری مرحلہ سے گزرتے
صرف آخر | ہونے میں اپنے قارئین کرام سے صرف اس نقطے پر ان
کے ضمیر کا انصاف چاہوں گا کہ وہ گروہی عضبیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ

دسل کے وزن کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں، کیونکہ حقیقت کے راستے کی وہ دیوار جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا ہے۔ اس کا نام بیجا طرفداری کا جذبہ ہے۔ انصاف کے اس سنگین مرحلے سے اگر وہ سلامتی کے ساتھ گزر گئے تو مجھے یقین ہے کہ سچائی بہر حال اپنا ایک طاقتور وجود رکھتی ہے وہ انہیں تسلیم کرنے پر مجبور کر دے گی کہ دیوبندی مذہب پر تضاد، نفاق اور جاہلی عصبیت کا الزام پتھر کی لکیر کی طرح امر واقعہ ہے۔"

خدا نے کار ساز کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہزار مصروفیات کے باوجود ایک بہت بڑی ذمہ داری سے آج میں سبکدوش ہو گیا۔ زلزلہ کے ذریعہ میں نے عوام کی عدالت میں ایک استغاثہ پیش کیا تھا جس کے جواب میں دیوبندی علماء نے معاندین کا رویہ اختیار کیا۔ لیکن سچائی بہر حال اپنا ایک وجود رکھتی ہے۔ وہ کل زلزلہ کے روپ میں آپ کے سامنے تھی۔ آج زیر وزبر کے لباس میں جلوہ گر ہوئی۔

لالہ رُخ، گل پیر، رنگین قبا، آتش بجام
ایک قطرہ سو طرح سے نہ خرد ہو کر اٹھا

علمائے بریلی کے خلاف اعتراضات کے جواب میں

اجیائی صاحب نے اپنی کتاب میں زلزلہ پر تحریف و خیانت کے جتنے بھی الزامات عائد کئے تھے ان کی دھجیاں اڑا دینے اور اطلے انہیں کے خلاف تحریف و خیانت کے متعدد الزامات ثابت کر دینے کے بعد اب میں اختصار کے ساتھ وہ اعتراضات نقل کر رہا ہوں جو علمائے بریلی پر انہوں نے وارد کئے ہیں۔ تاکہ آپ ان کی علمی لیاقت اور ان کے فکر و عقائد کی شقاوتوں کا اندازہ لگا سکیں۔

پہلا اعتراض | انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی لاعلمی ثابت کرنے کے لیے اجیائی صاحب نے کتنی ہی راتوں کی نیند حرام کر کے

قرآن کریم سے چند آیتیں تلاش کی ہیں اور ان سے ثابت کیا ہے کہ انبیائے کرام کو فلاں فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔

جن انبیائے کرام کے خلاف علمی نقائص کی فہرست جمع کرنے میں انہوں نے جانفشانی اور محنت و عرق ریزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں :-

سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت لوط علیہ السلام، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔

یہ حقیقت تو آنے والے اوراق ہی سے واضح ہوگی کہ اجیائی صاحب نے

آیتوں کا مطلب بیان کرنے میں کتنی شرمناک خیانتوں سے کام لیا ہے لیکن
 دراصل یہاں محسوس کرنے کی خاص چیز دیوبندی علماء کا وہ ناپاک جذبہ ہے جس
 کے زیر اثر انہوں نے انبیاء کرام کے علمی نقائص کی تلاش کے لیے قرآن کریم کی
 ورق گردانی کی ہے۔ اس لیے کہنے دیا جائے کہ انبیاء کرام کے لیے ان کے دل
 میں ذرا بھی احترام کا جذبہ موجود ہوتا تو وہ ان کے علمی نقائص کے مواقع تلاش
 کرنے کے بجائے قرآن کریم میں ان کے علمی کمالات کی آئینیں تلاش کرتے۔

ہزار صفائی پیش کرنے کے باوجود ان کے اس عمل سے زلزلہ کا یہ الزام مہر
 نیم روز کی طرح واضح ہو گیا کہ علمائے دیوبند کے قلوب خدا کے محبوب پیغمبروں کی
 کی طرف سے اس درجہ مسخ ہو گئے ہیں کہ اب ان کے صحت یاب ہونے کی کوئی
 امید باقی نہیں ہے۔

