

رئيس المذاخر شيخ الإسلام

حضرة مولانا شمس الدار محمد امجد علی

المتوفى ١٩٣٨ ر

تحریر

فضل الرحمن بن مایا محمد

ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات شریعت کورس جامعہ الازہر مصر
خطیب مبارک مسجد اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور

دلائل الدعوة السلفية

پیش محل روڈ — لاہور

پاکستان

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

رئيس المناظرين شيخ الإسلام

حضرت مولانا شام الدار السبكي
المتوفى ١٩٢٨

تحرير
فضل الرحمن بن مياں محمد

ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات شریعت کورس جامعہ الازہر مصر
خطیب بارگاہ مسجد اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور

دار الدعوة الإسلامية
میشن محل روڈ لاہور

ابا کسان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

طابع _____ حافظ محمد بشیر

تاریخ طبع _____ مارچ ۱۹۸۷ء

مطبع _____ المطبعة العربية لاہور

کتابت _____ محمد صدیق خوش نویس

فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۴	تہمیدی کلمات	۱
۱۹	پیش لفظ	۲
۲۱	مولانا کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں ہندوستان کے سیاسی اور مذہبی حالات کا جائزہ	۳ باب ۱
۲۲	عیسائی شہزادی	۴
۲۳	انگریزوں کے دو ہتھیار	۵
۲۴	آریہ سماج	۶
۲۵	مرزائی	۷
۲۸	حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری کے حالات زندگی	۸ باب ۲
۲۹	علامہ محمد اقبالؒ	۹
۳۰	یتیمی اور رفقوگری	۱۰
۳۰	والدہ کا انتقال اور ایک عالم تعلیم کی رغبت دلانا	۱۱
۳۱	آغاز تعلیم	۱۲
۳۱	مباحثے	۱۳
۳۲	پادری سے بحث	۱۴
۳۳	آریہ پرچارک کے گفتگو	۱۵
۳۴	ساتن دھرمی کو بچانا اور دعوت اسلام دینا	۱۶
۳۵	باقاعدہ تعلیم	۱۷

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۸	حافظ عبداللہ خان وزیر آبادی	۳۵
۱۹	مولانا میاں نذیر حسین محدث دہلوی	۳۶
۲۰	مسرت آمینز واقعہ	۳۶
۲۱	مولانا احمد حسین کانپوری	۳۷
۲۲	ندفۃ العلماء	۴۱
۲۳	اساتذہ کرام	۴۲
۲۴	چند مشہور اساتذہ کے حالات	
۲۵	حضرت مولانا حافظ احمد اللہ امرتسری	۴۲
۲۶	حضرت مولانا حافظ عبداللہ خان وزیر آبادی	۴۳
۲۷	شمس العلماء میاں نذیر حسین محدث دہلوی	۴۳
۲۸	شیخ البند مولانا محمود الحسن	۴۴
۲۹	درس و تدریس	۴۴
۳۰	مولوی فاضل کی دگرگی	۴۵
۳۱	اخلاق و عادات	۴۵
۳۲	سکھ کے ساتھ سلوک	۴۵
۳۳	بوڑھے ادیب بچے کے ساتھ سلوک	۴۶
۳۴	بدلہ لینا	۴۷
۳۵	مجلس کے آداب	۴۷
۳۶	مخالفوں سے خندہ پیشانی سے ملنا	۴۸
۳۷	آداب مجلس و معاشرت کھانے کا پیالہ انداز	۴۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۹	انفاق فی سبیل اللہ	۳۸
۵۰	دجلوی و دولوازی	۳۹
۵۰	غیر مسلموں سے تعلقات	۴۰
۵۱	ظرافت	۴۱
۵۲	مسلمانوں کی مشکلات و خدمات	۴۲
۵۲	مدرسہ دیوبند	۴۳
۵۳	ندوة العلماء	۴۴
۵۳	جامعہ ملیہ اسلامیہ	۴۵
۵۳	علی گڑھ	۴۶
۵۴	چند نامور ہستیاں - مولانا ابوالکلام آزاد	۴۷
۵۴	مولانا غفر علی خان - خواجہ الطاف حسین حالی	۴۸
۵۵	نواب صدیق حسن خان بھوپالی - مولانا وحید الزمان	۴۹
۵۵	قاضی سلیمان منصور پوری - مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری	۵۰
۵۶	تحریک شدھی	۵۱
۵۷	مولانا کی تصانیف	۵۲
۵۹	آرمیشن کامحاسبہ	۵۳
۶۱	حق پر کاش	۵۴
۶۴	مقدس رسول	۵۵
۶۵	علماء دیوبند کا خراج تحسین	۵۶
۶۶	اخبارات کے تاثرات	۵۷

صفحہ	عنوان	شمار
۶۸	زیگلار رسول کے چند اقتباسات	۵۹
۶۹	مگر اسلام	۶۰
۷۲	باب ۳ — اہل حدیث اور مقلدین	۶۱
۸۲	اعتراضات	۶۲
۸۶	خفی بھائیوں کے دو گروہ	۶۳
۸۶	اہل حدیث کا مذہب	۶۴
۸۷	رسالت	۶۵
۸۷	توہین سلف	۶۶
۸۸	علم غیب	۶۷
۸۹	استدوا بالہجر	۶۸
۹۰	خلافت راشدہ	۶۹
۹۱	وراثت انبیاء علیہم السلام	۷۰
۹۲	اتباع سنت اور اجتناب بدعت	۷۱
۹۵	عرس و مولود وغیرہ	۷۲
۹۷	نذر غیر اللہ	۷۳
۹۸	وظائف غیر اللہ	۷۴
۹۸	تقلید شخصی	۷۵
۱۰۲	قرأت خلف الامام	۷۶
۱۰۲	رفع الیدین	۷۷
۱۰۵-۱۰۶	آئین بالجہر و مسئلہ تراویح	۷۸

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۹	باب — ۴ حجیت حدیث	۱۰۸
۹۰	باب — ۵ تفاسیر	۱۱۶
۸۱	تاویل	۱۱۶
۸۳	پاک مہندیں فنِ تفسیر	۱۲۰
۸۴	مفسرین کے سات گروہ	۱۲۱
۸۵	تفسیر القرآن بکلام الرحمن	۱۲۴
۸۶	خصوصیات تفسیر	۱۲۹
۸۷	اہمیت لغت عربی	۱۳۰
۸۸	مولانا کی مشکلات اور ان پر اعتراضات	۱۳۳
۸۹	تفسیر ثنائی (اردو)	۱۳۷
۹۰	خصائص تفسیر بڑا	۱۳۹
۹۱	بیان القرآن علی علم البیان	۱۴۱
۹۲	تفسیر بالرائے	۱۴۱
۹۳	باب — ۶ مرزائی فتنہ کا محاسبہ	۱۴۲
۹۴	مسلک کذاب اور اسود غنی	۱۴۲
۹۵	حکم بن حاکم	۱۴۳
۹۶	محمد بن عبداللہ	۱۴۳
۹۷	سید علی محمد باب	۱۴۴
۹۸	بہائی تحریک	۱۴۵
۹۹	مرزا غلام احمد	۱۴۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۲۶	مرزا نبوت کے راستے پر	۱۰۰
۱۲۸	نکاح مرزا	۱۰۱
۱۲۹	دعویٰ نبوت	۱۰۲
۱۲۵	مباہجے	۱۰۳
۱۲۹	دعویٰ الوہیت	۱۰۴
۱۵۰	مرزا کا فتویٰ	۱۰۵
۱۵۰	مرزا کا خاندان	۱۰۶
۱۵۱	مفسدہ ۱۸۵۷ء میں خدمات	۱۰۷
۱۵۲	مولانا شفاء اللہ سے ٹکراؤ	۱۰۸
۱۵۲	تاریخی اشتہار (آخری فیصلہ)	۱۰۹
۱۵۵	تین نکات	۱۱۰
۱۵۶	مرزا کی دعاء کی قبولیت	۱۱۱
۱۵۶	مرزا کے بعد مرزائی فتنہ	۱۱۲
۱۵۶	لاہوری پارٹی	۱۱۳
۱۵۷	مرزا کا تعاقب	۱۱۴
۱۵۷	قادیانی مشن کی تردید لکھی گئی کتابیں	۱۱۵
۱۵۸	نتیجہ	۱۱۶
۱۵۹	باب ۷ ردِ عیسائیت	۱۱۷
۱۶۱	ایک اشکال	۱۱۸
۱۶۲	ردِ شبہ	۱۱۹

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۲۰	عیسائیت اور انجیلیں	۱۶۶
۱۲۱	اناجیل کی حقیقت	۱۶۸
۱۲۲	انجیل متی	۱۶۸
۱۲۳	انجیل مرقس	۱۶۹
۱۲۴	لوقا کی انجیل	۱۶۹
۱۲۵	یوحنا کی انجیل	۱۶۹
۱۲۶	اناجیل اور قرآن	۱۷۰
۱۲۷	عیسائی تعلیم	۱۷۰
۱۲۸	ہندوستان میں عیسائیت کا زور	۱۷۱
۱۲۹	مولانا شفاء اللہ کا ترویج عیسائیت میں حصہ	۱۷۲
۱۳۰	قصائیف	۱۷۳
۱۳۱	جوابات نصاریٰ	۱۷۳
۱۳۲	معارف القرآن (ایک پادری کو جواب)	۱۷۳
۱۳۳	اثبات توحید	۱۷۹
۱۳۴	تم عیسائی کیوں ہوئے	۱۸۰
۱۳۵	توحید - تثلیث اور راہ نجات	۱۸۳
۱۳۶	تقابل ثلاثہ	۱۸۳
۱۳۷	اسلام اور مسیحیت	۱۸۴
۱۳۸	نماز اربعہ	۱۸۵
۱۳۹	باب ۸ - اخبارات - خبر و اخبارات کی تعریف	۱۸۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۹۶	ہندوستان میں اخبارات	۱۴۰
۱۹۷	اہل حدیث	۱۴۱
۱۹۸	اغراض و مقاصد	۱۴۲
۱۹۹	مدت اشاعت	۱۴۳
۱۹۹	عنوانات	۱۴۴
۱۹۹	اداریہ -	۱۴۵
۲۰۰	آریہ مشن	۱۴۶
۲۰۱	قادیانی	۱۴۷
۲۰۱	عیسائی مشن	۱۴۸
۲۰۲	انتخاب الاخبار	۱۴۹
۲۰۲	مذکرہ علیہ	۱۵۰
۲۰۲	فتاویٰ	۱۵۱
۲۰۲	علماء کے مضامین	۱۵۲
۲۰۳	اخبار مخزن ثنائی	۱۵۳
۲۰۳	مجلد تہ ثنائی	۱۵۴
۲۰۴	مُرقع فتاویٰ	۱۵۵
۲۰۴	مسلمان	۱۵۶
۲۰۵	نتیجہ	۱۵۷
۲۰۷	باب ۹ - فتاویٰ	۱۵۸
۲۰۸	ایک مشکل	۱۵۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۱۱	فتاویٰ ثنائیہ	۱۹۰
۲۱۳	مولانا کا فتوے	۱۹۱
۲۱۶	فتاویٰ کا جمع کرنا	۱۹۲
۲۱۸	سیاسی، دینی اور علمی خدمات	۱۹۳
۲۲۳	جامعت تنظیم	۱۹۴
۲۲۴	شہری اور صوبائی تنظیمیں	۱۹۵
۲۲۵	جمعیت علماء ہند	۱۹۶
۲۲۹	ندوة العلماء	۱۹۷
۲۳۰	دینی خدمت	۱۹۸
۲۳۱	مقصد مذہب پر تحقیقاتی مضمون	۱۹۹
۲۴۷	حج اور مؤتمرات اسلامی میں شرکت	۲۰۰
۲۴۷	رواۃ	۱۷۱
۲۴۸	ایک لطیفہ	۱۷۲
۲۴۹	تبلیغ	۱۷۳
۲۴۹	مؤتمرات اسلامی	۱۷۴
۲۵۱	قبروں کے قبوں کا گرایا جانا	۱۷۵
۲۵۱	شاہ کا خط	۱۷۶
۲۵۳	مولانا کی واپسی	۱۷۷
۲۵۳	چند معاصر ائمہ دین بزرگ حضرات	۱۷۸
۲۵۳-۲۵۴	امام عبدالمجید رغنوی - مولانا شمس المصطفیٰ ڈیلوی	۱۷۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۴	مولانا ابوسعید محمد حسین بٹالویؒ	۱۸۰
۲۵۵	مولانا محمد ابراہیم میرؒ سیالکوٹی	۱۸۱
۲۵۵	مولانا عبدالقادر قصوریؒ	۱۸۲
۲۵۶	مولانا ابوالقاسم بنارسؒ	۱۸۳
۲۵۶	مولانا حافظ عبدالرشید پٹری	۱۸۴
۲۵۷	مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری	۱۸۵
۲۵۹	باب ۱۲ - مناظرے و مباحثے	۱۸۶
۲۶۱	قرآن کے دو مناظرے	۱۸۷
۲۶۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ و مباحثہ	۱۸۸
۲۶۴	صحابہؓ اور ان کے بعد فرقہ مناظرہ	۱۸۹
۲۶۴	ہندوستان میں مناظرے	۱۹۰
۲۶۵	مولانا شاد اللہؒ	۱۹۱
۲۶۵	اعزاز خصوصی	۱۹۲
۲۶۶	مولانا کے مناظرے	۱۹۳
۲۶۶	آریہ سے مناظرے	۱۹۴
۲۶۷	مناظرہ نگینہ	۱۹۵
۲۶۸	مناظرہ خوجہ	۱۹۶
۲۶۸	قادیانیوں سے مناظرہ	۱۹۷
۲۶۹	مناظرہ رام پور	۱۹۸
۲۷۰	نتیجہ فتویٰ	۱۹۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۶۰	عیانیوں سے مناظرے	۲۰۰
۲۶۱	مناظرہ لاہور	۲۰۱
۲۶۱	مناظرہ گوجرانوالہ	۲۰۲
۲۶۱	مناظرہ الہ آباد	۲۰۳
۲۶۲	اسلامی گردہوں سے مناظرے	۲۰۴
۲۶۳	مولانا کے مناظروں کی خصوصیات	۲۰۵
۲۶۴	بے مثال جڑات	۲۰۶
۲۶۵	حاضر جوانی اور برجستگی	۲۰۷
۲۶۹	باب ۱۳ — ہجرت اور رحلت	۲۰۸
۲۸۰	فرزندِ عزیز کی شہادت	۲۰۹
۲۸۱	ترکِ وطن	۲۱۰
۲۸۱	کتب خانہ	۲۱۱
۲۸۱	استغناء	۲۱۲
۲۸۳	علالت و وفات	۲۱۳
۲۸۳	مولانا کی وفات کی خبر	۲۱۴
۲۸۴	علامہ سید سلیمان ندوی کا خراجِ تحسین	۲۱۵
۲۸۶	مراجع و مصادر	۲۱۶

تمہیدی کلمات

یہ کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ راقم الحروف کو بچپن ہی سے شیخ الاسلام حضرت مولانا ابو الوفاء ثناء اللہ امرتسری کی زیارت کا شرف حاصل رہا ہے۔ مولانا موصوف جب کبھی لاہور تشریف لاتے تو ہمارے غریب خانے پر قیام فرماتے اور یہ اعزاز و شرف قیام صرف مولانا کی ذات تک ہی محدود نہ تھا۔ ملک بھر کے ائمہ دین علماء اکابر جب کبھی لاہور آتے تو اپنے قیام کا شرف ہمیں بخشے۔ مرحوم والد صاحب الحاج مفتی فضل الدین علمائے کرام کی خدمت اور مہمان نوازی کو اپنے سارے خاندان کے لیے باعث عزت و سعادت سمجھتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ مولانا محمد حسین ٹالوٹی، مولانا محمد ابراہیم تیریا لکوٹی، مولانا ابو الوفاء ثناء اللہ امرتسری اور دیگر مقتدر علمائے کرام نیز حاجی علی جان دہلوی کے خاندان کے حاجی عبدالغفار دہلوی اور حاجی عبدالستار دہلوی جیسے موقر اور وحید اکابر جماعت بے تکلف اکثر و بیشتر آتے جاتے رہتے تھے اور غریب خانے کو اپنا گھر سمجھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ والد صاحب مرحوم احباب و بزرگان دین کی خدمت میں بخوشی خاصا وقت صرف کرتے۔ اور دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ انجمن اہل حدیث لاہور اور پنجاب دونوں کے دفاتر بھی ہمارے غریب خانے میں قائم کئے گئے تھے۔ علاوہ ازیں چند کرم فرما احباب از راہ محبت بعض سرکردہ اور نامور بزرگوں کو تعارفی خط دے کر لاہور بھیج دیتے۔ انہیں بزرگوں میں روس کے نامور عالم دین اور محقق موسیٰ جبار اللہ بھی تھے جنہیں بنارس کے مشہور و معروف محقق و ادیب مولانا عبدالمجید حریری نے راقم الحروف کے نام تعارفی خط دے کر لاہور بھیجا تھا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ مرحوم کا عمر بھر یہ وطیرہ۔ ہا کہ جب کبھی لاہور تشریف لاتے تو غریب خانے کو اپنے قدمینیت ازوم سے ضرور نوازتے تھے۔ میرے لیے یہ بات بھی باعث سعادت و افتخار ہے کہ لاہور میں ان کا آخری قیام بھی غریب خانے پر ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا مستقل رہائش کے لیے سرگودھا جانے کی غرض سے گوجرانوالہ سے ایک روز سولہ لاہور پہنچ گئے تھے اور ایک کدوں اور ایک رات غریب خانے پر قیام

فرمایا اور حسب معمول مولانا مرحوم جماعتی امور پر گفتگو فرماتے رہے۔

لاہور میں نشتر (برائڈر تھا) بوڈیپر کراؤن ہوٹل کی جگہ کراؤن بس سروس کا اڈہ تھا۔ اور یہاں سے بس سرگودھا جایا کرتی تھی۔ حضرت مولانا صبح سویرے بس میں سوار ہو کر سرگودھا روانہ ہوئے۔

حضرت مولانا شاء اللہ اسلامی اور عربی علوم میں ایک بھر ناپید اکنار تھے۔ تفسیر حدیث اور فقہ پر بڑا عبور تھا۔ فروعی اور فہمی مسائل میں بھی یدِ طولی رکھتے تھے۔

وسعتِ نظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوتِ حافظہ ایسی اچھی عطا کی تھی کہ ہر نوع کے احکام و مسائل اور ہر قسم کے مباحث و معنائیں خوب متحضر تھے۔ عربی۔ فارسی اور اردو کے ہزار ہا اشعار یاد تھے۔ اور اپنے خطبات و مواعظ اور تقریر و تحریر میں بر محل اور برجستہ اشعار سے کلام میں جاد کی تاثیر پیدا کرتے تھے۔

فلسفیانہ مزاج اور متکلمانہ ذہن کے باوجود تقریر و تحریر میں بڑی سادگی اور سلاست بھی گفتگو بڑی مدلل مگر مختصر ہوتی۔

موصوف بڑی باوجاہت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کی وسعت کے ساتھ رعب و جلال اور حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ خوش قامت، خوش شکل، خوش اطوار اور خوش اخلاق بھی بدرجہ غایت تھے۔ سرخ و سپید رنگ، دیدہ زیب چہرہ مہرہ اور اس پر نقوب سجی ہوئی داڑھی۔ خوش بیان اور شگفتہ مزاج عالمِ دین اور اپنے عہد کے کامیاب ترین مناظر اور متکلم تھے۔ اُن تھک لکھنے پڑھنے والے مولوی، مصنف، صحافی، بڑے مفکر، ہنس مکھ، ہمدرد اور وسیع القلب انسان تھے۔

انگریزوں نے برِ عظیمِ پاک و ہند میں مسلمانوں کی سلطنت چھین لینے کے بعد یہ سازش کی کہ اس عالمگیر ملت کے ماننے والوں کو اسلام و ایمان کی دولت سے بھی محروم کر دیا جائے۔ اس ناپاک مقصد کے حصول کے لیے انگریز حکمرانوں نے کئی حربے استعمال کئے۔ ایک حربہ یہ تھا کہ ملک بھر میں عیسائی مشنریوں کو پہنچایا گیا اور عیسائیت کے پرچار کے لیے پادری ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ مگر انگریز نے

مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکو ڈالنے کے سلسلے میں بڑا غلط اندازہ کیا تھا۔ وہ یہ نہ سمجھ پایا کہ سلطنت کا زوال الگ چیز ہے اور ایمان اور دین کا زوال الگ چیز۔ سلطنت اور حکومت تو آئی جانی چیز ہے مگر دولتِ ایمان و اسلام بڑی پائدار، پختہ اور لازوال شے ہے۔ بہر حال انگریز نے اپنی حکومت کے بل بوتے پر جگہ جگہ گرجے قائم کئے۔ سکول اور ہسپتال بنا کر غریبوں اور بیماریوں کے ایمان کو لوٹنا چاہا۔ اسی پر بس نہیں کیا، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے اندر رخنہ ڈالنے کی بے حد کوشش کی گئی کہیں فتنہ انکارِ حدیث کے رنگ میں مسلمانوں کو بہکانے لگے اور کہیں نبوت کے جھوٹے وعیدار اور مسیح موعود ہونے کے مدعی کھڑے کر دیے۔ حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ نے ہر محاذ پر مخالفین اسلام کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سچ تو یہ ہے کہ دین اسلام کی مدافعت اور حفاظت کا حق ادا کر دیا۔

انگریزوں کی دیدہ دلیری دیکھ کر ہندو نے بھی انگڑائی لی اور ہندو دھرم کا پرچار شروع کر دیا۔ شذھی کی تحریک چلائی۔ سنگٹھن کا نعرہ بلند کیا اور مسلمانوں سے ہنر دآزما ہونے لگے۔ ایک طرف عیسائیت کے گھٹاؤ نے ارادے تھے اور دوسری طرف ہندو کے ناپاک عزائم کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف اور بدظن کر کے اپنے اپنے مذہب اور دھرم میں شامل کر لیا جائے۔ مولانا موصوف نے تحریر کا جواب تحریر سے دیا۔ تقریر کا مقابلہ تقریر سے کیا اور میدانِ مناظرہ میں سب کو لٹکارا۔ اور دلائلِ براہین سے سب کے منہ بند کر دیے۔

حضرت مولانا موصوف نے تبلیغِ دین اور مدافعتِ اسلام کے لیے حقیقی معنوں میں زندگی وقف کر رکھی تھی۔ بڑے چاق و چوبند اور مستعد و برقی رفتار تھے۔ بزرگیم کے گوشے گوشے میں پہنچے۔ جہاں کہیں اسلام کے خلاف آواز بلند ہوئی، فوراً وہاں پہنچ کر اسلام کا پیغام سنایا۔ کلمتہ سے مدراس تک اور پشاور سے حیدرآباد وکن تک آپ کی تگ و تا ز رہتی۔

اتنے مستعد انسان تھے کہ جب تک کسی معترض کے اعتراضات کا شافی اور مدلل جواب لکھ کر شائع نہ کر لیتے تھے۔

حاضر جوابی اور مستعدی کے ساتھ بے باک، بے خوف اور نڈر راتنے کہ بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے بھی بات کہنے سے نہ گھبراتے تھے۔ مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی ایک مرتبہ مولانا امیر قسریؒ کی بہادری، جرأت اور بے باکی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے گئے کہ مولانا ابو الوفاء کی ایمانی قوت اور استدلال کی جرأت دربارِ رامپور میں دیکھنے کے قابل تھی۔ نواب صاحب رامپور اہل ان کے معتمد علیہ شیعہ علماء کے سوالات کے جوابات جس بے باکی اور جرأت سے مولانا ثناء اللہ نے دیے وہ انہیں کا حصہ تھا۔ مولانا میر سیالکوٹی کہتے تھے کہ میں خود ڈر گیا تھا کہ ایسے نازک مسائل کا جواب اس شیعہ ماحول اور شیعہ نواب کے دربار میں کیوں کر بن پڑے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مولانا ثناء اللہؒ کی زبان پر اس طرح حق جاری کر دیا کہ سب مخالفت خاموش ہو گئے۔ میں اُس دن مولانا کے علم و فضل، حق گوئی، بے باکی اور قوتِ ایمانی کا قائل ہو گیا۔

مولانا کے تمام معاصران کے علم و فضل کے قائل اور قدردان تھے۔ ندوۃ العلماء کی علمی مہفلیں، یا جمعیتہ العلماء ہند کے اجلاس، ہر جگہ مولانا کی بڑی عزت و تکریم اور قدر و منزلت تھی۔ سید سلیمان ندویؒ نے حضرت مولانا کی رحلت پر جن تاثرات کا اظہار کیا تھا ان کے چند اقتباسات ہیہ ناظرین ہیں۔

”موجودہ سیاسی تحریکات سے پہلے جب شہروں میں اسلامی انجمنیں قائم تھیں۔ اور قادیان، آریوں، عیسائیوں میں مناظرے ہوا کرتے تھے تو مرحوم مسلمانوں کی طرف سے نمونہ نمائندے ہوتے تھے۔ اور اس سلسلے میں وہ ہمالیہ سے لے کر خلیج بنگال تک رواں اور دواں رہتے تھے۔“

”اسلام اور سپر اسلام کے خلاف جس نے بھی زبان کھولی اور قلم اٹھایا، اس کے حملے کو روکنے کے لیے ان کا قلم شمشیر بے نیام ہوتا تھا اور اسی مجاہدانہ خدمت میں انہوں نے عمر بسر کر دی۔ فجزاہ اللہ عن الاسلام خیر الجزاء۔“

”مرحوم اسلام کے بڑے مجاہد سپاہی تھے۔ زبان و قلم سے اسلام پر جس نے بھی حملہ کیا اس کے مدافعت میں جو سپاہی سب سے آگے بڑھتا وہی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس غازی اسلام کو شہادت کے درجات و مراتب عطا فرمائے۔“

”مولانا ہندوستان کے مشاہیر علماء میں تھے۔ فتنہ مناظرہ کے امام تھے۔ خوش بیان مقرر تھے متعدد تصانیف کے مصنف تھے“

مولانا فضل الرحمن ہمارے شکرِ یے کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان صفاتِ حمیدہ اور خصائلِ عالیہ کے حامل انسان کے اخلاق و کردار اور علمی و دینی اور تبلیغی کارناموں سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے۔ مؤلف کتاب نے جس محنت و محبت اور لگن و دلسوزی سے معلومات فراہم کی ہیں، کوئی قاری اس کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

مولانا ثناء اللہ ایک ایسے مثالی عالم دین تھے کہ جن کی ذات میں بے شمار خوبیاں اور محسن جمع ہو گئے تھے۔ ایسے علماء کے حالات و سوانح نئی پود کے لیے سرمایہ حیات ہیں اور چراغِ راہ بھی۔

حضرت مولانا نصف صدی سے زائد عرصے تک اس عظیم کی دینی، مذہبی اور سیاسی تحریکوں کے مزاج اور عوامل و محرکات سے آگاہ رہے۔ اس طویل عہد کی ثقافتی، ملی اور وطنی سرگرمیوں پر ان کی گہری نظر تھی۔ ایسے باکمال انسان کے حالات کا مطالعہ کرنے سے قاری کو اس عہد کے حالات اور مسائل سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور سمجھدار اور ذہین قاری بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارے مصلحین اور علمائے کرام کو دین اسلام کی تبلیغ اور حفاظت و مدافعت میں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بزرگ کس خوش اسلوبی سے حصولِ مقصد میں کامیاب ہوئے۔

تمام اسلام دوست حضرات کو بالعموم اور نوجوان نسل کو بالخصوص ایسے تاریخ ساز انسانوں کے حالات اور کارناموں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیئے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

پروفیسر عبد القیوم

اُردو دائرہ معارف۔ پنجاب یونیورسٹی

لاہور

پیش لفظ

مناظر اسلام، فاتح قادیان، قاطع بدعت و خرافات، حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و شخصیت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی درحقیقت ان کے زمانے میں طاغوتی قوتوں کے خلاف اسلامی جدوجہد اور حقیقی اسلام کی سر بلندی کے لیے چلائی گئی تحریک کا تاریخی نقشہ پیش کرتی ہے کیونکہ انہوں نے ایسا دور پایا جس میں ہندوستان کے مسلمان سیاسی اعتبار سے مظلوم و محکوم ہو چکے تھے۔ اور نہ ہی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی بجائے اپنی لغوی خواہشات کا اتباع کرتے اور ہندو رسم و رواج کو اپنا چکے تھے۔

ایک طرف خود مسلمانوں نے اسلام کو منہ کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف اسلام سے دیرینہ دشمنی رکھنے والے اور انگریزوں کے خود کاشتہ پودے اسلام کو ختم کرنے پر تڑپے ہوئے تھے۔ اتفاق و اتحاد اور یک جہتی کی بجائے مسلمان فساد و انتشار اور نا اتفاقی کا شکار تھے۔ اگر کہیں کوئی تحریک ایسی اٹھتی جس کا مقصود مطلوب انگریزی حکومت سے آزادی اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوتا تو وہ تحریک خود اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ختم ہو جاتی۔ لہذا ایسے حالات میں ایک مصلح کی ضرورت تھی جو غیر مسلموں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا سبب بنتا۔

قدت نے اس کام کے لئے حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو چنا۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ مولانا مرحوم کس طرح ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ کس کس مہم پر سی کی حالت میں ان کا بچپن گزرتا ہے۔ نوگری کر کے پیٹ پالتے ہیں۔ آخر قدرت ان کو اس کام میں مصروف کرتی ہے جس کے لئے ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس وقت کے مشہور اہل حدیث و احناف کے مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ ابتداء میں معلمی و مدرسہ کرنے کے بعد اپنے اصل مشن کی طرف لوٹتے ہیں۔

مشن بہت مشکل تھا۔ کام بڑا کٹھن تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو مدد سی اس کے لئے کیا تھا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لہذا ان کو بہترین اخلاق، عمدہ عادت، ذہانت و فطانت، حاضر جوابی، صبر و حلم اور خوش مزاجی اور دوسرے پسندیدہ خصائل سے نوازا گیا تھا۔ دشمن کتنا ہی بڑا حملہ کیوں نہ کرتا لیکن وہ دامن صبر و تحمل کو ہاتھ سے نہ چھوڑتے۔ بلکہ بر محل کلام اور گفت گو سے اس کو زیر کر لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن بھی ان کو خوش خلقی اور نرم گفتار کا معترف تھا۔

حضرت مولانا مرحوم نے اسلام دشمن قوتوں سے تقریری اور تحریری مناظرے کئے۔ ان کی طرف سے اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی کتابوں کے جواب دیئے تبلیغی کوششوں کو جاری رکھا۔ سیاسی اور مذہبی طور پر مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ انتہائی مصروفیت کے باوجود جمعہ کے خطبات میں باقاعدگی کو برقرار رکھا۔ ہفت روزہ ”اہلحدیث“ کو وقت کا مقبول ترین اخبار بنایا۔ بہت سی کتابوں کے مؤلف اور مصنف ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس شخص میں جمع ہو سکتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت و بقاء کے لئے پیدا کیا ہو۔ مصر کی مشہور و معروف ہستی علامہ رشید رضا مصری نے پرچہ اہلسار میں ان کے بارے میں کیا ہی خوب کہا ہے۔

مولانا ثناء اللہ برصغیر ہند میں اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے وکیل ہیں۔ ان کی خدمات ان کے زُبد و تقوئے کو دیکھ کر ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ عام آدمی نہیں بلکہ ”رجل الہی“ ہیں۔
یہ مقالہ پنجاب یونیورسٹی کے ایم۔ اے عربی کے سالانہ امتحان ۱۳۵۱ء کے لئے لکھا گیا تھا جس میں اللہ کے فضل و کرم سے مقالہ نگار کو اول پوزیشن حاصل ہوئی تھی۔ اس کی اشاعت کا اہتمام اس لئے کیا گیا تاکہ حضرت مولانا پر مزید تحقیق کرنے والوں کے لئے راہنمائی حاصل ہو سکے۔

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

مولانا کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں ہندوستان کے سیاسی اور مذہبی حالات کا جائزہ

پیشتر اس کے کہ شیخ الاسلام، رئیس المناظرین، فاتح قادیان اور سردار الہمدیٹ حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ اہم تسری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کی سیاسی، علمی اور مذہبی خدمات پر قلم اٹھایا جائے۔ مناسب ہوگا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے اور اس وقت کے حالات کا جائزہ لیا جائے، جن سے اس وقت ہندوستان دوچار تھا۔

جب مسلمانوں کی سلطنت کا سورج غروب ہو گیا اور انگریزوں نے لاکھوں مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے بعد اپنی گرفت ہندوستان پر مضبوط سے مضبوط تر کر لی تو اس وقت مسلمان نہ صرف سیاسی طور پر محکوم ہو گئے بلکہ ان کا دین بھی خطرے میں پڑ گیا۔ انگریزوں کے غالب آ جانے کی وجہ سے دوسرے غیر مسلموں کو بھی اپنی دیرینہ آرزوں اور خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر کرنے بلکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے۔ باطل قوتوں سے مل کر اسلام پر یلغار کر دی مسلمانوں کی قدیم روایات کو فنا کرنے کے درپے ہو گئے۔ اسلامی تہذیب و تمدن اور معاشرہ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ مسلمانوں کو قعر ذلت میں غرق کرنے کے اسباب پیدا کر دیے گئے۔ ان کے لئے اقتصادی مشکلات کے انبار لگا دیے گئے مسلمانوں کے روزی کمانے کے وسائل کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کسی بھی باعزت جگہ پر ان کے لئے نوکری حاصل کرنا محال ہو گیا۔

اقتصادی دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں کو ہندوؤں کے قریب ہونا پڑا جو کہ اپنے سینوں میں ان کے لئے نفرت، کینہ، بغض اور عداوت چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھوٹی ہمدردیوں کے ذریعے مسلمانوں کے قریب ہو کر ان کے دین و مذہب اور رسم و رواج پر اپنا اثر ڈالا۔ دینِ حنیف، دینِ محمدی

کو پہلے خود مسلمانوں کے ایک بادشاہ اکبر نے دین الہی کے لبادے میں مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے نیک بندوں کو مامور فرمایا۔ پہلے مجدد الف ثانی اور بعد میں شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی ڈھرتی ہونی کشتی کو سہارا دیا مسلمان اپنے دین کی بقاء کے لئے کوشاں رہے لیکن انگریزوں کے غلبہ کے بعد ہندو بھی مسلمانوں کی تہذیب و تمدن پر اثر انداز ہو گئے۔ مسلمان ان کی پیروی کرنے لگے۔ اور بت پرستی کی بجائے قبر پرستی کو اپنالیا۔ دیوتاؤں سے مرادیں مانگنے کی بجائے اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر مرادیں مانگنے لگے۔ اسلام کی اصل جڑ توحید مسلمانوں میں برائے نام رد گئی۔ چند موجد و کہیں کہیں پائے جاتے تھے خود شرک میں مبتلا ہونے والے مسلمانوں کے طعن کا نشانہ بننے لگے۔ توحید پرستوں پر کفر و الحاد کے فتوے صادر ہونے لگے۔

دوسری طرف ہندو ازم مختلف شکلوں مثلاً سناٹن دھرم، وشنو دھرم، شیو دھرم، برہم دھرم، جین مت، سکھ دھرم اور دیگر صورتوں میں اسلام پر حملہ آور ہوا۔ ہر طرف سے یہ نعرہ بلند ہوا کہ یا تو مسلمانوں کو شہرہ کر لیا جائے یا ملک سے نکال دیا جائے یا ان کو ہلاک کر دیا جائے۔

عیسائی مشنری

ہندو دھرموں کے علاوہ بابائی اور بہائی بھی میدان میں اتر آئے۔ انگریز حکومت کے ایما پر انگلستان سے ہندوستان میں وارد ہونے والے مشنریوں کا لاتناہی سلسلہ قائم ہو گیا۔ مشنری مرداد و عورتیں مسلمانوں کے گھر گھر چلے لگاتے ان کو انگریزی پڑھانے کے بہانے مسیحیت کا پرچار کرتے تھے۔ ان میں مسیحیت پر لکھی گئی کتابیں اور لٹریچر مفت تقسیم کرتے تھے عجیب عجیب ہتھکنڈوں سے سادہ لوح مسلمانوں کو بھانسنے کی کوشش کرتے تھے۔ نہ صرف مسلمان ان کے فریب کا شکار تھے بلکہ غریب اور لادین طبقہ خاص طور پر ان کے دام فریب میں آچکا تھا۔ خاکروہوں پر ان کا گہرا اثر تھا۔

انگریزوں کے دوکاری ہتھیار

جن دنوں بلاد عرب میں شیخ محمد بن عبدالوہاب کی تحریک زوروں پر تھی شرک و الحاد، لغویات و

خوافات کا قلع قمع ہو رہا تھا۔ مسئلہ توحید کی حقیقت لوگوں پر عیاں ہو رہی تھی۔ جزیرہ نما عرب ترکوں کے تسلط سے نکلا جا رہا تھا۔ عرب اتحاد کو محسوس کرتے ہوئے انگریزوں نے محمد بن عبدالوہاب کی تحریک کو دھباں تحریک کا نام دے کر اسلامی ممالک میں بدنام کرنے کی کوشش کی۔

شاہ ولی اللہ کے عظیم پوتے شاہ اسماعیل شہیدؒ نے جب مسلمانوں کو ہندوستان میں انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کی تحریک چلائی۔ ان کو انگریزوں اور سکھوں سے ٹکرا لینے کے لئے تیار کیا تو انگریزوں نے اس تحریک کو بھی دہائی تحریک کا ایک حصہ قرار دیا۔ خود مسلمانوں میں بھی ایک ایسا طبقہ تھا جو مجاہدین کو اچھی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے ان کی تذلیل کرتا تھا۔ ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کو پکڑوانے کی فکر میں رہتا تھا۔ سید احمد شہیدؒ اور شاہ اسماعیل کی تحریک ایسے ہی لوگوں کی منافقت کا شکار ہو گئی۔ یوں ۶ مئی ۱۸۳۱ء میں جہاد اور توحید کی نشر و اشاعت کا سلسلہ وقتی طور پر منقطع ہو گیا۔

انگریزوں کے خلاف ۱۸۵۷ء میں ہندوستان میں سب قوموں نے مل کر آزادی کی ایک تحریک چلائی جسے ۱۸۵۷ء کے غدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس تحریک میں بھی علماء اسلام میں سے توحید پرست پیش پیش تھے۔ لیکن بد قسمتی سے یہ تحریک بھی اپنا مقصد پانے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ انگریز پوری طرح ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ علماء کو پھانسی کے تختہ پر چڑھایا گیا۔ کالے پانی بھیجا گیا اور ان سے جیلیں بھر گئیں۔ ۱۸۵۷ء کی تحریک کی ناکامی کے بعد سرسید احمد خان مرحوم نے اپنے انداز میں مسلمانوں کو انگریزوں کے قریب کرنے کی کوشش کی لیکن انداز ایسا اختیار کیا جو کہ علماء اسلام کے ہاں مقبول نہ ہوا۔

انگریز اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہندوستان میں ایک ایسی قوم بستی ہے جو کہ اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے میں اپنی خوش نصیبی اور خوش بخشی تصور کرتی ہے۔ اس سپرٹ کا نام جہاد ہے۔ لہذا اس سپرٹ اور جذبہ کو ختم کیا جائے۔ ساتھ ہی مسلمانوں میں شک و شبہات کا بیج بونے کا کوئی خاطر خواہ بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انگریز کے ایماء پر دو تحریکیں کا آغاز ہوا۔

آریہ سماج

اپنی سچم کو عملی جامہ پہنانے کے لئے انگریزوں کو ایک شخص سوامی دیانند ملی گیا۔ انگریز نے اس کو باور کرا دیا کہ مسلمان آپ کے مذہب کا سخت دشمن ہے اور اس کے من میں یہ آرزو ہے کہ کوئی ایسی تدبیر ملے جو آپ کوئی ایسا کہ جس کی وجہ سے سارے ہندو مسلمان ہو جائیں۔ ہندوستان میں کوئی بھی غیر مسلم باقی نہ رہے۔ لہذا آپ کوئی ایسا فرقہ ایجاد کریں جو روایتی ہندو دھرموں سے مختلف ہو۔ اصول انوکھے، نرالے، آسان اور حالاتِ حاضرہ کے تقاضے پورے کرنے والے ہوں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مسلمان آپ کے مذہب کو قبول کریں گے۔

اور کوئی ہندو مسلمان نہ بن سکے گا۔ اسی طرح زہر ملا سانپ بھی مر جائے گا اور لالٹھی بھی بچ جائے گی۔ انگریز اور سوامی کی ملی بھگت کا نتیجہ آریہ سماج کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پنڈت دیانند نے ہندوؤں کے فرقوں سے معمولی سی چھڑ چھار کرنے کے بعد اپنی توجہ کا رخ مسلمانوں کی طرف کر دیا۔ اسلام کے خلاف وہ زہر اگلا شاید اس کی نظر ہندوستان میں نہیں مل سکتی۔ اس سلسلہ میں ایک کتاب ”ستیا رتھ پرکاش“ میں قرآن حکیم پر ۱۵۹ اعتراض وارد کر دیئے۔ ملک بھر میں سماج کی شاخیں پھیلادیں۔ اچھوتوں میں برائے نام تبلیغ کرتے لیکن اپنی کوششوں کا بدت مسلمانوں کو ہی بناتے تھے۔ انگریز کی پوری پشت پناہی ان کو حاصل تھی۔ اگرچہ ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی لیکن چند مسلمانوں کو مرتد کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آریہ سماج نے کسی بھی ایسی تحریک میں جو انگریزوں کے خلاف چلائی گئی حصہ نہ لیا۔ اگر مجبوراً کہیں شمولیت کے بغیر چارہ نہ رہا۔ برائے نام دکھاوے کی خاطر شامل ہوئے۔

آریہ نے ستیا رتھ پرکاش پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ تیس سے اوپر کتابیں اسلام کے خلاف لکھ کر مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کتابوں میں سے ایسی بھی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس فرقے کی گمراہ کن کوششوں کو ناکام بنانے اور اس کی اصلیت اور حقیقت کو

واضح کرنے کی خدمات کا ذمہ حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری کے سپرد فرمایا۔ جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

مرزا

مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو ختم کرنے اور تفریق ڈالنے کے لئے انگریزوں کی نگاہ انتخاب مرزا غلام احمد قادیانی پر پڑی۔ انگریزوں نے اسے یہ پیٹی پٹجانی کہ ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھو جس کا مقصد انگریزی حکومت کی اطاعت و تابعداری کی تعلیم لوگوں کو دینا ہو جس کا مقصد و مطلوب مسلمانوں کی ملی روایات کو ختم کرنا ہو۔ تاکہ برٹش گورنمنٹ اہل اسلام سے مطمئن ہو جائے اور وہ حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ بہر حال میں حکومت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیں۔

انگریزوں کی پشت پناہی کے بل بوتے پر مرزا قادیانی نے لوگوں کو دھوکا دینے کی خاطر ایک نئے مذہب کی بنیاد تبلیغ اسلام کے نام پر رکھی۔ برائین احمدیہ کا حصہ اول شائع کر کے مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کیں۔ مسلمانوں کو بتانا چاہا کہ اس کا مقصد وحید اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ اور اسے پالنے میں اپنی تمام علمی استعداد خرچ کرے گا۔ لیکن چند ہی سالوں میں مجددیت اور مہدیت کا دعویٰ کر دیا۔ ترقی کرتے کرتے نبوت کا وہ کی کرسی سنبھال لی اور مسلمانوں میں افتراق و انتشار کا بیج بویا۔ آریہ سماج کی کوششوں اور کادشوں سے گنتی کے چند ہی مسلمان ان کے دام فریب میں آ سکے۔ لیکن مرزا کی فریب کاریوں کا شمار بہت سے سادہ لوح مسلمان ہو گئے۔ مرزا قادیانی نے مسلمانوں کو باور کرنے کی یہ کوشش کی کہ :-

۱۔ سید الانبیاء خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی اور سلسلہ نبوت قیامت تک جاری رہے گا۔ خاتم کے معنی میں تاویل کرتے ہوئے لوگوں کو بہکایا کہ اس سے مراد مہر لگانے کے ہیں کہ جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مہر لگ جائے وہ نبی ہو سکتا ہے۔

۲۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور اس میں پیغمبروں کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ میں لکھا ہے۔

میں کبھی آدم کبھی موسے کبھی یعقوب

نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار

۳۔ مسیح یا مہدی کے بارے میں جو کچھ احادیث میں منقول ہے وہ میرے ہی بارے میں ہے۔ یہاں بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھا بلکہ آگے ہی بڑھایا۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو ۛ اس سے بہتر غلام احمد ہے

۴۔ قرآن پاک کی آیات یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں اُولِی الْأَمْرِ منکم کا مطلب واقعی لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اس سے مراد انگریزی حکومت ہے لہذا اے مرزا ٹیگو رومنٹ برطانیہ کی اطاعت کرو۔ اور اسی آیت کے تحت مرزا نے مشلہ جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ اب جہاد کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جذبہ جہاد ہی ایک ایسی چیز تھی، جس سے انگریز مسلمانوں سے خائف تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک مشلہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا شہید ہوتا ہے اور شہید کے بارے میں قرآن نے بہت بڑی بشارت دی ہے۔ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا۔ اَحْيَاءٌ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ مِرْزَقُونَ لہذا مسلمانوں کو جب بھی اللہ کے نام پر جہاد کے لئے پکارا جاتا ہے مسلمان اپنی جانوں کو قربان کرنے سے دیر نہیں کرتے۔

اسی جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ پودا کاشت کیا جس نے مسلمانوں میں خوب اپنے جوہر دکھائے۔

۵۔ جب تک کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی رسالت کا ذبہ کا اقرار نہ کرے وہ کافر ہے۔ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہی کیوں نہ بستا ہو۔ اسی بنا پر ایمان نہ لانے والے علماء کرام اور مسلمانوں کو مرزا نے ولد الزنا قرار دے دیا۔ علماء کو بدذات مولویوں کے خطاب کے نواز۔

۱۰ درمیں (اردو) ص ۵۴

۱۱ اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔
۱۲ جو تم میں اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔
۱۳ بلکہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔

۶۔ اپنے مریدوں کو مسلمانوں کے جنازے میں شامل ہونے، ان کے لئے دعاء مانگنے اور ان کو رشتہ دینے یا لینے سے منع کر دیا۔

تاریخی حقیقت ہے کہ سر فخر اللہ خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔
۷۔ ہادی برحق، مصطفیٰ و محبتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوا تھا۔
۸۔ فرقہ مرزائیہ ہی جنت کا وارث ہے اور وہی صحیح راستے پر گامزن ہے۔

۹۔ مرزا کی کتابیں آسمانی صحف کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن میں جو لفظ احمد استعمال ہوا وہ مرزا غلام احمد کے لئے ہوا۔

مذکورہ بالا عقائد سے ہی تپہ چلتا ہے کہ انگریزوں نے کسی گہری چال چلی اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کرنے کا ذریعہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بنایا ہے

قرآن و سنت میں مرزا نے تاویلیں کیں، نئے نئے مسائل گھڑے، عقائد باطلہ کو ترویج کیا۔ علامہ الناس کو گمراہ کن راستے پر چلا دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں انگریز کی بدولت اس فرقہ کو قوت حاصل ہو گئی۔ اودیہ سارے ہندوستان میں پھیل کر انگریزی مفاد پرستی میں مصروف و مشغول ہو گیا۔

یہ وہ حالات تھے جن میں حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری کی پیدائش ہوئی۔ بچپن گزارا جوان ہوئے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر خداداد ذہانت و فطانت، فہم و ادراک، علم و بصیرت سے اسلام کی حفاظت اور مدافعت کا ذمہ اٹھایا۔ اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ اور تنہا ہر اس حملہ کا منہ توڑ جواب دیا جو کہ اسلام پر کیا گیا۔

المختصر مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ کی ساری زندگی اسلام کی مدافعت اور اس کی سر بلندی کی کوشش میں گزری۔

حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری کے حالاتِ زندگی

حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نازک اور پُر آشوب دور میں دینِ حق کی خدمت، اشاعتِ کتاب و سنت، کفر و شرک کا قلع قمع کرنے، مسلمانوں میں ملی، سیاسی اور مذہبی اتحاد و یک جہتی کا احساس پیدا کرنے کے لئے ۱۸۶۸ء میں عالم وجود میں آئے۔ ان کی پیدائش امرتسری میں ہوئی۔
مولانا کا تعلق کشمیری پنڈتوں کے منٹو خاندان سے تھا۔ اصل وطن کشمیر کا علاقہ ڈور تحصیل اسلام آباد، ضلع سرینگر تھا۔

ان کے والد ماجد شیخ خضر جو پٹھانہ کی تجارت کرتے تھے۔ ۱۸۶۰ء میں ڈوگرہ راج کی ستم ظریفیوں سے تنگ آکر بغرض تجارت امرتسری چلے آئے۔ اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

وادی کشمیر جسے جنتِ نظیر کہا جاتا ہے اس پر مسلمانوں کی تقریباً پانچ سو سال حکومت رہی۔ اس زمانہ میں اکبر خاندان خصوصاً کشمیری پنڈتوں کے خاندان مشرق بہ اسلام ہوئے۔ یہاں تک کہ نہرو اور منٹو خاندان کے افراد نے بھی جو ریاست میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے مسلم والیان ریاست کے ہی عہدِ برکت میں دینِ محمدی کو قبول کیا۔ اسی طرح ریاست کشمیر میں اسلام خوب پھلا اور پھولا۔

۱۸۱۹ء میں احمد شاہ ابدالی نے ریاست کشمیر کو رنجیت سنگھ والے پنجاب کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو قطعی طور پر غلام بنانے کی خاطر اس خطہ جنتِ نظیر کو مسلمانوں کے لئے دوزخ بنانے کی خاطر

انگریزوں نے عہد نامہ امرتسر کی رو سے جو کہ ۱۱ مایچ ۱۸۴۶ء میں عمل میں آیا۔ ساٹھ لاکھ روپے کے عوض راجہ گلاب سنگھ والے جموں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ انگریزوں نے کشمیر کو نہیں بلکہ درحقیقت ہر کشمیری مسلمان کو صرف دو روپے میں گلاب سنگھ کا غلام بنا دیا ہے

راجہ گلاب سنگھ نے اسلامی تہذیب و تمدن، ثقافت و معاشرت اور مذہبی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی بعض مقامات پر اذان دینا، تلاوت قرآن اور نماز کو ممنوع قرار دے دیا۔ مسلمانوں کو علوم و فنون کی تعلیم سے محروم رکھا۔ ان کے حقوق کو پامال کر دیا۔ یہاں تک کہ مور زمانہ کے ساتھ بہت سے مسلمان کلمہ شہادت سے بھی نا آشنا ہو گئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی جڑ کو قطع کرنے کے لئے دین حق کی تعلیم سے مزین و مرصع کرنے، کلمہ توحید کی احیاء و بقاء کے لئے مرحوم کی پیدائش کو بجائے کشمیر کے امرتسر میں مقدر ٹھہرایا۔

علامہ محمد اقبال

ایک طرف قدرت نے دین حق کی خدمت لینے کے لئے حضرت مولانا شاعر اللہ کامسکن امرتسر بنایا اور دوسری طرف عظیم الامت علامہ محمد اقبال کو ملت اسلامیہ کو اپنے فلسفہ اور اشعار کے ذریعے بیدار کرنے کے لئے سیالکوٹ میں پیدا کیا۔

دونوں ہی کشمیری تھے لیکن دونوں کی پیدائش کشمیر کے باہر ہوئی اور دونوں نے اسلام کی وہ خدمت کی جو کہ مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرے باب بن چکی ہے۔ ایک نے اپنی خطابت و کتب فصاحت و بلاغت اور مناظروں کے ذریعے اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو دوسرے نے مسلمانوں کو فلسفہ اسلام سے روشناس کرانے کے ساتھ اشعار کے ذریعے دین محمدی کی روح ان کے دلوں میں پھونک دی۔ دونوں ہی برہمن زادے تھے لیکن دونوں نے دین جنیت کی نشرو اشاعت کی خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے

یتیسی

حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اجاب کی خواہش پر مولانا عبد اللہ ثانی

کو اپنی زندگی کے حالات لکھوائے تھے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مرحوم و مغفور اپنی زندگی کی ساتویں بہاریں داخل ہوئے ہی تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ تھوڑے عرصہ بعد ان کے تایا بھی ان سے جدا ہو کر اپنی بھائی سے جا ملے۔

رفوگری

مولانا کے بڑے بھائی ابراہیم رفوگری کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی (مولانا ابوالوفاء) کو اس فن سے روشناس کروایا۔ مفتی اور ہونہار بھائی نے جلد ہی اس فن میں مہارت حاصل کر لی لیکن قدرت نے ان کو رفوگری کے لئے نہیں بلکہ دین و ملت کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا۔

والدہ کا انتقال

عمر عزیز جب چودہ سال کی ہوئی۔ لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا ہی تھا کہ شفقتِ مادرِی سے بھی محروم ہو گئے۔ ان کے دو بھائی اور ایک بہن تھی۔ دونوں بھائیوں کی کوئی اولاد نہ تھی لیکن شادی شدہ بہن صاحبِ اولاد تھیں۔ اگرچہ بڑے بھائی نے ان کی کفالت کا ذمہ لے رکھا تھا لیکن اس کا گزر ان خود بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ چنانچہ رفوگری کر کے گزراوقات کرتے رہے۔ کچھ مدت یونہی ہی گزر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کام حضرت مولانا سے لینا تھا ان کو اس طرف لگانے کے اسباب پیدا کر دیئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ منظور نہ تھا کہ توحید کا علمبردار یوں رفوگری میں وقت ضائع کرے۔ لہذا مولانا کی زندگی میں انقلاب لانے۔ ان کو تعلیم و تعلم کی طرف رغبت دلانے کے لئے عظیم و حکیم نے ایک عالم کو ان کی دکان پر بھیجا جو اپنے قیمتی چغہ کو فرو کرانے کے لئے ذہین لڑکے ثناء اللہ کے پاس لائے۔ ثناء اللہ نے بڑی مہارت کے ساتھ عالم صاحب کے چغہ کو فرو کیا۔ عالم صاحب کام کی صفائی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور لڑکے کی تعریف کی۔ اسی اثنا میں کچھ دینی باتیں چھڑ

۱۔ نور توحید۔ ص ۳۹

۲۔ سیرت ثنائی۔ ص ۷۷۔ ایضاً نور توحید۔ ص ۳۹۔

۳۔ نور توحید؛ ص ۳۹۔ ایضاً۔ سیرت ثنائی۔ ص ۸۱۔

گئیں ثناء اللہ کے معقول جوابات واستدلال سن کر عالم بڑے متاثر ہوئے۔ اور دریافت کیا۔ میاں کہاں تک تعلیم پائی۔ نوجوان ثناء اللہ کی آنکھیں یہ سوال سن کر ڈبڈبا گئیں اور عالم صاحب کو جواب دیا۔ میں تو کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں۔ والدین فوت ہو گئے ہیں۔ نہ کوئی پڑھانے لکھانے والا، نہ کوئی کما کر کھلانے والا ہے۔ رفوگری سے جو چار پیسے ملتے ہیں ان سے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔

اس عالم دین نے نوجوان ذہین و فطین لڑکے کو مشورہ دیا۔ میاں اللہ نے تمہیں اچھا دماغ دیا ہے۔ تم میں حصولِ علم کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر تم نے تعلیم حاصل نہ کی اور اپنے آپ کو دینی علوم سے مُزین نہ کیا۔ تو اپنے آپ پر ظلم کرو گے۔

وہ عالم دین یہ نصیحت کرنے کے بعد خود تو چلے گئے لیکن نوجوان لڑکے کے ذہن میں ایک عجیب انقلاب پیدا کر گئے۔ ان کی نصیحت نے نوجوان پر پہلی کی طرح اثر کیا۔ حصولِ علم کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ دل چاہا کہ تمام کتابیں گھوٹ کر فروپائی جائیں اور اہل علم کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔

والدہ ماجدہ کی فرقت کا زخم ابھی تازہ ہی تھا۔ مالی حالت بھی اچھی نہ تھی لیکن پڑھائی کا شوق ان کو کھینچ کر مولانا احمد اللہ امرتسری کے پاس لے آیا۔

آغازِ تعلیم

رفوگری کے کام کے ساتھ ساتھ ابتدائی کتابوں کا سبق مولانا احمد اللہ سے لینا شروع کر دیا تھوڑے ہی عرصے میں ”شرح جامی“، ”قطبی“ اور چند دیگر فارسی کتابیں پڑھ لیں۔ مولانا کی ہمت و کاوش، محنت و جفاکشی کا اندازہ لگانے کے لئے یہی امر کافی ہے کہ ابتدائی پڑھائی کے دوران حتی ملال کی روزی کمانے کے سلسلہ کو ترک نہ کیا۔