رسول دشمنی کے جذبے میں مولوی اجبائی صاحب
دل کی کدورت کا آئینہ نے آیات قرآنی کا مفہوم کس ناپاک جسارت
 کے ساتھ مسخ کیا ہے اگر آپ اس کا انداز لگانا چاہیں تو ذیل کی بحث کا غیر جانبدار
 ہو کر مطالعہ کیجئے۔

مثال کے طور پر انہوں نے سید الانبیاء حضور پمہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی علمی تنقیص ثابت کرنے کے لئے قرآن کی یہ آیت پیش کی
 ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا یکنم۔

اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا؟
 اس آیت کو پیش کر کے اجبائی صاحب نے بڑے طنطنے کے ساتھ دعویٰ
 کیا ہے کہ جب پیغمبر کو خور اپنا اور اپنی امت کا حال تک نہیں معلوم کہ مرنے
 کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو ان کے حق میں سب کچھ جاننے کا عقیدہ

بریلوی حضرات کا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔
 اجپائی صاحب کے دل میں اپنے نبی کی طرف سے کتنا غبار بھرا ہوا ہے
 اور کتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے آیت کی تشریح میں معنوی تحریف کی
 ہے اُسے معلوم کرنے کے لیے اسی آیت کے ذیل میں تفسیر خازن کی یہ عبارت
 ملاحظہ فرمائیے۔

لما نزلت هذه الآية فرح المشركون فقالوا واللوات والعزى
 ما امرنا وامر محمد الا واحداً او مالنا علينا من مزية وفضل
 لولا اننا ما ابتدع ما يقول لاخبره الذى بعثه بما يفعل
 به فانزل الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك
 الاية فقالت الصحابة هنيئلك يا نبى الله قد علمت ما يفعل
 بك فماذا يفعل بنا فانزل الله ليدخل المؤمنون والمؤمنات
 جنات الآيات وانزل بشرا المؤمنين بان لهم من الله فضلا
 كبيراً ولهذا قول النسي وقتادة وعكرمة قالوا انما هذا قبل
 ان يخبر بغفران ذنبه وانما اخبر غفران دينه عام
 الحديبية فنسخ ذلك. (تفسیر خازن)

یعنی جب آیت نازل ہوئی تو کفار و مشرکین بہت خوش ہوئے اور
 انہوں نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ اب ہمارا اور محمد کا معاملہ بالکل
 یکساں ہو گیا اور اب ہم پر انہیں کسی طرح کی برتری حاصل نہیں رہی۔
 قرآن کے نام سے جو کچھ پڑھ کر وہ سنا تے ہیں اگر وہ ان کا اپنا بنایا ہوا
 نہ ہوتا تو جس خدا نے انہیں بھیجا ہے وہ ضرور انہیں خبر دیتا کہ ان
 کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کیا جائے گا۔

مشرکین کے اس طعنے کے جواب میں جب خدا نے لیغفرک اللہ ما تقدم
من ذنوبک والی آیت نازل فرمائی تو صحابہ کرام خوشی سے جھوم
اُٹھے اور کہنے لگے کہ مبارک ہو آپ کو اب تو آپ نے جان لیا کہ آپ کے
ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا
کاش یہ بھی معلوم ہو جاتا تو اس پر لید خل المؤمنین والمؤمنات
جنات الآیۃ اور بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا
والی آیتیں نازل ہوئیں حضرت انس حضرت قتادہ اور حضرت عمر
رضی اللہ عنہم صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم
والی آیت صلح حدیبیہ کے سال ان آیتوں کے ذریعہ منسوخ ہو گئی۔

(تفسیر خازن)

ذرا کفر و نفاق کی ایک رنگی ملاحظہ فرمائیے کہ آیت کے نزول کے موقعہ پر
مشرکین عرب صرف اس لیے خوش ہوئے تھے کہ آیت سے نبی کی لاعلمی ثابت
ہو رہی تھی اور آج کے منافقین بھی خوشی کی تڑنگ میں اس آیت کو صرف اس
لیے پیش کرتے ہیں کہ نبی کی لاعلمی ثابت کرنے کے لیے انہیں آیت میں اپنے جذبہ
عناد کی تسکین کا سامان نظر آتا ہے۔

کل کے کفر اور آج کے نفاق کی ہم رنگی کے ساتھ ساتھ اب ذرا عشق
واخلاص کے مزاج کی ہم آہنگی بھی دیکھئے کہ جیسے ہی دوسری آیتوں کے ذریعہ اس آیت
کی منسوخی کا اعلان ہوا اور حضور کو بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائیگا
تو صحابہ کرام خوشی سے جھوم اُٹھے اور دربار میں حاضر ہو کر انہوں نے مبارک باد
کا ہدیہ پیش کیا۔

دلوں کی کیفیات کے آئینے میں اگر حالات کا جائزہ لیجئے تو آپ واضح طور پر

محسوس کریں گے کہ آج آٹاٹے نامدار کی علمی تنقیص کا کوئی موقع تلاش کر کے دیوبندی علماء کو بھی بالکل ویسے ہی خوشی محسوس ہوتی ہے جیسی اس آیت کے نزول کے موقع پر مشرکین عرب کو ہوئی تھی اور سرکار کے علم و فضل کا جلوہ دیکھ کر صحابہ کرام کو جتنی مسرت حاصل ہوئی تھی۔ الحمد للہ کہ علمائے بریلی کو بھی ان کی خوشی کا بھرپور صدقہ ملا ہے۔

اور رسول و نشتی، بددیانتی اور دل کی کدورت کا سب سے شرمناک پہلو تو یہ ہے کہ مستند تفاسیر کی روشنی میں یہ واضح ہو جانے کے بعد بھی کہ یہ آیت دوسری آیتوں کے ذریعہ منسوخ ہو چکی ہے اور حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف مطلع کر دیا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ اور ان کی اُمت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن ان تمام وضاحتوں کے باوجود دیوبندی علماء آج تک یہی کہے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے بارے میں کوئی علم تھا اور نہ دوسروں کے بارے میں وہ کچھ جانتے تھے۔

دُوب مرنے کی جگہ | علم آخرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھناؤنی تصویر آپ دیکھ چکے۔ اب اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں تصویر کا یہ دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے۔

سید احمد صاحب بریلوی کے مصاحب خاص مولوی نجم الاسلام پانی پتی کے حوالہ سے تواریخ عجیبہ کے مصنف کی نقل کردہ یہ روایت پچھلے صفحات میں کہیں گزر چکی ہے کہ :-

ایک روز سید صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بصیرت عنایت کی ہے کہ دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہشتی ہے یا دوزخی! اس

دقت مولوی صاحب نے پوچھا کہ میں کس فریق میں ہوں آپ نے

فرمایا کہ تم تو شہید ہو۔ (تاریخ عجیبہ ص ۹۲)

اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ سید احمد صاحب بریلوی کے متعلق تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر شخص کے بارے میں بتا سکتے تھے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا چنانچہ انہوں نے مولوی موصوف کے متعلق صاف صاف بتا بھی دیا کہ وہ شہید ہیں یعنی جنت میں جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ یہی عقیدہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں علمائے دیوبند کے نزدیک شرک ہے بریلویوں کا تراشیدہ ہے اور قرآن کے سمرتا سر خلاف ہے حالانکہ قبر سے لے کر حشر تک اور دخول جنت و نماز تک ہزاروں ہزار حدیثوں کے ذریعہ آخرت میں پیش آنے والے واقعات و حالات کی حضور نے نہایت تفصیل کے ساتھ خبر دی ہے۔

دوسرا اعتراض اپنے باطل عقیدوں اور منافقانہ کردار کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اجماعی صاحب نے برادری کی عصبیت کا جذبہ ابھارنے کی کوشش کی ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر یہ بتان باندھا ہے کہ انہوں نے انصاری برادری کی تذلیل کی ہے۔