مباحثے

چونکہ قدرت نے ان کو مناظرِ اسلام بنانا تھا۔ ان سے اسلام کی سر بلندی کا کام لینا تھا لہذا فنِ بحث

کو مولانا کی فطرت میں رکھ دیا۔ ایک مناظر کے لئے جن باتوں کا خیال رکھنا، جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کئی طور پر پہنچ ہی سے مولانا کو ودیعت کر دی گئیں تھیں تعلیم اور رفوگری سے جب فرصت ملتی۔ پادریوں اور آریوں کی تقاریر سننے بغیر مسلوں سے مذہبی گفتگو و مباحث چھیڑ لیتے۔ بدلتل دلائل اور خوش بیانی سے اکثر حریف کو قائل کر لیتے۔ حصولِ علم کے بعد کے مناظروں کا حال و تذکرہ مفصلاً اپنے مقام پر آئے گا یہاں ان کے دو تین ذہانت و فطانت اور قوت استدلال کے واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

پادری سے بحث

حال بازارِ اتر سر میں جینز نامی ایک پادری عیسائیت پر تقریر کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تقریر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سینکڑوں مسلمانوں کا ہجوم تھا اور چند اچھے خاصے علماء بھی وہاں موجود تھے لیکن کسی نے بھی پادری کو نہ روکا۔ اور نہ ہی اس سے گفتگو کی کوشش کی۔ مولانا کی عمر اس وقت مشکل پندرہ سال ہوگی۔ مولانا نے جب دیکھا کہ کوئی بھی اس پادری کا جواب دینے کے لئے میدان میں نہیں آیا تو مولانا مسکراتے ہوئے میدان میں آگے بڑھے۔ اور پادری کو سلام کر کے فرمایا۔ آپ سے ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں۔ اجازت ہو تو پوچھوں۔ پادری نے پہلے مولانا کی کم سنی پر غور کیا۔ پھر کہا پوچھو میاں کیا پوچھتے ہو۔ ہم تو یہاں کھڑے ہی اس لیے ہیں کہ کوئی ہمارے ذریعے ہدایت پائے۔

مولانا نے فرمایا۔ پادری صاحب آپ بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے رہے۔ اور ان کو اللہ کی بنیت میں دینے پر تلمے ہوئے ہیں۔ یہ تو بتائیں کہ اللہ کی شادی کب ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ اللہ کی زوجہ کا کیا نام ہے؟ بیٹا اللہ نے خود جنایا؟ یا کہ اللہ کی بیوی نے جنما؟

مولانا کے اس سوال پر حاضرین پرستنا اچھا لگیا۔ پادری دم بخود رہ گیا۔ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا اور نہ ہی کوئی دلیل سمجھ میں آئی۔ مولانا نے پادری کو حیران و پریشان دیکھ کر فرمایا:- پادری صاحب کیوں خدا کے بھیجے ہوئے رسولِ مسیح کو ذلیل اور بے عزت کر رہے ہو۔ ان کو خدا کا

۱۔ سیرتِ ثنائی۔ ص ۸۸-۸۹ ۲۔ خدا کا بیٹا بنانا۔

بیٹا بنا کر ان کا مرتبہ گھٹا دیا۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ آپ کا خدا کی ہستی پر اور نہ ہی اس کی صفات پر ایمان و یقین ہے نہ پیغمبر خدایع علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر آپ کا ایمان ہے۔ آپ تین خداؤں کی عبادت کرتے ہیں مگر انہوں نے ابھی تک ایک کو بھی نہ پا سکے۔ پادری صاحب آپ کسی دوسرے کو کیا ہدایت دیں گے جب کہ خود ہی صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یُنئے پادری صاحب ہمارا خدا برحق اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور دین برحق کی عظیم عمارت اسی پر کھڑی ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

لیکن آپ کا مذہب خدا کی وحدت اور مسیح علیہ السلام کی رسالت دونوں کی عزت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس سے ثابت ہوا کہ نہ عیسائیت خدا پر کامل ایمان رکھتی ہے نہ ہی مسیح علیہ السلام پر یقین رکھتی ہے۔

مولانا کی مختصر سی تقریر کو سن کر پادری پسینہ پسینہ ہو گیا اور مذمت سے سر جھکائے ہوئے
بتہ اُٹھا کر بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے فخرِ مسرت سے گلے لگایا تھے
آریہ پرچارک سے گفتگو

ایک مرتبہ ایک آریہ پرچارک بازار میں کھڑا دیکھ دھرم کا پرچار نہایت ہی کمزور گرج دار آداز میں کر رہا تھا۔ اپنے مذہب کو اخلاق و اصلاح کا منبع اور معاشرتی قانون رکھنے والا بتا رہا تھا۔ اس کا اندازِ تکلم دیکھ کر ادر فلاں تقریر میں کر مولانا نے آگے بڑھ کر فرمایا۔ اپدیشک صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دھرم تہذیب و اخلاق سکھاتا ہے وہ تو آپ کی نرم گفتار اور اندازِ گفتگو ہی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حاضرین کوئی اثر قبول کرنے کی بجائے کانوں میں روٹی ٹھونسنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کو اسلامی اخلاق کا بھی ایک نمونہ اور مثال بتاتا ہوں۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيمِ ۝ لقمان

بتائے اپدیشک صاحب آپ کے مذہب میں تقریر و حکم کے بارے میں کوئی قانون موجود ہے۔ اگر ہوتا تو آپ یقیناً لوگوں کے کان کھانے کی بجائے دلپذیر اور مؤثر تقریر کرتے۔

مولانا کی یگفت گوئیں کر حاضرین نے زور زور سے تالیاں بجائیں اور آریہ پرچارک صاحب رفوچکر ہو گئے۔ ۲

سنان دھرمی کو بچانا اور دعوت اسلام دینا

سنان دھرمیوں نے امرتسر میں ایک جلسہ کیا جس کا مقصد دیکھو قرآن سے افضل اور ویدک دھرم کو اعلیٰ و برتر ثابت کرنا تھا۔ اسی جلسہ میں ایک پنڈت جس نے علل ان وید، گیانیوں، دھیانیوں، اپدیشکوں اور پرچارکوں کی فضیلت ثابت کرتے ہوئے کہا کہ ان کو برا کہنے والا جہنمی ہے۔ اور کتا اور خنزیر بن کر دوسری جن میں سزا جگتے گا۔ پنڈت صاحب کے ان کلمات پر ان کی تقریر کے دوران ہی ان پر آوازے کئے گئے۔ گلا لیں دی گئیں اور پتھروں، اینٹوں سے ان کا سواگت کیا گیا۔

یہ دیکھ کر حسب معمول مولانا مسکراتے ہوئے اُٹھے۔ اور کارکنان جلسہ اور حاضرین سے مخاطب ہوئے۔ صاحبان! واقعی ویدک دھرم میں دیوار پتھروں، شاستریوں، گیانیوں، اپدیشکوں اور دھرم پرچارکوں کی تنظیم و تکریم کا سخت حکم آیا ہے جس کا ثبوت اسی جلسہ میں مل گیا ہے۔ واقعی آپ عالموں کی خوب عزت کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ آپ کا جو دھرم کہتا ہے وہ عمل کرنے کے لئے نہیں بلکہ محض پڑھنے اور سُنے کے لئے ہے۔ ایک کان سے سُنا دوسرے سے نکال دیا۔ لیکن ہمارا اسلام جو کہتا ہے اُس پر سختی سے عمل کروانا ہے۔ مسجد کے معمولی ملا اور امام کو ہی دیکھ لیں۔ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی توقیر و عزت کرتے ہیں۔ عالم دین و امام کی توہین کرنے والے کو اسلام منافق اور فسادی کہتا ہے۔

پنڈت جی آپ کے ہم مذہبوں نے جو آپ کی عزت کی ہے اُس سے تو یہی ثابت ہوا کہ آپ کے

۱۔ اور پنی آواز کو پست رکھ کر اس لیے کہ سب بُری آواز نہ گدگدھکی ہے ۲۔ سیرت ثنائی: ص ۹۲

ہاں علماء کی کوئی عزت و وقار نہیں ہے۔ ہندو جاتی نے جو سہ اجلاس آپ کی توہین کی ہے ہم مسلمان بھی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حالانکہ آپؐ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔

مولانا کی تقریر نے ہندوؤں کو نادم و شرمندہ کر دیا۔ مولانا نے ان کو ایک دوسرے کا منہ تکتے دیکھ کر فرمایا۔ ہم وطن بھائیو! اپنی ضد چھوڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر مولانا جلسہ گاہ سے چلے آئے۔

مذکورہ بالا واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن اور لڑپن ہی سے ان کو قوتِ مباحثہ و مناظرہ اور فنِ خطابت سے نوازا تھا۔ یہ فن مولانا کا کسی نہیں بلکہ وہی تھا۔ اللہ کی دین اور اس کی عنایت تھی۔

باقاعدہ تعلیم

ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مولانا میں حصولِ علم کا شوق و جذبہ اپنے انتہائی عروج پر پہنچ گیا۔ حصولِ علم ہی ان کی زندگی کا مقصد و مطلوب بن گیا لیکن اس شوق و جذبہ کا نصب العین دنیاوی علم نہ تھا۔ بلکہ قَالَ اللہُ تَعَالٰی اور قَالَ رَسُولُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے تعلق رکھنے والا علم تھا۔ وہ علم جو کہ شمعِ توحید کو روشن کرنے والا، شرک و بدعات کا انسداد کرنے والا اور کفر و الماد کو ختم کرنے والا تھا۔ مولانا کی توجہ کا مرکز قرآن و سنت کی تعلیم پر مبنی علم تھا۔

حافظ عبد المنان وزیر آبادی

چنانچہ رفوگری کو ترک کر کے مولانا حافظ الحدیث، استادِ پنجاب مولانا حافظ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ وزیر آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ۱۸۸۹ء میں مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری نے ان سے حدیث کی سند حاصل کر لی تھی

لے سیرت ثنائی، ص ۹۳ لے ایضاً ص ۹۵ لے ایضاً ص ۹۶ لے نور توحید، ص ۳۹-۴۰

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

میاں نذیر حسین محدث دہلوی

وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دہلی پہنچ کر شمس العلماء حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی شاگردی اختیار کر لی۔ حافظ عبد المتان وزیر آبادی کی سند دکھانے پر تدریس حدیث کی اجازت مل گئی۔ پھر سہارنپور کے مدرسہ مظاہر العلوم میں تشریف لا کر وہاں سے سند حاصل کر کے دیوبند چلے آئے۔

دیوبند مدرسہ کے مدرس اعلیٰ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہاں رہ کر مولانا شائد اللہ نے معقول و منقول کی مندرجہ کتب درسیہ پڑھ کر سند حاصل کر لی۔

معقول: قاضی مبارک میرزا ہد امود عامہ صدرائوش بازغہ وغیرہ۔

منقول: ہدایہ توضیح و تلویح مسلم الثبوت وغیرہ۔

علاوہ ازیں ریاضی میں شرح جنینی کی تعلیم بھی دیں حاصل کی۔

مسرت امینز واقعہ

چونکہ مولانا شائد اللہ کی طبیعت میں قدرتی طور پر تجسس و تحقیق کا رجحان پایا جاتا تھا۔ لہذا دیوبند مدرسہ میں دوران تعلیم میں مولانا شیخ الہند سے دلیرانہ اور بے باکانہ سوالات کیا کرتے تھے۔ ان سوالات سے مقصود دُستِ معلومات کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تھا۔ اس لئے ان کے اُستاد محترم ٹبری محبت و شفقت مانر می اور تسلی سے ان کے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے۔ مدرسہ سے فارغ ہونے کے بعد دُستِ خصص کی اجازت لینے اور الوداعی ملاقات کے سلسلے میں شیخ الہند کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اُستاد محترم نے انتہائی مسرت اور اطمینان کے ساتھ فرمایا:-

شائد اللہ طلبہ تمہاری بہت سی شکائیں کیا کرتے تھے کہ یہ اعتراضوں میں بہت سادقت صنائع کرتا ہے لیکن تمہیں خوش بونا چاہیے کہ جسے اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرماتا ہے اسی سے حسد بھی کیا جاتا ہے۔ مولانا شائد اللہ

نے جب اپنے اُستادِ محترم کی زبان سے یہ کلمات سُنے تو ان کی آنکھیں فرطِ مسرت سے آبدیدہ ہو گئیں۔ ان کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا۔

دیدہ ام در غنچگی چندیں جفائے باغبان بعد گل گشتن نمدانم چہ گل خواہ شگفت
مولانا ثناء اللہ فرماتے تھے کہ یہ واقع ایسا مسرت آمیز تھا کہ ساری عمر میں کسی بھی حالت میں نہ بھولا۔
جب بھی معاصرین کے زرعے میں دل تنگ ہوتا تو اس واقعہ کی یاد کو فوراً تازہ کر کے دل کو شاد کر لیتا۔

مولانا احمد حسن کانپوری

ان دنوں ہندوستان میں مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کا معقولات میں بہت چرچا تھا چنانچہ مولانا کو ان سے بھی فیض حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ شوق کو پورا کرنے کے لئے مولانا احمد حسن کی خدمت میں حاضر ہو کر مدرسہ فیض عام میں داخلہ لے لیا اور جلد کتب نصاب کو درسا دینا پڑھا۔ اگرچہ مولانا ثناء اللہ نے یہ کتب پہلے بھی پڑھی تھیں لیکن مشہور مکاتیب فکر کے تعلیمی انداز کو سمجھنے کے لئے ان کو دوبارہ یہاں پڑھنا۔
مولانا حافظ عبد المتان وزیر آبادی، دیوبند کے شیخ الشیوخ مولانا محمود الحسن اور مولانا احمد حسن کانپوری تینوں کا انداز تدریس الگ الگ تھا۔ وقت کے مشہور اساتذہ کی شاگردی کا شرف حاصل کرنے کی وجہ سے مولانا ثناء اللہ کے علمی سرمایہ، سوچ و فکر، فہم و ادراک، تدبیر و تفکر میں عجیب رنگ پیدا ہوا۔

مولانا احمد حسن کانپوری اگرچہ خفی مقلد تھے۔ لیکن انہوں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے اعتراضات کو فراخ دلی سے سنا، ان کے سوالات کا جواب وسعت قلبی کے ساتھ دیا۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مولانا ثناء اللہ کی ذہانت و فطانت کی وجہ سے ان کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال آٹھ فارغ ہونے والے جن طلبہ کی دستار بندی کی گئی ان میں ایک حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی تھے۔ ان کو جو سند دی گئی ہے اسے دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مولانا نے وہاں اپنے اُستاد کے

دل میں کتنی جگہ پیداکرتی تھی۔

یہ ۱۳۱۰ھ مطابق ۱۸۹۲ء کا واقعہ ہے۔ سنہ کی نقل درج ذیل ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الرحيم الغفور ذي الجلال والجمال، الحكم الطيف الشكور
مالك الكمال والنوال المحي القيوم المقدس عن النقص والاختال،
الواحد الماجد المنزه عن التغيير والزوال والصلوة والسلام على
رسوله الاعظم ونبيه الاكرم الذي هو العروة الوثقى فمن اعتصم
بهدية لا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكره ونبذ امره ورآه
ظهره بقي خزي دنياه وآخر امره في الجحيم يلقي وعلى اله وصحبه
الذين سبقونا بالايمان وقاموا بنصرة دين الرحمن فباءوا بالفوز
والرضوان اما بعد فان البراهين القوية والسلاطين المستقيمة
قد دلت انطوت على ان التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل لا يحصل
الا بالعلوم الحقة الحقيقية ولا تاتي الا بالمعارف الصادقة الواقعية
وان الامثال بموجبات الاوامر العالية والاجتناب عن مقتضيات
النواهي والزواجر الغالية لا يتيسر الا بالفنون الشرعية الشريفة والحادثة
النبوية اللطيفة فهي اسنى المفاخر واشرف المناقب واهي المطالب
واعلى المآراب كيف لا وقد قال الله تعالى وهو اصدق القائلين في كتابه
المبين لعلمهم بفيقهم "هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون"
واوحى الى نبيه الكريم عليه الصلوة والتسليم بالوحي المتلو

۱۔ نور توحید: ص ۴۱۔

بالصبح والمساء، انما يخشى الله من عباده العلماء والحق
الى رسوله افضل الاصفياء عليه من الصلوة والتسليم اعلمها
ان يبشر الاتقياء بان معلم الخير يدعوه كل شيء حتى الحيات
في الماء ولذلك شمر المرتاضون عن ساق الاجتهاد لنيل المراد
في ظلم الدنيا جروشد الساعون الميازر واشتغلوا بتحصيلها في ظماء
الهواجر وارتحلوا عن اوطانهم وفارقوا صعبة اخوانهم وهجروا
لذيذ الطعام وشردوا الطيب المنام وان ممن انتظم في سلك هذه
الفئة الموصفة بزام الحقوق بالسلف الماضين بما تلقاء وحققه
الماهر الكامل والعالم الفاضل الزكي اللوذعي اليهوت اليلعي المولوي
محمد ثناء الله ابن خضر جو من اهالي امرتسر وقاه الله من الفرع
الصغير والاكبر قد فاض على فرائد اللالي في ذلك اليم وقد خاض
لطلب فوائد الجواهر في ذلك الخضم فورد بعد وجوب الانحباد
والاغوار وقطع الاطوار والقفار في بلد كانفور صانه الله عن الذواهي
والشورور في المدرسة التي سيمها فيض عام حفظها الله عن نوايب
الليالي والايام والتي اعان فيها اهالي البلد الكرام واعتنى لها وكفلها
التجار الفخام سهما الحافظ الهى بخش بن محمد حاجي الذي انفس
في لجم تنظيمها النهار الابيض والليل الدايجي وقاه الله تعالى من المحاوثر
وجعله منها الناصح فقراء على جملة كتب من شروح ومتون ولازمي
في عدة علوم وفنون وكذلك اخذ عن غيري علماء جما وبرع
فيه ذكاء وفهما فريحت تجارتة وجلت عائدتة وعظمت فائدته
وامتلاً وطابه وشرف بالانتماء الى العلم انتسابه قلما راه اداكين مدرسة

فیض عام وقاه اللہ عن الحوادث ما تعاقب الليالی والایام اهلوان یحذر
 بالسند ویکرم وجدیراً بان یوقر بما یتثبت به ینعم اتوه السند
 احسانه بما اخذته وتلقیتہ من المعلوم الشرعیة العقلیة والفنون
 العربیة والعقلیة كما اجازنی بذلك جماعة من الشیوخ الذین
 لهم فی العلوم رسوخ مختصوا علی ذکر من له شهرة فی خلق اللہ
 وزیادة فضل وخبرة فی علوم اللہ مولانا محمد لطف اللہ خلد اللہ
 فیوضه وابقاه و اوصیه بتقوی اللہ فانها نور البصائر والقلوب وان
 لا ینسانی فی دعواته فانی عبد کثیر المساوی والعیوب واسأل اللہ
 ان یوفقنی وایاه لصالح الاعمال وان یجنبی وایاه ان قبائح الافعال
 سبحان ربک رب العزّة عما یصفون وسلام علی المرسلین
 والحمد للہ رب العالمین۔

تفصیل الکتب المقرؤة علی هذا

- ۱۔ التفسیر المسمی بانوار التنزیل للقاضی البیضاوی۔
- ۲۔ والتفسیر المسمی بالجلالین۔
- ۳۔ والصحیح الجامع البخاری۔
- ۴۔ والصحیح الجامع للمسلم۔
- ۵۔ والسنن لابن داؤد۔
- ۶۔ والصحیح الجامع للترمذی۔
- ۷۔ والسنن للنسائی۔
- ۸۔ والتوضیح والتلویح۔

- ۹۔ وشرح المسلم للقاضی محمد مبارک۔
- ۱۰۔ والشمس البازغة۔
- ۱۱۔ والصدرا۔
- ۱۲۔ والحواشی الزاهدیة علی الامور العامة۔
- ۱۳۔ وشرح الجفمینی۔

خاتم

المجیز عبادة ذی المنن احمد حسن
عفا الله عنه سیئاته يوم المحن فی تاریخ
خمس عشرة من شعبان يوم الاثنين من
شهور سنة عاشره بعد الالف وثلاث
مائة من الهجرة النبویة علی صاحبها
الصلاة والتحية۔

خاتم المنتظم الاعلی عاصی رالهی بخش گویند

خاتم

دستخط محمد لطف الله
صدر الفضلاء الکرام والمتمن العلم
(مهر)

یہ سند حضرت مولانا گورنہ ۱۸۹۲ء میں دی گئی۔

ندوة العلماء

عجیب اتفاق ہے کہ جس موقع پر مولانا ثناء اللہ امرتسری اور ان کے ساتھیوں کی دستار بندی ہوئی
ان کو سندیں دی گئیں اسی مجلس میں ندوة العلماء کی بنیاد رکھی گئی۔ چند ہی برسوں میں جس نے رفیع الشان تعلیمی
ادارے کی صورت اختیار کر لی۔

لے نور توحید: ص ۴۱-۴۲-۴۳ سے ایضاً: ص ۴۴ سے سیرت ثنائی: ص ۱۰۱۔

اساتذہ کرام

مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے اساتذہ کی ہمیشہ ہی بڑی عزت و تعظیم کی۔ ان کے سامنے مُؤدّب رہتے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ کسی بھی اُستاد کی عزت تو بین کی اور نہ ہی نافرمانی کی۔

دورانِ تعلیم اساتذہ پر سوالات و اعتراضات کرتے لیکن انداز ہمیشہ سلجھا ہوا اور استاد کی نظر میں مقبول ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اساتذہ نے ان کے ساتھ ہمیشہ ہی محبت و شفقت کا برتاؤ رکھا۔ ان کے اعتراضات و سوالات کا نرمی اور پیار سے جواب دیا۔ شیخ الہند نے رخصت کے موقع پر جو کچھ ان کے لئے کہا۔ اس سے بڑھ کر اپنے شاگرد کے لئے کوئی اُستاد زیادہ نہیں کہہ سکتا۔

خود مولانا ثناء اللہ کا اپنا بیان ہے کہ شیخ الہند ان کو اپنی اولاد کی طرح تصور کرتے تھے۔ مولانا بھی اپنے اساتذہ کی خدمت بجالانے کو اپنے لئے سعادت تصور کرتے تھے۔ ان کے چند مشہور اساتذہ کے حالات اختصار سے نقل کئے جاتے ہیں۔

۱۔ حضرت مولانا احمد اللہ امرتسریؒ

آپ عالم باعمل تھے۔ ابو عبد اللہ کنیت تھی۔ امرتسر کے رُوسا میں شمار ہوتا تھا۔ میر حبیب اللہ مجسٹریٹ ان کے عقیدتمندوں میں سے تھے۔ مولانا غلام علی قصوری کے شاگرد تھے مسجد غزنویہ میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ امرتسر کی مسجد مبارک انہوں نے ہی بنوائی تھی۔ امرتسر میں درس قرآن کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا جب درس قرآن کا آغاز کیا تو خواب میں دیکھا کہ شیطان اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہے۔ اُن ہی کے زمانے میں ملک اہل حدیث کو امرتسر میں بہت فروغ ہوا۔ مسجد قدس بھی اہم حدیث کی ذمہ داری میں آئی۔ امام عبد الجبار غزنویؒ کے ہم عصر تھے۔ ان کی وفات کی خبر سن کر فرمایا کہ اب میری مکرٹ گئی۔ ۱۶۱۶ء میں اس دنیا کو چھوڑ کر

رہتی تھی سے جملے۔

کلام المسعودی مسئلہ الملوذان کی تصانیف میں سے مشہور کتاب ہے جسے

۲۔ حضرت مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی

۱۲۶۷ھ میں بمقام کروٹی سیدال ضلع جہلم میں پیدا ہوئے۔ اخوان خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابھی عمر عزیز آٹھ ہی سال کی تھی کہ آشوبِ چٹم کی وجہ سے بصارت جاتی رہی اور نابینائی کی حالت میں علم حاصل کیا۔ مولانا ابوسعید محمد حسین بٹالوی، میاں نذیر حسین محدث دہلوی اور مولانا شیخ عبدالحق سے حدیث پڑھی اور حافظ الحدیث کہلائے۔ اپنی زندگی میں ساٹھ مرتبہ صحاح ستہ پڑھائی۔ پنجاب، سندھ، بنگال، بہار، تبت، کابل، نجد اور یمن تک کے علاقوں میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے تھے۔

۳۔ شمس العلماء میاں نذیر حسین محدث دہلوی

۱۲۲۰ھ میں سوا بکڑھ ضلع منوگیر (بہار) میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام سید جوار علی تھا۔ حضرت حسین کی نسل میں تھے۔ ان کا سلسلہ نسب ۳۵ واسطوں سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ ۱۶ سال کی عمر تک کھیل کود میں مصروف رہے۔ اور تحصیل علم کی طرف نہ ہوئے۔ ایک برہمن نے غیرت دلائی کہ میاں تمہارا سارا خاندان علماء کا ہے۔ کیا تم جاہل رہو گے۔ چنانچہ علم کے شوق میں گھر سے نکل پڑے۔ پٹنہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ قرآن اور مشکوٰۃ کو پڑھا۔ انہی دنوں سید احمد بریلوی پٹنہ تشریف لائے۔ پندرہ یوم ان کی صحبت میں رہے۔ باپا دادہ دہلی پہنچے اور مولانا شاہ محمد اسحاقؒ سے حدیث پڑھی۔ ۳۲ سال میں تمام علوم رسمہ، فنون متداولہ اور کتبِ درسیہ پر عبور حاصل کر لیا۔ دہلی میں ایک اُستاد مولانا عبدالحقؒ نے اپنی بیٹی سے شادی کر دی اور وہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ زندگی میں سینکڑوں مرتبہ

۱۷ حاشیہ سیرت ثنائی: ص ۸۷، ۲ ایضاً۔ ص ۹۶۔

صحاح ستہ کا دور فرمایا۔ وسعت مطالعہ اور فنی مہارت کی وجہ سے تدریس صحاح ستہ میں بڑی آسانی پیدا کر دی تھی۔ فقہ حنفی پر حدیث زیادہ عبور تھا۔ شاہ اسماعیل شہید کی تحریک آزادی میں نظر بند ہوئے۔ ۱۸۹۷ء میں شمس العلماء کا خطاب پایا۔ ۱۱۰ سال کی عمر پائی مکمل سیرت الحیات بعد المات کے نام پر شائع ہو چکی ہے۔

۴۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن

۱۲۶۸ھ میں بمقام بریلی پیدا ہوئے۔ ان کے والد بزرگوار مولانا ذوالفقار علی ملازمت کے سلسلہ میں وہاں مقیم تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سے علم حاصل کیا۔ ۱۳۹۱ھ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ۱۳۰۸ھ میں دیوبند کے صدر مدرس قرار پائے۔ ۱۳۳۳ھ تک یہ خدمت سر انجام دیتے رہے۔ شاہ اسماعیل شہید کی تحریک آزادی کے خاص علمبردار تھے۔ اسی سلسلہ میں گرفتار ہوئے۔ اسیر مانا کھلائے۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ وہ ایران، ترکی اور افغانستان میں اتحاد پیدا کر کے انگریزوں کو نکالنا اور اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد علی لاہوری، ان کے اجل شاگردوں میں سے تھے۔ شیخ الہند کا خطاب پایا۔ ۱۹۲۰ء میں اس عالم فانی کو چھوڑ کر عالم جاودانی میں جا بے۔

درس و تدریس

مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری ہندوستان کے تین مدارس فارغ ہونے کی اطلاع ان کے پہلے استاد مولانا احمد اللہ امرتسری کو ملی تو انہوں نے ان کو اپنے مدرسہ تائید الاسلام میں صدر مدرس کی حیثیت سے بلا لیا۔ کچھ دیر وہاں طلبہ کو عربی پڑھانے کے بعد ۱۸۹۸ء میں مدرسہ اسلامیہ مالیر کوٹلہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں بھی صدر مدرس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ چونکہ قدرت نے ان کو دینِ محمدی کی تبلیغ

لے حاشیہ سیرت ثنائی: ص ۹، ص ۹۱، نور توحید: ص ۳۴، ص ۳۵، ص ۳۶۔

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

کے لئے مقدر کر رکھا تھا۔ ان سے دین حق کی خدمت و اشاعت کا کام لینا تھا۔ رئیس المناظرین بنانا تھا۔ ستوے اور کتابوں کا مصنف بنانا تھا۔ لہذا تھوڑی ہی دیر میں درس و تدریس کے کام سے دل بھر گیا۔ اور امر سر چلے گئے۔ یہاں اگر تصنیف و تالیف، تبلیغ و اشاعت، بحث و مناظرہ میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ اور یہ سلسلہ تقریباً پچاس سال تک جاری رہا۔

مولوی فضل کی ڈگری

دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر وقت کے مشہور ترین مدارس سے سندیں حاصل کرنے کے ساتھ ۱۹۰۲ء میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فضل کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ جس سے مولانا کی شخصیت میں جامعیت پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں مولوی فضل کا درجہ بہت بلند تھا اور صرف چند چیدہ اور بڑے ذہین لوگ یہ امتحان پاس کر پاتے تھے۔

اخلاق و عادات

حضرت مولانا مرحوم، تخلقوا باخلاق اللہ، کی سچی تصویر تھے۔ مخالف و موافق، دوست و دشمن کے ساتھ احسان و مروت، خلق و محبت سے پیش آتے اور اس میں کسی قسم کی تخصیص و تفریق روا نہ رکھتے۔ مسلم اور غیر مسلم سے آپ کا حُسن سلوک یکساں تھا۔

سیکھ کے ساتھ نیک سلوک

ایک مرتبہ آپ کسی جلسہ میں شرکت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے کہ ریل کے سیکنڈ کلاس ڈبہ میں ایک سکھ مسافر اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کو اوپر کے بچے سے ایسی چوٹ آئی کہ چکر اگرا اور کراہنے لگا۔

لے نور توحید: ص ۴۴ لے سیرت ثنائی: ص ۱۴۳

لگا۔ حضرت مولانا اچھل کر اس کے پاس پہنچے۔ اس کو اٹھایا، بستر پر لٹایا، سر اور پاؤں دباتے، مسٹی چابی کی۔ اس نے ہر چیز منع کیا۔ مگر آپ نے فرمایا: سرور صاحب! اسلام نے محض مسلمانوں ہی کی خدمت کا حکم نہیں دیا۔ تمام بنی نوع انسان اور تمام مذاہب کے پیروں سے نیک سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے میں نے جو سلوک آپ سے کیا ہے۔ یہ کوئی آپ پر احسان نہیں ہے۔ میرے فرائض میں داخل ہے۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارحم الراحمین فی الارض یرحمکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ خدا رحم کرتا نہیں اُس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر کسی کے گرفت گذر جائے سر پر پڑے غم کا سایہ نہ اُس بے اثر پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر آپ ہمیشہ وعید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لیس متا من لعیو فر کبیرنا و یرحم صغیرنا بزرگوں کا ادب و احترام کرتے، بچوں پر رحم فرماتے، چھوٹوں سے شرم کھاتے اور اُن کا لحاظ کرتے، اُن سے محبت و شفقت سے پیش آتے۔

بچے اور بوڑھے کے ساتھ سلوک

ایک مرتبہ کوئی ضعیف العمر اپنے بچے کو ساتھ لئے دفتر اہل حدیث میں آئے۔ بچہ کار آمد کاغذوں پر ہاتھ مارنے لگا۔ ایک دو کاغذ بھار بھی دیئے۔ ملازم نے جو بچے کی یہ حرکت دیکھی تو اس کو سخت الفاظیں جھڑکا۔ بوڑھے کو بھی برا بھلا کہا۔ کرسی سے اٹھا کر ایک چٹائی پر بٹھا دیا۔ اتنے میں حضرت مولانا تشریف لائے جب ان کو ملازم کی گستاخی کا پتہ چلا تو اسے طلب کر کے ڈانٹ پلائی اور فرمایا: یوقوت ابو سلمان ہو کر بچوں کو جھڑکتا ہے اور بوڑھوں کی بے ادبی کرتا ہے۔ سن! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیس متا من لعیو فر صغیرنا و لعیو فر کبیرنا و یا مری بالمعروف وینہ

عن المنکر ” خبردار ایسی حرکت نہ کرنا اے

بدلہ نہ لینا

آپ نے کبھی کسی سے انتقام لینے کی کوشش نہیں کی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ بدلہ لینا جانتے ہی نہیں تھے۔ ایک بار کسی جلسے میں آپ تقریر کر رہے تھے کہ اہل بدعت نے آپ پر آوازے کسے اور خشت باری بھی کی۔ احباب نے مشورہ دیا کہ پولیس میں رپورٹ کی جائے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ قصاص اور انتقام کا حکم موجود ہے مگر غفور و دکر گذر کو بدلہ لینے پر ترجیح دی گئی ہے۔ اور جو معاف کر دینے میں مزاحمہ وہ انتقام لینے میں نہیں ہے۔ (قاتلانہ حملہ کرنے والے کو نہ صرف معاف کرنا بلکہ اس کی مالی مدد کرنا) اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

مجلس کے آداب

آپ کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو اعلیٰ و ممتاز جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرتے۔ اگر اہل مجلس آپ کو اچھی جگہ بٹھانا چاہتے تو یہ کہہ کر انہی کے ساتھ فرش پر بیٹھ جاتے۔

کنا اذا اتینا التبی صلی اللہ علیہ وسلم جلا حدنا حیث انتہی

اسی طرح کسی کو اپنے بیٹھنے کے لئے اٹھانا پسند نہ کرتے اور دوسروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک لا یتقین احدکم الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ۔ پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے۔ جگہ کی ہلکی کی صورت میں فرماں نبوی پر عمل کرتے۔ تفسحوا وتوسعوا

ایک اجلاس میں جب صاحب صدر نے حاضرین کو کھل کر بیٹھنے کے لئے کہا تاکہ جگہ وسیع

۱ سیرت ثنائی: ص ۱۴۳-۱۴۴ ۲ ایضاً: ص ۱۴۵ ۳ مشکوٰۃ: ص ۴۰۵

۴ ایضاً: ص ۴۰۳۔

ہو جائے۔ اور لوگوں پر صدر صاحب کا اثر نہ ہوا۔ تو مولانا مرحوم نے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ**۔ فوراً ہی لوگوں نے عمل کیا۔

مخالفوں سے بھی خندہ پیشانی سے ملنا

دفتر اہل حدیث میں اور مولانا مرحوم کے خود اپنے دولت کدہ پر جب آپ کے حریف و مخالف کسی کام کے سلسلہ یا کسی اور وجہ سے آتے تو مولانا اٹھ کر ان کا استقبال، اپنی جگہ پر بٹھاتے، نرم و شیریں گفتگو فرماتے۔ خاطر و مدارات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ انہی اخلاق و عادات کی وجہ سے آپ ہر مکتبہ فکر کے نزدیک ہر دل عزیز تھے۔

تمام مذاہب والے آپ کا احترام و عزت کرتے تھے۔ مخالفین میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو عیادت کے لئے تشریف لے جاتے، اگر کسی کی مالی حالت کمزور ہوتی تو بٹے پیائے انداز سے اس کی مدد فرماتے۔ ان کا عام دستور تھا کہ مخالف کی عیادت کو جاتے وقت ایک لفافے میں تھوکانوٹ ڈال کر لے جاتے۔ اور واپسی کے وقت اسے بیمار کے تئیں کیچے رکھ آتے۔ آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مولانا مرحوم کے اس عالی خلق کی گواہی دے سکتے ہیں۔

اگر ان میں سے کسی کی موت واقع ہو جاتی تو جنازے میں شریک ہوتے۔ تعزیت کے لئے اس کے وثناء کے پاس جاتے اگر خود نہ جاسکتے تو اپنے لڑکے کو ضرور بھیجتے سٹے

آداب مجلس و معاشرہ سکھانے کا پیارا انداز

مولانا مرحوم ہر لمحہ منتبہ نبویہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے سنے والوں کی آداب مجلس اور معاشرہ کے سلسلے میں حکیمانہ انداز میں اصلاح فرماتے رہتے۔ آداب کا سبق دیتے وقت قرآن و حدیث نبوی کو حوالہ

کے طور پر پیش فرماتے ۔

ایک مرتبہ چند احباب کے ساتھ سیر سے واپس لوٹے تو دو چار دوستوں نے تھکاوٹ کی وجہ سے بازار میں بیٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر کہ آپ نے بازاروں اور چوکوں کی مجال سے منع فرمایا، ان کو روکا ہے

ایک مرتبہ ایک شخص ان کی مجلس میں آکر جوئے سمیت قالین پر بیٹھ گیا۔ آپ نے باتوں باتوں میں اس پر عیاں کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا جلس الرجل ان يخلع فعلیه فیضعها الی جنبه ۛ

ایک مرتبہ دو مسلمانوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ جھگڑے سے بات بڑھ کر مارنے مارنے پر آگئی۔ مولانا مرحوم و مغفور فوراً آگے بڑھے اور دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: بھئی جو کچھ کہنا ہے مجھ کو کہہ لو۔ یوں دو مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ دونوں میں صلح کرادی اور آئندہ نہ لڑنے کا ان سے وعدہ لے لیا ہے

انفاق فی سبیل اللہ

مولانا مرحوم پر اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم تھا کہ علمی خزانے کے ساتھ دنیاوی مال سے بھی آپ کو نوازا تھا۔ مولانا امرتسر کے مسلم امراء میں شمار ہوتے تھے۔ کسی سوالی کو خالی نہ لٹاتے تھے۔ جس کی جتنی مدد ہو سکتی تھی کرتے تھے۔

خود اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے۔ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور طالب علموں کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ جماعتی اداروں سے بجائے کچھ وصول کرنے کے خود ان کی مدد کرتے تھے۔ آخری عمر تک انہوں نے مالِ زکوٰۃ کو اپنے لیے قبول نہ کیا۔

۱۔ سیرت ثنائی، ص ۱۲۸ ۛ مشکوٰۃ: ص ۳۸۰ ۛ سیرت ثنائی: ص ۱۵۰۔

بخل و اسماک کو مولانا کی عادات و اخلاق سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ہمیشہ ہی جود و سخا اور بخشش و کرم کا نمونہ بنے رہتے تھے۔ بخیل حضرات کو قرآن و حدیث سنا کر انفاق فی سبیل اللہ کی طرف مائل اور راغب کرتے تھے۔

دلجوئی اور دلنوازی

حضرت مولانا ابوالوفاء نہ صرف اپنے احباب و اہل بیت اور متعلقین کی دلجوئی اور دلنوازی فرماتے بلکہ غیر مسلموں سے بھی آپ کا بڑا واسلسلہ میں بہت اچھا و اعلیٰ تھا۔ تالیفِ تلوٰب تو ان کا شیوہ تھا۔ جلسوں میں مبتدی حضرات کی خوب حوصلہ افزائی فرماتے۔ تقریریں کرنے والے اور تحریر لکھنے والے ان سے داد حاصل کرتے تھے۔

غیر مسلموں سے تعلقات

مولانا مرحوم کی ساری عمر تقریروں، تحریروں اور مناظروں میں بسر ہوئی۔ جن غیر مسلموں سے آپ کے مناظرے تحریری اور تقریری ہوتے رہتے تھے۔ وہ بھی مخالفت کے باوجود آپ سے ملاقات کرنے کے لئے مشتاق رہتے تھے۔

ان کے دولت کدہ پر اس وقت بڑا عجیب نظارہ ہوتا جب ایک طرف مقتد، بریلوی، دیوبندی، موحّد، بدعتی، اہل حدیث اور اہل الرائے، شیعہ و تفضیلی، مجددی و نقشبندی، نظامی و حشّتی حضرات تشریف فرما ہوتے۔ وہاں دوسری طرف سماجی، سناتنی، سکھ اور جینی، بابی و سنائی، مرزائی اور عیسائی گھنٹے ٹیکے بیٹھے ہوتے اور حضرت مولانا مثل آفتاب اپنے نور علم و عرفان کی کرنیں بکھرتے ہوتے جب کوئی غیر مسلم آتے تو اسی طرح اس کا اٹھ کر استقبال کرتے اور مناسب احترام سے نوازتے چونکہ اللہ تعالیٰ

نے نرمی، حلالت، تاثیر، کشش اور حکیمانہ گفت گو سے نوازا تھا۔ لہذا مجلس کی توجہ کا مرکز بنے رہتے یہ

ظرافت

قدرت نے ظرافت کو ان کی طبیعت کا جُز و ثانیہ بنا دیا تھا۔ ظرافت آمیز باتوں میں بڑے بڑے مسائل حل کر دیتے تھے۔ بلا امتیاز مذہب و ملت سب کے ساتھ اخلاق و محبت سے پیش آتے اور اسی تیغِ اُلفت سے دشمن جان مخالفین کو بھی مخر کر لیتے تھے۔ اہل حدیثوں پر بدخلقی اور بے مروتی کا الزام لگانے والوں کے لئے ان کے خصائل ایک روشن دلیل اور شمعِ راہ ہے۔

خلاصہ یہ کہ مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری بہترین عادات اور افضل و احسن خصائل کے سرمایہ دار تھے۔ سلفِ صالحین کا نمونہ تھے۔ ہر بات اور فعل میں سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھتے تھے۔ قرآن کی آیت مبارکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سے پورے پورے مستفید ہوتے۔

تحریر و تقریر میں مذہبی اور سیاسی زندگی میں اخلاقِ حسنہ کی جھلک نمایاں رہتی۔ اپنے پرائے سب اس کا اقرار کرتے تھے۔

مسلمانوں کی مشکلات و خدشات

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی اگرچہ ہندوستانی باشندوں کی اجتماعی کوشش تھی لیکن اس تحریک میں بھی علمائے اسلام پیش پیش تھے یہی وجہ تھی کہ اس تحریک کی ناکامی کے بعد انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ زیادہ تر علمائے اسلام ہی بنے۔ انگریزوں نے اسلام کو کمزور کرنے بلکہ اسلام کو منسوخ اور ختم کرنے کے لئے کئی ایک پروگرام بنائے۔ حاکم ہونے کی صورت میں عیسائی مشنریوں کو کھلی آزادی دے دی کہ جس طرح وہ چاہیں عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کریں۔ ہندوؤں میں آریہ فرقہ کو بھی ان کی سرپرستی حاصل تھی مسلمانوں کے درمیان انتشار و فساد کا بیج بونے کے لئے مرزائی فتنہ کھڑا کر دیا۔

ان حالات میں عقائد سلفی کا احیاء و بقا اور آزادی و شکر کا کام بڑا مشکل اور کھٹن ہو گیا۔ لیکن علماء اسلام نے ہمت نہ ہاری بلکہ ہر طرح کی تکالیف و مصائب اور مشقتوں کا جو انفرادی سے مقابلہ کیا۔ اسلام کی بقاء و حفاظت کی خاطر مختلف مقامات پر دینی مدارس کھولے۔ اخبار اور رسائل کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔

۱۔ مدرسہ دیوبند

جنگ آزادی کے دس سال بعد مدرسہ دیوبند کی ابتدا مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سرپرستی میں ہوئی۔ جس کا نصب العین انگریز سرکار کی بجائے دین و ملت کی خدمت تھا۔ وقت کے مشہور علماء کرام حضرت مولانا محمد قاسم، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند محمود الحسن، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری نے مدرسہ کے نصب العین کو پانے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔

www.KitaboSunnat.com

۱۴۵ھ تاریخ مسلمانان عالم - ص ۸۴۵

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

۲۔ ندوۃ العلماء

بقول مولانا ابوالوفاء کے کہ ۱۸۹۲ء میں مدرسہ فیض عام کانپور کی جس مجلس میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کی دستار بندی ہوئی۔ اسی مجلس میں ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی ہے جو چند ہی سالوں میں ایک عظیم الشان علمی ادارہ بن گیا جو بجا طور پر مولانا شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی پر فخر کر سکتا ہے۔ ان دونوں حضرات کے قلم بہت بن دین اسلام کی خدمت میں کوشاں رہتے تھے۔ ان کی سیرۃ النبی کتب سیر میں اُونچا مقام رکھتی ہے۔ سید سلیمان ندوی کے ماہنامہ المعارف کی مقبولیت کسی سے پوشیدہ نہیں۔

۳۔ جامع ملیہ اسلامیہ

یہ ادارہ مجاہد اسلام مولانا محمد علی جوہر نے چند بزرگوں کی حمایت سے ۱۹۲۰ء میں شروع کیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے خود اگرچہ علی گڑھ میں تعلیم پائی تھی لیکن وہ اس ادارے کی مقصدیت سے مطمئن نہ تھے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے آراستہ کر کے ملازمتوں کے ذریعے انگریزوں کے قریب کرنے کی کوشش کی لیکن مولانا محمد علی جوہر کا خیال تھا کہ تعلیم کا مقصد مکارم اخلاق، مستعدی، محنت، یقین کامل، ارادے میں نچسپی، قربانی اور انقلابی جدوجہد ہونا چاہیئے نہ کہ انگریز کی نوکری کر کے اس کی غلامی میں رہنا زندگی کا نصب العین بنالیا جائے۔ جامعہ ملیہ نے ڈاکٹر زاکر حسین کی نگرانی میں خوب ترقی کی اود ڈاکٹر عابد حسین کی رہنمائی میں ایک اُردو اکیڈمی بھی جامعہ میں قائم ہوئی جس نے بیسیوں قابل قدر کتابیں شائع کیں ہے

۴۔ علی گڑھ

سر سید احمد نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں کئی ایک انگریزوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی جس کی

وجہ سے انگریزان کے تدریجاً ان تھے۔ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ اپنے قُرب کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کے قُرب کرنے کی کوششیں کیں۔ مسلمانوں کو باور کروایا کہ تلوار کی بجائے علم حاصل کر کے انگریز کو اپنا موہن سمجھانے کی کوشش کرو۔ اس مقصد کے لئے ایک سکول ۱۸۷۵ء میں مولوی یحییٰ اللہ خان کی نگرانی میں قائم کیا جو کہ ایک سال بعد کالج کی صورت اختیار کر گیا۔ سر سید احمد خان کے اس کالج کے لئے انگریزوں نے بھی دل کھول کر چندے دیئے۔

سر سید احمد خان نے ایک رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ بھی جاری کیا جس میں مسلمانوں کی اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کے لئے اصلاحی مضامین لکھے جاتے۔ سر سید احمد کے اصلاحی کاموں میں مولوی چراغ دین، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، خدابخش اور سید امیر علی کی معاونت بھی شامل رہی۔ عیسائیوں کے اعتراضات کا جواب دے کر اسلام کی سچائی اور عظمت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کرنے میں اس ادارہ کا بھی حصہ ہے۔

مذکورہ بالا اداروں کے علاوہ ہندوستان میں اس وقت اور بھی بہت سی عظیم شخصیتیں تھیں جو انفرادی طور پر مسلمانوں کی خدمت میں مصروف تھیں۔ مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت سی تصانیف کے علاوہ اپنے اخبار ”الہلال“ کے ذریعے دین و ملت کی بڑی خدمت کی ہے۔

مولانا ظفر علی خان جو کہ برصغیر کے مشہور اہل قلم اور سیاسی راہنماؤں میں سے تھے۔ ان کا اخبار زمیندار وقت کا مقبول ترین اسلام اخبار تھا۔

خواجہ الطاف حسین حالی مسلمانوں کے مخلص کارکن تھے۔ قوم کی روحانی، ادبی اور اخلاقی اصلاح میں انہوں نے نمایاں حصہ لیا۔ ان کی ”مسدس حالی“ ہر زمانے میں مقبول رہی ہے۔

۱۔ تاریخ مسلمانانِ عالم: ص ۸۵۰-۸۵۴ ۲۔ ایضاً: ص ۸۸۶ ۳۔ ایضاً: ص ۸۸۷ -

۴۔ ایضاً: ص ۸۸۵ -

علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی خدمت محتاج بیان نہیں ہے۔

نواب صدیق الحسن بھوپالی نے سینکڑوں علماء کو دین محمدی کی نشر و اشاعت میں لگانے کے ساتھ سینکڑوں کتابیں خود تصنیف کیں۔

مولانا وحید الزمان: پہلے ہندوستانی عالم میں جنہوں نے اہادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اردو ترجمہ کیا۔ ترمذی کو چھوڑ کر جس کا ترجمہ و شرح ان کے بھائی بدیع الزمان نے کیا۔ پوری صحاح ستہ کے مترجم ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ لغات الحدیث بھی ان کی قابل ذکر تالیف ہے۔

قاضی سلیمان منصور پوری کی شہرہ تصنیف ”رحمۃ للعالمین“ محتاج تعارف نہیں ہے۔

مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری

لیکن اللہ تعالیٰ نے مولانا ابوالوفاء کے لئے جو کام خاص کر دیا تھا وہ کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ یہ درست ہے کہ مدرسہ دیوبند اور علماء دیوبند، ندوۃ العلماء اور علماء ندوۃ العلماء اور دوسرے علماء نے دین و ملت کی بڑی خدمت کی۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔

سر سید احمد نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے آراستہ تو کر دیا لیکن ان کو روحانیت سے خالی کر کے مادیت میں مشغول کر دیا۔ انگریزوں کے قریب تو کر دیا لیکن خود مسلمانوں سے دور کر دیا۔ مسلمانوں میں انکارِ احادیث رسول اللہ اور معجزات کا فتنہ برپا کر دیا۔

دیگر علماء کرام نے اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے انداز میں اسلام کی خدمت میں سر توڑ کوشش کی۔ لیکن جو خدمت حضرت مولانا ابوالوفاء کے لئے مقدر تھی کسی اور کو کم ہی نصیب ہوئی۔

مولانا کی پیدائش کے وقت جو ہندوستان کے حالات تھے وہ پہلے لکھے جا چکے ہیں۔ جو ان ہونے اور تعلیم سے فارغ ہونے پر ہندوستان کی جو مذہبی حالت تھی اس پر بھی روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ

۱۔ ہندوستان میں اہلحدیث کی علمی خدمات: ص ۲۶۔ ۲۔ ایضاً ص ۳۳-۳۵-۴۲-۴۶-۴۷۔ ۳۔ ایضاً ص ۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰

کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ صرف غیر مسلموں کی طرف سے ہو رہی تھی بلکہ مسلمانوں میں بھی لٹی ایسے حضرات تھے جو کہ انگریز کا آلہ کار بنے ہوئے تھے۔

مولانا نے ایسے وقت و حالات میں اسلام پر ہونے والے اعتراضات یا حملوں کا نہ صرف رد کیا بلکہ جواب کا ایسا انداز اختیار کیا جس سے اسلام کی عظمت و شان دوبالا ہونے کے ساتھ مولانا کی اپنی شخصیت بھی قابلِ احترام بن گئی۔ مولانا کی تصانیف و تالیفات اور مضامین پر نظر ڈالتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت میں کس قدر جامعیت تھی کہ ایک ہی وقت میں تقریریں بھی ہو رہی ہیں۔ خطبے بھی دیئے جا رہے ہیں۔ مناظرے ہو رہے ہیں لیکن اس دوران میں اسلام دشمن قوتوں کی نہ صرف کتابوں کا مطالعہ بھی ہو رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ جواب بھی لکھے جا رہے ہیں۔

شدھی تحریک

آریہ سماج نے اسلام کے خلاف ایک شدھی تحریک چلائی تھی۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے آریہ سماج نے سارے ہندوستان میں ہندو دھرم کے پرچار کے لئے شاخیں کھول دیں۔ ہر قسم کے حربوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یا تو ہندو بنالیا جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے۔ اسی تحریک کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی خاطر ہندوؤں کے کئی فرسودہ عقائد کو ترک کر دیا گیا اور مسلمانوں کے کئی اصولوں کو آریہ دھرم میں شامل کر لیا گیا مثلاً رسم سستی کو ترک کر کے بیوہ کو دوبارہ نکاح کی اجازت دی گئی جن علاقوں میں ایسے مسلمان جتے تھے جو صدیوں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے برائے نام مسلمان تھے وہاں آریہ دھرم زیادہ تیز تھی۔

اگرچہ کئی ایک اسلامی تنظیمیں اس مقصد کے لئے دُجو دیں آئیں لیکن مولانا ابوالوفاء نے آریہ کو خنجر اپنی توجہ کامرکز بنایا۔ ان سے تقریری اور تحریری مناظرے کئے۔ اور ان کی طرف سے اسلام کے خلاف اپنے زمانے میں لکھی گئی کتاب کا مسکت جواب بھی دیا۔ یوں مسلمانوں کو شدھی تحریک سے محفوظ رکھا۔ مولانا موصوف نے اس سلسلے میں ایک طرف کلکتہ، حیدرآباد دکن اور دوسری طرف مدراس تک کے

دور دراز علاقوں کے سفر اختیار کئے اور ہر جگہ اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا۔ اس تمام تک دو دویں حضرت مولانا محمد ابراہیم میرومرحوم ان کے شریک کار اور ہم سفر رہے۔

مولانا کی تصانیف

سلسلہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ مختلف مدارس میں صدر مدرس کی حیثیت سے دین کی خدمت میں مصروف رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف استاد بن کر دین و ملت کی خدمت کرنے کے لئے پیدا کیا تھا۔ بہت سے اساتذہ دن رات یہ خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ کوئی مجاہد اسلام بن کر تحریری اور تقریری میدان عمل میں اترے اور اسلام دشمن طاقتوں سے ٹکڑے۔ ان کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے اور ان کے اپنے اپنے مذاہب کی خامیوں اور کمزوریوں کو ان کے منہ پر دے مارے۔ اسلام پر انگلی اٹھانے والوں اور اسلام کے خلاف زبان کھولنے والوں کو بتائے کہ تم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو تمہارا اپنا کیا حال ہے۔ جس مذہب و دین کو تم سمجھ نہ سکے، جس کی عظمت تم پر عیاں نہ ہو سکی۔ جس کو تم نے صرف سطحی نگاہ سے اس لیے دیکھا کہ تم اس پر اعتراض کر سکو اور اپنے باطل عقیدوں کو صحیح ثابت کر سکو۔ تم اس کی حقیقت اور اس کے فلسفے کو کیسے پا سکتے ہو؟ ظاہر ہے یہ کام وہی کر سکتا تھا۔ جو کہ دوسرے مذاہب کا اچھی طرح مطالعہ کرتا۔ ان کا فلسفہ سمجھتا۔ ان کی تعلیم کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتا۔ پھر ان کی طرف سے ہونے والے اعتراضوں کا ان کی اپنی ہی کتابوں کے حوالوں سے رد کرنا۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ یہ مشکل اور کٹھن کام اللہ تعالیٰ نے مولانا سے کروایا۔

خود مولانا کا اپنا بیان ہے کہ ”میری طبیعت طلب علمی کے زمانے ہی سے مناظرات کی طرف مائل تھی۔ اسی لیے تدریس کے علاوہ عیسائی، آریہ اور قادیانیوں کے علم الکلام اور کتب مذہبی کی طرف متوجہ رہا۔ بفضلہ تعالیٰ میں نے ان میں کافی واقفیت حاصل کر لی ہے

اس سلسلہ میں مولانا نے سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کی تصانیف و تالیفات سے بھی بہت استفادہ کیا۔ حدیث میں قاضی شوکانیؒ، حافظ ابن حجرؒ اور حافظ ابن قیمؒ وغیرہم سے علم الکلام میں امام بیہقیؒ، امام غزالیؒ، حافظ ابن حزمؒ، علامہ عبد الکریم شہرستانیؒ، حافظ ابن تیمیہؒ، امام رازیؒ اور شاہ ولی اللہ کی تصانیف سے خاص طور پر فائدہ اٹھایا۔

معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۰۰ء میں مولانا نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے اپنی تصانیف و تالیفات کا آغاز فرمایا جو کہ آخری عمر تک جاری رہا۔ مولانا کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی تالیفات و تصانیف کی تعداد ایک سو سے تجاوز کرتی ہے۔

جس طرح مولانا کا تقریروں میں اندازِ حکم نرم، شیریں پُر اثر، جاذب اور دلچسپ ہوتا تھا۔ اسی طرح مولانا کی تحریریں بھی خلوت و بلاغت، تہذیب و خلق، چمکے تلے الفاظ، لغو و خشو سے پاک اور صلبے ہوئے انداز کا نمونہ ہوتی تھیں۔ اگرچہ دشمن کی طرف سے بُری زبان استعمال ہوتی، اخلاقی معیار سے گری ہوئی ہوتی۔ اچھے بھلے انسان کو جوش و غیرت دلانے والی ہوتی لیکن مولانا بڑے مکمل اور احسن طریقے سے ایسے جواب دیتے کہ خود دشمن بھی داد دیئے بغیر زہ پاتا۔ جس کے نمونے اپنے مقام پر سامنے آئیں گے۔

مولانا ابوالوفاء کی تصانیف و تالیفات کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) آریہ سماج کے رد میں لکھی جانے والی کتابیں و مضامین۔

(۲) عیسائیت کے رد میں۔

(۳) متقلدین کی ہدایت اور اہم حدیث کی حمایت میں۔

(۴) ردِ مرزائیت۔

(۵) عامۃ المسلمین کے استفادے کی خاطر۔

(۶) ردِ بابائیت و بابائیت (بہاء اللہ اور باب)

(۷) کلام اللہ کی تفاسیر

(۸) اخبارات

(۹) فتاویٰ

آریہ شن کا محاسبہ

جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ آریہ شن انگریزوں کے عہد میں قائم ہوا۔ اور زیادہ تر ان کے حملوں کا رخ اسلام ہی کی طرف رہا۔ مسلم علماء نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کا محاسبہ اور اسلام کی مدافعت کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں فتاویٰ انہوں نے بھی مسلمانوں کو دھوکا دینے کی خاطر حصہ لیا۔ لیکن جس مجاہد اسلام نے باقاعدہ آریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کی ہر کتاب جو کہ قابل جواب ہوتی اس کا جواب دیا۔ ان سے تحریری اور تقریری مناظرے کئے۔ آریہ دھرم کے کھوکھلے پن کی حقیقت لوگوں پر عیاں کر دی۔ چند ایک مرتد ہونے والے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ انہوں نے دین حق کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کا سامان کیا ہے۔ اسلام ہی حق اور سچ ہے۔ یہی دین کامل ترین ہے۔ انسانی زندگی کے لئے ایک مکمل مضابطہ معیات ہے۔ اسی کو اپنا کر انسان دنیاوی و اخروی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ مولانا کی تقریر و تحریر برہان و دلائل، حکمت و عقل پر مبنی ہوتی جو کہ صاحب عقل و ادراک کے لئے راہنمائی کا سبب باعث نبتی۔ گوجرانوالہ کا ایک نوجوان بہک کر آریہ سماج میں نہ صرف داخل ہو گیا بلکہ اس نے اسلام کے خلاف وہ کتابیں لکھیں جن کا قتل جواب دینا صرف چند علماء کے حصہ میں آیا۔ مفصل حال اپنے مقام پر آئے گا۔ یہاں اتنا ہی بتانا مقصود ہے کہ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے متاثر ہو کر گیارہ سال کے بعد پھر اسلام میں لوٹ آیا۔

مولانا نے جو کتابیں ریڈ آریہ کے سلسلے میں لکھیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) حق پرکاش

www.KitaboSunnat.com

(۲) البہامی کتب

(۳) ترک اسلام بجواب ترک اسلام

- (۴) کتاب الرحمن وید ہے یا قرآن۔
 (۲۵) وید اور سوامی دیانند
 (۵) مقدس رسول
 (۲۶) ششوی توڑ
 (۶) چہار وید
 (۲۷) ابدی نجات
 (۷) نکاح آریہ
 (۲۸) ویدک ایشور کی حقیقت
 (۸) اصول آریہ
 (۲۹) اخبار مسلمان
 (۹) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 (۳۰) تغلیب اسلام
 (۱۰) القرآن العظیم
 (۳۱) نماز اربعہ
 (۱۱) ہندوستان کے دورِ یفا مر
 (۱۲) حدود وید
 (۱۳) الباب
 (۱۴) شادی بیوگان اور نیوگ
 (۱۵) سوامی دیانند کا علم و عقل
 (۱۶) بحث تنازع
 (۱۷) حدود دنیا
 (۱۸) تبر اسلام
 (۱۹) مباحثہ گوشت خوری
 (۲۰) کتاب روح
 (۲۱) آریہ دھرم کا فوٹو
 (۲۲) حدود مادہ
 (۲۳) ثبوت قربانی گاؤ
 (۲۴) وید کا بھید

مذکورہ بالا تصانیف میں سے چند کا یہاں جائزہ لیا جاتا ہے۔

۱۔ حق پرکاش

یہ کتاب مولانا نے سوامی دیانند کی کتاب ”ستیا رتھ پرکاش“ کے جواب میں لکھی۔

سوامی جی نے اس کتاب میں دیگر مسائل کے علاوہ ویدوں کے حوالوں سے مثلہ نیوگ بھی ثابت کیا ہے جس کی رو سے بے اولاد خاوند کا اپنی بیوی سے یکہنا جائز ہے کسی دوسرے طاقتور آدمی سے اولاد حاصل کر۔ نطفہ کی حصول کی خاطر بے اولاد خاوند کو اس آدمی کی خدمت بھی کرنی ہوگی۔

سوامی جی کے نزدیک کسی دھرتی میں بیج ڈالنے والا اس دھرتی کا نہ تو مالک ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیداوار کا۔ اس کتاب میں سوامی جی نے ہندو جوگیوں کی بدکرداری کو بھی اجاگر کیا ہے۔ لیکن مولانا ثناء اللہ کو اس کتاب کے جواب دینے پر رغبت دلانے والا اس کا چودھواں باب ہے جس میں مؤلف نے دوسرے مذاہب کا مذاق اڑایا ہے۔ اسلام کا استہزاء کرتے ہوئے قرآن پر ۱۵۹ اعتراضات کر دیئے جن میں سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے۔ سوامی نے الزام لگایا کہ مسلمانوں کا ایسا کہنا کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے۔ ٹھیک نہیں کیونکہ اس قول (بسم اللہ الرحمن الرحیم) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی دوسرا ہے کیونکہ اگر یہ خدا کا بنایا ہوا ہوتا تو ”شروع نام اللہ“ ایسا نہ کہتا بلکہ ”شروع واسطے ہدایت انسانوں کے“ ایسا کہتا۔ اگر وہ انسانوں کے لئے ایسا کہتا کہ تم ایسا کہو تو بھی درست ہے کیونکہ اس سے گناہ کا ہونا صادق آئے گا اور اس کا نام بدنام ہو گا۔

مولانا نے اس اعتراض کا رد کرتے ہوئے لکھا۔ سوامی جی! اگر روید کا منتر اول ملاحظہ کر لیتے تو یہ بیجا اعتراض نہ کرتے جو کہ حسب ذیل ہے۔

”ہم لوگ اس گئی کی تعریف کرتے ہیں جو کہ ہمارا پورا مت کرنے والا، یگیوں کا نیول کرنے والا روشن

موسموں کی تبدیلی کرنے والا، جملہ جواہرات کا پیدا کرنے والا ہے۔

مولانا نے جوابی سوال کیا اگر گنی سے بقول آپ لوگوں کے خدا مُراد ہے اور وہ بھی خدا کا کلام ہے تو اس کلام کا فاعل کون ہے؟ مولانا نے یہ جواب دیا اور اتھر وید کے حوالے بھی دیئے۔

مولانا نے الزامی جواب وارد کرنے کے بعد لکھا کہ الہامی کتابوں کا معاودہ اور طریق کلام کی قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی تو خود ہی صیغہ متکلم سے مطلب ادا کرتا ہے اور کبھی غائب سے، اور کبھی کوئی ایسا مطلب جو بطور وعائے اس کے بندوں کو سکھانا منظور ہو۔ اس کو بندوں کی زبان پر بصیغہ متکلم جاری کرایا جاتا ہے۔ سودہ فاتحہ بھی اخیر قسم سے ہے جس میں سوامی جی نے بوجہ ناواقفی کتب ربانی پر اعتراض کر دیا۔

مولانا نے سوامی جی کو مشورہ دیا کہ الہامی کتابوں پر اعتراض کرنے سے پہلے کسی عربی مدرسہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کو سمجھ لیا ہوتا ہے۔

حق پرکاش کی مختلف طبائع میں مولانا نے یہ بھی اہتمام فرمایا کہ اگر آریہ کی طرف سے جواب الجواب کی کوئی صورت بندرلیعہ آریہ رسالہ مسافر پیدا بھی ہوئی تو اس کا بھی جواب ساتھ ساتھ دیا ہے، آریہ کی طرف سے گوشت خوری کے سلسلے میں یہ اعتراض کیا گیا کہ مسلمان مفید مفید جانوروں کو تو کھا لیتے ہیں لیکن دندوں کو حرام سمجھتے ہیں۔

مولانا نے اس اعتراض کا جواب نہ صرف طبی اور ڈاکٹری اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیا بلکہ روحانی اور اخلاقی قدموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ طب کی کتابوں کی رُو سے انسان جو غذا کھاتا ہے وہ اس کے جسم کا جزو بدن بن کر اپنا اثر کرتی ہے۔ طب تو صرف جسم کی حفاظت کرتی ہے لیکن شریعت جسم اور رُوح دونوں کی محافظ ہے۔ دونوں محافظوں میں رُوح کی حفاظت اس کی نظر میں مقدم ہے کیونکہ جسم کی حفاظت سے مُراد تو ظاہری تکالیف اور اذیتوں سے بچانا ہے لیکن رُوحانی حفاظت سے مُراد بد اخلاقیوں سے محفوظ رکھنا

ہے تاکہ وہ انسان کے لئے دوسری زندگی میں موجب تباہی نہ ہوں۔

دندوں کا گوشت کھانے سے اگر انسان خوشخوار نہ بنے لیکن آدھا خوشخوار تو ضرور ہو جاتا ہے۔ یہی دوزندگی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے کا سبب بنتی ہے۔ انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کہ اس کی اُفردی زندگی کو برباد کرتی ہیں۔

مولانا نے آریہ پر دلچسپ سوال کیا کہ تمہارے ہاں چوری کے مال سے پوری کچوری یا ساگ بھاجی خرید کی ہوئی حرام کیوں ہے؟ بظاہر تو اس سے کوئی جمانی نقصان نہیں آتا۔ اس کو اس لیے حرام تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے دوسری زندگی پر برا اثر پڑتا ہے لے

لہذا شریعت اسلامیہ میں جو چیز انسان کی اس زندگی میں اس کے اخلاق پر یا دوسری زندگی میں اثر بہ ظاہر کرنے والی ہو وہ حرام ہے۔ اُس بات اور کام سے بھی روکتی ہے جو کہ گناہ کا سبب بن سکے۔ آریہ کی طرف سے یہ بھی اعتراض وارد ہوا کہ اگر قرآن کا خدا دنیا کا پروردگار ہوتا تو سب پر رحم کرتا۔ دوسرے مذاہب اور حیوانات وغیرہ کو بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل نہ کروانے کا حکم نہ دیتا۔ اگر معاف کرنے والا ہے تو گنہگاروں پر رحم کرے گا۔ اگر کرے گا (تو یہ نہ کہنا) کہ کافروں کو قتل کر دو یعنی جو قرآن اور پیغمبر کو نہ مانتے وہ کافر ہیں ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے قرآن خدا کا کلام ثابت نہیں ہوتا لے

معتزض نے مذکورہ بالا عبارت میں جہاد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ مولانا نے ویدوں اور منوجی کے سات حوالے نقل کر کے ثابت کیا کہ جہاد کی تعلیم ہندو دھرم میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو کہ جہاد سے زیادہ ملک گیری کی ہوس پر مبنی ہے۔ فتح یاب ہونے کے بعد نہ صلح کی نہ ہی معاف کرنے یا درگزر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بلکہ تہ تیغ کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے قرآنی تعلیم پر روشنی ڈالتے ہوئے قرآن کے شواہد سے ثابت کیا کہ جہاد کا مقصد انسانی فلاح و بہبود ہے اور رشد و ہدایت ہے۔ محض ملک گیری یا قتل و غارت نہیں کیونکہ قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا۔

لے حق پر کاش: ص ۱۲-۱۵ لے ایضاً: ص ۱۶ لے ایضاً: ص ۱۶۔

(۱) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَارِفُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرہ - ۱۹۰)

(۲) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْعَلْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الانفال ۶۱)

(۳) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (التوبہ ۵)

اسلام کا مقصد معاشرہ کو فتنہ و فساد سے پاک کرنا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا۔ قاتلوہم حتی لا
تکون فتنہ۔

اگر جہاد سے مراد محض قتل و غارت ہے تو اسلام ذمیوں کے حقوق کا سختی سے خیال کیوں کرتا ہے۔ مفتوح
غیر مسلموں کی جائداد، مال و جان، عزت اور عبادت گاہوں کی حفاظت کیوں کرتا ہے
المختصر مولانا ثناء اللہ نے آریہ کی طرف سے ہونے والے ۱۵۹ اعتراضات کا بالتفصیل ایک ایک
کر کے ویدوں اور دیگر ہندو کتب کے حوالوں کے ساتھ جواب دیا۔ اور یہ شرف مولانا کو ہی حاصل ہے کہ
ان کی اس کتاب کے بعد کسی مسلمان نے اس موضوع پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس ہی نہ کی اور اسی سے
اس کتاب کی اہمیت و افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ حق پر کاش چھ مرتبہ امر سر میں تھی اور ساتویں مرتبہ عربی
میں ترجمہ ہو کر غالباً بغداد میں شائع ہوئی۔

مقدس رسول

حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کی یہ کتاب آریہ کی طرف سے لکھی گئی ”زنگیلار رسول“ کے جواب
میں ہے جس میں سید الانبیاء مصطفیٰ و محبتی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی حالات نہایت ہی اوجھے، بُرے
لہجے اور بدترین انداز میں لکھے گئے تھے۔ انداز اور الفاظ کی نامعنولیت دیکھ کر اور مضمون کتاب پڑھ کر مہذبوں
کے مسلمانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ ہر طرف سے اس کتاب کے خلاف شور برپا ہو گیا۔ یہاں تک کہ امرتسری کا بھی

کو بھی اس ناپاک کتاب کا انداز قابلِ نفرت نظر آیا۔ گورنمنٹ نے بھی اس کتاب کو قابلِ اعتراض جانا متقدّم قائم کیا گیا لیکن چونکہ مصنف نے اپنا نام نہ لکھا تھا لہذا کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا۔

کتاب کیا تھی مسلمانوں کی دل آزاری اور تحلیف و اذیت کا ذریعہ تھی، اسلام پر حملے کرتے کرتے ہادیٰ برحق کی عصمت پر بھی حملہ کر دیا گیا جو کہ مسلمان کسی بھی صورت میں برداشت نہ کر سکتے تھے۔ جلتی پرتیل ڈالنے والی بات پر تاپ اخبار نے اپنے ۱۲ جولائی ۱۹۲۲ء کے شمارے میں پوری کردی۔

”اگر بدھ، عیسیٰ، نانک اور دیانند پر نکتہ چینی ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالاتر ہو۔ کوئی ہندو یا آریہ حضرت کے متعلق کسی قسم کی بے ادبی اپنے ذہن میں نہیں لاسکتا۔ ہاں وہ اس اصول کے لئے لڑیں گے کہ حضرت کی زندگی نکتہ چینی سے بالاتر نہیں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں کہ جب غیر مسلم اس مضمون پر قلم اٹھائے تو آپ سے باہر ہو کر اسے پکھننے کی کوشش کریں۔“

مسلم اخبارات اور رسالہ جات میں احتجاج کرنے اور جواب دینے کے علاوہ بھی مختلف صورتوں میں احتجاج کیا گیا۔ لیکن جو احتجاج و جواب کا انداز حضرت مولانا ابوالوفاءؒ نے ”مقدس رسول“ میں اختیار کیا۔ اس کو مسلمانوں کے علاوہ بھی ہر مذہب اور طبقے میں سراہا گیا۔

علماء دیوبند کا خراج تحسین

”رنگیلا رسول“ چھاپ کر آریہ سماج نے جو نمونہ تہذیب اور آئینِ راست بیانی کا پیش کیا ہے، وہ فی الحقیقت سماجی اطرِ بیکری کی مشہور و معروف خصوصیات، دل آزاری، سخت کلامی، دروغ بیانی اور اندھے تعصب کا ایک ایسا مکمل عروج ہے جس میں سماج کے مُعَلِّمِ اول (سوامی دیانند) کی اخلاقی تعلیم کے خدخال پوری صفائی اور وضاحت سے نظر آرہے ہیں۔

ایسی گندی اور متعفن تحریر کسی آریہ کی طرف غصوب ہو تو ہمیں کچھ بھی حیرت نہیں ہے۔ ہاں حیرت اگر ہے تو مسلمانوں کی غایت درجہ کے صبر و تحمل پر کہ آج سے اپنے پاک رسول کی جناب میں ایسے رلیک اور کمینہ حملے دیکھ کر بھی ان میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔

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

يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًا

حق تعالیٰ نیک اجر دے۔ مولوی ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب امرتسری کو جنہوں نے مقدس رسول لکھ کر ایسی گندگی کا جواب بڑی پاکیزگی سے اندھیرے کا اجالے سے اور بد تہذیبی کا نہایت سنجیدگی اور متانت سے دیا۔ اور ثابت کر دیا کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیا جن کی بعثت کی غرض یہ تھی۔ لَا تَكْمَمُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اس گئی گزری حالت میں بھی دنیا کے بڑے بڑے مدعیان تہذیب سے بڑھ کر مہذب ہیں۔ سچ یہ ہے کہ مولوی صاحب ممدوح نے اپنے مخصوص رنگ و نمبر جملوں میں رنگیلے مہاشہ کا سارا تار و پود بکھیر دیا ہے۔ اپنے قلم کی حرکت سے کذب و دروغ اور تعصب و عناد کے وہ سب غلیظ پردے یکسر چاک کر دیئے ہیں جن کے نیچے رنگیلے مہاشہ نے اس مقدس رسول کی پاک زندگی کو مستور کرنا چاہا۔

خدا تعالیٰ مولوی صاحب کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہم کو کام کرنے کی ہمت بخشنے۔

جزاه الله عن سائر المسلمين جزاء حسنا ووفقه وایانا لما

یحییٰ ویرضی (دستخط علمائے کرام)

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا سراج احمد، حضرت مولانا حبیب الرحمن

(از مدرسہ دیوبند)

ہندوستان کے دیگر بہت سے مشہور علم علماء اسلام کے علاوہ حیدر آباد دکن کے مہاراجہ کرشن شاہ

یمین السلطنت نے بھی خوب سراہا۔

اخبارات

اخبارات نے بھی دل کھول کر خراج تحسین ادا کیا۔ چنانچہ روزانہ ”زمیندار“ نے اپنی ۲۲ جنوری ۱۹۲۵ء

کی اشاعت میں لکھا۔

مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب امرتسری کو غیر مسلموں کے مذہبی اعتراضات کے دندان شکن اور قاطع جواب دینے میں جو خاص شہرت حاصل ہے وہ محتاج تصریح نہیں۔ بلا خوف تردید یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا ممدوح نے اس وقت تک عیسائیوں، آریوں اور دوسرے گمراہ فرقوں کے مقابلہ میں دینِ قیم کی جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں ان کی سپاسگزاری کے گراں بہا فرض سے ہندوستان کے مسلمان کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔

قارئین کرام کو معلوم ہو گا کہ پچھلے دنوں ایک آریہ مہاشہ نے ”رنگیلا رسول“ کے نام سے ایک سخت دل آزار کتاب شائع کی تھی جس میں کائنات کے بزرگ ترین انسان یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فات بابرکات پر نہایت ہی رلیک، کینے اور نامتدب اعتراضات کئے گئے تھے۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے ”مقدس رسول“ میں اس کتاب کا نہایت متین، معقول، محققانہ اور قاطع جواب دیا ہے اور سب سے نمایاں اور قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ زیرِ جواب کتاب کے اندازِ تحریر کی شدید دل آزاری کے باوجود مولانا ممدوح نے ”جاد لہو بالقی ہی احسن“ کے رشتہ ملکوتیت ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور علمائے کرام دیوبند کے قول کے مطابق ”گنگا کا پاکیزگی سے، اندھیرے کا اجالے سے اور بدتمیزی کا خمبگی اور متانت سے جواب دیا ہے۔ مقدس رسول (۸۰) صفحات پر مشتمل ہے لیکن اس اجمال و اختصار کے باوجود ہر اعتراض کی نہایت عمدہ انداز اور دل آویز طریقہ سے تردید کی گئی ہے۔ ہماری دلی آرزو ہے کہ اس کتاب کی مسلمانوں میں زیادہ اشاعت ہو تاکہ سماجیوں اور دوسرے مخالف فرقوں کے لغو، ہیوہ اور غیر معقول اعتراضات کی بے حقیقی سے پورے طور پر واقف ہو جائیں۔

روفا مہ ”سیاست“ نے ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۴ء کے شمارے میں مولانا کو فاضل اجل، رئیس المناظرین فخر المظاہر اودھ شیر پنجاب لکھ کر مقدس رسول کی تعریف کی۔ ”مسلمان اخبار“ ممبئی۔ ”مسلم راجپوت“ امرتسر، عالمگیر۔ لاہور۔ ”وکیل“ امرتسر۔ ”وطن“ لاہور اور ”المسلم“ بنگلور نے بھی مولانا کی مساعی بے مثال کی قدر دانی کا حق ادا کیا۔ حامی آریہ دھرم برکاش لاہور ۲۲ ستمبر ۱۹۳۴ء کے شمارے میں مولانا کی تصنیف کا خیر مقدم کرتے ہوئے لکھا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نہیں میدان میں جوہر دکھانے کا اعلیٰ ڈھنگ اور دیگر مذاہب کے خلاف سچا ثابت کرنے کا طریقہ یہی ہے۔

رنگیلا رسول کے چند اقتباسات

یہاں رنگیلا رسول کے چند اقتباسات نقل کئے جاتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ایسی بے ہودہ کتاب کا جواب احسن پرانے میں لکھنا کتنا مشکل کام تھا جس کو مولانا نے خداداد ذہانت و فطانت، تحمل و صبر کے ساتھ پورا کیا۔ رنگیلا رسول ص ۱۱ پر مباحثہ لکھا ہے۔

مُحَمَّدؐ بچنے میں تیم ہو گئے تھے۔ بہت مدت تک ماں کی ماما کا سکھ نہ دیکھا تھا۔ اس سن رسیدہ عورت (خدیجہ) سے بیاہ کر لینے سے دونوں مراءیں (ماں اور بیوی) حاصل ہوئیں۔

ص ۲۸-۲۹-۵۱ مُحَمَّدؐ کو ایسا کون سا نام دوں جس سے محمدؐ کی زندگی کا فوٹو آنکھوں میں اُتر آئے پچاس سال کا تھا جب خدیجہ نے انتقال کیا۔ باٹھ سال کا تھا جب خود انتقال کیا۔ اس بارہ سال کے عرصہ میں دس عورتیں لیں یعنی سوا سال میں ایک۔ ان حالات میں اگر میں اپنے رنگیلے رسول کو بیویوں والا کہہ دوں تو کیسا موزوں نہ ہوگا۔ بیویوں والا کہا اور محمدؐ کو پالیا۔ محمدؐ کے دل کو پالیا۔ محمدؐ کی رُوح کو پالیا۔

ص ۱۹ پر عائشہ صدیقہ کے بارے میں لکھا ہے :-

مُحَمَّدؐ نے اس خرد سال لڑکی سے جو عمر میں اس کی پوتی تھی اپنی نسبت کیوں ٹھہرائی۔

اسی طرح دیگر ازواجِ مطہرات کی شان میں بڑے ہی گستاخانہ انداز میں اعتراضات وارد کئے ہیں۔ لیکن مولانا ابوالوفاء نے بڑے ہی پیار سے انداز میں ایک ایک اعتراض کا جواب آریہ کی معتبر کتب اور ویدوں سے ایسے دیا کہ مقتدس رسول کا جواب لکھنے میں آریہ کی طاقت جواب دے گئی۔ کتاب کی عظمت و افادیت کا اندازہ ان آراء سے معلوم ہو سکتا ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

رنگیلا رسول کے شائع ہونے پر مسلمانوں میں آگ لگ چکی تھی۔ صاحبِ علم و اہلِ قلم حضرات نے جواب کتابوں اور مضامین کی صورتوں میں دیا۔ لیکن آقائے نامدار، سرورِ کائنات، سید الانبیاءِ معطفی و محبتی، رحمتِ للعالمین، خاتمِ المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے والے علم الدین کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام ابن تیمیہ کے فتویٰ کے مطابق تھا جو کہ انہوں نے اپنی کتاب ”الصارم المسلول علی شاتم الرسول“ میں صفحہ ۳ پر شائع کیا تھا۔ چنانچہ مجاہد عظیم علم الدین شہید کے جتنے میں یہ سعادت آئی کہ وہ راجپال جیسے دشمن رسول کا سر قلم کر کے دین و دنیا کی سرفروشی حاصل کرے۔

ترکِ اسلام

مولانا کی یہ کتاب دھرمپال کے اس لیکچر کے جواب میں لکھی گئی ہے جو بعنوان ”ترکِ اسلام“ پہلے شائع ہوئی تھی۔ اصل میں شخص گوجرانوالہ کا ایک مسلمان تھا۔ جس کا نام عبد الغفور تھا۔ ۱۳ جون ۱۹۰۳ء میں یہ شخص ملازم سے بیزار ہو کر مرتد ہوا۔ اور آریہ سماج میں داخل ہو کر دھرمپال بن گیا۔ آریہ نے اس کے سماج میں داخل ہونے پر جشن و نمائش کا اہتمام اور چرچا کیا۔ دھرم پال نے آریہ سماج مندر گوجرانوالہ میں اس موقع پر ایک لیکچر ”ترکِ اسلام“ کے نام پر دیا۔ جسے آریہ سماج نے چھاپ دیا۔ جب یہ لیکچر چھپ کر مسلمانوں تک پہنچا تو مسلمانوں میں ایک سرے سے دوسرے تک بھلی کی طرح آگ لگ گئی۔ سب سے پہلے حضرت مولانا نے ”ترکِ اسلام“ کے نام سے دھرمپال کے لیکچر کا جواب لکھا۔ مولانا نے جواب لکھتے وقت مقدمہ میں یہ بھی آمیزہ بھر کر، کہ دھرمپال انشاء اللہ ضرور واپس اسلام میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کی امید کو پورا کیا۔ چنانچہ دھرمپال ۱۳ جون ۱۹۱۳ء کو دوبارہ مسلمان ہو گیا اور اپنے اسلام کا اعلان اس نے اپنے ماہانہ رسالہ المسلمین کیا جو کہ اس نے لکھنا سے جاری کیا تھا۔

دھرمپال نے قرآن پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا کہ قرآن کا خدا بڑا مکار اور فریبی ہے۔ قرآن کی یہ آیت بطور اشتباہ کے پیش کی۔

مکروا و مکروا اللہ واللہ خیر لما کوین ”انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے“ اور لکھا کہ کسی بھلے آدمی پر جھج جھج فریبی نہ ہو اس پر یہ الزام لگایا جاوے تو وہ گلے پڑجامے گا اور عدالت

تک پہنچ جائے گا، مگر خدا پر فریب بازی لگانا کسی بڑے ہی من چلے آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔
 ”افسوس میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا“

مولانا نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ مکر کا معنی عربی کے اصل مواد سے میں خفیہ تدبیر کا داؤ چلانے کے ہیں۔ چونکہ خدا کے تمام کام خفیہ ہی ہوتے ہیں جو اپنا کام اندر ہی اندر کر جاتے ہیں۔ ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ کبھی کسی کو خدا نے سامنے آکر ظاہر کیا یا مکتھارا نہیں بلکہ اندر ہی اندر اس کے احکام جاری ہو کر اپنا کام کرتے ہیں۔ انہی معنوں میں خدا کی نسبت مکر اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن میں ارشاد ہوا ولا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرین حضرت مولانا کے ”ترکِ اسلام“ کے علاوہ ہندوستان کے تمام اطراف سے دھرمپال کے لیکچر ترکِ اسلام کے جواب لکھے گئے۔ لیکن بقول دھرمپال اس نے جن دو کتابوں کو تباہی جواب سمجھا ان میں ایک حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ ام تسری کی، دوسری حکیم نور الدین کی تھی ترکِ اسلام کے بارے میں دھرمپال نے اپنے تاثرات نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔

جب میں ”ترکِ اسلام“ کی ترک تازی دیکھتا تو مجھ میں جنگی سپرٹ جوش نہ مارتی تھی بلکہ اس کا مصنف میرے سامنے ایک دلربا کی شکل میں آجاتا جس کا ہر ایک حملہ ہر ایک چوٹ اور ہر ایک ادا سپاہی کے حملے سے زیادہ کاٹ کرتی اور اس کاٹ سے درد کی بجائے لذت اور نفرت کی بجائے محبت میں اضافہ ہوتا تھا۔ دھرمپال نے اقرار کیا کہ جن باتوں کو اس نے اسلام سمجھ کر اعتراض کئے تھے۔ درحقیقت وہ ملازم تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے جواب لکھنے کی ٹھانی اور چار ہزار صفحات کا مسودہ تہذیبِ اسلام کے نام پر تیار کر دیا جو کہ چار جلدوں میں شائع ہوا۔

مولانا ابوالوفاء نے دھرمپال کی بڑی محنت سے لکھی ہوئی کتاب کا جواب ”تخلیبِ الاسلام“ ہے سے دیا اور دھرمپال کے ان تمام اعتراضات کا رد کر دیا جو کہ اس نے تفاسیر اور موضوع احادیث کی بناء پر کئے تھے۔

مولانا نے لکھا تفسیر کا جواب تفسیر لکھنے والوں سے لو۔ کیونکہ قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ رہا موضوع احادیث کا معاملہ تو وہ مسلمانوں کے نزدیک بھی قابل عمل اور اعتماد عمل نہیں۔ لہذا دھر مپال کی تمام کاوش و محنت کو مولانا نے ایک لمحہ میں ختم کر کے رکھ دیا۔

دھر مپال کا اپنا خیال تھا کہ اس کی بحث نور الدین سے تو چل سکتی ہے لیکن ترک اسلام کے معنی سے نہیں چل سکتی کیونکہ وہ ملازم کے گھر سے منکر ہیں۔ مگر ہوا یوں کہ حکیم نور الدین نے دھر مپال کے خلاف ”نور الدین“ کے مضمون لکھا مگر مولانا نے اس کے تعاقب کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس کا چھاپنا چھوڑا۔ دھر مپال کی تیسری کتاب ”نخل اسلام“ کو مولانا کی ”تبر اسلام“ نے کاٹ کر رکھ دیا۔ دھر مپال نے جب دیکھا کہ ملازم کے ماننے والے میدان میں نہیں آتے تو اس نے ایک تاریخی فیصلہ اپنے ماہانہ پرچے کے ۴۱ جون ۱۹۱۱ء کے شمارے میں شائع کیا۔

”آخر کار جب میں نے دیکھا کہ ملازم کے ماننے والے تو میدان میں آتے نہیں اور جو میدان میں آتے ہیں وہ ملازم کے ماننے والے نہیں ہوتے تو میں نے ان تمام مباحث کا قطعی فیصلہ کر ڈالا اور ترک اسلام سے لے کر اپنی آخری تصنیف تک جس قدر کتابیں تھیں ان سب کو میں نے ۴۱ جون ۱۹۱۱ء کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ مولانا کا دھر مپال کو دوبارہ اسلام میں لانے میں کس حد تک دخل ہے اس کا پتہ دھر مپال کے رسالہ ”اندر“ کے دسمبر ۱۹۱۲ء کے شمارے کی مندرجہ ذیل عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔

میری گزشتہ ایک سال کی بے ایذا زندگی نے میرے مسلمان بھائیوں کے دلوں پر بھی میرے لئے اس قدر محبت پیدا کر دی ہے کہ جب ان کو میری بیماری کا حال معلوم ہوا تو جو حق و جوق میرے پاس آنے لگے۔ ان میں مولوی ثناء اللہ صاحب کا نام خاص کرتا ہوں۔ مولوی صاحب کے ساتھ تحریری دست پنجہ تو سالہا سال تک ہوتا رہا۔ مگر وہ درود ہونے کا غالباً یہ پہلا موقع تھا جس کو مبارک ہی سمجھنا چاہیے خواہ بیماری

۱۷ نقوش ابوالوفاء - ص ۱۴۱

۱۸ المسلم: ص ۳۹۳ بابت ماہ دسمبر ۱۹۱۱ء بحوالہ نقوش ابوالوفاء - ص ۱۴۸

کی شکل ہی میں نمودار ہوا۔

مولوی صاحب فطرتاً خوش مذاق اصحاب سے ہیں۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں ایک طرف ”ترک اسلام“ اور ”تہذیب اسلام“ بلکہ ”نخل اسلام“ کا مصنف بستر مرض پر پڑا ہو۔ اور دوسری طرف ”ترک اسلام“ اور تغلیب اسلام“ بلکہ ”تبر اسلام“ کا مصنف اس کے سر ہانے بیٹھا اس کی تیمارداری کر رہا ہو۔ وہاں اگر ملکوت السموات والارض دلی مسرت سے یہ شعر پڑھ رہے ہوں۔

شکر ایزد کہ میان من و اوصح فتاد حوریاں رقص کناں ساغر شکرانہ زدند

تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔

اس سے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ مولوی ثناء اللہ جو احمدیہ فرقے کے ساتھ ملاؤں جیسی چھٹر چھاڑ کرتا رہتا ہے وہ خود کوئی کٹھ ملا ہوگا یہی وجہ تھی کہ باوجود ان کی کوشش کرنے کے میں کبھی ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پہلی ملاقات ہی میں معلوم ہو گیا کہ مولوی ثناء اللہ ایک خوش مزاج، خوش مذاق، خوبصورت اور خوب سیرت جنتین ہے اور قدرت نے اس کو ایک دل ربا دادی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس بن یعقوب کو دیکھ کر مجھے اپنے دل کو تھامنے میں بڑی دقت پیش آئی مولوی ثناء اللہ ہر تیسرے روز میری خبر لینے کے لئے لاہور پہنچتے تھے۔

حضرت مولانا کے بارے میں ایک اور موقع پر دھرمپال نے لکھا تھا کہ جن دنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے برخلاف میرا قلم نہایت ہی خوفناک آگ برسا رہا تھا۔ عین اس گولہ باری کے دنوں میں میرے حریف نے میرے آتش بار قلم کے مقابلہ پر سب سے زیادہ آتش باری کی تھی۔ ایک روز موقع ملا کہ مجھے سینکڑوں دیانندیوں کے مجمعے میں لپک کر سینے سے لگایا اور حسرت بھرے لہجے میں کہا: ”آخر یہ جُدائی کب تک“ چنانچہ دھرمپال نے المسلسلہ کے جولائی ۱۹۱ء کے شمارے میں تاریخی اقبال نامہ شائع کیا۔

۱۲ جون ۱۹۰۳ء کو میرے بارے میں جس قسم کی فحاشی اور جس قسم کے جملے یا رسم و رسوم ادا کرنے کا سوایگ رچا گیا میں دیکھتا ہوں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے مجھے ہرگز ہرگز اس قسم کی فحاشی یا رسم و رسوم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء سے پورے گیارہ سال بعد یعنی ۱۲ جون ۱۹۱۴ء

کو بغیر کسی شخص کی موجودگی کے تنہا اپنے خداوند تقدّوس کے حضور میں صدق دل سے دوزانو ہو کر میں نے جو اقبال کیا تھا اس اقبال کا میں یہاں پر اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اقبال یہ ہے۔

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد

أنني هادي ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملّة إبراهيم حنيفاً

وما كان من المشركين أن صلواتي ونسكي ومحياي ومماتي

لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أهرت وأنا أول المسلمين۔

دھر مپال نے اپنا نام غازی محمود رکھا۔ اسلام سے نکلا تو اکیلا گیا مگر حجب واپس آیا تو ساتھ بیوی

بچوں کو بھی لایا۔

۱۰ "المسلم" جولائی ۱۹۵۱ء

اہل حدیث اور متقلدین

حضرت مولانا حافظ ابراہیم میر سیالکوٹی نے اہل حدیث کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے تاریخ الہمدیث میں لکھا ہے کہ خیر القرون کی قرن اول اور ثانی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقید تھا۔ امت کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوئی حدیں نہیں کھینچی گئی تھیں۔ فخر کل سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بابرکت شخصیت کے علاوہ کسی دیگر شخص کو شریعت میں دخل نہ تھا۔ یہاں تک کہ مجتہدین کے اقوال حجت کی صورت اختیار کر گئے اور مختلف مذاہب کی بنیادیں قائم ہو گئیں۔ جن لوگوں نے طرز اول اور زمانہ سابق کی طرح کسی شخصیت کو دین میں داخل کئے بغیر صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی طور پر دین محل کرنے کو اپنا دستور بنایا۔ راویوں کی روایت اور ان کی روایت میں فرق کیا۔ اپنے عمل و اعتقاد کی بناء قرآن و حدیث پر رکھی۔ وہ اہل حدیث، اصحاب حدیث، اہل اثر اور محدثین کہلائے۔

شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ کے باب الفرق بین اہل الحدیث واصحاب الرائے میں وضاحت فرمائی ہے کہ سعید بن مسیب، ابراہیم اور نہرہجی کے زمانے اور امام مالک، سفیان ثوری اور ان کے بعد کے عہد میں ایسے علماء تھے جو مسائل دینی میں رائے سے خوض کرنے کو برا جانتے تھے اور فتویٰ دیتے ہوئے اور استنباط کرتے ہوئے ڈرتے تھے لیکن نہایت ہی ضرورت کے موقع پر جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا تھا تو استنباط کرتے تھے۔ ان کو بڑا اہتمام اس کا ہوتا تھا کہ حدیث رسول کی روایت کر دیں۔

شاہ صاحب نے ایسے واقعات بھی نقل کئے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہؓ اور تابعینؓ کا

معمول تھا کہ وہ قرآن و سنت کی موجودگی میں فتویٰ دیتے وقت اپنی رائے کو استعمال کرنے سے اجتناب کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔

جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جابر بن زیدؓ سے فرمایا کہ تم فقہاء بصرہ سے ہو۔ لہذا قرآن ناطق یا سنت ماضیہ سے فتویٰ دینا ہے

حضرت ابولکرؓ نے بصرہ میں حسن بصریؒ سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو۔ پس آئندہ بجز قرآن و حدیث کے اپنی رائے سے فتویٰ نہ دینا

امام شعبیؒ نے فرمایا کہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بیان کریں اس پر عمل کرو اور جو کچھ اپنی رائے سے کہیں اس کو باخا نہ میں پھینک دو

اہل حدیث کے تقلید کو نہ اپنانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اہل ملک تھا کہ جب کسی مسئلہ میں قرآن ناطق ہو تو کسی دوسری شے کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں اور جب آیت قرآنی میں چند احتمالات ہوں تو اس کا فیصلہ حدیث سے کرنا چاہیئے۔

جب قرآن میں ان کو کوئی حکم نہ ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے تھے۔ جب کسی مسئلہ میں ان کو حدیث مل جاتی تھی تو اس کے خلاف کسی اثر یا کسی اجتہاد کا اتباع نہ کرتے تھے۔

جب تیس احادیث میں کوشش کر چکے اور اس مسئلہ میں ان کو حدیث نہ ملتی تو جماعت صحابہ و تابعین کے اقوال پر عمل کرتے تھے اور اس میں کسی قوم یا کسی شہر کے پابند نہ تھے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ کرتے تھے۔ پس جب کسی مسئلہ میں مجہور خلفاء اور فقہاء کو متفق پاتے تو اس پر قناعت کرتے تھے۔ اگر وہ مسئلہ مختلف فیہ ہوتا تو ان میں سے جو بڑا عالم، پرہیزگار یا زیادہ ضبط یا زیادہ مشہور ہوتا اس کی حدیث کو اپنالیتے تھے

شاہ صاحب نے شواہد کے طور پر حضرت ابوبکر الصدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ کے طریقہ ہائے کو نقل

کیا ہے جب حضرت ابو بکرؓ کے پاس کوئی قضیہ پیش ہوتا تو اس کا جواب اگر قرآن میں پاتے تو فیصلہ اس کے مطابق کر دیتے۔ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو حدیث میں تلاش کرتے۔ اگر وہاں پاتے تو اسی کی روشنی میں فیصلہ کر دیتے لیکن اگر قرآن اور حدیث میں نہ ملتا تو باہر جا کر عام مسلمانوں سے دریافت کرتے تھے ۱۔

حضرت عمر فاروقؓ نے قاضی شریع کو تحریر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم کتاب میں نہ ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا (لوگوں کی پرواہ نہ کرنا) ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اس سے باز رکھیں۔

اگر ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے اس کے موافق فیصلہ کرنا اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ ہی اس کے بارے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس قول پر نظر کرنا جس پر لوگوں نے اتفاق کیا ہو۔ اور اسی کے موافق فیصلہ کرنا۔

اگر ایسا مسئلہ ہو جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہو۔ نہ حدیث میں ہو اور نہ ہی پہلے لوگوں میں سے کسی نے اس میں رائے دی ہو تو دو اُمروں میں سے جو چاہو اختیار کر لینا۔ اپنی رائے سے اجتہاد کرنا چاہو، اور پیش قدمی کرنا چاہو تو اجتہاد کر لینا۔ اگر اجتہاد میں تاخیر کرنا چاہو تو تاخیر کر لینا اور میں تمہارے لئے تاخیر ہی کو بہتر سمجھتا ہوں ۲۔

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت و قطعیت اور محبت و عقیدت کا نمونہ پیش کرتے ہوئے ابن سیرین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے سامنے حدیث نبویؐ بیان کی تو اس شخص نے کہا کہ فلاں شخص تو ایسا ایسا کہتا ہے۔ ابن سیرین نے فرمایا، میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ فلاں شخص نے ایسے ایسے کہا ہے ۳۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے یہ حکم لکھوایا تھا کہ ائمہ کرام صرف انہی امور میں رائے دے سکتے ہیں

جن کے بارے میں قرآن نازل نہ ہوا ہو اور نہ ہی کوئی حدیث منقول ہو جس امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو اس میں کسی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے ۱

شاہ صاحب نے امام ترمذی کے حوالے سے ابوسائب سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ہم قیصر کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک شخص سے جو کہ رائے کو دخل دیا کرتا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ مثلاً ہے۔ اس شخص نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے تو یہ روایت امام ابیہم غفنی سے روایت کی ہے۔

ابوسائب کہتے ہیں کہ میں نے ویسے کو دیکھا کہ اس شخص پر سخت غصے ہوئے اور کہا کہ میں تجھ سے کتابوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ابراہیم کہتے ہیں تو اسی قابل ہے کہ جب تک تو باز نہ آئے قید کر دیا جائے۔

عبداللہ بن عباسؓ، عطاء، مجاہد، مالک بن انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے قول کو اختیار یا رد نہ کیا جائے ۲

یہ ہے وہ طریقہ جو کہ زمانہ گزشتہ میں اہل حدیث کا مذہب و مسلک رہا ہے اور موجودہ زمانہ میں ہے الحمد للہ کے نزدیک قرآن و سنت ہی ہر چیز پر مقدم اور بلاچون و چرا قابل عمل اور قابل اتباع ہے انکار کلام کا ادب و احترام ہر مسلمان پر واجب ہے لیکن ان کے اقوال کو وہ مرتبہ و مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات کو حاصل ہے۔

ہمارے ہاں ناواقفیت کی بنا پر لوگوں کا خیال ہے کہ اہل حدیث ایک نئی جماعت ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے وجود میں آئی۔ لہذا اس مغالطہ کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کتب اسلامیہ میں صلحاء کے اس گروہ کا جو ذکر خیر پایا جاتا ہے اس میں سے چند حوالے یہاں نقل کر دیئے جائیں تاکہ معلوم

۱ سنن الدارمی: ص ۶۲ قریبانی کے لئے مخصوص کئے گئے نوٹ کے کوہان پر زخم لگانے کو اشعار کہتے ہیں۔

۲ مثلاً کا معنی ہے شکل کو بگاڑ دینا ۳ حجتہ اللہ البالغہ: ص ۱۲۹ - ج ۱۔

ہوسکے کہ یہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا اصحاب کا گروہ جدید نہیں بلکہ اس کی عمر اتنی ہے جتنی کہ خود اسلام کی ہے۔

چنانچہ امام شافعیؒ نے اپنے سفر نامہ (رحلۃ الشافعی ص ۱۴) میں لکھا ہے جسے امام سیوطی نے تالیف کیا۔

۱۔ کان یلقانی الرجال واصحاب ”مجھے عام لوگ بھی ملتے تھے اور اصحاب الحدیث منہم احمد بن حنبل و سفیان ابن عیینہ و اوزاعی۔“
حدیث بھی جن میں سے احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ اور اوزاعی ہیں۔“

۲۔ حافظ ابن حجر المتوفی ۸۵۴ھ نے توالی التائیس میں امام شافعی کے جامع الفقہ الحدیث ہونے کے بارے میں لکھا ہے:-

فاجتمع له علم اهل الراى وعلم اهل الحديث

۳۔ امام ترمذیؒ کی جامع الترمذی تو اہل حدیث اور اصحاب حدیث کے ذکر سے بھری ہوئی ہے۔

۴۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔

ان رجلا من اصحاب ”روایت ہے کہ قاضی ابوبکر جوزجانی (۲۱۳-۲۷۰ھ)

ابی حنیفہ خطب الی رجل کے عہد میں ایک غنی نے ایک المحدث سے

من اصحاب الحديث اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس المحدث نے انکار

انبتہ فی عہد ابی بکر کر دیا مگر اس صورت میں کہ وہ حنفی اپنا مذہب

الجوزجانی فابی الا ان چھوڑ دے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے

یتروک مذہبا فیکمل خلف الامام اور رکوع جاتے ہوئے رفع یدین کرے۔

۱۔ امام الشافعیؒ ۱۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۴ھ میں انہوں نے وفات پائی۔

۲۔ امام ترمذیؒ کی پیدائش ۲۶۹ھ میں اور وفات ۳۲۰ھ میں ہوئی۔

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

ویرفع یدیدہ عند الاغناء اور اسی کی مثل البدیث کے دوسرے کام بھی
نحو ذلک فاجابہ کرے پس حنفی نے اس کی بات مان لی البدیث
فزوجہ نے اپنی لڑکی اس کے نکاح میں دے دی

قاضی ابوبکر جوزجانی تیسری ہجری صدی کے قاضی ہیں۔ آپ ابوسلمان کے شاگرد تھے اور وہ بلا واسطہ
امام محمدؒ کے شاگرد تھے۔

۵۔ امام مسلم بن قتیبہ نے اپنی گراں قدر کتاب میں معتزلہ جمعیہ، روافض اور اہل الرائے وغیرہ فرقوں کا
ذکر کرنے کے بعد اصحاب حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حق کو اس کے ملنے کی جگہوں سے
تلاش کیا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی وجہ سے قرب الہی حاصل ہو گیا۔
اصحاب حدیث کی برکت سے حق ظاہر ہو گیا اور لوگ سنت نبوی کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر فیصلے کرنے لگے۔ بعد اس کے کہ وہ فلاں اور فلاں کے اقوال پر فیصلے کرتے
تھے اگرچہ وہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی ہوں۔

۶۔ محمد تاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔

سلطان محمود (پیدائش ۳۵۶ھ) ابوالطیب
سہیل بن سلیمان معلوکی راکر ازائمہ الحدیث
سلطان محمود غزنوی نے ابوالطیب سہیل بن
سلیمان کو جو اس کے غلاموں میں سے اہل الحدیث
بود برسم رسالت پیش ایک خان فرستادہ
کا ام تھا اس کو ایک خالک پاس پیغام دے کر بھیجا۔

۷۔ علامہ بشاری مقدسی نے ۳۷۵ھ میں ہندوستان کی سیاحت کے دوران منصورہ کے بارے
میں لکھا ہے کہ یہاں کے ذمی بت پرست لوگ ہیں مسلمانوں میں اکثر اہل حدیث ہیں۔

۸۔ علامہ ابن خلدون نے صحابہ کے بعد کے زمانے کی نسبت لکھا ہے۔

والقسم الفقہ فیہم الی طریقین اور ان میں فقہ دو طریقوں پر منقسم ہو گئی
طریقۃ اہل الراۃ والقیاس ایک طریقہ اہل رائے اور قیاس کا تھا جو

وہو اهل العراق وطريقته
 اهل الحديث وہو اهل
 المجاز وکان الحدیث قلیلا
 فی اهل العراق لما قدمنا .
 ص ۲۷۲ پر علامہ موصوف نے مزید لکھا :-
 ولویبق الامذهب اهل
 الراى من العراق واهل الحدیث
 عن الحجاز
 "عراق میں اہل رائے کا مذہب اور
 حجاز میں اہل حدیث کا مذہب
 باقی رہا"

۹۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف میں فرماتے ہیں -

لاهل السنة ولا اسولهم ولا
 اسم واحد وہو اصحاب الحدیث
 "اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے
 اور وہ اصحاب حدیث (المحدثین) ہے"

۱۰۔ امام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری نے حضرت ثوبانؓ سے نقل کیا ہے۔

قال رسول الله صلعم لا تزال
 طائفة من امتی ظاہرین
 علی الحق لا یضیہم من خذلهم
 حتی یاتی امر الله وھم
 کذلک .
 "رسول اللہ صلعم نے ارشاد فرمایا کہ
 میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق
 پر قائم رہے گا کوئی اس کو چھوڑ کر نقصان نہ
 پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے
 گا (یعنی قیامت قائم ہو جائے گی)"

۱۱۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا -
 www.KitaboSunnat.com

۱۔ مقدمہ ابن خلدون: ص ۲۷۲ فصل فی علم الفقہ ۷ غنیۃ الطالبین: ص ۸۰

کتاب صحیح مسلم میں درج ہے لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان لم یكونوا اهل الحديث اگر وہ اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا
فلا ادری من هم؟ کہ وہ کون ہیں؟

قاضی عیاض سے بھی منقول ہے کہ امام احمد بن حنبل (پیدائش ۱۶۷ھ) کی مراد اس سے اہل سنت و الجماعت اور ان لوگوں کی جو کہ اہل حدیث کے مذہب پر یقین رکھتے ہیں۔

قال القاضی عیاض انما اراد احمد اهل سنة والجماعة ومن
يعتقد مذهب اهل حديث۔

۱۱۔ امام المتکلمین امام فخر الدین رازی (المتوفی ۶۰۶ھ) نے اپنی تفسیر میں آیت وان کنتم فی
ریب مما نزلنا علی عبدنا میں اہل حدیث کا ذکر کیا ہے۔

۱۲۔ امام ابن تیمیہ (پیدائش ۶۶۱ھ۔ وفات ۷۲۸ھ) منہاج السنہ میں متعدد مقامات پر اہل حدیث
اور اصحاب الحدیث کا ذکر کیا ہے۔

اور ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے

وما عندهم من الروایات ”اور ان کے پاس جو سچی روایات ہیں۔
الصادقة التي لا ريب فيها عن ان میں کوئی شک نہیں۔ کیوں کہ وہ ان سے
المعصوم الذي لا ينطق عن مروی ہیں جو اپنی مرضی سے بات نہیں
الهمی — لم يجمع قط اهل کرتے۔ اسی لئے اہل الحدیث رسول اللہ
الحديث على خلاف قوله في صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف
كلمة واحدة — ثم کسی بھی بات پر جمع نہیں ہوتے۔ اس کے
بعد ذلك اختلاف اهل بعد اہل حدیث کا جو اختلاف ہے حالانکہ
الحديث وهم اقل الطوائف وہ سب فرقوں میں سے اپنے اصول میں

۱۔ تفسیر کبیر: ص ۲۳۶۔ ج ۱۔ مطبع عامرة استنبول۔

اختلاف فی اصولہم لات
میراثہم من النبوة اعظم
من میراث غیرہم فعصم
حبل اللہ الذی اعتصموا۔
کم اختلاف رکھنے والے ہیں کیوں کہ ان
کی علمی وراثت جو نبوت سے ان کو ملی
ہے دوسروں کی وراثت سے بہت عظیم ہے ان کو اللہ
کی رسی (قرآن) دے پجایا جس کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا
امام ممدوح نے علامہ حلی شہید کے اعتراض کے جواب کے ضمن میں المحدث کی تعریف کرتے ہوئے
فرمایا۔

من المعلوم لكل من له
خبرة أن أهل الحديث من
اعظم الناس بحسن أقوال
النبي ﷺ طلبا لعلمها
وارغب الناس في اتباعها و
بعد الناس عن اتباع الهوى
فهم في أهل الاسلام كاهل
الاسلام في أهل الملل۔
” جس شخص کو کچھ بھی خبر ہے اس کو معلوم ہے کہ
اہل الحديث رسول اللہ کے اقوال کی بابت
سب زیادہ تحقیقات کرنے والے اور ان کے
علم کے طالب اور ان کی پیروی میں سب زیادہ
رغبت رکھنے والے ہیں اور ہوا مومن کی اتباع
میں سب زیادہ دور ہیں پس (المحدث)
اہل اسلام میں ایسے ہیں جیسے دیگر ادیان میں
اہل اسلام ہیں۔“

بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ احادیث اور کتب اسلامیہ میں جہاں لفظ اہل حدیث یا اصحاب الحدیث
آیا ہے وہاں سے مراد علماء کا ایک خاص گروہ یا شافعیہ مراد ہیں۔ لہذا اس شبہ کے ازالہ کے لئے ایک
حوالے نقل کئے جاتے ہیں۔

۱۳۔ علم اصول کی کتاب بحیث اجماع کے سلسلہ میں علامہ تفتازانی (المتوفی ۷۹۲ھ) فرماتے ہیں۔
وعليه عامة اهل الحديث والشافعية ” اسی پر نام المحدث اور شافعیہ کا عمل بنے۔“

اس حوالے سے معلوم ہوا کہ علماء اصول کے نزدیک اہلحدیث ایک الگ گروہ تھا اور شافعیہ کا اپنا ایک گروہ تھا اور یہاں عامہ کا بھی لفظ استعمال کر کے ثابت کر دیا کہ اس سے مراد عام اہلحدیث ہیں۔
۱۴۔ علامہ شامیؒ اپنے فتاویٰ میں رقمطراز ہیں:-

قد علمت ان هذا الميعل "تم جانتے ہو کہ اس کے قائل صرف
به الا شافعي وعزاه الى امام شافعیؒ ہیں اور اس کو جمہور اہلحدیث
جمہور اہل الحدیث۔ کی طرف نسبت کیا ہے ۱۵

۱۵۔ مصطفیٰ بن عبد اللہ حاجی خلیفہ (المتوفی ۱۰۶۸ھ) نے علم اصول الفقہ پر بحث کرتے ہوئے امام علاؤ الدین محمد بن احمد سمرقندی کا قول ان کی کتاب میزان الاصول سے نقل کیا ہے۔

واكثر التصانيف في اصول "یعنی اصول فقہ میں اکثر تصانیف معتزلوں
الفقه لاهل الاعتزال المخالفين کی ہیں جو اصول عقائد میں ہمارے مخالف
لنا في الاصول ولا اهل الحديث ہیں اور اہل حدیث کی تصانیف بھی ہیں جو کہ
المخالفين لنا في الفروع ۱۶ ہم سے فروع میں مخالف ہیں ۱۷

(نوٹ) اس قیمتی حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احناف اور اہل حدیث کا اختلاف اصولی نہیں بلکہ فروعی ہے۔
۱۶۔ امام ابوالقاسم عبدالکبیر بن ہوازن القشیری (المتوفی ۴۶۵ھ) کے "الرسائل" میں اصحاب الحدیث کا ذکر موجود ہے ۱۷

۱۷۔ امام ولی الدین نے ترمذی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

ولا يزل طائفة من أمتي "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
منصورين ولا يضرهم من فرمایا۔ میری امت میں ہمیشہ ہی ایک
خزلهم وحتى تقوم الساعة منصورين کا گروہ رہے گا جو ان کو چھوڑے گا

قال ابن المدینی ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت
اصحاب الحدیث۔ ۱۷ قائم ہو جائے گی ابن المدینی نے کہا کہ وہ اصحاب الحدیث ہیں

۱۸۔ شیخ محمد اکرم نے سندھ کے بارے میں لکھا ہے:-

معلوم ہوتا ہے کہ سندھ میں علم حدیث سے دلچسپی شروع سے تھی چنانچہ بیت المقدس کے عرب
سیاح ابوالقاسم جو سلطان محمود کی فتوحات سے پچیس سال پہلے سندھ میں گئے تھے۔ اہل سندھ کی نسبت لکھتے ہیں۔
واکثرہم اصحاب الحدیث ۱۷ اور اکثریت ان کی اہل حدیث ہے۔

مذکورہ بالا حوالوں سے ہر قسم کا شک و شبہ دور ہو جانا چاہیئے کہ اہل حدیث نہ تو کوئی نیا فرقہ یا گروہ ہے
اور نہ ہی کسی خاص امام کا مقلد ہے۔ اہل حدیث جماعت کی ہدایت و رہنمائی کا منبع و مرکز کتاب اللہ کے بعد
اس ہستی اقدس کے اقوال و افعال میں جن پر ”لَا رَيْبَ فِيهِ“ کتاب اللہ کا نزول ہوا۔ بالفرض کوئی ایسا سائل
آپڑے جس کی رہنمائی قرآن و سنت میں نہ ملے تو اہل حدیث اجماع صحابہؓ اور ائمہ اہدئی سے رہنمائی حاصل
کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے انتہائی محبت کی وجہ سے ان کو اہل حدیث
کہا جاتا ہے۔