میں کن لفظوں میں دیوبندی مولویوں کے اس ظلم و تشقاوت کی خلاصہ احتجاج کروں کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں جہاں بہت ساری شرطیں ہیں وہاں کفو کا مسئلہ بھی نہایت اہم ہے۔ کفو کا مطلب یہ ہے کہ جن دو افراد کے درمیان نکاح کا رشتہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان نسب، اسلام، حریت، دیانت مال اور پیشے کے اعتبار سے برابری ضروری ہے جیسا کہ خود دیوبندی فرقے کے مشہور رہنما مولوی انثروت علی تھانوی نے بھی اپنی

کتاب "وصل السبب فی فصل النسب" میں پیشے کے اعتبار سے کفو کا مسئلہ بیان کرنے ہوئے لکھا ہے کہ :-

"کپڑ بننے والا ورزی کا کفو نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے ادنیٰ سے اور ورزی بزاز (یعنی کلا تھ مرچنٹ) کا کفو نہیں ہو سکتا اور بزاز عالم وقاضی کا کفو نہیں ہو سکتا (ص ۱۱۸)

اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ فتاویٰ عالمگیری اور فتاویٰ قاضی خاں میں بیان کیا گیا ہے جس کی عربی عبارت یہ ہے۔

وفی فتویٰ ابی یوسف ومحمد رحمہما اللہ واحدی الروایتین
عن ابی حنیفۃ صاحب الحرفۃ الدنیۃ کا لیطار والحجام و
الحائک والکناس والدباغ لا یكون کفو اللعطار والبزاز و
الصراف هو الصبیح کذا فی فتاویٰ قاضی خاں۔

(عالمگیری جلد ۲ ص ۱۲ کتاب النکاح باب الکفایۃ)

فتاویٰ رضویہ کی جس عبارت پر اچیائی صاحب نے اعتراض کیا ہے وہ اسی عربی عبارت کا اردو ایڈیشن ہے۔ اچیائی صاحب میں ذرا بھی علم و دیانت کی غیرت ہو تو وہ فتاویٰ عالمگیری کی اس عربی عبارت کا اردو میں ترجمہ کر کے ثابت کریں کہ فتاویٰ رضویہ میں جو سرخی قائم کی گئی ہے وہ اس عبارت کا مفہوم نہیں ہے؟

اصل قائلوں کی نشاندہی | اچیائی صاحب کے گمراہ کن الزام کی حقیقت واضح کر دینے کے بعد اب میں دیوبند کے

ان پارساؤں کے چہرے سے نقاب اٹھا رہا ہوں جنہوں نے انصار برادری کی واقعہ تذبذب کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مولوی شفیع صاحب "انصاری" کے لفظ پر طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

ایک قوم اس میں سرگرم ہے کہ اپنے آپ کو انصاری ثابت کرے اور
نسب انصار سے جا ملانے تو دوسری اس کے درپے ہے کہ اپنے کو
قریش میں داخل کرے۔ تیسری یہ چاہتی ہے کہ راعی بن کر عرب میں داخل
ہو جائے۔ کوئی اس فکر میں ہے کہ اپنے آپ کو شیخ صدیقی یا فاروقی،
عثمانی، علوی ظاہر کرے تو کوئی سید بننے کے درپے ہے اور منشا اس کا
تکبر و غرور ہے جو فی نفسہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس کی وجہ سے نسب ملنا
مستقل دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ (اصلاً نہایات اللرب مصدقہ تھا نوی صاحب)
اب اسی کے ساتھ نسب بدلنے کی مذمت میں جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں ذرا
ان کا بھی مطالعہ فرمالیں تاکہ علمائے دیوبند کا مدعا سمجھنے میں آسانی ہو۔

پہلی حدیث جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف
منسوب کرنے چلا نکر وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے تو اس
پر جنت حرام ہے۔