ویسے قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتے ہیں۔ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ
(اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث نازل فرمائی) فَبِآيَةِ حَدِيثٍ اَعْدُوْهُ يُؤْمِنُوْنَ (اس حدیث
کے بعد اور کوئی حدیث کے ساتھ ایمان لائیں گے)

اعتراضات

قرآن و حدیث کی پیروی اور اتباع ہی اہل حدیث کا مذہب و مسلک ہے لیکن اس کے باوجود
بھی ہندو پاکستان میں ان پر شدت سے اعتراضات کئے جاتے تھے اور اب بھی کئے جاتے ہیں۔ اللہ

لاشکر ہے کہ اب عوام الناس میں وہ شدت نہیں پائی جاتی جو کہ پہلے موجود تھی۔ اب کافی حد تک لوگوں کو حقیقتِ حال سے آگاہی حاصل ہو گئی ہے۔ اس خوشگوار تبدیلی لانے میں علماء اہل حدیث کو بڑی مشقتوں اور محنتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے صبر و تحمل اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ ان سب میں ہمیں سرِ فرست حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی دلنیر تقریروں اور تحریروں کے ذریعے مسلمان کی غلط فہمیوں کو دُور کرنے کی انتھک کوشش کی۔ اسی کوشش کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا جس کی وجہ سے ان کے سر اور چہرے پر گہرے زخم آئے۔ حملہ آوروں کو بڑی تگ و دو کے بعد کلکتہ سے گرفتار کیا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ قائم ہوا۔ اس غریب آدمی کو بتایا گیا تھا کہ وہ بانی (اہل حدیث) کو مارنا کا رِثواب و اجر ہے۔ لیکن جس وہابی کو وہ مارنے کا ارادہ رکھتا تھا اس نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ جتنی دیر تک وہ مقدمہ میں ملوث رہا اتنی دیر اس کے گھر کا خرچ بھی چلایا۔

اُس مجاہدِ اعظم کو جب بھی اسلام کے نام پر غیر مسلموں سے مناظرہ کرنے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ پروا نہ کی کہ دعوتِ دینے والوں کا تعلق کس مسلمان فرقے سے ہے۔ دعوت دینے والے وہ تو نہیں جو اس مجاہد کو کافر کہتے ہوئے ذرا بھی چمکا سٹ محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول کر لیا جاتا۔ اسلام کی بقا و احیاء کی خاطر مخالفوں سے مناظرے کئے جاتے۔ خرچ و سفر کی پروا نہ کی جاتی۔ وقت و مصروفیت کو کبھی آڑے نہ آنے دیا جاتا۔ مخالفت کرنے والوں میں جب کسی کی بیماری کی خبر ملتی تو فوراً عیادت کے لئے تشریف لے جاتے۔ اگر دیکھتے کہ مالی امداد کی ضرورت ہے تو اس کو بھی پورا کرتے۔ اخلاق و عادات کو اُسودہ حسنہ کی عظیم روشنی میں باہمی مخالفت سے بالا رکھا۔ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پرعمل کرنے اور کرانے کو ہر وقت تیار رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ شدید سے شدید قسم کے اعتراض کا جواب محبت اور پیار سے دیتے۔ جو غیر مسلموں کے خلاف اخلاق کا دامن نہ چھوڑتے تھے۔ وہ اپنوں کے خلاف بدگوئی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیونکر کر سکتے تھے؟ لہذا اہل حدیث جماعت پر حنفی بھائیوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی مولانا نے بڑے ہی احسن انداز سے دیئے۔

حنفی بھائیوں کے دو گروہ

ایک گروہ کا تعلق دیوبند کے مدرسہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق بریلی کے مدرسہ سے ہے۔
 دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی اگرچہ امام ابی حنیفہؒ کے مقلد ہیں۔ لیکن ان کے ہاں قبر پرستی
 غیر اللہ کے نام نذر و نیاز، غیر اللہ سے استمداد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر اور عالم الغیب
 جاننا۔ غیر منون دعوہ و فطانت، مجلس مولود اور دوسری غیر شرعی باتوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ لیکن بریلی مدرسہ
 سے تعلق رکھنے والوں کے ہاں مذکورہ باتیں سب روا بھی جاتی ہیں بلکہ ان کو باعثِ اجر و ثواب تصور کیا
 جاتا ہے۔

دونوں میں حنفی العقیدہ ہونے کی صورت میں تقلید، فاتح خلف الامام نہ پڑھنے، امین بالجبر نہ
 کہنے، نماز کے آغاز میں صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے اور میں تراویح رمضان میں ادا کرنے پر
 اتفاق ہے۔ لہذا دیوبندی حضرات مسئلہ تقلید، فاتحہ، خلف الامام، امین بالجبر، رفع الیدین اور میں تراویح
 کے علاوہ دوسرے مسائل میں اہل حدیث کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تک مذکورہ بالا مسائل کا تعلق
 ہے۔ ان میں حنفی ہونے کی وجہ سے بریلی مکتبہ فکر کا ساتھ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک ہی امام کے مقلد ہونے
 کے ناطے آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیئے تھا۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ دونوں کے عقائد میں
 زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانویؒ کے خلاف جو فتوے
 ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت ص ۱۲۴-ج ۱ میں درج ہے اس کو نقل کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

حنفی حضرات کی طرف سے جماعت المجدیث پر وارد ہونے والے اعتراضات کا خاطر خواہ
 جواب ہر فور میں دیا جاتا رہا ہے۔ لیکن مولانا شام اللہ نے خدا داد قابلیت، ذہانت و فطانت سے
 جو جوابات دیئے ان کو اختصاراً نقل کیا جاتا ہے۔

المجدیث کا مذہب

اپنی کتاب "المجدیث کا مذہب" میں مولانا نے سب سے پہلے توحید پر روشنی ڈالی کہ

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

اہل حدیث کے نزدیک خداوند تعالیٰ ہی سب چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ وہی طاقت و قدرت والا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرمادی۔

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے مراد خدا کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمام مخلوق اس کی عابد اور مملوک ہے۔ جو نسبت عابد کو معبود سے ہوتی ہے وہی تمام مخلوق کو خالق سے ہے جس نے اس نسبت کو نبایا، وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہوا۔ جیسے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ جس نے اس نسبت کے حقوق ادا نہ کئے۔ وہ ذلیل و خوار اور مستوجب سزا ٹھہرا۔ مختصر یہ کہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔

وہ مالک ہے سب آگے اُس کے لاچار نہیں کوئی اس کے گھر کا مختار
اوست سلطان ہرچہ خواہد آں کند عالمے رادروے ویراں کند

رسالت

تمام مخلوق میں سید البشر انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور انبیاء میں سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو قیامت کے روز شفاعتِ کبریٰ و صغریٰ کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے برابر کوئی شخص تقویٰ اختیار نہیں کر سکتا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّا سَيِّدُ وِلَادِ اٰدَمَ لَا خَيْرَ۔ مذکورہ آیت کے مطابق اولیاء اللہ عام امت سے افضل ہیں۔

توہینِ سلف

انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنے والا کافر اور اولیاء کی توہین یا ان کی طرف بظنی کرنے والا فاسق ہے۔

اہل حدیث کا طریقہ اس سلسلہ میں وہی ہے جو کہ صاحب ہدایہ نے کتاب الشہادۃ میں بیان کیا ہے۔
 لا تقبل شہادۃ من یظہر سب السلف لظہور فسقہ۔
 ”جو سلف صالحین کو برا کہے اس کی شہادت معتبر نہیں“ اے

علم غیب

سوائے خدا کے علم غیب کسی مخلوق کو نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ الْغَيْبُ اِلَّا اللّٰهُ ۚ
 وَلَوْ كُنْتَ اَعْلَمُ الْغَيْبِ
 لَاسْتَكْبَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا
 مَسَّنِيَ السُّوٓءُ ۔
 یعنی اے رسول کہہ دے کہ آسمانوں اور زمین ٹالوں
 میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔
 (اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دس) اگر میں غیب کی باتیں
 جانتا تو بہت سی بھلائی اپنے لیے جمع کر لیتا
 اور مجھے کسی طرح کی کبھی کوئی خلیف نہ پہنچتی۔

قرآنی نصوص کے علاوہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جن سے صریحاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ علم غیب
 نہ جانتے تھے، مثلاً آپ کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ پر بہتان لگنے کا واقعہ ایسا ہے کہ جن کی وجہ سے آپ
 کئی روز منہموم و محزون رہے۔ اصل حال اسی وقت معلوم ہوا جب اللہ نے آپ کو اطلاع دی۔ اسی طرح
 قرآن میں دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام
 کافر مشرکوں کو نہ پہچاننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بڑے بھائی ہارون کو قصور وار ٹھہرانا وغیرہ۔
 ملا علی قاری حنفی سے منقول ہے

واعلم ان الانبياء لم يعلم
 المغيبات عن الاشياء الا ما
 ”جان لو کہ انبیاء علیہم السلام غیب نہیں
 جانتے تھے لیکن اتنا ہی جتنا کبھی کبھی خدا

اعلمهم الله تعالى أحيانا ان کو بتلاتا اور علماء خفیه نے
 وذكر الحنفية تصرحا بالتكفير صاف کہہ دیا کہ جو کوئی پیغمبر صلی اللہ
 باعتقاد ان النبي عليه السلام علیہ وسلم کی نسبت علم غیب کا اعتقاد
 ليعلم الغيب لمعادضة قوله کرے وہ کافر ہے، کیونکہ خدا
 تعالى قل لا يعلم من في فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب
 السموات والارض الغيب الا الله نہیں جانتا۔ ۱
 اگر یہ کہا جائے کہ قرآن میں خود باری تعالیٰ نے فرمایا۔

علمك ما لم تكن تعلم (خدا نے آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو کہ آپ نہ جانتے تھے) اگر
 اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا ثبوت ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں
 کے لئے قرآن میں فرماتا ہے علمکم ما لم تكونوا تعلمون (تم جو نہ جانتے تھے وہ تم کو سکھایا)
 کیا اس سے ثابت ہو جائے گا کہ مسلمان تمام کے تمام غیب جاننے والے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ
 نے عام انسانوں کی بابت ارشاد فرمایا۔ علم الانسان ما لم يعلم (انسان جو نہ جانتا تھا اُسے خدا
 نے سکھایا)

مولانا نے اس مسئلہ کو بڑی وضاحت سے "اہل حدیث کے مذہب" میں بیان کیا ہے۔
 اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہا یا جیسے چاہا
 جتنا چاہا، جس طرح چاہا اور جہاں چاہا غیب سے مطلع فرمایا۔ جو باتیں دین سے تعلق رکھنے والی تھیں، ان
 کے بارے میں اپنے حبیب کو آگاہ فرمایا۔ جو کچھ آپ کو بتایا اور سمجھایا گیا وہ حق اور سچ ہے۔

استمداد بالغیر

المحدث کا مذہب ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی دافع بلا اور نفع پہنچانے والا نہیں۔ مخلوق کو یہ قوت

نہیں کہ بگڑی کو سنوار دے۔ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولِ پاکؐ سے کہلوا یا۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

”اے ہمارے رسولؐ کہہ دو کہ تمہارے نفع و نقصان کا میں اختیار نہیں رکھتا

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۝“ مجھے اپنی جان کے لئے بھی نفع یا نقصان

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کا اختیار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔

جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں تو دوسرے کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ مشکل کشائی

یا حاجت روائی کر سکے۔

سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے اُمتِ محمدیہ کی تربیت فرمائی۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

(ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔)

انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصود ہی یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کو پکارنے اور اسی کو سب سے

اعلیٰ اور ارفع جاننے کی تعلیم دی جائے۔ اگر یہ بات ہو کہ اولیاء اللہ کو پکارنے سے بگڑی بن سکتی ہے

تو پھر اللہ کو کون پکارے گا؟ مخلوق اور خالق میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟

نیک بندوں کی زندگی میں ان کی دعاؤں سے فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن نیک بندوں کو نفع و نقصان

کی قدرت حاصل نہیں ہے۔ کیا ہی خوب کہا کسی نے۔

خدا فرما چکا قرآن کے اندر مرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر

نہیں طاقت سوا میرے کسی کو کہ کام آوے تمہارے بکیسی میں

خلافتِ راشدہ

المحدث کا مذہب ہے کہ خلافتِ راشدہ حق پر ہے۔ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت

عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلفاء راشدین تھے۔

اس عنوان کے تحت حضرت مولانا ابوالوفاء نے شیعوں کے دعویٰ کا رد کیا ہے کہ ”خلافت کے حق دار حضرت علیؑ تھے لیکن ان کی خلافت کو غصب کیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے سرور کائنات کو علیؑ کے بارے میں وصیت لکھنے سے روکا تھا۔ آپ نے یہ فرما کر کہ من کنت مولاً فعلی مولاً۔ ان کی خلافت کو ثابت کر دیا تھا۔

مولانا نے پہلے اعتراض کا رد فرمایا اگر حضرت عمرؓ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح نامہ سے نہ روک سکے۔ تو حدیبیہ حالت سے کیونکر روک سکتے تھے؟ اگر آپ مناسب سمجھتے تو دوبارہ، سہ بار ارشاد فرما سکتے تھے اس موقع پر آپ کے پاس اہل بیت بھی موجود تھے۔ اگر آپ چاہتے اور عرفاء و فاضلین مانع نہ ہو سکتے تھے۔

رہی بات من کنت مولاً۔ والی تو اس سے مراد خلافت نہیں بلکہ دوستی ہے۔ اگر ابو بکرؓ کے اتنا کہنے پر انصار نے بیعت کر لی کہ خلافت قریش میں ہوگی حالانکہ انصار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک امیر ان سے ہو اور ایک امیر مہاجرین میں ہو۔ اگر حضرت علیؑ کی خلافت کے بارے میں ہزاروں صحابہؓ کی موجودگی میں فرمایا تھا تو کسی ایک کو بھی جبراً نہ ہونی کہہ سکے کہ خلافت تو حضرت علیؑ کے لئے متحقق ہو چکی ہے۔ پھر آپ کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں؟

نہج البلاغہ میں حضرت علیؑ کا امیر معاویہ کی طرف ایک خط منقول ہے۔ انہ باایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر وعمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ۔ یعنی مجھ سے اس قوم نے بیعت کی ہے جس نے حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ سے بیعت کی تھی اسی شرط پر جس شرط پر ان کے نبیؐ۔

وراثت انبیاء علیہم السلام

خلافت کے بعد یہ دوسرا مسئلہ جو سنیوں اور شیعوں کے درمیان معرکہ الآراء ہے وہ وراثت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی تقسیم سے انکار کر کے

فاطمہ کو ناراض کر دیا۔

مولانا نے شیعوں کی اپنی کتابوں سے ثابت کیا کہ انبیاء علیہم السلام کا ترکہ درمیان تقسیم نہیں ہوتا۔
کھینی کی روایت ہے۔

عن ابی عبد اللہ قال انت العلماء ورثۃ الانبیاء
لعمریو رثوا درهما ولادینارا
وانما اورثوا احاد من احادیثہم فمن اخذا بشی
اخذوا حظا وافرا۔
”ابو عبد اللہ سے مروی ہے کہ علماء انبیاء
علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ
انبیاء علیہم السلام اپنی وراثت میں درہم و دینار
نہیں چھوڑتے بلکہ صرف علم کی باتیں چھوڑ جاتے
ہیں جو شخص ان علمی باتوں میں کچھ لیتا ہے
وہ بہت بڑا حصہ لیتا ہے۔“

نیج البلاغہ کی مشہور شرح ابن المہدی میں منقول ہے کہ جب فاطمہؑ نے حضرت ابو بکرؓ سے میراث طلب کی تو انہوں نے فرمایا:-

مالک لابیك كان رسول الله
صلی الله علیہ وسلم یاخذ
من فذك قوتکم ویقسم
الباقی یحصل منه فی سبیل الله
فما تصنعین بها قالت اصنع
بها کما یصنع بها ابی
قال فلك علی الله ان اصنع
فیها کما یصنع فیها
”جو آپ کے مورث (باپ) کا حق تھا۔ وہی
آپ کو ملے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ
باغ و فک میں (جسے آپ وراثت میں مانگتی ہیں)۔
آپ کے یعنی عیال کا گزارہ لے لیتے تھے اور باقی تقسیم کر
دیتے۔ اور ان کی راہ میں خرچ کر دیتے پس اس کے ساتھ
آپ کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا کریں وہی کریں گی
جو میرے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ابو بکرؓ
نے کہا میں آپ کے لیے وہی کروں گا جو آپ کے

لے اصول کافی، کتاب العلم۔

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

ابو بکر قالت الله لتفععلن
قال الله لا فعلن قالت اللهم
اشهد فرضيت بذلك و
اخذت العهد عليه به -
باپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے: فاطمہؓ نے کہا
اللہ کی قسم آپ اسی طرح کریں گے۔ ابوبکرؓ نے بھی قسم
کھا کر کہا اللہ کی قسم اسی طرح کروں گا۔ فاطمہؓ نے کہا اللہ
گواہ ہو جا چنانچہ فاطمہؓ فریسن کر راضی ہو گئیں اور غلیفہ
سے اس پر پختہ وعدہ لیا۔

ابن حنیہ نے نقل کیا ہے کہ:-

یحییٰ بن المتوکل نے کثیر بن النوال کے حوالہ سے ہم سے بیان کیا کہ یحییٰ بن ابوجعفر محمد بن علیؑ کی خدمت
میں عرض کیا۔ اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ کیا ابوبکرؓ اور عمرؓ نے آپ پر آپ کے حق کے بارے میں ظلم کیا۔
یا آپ کے حق میں سے انہوں نے کچھ مار لیا۔ تو انہوں نے فرمایا، قسم ہے اُس ذات کی جس نے قرآن کو
اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ تاکہ وہ جہانوں کو ڈرائیں۔ ان دونوں نے ہمارے حق میں سے رائی کے دانے
کے برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا۔ کیا میں دونوں کو دوست رکھوں تو انہوں نے
فرمایا، ہاں دنیا اور آخرت میں ان کو دوست رکھو۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے
تو حضرت فاطمہؓ کیوں نہ اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورث ہو سکیں۔
اس کا جواب بھی مولانا نے شیعہ روایت ہی سے دیا ہے۔

ابو عبد اللہ جعفر صادقؑ فرماتے ہیں:-

ان داؤد ورث الانبیاء
وان سلیمان ورث
داؤد ان محمدا
بے شک داؤد علیہ السلام انبیاء علیہم السلام کے
وارث ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت
داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور حضرت

۱۔ شرح ابن ابی حدید: ص ۸۰ ج ۴ کے ایضاً: ص ۸۲، ج ۴

ورث سلیمان و انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے
ورثہ محمدا وارث ہوئے اور ہم اہلبیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے

یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مال
وراثت میں نہ پایا۔ اور اسی طرح اہل بیت نے بھی کوئی مال وراثت میں نہ پایا تو اس سے ظاہر ہوا کہ وراثت
علم کی تھی نہ کہ مال و دولت یا جائیداد کی تھی۔

لہذا حضرت ابو بکرؓ نے وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طریقہ اختیار کیا وہ برحق تھا۔
اور فاطمہؓ ان سے راضی ہو گئی تھیں۔

اتباع سنت اور اجتناب بدعت

ہر نبی کا میں پیروی کرتا ہوں اور اس کی سنتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا۔ اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور اصولاً یا فروغاً جس کام سے منع فرمایا۔
ہو، وہ بدعت ہے۔ اگرچہ تمام عالم بھی اس بدعت کو اپنالے لیکن وہ بدعت ہی رہے گا۔ اس لئے کہ
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
فَلَا وَرَیْكَ لَا یُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ فِی مَا شَجَرَ
بَیْنَهُمْ

”تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی ہمارک نمکی میں اسوہ حسنہ ہے یعنی بہترین نمونہ ہے۔“
”جب تک لوگ مذہبی بات میں پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع نہ ہوں گے
کبھی مسلمان نہ بن سکیں گے“

۱۔ اصول کافی: ص ۲۲۴، ج ۱ ۲۔ سورة الاحزاب: آیت ۲۱

۳۔ سورة النساء: آیت ۶۵

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

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں قطعی فیصلہ فرمایا۔

”من احدث في امرنا هذا“ جو کوئی ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرے جو کہ مالیں منہ فہو رد ہے اس میں نہ ہر وہ عمل عند اللہ مردود ہے“

حضرت محمد و الف ثانی اور شیخ عبدالقادر جیلانیؒ جیسے بزرگ نے اتباع سنت اور احیاء سنت پر زور دیا ہے۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا کہ کتاب و سنت کو اپنا امام بنا اور ان میں نظر رکھ اور ان پر عمل کر قیل و قال اور بے ہودہ ہوس سے دھوکہ مت کھا لے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ“ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں پس اسے لے لو
”وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، لے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے:-

”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“
”ہمارا پیارا اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ وہی کہتا ہے جو کہ اس پر نازل کیا جاتا ہے“ لے

”قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ“
”میرے پیارے کہہ دیں گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا“

اصل دین، اصل اسلام، اللہ کے نزدیک کرنے اور جنت میں داخل کرنے والی چیز سید الانبیاء صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ہے۔

عرس و مولود وغیرہ

مولانا نے لکھا ہے کہ چونکہ ایسی مجالس نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور

۱۔ بخاری کتاب الصلح، ص ۱۲، مسلم، ص ۷۷، ج ۲ لے فتوح الغیب مقالہ ۳۶ لے سورۃ المشر: آیت ۷

۲۔ سورۃ التجم: آیت ۳ لے سورۃ آل عمران: آیت ۳۱۔

نہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں منعقد ہوتی تھیں۔ لہذا یہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایسی مجالس میں بھی تو ذکر الہی اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بدعت کیسے ہوئیں؟ مولانا نے اس کا جواب کتب فقہ کے ایک مسئلہ کی روشنی میں دیا ہے کہ درود کی فضیلت و برکت قرآن اور حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نمازیں دو رکعتوں کے بعد شہدیں بیٹھ کر شہادتین کے بعد درود پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ حالانکہ درود کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اگر قرآن، رکوع یا سجدہ یا شہدیں پڑھا جائے تو نماز درست نہ ہوگی کیونکہ اس کی ممانعت ہے۔ لہذا جو دینی کام خیر القرون سے ثابت نہ ہوں وہ سراسر بدعت ہوں گے۔

عن ابی الصیاج الاسدی ”ابو الصیاج الاسدی سے مروی
قال قال لی علی الا بعثک ہے کہ علیؑ نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں
علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ اس کام کے لئے نہ بھیجوں جس کے لئے
صلی اللہ علیہ وسلم ان لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔
تدع تمثالا الرطمتہ ولا یہ کہ تم جو اونچی قبر دیکھو اس کو زمین کے برابر کر
قبرا الاسویۃ۔ دو اور جو تصویر دیکھو اس کو مٹا دو۔“

اس لیے کہ دین محمدیؐ میں نیتہ قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے چنانچہ جابرؓ سے مروی ہے۔
نہی رسول اللہ صلی اللہ ”منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
علیہ وآلہ وسلم ان یخص آلہ وسلم نے کہ قبر کو چرنا چگ کیا جائے
القبر وان یدخی علیہ و اور اس پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ اور
ان یقعد لیہا۔ ان کی طرف بیٹھا جائے۔“

عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے اپنی اس بیماری میں فرمایا جس میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور ” اللہ کی لعنت ہو یہود پر جنہوں نے اپنے نبیوں

انبیائہم مساجد - علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دعاء فرمائی۔

اللہم لا تجعل قبری وثناً (اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا) یعنی جو کام بتوں کے پاس یا

ان کے نام پر ہوتے تھے ان سے میری قبر کو بچانا

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنا۔ اسی پر

غور و فکر کرو۔ اور ان کے مطابق عمل کرو۔ اور اُدھر کی قیل وقال اور بے ہودہ ہوس سے دھوکا مت کھا۔ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے۔ تم کو جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک

اللہ بڑے عذاب والا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی مخالفت مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں۔ اسے چھوڑ کر اپنی طرف سے عبارتیں نکالنے لگ جاؤ۔ جیسا کہ اللہ نے

مگر اہ قوم کے حق میں فرمایا۔ انہوں نے ربانیت کی بدعت نکالی جو ہم نے ان پر نہ لکھی تھی۔ پھر اس نے

اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کی اور باطل سے ان کا الگ ہونا بتلایا۔ چنانچہ فرمایا۔ ہمارا رسول

صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ وہی کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی وہ جو کچھ لایا

ہے۔ وہ میرے پاس سے لایا ہے۔ پس اس کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے پیارے ان سے

کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ پس واضح ہوا کہ

اللہ کی محبت کا طریق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل میں اتباع کرنا ہے۔

نذر لغیر اللہ

جو چیز غیر اللہ کے لئے نذر کی جائے گی وہ حرام ہے۔ اس مسئلہ میں اہم حدیث منفر وہیں ہیں بلکہ

خفیہ حضرات کا بھی یہی مذہب ہے تفسیر نیشاپوری میں منقول ہے کہ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرے اور ارادہ ذبح سے تقرب الی غیر اللہ رکھے تو وہ آدمی مرتد ہے اور اس کی ذبیحہ حرام ہے۔

ورد و وظائف

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

”اور وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کچھور کی گٹھلی کے تھکے کے برابر بھی مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سُنتے اور اگر لو سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ“ سُن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔“

درِ مختار کے باب المرتد میں لکھا ہے کہ شیخاً اللہ بعض فقہاء کے نزدیک کلمہ کفر ہے۔ کیونکہ اس میں خدا کی شہک پائی جاتی ہے۔

ویسے بھی سچی لَآ یَمُوت کو چھوڑ کر موت کا ذائقہ چکھنے والے انسان کو پکارنا کس طرح مقبول و محمود ہو سکتا ہے؟

تقلیدِ شخصی

یہ وہ مسئلہ ہے جس کے زاپنائے کی وجہ سے اہل حدیث کو غیر متقلد۔ لاندہب اور وہابی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کل احناف کے نزدیک تقلیدِ شخصی وجوب کے حکم میں ہے۔ مولانا نے اس مسئلہ کو حل کرنے میں اپنی عادتِ محمودہ کے مطابق قرآن و حدیث اور کتب فقہ کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ایک عامی

کے لئے تقلید تو جائز ہے لیکن اس میں بھی تخصیص جائز نہیں جو صاحب ادراک و فہم ہوتا ہے۔ علم دین کو حاصل کرتا ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ مقلد نہیں بلکہ مجتہد ہوتا ہے۔

قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
اُولَیَآءَ ۝

”مسلمانوں جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو اس کو چھوڑ کر دوستوں کی اتباع مت کرو۔“

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحِبِّكُمْ
اللّٰهُ ۝

”اے پیارے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میں میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

لو كان موسى حيا ما
وسعه الا اتباعي -

”اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کرنی پڑتی“ ۳

خود امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :-

اذا صح الحديث فهو مذهبي

”جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے“

تمام مذکر نام کا اسی پر عمل رہا ہے اور ان کا حکم ہے کہ اگر ان کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر دے مارا جائے ۴ امام ابوحنیفہ کا ارشاد ہے۔ اتر کو اقوالی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (میرا قول پیغمبر خدا علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دو) کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور خود امام ابوحنیفہ کی تعلیم ہے کہ بلاچون و چرا اطاعت کے قابل اللہ کی مخلوق میں سے صرف انبیاء

۳ سورة الاعران: آیت ۳

۴ سورة آل عمران: آیت ۳۱ ۵ مشکوٰۃ المصابیح ص ۱ بحوالہ احمد و بیہقی

۶ رد المحتار: ص ۶۲ ج ۱ ۷ میزان الکبریٰ: ص ۵۵ ۸ ایضاً: ص ۵۵
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

علیہم السلام کی مہتیاں ہوتی ہیں اور ان سب میں زیادہ بابرکت اور سردار ہونے کا شرف ہادی برحق حجتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہے۔ لہذا ان کی موجودگی میں کسی اور کی تقلید جائز نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی اس میں توہینِ ائمہ کرام کا پہلو پایا جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تعزیتیں منسوخ کر دی گئیں تو کیا اس میں ان انبیاء علیہم السلام کی توہین ہوتی ہے؟

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے مسئلہ تقدیر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے۔ واضح ہو کہ چوتھی صدی سے پہلے لوگ کسی ایک خاص مذہب کی تقلید پر متفق نہ تھے۔ البوطاہ مکی نے قوتِ القلوب میں لکھا ہے کہ کتابیں اور مجموعات لوگوں کے اقوال بیان کرنا کسی شخص کے مذہب پر فتویٰ دینا اور اس کا قول اختیار کرنا اور ہر امر میں اس کا قول نقل کرنا اور اس کے مذہب پر فقہ کی بنیاد قائم کرنا یہ سب نئی باتیں ہیں جن کا اول اور دوم میں پہلے لوگ ان باتوں کے قائل نہ تھے۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میں کتابوں کے دونوں فرقوں کے بعد کسی قدر تخریج کا طریقہ پیدا ہو گیا۔ لیکن چوتھی صدی کے لوگ کسی خاص شخص کی تقلید خالص پر متفق نہیں تھے اور نہ کسی خاص شخص کی فقہ کے پابند تھے۔ اور نہ ہر امر میں اسی کے قول کو نقل کرتے تھے۔ جیسا کہ تبع سے ظاہر ہوتا ہے۔ بلکہ ان میں علماء اور عام لوگ تھے۔ عام لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ ان متفقہ مسائل میں جن میں اہل اسلام یا جمہور مجتہدین کا اختلاف نہ تھا۔ صاحبِ شریعت کے سوا کسی اور کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ وضو، غسل، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا طریقہ وہ اپنے باپ دادا یا شہر کے علماء سے سیکھ لیتے تھے۔

شاہ صاحب نے امام شافعیؒ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی اور دوسرے کی تقلید سے منع کرتا ہوں۔

امام ابن حزمؒ فرماتے ہیں اگر تقلید جائز ہوتی تو حضرت عمرؓ بن خطاب یا حضرت علیؓ بن ابی طالب

۱ حجة الله البالغة، باب حكاية مال الحال الناس قبل المائنة الرابعة وبعدها: ص ۱۵۲

۲ حجة البالغة: ص ۱۵۴
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یا حضرت عبد اللہ بن مسعود یا عبد اللہ بن عمر یا حضرت عبد اللہ بن عباس یا حضرت عائشہؓ تعلیق کے لئے اولیٰ قرار دیے جاتے۔ ان میں ہر ایک دوسرے سے معتد ہونے کے لئے زیادہ قابل ہے۔
امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کا کلام اختیار کرنے یا رد کرنے کے قابل ہے۔

امام شافعیؒ نے تو یہاں تک فرمادیا کہ جب میرا کلام حدیث کے مخالف دیکھو تو حدیث پر عمل کرنا اور میرے کلام کو دیوار پر دے مارنا ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا کہ کسی کو خدا اور رسول کے مقابلے میں گفتگو کی اجازت نہیں۔ امام صاحبؒ نے ایک شخص سے فرمایا ہرگز میری تعلیق نہ کرنا اور نہ ہرگز امام مالکؒ کی اور نہ اوزاعیؒ اور نہ ہی نخعیؒ کی اور نہ کسی اور کی تعلیق کرنا۔ کتاب و سنت میں سے جہاں سے انہوں نے احکام اخذ کئے۔ تم بھی وہیں سے لینا۔

امام یوسفؒ و زفرؒ وغیرہ فرماتے ہیں کہ کسی کو جائز نہیں کہ ہمارے قول سے فتوے دے جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے۔

امام عصام بن یوسفؒ سے کہا گیا کہ آپ اکثر امور میں امام ابو حنیفہؒ کے خلاف کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس واسطے کہ ابو حنیفہؒ کو وہ فہم عطا ہوا جو ہم کو نہ ہوا۔ پس وہ اپنے فہم سے وہ بات معلوم کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آئی اور ہم کو یہ جائز نہیں کہ بغیر سمجھے ان کے قول کے موافق فتویٰ دے دیں۔
مذکورہ بالا بحث کا حاصل کلام یہ ہے کہ تعلیق نہ واجب ہے اور نہ ہی فرض بلکہ ایک عام شخص کو کسی بھی عالم سے مسائل کی واقفیت حاصل کر لینی چاہیئے اور صاحب علم و فہم کو کتاب و سنت میں غور و فکر کرنا چاہیئے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

لے حجة الله البالغة: ص ۱۵۴ اے ایضاً: ص ۱۵۵ اے ایضاً: ص ۱۵۶ اے ایضاً: ص ۱۵۷
اے ایضاً: ص ۱۵۸

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ

”پس وہ قرآن میں متذکر کیوں نہیں کرتے“

تعلیقہ شخصی اور دوسرے مسائل میں مزید واہنیت حاصل کرنے کے لئے مولانا ابوالوفاء کی بہت سی کتابیں ہیں جن کی فہرست آخر میں درج کی جائے گی۔

حلیل القدر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی رواداری کو نقل کرتے ہوئے لکھا یہ کہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے جو مسائل ان میں مختلف فیہ ہوتے ان کی بھی پرداہ نہ کرتے تھے۔

امام یوسفؒ اور امام محمدؒ عیدین میں خلیفہ ہارون الرشید کے دادا عبداللہ بن عباسؒ کی بائعہ کبیری (یعنی سات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں) پکارا کرتے تھے۔ امام یوسفؒ نے اہل مدینہ کے فتویٰ پر دو قلعے مقدار پانی نہ پلید ہونے پر عمل فرمایا۔

آج کل بھی اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں محبت و اخوت کا جذبہ پیدا کیا جائے تاکہ سب مل کر اللہ کی رسی کو تمام لیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔

قرابت خلف الامام

اس مسئلہ میں حنفی بھائیوں کی دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

”جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے“

دوسری دلیل یہ ہے :-

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ

”جو شخص امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے

الامام له قِوَاةٌ

امام کی قرأت اس کی قرأت ہے“

مولانا نے افہام تفہیم کے انداز میں مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔ قرآن کا جس میں خاموشی

سے سُنے کا حکم ہے وہ اس وقت ہے جب کہ قرآن وعظ و نصیحت کے لئے پڑھا جائے اور یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب کہ قریش مکہ قرآن سُنتے وقت شور مچا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پروردگار کو قرآن میں نازل فرمایا۔

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا
لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ۔
”مشرک اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قرآن
کو نہ سنا کرو وگرنہ اس کے پڑھے جاتے وقت
شور و شغب کیا کرو تاکہ تم اس کی آواز پر غالب آ جاؤ۔“

اسی لئے دینی مدارس میں کئی کئی طلبہ ایک دوسرے کے سامنے پڑھنے کے باوجود قرآن پڑھتے ہیں۔
ناز شروع ہو جانے کے بعد نمازیں شامل ہونے والا مقتدی امام کی قرائت کے باوجود اللہ اکبر کہتا اور شہاء پڑھتا ہے۔

رہی بات امام کی قرائت کی تو اس سے مراد سورۃ فاتحہ کے علاوہ ہے۔ کیونکہ عبادہ بن صامٹ سے مروی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک روز صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے آپ قرائت سے رُک گئے۔ جب فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کیا تم امام کے پیچھے کچھ پڑھا کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا رسولائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ کیونکہ جو فاتحہ نہ پڑھے اُس کی نماز درست نہیں ہے۔

امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے عبادہ بن صامٹ سے ہی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (جو کوئی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے

۱۔ سورۃ حم السجده: آیت ۲۲

۲۔ ابوداؤد: باب من ترك القراءة في صلواته: ص ۱۱۹۔ الترمذی باب ما جاء في القراءة خلف

الامام: ص ۶۵-۱ ج- ایضاً: المستدرک: ص ۲۳۸ ج-۱۔ نیل الاوطار: ص ۲۲۵- ج ۳-

النسائی قراءۃ القرآن خلف الامام فيما جهر الامام: ص ۱۱-۱۲-

اس کی نماز صحیح نہیں) ^۱ (بخاری سنن باب وجوب القراءة للامام ولام في الصلوة كلها في الحضر والسفر وما يجزئها ويخاف)
ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ اقربا بعضا فی
فصلک (اے آہستہ آہستہ اپنے نفس میں پڑھ لیا کرو) (صحیح مسلم ص ۱۹۹ ج ۱ ترمذی سنن ج ۱ ابن ماجہ ص ۱۱۹)
یہی ائمہ مجتہدوں کا مسلک ہے اور اسی پر ائمہ حدیث عمل کرتے ہیں۔

رفع الیدین

رفع الیدین کے بارے میں عبد اللہ بن مسعود سے صرف ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آغاز میں رفع الیدین فرمایا۔ اور اسی پر ائمہ احناف کا عمل ہے لیکن
ان کے علاوہ تمام ائمہ کرام ان تمام روایات پر عمل کرتے ہیں جو کہ کتب احادیث رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم میں منقول ہیں۔

عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو دونوں
ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ اسی طرح جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے کھڑے ہوتے
تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔

امام ترمذی نے ص ۵۷ ج ۱ پر لکھا ہے کہ اس بارے میں عمر، علی، وائل بن حجر، مالک
بن الحویرث، انس، ابو ہریرہ، ابو حمید الساعدی، سہل بن سعد، محمد بن مسلم، ابو قتادہ، ابو موسیٰ الاشعری
جابر اور عمر اللیثی رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث مروی ہیں۔

وائل بن حجر نے دیکھا کہ آپ چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن رکوع میں جاتے اور رکوع
سے اُٹھتے وقت کپڑے سے ہاتھ باہر نکال کر رفع الیدین کرتے ہیں۔ ابو حمید الساعدی نے دس صحابہ
کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جاننے کا دعویٰ کیا۔ پھر نماز پڑھ کر دکھائی

صحیح مسلم ص ۱۹۹ ترمذی ص ۱۱۹ ج ۱ ابن ماجہ ص ۱۱۹ ج ۱ ابو داؤد ص ۱۱۹ ج ۱
صحیح مسلم ص ۱۹۹ ج ۱ ابن ماجہ ص ۱۱۹ ج ۱ ابو داؤد ص ۱۱۹ ج ۱

جس میں رکوع میں جاتے اور اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا اور ان دس صحابہؓ نے ان کی تصدیق فرمائی۔

امین بالجہر

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تلا غیر المفضوب علیہم ولا الضالین قال امین حتی یسمع من یلیدہ من الصف الاول

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں غیر المفضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو امین فرماتے یہاں تک کہ پہلی صف والے سن لیتے۔“

ابن ماجہ کی روایت کا حتمہ ہے:-

یرتجع بالمسجد

”اس سے مسجد گونج اٹھتی“

شرح وقایہ کے حاشیہ پر محقق حنفی مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعہ دسندوں کے ساتھ امین بالجہر کہنا ثابت ہے وہ ایسی سندیں ہیں جو کہ ایک دوسری کو تقویت دیتی ہیں۔ ابن ماجہ مصیح ابن حبان۔ نسائی۔ ابوداؤد۔ ترمذی اور امام شافعیؒ کی کتاب الام میں موجود ہیں۔ اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اذعوا ربکم تضرعاً وخفیہ (اپنے پروردگار کو عاجزی سے اور خفیہ پکارو) پھر امین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟

مولانا نے اس کا جواب لکھتے ہوئے فرمایا کہ امین دُعائیں بلکہ استجابات دُعاء ہے۔ قبولیت کی درخواست ہے۔ یعنی جو کچھ امام نے کیا اس کے قبول ہونے کی درخواست ہے۔ جس طرح کہ عام دُعائوں

۱ جامع الترمذی: ص ۶۴ - ج ۱ - سنن الدارمی: ص ۱۶۳ - ابوداؤد: ص ۱۰۶ -

۲ ابوداؤد: ص ۱۳۵ - ابن ماجہ: ص ۴۱ -

میں امام دُعاء مانگتا ہے تو مقتدی آمین کہتے ہیں۔

ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں اس کے شارح امام ابن ہمام نے بھی آمین بالجبر کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔

مسئلہ تراویح

رمضان المبارک کی آمد پر مسلمانوں میں رکعت تراویح پر مباحثے اور مناظرے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مباحثوں، مناظروں یا مجادلوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔

یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے کہ سرور کائنات نے باجماعت قیام اللیل صرت تین راتیں فرمایا۔ اس کے بعد اس دُرکی وجہ سے ترک کر دیا کہ کہیں اُمتِ محمدیہ پر یہ فرض ہی نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے دورِ خلافت میں اس کا اہتمام نہ کیا اور نہ ہی حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی خلافت کے اول حصے میں کیا لیکن بعد میں حضرت تیم داغی اور ابی بن کعبؓ کو گیارہ رکعتیں پڑھانے پر مامور کیا۔ عائشہؓ سے مروی ہے۔

ماکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدى عشرة رکعة۔
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ ہی رکعت رات میں پڑھا کرتے تھے۔“

امام ابن ہمامؒ نے فتح القدیر اور مآلیٰ علی قاری حنفی نے مرقاة میں تسلیم کیا ہے کہ ۱۔

ان قیام رمضان سنة احدى عشر رکعة بالوتر فی جماعة
”بے شک قیام باجماعت رمضان میں گیارہ رکعت وتر کے ساتھ ہی سنت ہے اور

۱۔ السعاية: ص ۵، ج ۲ ۲۔ مؤطا امام مالک باب معاجاء فی قیام رمضان: ۱۱۱ (تنویر الموالک)

۳۔ مجمع بخاری باب قیام التبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ۔ ص ۱۵۴۔

فعلہ علیہ السلام
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا
 یہ ٹھیک ہے کہ صحابہ انفرادی طور پر حضرت عمرؓ کے زمانے میں ۲۰-۲۱-۲۲-۳۶-۴۲ م رکتیں
 پڑھا کرتے تھے لیکن سنت بالجماہت گیارہ ہی ہے۔

یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ائمہ ریث کو غیر متقلد، لائذہب اور دہلوی کہا جاتا ہے۔ لیکن ان مسائل
 کو حضرت مولانا ابوالوفاء نے نہایت ہی پیارے انداز میں ان کی وضاحت کرتے ہوئے مسلمانوں کو
 ایک دوسرے سے قریب لانے کی پُرخلوص کوشش کی ہے۔ افہام و تفہیم سے مسائل کو طے کرنے کی
 راہیں ہمارا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے۔

اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل کتابیں مولانا کے قلم سے نکلیں۔

- ۱۔ اہل حدیث کا مذہب - مطبع روز بازار دسمبر ۱۹۲۶ء
- ۲۔ اجتہاد اور تقلید " " ستمبر ۱۹۲۵ء
- ۳۔ تقلید شخصی و سلفی " " ستمبر ۱۹۲۱ء
- ۴۔ حدیث نبویؐ اور تقلید شخصی آفتاب پریس ۱۹۲۲ء
- ۵۔ تنقیہ تقلید " " ستمبر ۱۹۲۷ء
- ۶۔ فقہ اور حنفیہ " " ۱۹۲۵ء
- ۷۔ علم الفقہ " " ۳۰ نومبر ۱۹۰۹ء
- ۸۔ اتباع سلف " " ۳۰ نومبر ۱۹۰۹ء
- ۹۔ اصول فقہ ۱۳۵۶ھ
- ۱۰۔ معقولات حنفیہ مطبع ثنائی پریس ۱۹۳۶ء
- ۱۱۔ ایمن و رنغ یدین
- ۱۲۔ فتوحات المجدریث

مَحَبَّتِ حَدِیث

یہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانے میں حدیث کی تدوین نہ ہوئی تھی لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ صحابہؓ کے پاس لکھی ہوئی احادیث کے مجموعے موجود نہ تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہؓ کا رُفِہم جس طرح احادیث کو غور سے سُنتے اور یاد رکھتے تھے۔ اسی طرح بعض صحابہؓ احادیثِ نبویؐ کو آپؐ کی اجازت سے ضبطِ تحریر میں لے آتے تھے۔ ڈاکٹر صبحی صالح نے اس موضوع پر اپنی کتاب ”علوم الحدیث“ میں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: ”ظہور اسلام سے قبل عرب کسی حد تک لکھنے پڑھنے سے آگاہ ہو چکے تھے۔ مدینہ کی نسبت مکہ میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کی تائید جنگِ بدر کے اس واقعہ سے ملتی ہے جب آپؐ نے قید ہونے والوں سے فرمایا: جو اپنا فدیہ نہیں دے سکتے وہ مدینہ کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔“

آپؐ نے لکھائی پڑھائی کی طرف خاص طور پر اپنے صحابہؓ کو رغبت دلائی۔ اس لیے کہ آپؐ کو معلمِ اعظم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ”یَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد ایک سال گزرنے پر آپؐ نے مسلم دمِ شماری کا حکم فرمایا۔ چنانچہ پندرہ سو صحابہؓ کے نام لکھے گئے۔ آپؐ نے قرآن کے نزول کے آغاز میں اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ قرآن کے سوا کچھ نہ

۱۔ علوم الحدیث (اردو) ص ۲۲-۲۳

۲۔ صحیح مسلم ص ۸۴ پر حضرت خذیفہ سے مروی ہے نحن ما بین ما بُدِئَ الی السبع مائۃ (ہم دو سو سات سو کے درمیان تھے لیکن حاشیہ میں امام نووی نے بخاری کے حوالے سے نقل کیا ہے فکتبتنا لہ الفا وخمسائۃ (ہم آپؐ کے لئے پندرہ سو لکھے) ۳۔ دارمی: ص ۶۷

لکھا کرو۔ یہ احتیاط آپ نے اس لیے فرمائی کہ قرآن اور غیر قرآن کا کہیں التباس نہ ہو جائے۔ لہذا قرآن کی کتابت و حفاظت میں صحابہؓ تنہا ہی کے ساتھ مصروف و مشغول ہو گئے۔ قرآن کے نازل ہوتے ہی اسے سفینوں اور سینوں میں محفوظ کر لیا جاتا۔

جب قرآن میں التباس کا خطرہ ختم ہو گیا تو آپ نے حدیث کے لکھنے کی بھی اجازت فرمادی چنانچہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں باب باندھا ہے۔ باب ما جاء في الرخصة فيه۔ "احادیث کو لکھنے کی رخصت کا باب ہے"

علامہ حافظ ابن عبد البر نے انسؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فیدوا العلم بالکتابۃ لکھ کر علم کو محفوظ کرو۔ اور یہی حکم حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی منقول ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانہ میں بھی ایسے صحابہؓ تھے جن کو خصوصی اجازت تھی کہ وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیا کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے صحیفہ صادقہ مرتب کیا جس میں بقول ابن اثیر ایک ہزار احادیث تھیں۔ ابو ہریرہؓ کی گواہی ہے کہ عبداللہ بن عمر وعیشؓ لکھا کرتے تھے اور میں نہ لکھا کرتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ جو کچھ میں آپ سے سنوں لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا آپ راضی ہوں یا غصے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ اس لیے کہ میں ہر حال میں حق بات کہتا ہوں۔

حضرت علیؓ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جس میں دیت ادا کرنے اور قیدیوں کے رہا کرنے کے احکام تھے۔

۱۔ سنن دارمی ص ۱۰۶ ج ۱۔ جامع بیان العلم ص ۲۷۰۔ نوادراصول ص ۳۹

۲۔ سنن دارمی ص ۱۰۶ ج ۱۔ جامع بیان العلم ص ۲۷۰۔ بخاری ص ۲۱۰۔ جامع بیان العلم ص ۴۱

عبداللہ بن عباسؓ کے پاس تختیاں تھیں جو کہ ہر علی مجلس میں لے جایا کرتے تھے ۱۔
حضرت سعد بن عبادہ، سمروہ بن جندب اور جابر بن عبداللہؓ کے پاس بھی احادیث کے صفحے موجود تھے۔
مدینہ تشریف لاکر آپ نے یہود مدینہ سے ایک عہد نامہ لکھا جو کہ تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک یمنی البوشاہ کو خطبہ مبارکہ لکھ کر دینے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ آپ اپنے اعمال کو تحریری ہدایات ارسال فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت کے عربی اور عجمی بادشاہوں اور امراء کو بھی آپ نے خطوط لکھے۔

حضرت ابوہریرہؓ کے شاگرد ہمام بن منبہ المتوفی ۱۱۰ھ نے ایک صحیفہ تیار کر کے استاد مقرر کر دیا
کر اصلاح کروائی جسے فاضل محقق ڈاکٹر حمید اللہ نے چھاپ کر شائع کر دیا ہے ۲۔
مختصر بحث کا حاصل کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کتابت حدیث کا رواج تھا۔ قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کو بھی محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اُمتِ محمدیہ کو اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ قرآن نے بات عدہ کتابی شکل حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں اختیار کی۔ حضرت عثمان غنیؓ نے اختلاف و افتراق سے بچنے کی خاطر قریشی قرأت کے علاوہ باقی قراءتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا ۳۔

۱۔ قرآن سے جب مسلمان فارغ ہو چکے تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ کتابی شکل میں شائع ہونے والی سب سے پہلی بڑی حدیث کی کتاب مؤطا امام مالکؒ ہے۔ امام مالکؒ (۱۷۹ھ میں پیدا اور ۲۴۱ھ میں فوت ہوئے) اُن سے پہلے امام زہریؒ المتوفی ۱۳۲ھ نے بھی ایک کتاب حدیث کی مرتب کی تھی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے جس کی نقلیں کروا کر اطراف ملک میں بھجوا دیں۔ اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک فن بن گیا۔ حدیث کی پرکھ اور جانچ پڑتال کے لئے اصول وضع کئے

۱۔ علوم الحدیث (اردو) ص ۹۹ تے ترمذی: ص ۲۰۰، ج ۲ ۲۔ علوم الحدیث (اردو) ص ۵۰-۵۱

۳۔ بخاری: ص ۵۴، ۵۶، ۵۷، الضائع الباری: ص ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ (جلد ۱) ۴۔ علوم الحدیث، ص ۶۶
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا مکتبہ سے بڑا مفت مرکز

گئے۔ ائمہ کرامؒ نے اپنی زندگیوں اس کام کے لئے وقف کر دیں۔ اسماء الرجال، جرح و تعدیل کے فن پر کتابیں لکھی گئیں۔ موضوع احادیث کو صحیح احادیث سے الگ کر کے لکھ دیا گیا۔

احادیث کا فن ایک ایسا فن اور علم ہے کہ مسلمان اس پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس صحابہؓ، تابعینؒ اور راویانِ حدیث کی زندگیوں کے حالات موجود ہیں۔ جس سے اس فن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔

بڑی قیمتی کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا وقت آیا کہ چند لکھے پڑھے حضرات نے اپنی عقلوں کو معیار بنا کر احادیث کا اس بنا پر انکار کر دیا کہ قرآن تو نزول کے وقت ہی لکھ لیا جاتا تھا۔ لیکن احادیث کی تدوین بعد کے زمانے میں ہوئی۔ جو لوگوں کو زبانی یا دھمتی لکھائی کا کوئی مناسب بندوبست نہ تھا۔ اور انسان کا حافظہ خطا کر سکتا ہے۔ ایک بات جب ایک شخص سے دوسرے تک پہنچتی ہے تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ لہذا ان احادیث کا کیا اعتبار ہے؟ اگر یہود و نصاریٰ احادیث وضع کر سکتے تھے تو مسلمانوں کو کونسی بات مانع تھی؟

امام بخاریؒ نے پانچ چھ لاکھ احادیث سے صرف چار ہزار منتخب کیں باقی کہاں گئیں؟ چنانچہ انہوں نے یہ عقیدہ بنالیا کہ جو کچھ قرآن سے ملے گا، اُسی پر عمل کریں گے۔

منکیرین حدیث کا یہ استدلال درست نہ تھا۔ اگر ان کی نگاہِ فن حدیث کی گہرائی تک پہنچتی تو وہ کبھی اعتراض نہ کرتے۔ امام بخاریؒ نے چھ لاکھ احادیث سے نہیں بلکہ چھ لاکھ اسناد میں سے صرف چار ہزار اسناد کو پسند کیا۔ سند سے مراد وہ راویوں کا سلسلہ ہے جو کہ سنی ہوئی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔

کہنے والا ایک بات کہتا ہے۔ سُننے والے ہزار ہوتے ہیں۔ وہ سُنی سنائی بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سُننے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حدیث ایک ہی ہے۔

امام بخاریؒ نے چھ لاکھ سُننے والوں میں سے چار ہزار معتبر اور ثقہ سُننے اور روایت کرنے والوں کا انتخاب کیا نہ کہ چھ لاکھ احادیث میں سے۔ لیکن پڑھے لکھے حضرات نے یہ نہ سوچا کہ قرآن ان تک کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کیسے پہنچا؟ کن صحابہ کے ذریعے جمع ہوا۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان یا پاکستان میں نازل تو نہیں ہوا تھا، اگر کوئی غیر مسلم ان سے پوچھے کہ تمہارے پاس اس کی کیا سند ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی قرآن نازل ہی نہیں ہوا۔ بلکہ مسلمانوں نے خود بنالیا ہے۔ سوامی دیانند نے قرآن پر ۱۵۹ اعتراضات کر دیئے۔ کسی ایک کو توفیق نہ ہوئی کہ اپنے علم و فضل کے زور پر اس کو جواب دیتا۔ قرآن کی حقیقت اور اصلیت کو ثابت کرنے کے لئے ہمیں صحابہ پر ہی اعتماد کرنا پڑے گا۔ جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے راوی ہیں۔ اگر ان کی صحیح احادیث کا اعتماد نہیں تو ان کی طرف سے پہنچنے والے قرآن پر اعتماد کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ احادیث کے بغیر قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ لیکن ادائیگی کے طریقے کی وضاحت موجود نہیں۔

قرآن کہتا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ
 فِيهِ الْقُرْآنُ
 ”ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا“
 ”ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل فرمایا۔“
 ”رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن
 اتارا گیا“

مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن رمضان کی ایک رات میں نازل ہوا حالانکہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن ۲۳ سالوں کی مختلف راتوں، دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں نازل ہوا تو اس اعتبار سے نعوذ باللہ تضاد پیدا ہو گیا۔

المنقحر احادیث کے بغیر قرآن پاک سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ کفار کہنے لگے کہ سب سے پہلے قرآن کا نہیں بلکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ جس کی وجہ سے وہ کافر اور مشرک قرار دیئے گئے۔

آج کل کے زمانے میں ایک دس سالہ ہجہ قرآن کی ۶۶۶۶ آیات کو یاد کر کے رمضان کی راتوں میں مصحف پر کھڑا ہو کر سنا سکتا ہے۔ پڑھے لکھے اور شعر و شاعری سے شغف رکھنے والے علامہ اقبال، مرزا غالب، اور دیگر شعراء کا کلام تو حفظ کر سکتے ہیں لیکن ابوہریرہؓ ۴۳ ۵۳، عبداللہ بن عمرؓ ۲۶۳۰، انس بن مالکؓ ۲۲۸۶، عائشہ صدیقہؓ ۲۲۱۰، عبداللہ بن عباسؓ ۱۶۶۰، جابر بن عبداللہؓ اور سعید خدریؓ ۱۱۵۰ حدیثیں کیا حفظ نہیں کر سکتے تھے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں مبعوث ہوئے وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں عربی شاعری اپنے عروج پر تھی۔ اکثر عربوں کو ہزاروں کی تعداد میں اشعار یاد تھے۔

لہذا حفاظ حدیث پر اعتراض کرنا درحقیقت فہم کی کوتاہی ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ اور فکر و تدبیر سے کام لے تو معاملہ فوراً ہی سیدھا ہو سکتا ہے۔

اردو دائرہ معارف کے مطابق سرسید احمد خان ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ مذہبی تعلیم میں پروان چڑھے۔ ان کی آغاز میں لکھی گئی کتابوں پر سلفی رنگ غالب ہے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے دوران اور بعد میں انہوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو انگریزوں کے قریب کرنا چاہا۔ انگریز نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انگلینڈ اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لئے روانہ کر دیا۔ انگلینڈ سے واپسی پر انہوں نے احادیث اور معجزات کا انکار کر دیا۔ ایک تفسیر بھی لکھی شروع کی جو کہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔

جب تک ہم عبداللہ بن عباسؓ کی حدیث سے مدد نہیں مل سکتا۔ چنانچہ جب ابن عباسؓ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کریم ایک ہی رات میں رمضان المبارک کی بابرکت رات ایملہ القد میں لوح محفوظ سے دنیا کے پہلے آسمان پر نازل ہوا۔ اس کے بعد ضرورت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا۔

عبداللہ چکڑالوی، مولوی حسنت علی اور بابو احمد دین تو سرسید احمد خان سے بھی آگے بڑھ گئے، احادیث اور معجزات کا انکار کرنے کے ساتھ قرآن میں گمراہ کن تاویلیں شروع کر دیں۔ پاکستان میں پرویز اور ان کے ہم خیالوں نے ان کے مشن جاری رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔

مولانا شفاء اللہؒ نے منکیرین حدیث کو بھی نظر انداز نہ کیا بلکہ ان کا بھی خاطر خواہ محاسبہ کیا اور مسلمانوں کو ان کی گمراہی سے پوری طرح آگاہ کیا۔

حجیت حدیث کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کے لئے مولانا نے

- ۱ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ ۝
- ۲ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝

”اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔“
 تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اُسوہ حسنہ ہے۔“

- ۳ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۝

”ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔“

آیات کو نقل کیا کہ ان سے کیا مراد ہے؟ اگر قرآن ہی قابل اطاعت ہے تو پھر اَطِيعُوا الرَّسُولَ سے کیا مراد ہے؟ اگر قرآن کی راہنمائی ہی کافی شافی ہے تو آپ کے اُسوہ حسنہ کا ذکر کرنے کے کیا معنی ہے؟ جب کتب البیہ اور قرآن کی پیروی کی جاتی تھی تو پھر رسولوں کی بعثت کا کیا فائدہ تھا؟

اللہ تعالیٰ صرف قرآن کو کسی پہاڑ پر کسی پتھر پر نازل کر دیتے اور فرما دیتے تو گویہ کتاب الہی ہے اس

پر عمل کرو۔

- ۴ اِذْ اسْتَسْقَىٰ إِلَىٰ بَعْضِ اَرْوَاحِهِ
- حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ
- اَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُرواحِ مطہرات میں سے کسی ایک کو راز کی بات بتائی، مگر اس نوجوہ مطہرہ سے وہ بات راز میں نہ رہ سکی تو اللہ

بَعْضُهُ وَاعْرِضْ عَنْ بَعْضٍ نے اپنے رسول کو ان کی لغزش پر نگاہ فرمادیا نبی صلی اللہ
 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ علیہ وسلم نے اس نوجو مطہر کو آگاہی کا کچھ حصہ تو بتا دیا اور
 أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِ الْعَلِيمُ کچھ اخلاص میں سکھاتا تب اس نوجو مطہر نے کہا آپ کی میری
 الْخَبِيرُ ۝ یہ بات کس نے بتائی؟ نبی نے فرمایا خدا نے علیم و خبیر مجھے آگاہ کیا

مولانا یہاں یہ استدلال کرتے ہیں جس بات یا خبر کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا۔ کیا وہ قرآن پاک میں
 مذکور ہے۔ ظاہر ہے یہ خبر یا بات قرآن پاک میں نہیں ملتی تو معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی آپ پر نازل
 ہوتا تھا۔ جسے وحی نضی یا وحی غیر متلو کہا جاتا ہے اور ہماری اصلاح میں اس کا نام حدیث ہے

۵۔ اَلْعَوْتَرِ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا ۷۔ اے نبی! تو نے ان لوگوں کو نہیں
 عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْذُوْنَ پرکھا جنہیں کاناپھوسی کرنے سے روکا گیا مگر
 لِمَا نُهُوْا عَنْهُ ۝ وہ اس حرکت سے باز نہ آئے۔

اس آیت مبارکہ میں جس کاناپھوسی کی طرف اشارہ کیا گیا تمام قرآن میں تلاش کرنے کے اس کا ذکر
 نہیں ملتا۔ یہاں بھی وحی جلی کے علاوہ وحی نضی مراد ہے۔

اسی طرح قرآن میں اور کئی ایسے مقام ہیں جن کو حدیث کی مدد کے بغیر سمجھنا محال ہے۔
 چنانچہ مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ نے حدیث نبوی کی مدافعت و حفاظت کے سلسلے میں بھی بڑی
 قابلِ قدر خدمات انجام دیں۔ اور اس طرح سنت نبوی کی حمایت و اشاعت کا ایک مژر ذریعہ بن گئے۔

۱۔ سورۃ التحریم، آیت ۳ سلم المجادلہ، آیت ۸۔

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

تفاسیر

تفسیر کا مادہ ف س رہے جس کا لغوی معنی کھول دینا۔ واضح کر دینا اور ظاہر کرنا ہے۔ کسی کتاب کے مطالب کو کھول کر بیان کرنا تفسیر کہلائے گا۔ لیکن اصطلاح میں تفسیر سے مراد وہ علم ہے جس میں قرآن کے الفاظ و معانی احکام و مطالب، اسباب نزول اور ناسخ و منسوخ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں علم لغت، صرف و نحو، معانی و بیان، حدیث و فقہ اور دیگر نقلی و عقلی علوم سے بھی مدد لی جاتی ہے۔

علم تفسیر کی غرض و غایت یہ ہے کہ کلام اللہ کے معانی معلوم کئے جائیں اور پڑھنے والوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

تاویل

یہ لفظ اول سے نکلا ہے جس کا معنی پھیرنا، لوٹنا، لوٹانا اور تعمیر تانا ہے۔

اصطلاح اہل تفسیر میں پہلے تاویل کا لفظ تفسیر کے مترادف ہوتا تھا لیکن بعد میں فرق کر لیا گیا۔ پھر تاویل کی دو قسمیں بن گئیں۔ ایک تاویل حق اور دوسری تاویل باطل۔ علمائے تفسیر کے نزدیک تاویل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کسی لفظ یا آیت کے معانی میں کئی احتمال پائے جاتے ہوں تو غور و فکر کے بعد مناسب ترین معنی کا تعین کیا جائے۔ امام راغب اصفہانی کے نزدیک مفردات القرآن کی شرح تو تفسیر ہے لیکن جملوں اور کلام کی شرح تاویل ہے ۱۔

امام قشیری فرماتے ہیں کہ تفسیر سماع و اتباع پر موقوف ہے جب کہ تاویل اجتہاد اور استنباط کا نام ہے لے

گویا کتاب و سنت کی روشنی میں متقین ہونے والا معنی و مفہوم تو تفسیر ہے لیکن علماء و جرمعی علوم و معارف سے حاصل کریں وہ تاویل ہے۔

علامہ ثعلبی کہتے ہیں کہ تفسیر سے مراد کسی لفظ کے موضوع معانی کا بیان اور تاویل اس کے باطنی معنی کو بیان کرنا ہے۔

بعض علماء نے تفسیر کو روایت اور تاویل کو روایت سے خاص مانا ہے اور بعض کے نزدیک ظاہر کے مطابق قطعی معنی تو تفسیر ہے مگر جو معنی بظاہر خلاف ظاہر ہو مگر قواعد و قرآن اور سیاق و سباق کے مطابق ہو وہ تاویل ہے۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ تفسیر کے ساتھ تاویل بھی علماء کے ہاں روا ہے جب کہ اس میں ابطال کا رجحان نہ پایا جاتا ہو۔ متکلمین اسلام میں اس کا رنگ اکثر غالب رہتا ہے۔

علم تفسیر کی فضیلت اسی سے معلوم ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی نازل کردہ کا خود اللہ تعالیٰ ہی تفسیر اول ہے۔ علم تفسیر کا مشہور قاعدہ ہے۔ ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ (قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے) اس کے بعد جس پر یہ کلام نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی تفسیر سکھائی اور سمجھائی۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہی فرمان الہی ہے۔ ”لَتَبْلِغَنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ“ (تاکہ لوگوں کے لئے آپ کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا) ”یَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ“ (ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے)۔

قرآن کی تعلیم ہے۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ — لِيَذَكَّرُوا آيَاتِهِ اسی طرح رسول اللہ

لے الاتقان: ص ۴۳، ج ۲۔ ایضاً التقریر المفسرون وجوابہ العرفان لے الاتقان: ص ۴۳، ج ۲ سے سورہ النحل آیت ۴۲ لے سورہ الحجۃ آیت ۲ سے سورہ محمد آیت ۸۲ سے سورہ ص آیت ۲۹

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی تفسیر و حکمت سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا اور انہوں نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دی بعد اللہ بن عباس کے لئے تو خاص دعاء بھی فرمائی۔ اللہم علّمہ الكتاب۔ اور صحابہ کو حکیم بھی ارشاد فرمایا۔ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً۔

گویا آپ ہی امت میں سب سے پہلے مفسر ہیں اور آپ کے اقوال و افعال اور تقریرات سب قرآن کی تفسیر ہیں۔

اصول تفسیر میں یہ مسلم ہے کہ تفسیر کرتے وقت سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ کیوں کہ اکثر ایک ہی مضمون کو مختلف مقامات پر اجمال و اختصار اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ خود ہی قرآن میں اس کی توضیح و تشریح کر دی گئی ہے۔ تفسیر صاحب قرآن کی سنت اور حدیث سے کی جانی چاہیے۔ کیونکہ سنت قرآن کے عملی نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا آپ نے اس پر عمل پیرا ہو کر امت کے لیے نمونہ قائم کر دیا۔ اسی لیے قرآن نے گواہی دی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (تمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ) اگر معنی و مطالب سمجھ نہ آئے تو صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ ان کے زمانہ میں قرآن نازل ہوا۔ انہوں نے محنت و مشقت سے اسے سینوں اور سینوں میں محفوظ کیا۔ ہر وقت بارگاہِ رسالت میں رہ کر اس کی آیات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی۔ اسباب نزول اور ناخ و منوخ کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، جہاد، اخلاق، بر و تقویٰ، اثم و معذون، معروف و منکر، نکاح و طلاق اور دیگر اصطلاحات کو اچھی طرح سمجھا اور ایک مثالی معاشرہ کی تشکیل میں بھرپور حصہ لیا۔ اسلامی معاشرہ کو پیش آنے والے رقیق و دقیق مسائل مثلاً قبال مرتین، منکرین و مانعین زکوٰۃ، مدعیان نبوت، وراثت، فوجوں کی تنظیم، مفتوحہ علاقوں کا انتظام، جزیہ و خراج اور بیت المال کی تشکیل وغیرہ

کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیا۔

اگرچہ صحابہؓ کے زمانے میں تفسیر یا حدیث کے فنون مرتب نہ ہوئے تھے۔ لیکن صحابہؓ ان کی تعلیم و تعلم میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ تفسیر یا حدیث بیان کرتے وقت بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ کیونکہ ان کے سامنے ارشادِ نبویؐ ہمیشہ ہی رہتا تھا جس میں آپؐ نے فرمایا تھا۔

من كذب على متعمداً فليتبوء مقعده من النار

من فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار

صحابہؓ کے بعد تابعین کے زمانے میں مفسرین نے حدیث و سنت کے ساتھ نظر و استدلال اور اجتہاد و استنباط کی راہیں بھی اختیار کرنی شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ تابعین کے آخری دور میں تفسیر قرآن ایک باقاعدہ فن بن گیا۔ اور تدوین تفسیر کے زمانے کا آغاز ہوا۔ جس کے بعد مندرجہ ذیل مشہور مفسروں کی تفسیر منظر عام پر آئیں۔

۱۔ امام ابن مفلح قرطبی (المتوفی ۵۴۹ھ)

۲۔ امام ابن جریر طبری (المتوفی ۴۱۰ھ)

۳۔ امام ابوعلی الجبائی معتزلی (المتوفی ۳۰۳ھ)

۴۔ امام ابوالحسن اشعری (المتوفی ۳۲۴ھ)

۵۔ امام ابومنصور ماتریدی (المتوفی ۳۲۳ھ)

۶۔ امام احمد بن علی الرازی جصاص (المتوفی ۳۷۰ھ)

۷۔ امام محمد عبد اللہ بن عطیہ دمشقی (المتوفی ۳۸۳ھ)

۸۔ امام ابو عبد الرحمن محمد حسین (المتوفی ۴۱۲ھ)

۱۔ صمیم بخاری: ص ۹۱۵۔ ایضاً بخاری کتاب البناؤ کتاب الانبیاء۔ کتاب الزہد و کتاب العلم۔

۲۔ جامع الترمذی: الباب تفسیر القرآن: ص ۱۳۹۔ ج ۲۔

- ۹۔ امام ابوالسحاق احمد بن ابراہیم الثعلبی (المتوفی ۳۲۷ھ)
- ۱۰۔ امام ابوالحسن علی بن حبیب الشافعی الماوردی (المتوفی ۳۴۵ھ)
- ۱۱۔ امام ابوسلم محمد بن علی الاصبہانی المعتزلی (المتوفی ۳۵۹ھ)
- ۱۲۔ امام علی بن احمد بن محمد ابوالحسن الواحیدی نیشاپوری (المتوفی ۴۵۹ھ)
- ۱۳۔ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی شیعی (المتوفی ۴۶۰ھ)
- ۱۴۔ امام ابوبکر محمد بن عبد اللہ بن العربی اندلسی (ولادت ۴۶۸ھ)
- ۱۵۔ محی الثناء امام محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی (المتوفی ۵۱۶ھ)
- ۱۶۔ شیخ ابوالقاسم اسماعیل بن محمد بن فضل تنی طلمی (المتوفی ۵۳۵ھ)
- ۱۷۔ علامہ محمود بن عمر زعفرانی معتزلی (المتوفی ۵۳۸ھ)
- ۱۸۔ علامہ ابوعلی فضل الحسین طبرسی (المتوفی ۵۳۸ھ)
- ۱۹۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی (المتوفی ۶۰۶ھ)
- ۲۰۔ مشہور صوفی بزرگ محی الدین ابن عربی (المتوفی ۶۳۸ھ)

ستوط بغداد کے بعد مشہور لکھی جانے والی تفاسیر کے نام حسب ذیل ہیں۔

تفسیر قرطبی، تفسیر بیضاوی، تفسیر مدارک، تبصرة القرآن و تفسیر المنان، غرائب القرآن و رغائب الفقہاء، تفسیر فائز، تفسیر ابن کثیر، تفسیر الد المنثور، تفسیر مظاہری، تفسیر فتح القدر اور تفسیر روح المعانی وغیرہ بیسویں صدی میں جو مشہور تفاسیر لکھی گئیں۔ ان کے نام یہ ہیں تفسیر المنار۔ تفسیر طنطاوی۔ تفسیر المرآی اور تفسیر فی ظلال القرآن وغیرہ۔

پاک ہند میں قرآن تفسیر

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کی ہزاروں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ ہر مفسر نے قرآن کی تشریح و ترجمانی اپنے اپنے رنگ اور انداز میں کی ہے۔ اس سلسلہ میں شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں حسب ذیل

سات گروہوں کی نشاندہی کی ہے۔

۱۔ محدثین کا گروہ

جو آیات کی تفسیر و مطالب کی تشریح کے لئے ان سے مناسبت رکھنے والے تمام واقعات کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہے۔

۲۔ متکلمین کا گروہ

جو اسماء اور صفات باری تعالیٰ میں تاویل کرنا ضروری خیال کرتا ہے۔

۳۔ اصولیین کا گروہ

جو آیات سے فقہی احکام استنباط کر کے نتائج کی ترجیح اور اس کی وجوہات سے بحث کرتا ہے۔

۴۔ علمائے نحو و لغت کا گروہ

جو قرآن کی لغات اور نحوی اصول سے بحث کرتا ہے۔ جس مسئلہ کو اختیار کرے اس کے ثبوت میں کلام عرب سے مثالیں اور نظریں تلاش کرتا ہے۔

۵۔ ادیبوں کا گروہ

جو قرآن مجید میں علم معانی اور علم بیان کے نکات تلاش کرتا ہے۔ جتنے نکات مل جائیں ہر ممکن تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

۶۔ قاریوں کا گروہ

جو قرآن مجید کی مختلف قراءتوں سے دلچسپی رکھتا ہے۔

۷۔ صوفیوں کا گروہ

جو قرآن پاک میں سلوک اور تصوّف کے مسائل سے دلچسپی رکھتے ہیں۔

مذکورہ بالا گروہوں نے قرآن کی تفسیر کرنے کا حق ادا کرنے کی انتہائی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ہر دور میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نازل ہوا ہے۔ لہذا ہر دور میں پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے میں راہنمائی کا سبب بنتا ہے۔

پاک و ہند میں بھی علماء اس فن میں دلچسپی نہ رہے بلکہ عربی۔ فارسی۔ اردو۔ پنجابی۔ سندھی۔ پشتو۔ بنگالی۔ مرہٹی۔ تامل۔ ہندی۔ کشمیری اور گجراتی وغیرہ میں تراجم اور تفاسیر لکھ دیں۔

اورنگ زیب عالمگیر کے استاد شیخ احمد ملاحیون (المتوفی ۱۱۳۰ھ) نے التفسیرات الاحمدیہ کے نام پر ان آیات کی تفسیر کی جن سے فقہی احکام استنباط ہوتے تھے۔

شاہ ولی اللہ (المتوفی ۱۱۷۶ھ) نے ہندوستان میں پہلی دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ جس کی وجہ سے ان کی شدید مخالفت کی گئی۔ یہاں تک کہ ان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔ انہوں نے اس ترجمہ کا نام فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن رکھا۔

ان کے بعد ان کے بیٹوں نے اردو میں ترجمے اور تفاسیر لکھیں۔ شاہ عبدالعزیز کی تفسیر عزیزی شاہ عبدالقادر کا موضع القرآن اور شاہ رفیع الدین کے تحت اللفظ ترجمہ آج بھی عوام الناس میں مقبول ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی (المتوفی ۱۲۳۵ھ) نے عربی میں لغوی تشریح، روایات و آثار، فقہی مباحث، اسرار تصوّف اور مسلک حنفی کی تائید و توثیق کے لحاظ سے ایک جامع تفسیر لکھی۔

نواب صدیق اللہ بیہاوی (المتوفی ۱۳۰۷ھ) نے عربی میں فتح البیان اور نیل المرام کے علاوہ اردو میں ترجمان القرآن کے نام پر علامہ شوکانی کی فتح القدیر کی تلخیص لکھی۔ نواب صدیق حسن کو سینکڑوں کتب کے مصنف ہونے کا شرف حاصل ہے۔

سید احمد نے بھی انگلستان سے واپسی پر اپنی رائے کو متعارف کرانے کے لیے ایک تفسیر لکھنے کا

استقام کیا لیکن وہ صرف سولہ سی پارسے تک پہنچی تھی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔

مولانا محمد عبدالحق حقانی المتوفی (۱۳۳۵ھ) کی اردو میں تفسیر ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت معروف ہے۔
مولانا احمد حسن دہلوی نے شاہ عبدالقادر کے ترجمہ کے ساتھ ایک فاضلانہ تفسیر شائع کی۔

اسی طرح ہندوستان میں کئی ایک اور بھی تفاسیر شائع ہوئیں جن سے مسلمانوں نے استفادہ کیا،
قرآن کو سمجھنے میں بہت حد تک آسانی پیدا ہوئی۔ لیکن ان تمام غریبوں کے باوجود ایک غلام تھا جسے پُر کرنے
کی سعادت مولانا ثناء اللہ کو حاصل ہوئی۔ برصغیر پاک و ہند میں کئی قومیں بستی تھیں۔ انگریز کے غالب آ
جانے کے بعد ہر مذہب کو آزادی تھی کہ جس طرح چاہے ایک دوسرے پر اعتراض اور استہزاء کرے۔
چونکہ مسلمان ایک عرصہ تک ہندوستان پر قابض رہے تھے۔ لہذا ہندوستان کی اکثر ہندو آبادی کی یہ
کوشش رہی تھی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ذلیل کرے۔ انگریز کی بھی دلی خواہش تھی کہ مسلمان کے مذہب و
دین کو جتنا بھی ہو سکے منہ اور ختم کیا جائے۔ چنانچہ مسلمان ہی زیادہ اعتراض اور استہزاء کا شکار بنتے تھے۔
ہندوستان میں لکھی گئی تفاسیر مسلمان کو قرآن سمجھنے میں مدد تو ضرور دیتی تھی لیکن یہ نہ سمجھائی تھیں، کہ
مسلمانوں پر ہونے والے اعتراضات کا جواب کس طرح دیا جاسکتا ہے۔ حق اور سچ بات کو اگلے تک
کس طرح پہنچایا جاسکتا ہے۔ آریہ اور عیسائی کو لا جواب کس طرح کیا جاسکتا ہے۔

مولانا ثناء اللہ چونکہ مناظر تھے۔ ان کا واسطہ ہر وقت آریہ اور عیسائیوں سے رہتا تھا۔ ان سے
تقریری اور تحریری مناظروں کا سلسلہ قائم تھا۔ لہذا انہوں نے جو تفسیریں عربی اور اردو میں لکھیں ان میں مناظرانہ
رنگ غالب رہا۔ جہاں بھی کوئی نکتہ ایسا آیا۔ جس کو قاری قرآن کو سمجھنے کے ساتھ آریہ اور عیسائی پر گرفت
بھی کر سکے۔ مولانا نے وہاں حسب ضرورت بحث فرمائی۔

مولانا ثناء اللہ نے اپنی زندگی عزیز میں چار تفاسیر لکھیں جن میں دو تو پایہ تکمیل کو پہنچ کر بہت مقبول
ہوئیں لیکن باقی دو پوری نہ ہو سکیں۔

مکمل ہونے والی ایک کا نام تفسیر القرآن بکلام الرحمن (عربی) اور دوسری تفسیر
ثنائی (اردو) ہے۔

تفسیر القرآن بکلام الرحمن

مولانا نے اپنی اس تفسیر میں یہ اہتمام فرمایا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآنی آیات سے کی جائے۔ یہ انداز تفسیر ایسا ہے جو کہ سب سے اعلیٰ اور پسندیدہ ہے۔ چونکہ یہ کام بہت ہی مشکل ہے اس لئے اس انداز کی تفسیر بہت ہی کم لکھی گئی ہیں۔ خاص طور پر ہندوستان میں لکھی جانے والی تفسیریں اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ ۱۱۸۸ کے ۴۰ صفحات پر مشتمل اس عربی تفسیر کو مولانا نے صفر ۱۳۳۱ھ میں مکمل کیا۔ تفسیر کا تعارف کرواتے ہوئے آغاز میں خود ہی رقمطراز ہیں۔

اما بعد یا اخوانی المسلمین
انا صفت بحول الله وقوته
کتبا کثیرا فی تائید الاسلام
وقرید الکفر والبدعة و
الطغیان وشیدت اركان
سنت النبى علیه السلام متوکلا
على الله الرحمن، منها تفسیر
القرآن بکلام الرحمن
التمزمت فیہ ان فسرت
القرآن بالفرقان كما هو
اصل مقرر عند اهل
العلم والبيان، بذلت
فیہ وسعی والله یعفوعن
زلتی

”اما بعد اے مسلمان بھائیوں میں نے
اسلام کی تائید اور کفر و بدعت اور سرکشی
کے خلاف بہت سی کتابیں تصنیف کی
ہیں۔ میں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارکان کو اللہ الرحمن پر توکل کرتے
ہوئے مضبوط کیا ہے۔ ان کتابوں میں سے
ایک تفسیر القرآن بکلام الرحمن ہے۔
میں نے اس میں یہ التزام کیا ہے، کہ
قرآن کی تفسیر فرقان حکم سے کروں کیونکہ
اہل علم و بیان کے نزدیک یہی
اصل طریقہ ہے۔ میں نے اس کام
میں اپنی وسعت کے مطابق کوشش
کی ہے اگر کوئی تاہی رہ گئی ہے تو اللہ
میری لغزش کو معاف فرمائے۔“

مولانا کی اس مایہ ناز تفسیر کی اشاعت پر عالم اسلام کے اطراف سے جو ان کو خطوط موصول ہوئے ان میں سے چند ایک کو یہاں نقل کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ مولانا کی اس کوشش عظیم کو کس قدر سراہا گیا اور ان کی مُرتبہ تفسیر عند العلماء کیا مقام رکھتی تھی۔

مصر کے صاحب جریدہ ”المؤید“ ۱۰ جمادی ۱۳۲۱ھ کی اشاعت میں لکھا:۔

اهد انا حضرة العالم المحقق	”حضرت عالم محقق۔ کامل مدق مکرم مولوی
والکامل المدقق المکرم	فاضل مولوی ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری نے
المولوی ابوالوفاء ثناء اللہ	تفسیر القرآن بکلام الرحمن کا ایک نسخہ تحفہ میں
امرتسوی مخاطب بالمولوی	ہمیں دیا ہے۔ ہم نے ان کی کوشش و
فاضل نسخة من تفسیر	کاوش میں نگاہ دوڑائی اور ان کی اغراض
المستقى بتفسیر القرآن	و مقاصد میں غور و فکر کیا تو معلوم ہوا، کہ
بکلام الترحصن وقد سرحنا	وہ ایسی تفسیر ہے جو بلند آسمان میں اس
النظر فی ریاضه واجلنا	کے ستاروں کی طرح چمک رہی ہے۔ اس
الفکر فی مرامیه و اغراضه	کا مطالعہ بصیرت سے کم سمجھی اور جہالت
فاذا هو تفسیر تلوح فی	کے بادلوں کو منتشر کر رہا ہے۔ اہل تفسیر
سماء المعالی کو اکبہ تنتشع	اور ارباب کے درمیان اس پر اتفاق
عن بصيرة مطالعه سحب	ہے کہ بہترین اور شاندار تفسیر کا
الجهل وغياہبه ولما کان	طریق یہ ہے کہ کلام اللہ کی تفسیر
من المتفق علیه بین اهل	کلام اللہ کی آیات سے کی جائے۔
التفسیر و ارباب هذا الشأن	اس محقق نے اسی کا التزام کیا ہے چنانچہ
الخطیران احسن التفاسیر	قرآن عزیز کی ہر آیت کے بعد قرآن
کلام الله بکلام الله فقد التزم	ہی کی آیت لائے ہیں جو اس کے معنی

هذا المحقق ان ياتي عقب
كل جملة من الكتاب العزيز
بما يوضح معناها من نفس
كلام الله وغير خفي ان
محاولة ذلك والسلوك في
جادة هذه المسالك لا يتسنى
الا لمن منع قوة الاستنباط
والاستحضار ورزق متانة
العارضنة والاستبصار وجدير
بتفسير كهذا ان تشد الي
تحصيله الرجال وليسعي الي
اقتنائه المحصلون من
فحول الرجال نفع الله تعالى
مؤلفه بقصده وكما تفسيره
حلة القبول واتاه رحمة من

عنده (امين)

(امين)

مولانا ثناء اللہ کے استاد محترم شیخ البند مولانا محمود الحسن نے اپنے قابلِ فخر شاگرد کی
تصنیف کو دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار یوں فرمایا۔

” اما بعد ! عالم فاضل اور سنت و
ہدایت کی اتباع کرنے والے مولوی

اما بعد فان طرق التفسير
مختلفة من احسنها ما

ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری نے خوبصورت

سلکھا العالم الفاضل المتبع

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

لِلسُّنَّةِ وَالْهُدَى الْمَوْلَوَى
 الْبُؤُوفَاءُ ثَنَاءُ اللَّهِ اَمْرٌ تَسْرَى
 اَنْ يَفْسِرَ الْقُرْآنَ بِكَلَامِ الرَّحْمَنِ
 كَاَنَّهُ تَفْسِيرٌ فِي الْحَقِيقَةِ لِهَذِهِ
 الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ - اللَّهُ نَزَلَ
 أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مَتَشَابِهًا
 مِثْلَانِ تَقْشَعْرَمْنَهُ جُلُودُ الَّذِينَ
 يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ
 جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ
 اللَّهِ وَامْثَالِهَا - وَلِلَّهِ دَرَهٌ فِيمَا
 أَفَادَ وَاجَادَهُ نَعَمُ التَّفْسِيرِ
 وَجَبْدُ التَّحْرِيرِ جَزَى اللَّهُ
 مُصْتَفَاهُ عَنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ -

تفسیر کا جو طریق اپنایا ہے - وہ عام
 تفسیری طریقوں سے مختلف ہے - وہ یہ
 ہے کہ قرآن کی تفسیر کلام الرحمن سے کی
 جائے - حقیقت میں یہی تفسیر ہے اس
 آیت مبارکہ کی اور اسی کی مثل دوسری کی -
 اللہ تعالیٰ نے ملتی جلتی بار بار پڑھی جانے
 والی کتاب کی صورت میں بہترین حدیث
 (کلام) نازل فرمائی جو لوگ اپنے رب
 سے ڈرتے ہیں ان کے جسم کے بال اس سے
 کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے جسم اور دل اللہ کے
 ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں - اللہ ہی کے لیے خوبی
 ہے جس نے اچھی تفسیر اور عمدہ تحریر کو فائدہ مند
 اور نفع بخش بنایا - اللہ تعالیٰ اس کے مصنف کو
 اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر دے گا

حضرت مولانا شمس العلماء محمد شبلی نعمانی تعریف فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :-

أَنِّي وَقَفْتُ عَلَى تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ
 لِلْفَاضِلِ الْمَوْلَوَى ثَنَاءُ اللَّهِ
 وَاعْتَرَفْتُ أَنَّهُ نَافِعٌ لِلْمُحْصِلِينَ
 وَمِنْ مَزَايَاهُ أَنَّهُ يَفْسِّرُ الْقُرْآنَ

" فاضل مولوی ثناء اللہ کی تفسیر القرآن
 میں نے دیکھی اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ
 علم حاصل کرنے والوں کے لیے نفع بخش ہے
 ان کے علم و فضل کی خبریوں میں سے یہ ایک

بالقرآن وهذه مزية لا
توجد فيما علمت في
غيره فالله يجازيه
خيراً۔

خوبی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں
یہ ایسی خوبی ہے کہ ان کے سوا کسی دوسرے میں
میرے علم کے مطابق موجود نہیں۔ اللہ ان کو
بہترین جزا سے نوازے۔

حضرت پیر مر علی شاہ مولانا کی مساعی محمودہ کو سراہتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اما بعد فانی طالعت تفسير
القرآن بكلام الرحمن المحبى
في الله المولوى الفاضل ثناء الله
ولله دثره اذ وفقه لا براز
خيرات حسان من تفسيرات
نظم القرآن كاشفا عن
خدورهن بحيث يرى بمرايا
جمالهن وجوه الاعجاز من
بعد ما كان يحسب من
نوع الالغاز ويستر عليه
تقرير الادلة المحكمه وحل
الشبه المدلعه بالامعان
في سوق العبارات من غير
تكلف التاويل وتطويل اضمار
المقدمات اذ رايت فيه
حسنة حدا اوسط لا ثبات

”مجى في الله مولوى فاضل ثناء الله
کی تفسیر القرآن بکلام الرحمن پڑھی۔ اس کی
خوبی اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس نے ان
کو قرآن کی چھپی ہوئی تفاسیر میں سے بہترین
اور خوبصورت تفسیر سامنے لانے کی توفیق
عطا فرمائی جس سے ہمیں کے حل ہونے کے
اعجاز کو دیکھا جا سکے اللہ تعالیٰ نے ان کے
لئے تحقق و تدقق کے ساتھ مضبوط دلائل
دینے۔ مشکل شبہات کا جواب دینے بغیر
تکلف کے عبارات لانے اور لمبے مقدمات
سے بچنا آسان کر دیا۔ جب میں نے اس
میں غور و فکر کیا تو دیکھا کہ انہوں نے بڑی
عمدگی سے ثابت کیا ہے کہ قرآن کا ہر ایک
کلمہ اپنی جگہ ایسا سلطان ہے کہ جس کے گھر
میں تمام اغراض پوری کی جاتی ہیں۔ اور
فزان حکم کی سر آیت انہی جگہ ایک

ان کل کلمۃ من القرآن سلطان دارھا
وافیۃ بالغراض وکل ایتہ من
الفرقان برہان جارہا شافیۃ للامراض
وللہ الحمد رب السموات ورب
الارض رب العالمین ولہ الکبریاء
فی السموات والارض وهو العزیز
الحکیم وصلى الله على حبيبہ
سید المرسلین حرلین علیکم
بالمؤمنین رؤف رحیم۔

ایسی دلیل ہے۔ جو ہر بیماری
کو شفاء دینے والی ہے۔ اللہ
ہی کے لئے سب تعریفیں ہیں
جو آسمانوں، زمین اور تمام
جہانوں کا رب ہے۔ آسمانوں
اور زمین میں اسی کے لیے کبریائی
ہے۔ اور وہی غلبے اور حکمت والا ہے۔
وصلی اللہ علی حبیہ سید المرسلین
حرلین علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم۔

مذکورہ بالا آراء سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کا یہ کارنامہ ایسا تھا جو کہ ہر مکتبہ فکر کے نزدیک
محمود و مقبول تھا۔

خصوصیات تفسیر

تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے مولانا نے وضاحت فرمائی کہ یہ تفسیر فقہاء اور ارباب کلام میں
سے کسی ایک کے مخصوص مذہب پر نہیں لکھی گئی بلکہ جہاں سے بھی حق پایا گیا وہیں سے اپنایا گیا۔
کیونکہ ایسی کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے
کا حکم دیا ہے۔

فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

”پس آپ میرے ان بندوں کو بشارت دیں
جو کئی قسم کی باتیں سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی
کرتے ہیں جو اس میں سے اچھی ہوتی ہے“

۱۔ سورۃ الزمر آیت ۱۶-۱۸۔

اسی طرح سرور کائناتؐ نے فرمایا۔

”حکمت کی بات حکیم کا گمراہ شدہ مال ہے
حکمت کی بات حکیم کا گمراہ شدہ مال ہے
جہاں سے پائے وہی اس کا زیادہ حق دار ہے“

کلمۃ الحکمۃ ضالۃ الحکیم

حیث وجد ما فهو احق بها۔

اہمیت لغت عربی

الفصل الاول کے تحت مولانا نے صحت تفسیر القرآن کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا دار و مدار عربی زبان کی موافقت پر ہے۔ یعنی جب تک کسی کو عربی زبان پر عبور نہ ہوگا۔ اس کی تفسیر معیارِ صحت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے صحابہؓ اور مفسرین کے اقوال نقل کئے ہیں جن میں چند حسب ذیل ہیں۔

۱۔ قال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب
”امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا
”لو کوئے دیوان کو لازم رکھو گمراہ نہیں ہو گئے،
لوگوں نے عرض کیا ہمارا دیوان کونسا ہے؟
انہوں نے فرمایا زمانہ جہالت کے شعر اس
میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے“

۲۔ قال حبر الامة ابن عباس
”حبر امت حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا
”جب قرآن میں سے کچھ تم پر مخفی ہو جائے
تو اس کو شعر میں تلاش کرو۔ اس لیے کہ
وہ عرب کا دیوان ہے“

www.KitaboSunnat.com

۱۔ ابن ماجہ باب الحکمۃ ص ۳۰۷ الترمذی باب ما جاء فی فضل الفقہ علی

العبادۃ ص ۱۰ ج ۲ (ابن ماجہ اور ترمذی میں حکیم کی بجائے مومن کا لفظ ہے)

۲۔ تفسیر کبیر ص ۳۲۲ ج ۷ ۳۔ ایضاً: ص ۱۹۲ ج ۸۔

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

- ۳۔ قال مجاهد لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يتكلم في كتاب الله اذ لم يكن عالما بلغات العرب -
- ”مجاہد نے کہا، کسی ایک کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جائز نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے بارے میں بات کرے لیکن وہ لغات عرب کا عالم نہ ہو“
- ۴۔ قال الامام المالك لا اوتي برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله اذ لم يكن عالما بلغات العرب -
- ”امام مالکؒ نے فرمایا کہ میرے پاس اگر ایسا شخص لایا جائے جو لغت عرب کے بغیر کتاب کی تفسیر کرتا ہو تو میں اسے سزا دوں گا“
- ۵۔ قال الامام الرازي ان القرآن نزل بلغة العرب فلا يجوز حملها على خلاف ما يكون حاصلًا في اللغة العرب -
- ”امام فخر الدین رازیؒ نے فرمایا بے شک قرآن عرب کی لغت میں نازل ہوا۔ لہذا اس کے خلاف اس کی تفسیر جائز نہیں ہے“

ان اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مفسرین کا یہ معمول رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت عربوں کا کلام بھی پیش نظر رکھتے تھے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ مفسر قرآن کو جاہلی شاعری بھی اذہر ہوئی چاہیئے۔ مولانا نے عربی میں تفسیر لکھ کر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع العلم بنایا تھا۔

مولانا نے الفضل الثانی کے تحت بتایا کہ اپنی مرضی اور رائے سے تفسیر کرنے والوں کو اسلام دوزخ کی وعید دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من فسر القرآن براءة فليتبوء مقعده من النار

جس نے اپنی رائے قرآن کی تفسیر کی اس کو چاہیئے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے

۱۔ الاتقان للبيوطي مطبوع مصر مجلد ۲، نوع ۲، ص ۱۶۲ ج ۱

۲۔ جامع الترمذی ابواب تفسیر القرآن: ص ۱۳۹-۲ ج (تفسیر القرآن بکلام الرحمن: ص ۱)

اس سے مراد یہ ہے کہ مفسر کو اپنی رائے اور مرضی سے تفسیر کرنے سے بچنا چاہیئے۔ بلکہ ایسی باتوں کو اپنانا چاہیئے جو کہ سلف صالحین سے منقول ہوں اور جن کو تفسیر قرآن کے سلسلے میں انہوں نے روا رکھا ہے۔

مولانا نے الفصل الثالث کے تحت شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر کے حوالے سے ایک مفسر کو سبب نزول کے سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ نزولت فیہ ونزلت ہکذا وغیرہ کی وضاحت و صراحت بھی کی ہے۔

پھر ص ۱۳ پر قرآن کی تفسیر کو شروع کیا جس کا نمونہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله ای قولوا ایہا العباد
نقرء بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله لقوله تعالى اقرأ
بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ و
قوله قل الحمد لله وسلام
على عباده الذي اصطفى رب
العلمين الذي خلقهم و
خلق اسباب رزقهم لقوله
تعالى ائتكم لتكفرون بالذي
خلق الارض في يومين و
تجعلون له اندادا ذلك رب
العلمين وجعل فيهما

لے اللہ کے بندو کہو، ہم اللہ کے نام کے
ساتھ پڑھتے ہیں جو رحمن و رحیم ہے۔
الحمد لله - اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس
نے پیدا کیا اور کہہ الحمد لله اور اس کے
ان بندوں پر سلام جن کو اس نے چن لیا۔
رب العلمین - جس نے ان کو اور ان
کے رزق کے اسباب پیدا کئے۔ کیا تم اس
کا انکار کرتے ہو جس نے دو دن میں
زمین کی تخلیق کی اور اس کے لیے شریک
بناتے ہو۔ وہی رب العلمین
اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو رکھا۔

۱۷ سورة العلق ۹۶ آیت ۱ کے سورة النمل: آیت ۵۹۔

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

رَوَّاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَ بَرَكَ
 فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا
 فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيَوْمٍ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - هُوَ
 الْمَعْطُوفُ عَلَى الْعِبَادِ بِالْإِحْيَاءِ
 وَبِالْهُدَايَةِ إِلَى الْإِيمَانِ وَ
 أَسْبَابِ السَّعَادَةِ وَالْإِسْعَادِ
 فِي الْآخِرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الرَّحْمَنُ
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ
 وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى
 هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ
 مَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ
 الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝
 اور اس میں برکت ڈالی اور چاند نول کے اندر زمین
 میں اپنی مخلوق کے لئے رزق کا بندوبست کیا۔ برابر
 ہے متناہوں اور سوال کرنے والوں کے لئے۔
 الرحمن الرحیم وہ اپنے بندوں پر
 بڑا مہربان ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے
 ان کو پیدا کیا اور ایمان کی ہدایت دی اسباب
 سعادت مندی سے نوازا اور آخرت میں
 خوش بخت ہونے کی راہ دکھائی۔ جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ رحمن وہ ہے جس نے قرآن
 کی تعلیم دی انسان کو پیدا فرمایا اور بیان سکھایا
 اللہ کا ارشاد ہے وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل
 فرماتا ہے اُس کے فرشتے تمہارے لئے دعا کرتے ہیں
 تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف
 جائے اور وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے ۱

مولانا کی مشکلات اور ان پر اعتراضات

مولانا چونکہ مناظر اور متکلم تھے لہذا ان کو اپنی اس تفسیر میں بعض مقامات پر طر لقیہ سلف سے ذرا ہٹ
 کر متکلمین کے انداز کو اختیار کرنا پڑا۔ اس لیے کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہی نہ تھے اس پر اعتراض کرتے
 تھے۔ وہ ان باتوں پر کیسے یقین کر سکتے تھے جو بظاہر ان کے نزدیک خلاف عقل تھیں متکلمین اسلام نے

۱۔ سورۃ حم السجده آیت ۹۔ ۱۰۔ سورۃ الرحمن آیت ۲۱۔ ۲۲۔ ۳۔ سورۃ الاحزاب آیت ۳۴

جو انداز گزشتہ زمانے میں اپنایا۔ اسلام اور قرآن پر ہونے والے اعتراضات کا رد کیا۔ اور عقلی طور پر عقائد اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اسی انداز سے مولانا نے بھی بعض مقامات پر ان سے استفادہ کیا۔ مولانا کا خیال تھا کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کا ہنگامہ آریہ اور عیسائیوں سے ہوتا رہتا ہے۔ خاص طور پر آریہ کی طرف سے ۱۵۹۔ اعتراضات ہوئے جن کا جواب لکھنے کا شرف مولانا کو حاصل ہوا۔ مولانا کا ذاتی طور پر یہ ایمان تھا کہ جو کچھ سلف صالحین نے فرمایا اور اپنایا وہ حق اور سچ ہے۔ چنانچہ انہوں نے ”استواء“ کی بحث کے خاتمے پر بارگاہ الہیں دُعا فرمائی۔

اللھم اھینی علی مذهب اے اللہ مجھے سلف کے مذہب پر زندہ رکھنا
السلف وامتنی علیہ واحشرفی اور اسی پر مروت دینا اور صالحین کے زمرہ میں
فی زمرۃ العالمین (آمین) دوبارہ اٹھانا لے

اس دُعا ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مولانا کو سلف صالحین سے کس قدر محبت اور عقیدت تھی۔ لیکن اس کے باوجود خود اہل حدیث میں سے بعض علماء کی طرف سے اس تفسیر کے چالیس مقامات کی تفسیر کو خلاف تفسیر سلف صالحین قرار دیا گیا۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت مولانا شفاء اللہ نے اپنی تفسیر میں کوئی بات اپنی طرف سے شامل نہ کی اور نہ ہی اپنی رائے کو متقدمین کی آراء پر راجع کیا بلکہ جو کچھ پہلے اجل مفسروں سے منقول تھا اس کو ایک خاص مقصد کے تحت بعض مقامات پر اپنا یا مثلاً مولانا نے ایک مقام پر یوں تفسیر کی۔

اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ (علیہ السلام) ”جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے
رَبِّ اَرِنِیْ کَیْفَ تُحْیِی السُّوْفَ رب مجھے دکھا کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے
ای کیفیۃ الاحیاء قال تعالیٰ یعنی ان کے زندہ ہونے کی کیفیت کیسے ہے؟
انقول کذا وَلَعَّ تَوْمِیْنُ قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے؟

اِبْرَاهِيْمُ بَلٰى اٰمَنْتُ وَلٰكِنْ اَسْأَلُكَ
 يٰ رَبِّ لِیَطْمِئِنَّ قَلْبِیْ بِعِلْمِ
 الْیَقِیْنِ قَالَ تَعَالٰی فَخُذْ اَرْبَعَةً
 مِّنَ الظَّهْرِ فَصُرْهُنَّ اَمْلَهْنَ
 اِیْ اَجْعَلْهَا مِثْلَةَ اِلَیْكَ بِحِیْثُ
 اِذَا تَرَكْتَهَا تَمِیْلُ اِلَیْكَ ثُمَّ
 بَعْدَ مِیْلَانِهَا اِلَیْكَ وَتَعُوْدُهَا
 اِجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
 جُزْأً اِیْ وَاحِدًا وَّاحِدًا مِّنْهُنَّ
 لِقَوْلِهِ تَعَالٰی وَاِنَّ جَهَنَّمَ
 لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِیْنَ لَهَا
 سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ
 مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ثُمَّ اَدْعُهُنَّ
 یٰ اٰتِیْنٰكَ بِاَشْرَدِ عَامِكَ سَعِیًّا
 هُوْلَهُ وَاَعْلَمَنَّ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ
 غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهٖ حٰكِمٌ فِیْ
 صِنْعِهٖ .

ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: کیوں نہیں
 میں ایمان لایا لیکن اے رب میں سوال
 اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن
 ہو جائے۔ علم یقین حاصل ہو جائے۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چار پرندے لو۔
 اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ جب
 تم ان کو چھوڑو تو وہ تمہارے پاس آ
 جائیں۔ پھر ان میں سے ایک ایک کو لے کر
 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ
 نے ارشاد فرمایا بے شک ان سب
 کے لئے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے
 سات دروازے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے
 پھر ان پرندوں کو بلاؤ۔ تمہارے ہلانے
 کی وجہ سے بھاگتے ہوئے
 تمہارے پاس آئیں گے۔ اور
 جان لو کہ اللہ جلتے والا اور
 حکمت والا ہے۔“

یہاں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مولانا پر یہ اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے فَصَّرْهُنَّ کا معنی
 وتفسیر سلف صالحین کے انداز میں نہیں کیا۔ حالانکہ انہوں نے اس معنی وتفسیر کو اپنایا جو کہ معالم جلالین

میں منقول ہیں۔ انہوں نے مصر میں پرنسبر لگا کر حاشیہ پر دونوں تفاسیر کو نقل کر دیا۔

یعنی صُرْهُنَ بضم معناه یعنی صُرْهُنَ پیش کے ساتھ۔ معنی
املعن و وجھن (معالم جلالین) اس کا املعن اور وجھن ہے علمانے کہا
قال العلماء فی الایۃ حذف فعل ہے کہ آیت میں فعل تقدیر محذوف ہے
تقدیرھا۔ صرهن اليك اذبحن صرهن اليك یعنی ان کو ذبح کرو۔
وقطعن ثم اجعل علی کل اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ پھر پیار پر
جبل منهن جزاء من واحد ان میں سے ایک حصہ رکھ دو۔ دونوں میں
منهن فاختر ما شئت (منه) جو معنی چاہو، اختیار کرو۔

انہوں نے قاری پر چھوڑ دیا کہ دونوں معنی میں جو بھی اپنا نا چاہو اپنالو۔ انہوں نے قاری پر متکلمین کے معنی کو زبردستی ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے تفسیر ثنائی (اردو) کے ص ۱۷۲ پر وہی تفسیر اپنائی ہے جو کہ سلف صالحین سے منقول ہے۔

حضرت مولانا ۱۳۴۲ھ میں جب فریقین حج کی ادائیگی کی خاطر مکہ تشریف لے گئے تو ان کی عربی تفسیر کی چالیس غلطیوں کو وہاں نشر کیا گیا۔ یہاں تک کہ جلالتہ الملک عبدالعزیز بن ابن سعود کو خبر ہو گئی جلالہ اللک نے فریقین میں افہام و تفہیم اور صلح کروانے کی خاطر دونوں کو بلایا۔ چنانچہ شاہ کی دعوت پر فریقین بادشاہ کے پاس پہنچے اور جس مجلس میں فریقین کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اس میں عالم اسلام کے مشہور عربی علماء بھی شریک تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

۱۔ القاضی عبدالعزیز بن بامید۔

۲۔ الشیخ السید الرشید رضا صاحب المنار المصری۔

۳۔ الشیخ محمد بن عبداللطیف۔

۴۔ الشیخ عبداللہ بن حسن۔

۵۔ الشیخ بہتہ بیطار۔

۶۔ الشیخ البوزید العصری وغیرہم۔

اس مجلس میں مولانا ثناء اللہ کی توجہ ان چالیس مقامات کی طرف کرواتا گئی جس میں انہوں نے سلف صالحین کی تفسیر کی بجائے تاویلات کا سہارا لیا تو انہوں نے فوراً ہی اقرار کر لیا کہ جو کچھ سلف صالحین سے منقول و مذکور ہے وہی درست ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز کی موجودگی میں دونوں فریقین نے مفاہمت اختیار کرتے ہوئے اختلاف کو ختم کرنے کا اقرار کر لیا۔

اس مجلس کی روئداد کو شاہ عبدالعزیز کے حکم سے قاضی ابن لمبید نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ جس کی نقل مولانا ثناء اللہ نے اپنی تفسیر القرآن بکلام الرحمن کے آخر میں چسپاں کر دی۔

تفسیر ثنائی (اردو)

اس تفسیر کے لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے مولانا نے ”التماس مصنف“ کے عنوان کے تحت فرمایا:

”میں نے دیکھا کہ مسلمان عموماً فہم القرآن شریف سے ناواقف بلکہ شناخت حروف سے بھی نا آشنا ہیں۔ ایسے وقت میں عربی تصانیف سے ان کا فائدہ اٹھانا قریب محال ہے۔ اردو تفسیر سے بھی کسی قدر طوالت کے عام لوگ مستفید نہیں ہو سکتے۔ نیز ان کا طرز بیان خاص طریقے پر ہے۔

دوم۔ میں نے مخالفین کے حال پر غور کیا تو باوجود بے علمی اور ہیچدانی کے مدعی ہمدانی پایا۔ خدا کی پاک کتاب پر منہ کھول کھول معترض ہو رہے ہیں۔ حالانکہ کل سرمایہ ان کا سوائے تراجم اردو کے کچھ بھی نہیں جس میں سے بعض تو محض لفظی ہیں اور ان کے محاورات بھی انقلاب زمانہ سے منقلب ہو گئے اس لیے وہ بھی مطلب بتانے سے عاری ہیں۔ مہذبہ میں نے قرآن کریم کو جامع علوم عقلیہ اور نقلیہ بالخصوص علم مناظرہ میں امام پایا۔ دعویٰ پر دلیل ایسے ڈھب کی ادا ہوتی ہے کہ ہر ایک درجہ کا آدمی اس سے فائدہ لے سکے۔ گو اس کی فاضلانہ تقریر کے لئے بہت بڑے علم اور غرض کامل کی ضرورت ہے۔ گو ترجمہ با محاورہ بھی ہوں۔ مگر حسب تک حسب موقع شرح نہ کی جائے عام بلکہ متوسط درجہ کے خاص بھی فہم مطلب

کما حقہ سے بہرہ نہیں ہو سکے۔ بالخصوص جب کہ ایک مسلسل بیان کی صورت میں لایا جائے (جیسا کہ عاجز نے کہا) تو عجیب لطف پیدا کرتا ہے۔ آج تک ہمارے مفسرین نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ صرف تفسیر رحمانی کے مؤلف مرحوم و مغفور نے کسی قدر التفات کیا ہے مگر ناظرین اس میں اور ان اوراق میں فرق بین پاویں گے۔ مؤلف مرحوم کے بیان میں تسلسل نہیں جو ان میں ہے۔ فالحمد لله على ذلك۔

یہ طرز بیان ایسا مقبول ہوا کہ مولانا اشرف علی تھانوی جیسے مشہور عالم نے بھی سہی اختیار کیا۔ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے بعض مقامات کے محل مطالب میں شان نزول کا ذکر بھی ضروری سمجھا۔ سو ہر آیت کے متعلق جہاں تک منقول تھا اس کو نقل کیا بعض مقامات پر میں نے ردِّ مخالفین کے طرز پر اور بعض جگہ موافقین نادانوں کے جواب بھی لکھے۔ اللہ تعالیٰ تقبل منه (آمین)

اصل تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے مولانا نے مقدمہ تفسیر میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کرنے سے پہلے بحث کے سرعنوان مشہور شعر کو نقل کیا ہے ۵

حسن یوسف دم عیسیٰ یہ بیض داری

آنچہ خباں ہمہ دارند تو تنہ داری

پھر منطقی استدلال سے چار فصلوں میں آپ کے ملکی انتظام، زہد، تعلیم نبوت، عملی نمونہ اور بائبل سے خطابی دلیل کی روشنی میں آپ کے ہادی برحق ہونے کو ثابت کیا ہے۔

اختصاراً آپ کی سیرت کو اس انداز میں پیش کیا کہ ذرا سی بھی عقل رکھنے والا اور حسد و بغض سے خالی شخص فوراً ہی آپ کی نبوت کا قائل ہو جائے۔

مقدمہ کے اختتام پر ایک الگ فصل میں اپنی اس تفسیر پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا:-

چونکہ میری غرض اصلی اس تحریر سے صرف یہ ہے کہ عوام اہل اسلام قرآن کریم کے مطالب سے واقف اور آگاہ ہوں۔ اس لیے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ عربیہ کی پابندی نہیں کی۔ یعنی یہ نہیں کہ جو لفظ چھے ہوا اُس کا ترجمہ بھی چھے کروں۔ بلکہ عربی محاورہ کو ہندی محاورہ میں لایا ہوں۔ اس امر کی بھی پابندی نہیں کی کہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ اسمیہ ہی میں ادا کروں بلکہ مطلب اس کا جس جملہ میں باعتبار محاورہ اُردو پایا ادا کر دیا۔

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

خصائص تفسیر ہذا

بقول مولانا کے خود انہوں نے فرمایا کہ جو طرز بیان انہوں نے تفسیر ثنائی میں اپنایا۔ اردو میں لکھی جانے والی تفاسیر میں نہیں پایا جاتا۔

وہ انداز ترجمہ میں تسلسل کو قائم رکھنے کا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا نے سورہ فاتحہ کا تحت اللفظ ترجمہ درج کرنے کے ساتھ اس کا تفسیری اور تشریحی ترجمہ یوں لکھا ہے۔

چونکہ یہ سورت بندوں کی زبان پر گویا ایک عرضی کا مسودہ نازل ہوا ہے۔ اس لئے اس کے ترجمہ سے پہلے کہو مخدوف سمجھنا چاہیے۔ یعنی میرے بندو! تم کہو کہ ہم شروع کرتے ہیں سب کام اللہ کے نام سے جو باوجود گناہ بندوں کے بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ غرض مطلب سے پہلے ہم اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو سب جہان والوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ سب مخلوق کیا چھوٹی کیا بڑی اُسی کی نیک نوار اور غلام ہے۔ نہ صرف پرورش کرتا ہے، بلکہ باوجود ان کے گناہوں کے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر دنیا میں باوجود کثرتِ احسانات کے اس کی طرف جُوع نہ کریں اور اپنے تکبر اور سرکشی میں بھٹنے رہیں تو اس نے ایک دن بدبختوں اور نیک بختوں کی تیز کرنے کو مقرر کر رکھا ہے جس کا نام روز قیامت ہے۔ اس قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ چونکہ ایسے خدا مالک الملک کے حکم سے روگردانی کرنا بہت ہی مذموم اور تبصیح امر ہے۔ اور نیز ایسا مالک الملک کوئی اوز نہیں۔ لہذا ہم سب علیحدہ ہو کر اے مہربان مولا! تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہر ایک کام کی انجام دہی میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ بالفعل ہماری ایک ضروری حاجت ہے۔ جس کے سبب سے ہم تیرے عاجز بندے ایک دوسرے کے مخالفت اور دشمن ہو رہے ہیں۔ اور نہایت زور سے کوشش کر چکے ہیں تاہم کوئی فیصلہ بین طور پر نہیں ہوتا۔ لہذا ہم نیاز مند ان سب کے سب عاجز آکر التماس کرتے ہیں کہ تو ہی اے مولا! مہربان، ہم کو اس میں کامیاب کر۔ وہ مطلب یہ کہ دین میں ہمیں سیدھی راہ پر پہنچا اور اگر یہی ہے جس پر ہم ہیں تو اسی پر ہمیں قائم رکھ اے ہمارے مولا! ہماری یہ آرزو نہیں کہ

جس راہ کو ہم ناقص العقل سیدھی سمجھیں یا ہمارے اور بھائی اچھی جانیں وہ دکھا۔ حاشا وکلاً بلکہ ان بزرگوں کی راہ پر پہنچا جن پر تو نے بوجہ ان کی دینداری کے بڑے بڑے انعام کئے۔ اور عطیات دیئے اور مہربانیاں مبذول فرمائیں۔ نہ ان بے ایمان لوگوں کی جن پر ان کی بد عملی کے سبب سے غضب کیا گیا۔ جیسے یہودی وغیرہ اور ان لوگوں کی جو بوجہ اپنی کوتاہ اندیشی کے گمراہ ہیں جیسے عیسائی وغیرہ۔ اے ہمارے مہربان مولا! ہم عاجزوں کی یہ التماس مخلصانہ قبول فرما۔

اس تفسیر و ترجمہ کے نیچے ایک خانے میں شان نزول بیان کرنے کے بعد دوسرے خانے میں فضیلت سورۃ پر احادیث کی روشنی میں مختصر بحث کی ہے۔

حاشیہ نمبر اول میں سر سید احمد نے اپنی ”تفسیر القرآن“ وهو الہدی والفرقان“ کے ص ۱۲ پر دعاء کے سلسلہ میں قرآن و سنت سے ہٹ کر جو کچھ بیان کیا مولانا نے اس کا محاسبہ کرتے ہوئے با دلائل قرآن و سنت سے سلف صالحین نے جو کچھ اخذ کیا اس کو صحیح ثابت کیا۔