دوسری حدیث جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت
کرے یا آزاد کردہ غلام اپنے آپ کو اپنے آقا کے قبیلہ کے سوا
اور قبیلہ کی طرف نسبت کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں
کی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ اب آپ
ہی فیصد کیجئے کہ ان حدیثوں کو انصاریوں پر منطبق کر کے دیوبند کے یہ پارہ سا سوا اس
کے اور کیا کتنا چاہتے ہیں کہ: (۱) انصاریوں پر جنت حرام ہے (۲) انصاریوں پر
اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے (۳) قیامت
کے دن اللہ تعالیٰ انصاریوں کا نہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل! ص
ہم نہ کہتے تھے کہ اے دل تو زلفوں کو نہ چھوڑ اب وہ برہم ہے تو ہے تجھ کو قلع یا ہم کو

تمام شد

- قرآن پاک کا صحیح اور سب سے زیادہ مقبول ترجمہ
- مسلک اہل سنت و جماعت اور سلف صالحین کا سچا ترجمان
- بارگاہ الوہیت کے تقدس اور احترام نبوت کا کما حقہ پاسدار
- کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان

کنز الایمان

ترجمہ

امام محمد رضا بریلوی قدس سرہ اعزیز

تفسیری حواشی

نور العرفان

مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی
قدس سرہ

خزائن العرفان

مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی
قدس سرہ

قرآن پاک کا ترجمہ خریدتے وقت مترجم کا نام یاد رکھیے
مولانا احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ

تاج کپنی، چاند کپنی، قرآن کپنی اور مکتبہ اسلامیہ لاہور کے مطبوعہ انتہائی دیدہ زیب
مترجم قرآن پاک مختلف ہدیوں میں دستیاب ہیں
نوٹ: اس ترجمہ کے محاسن اور دیگر تراجم کے تقابلی مطالعہ کے لیے "محاسن کنز الایمان" ضرور
پڑھیے، یہ کتاب ایک روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیج کر مرکزی مجلس صفا نوری مسجد ریلوے اسٹیشن لاہور
سے حاصل کیجئے!

اندرون لوہاری دروازہ
لاہور

مکتبہ قادریہ جامعہ مظاہرہ رضویہ

پاکستان کے موجودہ ایک سے زیادہ علماء کا مفصل تذکرہ

تعارف علماء اہل سنت

ترتیب: مولانا محمد صدیق ہزاروی

قیمت: ۱/-

خطہ پاک سے تعلق رکھنے والے پونے دو صد علماء و مشائخ
قدست اسرارہم کے مستند حالات اور قابل فخر خدمات

تذکرہ اکابر اہل سنت

ترتیب: مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری

مسد شفاعت اور فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

تحقیق الفتویٰ فارسی

تصنیف: عاشق رسول علامہ فضل حق خیر آبادی
ترجمہ و تقدیم: مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری

قیمت: ۱۰۰/-

فضل حق خیر آبادی اور اسماعیل دہلوی کے سیاسی
کردار کا تقابلی جائزہ

امتیاز حق

جسے تاریخ کے پرفیسروں اور دانشوروں نے زبردستی خارج حیرت قرار دیا
تصنیف: جناب اجا غلام محمد صد ادارہ ابطال باطل لاہور

قیمت: ۱۰/-

صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و برکات
قرآن و حدیث اور اشادات سلف کی روشنی میں

برکات آل رسول

تصنیف: علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی

ترجمہ: مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری

بارگاہ رسالت میں نامور شعرا کے استغاثوں کا
ایمان افروز مجموعہ

انعتنی یا رسول اللہ

صلی اللہ علیک وسلم

ترتیب: مولانا احاج محمد شاتابش قسوری

قیمت: ۱۰/-

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کی خونچکان داستان

باغی ہندوستان

تصنیف: بطل حریت علامہ فضل حق خیر آبادی
ترجمہ و تقدیم: عبد الشاہد خاں شروانی

قیمت: ۱۰/-

بے مثال خواص کی بنا پر دنیا کی تمام زبانوں پر

عربی زبان کی فوقیت پر منفرد کتاب

المبین

مولانا سید سلیمان اشرف بہاری

قیمت: ۱۰/-

پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ پڑھنے والے لوگوں کے لیے