ص ۲۱ پر حاشیہ نمبر دوم میں عیسائیوں کے ایک غلط استدلال کا پول کھولا ہے۔

مسلمانوں نے جب عیسائیوں سے دلیل طلب کی کہ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو انجیل آج تم میں مُردّجہ ہے وہی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے مسلمانوں کے اس سوال پر عیسائی پادری قرآن کی آیت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا) پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ مولانا نے مسلمانوں کی راہنمائی کے لیے اس حاشیہ میں جو کہ ص ۲۱ سے ۳۲ تک جاتا ہے خوب وضاحت و ملاحضت کے ساتھ بحث کرتے ہوئے بائبل کے حوالوں سے ثابت کیا کہ قرآن کی اس آیت مبارکہ سے آج کل کی مُردّجہ بائبل مراد نہیں ہے جو کہ ثابت امر کے مطابق تحریر شدہ ہے۔

اسی طرح ص ۱۳۲ پر جملہ مخالفین کی غلطی کے تحت عیسائیوں کے ساتھ آریوں کی طرف سے جہاد

پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا۔ ص ۴۱ پر اقرودیکہ کا ایک حوالہ نقل کر کے جہاد کی فضیلت، مقصدیت اور افادیت پر بڑے پیار سے انداز میں روشنی ڈالی۔

المختصر مولانا کی اس تفسیر میں مناظرانہ رنگ غالب ہے اور جیسا کہ انہوں نے ”التماس مصنف“ میں لکھا ہے کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو قرآن مجید کے ساتھ قرآن اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا رد کرنا اور قرآن و اسلام کی عظمت ثابت کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا کو اپنی تفسیر ثنائی میں پوری کامیابی حاصل ہوئی۔ سر سید احمد کی شائع ہونے والی تفسیر کی تمام اغلاط کا نمبر وار تجزیہ اور محاسبہ کیا۔ عیسائیوں کے تمام حیلوں کا پول کھول کر رکھ دیا۔ آریا اور دوسرے غیر مسلموں کے مذاہب کو قرآن اور اسلام میں مقابلے میں ہچکچاتے کر کے رکھ دیا۔

ذلك فضل الله يؤتي من يشاء (یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اس سے نواز دیتا ہے)

بَيَانُ الْفُرْقَانِ عَلَى عِلْمِ الْبَيِّنَاتِ

مولانا کی تیسری تفسیر ہے جو کہ سورۃ بقرہ تک عربی زبان میں شائع ہوئی۔

تفسیر بالرائے

مولانا نے اپنی اس چوتھی تفسیر میں تفسیر بالرائے پر بحث کرنے کے بعد ہندوستان میں اس وقت کے مروجہ تفاسیر اور تراجم جو کہ قادیانی، چکرا دیوی، بریلوی اور شیعہ حضرات کی طرف سے سامنے آئے۔ ان کی اغلاط اور غلط استدلال کا ذکر کرنے کے بعد ان کی اصلاح کی تفسیر بالرائے کا مولانا کی زندگی میں صرف ایک حصہ چھپ سکا۔

یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ سے قرآن اور دین کی دورِ فتنہ میں اس طرح خدمت لی کہ ایسی سعادت کم ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہوئی ہے۔

مرزائی فتنہ کا محاسبہ

حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا -

اذا وضع السيف في امتي لم
يرفع عنها الى يوم القيامة
ولا تقوم الساعة حتى تلحق
قبائل من امتي بالمشركين
وحتى تعبد قبائل من امتي
الاوثان وانه سيكون في
امتي ثلثون كلهم يزعم
انه نبي الله وانا خاتم النبيين
كذابون لا نبي بعدى
ولا تزال طائفة من امتي
على الحق ظاهرين لا يضرم
من خالفهم حتى ياتي
امر الله -

کجب میری امت میں تلوار چل نکلے گی تو قیامت تک
چلتی رہے گی جب تک میری امت میں سے چند
قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں گے اور چند قبائل بتوں کی
پوجا نہ کرینگے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی اور
میری امت میں سے میں کذاب (جھوٹے) ہوں گے
جن میں سے ہر ایک خیال کرے گا کہ وہ
اللہ کا نبی ہے حالانکہ میں نبیوں کا ختم
کرنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی
نہیں آئے گا یعنی مجھ پر نبوت ختم ہوگئی
اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ
حق پر رہے گا۔ ان کی مخالفت کرنے
والے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے
یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔ اے

مسیلمہ کذاب اور اسود غنی

چنانچہ آپ کی پیش گوئی کے مطابق دو کذاب مسیلمہ اور اسود غنی نے آپ کی زندگی مبارک ہی میں

دعویٰ نبوت کر دیا

اسود غنسی کو فیروز نے آپ کی وفات سے ایک یا دو دن پہلے یمن میں قتل کیا۔ جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے پہنچا دی۔ اور سیدہ "کذاب" حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں جہنم رسید ہوا۔

حکم بن حاکم

خليفة مہدی کے زمانے میں (۱۵۸ھ - ۱۶۹ھ) حکم بن حاکم ایک شعبہ باز نے نبوت کا دعویٰ کر کے ایک کنوئیں میں سے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں مصنوعی چاند نکال دیا۔ لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ خلیفہ مہدی کا ایک تجربہ کار جنرل مسیب جب اس کی سرکوبی کے لیے پہنچا تو وہ اپنے بیس ہزار مریدوں کے ساتھ گھر گیا۔ محاصرہ کی سختی سے تنگ آکر اس نے خودکشی کر لی تے

محمّد بن عبد اللہ

یوسف بن تاشقین کے بیٹے ابوالحسن علی کے زمانے میں (۵۰۰ھ - ۵۳۷ھ) میں محمد بن عبد اللہ تورمت مراکشی نے علم حدیث، اصول فقہ اور دیگر علوم حاصل کرنے کے بعد زہدانہ اور پرہیزگارانہ زندگی گزارنے اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دیتے ہوئے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مالکی علمائے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا لیکن علی بن تاشقین نے اسے ملک بدر کر دیا۔ یہ شخص "موصین" گروہ کا سربراہ بنا۔ ۵۳۲ھ میں وفات پائی تے

۱۔ صحیح بخاری: ص ۶۲۸ - فتح الباری: ص ۸۹-۹۳ - ج ۸

۲۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھی دو شیطان سق اور شق تھے جو کچھ لوگوں میں وقوع پذیر ہوتا اس کو خبر دے دیتے تھے چنانچہ وہ لوگوں کو غیب کی خبریں سن کر ان کو گمراہ کرتا تھا۔

۳۔ تاریخ مسلمان عالم: ص ۲۲۷ - ایضاً: المہ تبیس: ص ۲۰۵ و ۲۶۶ -

سید علی محمد باب

بابی تحریک کا بانی ۱۸۲۰ء میں شیراز میں پیدا ہوا۔ مذہبی تعلیم کے حصول کے بعد سخت ریاضتیں کیں اور ہندو رشیوں کی طرح زندگی گزارا۔ اس کے بعد کربلا چلا گیا۔ وہاں سے واپسی پر مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جب مریدوں کی تعداد بڑھ گئی تو پیغمبر ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے مذہب نے جب ترقی کی تو مجتہدوں نے اُسے ملحد اور بے دین قرار دے دیا۔ گرفتار ہونے کے بعد چھ سال ایک قلعے میں نظر بند رہا۔ ۱۸۵۰ء میں ۳۰ سال کی عمر میں تبریز میں اسے گولی کا نشانہ بنایا گیا۔

بابی مذہب کے چیدہ چیدہ اصول حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اللہ ایک ہے۔ باب ایک چمکتا ہوا صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں مخلص اور جاننا مرید اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکتے ہیں۔

۲۔ شریعت اسلامی منسوخ ہو چکی ہے۔ نماز جنازہ کے سوا تمام نمازیں امت پر معاف ہیں۔

۳۔ انیس کا نمبر مقدس ہے۔ اس کی مقدس کتاب ”بیان“ ہے۔ صرف انیس آیات پر مبنی جائیں۔ انیس دنوں کے بعد بابی مذہب کے انیس افراد اکٹھے مل کر دعوتِ طعام کا طلع اٹھائیں۔ بابی کیلنڈر کے انیس مہینے ہیں اور ہر مہینہ انیس دن کا ہے۔

۴۔ بابی مذہب کو قبول کرنے سے ہر شخص خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔

۵۔ ہر بابی کو اپنی آمدنی کا پانچواں حصہ بطور ٹیکس ادا کرنا چاہیئے۔

۶۔ پردہ منسوخ قرار دیا گیا ہے۔ مریدوں اور عورتوں کو باہمی اختلاط کی اجازت ہے۔

۷۔ بیان اور دلائل سبع کو الہامی کتابیں تسلیم کرنا ہر بابی کا فرض ہے۔

سید علی محمد باب کی ایک خوبصورت مریدی قرۃ العین نے اپنی فصیح و بلیغ تقریروں کے ذریعے بابی

مذہب کا بڑا پرچار کیا۔ سیاسی حلقوں میں اس کا خاصہ اثر تھا۔

بہائی تحریک

بابی مبلغ حسین بشردی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر دو بھائیوں مرزا یحییٰ نوری اور مرزا حسین نوری نے بابی مذہب قبول کر لیا۔ پہلا صبح ازل اور دوسرا بہاء اللہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بہاء اللہ نے بابی مذہب میں چند ترمیمیں کر کے بہائی مذہب کی بنیاد رکھی۔

بہاء اللہ عالمگیر امن کا حامی تھا۔ اپنے مریدوں کو تلقین کیا کرتا تھا کہ کسی ذمی روح کو ایذا نہیں دینی۔ سادہ زندگی بسر کرنی ہے۔ ہر ایک سے ہمدردی کا اظہار کرنا ہے۔ اُس نے اپنی تعلیمات پھیلانے کے لیے جابجا مشنری ادارے قائم کئے جن کو بیت العدل کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ تحریک کی آمدنی کا ذریعہ عطیات، جرمانے اور ٹیکس تھا۔ ہر بہائی پر لازم تھا کہ اپنی آمدنی کا نواں حصہ تحریک کے فنڈ میں جمع کروائے۔

بہائیوں کی مقدس کتابیں، کتاب الاقدس۔ کتاب الایقان۔ طرارات۔ کلمۃ الفردوسیہ۔ تجلیات انوار البہاء اور کلمات المکنون مقبلیں۔

۱۸۵۴ء تک اس تحریک نے خوب ترقی کی۔ ۱۹۸۳ء میں بہاء اللہ فوت ہوا۔ تو اُس کے مریدوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس کے چھوٹے بیٹے مرزا محمد علی کا نظریہ تھا کہ بہاء اللہ کے الہامات قطعی اور آخری ہیں جبکہ بڑے بیٹے عبدالبہاء کا خیال تھا کہ بہاء اللہ کے الہامات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ عبدالبہاء نے اپنے نظریات کی تبلیغ وسیع پیمانہ پر امریکہ اور یورپ میں شروع کر دی۔

بہائی تحریک کا مطالعہ کیا جائے تو قادیانی تحریک کی کئی قدیریں دونوں میں مشترک نظر آئیں گی۔

مرزا غلام احمد

اسی طرح ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قبیلے قادیان میں دجال، کذاب اور مفتری مرزا غلام احمد

تَرْیَاقُ الْقُلُوبِ کے مطابق ۱۸۴۵ء میں اور حَیَاةُ النَّبِیِّ کے مؤلف الحکیم کے ایڈیٹر یعقوب علی تراب قادریانی کے مطابق (مرزا غلام احمد قادیانی) ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں پیدا ہوا ہے۔
مرزا نے اُردو، فارسی اور عربی میں فضل الہی، مولوی فضل احمد اور شیعہ مولوی گل علی شاہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔

تلاش معاش میں مرزا سیالکوٹ پہنچا اور سیالکوٹ کچہری میں پندرہ روپیہ ماہوار پر محرر مقرر ہوا۔
مختاری کے امتحان کی خاطر قانونی کتابوں کا مطالعہ کر کے امتحان میں بیٹھا لیکن فیل ہو گیا ہے۔

مرزا نبوت کے راستہ پر

پہلے مدعیان نبوت و پیغمبری اور مہدیت کی زندگیوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شعبہ باز ہونے کے ساتھ علمی گفتگو میں بڑے ماہر ہوتے تھے۔ کیونکہ لوگوں کو مرید بنانے والوں میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات یا رنگ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن مرزا نے جو رنگ اختیار کیا، ان سے مختلف تھا۔ مرزا نے بڑا ہی گھٹیا بازاری رنگ اختیار کیا۔ شہرت کی خاطر اپنی مکتبہ از زندگی کا آغاز اشتہار بازی سے شروع کیا۔ ۸ ستمبر ۱۸۷۷ء کو ویل ہندوستان میں آریہ سراج کا ایک مضمون بابت اُرواح شائع ہوا۔ مرزا غلام احمد نے پانچ سو روپے کے انعامی اشتہار کے ذریعے ان کے عقیدہ اُرواح کو چیلنج کر دیا۔

دوسرے اشتہار میں سوامی دیانند سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔

آریہ سے اشتہاروں کے ذریعے چھیڑ چھاڑ کا آغاز کر کے ایک اشتہار بغرض استعانتِ اشتہار ازانصار دین محمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الابراہیم چھاپ کر ”براہین احمدیہ“ شائع کرنے کے لیے مسلمانوں سے بڑے پُر فریب انداز میں مالی امداد چاہی۔ کتاب چھپ کر بازار میں آئی تو معلوم ہوا کہ جو کچھ

۱ حیات النبی (کتاب) ص ۴۹ ۲ ایضاً: ص ۵۳

۳ تحفہ شاہزادہ ویلز: ص ۳۴ ۴ حیات النبی (کتاب) ص ۶۱

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

مرزا نے دعویٰ کیا تھا اس سے بہت دُور ہے۔ اس کتاب کی بناء زیادہ تر البہامات اور مکاشفات پر تھی۔ مولانا ابوسعید محمد حنین صاحب بٹالوی نے اپنے رسالے "اشاعت الشّیۃ" میں اس کتاب پر ایک بسیط ریویو لکھا۔

عام مسلمانوں سے مرزا کے ساتھ حُسنِ ظنّ رکھنے والوں کے علاوہ کچھ ایسے بھی دُعا ندیش بزرگ حضرات تھے جنہوں نے مرزا کی یہ کتاب دیکھ کر خطرہ محسوس کیا۔ چنانچہ مولانا حافظ عبد المتان محدث وزیر آبادی نے اپنے خیال کا یوں اظہار کیا کہ کسی دوزیہ شخصِ نبوت کا دعویٰ کرے گا

برایں احمدیہ کے بعد مرزا نے اپنے البہامات کو عام مشہر کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ تبلیغ رسالت میں اس کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکے فرزندِ دلِ بند گرامی ارجمند مظہر اللعل والاخر۔ مظہر الحق والعلاکان اللہ نزل من السماء جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا کے بارے میں ہونے والے الہام کا چرچا کیا۔

لڑکا پیدا ہوا لیکن سولہ ماہ زندہ رہنے کے بعد مرزا کو داغِ مفارقت دے گیا۔ جس کے نتیجہ پر مخالفوں نے مرزا پر ہر طرف سے ہجوم کیا لیکن مرزا نے تاویلوں کا سہارا لے کر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی دورانِ مرزا کے البہامات میں بھی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ خود اپنی ہی لکھی ہوئی عبارت کے معنی میں تبدیلی کر ڈالی۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
 (وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے) کے تحت برایں احمدیہ میں لکھا تھا کہ یہ آیت جہانی اور سیاسی ملکی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے۔ اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لادیں گے تو ان کے

ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔
لیکن بعد میں دعویٰ کر دیا کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے وہ تو نہیں آویں گے بلکہ ان جیسا کوئی آوے گا
اور وہ میں ہوں تھے

ازالہ اوہام میں لکھا کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے جس نے عیسیٰ ابن مریم کی طرح اپنے زمانہ میں
کسی ایسے شیخ والد روحانی کو نہ پایا جو اس کی روحانی پیدائش کا موجب ٹھہراتا۔

ابن مریم بننے کا دلچسپ واقعہ کشتی غرق میں درج ہے جس میں مرزا کو الہام ہوا کہ وہ مریم بن گیا۔ پھر
الہام ہوا کہ وہ حاملہ ہو گیا۔ پھر الہام ہوا کہ ابن مریم پیدا ہو گیا۔ پھر الہام ہوا کہ وہ ابن مریم مرزا بن گیا۔

مرزا نے ایک طرف تو عیسائیوں اور آریہ سے چھٹیر چھاڑ جاری رکھی اور ان سے مناظرے کئے اور
دوسری طرف مسلمانوں سے الجھ پڑا۔ دہلی پہنچ کر شمس العلماء سید محمد نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اشتہار
کے ذریعے وفات مسیح پر مناظرے کی دعوت دے دی۔ جب مولانا شمس العلماء کے شاگردوں نے
مرزا کی شرائط پر دعوت کو قبول کیا تو مرزا دہلی سے عذر خواہی کرتے ہوئے بھاگ گیا۔

اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب کو عربی میں تفسیر لکھنے کا چیلنج کر کے وقت مقررہ اور جائے مقررہ
پر نہ پہنچا۔

نکاح مرزا

مرزا کو ایک الہام یہ بھی ہوا کہ مرزا احمد بیگ کی دختر کلال انجام کار اس کے نکاح میں آئے گی۔ اور
خدا اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کام کو روک سکے تھے

مرزا کا ذب کا یہ الہام بھی اس کے دیگر اکاذیب کی طرح اس کے مرتے دم تک پورا نہ ہوا۔ اس

۱۔ بڑی بی بی احمدیہ جلد چہارم، ص ۴۹۸ سے رسالہ فتح اسلام توفیق مرام وازالہ اوہام مؤلف: ۱۸۹۰ء

۲۔ تہذیب حقیقۃ الوحی کے ص ۱۳۲ پر لکھا کہ اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑھا گیا۔

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

سلسلہ میں لڑکی کا باپ مانع آیا۔ چنانچہ ڈپٹی عبداللہ اٹم (عیسائی مناظر) اور پنڈت لیکھ رام (آریہ مہنت) کو موت کا پیغام سنانے کے ساتھ مرزا احمد بیگ کے داماد مرزا سلطان محمد کی موت کا وقت مقرر کر دیا۔ لیکن دجال کذاب کا دجل اور کذاب کا گر ثابت نہ ہوا۔

دعویٰ نبوت

۱۹۰۱ء میں اپنے ایک اشتہار ایک غلطی کا ازالہ کے ذریعے اپنے مریدوں پر واضح کیا کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پاکر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں — خدا نے آج سے میں برس پہلے برائین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔

مبالغے

نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مرزا کا ایک مبالغہ مولوی عبدالحق غزنوی سے ہوا اور دوسرا مبالغہ بددعائی مقابلہ ڈاکٹر عبدالحکیم خاں صاحب پٹیلومی سے ہوا۔ جو کہ مرزا کے ساتھ بیس برس تک منسلک رہا تھا۔ بعد میں اللہ نے اسے ہدایت دی تو اس نے مرزا کے پول کھولنے کا سلسلہ جاری کیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اس کو بھی ایک البام ہوا ہے کہ مرزا ۱۱۔ اگست ۱۹۰۸ء تک اس کے سامنے ہلاک ہو جائے گا۔ مرزا نے جواباً عذاب اور ہلاکت کا پیغام سنایا لیکن ڈاکٹر عبدالحکیم خاں صاحب پٹیلومی مرزا کی زندگی میں فوت نہ ہوئے۔ بلکہ مرزا ان کے مقرر کردہ وقت سے پہلے یعنی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

دعویٰ الوہیت

مرزا کے البامات اور مکاشفات نے اسے مسیح موعود اور نبوت تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ خواب

میں خالق السموات والأرض کا بھی مزا چکھایا۔ مرزا کا اپنا بیان ہے۔

رَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَ "میں نے خواب میں اپنے آپ کو اللہ
تَبَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ فَخَلَقْتُ کی صورت میں دیکھا اور میں نے یقین کر لیا
الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقُلْتُ کہ بے شک وہ میں ہی ہوں پھر میں نے
أَنَا زِينَةُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی اور میں نے کہا بیشک
نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ تِلْكَ الْخُرَافَاتِ ہم نے دنیا کے آسمانوں کو چرخوں سے مزین کیا ہے

مرزا کا فتویٰ

مرزا کو مسلمانوں میں مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ جب کافر مانا گیا تو اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف فتویٰ

دے دیا۔

كُلُّ مُسْلِمٍ يَقْبَلُنِي وَيَصَدِّقُ "زندہ یوں کی اولاد کے سوا ہر مسلمان مجھے
دَهْوَتِي إِلَّا ذُرِّيَّةَ الْبَغَايَا قبول کرتا ہے اور میری دعوت کی
(أَتَيْنَهُ كَمَالَاتِ تصدیق کرتا ہے) ۷۷

مرزا کا خاندان

حیاة النبی (کذاب) کے مؤلف نے مرزا غلام احمد کے والد میرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی وفادارانہ
سپرٹ کے تحت لکھا ہے۔ قرآن نے حکومتِ وقت کی سچی فرمانبرداری کی تعلیم دی ہے اور اس لحاظ سے
ایک سچے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جب وہ ایک رعایا کی حیثیت سے رہتا ہو تو اپنی حکومت کا سب سے
بہتر وفادار شہری ہو۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے اپنی اس سپرٹ کا اظہار علی رنگ پر ایسے موقع

پر کیا جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے کشمیر کی سرحد اور دوسرے مقامات پر قابل قدر خدمات سر انجام دیں (یہ خدمات مبارک رنجیت سنگھ کے حکم سے کس کے خلاف سر انجام دیں؟)۔
نوبال سنگھ اور شیر سنگھ اور دربار لاہور کے دور دورہ میں حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ہمیشہ فوجی خدمات پر مامور رہے۔ ۱۸۴۱ء میں وہ ایک پیادہ فوج کے کیدان بنا کر پٹاوا بھیجے گئے اور مفسدہ ہزارہ میں انہوں نے اپنی نمایاں خدمات کا ثبوت دیا (خیال رہے کہ یہ خدمات مجاہدین کی جماعت کے خلاف تھیں)۔

مفسدہ ۱۸۵۷ء میں خدشا

جب ۱۸۵۷ء کا غدر ہوا۔ اور ملک میں ایک طوفان بدتمیزی پیدا ہو گیا۔ اس وقت بعض لوگوں کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ اپنی گم شدہ ریاستوں کو غدر کی آڑ میں حاصل کرنے کی کوشش کریں مگر حضرت مرزا صاحب نے اس حالت میں بھی سرکار انگریزی کے ساتھ سچی وفاداری اور دوستی کا پورا ثبوت دیا۔ اور اس عہد دوستی کو ایسا بنا ہا کہ وہ آج تک ایک قابل قدر خدمت سمجھی جاتی ہے۔ اس مفسدہ کے وقت بھرتی میں مدد دینے کے علاوہ پچاس گھوڑے معہ ساز و سامان و سواران اپنے خرچ سے سرکار انگریزی کو دیئے۔ اور آپ کا بڑا صاحبزادہ مرزا غلام قادر صاحب جنرل نکلسن صاحب بہادر کی فوج میں اس وقت لڑ رہا تھا۔ جب کہ افسر موصوف نے ترمیو گھاٹ پر نمبر ۶۶ نیواں انفنٹری کے باغیوں کو جو یا لکوٹ بھاگے تھے، تیر تیخ کیا۔ جنرل نکلسن صاحب بہادر نے مرزا قادر صاحب کو ایک سند دی جس میں یہ لکھا تھا کہ:-

”۱۸۵۷ء میں خاندان قادیان ضلع گورداسپور کے تمام خاندانوں سے زیادہ ملک حلال رہا ہے۔“

حیاء النبی (کذاب) کی مذکورہ بالا عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیان کے خاندان کا مقصد کبھی بھی اسلام کی سر بلندی نہیں رہا۔ بلکہ ان کا مقصد و مطلوب ذاتی فائدہ اور ابن الوقتی تھا۔ اس سلسلہ

میں انہوں نے مسلمان بھائیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے سے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔

مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری سے ٹکراؤ

مولانا جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو دجال کذاب مغتری کا غیر مسلموں اور مسلموں سے چھیڑھاڑ، مٹھن، مناظروں، مباہلوں، اشتہار بازی، الہامات و مکاشفات اور دعووں کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا۔ مولانا کی طبیعت شروع ہی سے مناظر نہ تھی لہذا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مرزا دجال کذاب کا محاسبہ نہ کرتے جب انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے مرزا کی دروغ گوئی اور غلط بیانیوں کی حقیقت عیاں کرنی شروع کی تو اس نے حسب عادت مولانا کو بھی چیلنج دے دیا کہ مولوی ثناء اللہ اگر سچے ہیں تو قایم میں آکر کسی پیش گوئی کو جھوٹی تو ثابت کریں اور ہر ایک پیش گوئی کے لیے ایک ایک سو روپیہ انعام دیا جائے گا اور آمدورفت کا کرایہ علیحدہ^۱۔

مولانا حسب چیلنج جب قادیان پہنچے تو اس نے ملنے اور گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اُلٹا مولانا پر الزامات اور اتہامات وارد کر دیے۔ جب مولانا نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا تو مولوی محمد احسن امروہوی سے رقعہ لکھوا کر مولانا کے پاس بھیج دیا کہ مرزا قسم کھا چکا ہے اور اللہ سے عہد کر چکا ہے کہ مباحثہ کی شان سے مخالفین سے کوئی تقریر نہ کرے گا۔

یہ ۱۹۰۳ء کا واقعہ ہے۔ مولانا قادیان سے واپس چلے آئے اور اپنی تقریروں اور تحروں کے ذریعے مرزائیوں کا اس سختی سے محاسبہ کیا کہ مرزائی تنگ اور عاجز آ گئے۔ مناسب ہے کہ ان کی تشنگی اور عاجزی کا حال ان کے مجتہد، مروجہ موعود اور نبی کاذب کی ہی عبارت میں نقل کیا جائے۔

تاریخی اشتہار مولوی ثناء اللہ سے آخری فیصلہ

مرزا غلام احمد کذاب نے ۱۵ اپریل ۱۹۰۴ء میں ایک اشتہار شائع کیا جس میں اس نے حضرت

مولانا کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ -
یَسْتَنْبِیْزُكَ اِحَقُّ هُوَ قُلْ اٰی وَرَبِّ اِنَّهٗ لِحَقُّ -

ہم خدمت مولوی ثناء اللہ صاحب السلام علی من اتبع الهدی مدت سے آپ کے پرچہ اہم حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود، کذاب و قبال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مُفتری اور کذاب اور قبال ہے میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا۔ اور صبر کرتا رہا۔ مگر جو تکذیبیں دیکھتا ہوں کہ میں حق پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اور مجھے ان گالیوں اور تمہتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مُفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر نہیں ہوتی۔ اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب اور مُفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مُشرّف ہوں، مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے اُمید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق کذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون، میضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بناء پر پیش گوئی نہیں بلکہ محض دعاء کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعاء کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر جو علیم و خیر ہے جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے۔ اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں۔ اور دن رات افتراء کرتا میرا کام ہے۔ تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی

زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ آمین۔ اگر اے میرے کامل اور صادق خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر یہ انسانی ہاتھوں نہیں بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکے سے بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانوں سے تو بکرے جن کو فرض منصبی مجھ کو ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین! میں ان کے ہاتھوں بہت تناسل گیا اور صبر کرتا رہا مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے ان چوروں، ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان تہمتوں اور بدزبانوں میں آیت لا تقف مالیس لك به علم پر بھی عمل نہیں کیا اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا۔ اور دُور دُور ملکوں تک میری نسبت پر پھیلا دیا کہ یہ شخص درحقیقت مُفسد ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہی تہمتوں کے ذریعہ سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مُفسد اور کذاب ہے۔ اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین! ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین آمین! بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچے میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الرافق عبد اللہ الصمد میرزا غلام احمد مسیح موعود غفاه اللہ ایدہ۔

مرقومہ یکم ربیع الاول ۱۳۳۵ھ ۱۵ اپریل ۱۹۱۶ء

تین نکات

مرزا دجال و کذاب کے اس اشتہار کی عبارت سے اس کے تنگ اور عاجز آجانے کے ساتھ تین باتیں بڑی ہی نمایاں ظاہر ہوئی ہیں۔

۱۔ جس طرح حضرت مولانا امرتسری نے مرزا کا محاسبہ کیا۔ ان سے پہلے کسی نے نہ کیا۔ کیونکہ وہ خود ہی لکھتا ہے کہ میں ان کے ہاتھوں بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا۔

۲۔ مولانا نے اس کی دجالی اور کذابی کا پول اس طرح کھولا کہ بیرون ہندوستان بسنے والے لوگوں کو بھی اس کے کذاب اور دجال ہونے کی خبر مل گئی۔

جس پر مرزا خود ہی گواہی دیتا ہے کہ دُور دُور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص درحقیقت مُفسد مُٹھک اور دکاندار اور کذاب اور مُغتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔

۳۔ تیسری بات مولانا کے اندازِ تبلیغ و وعظ کی انتہائی کامیابی پر دلالت کرتی ہے کہ مولانا نے جب مرزا کے محاسبہ کا ذمہ اپنے اوپر لیا تو مرزا کو جو کامیابی ہو رہی تھی وہ رُک گئی۔ نہ صرف لوگ مرزا کے جال میں پھنسنے سے بچ گئے بلکہ مرزا کو دجل اور کذاب پر بنایا گیا، اپنا عمل بھی خطرے میں نظر آنے لگا۔ چنانچہ مرزا لکھتا ہے: ”سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ مولوی شہار اللہ انہی تہمتوں کے ذریعے سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے“

مرزا کے اس اشتہار کے بعد اخبار ”بدر“ قادیان نے مرزا کی ڈائری کے حوالہ سے نقل کیا کہ شائع شدہ اشتہار دراصل ہمارے طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف تھی اور رات کو الہام ہوا کہ اجیب دعوۃ الداع صوفیاء کے نزدیک بڑی کرامت استجابت دُعاء یہی ہے۔ باقی سب اس کی شاخیں

مرزا کی دُعاء کی قبولیت

کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار سن لیتا ہے۔ قبولیت کا تعلق اس کے اپنے نیک بندوں، زاہدوں اور پرہیزگاروں تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ اس لمحہ اور گھڑی میں اپنے بدکار اور سیاہ کار بندوں کی بھی سن لیتا ہے۔

مرزا دجال و کذاب نے جس گھڑی خلوص دل سے اپنے اللہ کو پکارا تو وہ ایسی گھڑی تھی جس میں اس کی دُعاء قبول ہوگئی۔ چنانچہ لاہور میں ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو اپنی ہی دُعاء کے مطابق اس دنیا کو چھوڑ کر چلتا بنا۔ جس شخصیت برگزیدہ کے بارے میں بددُعاء کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دین و ملت کی خدمت اور مرزائی فتنہ کی بیخ کنی کے لیے چالیس سال اور زندہ رکھا۔

مرزا کے بعد مرزائی فتنہ

مرزا کی موت پر حکیم نور الدین کو بالاتفاق مرزا کا خلیفہ مان لیا گیا۔ اس نے انگریزوں کے خود کاشٹے پودا کی خدمت سر انجام دینے میں اپنی زندگی کھپا دی۔

لاہوری پارٹی

حکیم نور الدین کے بعد خلافت مرزائیہ کے حصول کی جدوجہد میں دجال کذاب مرزا کے بیٹے بشیر الدین اور محمد علی میں ٹھن گئی۔ چنانچہ مرزا بشیر الدین کو خلیفہ بنایا گیا اور محمد علی نے لاہور میں احمدی پارٹی کی بنیاد رکھی۔

خلافت کے حصول میں ناکامی کی وجہ سے اگرچہ احمدی پارٹی وجود میں آئی لیکن یہ پارٹی قادیانی پارٹی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ کیونکہ مرزا کی زندگی میں اس کا ساتھ دینے کے بعد انہوں نے غلط طور پر لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ وہ مرزا کو نبی نہیں بلکہ مجدد مانتے ہیں۔ حالانکہ خود مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جتی اور رسول ہوں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ لہذا لاہوری پارٹی نے مرزائی فتنہ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔

مولانا کا تعاقب

مولانا نے مرزائیوں کا پیچھا نہ چھوڑا بلکہ ان کی تمام فریب کاریوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہے۔ مرزا نے اپنی زندگی میں اور اس کے بعد اس کے چیلوں نے جو بھی رنگ اختیار کیا۔ مولانا نے اس کی حقیقت اور اصلیت کو عوام الناس سے پوشیدہ نہ رہنے دیا۔ مرزا کو تو اپنی زندگی میں جرات نہ ہوئی کہ مولانا کے سامنے آگفت گویا مناظرہ کرتا مگر اس کے چیلوں نے کئی ایک بار مناظرہ کی کوشش کی جس میں ہر مرتبہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مناظروں کے عنوان کے تحت ان کا بھی ذکر آئے گا۔

مولانا نے بہت سی کتابیں مرزائیوں کے خلاف لکھیں اور ان کے ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا نے مرزا کی زندگی کے ہر پہلو کا کس خولہ روتی سے جائزہ لیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مرزا مولانا کی گرفت سے تنگ آگیا اور ان سے آخری فیصلہ کرنے پر تیار ہو گیا۔

مولانا نے جو کتابیں محاسبہ قادیانہ مشن کے سلسلے میں لکھیں وہ حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ الہامات مرزا۔
- ۲۔ علم کلام مرزا۔
- ۳۔ تاریخ مرزا۔
- ۴۔ فتح ربانی۔
- ۵۔ بہاء اللہ اور میرزا قادیانی۔
- ۶۔ خارج قادیانی۔
- ۷۔ فیصلہ مرزا (عربی۔ اردو)۔
- ۸۔ تعلیمات مرزا۔
- ۹۔ نکاح مرزا۔
- ۱۰۔ نکات مرزا۔
- ۱۱۔ عجائبات مرزا۔
- ۱۲۔ مراق مرزا۔
- ۱۳۔ محمد قادیانی۔
- ۱۴۔ فتح نکاح مرزا۔
- ۱۵۔ شاہ انگلستان اور مرزا قادیانی۔
- ۱۶۔ عقائد مرزا۔

۱۸۔ شہادت مرزا۔

۱۷۔ چیتان مرزا

۲۰۔ مکالمہ احمدیہ

۱۹۔ مرقع مرزا

مرزائی مشن کی تردید میں جو بہترین کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں سے ایک کتاب محمدیہ پاکٹ بک حضرت مولانا شہداء اللہ کے شاگرد مولانا محمد عبداللہ معمار کی تالیف ہے۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کو اچھی طرح پڑھ اور سمجھ لے تو بڑے سے بڑا مرزائی عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

نتیجہ

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولانا شہداء اللہ اور دیگر علماء اسلام (جزاہم اللہ احسن الجزاء) کی کوششوں کا نتیجہ ۷ ستمبر ۱۹۷۳ء کو پاکستان اسمبلی میں ظاہر ہوا جب کہ قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ تقریباً نوے سال مسلمانوں کو پریشان کرنے کے بعد اب اس فتنہ کا سد باب ہوا ہے۔ اگرچہ کاغذی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن عملی طور پر حکومت کی طرف سے کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ کیونکہ اہم نوکیلوں پر مرزائی اب بھی بدستور ڈٹے ہوئے ہیں اور خطرہ ہے کہ جس طرح گزشتہ زمانوں میں مختلف چالوں اور فریب کاریوں کی بدولت انہوں نے اپنے وجود فتنہ کو قائم رکھا۔ اسی طرح کہیں اب بھی کوئی نئی ماہ نہ نکال لیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمیشہ کے لئے اس فتنہ کو ہر رنگ و شکل میں ختم کر دیا جائے۔

رَدِّ عِيسَايَتِ

بنو اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کی ولادت مبارک سید الانبیاء مُحَمَّد صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً ۵ سال پہلے ہوئی۔ جمہور مسلمانوں اور عیسائیوں کے نزدیک ان کی پیدائش معجزانہ طور پر یعنی بن باپ ہوئی۔ اس سلسلیں قرآن اور بائبل کی کئی آیات اس پر شاہد ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اِذْ قَالَتِ الْمَلَاِئِكَةُ يَمْرُؤُۢهُ	”اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک
اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ	حکم کی خوش خبری دیتا ہے۔ اس کا نام
اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ	یسیح بن مریم ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں
مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا	عزت والا اور مقربین میں سے ہوگا۔
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ	اور لوگوں سے گوارے اور بڑھاپے میں
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ	باتیں کرے گا۔ اور نیکوکاروں میں
كَمَلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ	سے ہوگا۔ بولی اے میرے رب
قَالَتْ رَبِّ اَنْۢى يَكُوْنُ لِيْ	میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا اس حال میں کہ
وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِيْ بَشَرًا	مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرشتے
قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ	نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا
مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا	ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا
فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ	ارادہ کرے وہ کہتا ہے کہ ہو جاوے ہو
وَيَعْلَمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ	جاتا ہے اور وہ اس کو کتاب اور حکمت

وَالْتَوْرٰتِهٖ وَالْاِنْجِيلَ ۝

اور تورات اور انجیل سکھائے گا؛

دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ

”ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو اس کی طرف

لَهَا بِبَشَرٍ اَسْوًى ۝ قَالَتْ اِنِّیْ

بھیجا جو آدمی کی صورت میں اس کے سامنے

اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ

آیا۔ مریم نے کہا میں رحمن کے ساتھ تجھ سے

تَقِيًّا ۝ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ

پناہ مانگتی ہوں اگر تو نیک ہے (تو چلا جا) فرشتے

رَبِّكَ لَا هَبْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا

نے کہا میں تمہارے رب کا پیغامبر ہوں تاکہ تمہیں

قَالَتْ اَنِّیْ یَكُوْنُ لِّیْ غُلَامٌ وَلَمْ

پاک طینت لڑکا دوں۔ وہ بولی میرے ہاں لڑکا

یَمْسُسْنِیْ بَشَرٌ وَلَوْ اَكُ بَغِيًّا

کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں

۝ قَالَ كَذٰلِکَ قَالَ رَبُّکَ

لکھایا اور نہ ہی میں بدکارہ ہوں۔ فرشتے نے کہا اسی

هُوَ عَلٰی هٰتِیْنِ وَلِنَجْعَلْهُ اٰیَةً

طرح ہوگا تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ وہ محمد پرسان

لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ

ہے تاکہ اپنی قدرت کا نام اور رحمت کی لوگوں کے لیے

اَمْرًا مَّقْضٰیًا ۝

نشانی بنائیں اور یہ کام ہو کر رہے گا۔

ان دونوں آیات میں جب مریم علیہا السلام کو بچے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ یہ سوال کرتی ہیں۔

مجھے تو کسی مرد نے جنم تک نہیں تو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مریم علیہا السلام کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا کرنا

اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے تو کُن کہا ہے۔ اور

کام نے پورا ہو جانا ہے۔

اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانے کا پروگرام بنایا تاکہ لوگوں پر یہ

ظاہر ہو سکے کہ جو کُل کائنات کا خالق و مالک ہے وہ بن باپ بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ پر یقین اور ایمان رکھنے والوں کے لیے اس معجزہ میں کوئی اشکال نہیں ہے۔
کیونکہ قرآن میں اس سے بھی زیارتِ حیرت انگیز باتیں بیان کی گئی ہیں۔

اسی طرح انجیل میں ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہو گئی، اور بیٹا بنے گی۔
انجیلِ لوقا میں اس واقعہ کو قدرے تفصیل سے نقل کیا گیا ہے۔

چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی۔ اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر اگر کبہا سلام کہہ کر جس پر فضل ہوا ہے! خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم! خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی۔ اور تیرے بیٹا ہوگا۔

ایک اشکال

لیکن نہ صرف غیر مسلموں میں بلکہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ کوئی بچہ بن باپ پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قانونِ قدرت کے خلاف ہے۔ اُن ممتنع حضرات نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کا قیام بغیر اسباب و ذرائع کر سکتا ہے کیا وہ ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ قرآن میں تیس سے اوپر مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے

اللہ تو فرمائے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا قدیر ہے لیکن معجزات کا انکار کرنے والے کہیں کہ وہ ایک بچہ بن باپ پیدا نہیں کر سکتا۔

۱۰ یا ۹ میں وفیہ نجران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ جب آپ

عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بتائیے کہ ان کا باپ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا اور یہ آیت نازل فرمائی کہ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ
آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
(ال عمران ۵۹)

”بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام
کی مثل آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے اللہ نے
ان کی تخلیق مٹی سے کی پھر ان کے لیے کہا کہ ہو جا
وہ ہو گئے یعنی اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا“

اس آیت مبارکہ سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لیکن نہ ماننے والوں نے قرآن کو چھوڑ کر ڈاروں کی ارتقائی تیسوری کا سہارا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا بلکہ انسان مٹی سے خود جبرئیل کی شکل میں پیدا ہو کر ارتقائی منازل طے کر کے انسان بن گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا:-

(۱) يَا بَلِيسَ مَا مَنَعَكَ آتُ
تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدِي
(۲) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

”اے ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس
کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟“
”بے شک ہم نے انسان کو نہایت ہی
خوبصورت ڈھانچے میں بنایا ہے“

ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ انسان جبرئیل کی شکل میں عالم وجود میں آیا پھر مختلف شکلیں اختیار کرنے کے بعد انسان بن گیا۔ لیکن انسانی موجودہ شکل تک پہنچنے کے لیے جبرئیل اختیار کیوں کیا وجہ ہے کہ اب ان کی ارتقاء رک گئی؟ بندرجب پیدا ہوا بند رہی تھا اور اب بھی بند رہے۔ گر لیا جب پیدا ہوا تو گر لیا تھا اور اب بھی گر لیا ہے۔ اسی طرح تمام حیوانات اپنی سابقہ شکلوں اور صورتوں پر

۱۔ تفسیر ابن جریر طبری، ج ۳۔ درمنثور: جلد ۱۔ ص ۱۶۳-۱۶۹۔ ایضاً ج ۲، ص ۲۶، تفسیر کبیر، ج ۲، ص ۶۹

ابن کثیر: ج ۱۔ ص ۳۶۹

ہیں۔ سابقہ کتبِ ربّانی اور کتبِ انسانی میں انسانوں کے ساتھ حیوانوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔

کچھ کبھی کو اپناتے ہوئے سیدھی بات کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ مغفرتین، محمد شین اور مؤرخینِ اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور میں مادہ پرست مسلمانوں نے اُمتِ محمدیہ میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کی خاطر اس سلسلہ کو اختلافی بنانے کی کوشش کو جاری رکھا ہے۔

بنو اسرائیل کی مخالفت

قرآن پاک میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
يَبْنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُوْلِ يَّآئِيْ مِنْۢ بَعْدِي
اَسْمُهُ اَحْمَدُ۔ ۵

”جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا۔ اے
بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا
رسول ہوں۔ مجھ سے پہلے جو تورات ہے اس کی
تصدیق کرنے والا میرے بعد جو رسول آئیں گے
ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ ان کا نام
احمد ہوگا۔ ۵

انجیل متی میں ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھٹیروں کے پاس جانا۔ میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی بھٹیروں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ بنو اسرائیل نے ہی ان کی نافرمانی اور مخالفت کی۔ ان پر مقدمہ قائم کروایا اور بقول ان کے

ان کو سولی پر چڑھایا (نعوذ باللہ)

ردِ شبہ

راخ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پر چڑھایا گیا۔ نہ ان کو قتل کیا گیا۔ اور نہ ہی وہ اپنی طبعی موت مرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھالیا اور قُرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ شریعت محمدی کے تابع رہتے ہوئے دنیا میں امن و امان قائم کریں گے۔ اس وقت سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب دنیا میں نہ ہوگا۔ شادی کریں گے اولاد ہوگی اور فوت ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کے قریب دفن ہوں گے۔ قرآن پاک میں ارشادِ ربانی ہے۔

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ سَبَّاهُ لَهُمْ
وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي
شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ
عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّنِّ وَمَا
قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ
إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ
لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا

”اور ان کا کہنا کہ بے شک ہم نے مسیح
عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کیا ہے (درست
نہیں) بلکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی
سولی پر چڑھایا بلکہ یہ بات ان کے لیے مشتبہ
کردی گئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں
اختلاف کیا وہ اس بارے میں شک میں ہیں
ان کو کوئی علم نہیں وہ تو ظن کی اتباع کر رہے
ہیں۔ انہوں نے ان کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ
غلبے والا اور حکمت والا ہے اور سائے اہل کتاب
ان پر ان کی موت پہلے ضرور ایمان لے آئیں گے
اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہ ہوں گے“

امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے باب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے تحت ابوہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنْ أَنْ
يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا
عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ
الْخَنَازِيرَ وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ وَيُفِيضَ
الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَ أَحَدٌ حَتَّى
تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةَ خَيْرًا
مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ
أَبُو هُرَيْرَةَ فَاقْرَأُوا نِشْثَمَ وَ
إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ
بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ الْآيَةِ۔

”قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں
میری جان ہے۔ ابن مریم علیہ السلام تم میں ضرور
نازل ہوں گے۔ وہ صاحب حکم اور عدل کرنے
والے ہوں گے۔ صلیب کو توڑیں گے۔ خنزیر
کو قتل کریں گے۔ جزیہ ختم کریں گے اور
مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو کوئی قبول
نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ جو
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا
پھر ابوہریرہؓ کا کرتے تھے اگرچہ تھوڑا سا سب
اہل کتاب کی موت سے پہلے ضرور ایمان لائیں گے۔“

ابن جوزی کی کتاب الوفاء میں عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

يَنْزِلُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى
الْأَرْضِ فَيَنْزُجُ وَيُولِدُ لَهُ وَ
يَمُكِّثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً
ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي
قَبْرِي۔

”عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین میں نازل
ہوں گے۔ شادی کریں گے اور اُن کے ہاں
اولاد ہوگی۔ پچیس سال زندہ رہیں
گے۔ پھر فوت ہوں گے میری قبر میں یعنی
میرے قرب میں دفن ہوں گے۔“

۱۔ بخاری: ص ۴۹۰ - مسلم: ص ۸۷ - ج ۱ - جامع الترمذی: ص ۵۶ ج ۲
۲۔ مشکوٰۃ المصابیح: ص ۸۰

حضرت عبداللہ بن سلام کا بھی قول ہے ۔

مکتوب فی التوراة صفۃ محمد

وعیسی بن مریم یدفن معہ

قال ابو مودود قد بقی فی البیت

موضع قبر رواہ الترمذی

”تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی

ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ دفن ہونگے

ابو مودود نے کہا کہ آپ کے حجرہ مبارک میں

ایک قبر کی جگہ باقی ہے ۔“

عیسائیت اور انجیلیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں چند لوگ ان کے حواری بن گئے تھے جن کی تعداد بارہ بتائی جاتی ہے جنہوں نے آسمانی کلمے کا ان سے تقاضا کیا تھا جس کا نقشہ قرآن نے حسب ذیل کھینچا ہے ۔

”جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم

کیا آپ کا رب ہمارے اُپر آسمان سے

دستر خوان نازل فرما سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام

نے فرمایا اگر تم نے مومن ہو تو اللہ سے ڈر

جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے

کہاٹیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں ۔ اور

ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس

پر گواہ ہو جائیں“

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى بْنِ

مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ

عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ

اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا

وَنَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ

قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا

مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

۱۔ یہود کے شہر عالم تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کو دیکھتے ہی اسلام لے آئے ۔

۲۔ مشکوٰۃ المصابیح ۔ ص ۵۱۵ ۔

۳۔ سورۃ المائدہ : آیت ۱۱۱ - ۱۱۳ ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی حواری عیسائیت کی نشر و اشاعت کا سبب بنے جن کی ایمانی حالت کا اندازہ اناجیل کی عبارات سے لگانا مناسب ہوگا۔

۱۔ جب پطرس صحن میں تھا تو سردار کاہن کی لونڈیوں میں سے ایک وہاں آئی اور پطرس کو آگ تپاتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی تو مجی اس نامہری یسوع کے ساتھ تھا۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو نہیں جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے پھر وہ باہر ڈیوڑھی میں گیا۔ مرغ نے بانگ دی۔ وہ لونڈی اُسے دیکھ کر ان سے جو پاس کھڑے تھے پھر کہنے لگی یہ ان میں سے ہے۔ مگروس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پطرس سے پھر کہا بے شک تو ان میں سے ہے۔ کیونکہ تو مجی گلیلی ہے مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اُس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔

۲۔ پھر وہ (یسوع) ان گیارہ کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے دکھائی دیا اور اُس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پران کو ملامت کی کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اُٹھنے کے بعد اُسے دیکھا تھا۔ انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔

۳۔ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑائے گا۔ شاگردوں کے پوچھنے پر بتایا۔ جسے میں نوالہ ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اُس نے نوالہ ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریتوتی کے بیٹے کو دے دیا اور اُس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔

۴۔ کم اعتمادو! تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔

۵۔ پطرس اسے الگ لے جا کر اُسے ملامت کرنے لگا مگر اُس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو ملامت کی اور کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں

۱۔ مرقس ب ۱۴۔ آیات ۶۶ تا ۷۲ ۲۔ مرقس ب ۱۶۔ آیت ۱۴

۳۔ یوحنا۔ ب ۱۳۔ آیات ۲۱ - ۲۷ ۴۔ متی پ - ۱۶۔ آیت ۸

بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے لہ

اناجیل کی حقیقت

حواریوں کے بارے میں چند حوالے نقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ معلوم ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں وہ جذبہ و محبت اور عقیدت نہ تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔

اناجیل میں ایسی کوئی ضمانت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا یا ان کا اپنا کلام ہے۔ عہد نامہ جدید ستائیس کتابوں کا مجموعہ ہے جس کو پوپ گلاسیوں نے ۴۹۲ء یا ۴۹۶ء میں سند قبولیت عطا کی۔

عہد نامہ جدید کی صحت کے بارے میں بہت سے عیسائی منفترین اور محققین نے کافی کچھ لکھا ہے لیکن یہاں اناجیل اربعہ کے بارے میں اختصاراً چند حوالے نقل کئے جاتے ہیں۔

اناجیل متی

عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ متی کی انجیل سب سے پرانی ہے۔ یوسی پس، اتھاناسیس، سول جروم اور ہارون سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عبرانی میں لکھی گئی۔

بعض محققین کا خیال ہے کہ جو حصہ متی نے تالیف کیا تھا وہ اسی زمانہ میں ضائع ہو گیا جو موجودہ ہے۔ اس کے مؤلف کا نام معلوم نہیں۔

عہد تالیف کے متعلق عام نظریہ یہ ہے کہ ۶۱ء اور ۶۵ء کے درمیان تالیف ہوئی لیکن پروفیسر ہارون کے مطابق اس کا زمانہ تالیف ۷۰ء سے ۷۵ء کے درمیان ہے۔ اس کا زمانہ تالیف ۷۱ء سے ۷۵ء

ہو یا ۱۰۰ سے ۱۰۰ لیکن اس کا نشان ۱۷۳ء سے پہلے نہیں ملتا ہے

انجیل مرقس

نورخ یوسی میں (المتوفی ۶۳۰ء) نے لکھا ہے کہ مرقس ایک یہودی الاصل یونانی تھا۔ پہلے پال اور برناس کا رفیق تھا۔ پھر ان سے الگ ہو کر پطرس عواری کی خدمت میں رہنے لگا۔ پطرس کو ۶۶ء میں قیصر نرو نے جب شہید کر دیا تو مرقس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت لکھی۔

عیسائی علماء اس پر متفق ہیں کہ مرقس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے فیض حاصل نہیں کیا بلکہ جو کچھ پطرس سے حاصل کیا اسے لاطینی میں مرتب کر کے ۵۶ء یا ۶۳ء میں روم میں شائع کر دیا۔ بقول جروم علماء متقدمین اس انجیل کے آخری حصہ کی صحبت پر شک کرتے تھے

لوقا کی انجیل

الطاکیه کا رہنے والا غیر یہودی طبیب تھا۔ اُس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھا بلکہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پالوڑا کی خدمت کی تھی۔ ان سے حالات و واقعات دریافت کر کے جمع کر دیئے۔ اس کی وضاحت اس نے آغاز انجیل میں ہی کر دی ہے۔ لوقا انجیل کے علاوہ ”رسولوں کے اعمال“ کا بھی مصنف ہے

بقول ”مفتاح الکتاب“ لوقا کی انجیل ۶۳ء اور رسولوں کے اعمال ۶۴ء میں لکھے تھے۔

یوحنا کی انجیل

اس انجیل کا طرز بیان اور مضامین دوسری تینوں انجیل سے منفرد ہیں۔ اس میں یونانی فلسفہ کی

لے مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ۔ ص ۴۸۸-۴۸۹ لے ایضاً ۴۸۹-۴۹۰ لے ایضاً : ص ۴۹۰۔

چاشنی موجود ہے۔

تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ وہ یوحنا نہ تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا۔ کیونکہ اس کو اور اس کے بھائی جیمس کو یہود نے ۶۰ء یا ۷۰ء میں شہید کر دیا تھا۔ اس انجیل کا مؤلف دوسرا یوحنا ہے جو مکاشفات یوحنا کا بھی مؤلف ہے۔ اس انجیل کے سن تالیف میں بھی اختلاف ہے۔ ۶۸ء سے ۱۰۰ء کے درمیان کسی وقت لکھی گئی تھی۔

اناجیل اور قرآن

اناجیل کی صحت میں خود عیسائی علماء میں اختلاف رہا ہے۔ اور اناجیل کی عبارات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ ان کے بارے میں وہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا جو کہ قرآن کرتا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ
إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
بڑے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ ہی اس کو سینوں اور سینوں میں ضبط کرنے کا اہتمام فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے حکم فرمایا کہ قرآن کے ساتھ کسی دوسری بات کو نہ لکھا جاوے۔ تاکہ قرآن اور غیر قرآن میں کوئی التباس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً ۴۰۰ سال گزرنے پر بھی قرآن کے کسی ایک شوشے میں بھی فرق نہیں آیا۔ لیکن اناجیل کے بارے میں کئی مرتبہ عیسائی محققین اور علماء اکٹھے ہوئے اور کئی مختلف قسم کے بیانات شائع ہوتے رہے۔

عیسائی تعلیم

اناجیل کی بعض عبارتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنالیا ہے کہ حضرت عیسیٰ

یہ السلام تینوں میں سے ایک میں یعنی اللہ۔ ابن اللہ اور رُوح القدس۔ اور تینوں صفات کے حساب سے
ساوی ہیں۔ یعنی تینوں میں ایک اور ایک میں تینوں — یا اللہ کے بیٹے ہیں۔

دوسرا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ تمام نبی آدم ہدایتی گناہ گار تھے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی نوجہ سے پھل
کھانے کا جو گناہ ہوا وہ نبو آدم میں چلتا رہا۔ لہذا اللہ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ جنہوں نے سولی پر چڑھ
کر نبو آدم کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب جو عیسائیت پر ایمان رکھے گا وہ بخشا بخشایا ہے۔
رُہبانیت کی تعلیم کے بارے میں بھی عیسائیت بہت زور دیتی۔ المتعذر ذاتی اعمال کی بجائے نجات
کا دار و مدار عقائد پر رکھا گیا ہے۔

ہندوستان میں عیسائیت کا زور

انگریز جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا لبادہ اوڑھ کر ہندوستان میں داخل ہوا تو اُس نے آہستہ آہستہ
پنے پاؤں جمائے۔ اثر و رسوخ کو بڑھا لیا۔ یہاں تک کہ ۱۸۵۷ء کے بعد مکمل طور پر ہندوستان اس کے
نہض میں آگیا۔ جہاں انگریز نے مقامی باشندوں کو سیاسی میدان میں زیر کر لیا۔ وہاں اُس نے یہ بھی
چاہا کہ مذہبی طور پر ان کو عیسائی بنایا جائے۔ چنانچہ مقدس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انگلستان
سے پادری کی ایک فوج ہندوستان چلی آئی اور حکومت کی مدد سے ہندوستان کے کونے کونے
میں پہنچ گئی۔

ہندوؤں میں ذات پات کے رائج ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ شودروں کو
پچھلے کئی زمانوں سے ذلیل اور حقیر ہونے کی وجہ سے معاشرے میں کوئی مقام نہ حاصل ہوا تھا۔ ہر موقع پر
ان کی دل شکنی ہوتی رہتی تھی۔ اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اسی طرح زندگی گزارنا ان کا مقدر بن چکا ہے۔
وقتی طور پر اگرچہ بدھ نے ذات پات کے فرق کو مٹانے کی کوشش کی لیکن اس کی موت کے
بعد ہندو معاشرہ اپنی پُرانی ڈگر پر لوٹ آیا۔

انگریز پادریوں نے قبر زلّت میں گرے ہوئے اس خاص طبقہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ پادری ان کے

پاس آتے جاتے، اُن سے ملتے جلتے اور ان کو باور کروانے کے سب انسان ایک ہی جیسے ہیں کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ پادریوں کی تبلیغ کا دوسرا اثر ہو رہا تھا۔ ایک یہ کہ شہورِ حکومت کے نمائندوں سے میل ملاپ پیدا کرنے پر غرض ہوتے اور دوسرا یہ کہ ہندو آنہ عقارت و نفرت کا نشانہ بننے سے بچ جاتے۔ لہذا عیسائی پادریوں کو اس خاص طبقہ میں بڑی کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔

ہندوستان میں دیگر اقوام کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں انہوں نے قرآن سے مد لینے کا پروگرام بنایا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے نزدیک اتنے ہی قابلِ احترام ہیں جتنے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام اس لیے انہوں نے قرآنی آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرتے ہوئے ان کے آسمانوں میں زندہ ہونے اور ان کے نازل ہونے والی احادیث کو غلط رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا۔

ایک مشترکہ انداز جو کہ انہوں نے سب اقوام میں اپنا یا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو انگریزی پڑھنے کی تبلیغ کرتے ان کو نوکریوں اور ملازمتوں کا لالچ دیتے، مہفت تعلیم دینے کا بندوبست کرتے اور اسی انداز میں ساتھ ساتھ عیسائیت بھی اُن کے ذہنوں میں اتارتے۔

اگر کسی طرف سے ہندوستانی اقوام کے مبلغین عیسائی پادریوں کے ہتھکنڈوں سے اپنے لوگوں کو آگاہ کرتے تو پادری ایسے لوگوں سے مباحثے اور مناظرے کرتے۔ ایسے موقعوں میں ان کا انداز بڑا ہی جارحانہ ہوتا تقریروں اور تحریروں میں مقامی لوگوں کے جذبات و احساسات کا بالکل خیال نہ رکھا جاتا۔ ایسے الفاظ استعمال کئے جاتے، ایسا رویہ اختیار کیا جاتا جو کہ کسی بھی مہذب قوم یا فرد کو زیب نہ دیتا۔

مولانا ثناء اللہ کا تردیدِ عیسائیت میں حصہ

یہ تھے وہ حالات جن میں مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری نے بوشِ سنہالا، تعلیمِ محل کی اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ عیسائی مشن کے خلاف مولانا کو زیادہ کتابیں لکھنے کی ضرورت پیش اس لیے نہ آئی کیونکہ اہل کتاب ہونے کی صورت میں کافی مسائل ایسے تھے جن پر اتفاق تھا۔ گنتی

کے چند مسائل ایسے تھے جن میں اختلاف تھا۔ ان ہی میں گفتگو ہوتی تھی۔ ان ہی پر مناظرے ہوتے اور ان ہی پر کتابوں اور تصانیف کا دار و مدار تھا۔

مسلمانوں کی عیسائیوں سے اکثر گفتگو الوہیت اور کفارہ کے مسائل پر ہوتی تھی۔

تصانیف

عیسائی مشن کی کوششوں کو ناکام بنانے اور ان کی فریب کاریوں سے آگاہ کرنے کے لیے مولانا نے جو مشہور و مقبول کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اختصاراً ان کا تعارف کروایا جاتا ہے۔

جوابات نصاریٰ

یہ کتاب تین رسالوں کا مجموعہ ہے جن میں عیسائیت کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

معارف القرآن

چودہ صفحات پر مشتمل اس رسالے میں عیسائیوں کی اس کوشش کو ناکام بنایا جو کہ انہوں نے فضیلت اور افضلیت کا معیار قائم کئے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آزر دئے قرآن و سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل داعی ثابت کرنے میں کی۔

مولانا نے فرمایا کسی کی افضلیت اور فضیلت ثابت کرنے کا وار و مدار اس کی خدمات پر ہوتا۔ مقابلہ کرتے ہوئے طرفین میں سے دیکھنا پڑے گا کہ زیادہ خدمات کس نے سر انجام دیں۔ اس معیار کو قائم کرنے کے بعد انہوں نے معترض کے ایک ایک سوال کا جواب نمبر وار درج فرمایا۔

۱۔ پادری :- مسیح کی پیدائش بے باپ معجزہ تھی لہذا وہ آنحضرت سے افضل ہوئے۔

مولانا :- بے باپ پیدا ہونے سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو بے باپ اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بے ماں باپ ہونا زیادہ باعثِ فضیلت ہے۔ حالانکہ عیسائی حضرت آدم کو مسیح ہے افضل نہیں جانتے۔ اس میں مسیح کی نہیں بلکہ خدا کی قدرتِ کاملہ کا اظہار ہے۔

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ ”تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنادیں“

۲۔ پادری : مسیح کی والدہ مریم کو سب جہان والوں پر فضیلت تھی لہذا مسیح افضل ہوئے۔ مولانا : یہ وجہ بھی غلط ہے۔ والدہ کی فضیلت اور چیز مولود کی اور۔

۳۔ پادری : مسیح کی پیدائش کے وقت خارقِ عادت اُمور ظاہر ہوتے۔ درخت خرما خشک سے تر ہو گیا۔ چشمہ جاری ہو گیا۔

مولانا : اس میں قدرتِ خداوندی کا اظہار ہوا نہ کہ مسیح کی فضیلت ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں کسی تمیم بچے کی پرورش کا انتظام خدا کرتا ہے۔

۴۔ پادری : مسیح نے شیر خواری میں کلام کیا۔ لڑکپن میں ان کو کتاب ملی لہذا وہ افضل ہوئے۔

مولانا : شیر خواری میں بلوانا بھی اظہارِ قدرتِ کاملہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لڑکپن میں کتاب ملی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبوتِ پچپن میں ملی جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْكِتَابَ صَبِيًّا۔ (ہم نے پچپن میں اس کو نبوتِ عطا فرمائی) فضیلت تو ذاتی اعمال سے ہوتی ہے۔

۵۔ پادری : قرآن سے ثابت ہے کہ مسیح کو دشمن سے بچا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ کفار سے بچا لیا گیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالفوں نے مکہ میں محاصرہ کیا تو فرشتہ مدد کے لیے آیا۔ اور نہ ہی ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ لہذا مسیح افضل ہوئے۔

مولانا : اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ آپ ذاتی کمال اور قربِ الہی میں اس قدر بڑھے تھے کہ کسی فرشتہ کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اگر آپ آسمان پر چلے جاتے تو مذہبِ آدم دینِ الہی کی خدمات سرانجام کون دیتا۔ اور انجیل کی پیش گوئی کیسے

۶۔ پادری: میسج کا جسم باوجود حاجت بشریہ کے آج تک محفوظ ہے حالانکہ کسی اور کا ثابت نہیں۔
لہذا یسوع علیہ السلام افضل ہیں۔

مولانا: اس میں دلیل قدرت خداوندی ہے جو باوجود اسباب فنا کے کسی چیز کو فنا نہ ہونے دے۔
اس سے چیز کی فضیلت ثابت نہیں۔ حضرت میسج تو ایک نبی اور رسول ہیں۔ دنیا میں ایسی چیزیں بھی
ہیں جو محض جمادِ بے جان ہیں مگر ان کی زندگی حضرت مسیح علیہ السلام سے بلکہ کل جہان کی چیزوں
سے زیادہ ہیں۔ مثلاً پہاڑ، چاند، سورج، ستارے وغیرہ۔ کیا ان کو حضرت انبیاء علیہم السلام پر
فضیلت ہوگی؟

۷۔ پادری: مسیح علیہ السلام نے جانوروں کو پیدا کیا۔ حالانکہ پیدا کرنا خاصہ خداوندی ہے۔ اور
بیماروں کو اچھا کیا۔ ثابت ہوا کہ مسیح علیہ السلام افضل ہیں۔

مولانا: قرآن میں خلقِ اشیا کا خاصہ بے شک خداوندی ہے۔ اور اس میں کوئی شریک نہیں۔

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

اور وہ اکیلا قہار ہے۔

جو کچھ مسیح نے کیا خدا کے حکم سے کیا۔ مسیح کی ذات کو اس میں دخل نہیں۔

اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطَّیِّبِ

کَھْنِیۃَ الظَّہْرِ فَاَنْفَخْتُ فِیْہِ

فَیَکُوْنُ طَیْرًا یَاْذِی اللّٰہِ

وَ اَبْرَءُ الْاَکْمَمَہُ وَالْاَبْرَصَ

وَ اُحْیِ الْمَوْتِیْ یَاْذِی اللّٰہِ

اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔

حضرت میسج تو صرف پھونک مارتے باقی کام اللہ کرتا ہے۔

مولانا: قرآن تو عام طور پر نبیوں کو خدا کی طرف سے اللہ کے لئے کا مائل ہے۔
 فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا
 "اللہ تعالیٰ جس رسول کے لیے پسند فرماتا ہے
 غیب سے آگاہ کرتا ہے اس کے علاوہ کسی ایک کو
 بھی غیب عطا نہیں فرماتا ہے

۹۔ پادری: قرآن میں تمام انبیاء کے گناہوں کا ذکر ہے خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت حکم ہے۔ اَسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكَ۔ وَجَدَكَ ضَالًّا۔ مگر مسیح علیہ السلام کی بابت کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ثابت ہوا کہ مسیح افضل ہیں۔

• تورات میں ہے اے اسرائیل سن (استثناء) قرآن میں ہے

”اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرجائیں اور
کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کریں اے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو
ان کی عدت کے لیے طلاق دس“

ان آیات میں مسلمانوں کو بتانا مقصود ہے حالانکہ خطاب آپ سے ہوا ہے۔ قرآن حضرت مسیح علیہ السلام کو بلند پایہ کا نبی بلکہ اولوالعزم رسول مانتا ہے۔ لیکن انجیل کہتی ہے :-

ایک نے اس سے کہا۔ اے نیک استاد۔ اس نے اس کو کہا تو کیوں نیک کہتا ہے۔ نیک تو کوئی نہیں۔ مگر ایک یعنی خدا ہے

۱۰۔ پادری : حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ ہوا فوت ہو گئے۔ اور حضرت مسیح ابھی تک آسمان پر زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ از روئے مسلمات اسلام قریب قیامت مسیح بنی آدم کی رہبری کے لیے آویں گے۔ اول آخر مسیح علیہ السلام بادی ٹھہرا۔ ثابت ہوا کہ افضل ہیں۔ مولانا : مردہ اور زندہ ظاہری زندگی سے تعلق رکھنے والے کاموں میں برابر نہیں نہ کہ روحانی مراتب اور فضیلت میں۔ اگر ایسا ہے تو فرمائیے۔ بقول عیسائیاں حضرات مسیح علیہ السلام جب مکرر تین روز قبر میں پڑے رہے۔ اس وقت ان کے شاگرد جو زندہ تھے کیا ان سے افضل تھے؟ بلکہ جن لوگوں نے ان کو پھانسی دیا وہ بھی زندہ تھے تو کیا وہ بھی مسیح سے افضل تھے؟

۱۱۔ پادری : حضرت مسیح قیامت سے پہلے اگر دجال کو ماریں گے۔ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لادیں گے معلوم ہوا کہ مسیح خاتم النبیین اور افضل ہیں۔

مولانا : ہم مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب مسیح علیہ السلام یہ کام اور اس کے سوا اور بھی کریں گے مگر بابتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی خدمت بجا لائیں گے۔ اسی خدمت کے لیے ان کو زندہ رکھا گیا ہے۔ اس سے مسیح علیہ السلام کی افضلیت ثابت نہ ہوئی بلکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افسری اور افضلیت ثابت ہوئی۔

۱۲۔ پادری : بحکم ففخنا فیہ من روحنا یسح کے اندر الہی ذات تھی پس وہ صاحب الوہیت تھے۔ اس لیے ایک گناہگار رسول سے افضل تھے۔

مولانا : پادری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے جو کچھ لکھا ازموتے قرآن مجید لکھا مگر اس نمبر میں قرآن مجید کی صریح نصوص کا خلاف کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت عیسائیوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ مسیح ہی اللہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ باپ (اللہ) بیٹا (مسیح) اور روح القدس تینوں معبود ہیں۔ قرآن نے ان دونوں گروہوں کا رد کیا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
”بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہے“

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ
”بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے“

عقلی دلیل : کانا یا کلان الطعام۔ (عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ) دونوں کھانا کھاتے تھے۔
یعنی انسان تھے

نقلی دلیل : وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
”مسیح علیہ السلام تو بندے میں ہم نے ان پر انعام کیا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنایا“
وَجَعَلْنَاهُ مِثْلَ ثَلَاثِ ثَلَاثَةٍ

مولانا ابوالوفاء نے مسلمانوں کو مغالطہ میں پڑنے سے بچا لیا۔ حالانکہ ایک سیدھے سادھے مسلمان کے لیے یہ مغالطہ بڑے مشکل تھے۔ لیکن مولانا نے بڑی خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ جواب دے کر ان کو مسلمانوں کے لیے آسان کر کے پیش کر دیا۔ مولانا نے اس رسالے کے اخیر میں عیسائیوں پر احسان قیامتے ہوئے لکھا ہے کہ (معاذ اللہ) اگر مسلمان بھی یہودیوں کے ہم خیال ہو جاتے تو مسیح کے بگڑوں کی تعداد میں

۱۔ سورۃ المائدہ : آیت ۱۷، ایضاً ۲، ۳ سورۃ المائدہ : آیت ۵،

۲۔ سورۃ المائدہ : آیت ۷، سورۃ الزمر : آیت ۵۹۔

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

کتنے کروڑ کا اضافہ ہو جاتا۔

عیسائیوں پر قرآن اور اسلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے ہونے والے سب اعتراضات کا نہ صرف جواب دیا بلکہ یہودیوں کے ہلے عقیدہ کی بھی تردید کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کی عصمت و عظمت کی گواہی دی۔

اثبات التوحید

مولانا نے یہ کتاب ایک نو مسلم پادری عبدالحق کی کتاب ”اثبات التثلیث“ کے جواب میں لکھی۔ پادری نے اپنی کتاب میں معقولی اصطلاحات سے عقیدہ تثلیث کو ثابت کرنے کی کوشش کی مولانا نے بھی اسی انداز میں اس پر گرفت کی۔ یہ کتاب منطقی بحث کا بہترین نمونہ ہے۔

عقیدہ تثلیث پر یقین رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ تثلیث میں واحد خدا کی اور توحید میں تثلیث کی پرستش کریں۔ نہ اقا نیم کو ملائیں نہ مابیت کو تعظیم کریں۔ کیونکہ باپ ایک اقنوم بیٹا ایک اقنوم اور روح القدس ایک اقنوم ہے مگر باپ بیٹے اور روح القدس کی اُوبیت ایک ہی ہے۔ جلال برابر عظمت ازلی یکساں۔ جیسا باپ ویسا بیٹا اور ویسا ہی روح القدس ہے۔

باپ غیر محدود۔ بیٹا غیر محدود اور روح القدس غیر محدود۔ الخ.....

یہ دُعا ئے عظیم کے نام سے مشہور ہے جو کہ کافی لمبی ہے۔ اور ختم ایسے ہوتی ہے جس طرح ناطقہ اور جسم ایک انسان ہے اسی طرح خدا اور انسان ایک سیج ہے جس نے ہماری نجات کی خاطر دکھ اٹھایا اور عالم ارواح میں جا اُترا۔ تیسرے دن مردوں میں سے جی اُٹھا۔

اس عقیدے کے اثبات میں بڑے بڑے عیسائی علماء، فلم اٹھانے سے گھبراتے تھے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے پادری فنڈ نے اس کام کا تہیہ کیا۔ بعد میں پادری عبدالحق نے منطقی انداز میں ایک رسالہ لکھا جس کا جواب اسے منطق ہی میں ملا۔

مولانا نے حسب عادت اختصاراً پادری کے جواب میں لکھا کہ آپ ذات باری تعالیٰ میں کثرت

اجزائی کے قائل ہیں جب ہی تو آپ باوجود اقامتِ ثلاثہ کے ذات واجبِ تعالیٰ کو واحد کہہ کر اس کے حق میں بے مثل وحدت بولتے ہیں پس اگر بے مثل وحدت میں کثرت اجزائی ہوتی تو واجبِ تعالیٰ کے مرکب ہونے میں کیا شک رہا؟ اور جو مرکب ہوا وہ حادث ہوا کیونکہ مسلمہ قضیہ کے مطابق کُلُّ مُرَكَّبٍ حَادِثٌ (ہر مرکب حادث ہوتا ہے)

پس ثابت ہوا کہ عیسائی جس ذاتِ واحد کو خدا مانتے ہیں وہ مرکب ہونے کی وجہ سے حادث ہے۔ لہذا اس سے بالاتر کوئی ایسا خدا ضرور ہے جس نے اسے ترکیب دیا ہے اور اس میں کیا شک ہے؟ کہ دراصل خدا ہی اللہ ہے جسے تسلیم کرنے کی اسلام نے دعوت دی ہے۔

تم عیسائی کیوں ہوئے؟

یہ بھی ایک ایسے پادری سلطان محمد پال کی کتاب کے جواب میں لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ پہلے مسلمان تھا لیکن عربی علوم حاصل کرنے کے بعد مرتد ہو گیا اور مرتد ہونے کے بعد اس نے ایک کتاب شائع کی کہ میں کیوں مسیحی ہوا؟

مسیحی ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے پادری سلطان محمد نے لکھا کہ میں نے نجات کی تلاش میں پاپیوں کی کتابیں دیکھیں۔ دسائیر کا مطالعہ کیا اور پارسائی علماء کے ساتھ گفتگو بھی کی لیکن مجھ کو نجات کی بابت ان کے ہاں حد سے زیادہ مایوسی ہوئی۔

کہیں تو نجات بالا اعمال کا ذکر ہے اسلام اور کہیں تناسخ پر دار و مدار ہے (آریہ) قرآن شریف کا مطالعہ کرنے سے جو بات مجھ کو اس سے قبل معلوم تھی وہی بات اب بھی ثابت ہوئی یعنی یہ کہ نجات کا ملنا صرف اعمالِ صالحہ پر موقوف ہو۔

میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سے نیکی ہی نیکی سرزد ہوتی جائے اور کسی قسم کی بدی ہم سے سرزد نہ ہو؟ کیا انسان میں ایسی طاقت ہے؟ پادری نے اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کو نقل کیا۔

اِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاَرِدُهَا كَانَ
عَلٰى رَّبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝
تم میں سے ہر شخص اس پر یعنی جہنم پر وارد ہوگا
اور تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے ۝

پھر

مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
دَخَلَ الْجَنَّةَ
جس نے لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ کیا وہ جنت
میں داخل ہو گیا ۝

پراعتراض کیا اور جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہؓ سے فرمایا۔ مجھ
سے مال کا سوال کر کیونکہ میں خدا سے تجھے نہیں سچا سکتا ۝ اُس کے لیے عمل کر۔ اسے پڑھ کر پادری کو بڑا
خوف محسوس ہوا۔

اسی رنج و الم میں اُس نے انجیل کا مطالعہ کیا تو اُس میں پہلی آیت جو نظر آئی وہ یہ تھی :-

اے تم جو تھکے اور بڑے بوجھ سے دبے ہوئے ہو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔

اس پر طرفہ یکہ پادری کو عیسائیوں کے کفارہ والا مسئلہ بڑا پسند آیا۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سارے عیسائیوں کے لیے قربان ہو گئے۔ اب اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جائے
کہ پادری کو اسلام اس لیے پسند نہ آیا کیوں کہ اسلام اعمال کی تعلیم دیتا ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ کا
قائل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ امت کو بتایا خود کر کے دکھایا۔

پادری تو دنیاوی مفاد کی خاطر اسلام کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کو دینی کامیابی سے کوئی سروکار نہ تھا۔
لیکن مولانا نے علمی انداز میں اس کے اعتراضات کا رد کیا اور قرآن ہی کے حوالوں سے ثابت کیا کہ اسلام
ماریوٹی کی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ كِي رَحْمَتٍ سَے یَاؤُس مت ہو بے شک

۱۔ سُورۃ مَرِیم: آیت ۱، ۲ جامع الترمذی، ابواب الایمان ص ۱۰۳ ج ۲

۲۔ صحیح بخاری ص ۳۸۵ و ۴۰۲ - دارمی: ص ۲۶۴ -

هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ۚ
 وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
 اور غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے ۚ

اعمال پر اسلام اس لیے زور دیتا ہے اور کفارہ کو اس لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ اس سے تو تمام انبیاء
 علیہم السلام کی بعثت اور جزا و سزا کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔

ص ۵۲ پر مولانا نے لکھا۔ **وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا** کا ترجمہ پادری سلطان محمد پول کرتا ہے۔
 کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ حالانکہ یہ ترجمہ درست نہیں۔ پھر مولانا نے **وَإِدْکَی** معنی
 تعیین کرنے کے لیے پہلے سورۃ یوسف اور پھر سورۃ القصص کی آیات نقل کیں۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا
وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ
عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ التَّائِبِينَ

ایک قافلہ آیا انہوں نے اپنے پانی لایا تو
کو بھیجا پس اس نے اپنا ڈول ڈالا۔
اور جب وہ مدین کے پانی پر آئے تو اس پر
پر آدمیوں کی ایک جماعت کو پایا۔

ان دونوں آیات میں معنی وارد کا داخل ہونا نہیں بلکہ پاس آنے کا کیا جاتا ہے۔ حدیث سے اس کی
تائید ہوتی ہے۔

عن ابن مسعود قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم

١ الزمر: آیت ٥٣ ٢ سورة الشورى: آیت ٢٥ ٣ سورة يوسف: آیت ١٩
٤ سورة القصص: آیت ٢٣

يرد الناس النار لصدورهم
پھر اپنے عملوں کے مطابق اس سے
منہا باعما لہم - ظ

پھر مولانا نے پادری پریوں گرفت کی کہ اسلام میں تو دوزخ تک آنا اور اپنے اعمال کے مطابق پنج کر
نکل جانا ہے مگر انجیل میں تو یہ ہے۔ ہر شخص لگ سے نمکین کیا جائے گا۔ نتیجہ نکالتے ہوئے مولانا نے فرمایا۔
کہ پادری صاحب کے حق میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ آپ مہنت خوری کے لیے کچی ہوئے ہیں۔ اور ایک
مرزے دار شعر بھی لکھا دیا۔

حی عبادت سے چرانا اور جنت لی ہو
کام چور اس کام پر کس منہ سے اجرت کی ہو

توحید تشریث اور راہ نجات

عیسائی مشنریوں سے باخبر کرنے کے لیے مولانا نے یہ کتاب ۱۳۔ اپریل ۱۹۱۳ء میں مشائع
فرمائی۔ اس میں مشہور عیسائی مسائل اور عقائد کا تجزیہ کیا ہے۔ ان کا رد کرتے ہوئے اسلام کے حق اور
سچ ہونے پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کئے ہیں۔ انداز آسان اور پیارا ہے جو کہ ہر معمولی سے تعلیم یافتہ اور
سوچ و سچا کرنے والے کے دل میں اثر پذیر ہونے والا ہے۔

تقابل ثلاثہ

مولانا نے اپنی اس کتاب میں قرآن، توراہ اور اناجیل کو تقابلی مطالعہ کے لیے مندرجہ ذیل
عنوانات کے تحت نقل کیا ہے۔

۱۔ جامع الترمذی، الباب الثانی، ص ۱۶۷۔ ج ۲۔ منہاج احمد، ص ۳۳۳۔ ج ۱۔ دارمی، کتاب الرقاق، ص ۳۹
ایضاً: مشکوٰۃ کتاب الفتن فی الموضوۃ الشفاعۃ ص ۱۶۷۔ باب ۹۔ آیت ۹

- ۱۔ دعویٰ البام : ص ۳-۴
- ۲۔ دلائل مہتبی صانع : ص ۸-۱۲
- ۳۔ دعویٰ توحید : ص ۱۳-۲۵
- ۴۔ صفات خداوندی : ص ۲۶-۲۹
- ۵۔ احکام شریعت : ص ۳۰-۸۱
- ۶۔ عام اخلاق : ص ۹۲-۹۸
- ۷۔ تدبیر منزل : ص ۹۹-۱۱۲
- ۸۔ قوانین دیوانی و فوجداری : ص ۱۱۳-۱۳۱
- ۹۔ احکام جنگ : ص ۱۳۱-۱۳۹
- ۱۰۔ صلح و احکام اسیران : ص ۱۳۰-۱۳۱
- ۱۱۔ قیامت اور طریق نجات : ص ۱۳۲-۱۵۰

مذکورہ بالا ایسے عنوانات ہیں جن میں انسانی زندگی کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ لہذا مولانا کی اس کتاب کو پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سلسلہ میں قرآن توراہ اور اناجیل کی رہنمائی کیا ہے۔ ۹۔
قرآن اور اسلام کی سچائی اور عظمت ثابت کرنے کا یہ ایک انوکھا انداز ہے جو کہ مولانا کے متحرک ذہن کی کاوش کا نتیجہ ہے۔

اسلام اور مسیحیت

بارہویں مرتبہ جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام یہ کتاب لاہور سے مارچ ۱۹۶۰ء میں طبع ہوئی ۲۲۲ صفحات پر مشتمل اس کتاب کی افادیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ کتاب شائع ہوئی۔

مولانا کی عیسائیت پر لکھی جانے والی تمام کتابوں میں سے زیادہ مفصل بحث اسی کتاب میں کی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے عیسائیت کے تمام پہلوؤں اور اس کی اشاعت کرنے والوں کے اندازِ تبلیغ کا جائزہ لیا ہے۔
مولانا نے مختصر سے دیباچہ میں فرمایا ہے کہ اب میں اپنی عمر طبعی کو پورا کر چکا ہوں۔ میری عمر کی یہ آخری منزل ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور کتاب کا تصنیف کرنا میرے لیے مقدر ہے یا داعیِ اجل کو لبیک کہنے کا وقت آگیا ہے۔ یہ کتاب ”اسلام اور مسیحیت“ عیسائیوں کی تین کتابوں کے جواب میں ہے۔
مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولانا کی عمر عزیز کے آخری ایام کی تصنیف ہے جس میں مولانا نے اپنی زندگی کے تجربہ، ذہانت و فطانت اور علم و فضل کو سمو دیا ہے۔

نمازِ الربیع

اس کتاب میں نماز کی اہمیت و ضرورت، احکام و فضیلت اور اوقات و رکعات پر روشنی ڈالنے کے بعد ہندو۔آریہ۔عیسائی اور مسلم نماز کا تقابل کیا گیا ہے۔ مولانا نے اس کتاب میں بھی بڑی ہی مفید معلومات بکثرت جمیا کر دی ہیں۔

الغرض مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ نے عیسائیت کا محاسبہ کرنے میں کمالِ جالغشانی کا مظاہرہ فرمایا۔ پادریوں سے ان کے جو مناظرے ہوئے انشاء اللہ اس کا ذکر مناظروں کے عنوانات کے تحت آئے گا۔

اَنْبِیَاءُ

خبر و اخبار کی تاریخ

خبر و اخبار کی تاریخ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا آغاز خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اُس نے اپنے فرشتوں کو یہ خبر سنائی۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

”بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنالے والا ہوں“

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۚ

”بے شک میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں“

پھر اس سلسلہ کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے لہذا اس کے جال میں پھنس نہ جاتا۔

حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں آباد کر دیئے جاتے ہیں تو ان کی اولاد در اولاد میں یہ سلسلہ سینہ بسینہ ترقی پاتا ہے۔ انسانی عقل کی نشوونما کے ساتھ سینوں کی جگہ کاغذ کے سیفے رائج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی اہم بات کہی جاتی ہے تو آٹا فانا ساری دنیا کے اخبارات میں چھپ جاتی ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر کر دی جاتی ہے۔

۱ سورة البقرة : آیت ۳۰

۲ سورة ص : آیت ۷۱

خبروں کا ارتقاء

خبر کا معنی یا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے خیالات کا اظہار تقریر یا تحریر کرتا ہے تو لوگوں تک اس کے خیالات کو پہنچا دیا جاتا ہے یا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کی تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ مروجہ زمانہ کے ساتھ ابلاغ کا سلسلہ ترقی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اب کتب اخبارات، جرائد، ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ وقت کی اہم ضرورت بن گئے ہیں۔

اسلام میں خبر و اخبار کی اہمیت

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے بارے میں خود ہی خبریں دی ہیں۔ ان میں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے نبیوں علیہم السلام کی اطاعت کی۔ ان کو کس طرح اُس نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا۔ ان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا
إِلَيْكَ ۖ

”یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں“

اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ

”ہم حق کے ساتھ آپ کو ان کی خبر سناتے ہیں“

سُبْحَانَ تَعَالٰی نے سید الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو گذشتہ قوموں کے حالات سے نہ صرف آگاہ

فرمایا بلکہ آپ کو حکم دیا۔

بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ ۚ

”جو آپ پر نازل کیا گیا اُسے میری مخلوق تک پہنچا دیں“

اسی طرح مختلف واقعات کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ۝
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ۝
”ان کو نوح علیہ السلام کی خبر سنائیں“
”آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کو حق کے
ساتھ سنائیں“

نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝
نَبِّئْ عِبَادِي إِنِّي أَنَا الْعَفْوَُّ الرَّحِيمُ ۝
”ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیں“
”میرے بندوں کو خبر دیں کہ بے شک میں بڑا
بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہوں“

اسلامی ریاست میں خبریں کے سلسلہ میں احتیاط

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہے سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے خبر و اخبار کا سلسلہ اگرچہ تخلیق آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا لیکن پرکھ اور ثقاہت اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد ہی پیدا کی گئی۔ جھوٹی اور سچی خبروں میں تمیز کرنے کا حکم دیا گیا جھوٹے کی خبر پر فوراً یقین کر لینے سے روکا گیا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝
”اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر
لے کر آئے تو پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرو اور ایسا
نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جہالت کی بنا پر نقصان پہنچا دو
جس پر بعد میں تمہیں نادم ہونا پڑے“

۱۔ سورۃ یونس: آیت ۸ ۛ سورۃ المائدۃ: آیت ۲۷ ۛ سورۃ الحجر: آیت ۵۱

۲۔ سورۃ الحجر: آیت ۴۹ ۛ سورۃ الحجر: آیت ۶۰

اسلام کا یہ ایسا پہلو ہے جس کی نظیر خبر و اخبار کی تاریخ میں پہلے نہیں ملتی۔ بلکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں میں بھی اس کی پروا نہیں کی جاتی۔

خبر و اخبار کے سلسلہ میں وسعت

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کی خبروں سے آگاہ فرمایا۔ آپ نے ان کو اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی مخلوق تک پہنچایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔

لیبلغ الشاهد الغائب " جو حاضر ہے اُسے چاہیئے کہ اُس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے
دوسری روایت کے مطابق آپ نے حکم دیا۔

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً " مجھ سے اگر ایک آیت سنو تو وہی آگے پہنچا دو۔
نصر اللہ امرًا سَمِعَ مَنَاحِدِيًّا " اللہ اس آدمی کو شاد باد رکھے جس نے ہم سے
فبَلِّغْہ۔ ایک حدیث مثنیٰ پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا۔

اسلام نے خبر و اخبار کے سلسلہ کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اس میں تنظیم و استحکام پیدا کیا۔

اطہار رائے میں آزادی

اسلام کی کاملیت کا پتہ اس بات سے ملتا ہے کہ اس میں اطہارِ رائے یا خیال پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ چونکہ اُس دور میں رائے یا خیال کا اظہار تقریر یا خطوط کے ذریعہ کیا جاتا تھا۔ لہذا ہر شخص کو اجازت تھی جو وہ کہنا چاہے کہے اور جو لکھنا چاہے لکھے۔

دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا بھی آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر ہی ہو گیا تھا۔

پس آدم علیہ السلام کا جب اعلان ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں۔

قَالُوا أَتَجْعَلُ مِنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَ
يُفْسِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ
اے اللہ تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو
اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا حالانکہ ہم
تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں ۛ

صمات اور موجودہ قانون کی روشنی میں فرشتوں کے بیان کو دیکھا جائے تو شاید یہ پریس اینڈ پبلیکیشن
ایکٹ کی زد میں آجائے۔ ایک انسان جحان کے کسی پروگرام پر عوام اگر اعتراض کریں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔
بلکہ تادیبی یا تعزیری کارروائی کا حکم صادر کر دیتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے پروگرام پر فرشتے واضح الفاظ میں
اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے کی بناء پر نہ تو ان پر کوئی گرفت ہوئی اور نہ ہی ان کے اعتراض
کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پروگرام کی وضاحت اس انداز میں کی گئی جس سے ان کے ذہن صاف ہو جائیں۔

ارشاد ہوتا ہے:-

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ
”بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے“

پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھانے کے بعد فرشتوں سے فرمایا۔

أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
”اگر تم سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتاؤ۔“
فرشتوں نے اپنی بے علمی کا اظہار یوں کیا:-

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا
اُنہوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو تاہی علم ہے

عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
جتنا تو نے ہمیں سکھایا بیشک تو ہی علیم و حکیم ہے۔“

اتمامِ حجت کے لیے آدم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے:-

يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا
اے آدم! ان کو ان کے نام بتاؤ جب آدم

أَنْبِئَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
نے سارے نام بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا

www.KitaboSunnat.com

لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ ۖ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ۖ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ
میں تم سے کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی غیب ان
ہوں تم کو ظاہر کرتے ہوں جو چھپاتے ہو اس کو
بھی جانے والا ہوں ۚ

دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اعتراض ہوا۔ اعتراض پر ناراض ہونے کی بجائے معترض کو دلیل سے مطمئن کیا گیا۔

قرآن حکیم کی اسی تعلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے جاری و ساری رکھا کسی بھی معترض کو نہ نزادی۔ اور نہ ہی قید کیا۔ ممکنہ حد تک صحیح جواب کے ذریعہ اس کی تسلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ جہاں اچھی رائے سامنے آئی فوراً اس کو اپنا لیا گیا۔ اگر کبھی غیر مناسب اعتراض بھی ہوا تو حلم و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معفو و درگزر سے کام لیا گیا۔ کوئی ناپسندیدہ فعل ہوتا دیکھا گیا تو احسن طور پر اس کی اصلاح کی گئی۔ لوگوں کو ظلم و تشدد یا زیادتی کا نشانہ نہ بنایا گیا۔

اس کی چند مثالیں ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بن سکتی ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر چونکہ قریش مکہ میدان بدر میں پہلے پہنچ گئے تھے۔ لہذا انہوں نے پانی کے تمام کنوؤں اور چشموں پر قبضہ کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مناسب سمجھا، قیام فرمایا۔

حضرت جابر بن منذر نے اس موقع پر عرض کیا۔ اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں قیام کرنے کا حکم دیا ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے یا کوئی فوجی تدبیر ہے؟

آپ نے فرمایا، یہ ایک رائے اور فوجی تدبیر ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا تو پھر یہ جگہ ہمارے لیے اچھی نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے صحابہ کو چشموں کے قریب لے جائیں۔ حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیں۔ اپنے لئے پانی جمع کر لیں اور دشمن کو وہاں پہنچنے سے روک دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی کے مطابق عمل کیا۔

۱ سورۃ البقرہ آیت ۲۳۲ سیرت ابن ہشام ص ۱۱۷ ایضاً زاد المعاد ص ۹۲ ج ۲ و تاریخ الکامل ص ۷۲

جنگِ اُحد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ طیبہ میں جنگ لڑی جائے۔ لیکن جو صحابہ جنگِ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان میں سے اکثریت کی رائے تھی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر کفارِ مکہ سے ٹکرایا جائے۔ آپ نے ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی رائے کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ بعد میں صحابہ کو احساس ہوا کہ اپنی رائے پر انہیں اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ ہی میں رو کر لڑائی لڑی جائے تو آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اپنی رائے سے رجوع کرتے ہیں لیکن آپ نے نوجوان صحابہؓ کے جذبہٴ جہاد کی قدردانی فراتے ہوئے میدانِ اُحد میں جنگ لڑی۔

ایسی مثالیں اور بھی ہیں لیکن ان دو مثالوں ہی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اظہارِ خیال پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اگر کہا جائے یہ تو مشاورت تھی۔ مشاورت سے جو طے پایا اسی پر عمل ہوا۔ اس لیے چند ایک ایسی مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں کہ جن میں علم و بردباری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو سخت قدم بھی اٹھا سکتے تھے۔ اٹھاتے تو کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا۔

غزوہٴ خینین میں غنیمت کی صورت میں حاصل ہونے والا مال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا تو ایک انصاری نے کہا۔

ما اراد بھا وجهہ اللہ "آپ نے اس سے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا یعنی یہ تقسیم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی گئی۔" ۱

حدیث کے راوی عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ کو وہ بات بتائی جو انصاری نے کہی تھی۔ یہ بات سن کر آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا غصہ کی وجہ سے چہرہ سُرخ ہو گیا۔ لیکن آپ نے فرمایا۔

"اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے

صبر کیا۔

سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا گیا۔ اگر آپ سزا دینا چاہتے تو کوئی مانع نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے اپنی امت کے لیے اپنا نمونہ قائم فرمایا اور امت پر وضع کر دیا کہ صبر و تحمل اور علم و بردباری بہترین عمل ہے۔

خلافتِ ابی بکر الصدیق

حضرت ابوبکر الصدیقؓ خلیفہ بننے ہی اپنے پہلے خطبہ میں واضح کر دیا۔

وَلَيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ ” میں تم پر حاکم بنا دیا گیا ہوں حالانکہ میں تم

فَان احسنت فاعينوني وان سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو

اسأت فقوموني۔ میری مدد کرنا اگر برا کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔

انہوں نے اپنے معاملے کو قوم کے حوالے کر دیا۔ قوم کو اختیار دے دیا۔ اگر وہ دیکھیں کہ خلیفہ راہِ حق سے ہٹ گیا ہے تو اس کو سیدھی رو پر لے آئیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیل القدر صحابہؓ نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے جب عمر فاروقؓ کو مسلمانوں کا امیر نامزد کرنے کا پروگرام بنایا تو ان کے پاس حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں۔

استخلفت على الناس عمر و ”آپ نے لوگوں پر عمرؓ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے،

قد رأيت ما يلقى الناس حالانکہ آپ نے اپنی موجودگی میں لوگوں کے مسائل کی سختی کو

منه و أنت معه وكيف دیکھا جب آپؐ ہونگے تو پھر کیا ہوگا؟ آپؐ اپنے

به اذا خلا بهم وانت لاق رہے ملنے والے ہیں جب آپؐ آپؐ کی رعیت

البدایة والنہایة: ص ۳۰۱ - ج ۲ - تاریخ الطبری من الجوز الثالث ایضاً تاریخ الکامل ص ۲۲ ج ۲

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

رَبِّكَ فَسَأَلَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ فَقَالَ
 أَبُو بَكْرٍ فَاجْلِسُونِي فَاجْلِسْهُ
 فَقَالَ ابَا اللَّهِ تَخَوْفُنِي؟ إِذَا لَقِيتَ
 رَبِّي فَسَأَلَنِي فَقُلْتَ اسْتَخْلَفْتَ
 عَلِيَّ أَهْلَكَ خَيْرَ أَهْلِكَ -

کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے ابوبکرؓ
 لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے بھلا اور جب
 ان کو بٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے اللہ سے ڈرتے
 ہو جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں کس کو مسلمانوں کا
 امیر بنا کر آیا ہوں تو میں کہوں گا اس کو بنا کر آیا ہوں جو
 تیری مخلوق میں سے سب سے بہتر تھا۔

اس واقعہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کے مشاورتی فیصلے کے خلاف بھی اظہار خیال کرنے کی
 آزادی تھی۔ ابوبکر الصديقؓ نے معترض کے اعتراض کو سنا اور جمیع جواب تمنا دیا۔ ان پر کوئی گرفت نہ کی۔

عمر فاروق کی خلافت

عمر فاروقؓ کے بارے میں عام تاثر ہے کہ وہ بڑے سخت تھے۔ لوگوں پر ان کی بڑی ہیبت طاری
 رہتی تھی۔ ان کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ لیکن جب ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو معاملہ
 کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اصولوں کی سختی سے پابند کیا کرتے تھے۔ قرآن و سنت کی
 خلاف ورزی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن اظہار خیال یا رائے میں انہوں نے لوگوں کو
 پوری آزادی دے رکھی تھی۔

امام قاضی ابویوسفؒ نے نقل کیا ہے :-
 اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
 اِنَّكَ اَنْتَ اَللّٰهُ يَاعُمَرُ وَاَكْثَرُ عَلَيْهِ
 فَقَالَ لَهُ قَائِلُ اسْكُتْ فَقَدْ

۱۰ ایک آدمی نے عمر بن خطابؓ کو کہا اے عمرؓ
 اللہ سے ڈرو۔ اس نے متعدد بار یہ کہا ایک کہنے
 والے نے اس سے کہا خاموش ہو جاؤ تم نے

اکثرت علی المؤمنین فقال
له عَصْرُ دَعَا خَيْرَ فَيَهْم
ان لم يقولوا هالنا ولا خير
فينا ان لم نقبل
کثرت کے ساتھ امیر المؤمنین کو یہ بات کہی ہے
عمر فاروقؓ نے کہا اس شخص کو کہنے دو اگر یہ بات
ہمیں نہیں کہیں گے تو ان کے لیے بھلائی نہیں اور
اگر تم قبل ان کر گئے تو ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے

عمر فاروقؓ نے اتنی بڑی بات کہنے والے پر کوئی گرفت نہ کی۔

ایک مرتبہ عمر فاروقؓ نے منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر کہا۔ لوگو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے مہر زیادہ مقرر کرتے ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ چار سو درہم کے قریب مقرر کیا کرتے تھے۔ اگر زیادہ مہر ادا کرنا عند اللہ تعالیٰ وعزت کا سبب ہوتا تو تم ان سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے۔ لوگو! چار سو درہم سے زیادہ مہر مقرر مت کیا کرو۔

عمر فاروقؓ نے منبر سے اترتے ہیں کہ ایک قریشی عورت ان سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے چار سو درہم سے زیادہ مہر ادا کرنے سے منع کیا ہے؟ عمر فاروقؓ ہاں میں جواب دیتے ہیں عورت کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بارے میں جو فرمایا آپ نے نہیں سنا۔

انہوں نے کہا، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ عورت نے قرآن حکیم کی یہ آیت ان کو سنائی۔

وَاتَّيْنُكُمْ أَحَدَهُنَّ قِطْعًا رَافًا

تَاْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

مگر اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دے رکھا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔

عمر فاروقؓ نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ سب لوگ عمر فاروقؓ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ دوبارہ منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ لوگو! میں نے تم کو منع کیا تھا کہ مہر چار سو درہم سے زیادہ نہ ہو۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ تم میں سے جو کوئی زیادہ دینا پسند کرے تو دے لے اس سے واضح ہوا کہ عمر فاروقؓ کی خلافت میں ایک عورت بھی کھڑی ہو کر ان کو ٹوک سکتی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عبد مبارک میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ رائے یا خیال کے انہار کرنے والے کو کسی ایکٹ کے تابع کیا گیا ہو۔ حالانکہ اُس دور میں مُشرک یہود و نصاریٰ اور منافقین بھی تھے جو دار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس کے باوجود ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔

اس سے ثابت ہوا کہ اسلام ہی دنیا کا وہ پہلا مضابطہ حیات ہے جس میں تحریر و تقریر کی آزادی ملی گئی لیکن خبر کو آگے پہنچانے وقت تحقیق کی پابندی بھی لگادی گئی تاکہ معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔

ہندوستان میں اُردو اخبارات

ہندوستان میں اُردو کا پہلا ہفتہ وار اخبار ۱۸۳۶ء میں دہلی سے مولوی محمد باقر نے اور ۱۸۳۷ء میں سرسید احمد خان کے بھائی محمد خان نے ”سید الاخبار“ کے نام سے جاری کیا۔

۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی کے بعد ہندوستان کے مختلف حصوں سے کئی ایک اخبارات اور رسالہ جات کا اجراء ہوا۔ سرسید احمد خان کا ”تہذیب الاخلاق“ (۱۸۷۰ء) دہلی سے ”ناصر الاسلام“ (۱۸۷۳ء) بنگلور سے ”تائید اسلام“ (۱۸۸۵ء) اور حیدرآباد سے ”ولئ اللہ کا ترجمان الحقیقت“ (۱۸۸۹ء) انیسویں صدی کے چند قابل ذکر اخبارات و رسائل ہیں۔

۱۸۸۵ء میں ”چراغِ کعبہ“ کے نام سے ایک اسلامی ماہنامہ پرچہ جاری ہوا جس کی مالکہ طہس جلال بیگم تھیں اور ادارت کا کام فاطمہ بیگم کے سپرد تھا۔ ہندوستان میں خواتین کا یہ پہلا اسلامی رسالہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۹ ویں صدی کے اواخر میں مسلمان عورتوں میں بھی مذہبی اور سیاسی شعور پیدا ہو چکا تھا۔

بیسویں صدی کے اوائل میں تو ملک کے کونے کونے سے سیاسی، مذہبی اور دیگر مقاصد کے تحت شائع

ہونے والے رسالوں اور اخبارات کی بھرمار ہو چکی تھی عیسائی، آریہ، مرزائی، نیچری، معتدین اور دیگر مذہبی گروہ اپنے اخباروں اور رسالوں کے ذریعے اپنے فکر اور نظریات کا پرچار کرنے میں مصروف تھے۔ ایک دوسرے کے خلاف الزامات و جوابات کا ایک وسیع سلسلہ قائم ہو چکا تھا۔ اخبارات کی اجمیت و افادیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس ذریعہ کو خوب اچھی طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔

مولانا ثناء اللہ جب اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے تو وہ اسلام کے پرچم کی سر بلندی کے میدان میں نکل آئے۔ اسلام کے خلاف لکھی جانے والی دل آزار کتابوں کے جوابات لکھنے کے ساتھ اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے ہونے والے مناظرہ حملوں کو ناکام بنانے کو اپنی زندگی کا ہیشن بنالیا۔ لیکن تین ہی سال میں انہوں نے محسوس کیا کہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں اور مناظروں میں کہی گئی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے کے انداز پر کراہد اس کو طے والے جواب سے عام مسلمانوں کو آگاہ کرنا بھی وقت کا تقاضا ہے تاکہ ایک جگہ ہونے والی گفتگو، بحث اور مناظرے کی کارروائی سے دوسری جگہ والے متفید ہو سکیں۔ اس لیے خبر و اخبار کا کوئی آسان اور مفید ذریعہ ہونا چاہیے۔

اہل حدیث

ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری نے ایک مذہبی ہفتہ وار جاری کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نومبر ۱۹۰۳ء میں ”الحدیث“ کے نام سے امرتسر سے اپنا اخبار جاری کر دیا۔ یہ ہفت روزہ جسے مجمع البحرین یعنی دین و دنیا کو ملانے والا کہا جاتا تھا۔ ہر جمعہ کے روز امرتسر سے ۲۴x۱۸ تقطیع کے ۸ صفحات پر رجب طریل نمبر ۲۵۳ کے تحت چھپنا شروع ہوا۔ چاند ہی شماروں کے بعد صفحات میں اضافہ ہوتا گیا اور بعد میں صفحوں کی تعداد ۴۲ تک پہنچ گئی۔ زیادہ تر یہ پرچہ ۱۶ سے ۲۰ صفحات پر مشتمل رہا۔

۱۰ جنم توحید۔ ص ۴۲ اگست ۱۹۳۸ء ۵۰ الحدیث ۱۰ جنوری ۱۹۰۸ء

سرورق اخبار کا نام انگریزی اور عربی میں لکھے جانے کے ساتھ اہم حدیث کی ترجمانی کرنے والے مجلیس دہج ہوتے جو عربی، فارسی اور کبھی اردو میں ہوتے مثلاً:

اہل الحدیث هم اهل التبی وان لم لصحبوا نفضہ الفاسہ صحبوا

اہل الحدیث لقد صابوا بھمتہم دین الرسول وما و ما شانوا

اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن

پس حدیث مصطفیٰ برجال علم داشتن

کیا تجھ سے کہوں حدیث کیا ہے دروازہ درج مصطفیٰ ہے !
صوفی و عالم و حکم دینی کرتے رہے اسی کی خوشہ چینی
جب اہل ملے تو نقل کیا یاں وہم و خطا کا دخل کیا
ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفار مت دیکھ کسی کا قول و کردار

مذکورہ بالا اشعار و کلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو مرکزی اہمیت حاصل رہی۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم
میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ایک کتاب اور
کتاب اللہ و سنتی۔“
دوسری میری سنت ہے“

اغراض و مقاصد

اخبار اہم حدیث کے اجزاء کی غرض و غایت کو مولانا ہر شائع ہونے والے پرچے کے ایک کونے میں اغراض و مقاصد کے عنوان کے تحت چھاپ دیتے۔

ن ۵۰ اہم حدیث ۲۹ جنوری ۱۹۰۴ء سے ایضاً: ۱۲ مئی ۱۹۰۵ء سے ایضاً: ۳۱ اگست ۱۹۰۶ء

ش ۱۲: ۱۳ اکتوبر ۱۹۰۶ء

- ۱۔ دین اسلام اور سنت نبی علیہ السلام کی اشاعت کرنا ہے۔
- ۲۔ مسلمانوں کی عموماً اور اہلحدیث کی خصوصاً دینی اور دنیوی خدمات کرنا۔
- ۳۔ گورنمنٹ اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی نگہداشت۔

مدت اشاعت

اخبار الہدیث تقریباً ۴۴ سال اپنے اغراض و مقاصد کو پورے کرنے میں مصروف رہا۔ مولانا نے خاص طور پر اہتمام رکھا کہ اخبار باقاعدگی کے ساتھ پڑھے والوں تک پہنچتا رہے۔ اگرچہ چند ماہ اخبار الہدیث کا اجراء بند رہا لیکن مولانا نے اس کے بدلے میں ناظرین و شائقین الہدیث کو گولڈ سٹینڈرڈ "اور مخزن ثنائی" کے ذریعے کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ۱۹۴۷ء کے فسادات میں جولائی تک اس کی اشاعت میں کوئی فرق نہ آیا لیکن تقسیم ہندوستان کے وقت جب مولانا لاہور تشریف لے آئے تو دوبارہ اس کا اجراء ممکن نہ رہا۔

عنوانات

اخبار الہدیث میں ۴۴ سال تک بہترین مذہبی، دینی اخلاقی مضامین چھپتے رہے۔ مسلمانوں کو پیش آنے والے مسائل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حل کیے جاتے۔ توحید و اشاعت کے ساتھ مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا جاتا۔ عموماً جو انداز ہوتا وہ حسب ذیل ہے۔

اداریہ

حضرت مولانا شفاء اللہ خود ہی اخبار کے مالک اور ایڈیٹر تھے۔ لہذا ادارہ بھی خود ہی لکھتے۔ ادارہ یہ کیا ہوتا بلکہ علم و عرفان کا دریا موجزن ہوتا۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے عجیب نعمت یہ عطا کر رکھی تھی کہ مختصر الفاظ و کلمات

میں مشکل سے مشکل بات آسانی سے سمجھا دیتے تھے۔ عبارت خوبصورت اور مدلل ہونے کے ساتھ پسندیدہ طنز و مزاح کی چاشنی بھی کبھی تھی۔ ان کی بیشتر تحریریں ایسی ہوتیں کہ قاری اگر پڑھنا شروع کرے تو اکتاہٹ محسوس نہ کرتا کیونکہ مولانا کے الفاظ اکثر سادہ، جاذب، مؤثر، دلکش اور فرحت بخش ہونے کے ساتھ پُر معنی، بلیغ، فصیح اور جامع ہوتے۔

جس طرح تقریروں میں لوگوں کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیتے اسی طرح تحریروں میں مضامین کو پھیکے پن اور مغلق ہونے سے محفوظ رکھتے۔

حلیمی اور بُردباری تو ایسی تھی کہ غش، لغو، بے ہودہ اور سخت دل آزار مضامین کا جواب حلاوت نرمی اور ایسے پیارے انداز میں دیتے کہ معترض خود ہی شرمندہ ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے مناظرہ کرنے والے ان پر تحریری تیرو و شتر چلانے والے اور دینی اور سیاسی اختلاف رکھنے والے اکثر ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ عزت و احترام سے پیش آتے اور بسا اوقات اپنے اندرونی معاملات میں بھی ان سے مشورہ لیتے تھے۔

مولانا کی تحریروں اور تقریروں کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ بر محل اشعار ضرور استعمال کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مخالف شعر سننے ہی میدان سے بھاگ نکلتا۔

۲۔ آریہ شن

اداریے کے علاوہ مولانا کے اخبار میں آریہ شن کا محاسبہ کرنے اور ان کے ہتھکنڈوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مضامین چھپتے تھے۔ جن میں زیادہ حصہ مولانا کا خود ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی جماعت کے دیگر علماء بھی اس کا رخیہ میں شامل رہتے۔ مولانا کے جتنے آریہ کے ساتھ مناظرے ہوتے ان کی معدود تفصیلاً ”الہدیت“ میں شائع کی جاتی۔ اگر ایک ہی مرتبہ اس کا چھپنا ممکن نہ ہوتا تو قسط وار شائع کی جاتی۔ جب مرزا ٹیوں کی وجہ سے اخبار میں آریہ کے خلاف مضامین کی اشاعت کی تنگی ہوئی تو ان کے لیے خاص ایک اخبار ”مسلمان“ شائع کر دیا۔

۳۔ قادیانی

مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کی حقیقت کو عیاں کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو مرزا نے مولانا کو قادیان آگفت گورنر کا چیلنج اپنے ”عجاز احمدی“ کے ذریعے دیا۔ ۱۹۰۳ء میں جب مولانا چیلنج قبول کرتے ہوئے قادیان پہنچے تو مرزا نے گُفتگو سے انکار کر دیا۔ اور قلعہ لکھو اکریجھج دیا کہ اُس نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اب مخالفوں سے گُفتگو نہ کرے گا۔ لیکن اپنے اخبار اور اشتہاروں کے ذریعے مولانا سے بحث کو جاری رکھا۔ مولانا نے جب تحریروں میں بھی اُسے مات دے دی تو اُس نے تنگ آکر ”آخری فیصلہ“ کے نام سے ایک ”سبز اشتہار“ شائع کیا۔ اور مولانا نے اس کی خواہش کے مطابق اخبار ”الہمدیث“ کے ۲۶ اپریل ۱۹۰۴ء کے شمارے میں شائع کر دیا۔ اس اشتہار کا ذکر پہلے ہی قادیانی مشن کے تحت ہو چکا ہے۔ مرزاؤں کے محاسبے کی خاطر مولانا نے ایک خصوصی اخبار ”مُرقع قادیانی“ کے نام پر بھی جاری فرمایا۔

مرزا کذاب خود تو ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء میں دوسرے جہان روانہ ہو گیا۔ لیکن اپنے پیچھے اچھی خاصی کذابوں کی جماعت چھوڑ گیا۔ جنہوں نے مرزا کی نبوت اور مجددیت کے ثبوت میں وہ مادیات پیش کیں جو کہ شاید مرزا کو خود اپنی زندگی میں نہ سوجھی۔ ان کذابوں اور دجالوں کا محاسبہ کرنے کے لیے کہ ”الہمدیث“ اخبار میں ہمیشہ ہی التزام کیا جاتا۔

۴۔ عیسائی مشن

عیسائی بھی مرزاؤں کی طرح اپنے انداز میں بڑے خطرناک طریقے پر مسلمانوں کو ورغلائے ہیں مہم تھے۔ محبت و شفقت، فریب و دھوکا، طع اور لالچ کے ساتھ حکمرانی رعب بھی استعمال کرتے تھے۔ قرآن کو غلط انداز میں پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ ہندوستان میں چند ایک مسلمانوں کو پھانسنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ چنانچہ وہ مُرتد مسلمان پادریوں کے روپ میں مسلمانوں کے لیے آفت سے کم نہ تھے جس طرح بے باکی اور گستاخی کے ساتھ مناظرے کرتے، اسی طرح اپنی تحریروں میں زہر پکڑتے تھے۔ اخبار ”الہمدیث“ ایسے پادریوں اور ولایتی مشنریوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا کیونکہ اس کا مقصد یہی

توسیع و سنت کی خدمت تھا لہذا ان کا سختی کے ساتھ محاسبہ کیا۔

۵۔ انتخابُ الاخبار

اس عنوان کے تحت ”الہدیث“ اپنے پڑھنے والوں کے لیے ملکی اور غیر ملکی اہم خبروں کو پیش کرتا۔ یعنی ہفتہ بھر میں شائع ہونے والی تمام خبروں کا پانچوڑ پیش کر دیتا۔

۶۔ مذاکرہ علمیہ

اخبار ”الہدیث“ نے اس عنوان کے تحت دقیق مسائل کی مبحث کو جاری کر کے معتقدانہ مضامین کو شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ وقت کے مشہور علماء نے ان مباحث میں حصہ لیا۔ اور مسلمانوں کو قیمتی معلومات مہیا کیں۔ علماء کرام میں تحقیق کے جذبہ کو ابھارنے کا اہتمام کیا۔

۷۔ فتاویٰ

اخبار ”الہدیث“ کے اجراء کے تقریباً ساٹھ ہی فتوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ آخر تک جاری رہا۔

۸۔ علماء کے مضامین

مولانا نے کبھی اپنے اخبار کو معیار سے گرا نا گوار نہ کیا۔ نہ ہی سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ جماعت کے علماء کرام کو مضمون لکھنے کی رغبت دلاتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے لیکن ساتھ تلقین فرماتے کہ مضمون معیاری ہونا چاہیئے۔ ان کے دستِ راست مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کا ان کو خاص تعاون حاصل تھا۔ مولانا شاء اللہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی عدم موجودگی میں اخبار ”الہدیث“ ان ہی کی نگرانی میں چھپتا رہا۔

اخبار ”مخزن ثنائی“

مولانا مضامین کو شائع کرتے وقت احتیاط کرتے تھے کہ ان کے اخبار میں ایسے مضامین نہ چھپیں جن میں اصلاح کی بجائے سبب و شتم اور بازاری زبان کا استعمال ہوا ہو۔ مولانا کا ساری زندگی یہ معمول رہا کہ بُرائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے۔ دل آزاری کے بجائے دل جوئی کی جائے۔ سختی کی بجائے نرمی سے اصلاح کی جائے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت نے مولانا کے اخبار پر اعتراض کرتے ہوئے نقد دو ہزار کی ضمانت طلب کر لی جو کہ وقت پر ادا نہ ہو سکی۔ لہذا اخبار ”الہمدیث“ کی اشاعت روک دی گئی، لیکن مجاہد اسلام کو اللہ نے دین کی خدمت لینے کے لیے ایک باہمت اور اولو العزم انسان بنایا تھا چنانچہ انہوں نے لوگوں تک جماعتی اور اسلامی خبریں پہنچانے کی خاطر ”الہمدیث“ کی بجائے ”مخزن ثنائی“ شائع کر دیا۔ جنوری ۱۹۱۲ء کے اس شمارے میں حسب ذیل مضامین چھپے۔

کفارہ مسیح۔ کفارہ اور شفاعت۔ آریہ کیا کھائیں گے؟ پر مشور۔ مذکرہ علیہ کے تحت کھڑے ہو کر پانی پینا منع نہیں۔ شور کا کام اور وصف۔ حقوق نسواں اور آریہ سماج۔ مسکر اور منقر کا کیسا حکم ہے۔ راسخون فی العلم۔ تصوف اور عمل بالمذیث۔ نعتیہ اشعار۔ برکات الہمدیث کانفرنس۔ اخبار الہمدیث کی ضمانت کے بارے میں الملاح۔

اس شمارے کے ۱۸ صفحات تھے۔

گلدستہ ثنائی

حضرت مولانا نے ”الہمدیث“ کی اشاعت عارضی طور پر رک جانے کے بعد اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جنوری میں ”مخزن“ فروری اور مارچ ۱۹۱۲ء کے لیے ”گلدستہ“ دو شمارے جاری کر دیے۔

فروری کے پرچے میں جو کہ ۲۴ صفحات پر مشتمل تھا۔ مولانا نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر ایک مختصر لیکن نہایت ہی جامع مضمون لکھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تفسیر و تشریح ایک نئے انداز میں فرمائی۔ آریہ۔ عیسائی اور قادیانی مشنوں کے خلاف مضامین کے ساتھ اس شمارے میں دو مضمون پر قادیانی بھی چھپا۔

مارچ کا شمارہ جو کہ ۲۰ صفحات پر مشتمل تھا اس میں بھی حسب معمول آریہ۔ عیسائی اور قادیانی مشنوں کا موازنہ کرنے کے ساتھ اسلامی اور غیر اسلامی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عالمانہ اور محققانہ مضامین لکھے گئے۔

مُرُقِ قادیانی

۳ مئی ۱۹۰۷ء کے ”الہمدیث“ میں مولانا کا ایک اعلان شائع ہوا کہ مرزا قادیانی کا فتنہ روز بروز ترقی پر ہے۔ اس کا تعاقب کرنا بہت ضروری ہے۔ ”الہمدیث“ میں اس کے پورے تعاقب کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ نیز ”الہمدیث“ کے بہت سے خریدار اس بحث سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ کیونکہ ان علاقوں میں یہ وہاں نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ایک مستقل رسالہ خاص اسی موضوع کے لیے الگ جاری کیا جائے۔ چنانچہ وہ ارادہ خیال سے عزم بالجزم تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے اس کا نام بھی ”مُرُقِ قادیانی“ تجویز ہوا ہے۔ ۱۰ مئی اور ۱۷ مئی ۱۹۰۷ء کے شماروں میں تجویز کردہ اخبار کے بارے میں تجاویز اور درخواستیں وصول ہونے کے اعلان شائع ہوئے۔ ۳۱ مئی کے ”الہمدیث“ کے ذریعے ناظرین کو ”مُرُقِ قادیانی“ کے حسب وعدہ شائع ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ چنانچہ یکم جون ۱۹۰۷ء کو پہلی مرتبہ خالص قادیانی فتنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت مولانا ثناء اللہ نے ”مُرُقِ قادیانی“ شائع فرمایا۔ کامیابی کے ساتھ کچھ دیر جاری رہنے کے بعد پھر ”الہمدیث“ میں منظم ہو گیا۔

مسلمان

اس جریدہ کے بارے میں مولانا ابوالوہید عبدالمجید صاحب خاوم سوہدروی نے لکھا ہے کہ یہ ۱۹۰۰ء

کے لگ بھگ شائع کیا گیا۔ اور مولانا نے اول اسی اخبار کو جاری فرمایا تھا۔ لیکن مولانا کا اپنا ارشاد ہے کہ نومبر ۱۹۱۲ء میں ”الجمہریت“ جاری کیا۔ اگر الجمہریت سے پہلے ”مسلمان“ جاری ہوتا تو حضرت شیخ الاسلام اس کا ضرور تذکرہ فرماتے۔ واللہ اعلم۔

مولانا ابوبکری امام خان نوشہروی نے اخبار ”مسلمان“ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پنجاب کی جدید نبوت (مزائے قادیان) نے مسلمانوں میں خلعشار پیدا کر رکھا تھا جس کی وجہ سے اخبار ”اہل حدیث“ میں آریہ سماج کے لیے جگہ کم ہو گئی۔ تب آپ (مولانا شاء اللہ) نے غیر مسلم محاذ کے لیے دوسرا ہفتہ وار اخبار ”مسلمان“ جاری کر دیا۔ جس میں کسی اسلامی فرقہ کے خلاف کوئی حرف نہ آتا۔ زیادہ تر سماج ہی پر لکھا جاتا۔ اخبار ”مسلمان“ (طبع ثانی) صرف چھ ماہ تک جاری رہا۔ پھر مولانا ابوبکری امام خان نے چھ ماہ میں شائع ہونے والے مضامین کی ایک فہرست بھی نقل کی ہے۔

فروری ۱۹۱۲ء میں شائع ہونے والے گلہ ستہ میں ”مسلمان“ اخبار کا ایک اشتہار دیا گیا ہے۔ جس میں مولانا نے اعلان فرمایا: ”آج کل اسلام پر جو ہر چہا طرف سے حملے ہو رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ عیسائی۔ ہندو۔ آریہ اور دیگر قومیں جس طرح اسلام پر نئے نئے اعتراض کرتی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ان حملوں کے باقاعدہ جوابات دیے جائیں۔ اس غرض کے لیے یہ اخبار (مسلمان) جاری ہو رہا ہے جو ہفتہ وار ہر منگل کو امرتسر سے خاکسار کے اہتمام سے ۲۲ x ۱۸ کے ۱۲ بڑے صفحوں پر شائع ہوتا ہے۔

اس اشتہار سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۱۲ء میں بھی یہ اخبار جاری تھا۔

نتیجہ

اخبارات کی نشر و اشاعت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مولانا شاء اللہ امرتسر ہی ساری

سیرت ثنائی، ص ۲۶۲ سے نور توحید: ص ۴۴ سے نقوش البوالوفاء: ص ۱۱۰۔

زندگی اسلام کی مدافعت کرنے۔ اسلام دشمن طاقتوں اور قوتوں کو شکست دینے اور اسلام کی سر بلندی کی خاطر مصروف و مشغول رہے۔ اپنی اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے تقریری اور تحریری مناظرے کرنے اور لکھنے کے ساتھ اخبار مسلمان، الہمدیث، گلدستہ شنائی، مخزن شنائی اور مرقع قادیانی جاری کئے۔ جن کے ذریعے اسلام کی خدمت سدا انجام دینے کا مقدس فریضہ ادا کیا۔

جزاہ اللہ احسن جزاء

دنور مرقدہ

فتاویٰ

فتویٰ کی جمع فتاویٰ ہے

امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ کسی شکل مسئلہ کے جواب کو فقیہ یا فتویٰ کہا جاتا ہے۔ استفتاء کے معنی فتویٰ طلب کرنے اور افتاء کے معنی فتویٰ دینے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا:-

وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ ۝
فَاسْتَفْتِهِمْ ۝
أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۝
”اور آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہہ دیں کہ
اللہ تم کو بتا رہا ہے“
”ان سے پوچھیے“
”مجھے میرے معاملے میں رائے دو“

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت فرمائی کہ اگر کسی دینی بات کا علم نہ ہو یا اس کے بارے میں کسی شک و شبہ کا احتمال ہو یا اس کے سمجھنے میں دقت آ رہی ہو تو اہل ذکر و حضرات سے پوچھا جائے۔ ان سے راہنمائی محل کی جاوے۔

فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝
”اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو“
امتِ محمدیہ کے لیے اس آیت مبارکہ میں ایک ارفع و اعلیٰ اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ دینی معاملات میں

۱۔ سورۃ النساء آیت ۵۹ ۲۔ سورۃ الصافات: آیت ۱۱ - ایضاً: ۱۴۹

۳۔ سورۃ النمل: آیت ۳۲ ۴۔ سورۃ النمل: آیت ۴۳ - سورۃ الانبیاء: آیت ۷

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

ناواقفیت کی بنا پر اگر کوئی دقت پیش آئے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر سے مراد اللہ کے وہ بندے ہیں جو کہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں۔ کیونکہ جس کو قرآن و سنت سے واقفیت نہ ہوگی وہ کسی کی راہنمائی کیا کر سکتا ہے؟ وہ فقہی مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے؟

اسی آیت میں ایک مسئلہ اور بھی حل ہوا کہ دینی راہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی خاص مذہب یا مسلک کی بھی کوئی قید نہیں بلکہ حکم ہوا کہ کسی بھی اہل ذکر سے پوچھ لو۔

قرآن ہی کے اصول کے مطابق صحابہؓ کو جو مسائل پیش آتے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں راہنمائی کے لیے حاضر ہو جاتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس عظیم علمی منصب سے آپ کی امت کے علماء کو نواز دیا گیا۔ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:-

”إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ“
”بے شک علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔“

یہاں بھی علماء کے سلسلہ میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ ان کا تعلق امت کے کسی خاص گروہ سے ہونا چاہیے۔

خلفاء راشدین کا معمول تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ان کو درپیش ہوتا تو اس کا حل پہلے قرآن میں تلاش کرتے۔ اگر وہاں نہ پاتے تو سنت رسول اللہ میں دیکھتے اور وہاں بھی نہ ملتا تو اجماع سے بات طے کر لیتے۔ انہوں نے اپنے عمال کو یہ بھی ہدایت دے رکھی تھی کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن و سنت اور اجماع سے حل نہ کر پاؤ تو ذاتی اجتہاد کو بروئے کار لاؤ۔

اہل حق کا یہی طریقہ رہا ہے اور یہی سنون ہے۔

ایک مشکل

پاک و ہند میں بننے والوں کی اکثریت امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کی قائل ہے۔ علماء کی زیادہ تعداد اسی

کھٹ کر کے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا ان سے جب مسائل پوچھے جاتے ہیں تو وہ فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیتے ہیں۔ احناف کا مسلک ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس مسئلہ میں انہوں نے حضرت عمر فاروقؓ کے تادیبی حکم کو اپنی دلیل بنایا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں کو زیادہ طلاقیں دیتے دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو میں ان کو جاری کر دوں گا۔ لوگوں کی اصلاح کی خاطر عارضی طور پر ایک آرڈر جاری کر دیا۔ جیسے ہمارے ہاں مارشل لاء کا کئی مرتبہ نفاذ ہوا ہے۔ مارشل لاء میں جاری ہونے والے احکام کی مستقل حیثیت نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ آئین کے خلاف ہیں۔ ہنگامی صورت میں ان کا اجراء ہوتا ہے۔ حالات جب معمول پر آ جاتے ہیں تو اصلی قانون پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ طلاق کے سلسلہ میں اصلی قانون قرآن و سنت کا ہی ہے۔ جس کے مطابق الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طلاق دوم مرتبہ ہے۔ یعنی دوم مرتبہ رجعی ہوتی ہے۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے۔

كان الطلاق على عهد رسول الله	رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابوبکرؓ اور
صلى الله عليه وسلم و ابی بکر	عمرؓ کی خلافت کے پہلے دو سالوں میں
وسنتین من خلافة عمر	تین طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی تھی۔
طلاق الثلاث واحدة فقال	پھر عمر بن خطابؓ نے کہا کہ لوگوں نے
عمر بن الخطاب ان الناس	اس معاملے میں جلدی کی ہے، جس
قد استعجلوا في امر كانت	میں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر
لهم اناات فلوا مضينا عليهم	وہ اس میں جلدی کریں گے تو ہم بھی ان پر نافذ
فامضاه عليهم	کریں گے چنانچہ انہوں نے اس کو ان پر جاری کر دیا

ابن وہب سے مروی ہے کہ ہم سے مخبر نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ انہوں نے محمود بن لبیدؓ

سے سنا۔

اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله اذ اقبلته

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی ہی دے دی تھیں پس آپ غصہ کی حالت میں کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ اللہ کی کتاب کے کھیلنا ہے؟ حالانکہ میں تم میں موجود ہوں، ایک ہی کھڑا ہوا وہ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اس کو قتل کر دوں؟

حافظ ابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب میں حضرت عمر فاروق کا ایک قول نقل کیا ہے کہ

ماندمت علی شیئ ندامتی علی ثلاث : ان لا اکون حرمت الطلاق وعلی ان لا اکون انکحت الموالی وعلی ان لا اکون قتلت النواغ۔

”میں کسی شئی پر اتنا نادم نہیں ہوں جتنا تین باتوں پر ہوں یہ کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہ کر دیا؟ یعنی جو میں نے جاری کی اسے ختم کیوں نہ کر دیا؟ میں نے موالی کا نکاح کیوں نہ کیا اور میں نے نوحہ کر نیوالوں کو قتل کیوں نہ کیا؟“

قرآن و سنت میں تین طلاق کو ایک شمار کرنے کا جو حکم دیا ہے اس میں بڑی حکمت ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ بات طویل پکڑ گئی۔ میاں نے غصہ میں تین طلاقیں دے ڈالیں لیکن غصہ رفع ہونے پر پریشان و پشیمان ہوا۔ بیوی کے پاس آیا اور رجوع کر لیا جس سے گھرا جڑنے سے بچ گیا۔ میاں بیوی میں صلح ہو گئی۔ قرآن یہی کہتا ہے: ”الصلح خیر“ لیکن اگر طلاق کے معاملہ میں اب بھی سختی کی جائے۔ ایک ہی مجلس مجلس میں کبھی گئی تین طلاق کو تین ہی شمار کرتے ہوئے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاوے تو قرآن و اسلام کا

محبت اور درگزر والا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔

ہمارے معاشرے کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اگر میاں نے غصّہ میں تین طلاقیں دے دیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ رجوع کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہتی۔ واپسی کی ایک ہی صورت ہے کہ اس سے کوئی دوسرا مرد شادی کرے اور مجامعت کرنے کے بعد طلاق دے۔ ظاہر ہے کہ ایک غیر متمند انسان کے لیے اس صورت حال کو قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ واپسی کے اس طریقہ کا نام حلالہ ہے جس کے بارے میں علیؑ بعد اللہ بن مسعودؓ، ابوہریرہؓ اور جابرؓ سے مروی ہے۔

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ نکالنے
وسلم المحلل والمحلل لہ۔ ۱ اور نکھوانے پر لعن بھیجی۔

ابن ماجہ کی دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لعن اللہ المحلل والمحلل لہ ۵ ”اللہ کی لعنت ہو حلالہ نکالنے اور نکھوانے پر“

لہذا ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں سے پیدا ہونے والی مشکل کو حل کرنے کے لیے علماء ائمہ دین قرآن و سنت کی روشنی میں یوں فتویٰ دیتے ہیں کہ تین یا اس سے بھی زیادہ ایک ہی مجلس میں دی گئی طلاقیں ایک مقصور ہوں گی۔ اس لیے عدت میں رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر عدت گزر جائے تو نکاح جدید کھ کھ کر دوبارہ بسایا جاسکتا ہے۔

فتاویٰ شنائی

مولانا ثناء اللہؒ نے نومبر ۱۹۰۳ء میں اخبار ”الہدایت“ جاری کیا اور ۱۹ فروری ۱۹۰۴ء کے شمارے

لے مسند احمد: ص ۴۸ ج ۲: ص ۳۲۲ ج ۲ لے سنن الدارمی: ص ۲۹۲ لے ابو داؤد: ص ۲۴۸۔

لے جامع الترمذی: ص ۱۶۶ ج ۱ باب ماجاء فی المحلل والمحلل لہ ۱ لے ابن ماجہ ص ۱۳۹ لے سنن النسائی: ص ۹۷ ج ۲۔

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

میں استفتاء کے سلسلہ کا آغاز کر دیا۔ تین مسئلوں مسائل کو مع جوابات اس پرچہ میں درج کر دیا۔

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین مفتیان شرع اندر اس مسئلہ کے ایک بستی میں بعارضہ طاعون بہت سے آدمی انتقال کر گئے۔ بوجہ آب و ہوا تبدیل کے مکانوں کو چھوڑ کر میدان میں چھپڑ وغیرہ بنا کر رہنا بدیل قرآن و حدیث و صحابہ و مجتہدین کے کیا حکم ہے خلاصہ تحریر فرمادیں۔ فقط

راقم حافظ جان محمد (مثنوٰات بھنب)

جواب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس بستی میں طاعون ہو وہاں سے بھاگنا جائز نہیں اور جہاں ہو وہاں جانا منع ہے۔ اسی مکان اور شہر میں رہ کر صفائی کر سکتے ہیں۔

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے جلسہ واحدہ میں اپنی زوجہ کو تین طلاق دیں۔ مہر وغیرہ ادا کر کے مکان سے علیحدہ کر دیا۔ اب وہ اس شخص پر کیونکر حلال ہوگی۔

جواب: اس مسئلہ میں علماء سلف کا اختلاف چلا آیا ہے۔ حدیث مرفوعہ میں جو صحیح مسلم میں آئی ہے۔ یہ مذکور ہے کہ آنحضرت کے زمانے میں تین طلاقیں ایک مجلس میں ایک ہوتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے سیاسی طور پر حکم دیا کہ تین ہی ہوں گی۔ اس لیے اہل حدیث کا مذہب ہے کہ صورت مرقومہ میں طلاق ایک ہی ہوگی۔ ایک عدت نہیں گزری تو مرفوعہ صفاۃ سے مل سکتے ہیں۔ اور اگر عدت گزر چکی ہے تو نکاح کر کے رہ سکیں گے۔

سوال: مرزا غلام احمد تنہا کے قصبہ کا نام ان کے معتقد قادیان بولتے ہیں حالانکہ قاف عربی سے مخصوص ہے۔ ایک مرزائی کا قول ہے کہ یہ لفظ اصل میں قاضیاں تھا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟

جواب: کچھ شک نہیں کہ قادیان کا نام اصل میں قاضیاں والا تھا۔ کثرت استعمال سے والا کا لفظ حذف ہو کر قاضیاں رہ گیا۔ بعد میں محاورہ پنجابی ص د سے اور ق ک سے بدل گئے اور کادیاں ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکانہ کی نہر میں بھی یہ نام چھوٹے کاف ہی سے لکھا جاتا ہے جس کی بابت ڈاکانہ کے اہلکاروں کا بیان ہے کہ مرزا کے مریدوں نے بائیماء حضرت کو شش بھی کی تھی کہ مہر تبدیل ہو جائے مگر نہ ہو سکی۔

مولانا کا فتویٰ

مذکورہ تین فتوؤں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کو طوالت کی بجائے اختصار پسند تھا۔ بات کو سمجھانے اور ادا کرنے کے لیے کم سے کم جتنے الفاظ کی ضرورت ہوتی استعمال فرماتے۔

فتویٰ دیتے ہوئے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے، معلومات کا یہ حال کہ کا دیان کی مہر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔

مولانا میں یہ بڑی خوبی تھی کہ اگر کہیں بشری تقاضوں کے تحت غلطی ہو جاتی تو نشان دہی پر فوراً رجوع کر لیتے۔ اپنی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے فضول قیل و قال کے چکر میں نہ پڑتے۔ بلکہ اہل علم کو دعوت دیتے رہتے کہ بھائی جان میری غلطی دیکھو مجھے خبر کرو۔

۱۳ مئی ۱۹۰۶ء کے شمارے میں ایسی ہی ایک درخواست استفتاء کے سلسلے میں شائع کی، فرماتے ہیں۔
چونکہ ”الہدیت“ ایک قومی پرچہ ہے کسی خاص شخص کی رائے کا پابند نہیں۔ اس لیے اس کے متعلق ہر ایک صاحب آزادی سے رائے دے سکتا ہے۔ خصوصاً اس کے فتوؤں کے متعلق تو علماء و ناظرین کا فرض ہے کہ غلطی سے اطلاع دیا کریں اگر کسی صاحب کو عدیم الفرستی کا عذر ہو تو صرف اتنا ہی لکھ دیا کریں کہ فلاں مسئلہ کی بابت فلاں کتاب دیکھو، تو بھی موجب شکر یہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انسان ”مرکب الخلق والنیان“ ہے۔ ”لولا علی لہلک عصر“ بڑوں بڑوں کا کلام ہے۔

اس درخواست سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ مولانا میں کس قدر عجز و انکسار تھا۔ فتاویٰ کے معاملہ میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے۔

اپنی درخواست کا اعادہ کرتے ہوئے ۱۲ جنوری ۱۹۰۶ء کے پرچہ میں فرماتے ہیں۔

فتوؤں کے متعلق میں کئی ایک دفعہ ظاہر کر چکا ہوں کہ میں اپنی تحقیق ناقص اور علم قاصر پر اعتماد نہیں رکھتا۔ اس لیے جو صاحب کسی فتویٰ میں غلطی پائیں خاکسار کو اطلاع کر دیں تاکہ دوبارہ غور ہو سکے۔ آج بھی اس اہم اس کو علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں تو فتویٰ کے ”ضمیمہ“ کو نہ ہی کر دیتا مگر بہت سے احباب اس

مضمون کے بحال رکھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اس مضمون کے لیے اخبار لیتے ہیں۔ اور یہی دیکھ کر کرتے ہیں۔ اس لیے خاکسار مجبور ہے۔

اللہ اکبر! وقت کے تین مشہور مدارس سے اعزاز کے ساتھ فارغ ہونے والے اور اسلام کے دشمنوں سے بے جگری کے ساتھ ٹکرائے والے اس شخص کا یہ حال تھا جس پر شیخ البند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فخر فرمایا کرتے تھے جس کی تعظیم کے لیے علماءِ ندوہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے جن کو مولانا شبلی کی تحریک پر ہندوستان کے ایک عظیم الشان جلسے میں صدرِ مجلس چنا گیا۔ فتویٰ شائع کرتے ہوئے گہراتے ہیں اور علمائے کرام سے اپنی اصلاح کے طالب رہتے ہیں۔

۲۰ جنوری ۱۹۰۸ء کے شمارے میں مزید وضاحت کے لیے علمائے کرام سے فتاویٰ کے سلسلے میں تعاون و اصلاح کی درخواست کی۔ فتاویٰ کے سلسلے میں مولانا کی نیک نیتی کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب کسی غلطی کا پتہ چلتا تو فوراً اس کو درست کر کے اپنے اگلے پرچے میں دوبارہ شائع کر دیتے۔

۲۷ دسمبر ۱۹۰۶ء کے ”الہمدیث“ میں فتاویٰ کے عنوان کے تحت اپنے سابقہ فتویٰ کی تصحیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”الہمدیث مؤرخہ ۷ ذی قعدہ ۱۳ دسمبر کے فتویٰ نمبر ۲ میں غلطی ہوگئی جو وراثت کا مسئلہ ہے وہ اصل یوں ہے:-

۲۴ جنوری ۱۹۰۸ء میں رقمطراز ہیں۔

پرچہ ۱۲ ذی الحجہ میں جواب نمبر ۲۴ میں غلطی ہوئی اصل مسئلہ یوں سمجھنا چاہیئے.....
اگر کوئی مولانا کا کسی مسئلے میں تعاقب کرنا تو مولانا اس کے تعاقب کو شائع کر کے اس کی تسلی کے لیے مزید کوشش فرماتے۔

۱۳ مارچ ۱۹۰۸ء کے پرچے میں انہوں نے ایک شخص عبداللہ ازہر کے تعاقب کو شائع فرمایا۔

المحدث مؤرخہ ۱۲ ذی الحجہ جو ۵ ذی الحجہ کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ اس میں دوبارہ نزکوۃ جنسی کے آپ کا ایک فتویٰ دیکھا جس میں آپ فرماتے ہیں (جس زمین کی مالگذاری واجب ہے۔ اس کا بیسواں حصہ بشرطیکہ آبیانہ نہ ہو۔ مالگذاری کے علاوہ آبیانہ نہری بھی ہے تو میرے ناقص علم میں چالیسواں حصہ واجب ہے۔ یہ فتوے مطالب بالذیل ہے کیونکہ شریعت میں دو ہی صورت عشر اور نصف العشر مجھ کو معلوم ہے۔ چار صورتیں جو آپ نے لکھی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے۔ دوسرے لفظ مالگذاری واجب ہے (تفصیل طلب ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ مالک زمین سے باعترت معینہ لوگ زمین لے کر کھیتی کرتے ہیں اور کرایہ اس زمین کا دیتے ہیں تو ایسے زمین کی پیداوار میں فی ماسقت السماء والعیون نصف العشر و فی مایسقی بالنضح ربع العشر چار صورت شریعت میں کہاں وارد ہیں؛ براہ کرم اس کے جواب سے جدا انجاء کار فرمائیے۔

مولانا نے مشکل کی مزید وضاحت حسب خواہش سائل کرنے کے بعد آخر میں لکھ دیا۔ یہ میرا فہم ہے۔ ممکن ہے غلط ہو۔ کتنا اوسچاہ یہ مقام ہے کہ اپنے فہم کو دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کی۔

المحدثیوں کے خلاف مولانا کا ایک فتویٰ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی اپنی سوتیلی دادی سے نکاح کرے تو یہ جائز ہوگا۔

مولانا نے بار بار اپنے اخبار میں اعلان فرمایا کہ میں اپنی تحقیق ناقص اور علم قاصر پر اعتماد نہیں کرتا کیونکہ انسان خطا اور نسیان کا مرتکب ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اسی طرح صلحاء امت سے بشری تعاضدوں کے تحت غلطی کا احتمال ہمیشہ ہی رہا کیونکہ مادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا:-

”کل بنی آدم خطاء“ تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔

اور مسند احمد کی روایت ہے۔

”کل بنی آدم یخطئ باللیل والنهار“ تمام بنی آدم دن رات خطا کے مرتکب ہوتے ہیں۔

مذکورہ بالا ارشادات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر بشری تقاضوں کے تحت حضرت مولانا ثناء اللہ سے کوئی اجتہادی غلطی ہوگئی تو کیا ہوا۔ ان سے پہلے بھی بہت سے نیک بندوں اور بزرگوں سے غلطیاں ہوئیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے اگر کوئی غلطی اور خطا سے محفوظ رہ سکتا ہے تو انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ان کے علاوہ ہر نیک اور صالح بندے سے خطا اور غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔

مخالفت کرنے والوں نے ان کی غلطی کو بہت اچھا لیا لیکن جب انہوں نے اس غلطی کی تصحیح فرمائی اس کو کبھی منظر عام پر لانے کی کوشش نہ کی۔

۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۹ھ میں ان سے صدر الدین ازہرنیوٹ نے سوال کیا۔ ایک شخص نے اپنے جد کی زوجہ یعنی سوتیلی دادی سے نکاح کیا اور عورت مذکورہ سے ملا۔ اس کو حمل ہوا۔ حمل سے لڑکا پیدا ہوا۔ کیا یہ نکاح درست ہے؟ مولانا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ تمہارے باپ دادوں نے جن عورتوں سے نکاح کئے ہیں ان کے ساتھ تم نکاح مت کرو۔ اس لیے سوتیلی دادی بھی مثل سوتیلی ماں کے ہے۔

(نوٹ) پہلے کبھی یہ مسئلہ ”الہمدیث“ میں غلط چھپ گیا تھا۔ علم ہونے پر فوراً اس کی تصحیح کر دی گئی تھی۔ اور الہمدیث مؤرخہ ۳ شوال ۱۳۳۸ھ ملاحظہ ہو۔

بہر حال مولانا ثناء اللہ کا ہمیشہ ہی یہ معمول رہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق مسائل کے سوال کا جواب لکھ دیتے اگر اس میں اصلاح کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی تو اصلاح کرنے میں ذرا سی بھی ہندامت محسوس نہ کرتے۔ اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود فتاویٰ پر خاص توجہ دیتے۔ اور یہ سلسلہ جولائی ۱۹۷۸ء تک جاری رہا۔

فتاویٰ کا جمع کرنا

مولانا کے فتاویٰ کا سلسلہ اخبار ”الہمدیث“ کی ۴۴ سال کی فائلوں میں پھیلا ہوا ہے جس کو جمع کرنے کا

پروگرام ان کی زندگی ہی میں بنایا گیا لیکن تقسیم ہند کی وجہ سے وہ پروگرام عملی صورت اختیار نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ جزا دے حضرت مولانا محمد داؤد صاحب راز کو جنہوں نے مدتوں عرق ریزی کرنے کے بعد مولانا کے فتاویٰ کو جمع کر کے ترتیب دی اور عنوان قائم کر کے دو مطبوعہ جلدوں (تقریباً ... اصناف) میں مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسری مرتبہ یہ فتاویٰ لاہور سے ادارہ ترجمان القرآن نے شائع کیا۔ یہ خیال پیدا نہ ہونا چاہیئے کہ حضرت مولانا نے اپنی زندگی میں جتنے فتوے دیئے تھے۔ ان سب کو جمع کر لیا ہے بلکہ مؤلف فتاویٰ ثنائیہ نے دیباچہ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت مولانا مرحوم کے ذخائر فتاویٰ کو سامنے رکھ کر میں نے ایسے فتادوں کو منتخب کرنا چاہا ہے جو عوام و خاص مسلمین کے لیے دینی امور میں آج کے حالات کے ماتحت بہترین رہنمائی کر سکیں۔ فروعی اختلاف سے وامن بچا کر مثبتہ متفق علیہ مسائل کو لیا گیا ہے اور امت مسلمہ کو مرکز اتحاد سے قریب لانے کی کوشش کی گئی ہے۔

مولانا محمد داؤد راز صاحب نے اس فتاویٰ میں جدت بھی پیدا کی ہے۔ مثلاً جو فتاویٰ تشریح طلب تھے۔ نہ صرف ان کی تشریح کر دی بلکہ ان کی تائید میں فتاویٰ نذیریہ اور شرفیہ کو بھی شامل کر دیا ہے۔ بہر کیف ان کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ ایک عظیم کمبھرے ہوئے علمی خزانے کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے تاکہ ضرورت مند حضرات اور طلبہ دین اس سے استفادہ کر سکیں۔

سیاسی دینی اور ملی خدمت

تحریروں اور تقریروں کے ذریعے جہاں حضرت مولانا ثناء اللہ اسلام دشمن قوتوں کے حملوں کے خلاف سینہ سپر تھے اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے میں مصروف تھے۔ وہاں ہندوستان کے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کا جذبہ پیدا کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ علماء کرام ہی سیاست میں صحیح راہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور مسلمان متحد اور متفق ہو کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک سے نظریہ بالکل قابل قبول نہ تھا کہ سیاست ایک الگ میدان ہے۔ اور مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا اس سلسلہ میں حتیٰ بجانب تھے اس لیے کہ بادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی یہی ہے۔ مسجد نبوی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، وہی آپ کا سیکرٹریٹ وہی عدالت، وہی دیگر امور سلطنت طے کرنے کی بابرکت جگہ تھی۔ دنیاوی امور دین کے تابع اور ماتحت ہوتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس وقت اور اس کے بعد جب تک یہ انداز مسلمانوں میں مقبول رہا۔ سیاست پُر اثر اور حق و سچ پر مبنی ہوتی تھی۔ لیکن جب دین اور سیاست میں فرق کر دیا گیا تو نہ صرف سیاست میں منفعہ آیا بلکہ دین بھی انحطاط پذیر ہو گیا۔

علامہ محمد اقبال نے بال جبریل میں خوب کہا ہے کہ

جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشہ ہو جدا ہو دین سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی
جب سیاست دین سے الگ ہو جاتی ہے تو سیاست دانوں پر خدا خونی غالب نہیں رہتی۔ اور
جب حکمرانوں میں چنگیزی آ جاتی ہے تو عوام الناس پر ظلم و ستم کی وجہ سے بغاوت کی فضا ہموار ہوتی ہے
جو اپنے وقت پر آگ کی طرح سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ہلاکت، تباہی اور بربادی قوم
و ملت کا مقدر بن جاتی ہے۔

اسی طرح جب دین کو حکومت کا تعاون حاصل نہ ہو تو لوگوں کی نگاہوں میں اس کا اثر ختم ہو

جاتا ہے۔ مملکتوں اور عوام کا مادہ پرستی کی طرف رجحان و میلان ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تشریف فرما رہے۔ حکومت حاصل نہ ہوئی تو دین کو وہ غلبہ حاصل نہ ہوا جو مدینہ طیبہ میں اسلام حکومت قائم ہونے کے بعد ہوا۔ اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ حکومت دین کو سیاست پر غالب رکھے اور سیاست کو دین کے تابع رکھے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ہو۔

ہندوستان میں مسلمان کئی ایک گروہ میں منقسم ہو چکے تھے۔ ہر گروہ اپنے آپ کو ناجی فرقہ تصور کرتا تھا۔ دوسرے کو کافر اور اسلام سے خارج قرار دیتا تھا۔ لہذا مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے اسلام دشمن عناصر کو تقویت حاصل ہوتی اور اسلام کو کمزور سے کمزور تر کرنے میں ان کو مدد ملتی۔

حضرت مولانا نے پُر خلوص اور نیک دل علمائے کرام کے ساتھ مل کر اس بیماری کے تدارک کرنے میں بڑی کوشش کی۔ انہوں نے اس کا بخیر میں دن رات ایک کر دیا۔ جبکہ جگہ تقریریں کیں اور تحریروں میں اس مقصد اعلیٰ کی اہمیت کا مسلمانوں کو احساس دلایا جس کا ایک نمونہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

مولانا اپنے اخبار المہدیث میں فرماتے ہیں:-

”اتحاد و اتفاق، تنظیم و سنگٹھن میں مسلمان ہندو بہت نیچے گرے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم میں جس قدر اختلاف اور بھڑٹ، فرقہ بندی اور نا اتفاق ہے۔ ہندوؤں میں ہے نہ سکھوں میں نہ عیسائیوں میں ہے۔ نہ دنیا کی کسی قوم میں بغض و کینہ ساری توین متحد اور متفق ہو کر اپنے سیاسی، مذہبی اور ملی مفاد کو حاصل کرنے میں کوشاں اور منہمک ہیں۔ مگر آہ! ایک ہم ہیں کہ نہ ہماری سیاسی پارٹیاں متحد ہیں اور نہ ہی مذہبی انجمنیں۔ نہ عوام میں اتفاق ہے اور نہ خواص میں اتحاد کیا اچھا کہا ہے شاعر نے:-

ترقی کر رہی ہیں اور تو میں علم و حکمت میں	ہماری قوم لیکن مبتلائے خواب غفلت ہے
جو ہیں دو بھائی تو ہے ایک کا اک دشمن جانی	نہ آپس میں محبت ہے نہ باہم رابطہ اُلفت ہے
سناؤں کس کو افسانہ غم و آلام کا اپنے !	طبیعت میں مسلمانوں کی کیا جوش حیت سے

جہ کہ سب اتحاد و اتفاق کی تعمیر و تدوین سے جس سے لوگوں میں اخوت و محبت کی زیادتی اور اس کی

اجتماعی قوت کی مضبوطی ہو سکتی ہے۔ اس سے مخالفوں کے قلوب میں دہشت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے خلاف پراپگنڈہ کرنے کی جرات اور ہمت نہیں پڑتی۔ مشاہدہ کے طور پر رکھتی کو بیٹے دنیا کے جمیع جالوں سے کمزور ہوتی ہے۔ دو انگلیوں کے درمیان پسی جا سکتی ہے لیکن اس کی ایک جماعت اجتماعی صورت میں سینکڑوں انسانوں کو اضطراب کی گھاٹ اتار سکتی ہے۔

ناظرین کرام! بھلا اس عظیم اصول کو اسلام کس طرح فراموش کر سکتا تھا۔ جنہی اسلام دنیا میں آیا تمام لوگوں کو ایک مرکز اتحاد و اتفاق پر جمع کر دیا۔ جو قبیلہ اسلام سے پشتہ دوسرے قبیلہ سے لڑتا تھا۔ جو خاندان دوسرے خاندان کے غم کا پیاسا تھا۔ اسلام کی تعلیم کی وجہ سے خاندانوں اور قبیلوں کے جھگڑے مٹ گئے۔ سب لڑائیاں ختم ہو گئیں مختلف قبیلے کے لوگ، مختلف خاندانوں کے لوگ اور مختلف مذاہب کے پیرو سب ایک مسلک رشتہ میں منسلک ہو گئے۔ اسی چیز کو اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے :-

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
أَخَوَانًا لِّ

اتحاد و اتفاق کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور
آپس میں تفرقہ پر دازی مت کرو اور اللہ کی نعمت
کو یاد کرو جبکہ تم لوگوں کا رشتہ ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا
تھا اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت و شفقت
سے تم سب کو ایک جگہ ملا کر جمع
کر دیا

یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسی سمجھو۔ جیسے کوئی شخص کسی گڑھے میں پڑے ہوئے شخص کو رسی لٹکا کر نکال لاتا ہے۔ سو اللہ نے یہ قرآن اتارا۔ تم اس کو مضبوط پکڑو۔ جیسے نکلنے والا رسی کو پکڑتا ہے۔ جو رسی کو نہ پکڑے تو گر پڑتا ہے۔ تم سب مل کر اسی قرآن مجید کو مضبوط پکڑو اور اسی پر عمل کرو۔ نئی نئی باتیں نکال کر دین میں پھوٹ نہ ڈالو۔

یہی اتحاد و اتفاق اور اسلامی بھدر دی تھی۔ جب ان کو میدانِ جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں صف بستہ دیکھا تو خلاقِ عالم نے ان الفاظ میں تعریف کی۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَآفَةً
بَيْنَانٍ مَرْصُوعٍ ۝

بے شک اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی
راہ میں اس طرح صف بندی کے ساتھ قتال کرتے ہیں
گویا کہ وہ ایک سیسہ پگھلائی ہوئی عمارت ہے ۝

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں سے یقیناً محبت رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں جس وقت صف بستہ ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دیوار سیسہ پگھلائی ہوئی ہے۔ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ ان میں نہ کوئی رخنہ و انتشار ہے نہ اختلاف و اختلال ہے بلکہ وہ سب ایک ہیں اور متفق ہو کر دشمن کے سامنے اس طرح کھڑے ہیں جس طرح فولادی دیوار ہوتی ہے۔

قرآن پاک دوسری جگہ نبی آدم کو تعلیم دیتا ہے۔

لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ
تَذْهَبَ رِجَاكُمْ ۝

”آپس میں جھگڑا مت کرو اور تمہاری ہوا
اکٹھر جائے گی“

یعنی اگر تم فتنہ و فساد کرو گے تو تمہاری دھاک نکل جائے گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس اصول اسلامی کو چھوڑنے کی وجہ سے آج دنیا کو خصوصاً مسلمانوں کو کس کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا بہار اور کلکتہ وغیرہ کے دروازے زلزلہ و زلزلہ آپ کے لیے درس عبرت نہیں بن سکتے۔ اتنی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود کس ظلم و قہر کے ساتھ قتل کئے گئے۔ اس اتحاد و اتفاق کی بدولت بدر کے موقع پر ۳۱۳ آدمی ہزاروں کا مقابلہ کر کے فتح حاصل کر لیتے ہیں اور آج ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود شکست اور ناکامی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے وجہ اور علل بہت ہوں لیکن عدم اتحاد و اتفاق ایک وجہ ضرور ہے اور اسی قانون کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔

کیا کبھی آپ نے صلوٰۃ خمسہ پر غور و فکر کیا ہے؟ کبھی آپ نے صلوٰۃ جمعہ و صلوٰۃ عیدین اور عرفہ کے اجتماع پر تحقیق و تدقیق کی نظر ڈالی؟ کیا یہ صلوٰۃ یومیہ آپ کو اتحاد و اتفاق اور اخوت و ہمدردی کی تعلیم نہیں دیتی ہے؟ چونکہ تمام مسلمان اپنے کاروبار چھوڑ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جماعت بند ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نہ امیر و غریب کا امتیاز باقی رہتا ہے نہ ماتحت و آقا کا، بلکہ اُس معبود یا سمود کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہوتے ہیں۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے
اسی اتحاد و اتفاق سے اخوت اور بھائی چارگی قائم ہو سکتی ہے اور وہی اصل مقصود ہے جس کے متعلق
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

لَا تَحْمَدُوا وَلَا تَبْغَضُوا آپس میں حسد و بغض نہ رکھو اور نہ قطع تعلقی کرو
وَلَا تَدَابُرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ بلکہ مل کر آپس میں اللہ کے بندے بھلاؤ بھائی
اخوانا ہو جاؤ

اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس
بَيْنَ أَخَوِيكُمْ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کر دو

یعنی سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اگر تم تعاضدائے بشریت ایک دوسرے سے اختلاف و نزاع واقع ہو تو صلح کر دو۔ اور جب صحیح معنوں میں اخوت اور بھائی چارگی پائی گئی تو ایمان کے مراتب علیا میں قدم رکھا جس کے متعلق حدیث شریف میں ارشاد ہے۔

۱۔ مشکوٰۃ: ص ۲۷۷۔ ایضاً۔ بخاری ص ۸۹۶۔ مسند احمد: ص ۵ ج ۱۔

المسلم من سلو المسلمون ”مسلمان وہ ہے جس کا ہاتھ اور زبان سے
من لسانہ ویدہ۔ ”مسلمان محفوظ رہیں“ لے
یعنی مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا و تکلیف نہ پہنچے۔
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

المؤمنون کرجل واحد ان ”مسلمان مانند یک جسم کے ہیں اگر انھیں درد کوئی ہیں
اشتی عینہ اشتکی کلہ ان ”تو سارا جسم اس کی وجہ سے بے چین اور مضطرب رہتا ہے
اشتی راسہ اشتکی کلہ لے ”اور اگر مرتضیٰ تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کا اثر محسوس کرتا ہے
بعینہ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیئے اگر ایک مسلمان پر مصائب و تکالیف آپڑیں تو دوسرے مسلمان کو اس
کا اثر محسوس کر کے اس کے دفعیہ کی صورت اختیار کرنی چاہیئے۔ جب اتحاد و اتفاق کے ساتھ حقیقی معنوں میں
اخوت کا طہر پائی جائے گی تو آپ اور میں۔ تم اور ہم میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا لے
مولانا کے مذکورہ بالا مضمون سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اُمت محمدیہ کے افراد میں اتحاد و اتفاق
دیکھنے کے کس قدر متنی تھے۔ ان کی زندگی کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد تھا۔ لہذا انہوں نے اپنی عمر عزیز
کو اس مقصدِ عظیم کو پایا۔ نہ کے لیے صرف کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہر سطح پر متحد کرنے کی کوشش اور بہت
حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے۔

جماعتی تنظیم

سب سے پہلے انہوں نے اہلحدیث کو منظم کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس جماعت کو

لے صحیح بخاری کتاب الایمان: ص ۶۔ سنن النسائی: ص ۲۶۳۔ ج ۲۔ صحیح مسلم کتاب الایمان: ص ۴۸ ج ۱۔
سنن الدارمی، کتاب الرقاق: ص ۳۶۴۔ مسند احمد: ص ۱۶۰۔ ج ۲۔

لے صحیح مسلم: ص ۲۳ ج ۲۔ لے اخبار المحدث ۱۸ جولائی ۱۹۶۷ء
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ایک تنظیم کے تحت متحد کر لیا جائے تو توحید و سنت کی اشاعت و تبلیغ میں عظیم الشان کارنامہ سر انجام دے سکتی ہے۔ منظم ہو کر اسلام کی خدمت بہتر طریق پر ہو سکتی ہے۔ اجتماعیت کے حصول کے بعد سیاسی میدان میں بھی آواز اٹھائی جاسکتی ہے جب تک خود اپنے اندر اہم حدیث اتحاد کا مظاہرہ نہ کر سکیں گے تو دوسروں کو کیا دعوت دیں گے۔ لہذا مولانا نے جماعتی تنظیم کے لیے باقاعدہ ایک تحریک شروع کی۔ بالآخر ۱۹۰۶ء میں مقام ”آرہ“ اہم حدیثوں کا ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں اکابر علماء اہم حدیث نے شرکت کی اور آل انڈیا اہم حدیث کانفرنس وجود میں آئی۔ متفقہ طور پر عرفات باللہ حضرت مولانا عبد اللہ غازی پوری صدر منتخب ہوئے اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا شمس اللہ مقرر کئے گئے۔ دہلی میں صدر دفتر قائم کیا گیا۔

اس کانفرنس کا پہلا سالانہ جلسہ ۱۹۱۲ء میں منعقد ہوا۔ پھر دوسرا امرتسر میں ہوا۔ بعد ازاں ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں اس کانفرنس کے تبلیغی اجتماعات ہوئے۔ کانفرنس کے زیرِ نگرانی مبلغین اور وعظین کی ایک جماعت مقرر کی گئی جس کے ذریعہ کام لگایا گیا کہ وہ ملک کے کونے کونے میں توحید و سنت کی آواز پہنچائے۔ اتحاد و اتفاق کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کی مالی معاونت کے لیے حافظ حمید اللہ جسے نیک صالح حضرات کو اپنی توفیق سے نوازا۔ اس طرح حضرت مولانا کی کوششوں کا ثمرہ ظاہر ہوا۔

شہری اور صوبائی تنظیمیں

مرکزی جمعیت کے وجود میں آنے کے بعد مولانا نے ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں میں اہم حدیث انجمنوں اور جماعتوں کے قیام کی طرف توجہ فرمائی۔ چونکہ مولانا کا اپنا ذاتی تعلق پنجاب سے تھا۔ لہذا سب سے پہلے پنجاب ہی دیہاتی اور شہری انجمنوں کو منظم کر کے ایک ”صوبائی انجمن اہم حدیث صوبہ پنجاب“ کی بنیاد ۱۹۲۰ء میں رکھی۔ انجمن کے پہلے صدر حضرت مولانا عبد القادر قصوری اور مولانا شمس اللہ ناظم اعلیٰ منتخب کئے گئے ۱۹۲۸ء میں عہدیداروں کا انتخاب دوبارہ ہوا تو صدر حضرت مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری، اور

ناظم اعلیٰ مولانا ابوالوحید عبدالمجید خادم سوہدوی چنے گئے۔ اس انجمن کا دفتر لاہور میں قائم کیا گیا۔
اسی طرح اطراف ہندوستان میں نہ صرف انجمنوں کا قیام ہوا بلکہ اہلحدیث کی تبلیغی کارروائیوں میں
ایک نیا دلولہ پیدا ہو گیا۔ جگہ جگہ انجمنوں اور تنظیموں کے زیر اہتمام توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا کام شروع
ہو گیا۔ یوں مولانا کا جماعت میں تنظیم دیکھنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ اندرون جماعت مسلمانوں کو متحد
کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا نے ہندوستان کے تمام علماء اور مسلمانوں کو پرچم اسلام کے تحت جمع کرنے
کی تحریک چلائی۔ چنانچہ ان کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ جمعیت علماء ہند کی صورت میں ظاہر ہوا۔

جمعیت علمائے ہند

حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تحریک پر مسلمانان ہند کی سیاسی راہنمائی کے لیے
جمعیت علمائے ہند وجود میں آئی۔ پہلے اجتماع میں جو کہ لکھنؤ کے مقام پر ہوا۔ اگرچہ خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی لیکن
دوسرے موقع پر انہوں نے پھر اس تحریک کو اٹھایا جس کی بناء پر جمعیتہ العلماء کا ایک مختصر سا ڈھانچہ بن گیا۔
جمعیت کا دوسرا اجلاس مولانا مرحوم کی دعوت پر امرتسر میں بتاریخ ۲۶ محرم ۱۳۶۱ھ منعقد ہوا۔ مولانا نے
صدر استقبالیہ کی حیثیت سے مندرجہ ذیل خطبہ دیا جس سے جمعیتہ العلماء ہند کی تاسیس و تاریخ پر پوری
روشنی پڑتی ہے۔

برادران اسلام! اسلام خدا کا سچا دین ہے۔ مجملہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس لیے
انسانوں کو ان کی جملہ ضروریات میں ہدایت کرتا ہے۔ عقائدِ صحیحہ، عبادتِ خالصہ سکھاتا ہے۔ اخلاقِ فاضلہ
کے علاوہ سیاسیات کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اسی لیے خلافتِ راشدہ کے زمانے میں یہ سب کام علماء اسلام
کے ذمہ ہوتے تھے یعنی علماء و فقہاء ہی مفتی قاضی وغیرہ ہوتے تھے۔ بلکہ وزراء، سلطنت اور افسرانِ فوج
بھی علماء ہی ہوتے تھے۔ ہندوستان میں جب ہر قسم کی تحریکات جاری ہوئی تو سیاسیات نے بھی ظہور کیا۔

مذہبی طبقہ میں ضرورت محسوس ہوئی کہ سیاسیات کو مذہبی رنگ دکھانے کے لیے علماء کی جماعت قائم ہونی چاہیئے۔

جن دنوں وزیر ہند مارلے ہندوستان میں آئے تھے جن کی یاد میں منٹو مارلے سکیم مشہور ہے لکھنؤ میں علماء کی ایک مجلس جب تحریک مولانا عبد الباری صاحب مُنقذ ہوئی پنجاب سے مجھے بلایا گیا۔ مجلس مذکور میں تجویز پاس ہوئی کہ علماء کا ایک وفد وزیر ہند کی خدمت میں مسلمانوں کی مذہبی ضروریات پیش کرے۔ چنانچہ یہ وفد پیش ہوا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی مجلس علماء میں میں نے یہ تجویز پیش کی کہ سیاسیات میں مذہبی رہنمائی کرنے کے لیے علماء کی ایک جماعت ہمیشہ کے لیے منظم ہونی چاہیئے۔ متواتر دو روز اس تجویز پر بحث ہوتی رہی مگر خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد دہلی میں ایک تبلیغی جلسہ ہوا۔ جس میں میں بھی شریک تھا اور بعد فراغت خاص اصحاب کی مجلس میں میں نے یہ تحریک پیش کی کہ ہمیشہ کے لیے علماء کی ایک جماعت منظم ہونی چاہیئے۔ اس جلسہ میں مولانا ابراہیم صاحب یا لکھنؤ کے علاوہ اور کئی ایک اصحاب میرے ہمراہ شریک ہوئے۔ انہوں نے میری تائید کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمعیت العلماء کا ایک خام سا ڈھانچہ تیار ہو گیا جس کے صدر مولانا کفایت اللہ اور ناظم مولانا احمد سعید صاحب مقرر ہوئے۔ اس کے تھوڑے عرصہ بعد امرتسر میں مسلم لیگ کا جلسہ ہونے والا تھا۔ اسی امید پر میں ان دونوں صاحبوں کو جمعیت علماء کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے امرتسر آنے کی دعوت دے آیا۔ تاکہ امرتسر میں ایمان اسلام کو جمعیت العلماء میں شرکت کی تحریک کی جائے۔ اسلامیہ اسکول کی ایک کوٹھڑی میں ان دونوں صاحبوں کے قیام کا انتظام کیا گیا۔ ان کے ساتھ تیسرا میں (داعی) ہوتا۔ یہ کوٹھڑی کیا تھی گویا غار نور کا نمونہ تھی۔ ہاں ان دونوں مقاموں میں امتیازیہ تھا کہ وہاں دو پاک بستیال تشریف فرما تھیں۔ اور یہاں تین گنہگار مغفرت کے اُمیدوار بیٹھے تھے جمعیت کے اسی شوری اجلاس میں پہلا ریزولوشن مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم نور اللہ مرقدہ کے متعلق پاس ہوا جس کی تفصیل یہ ہے۔

حضرت ممدوح اگرچہ ان دونوں جزیرہ مالٹا میں اسیر فرنگ تھے۔ تاہم اپنے شاگردوں کے پاس تشریف لا کر فرماتے تھے کہ میرے تجویز میری رہائی کے لیے کوشش کرو۔ کیے تشریف لاتے تھے؟ جیسے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عرب کا شاعر جو جیل میں مجبوس تھا۔ اسی حالت میں اپنی مجربہ کا وہاں پہنچ جانا بیان کرتا ہے ۷
عجبت لمسرها وانی تخلصت لدی و باب السجن دونی مغلق
ترجمہ: اس کے رات کے وقت آنے پر مجھے تعجب ہے لہذا اس پر بھی کہ مجھ تک کیسے پہنچ گئی حالانکہ
قید خانے کا دروازہ میرے سامنے بند ہے ۸

اسی طرح حضرت موصوف تشریف لاتے ہیں۔ اپنے خادموں کو خواب غفلت سے بیدار فرماتے ہیں
اسی بیلاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان اصحاب ثلاثہ میں سب سے پہلے یہ تجویز پاس ہوئی کہ حضرت ممدوح کی رہائی
کے لیے وائسرائے کو تار کیا جائے۔ تار کے خرچ کا اندازہ تین روپے لگایا گیا۔ یہاں میں پہنچ کر بڑی مسرت
کے ساتھ یہ بات ظاہر کرتا ہوں کیونکہ میں اس امر کو اپنے لیے باعث عزت اور موجب نجات جانتا
ہوں کہ تار کا سارا خرچ میں نے ادا کیا۔ قَبِّلَ اللہُ سَعِينَا۔

یہی جمیعت العلماء کی پہلی میٹنگ اور پہلا ریزولیشن جو دراصل آئندہ کے لیے ایک بنیادی پتھر
تھا یہاں چونکہ مولانا محمود الحسن صاحب کا ذکر آگیا ہے۔ اس لیے میں ممدوح کی شخصیت کے متعلق چند
نقرے عرض کر دوں تو بے جا نہ ہوگا۔

موصوف بڑے پایہ کے عالم تھے۔ ہر فن کی تعلیم دیتے تھے مگر حدیث کے ساتھ آپ کو خاص انس
تھا۔ میرا چشم دید واقعہ بلکہ روزانہ کے واقعات ہیں کہ آپ جس چوکی پر حدیث کی کتاب رکھ کر پڑھتے تھے۔
منطق کی کتابیں اس پر نہیں رکھتے تھے بلکہ نیچے رکھتے تھے۔ یہ واقعہ میں اپنی ساری مدت تعلیم میں دیکھتا رہا۔
بحق حدیث آپ کے حسن عقیدہ کا اظہار ان اشعار میں کروں تو سبجا ہے۔ آپ گویا زبان حال سے فرماتے
تھے ۷

کیا تجھ سے کہوں حدیث کیا ہے دروانہ درج مصطفیٰ ہے
صوفی و عالم و حکیم دینی کرتے رہے اس کی خوشہ چینی

۸ دیوان الحامیہ۔ قال جعفر بن علیہ المارثی۔ محبوباً مکتہ۔

بابا کے ہاں سے کون لایا جس نے پایا یہیں ہے پایا
 آپ کی شخصیت کا ذکر خیر گورنمنٹ کی شائع کردہ رولٹ کمپنی کی پورٹ میں بھی ملتا ہے۔ میں
 یہ فقرہ عرض کر دوں تو سب جانتے ہیں کہ ممدوح میرے ساتھ اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے۔ اسی لیے بڑے
 بڑے مباحثوں میں جہاں اکابر دیوبند یہ کا دخل ہوتا۔ مباحثہ خاکسار کے سپرد کیا جاتا۔ جیسے مباحثہ ننگینہ اور
 رام پور وغیرہ۔

ہاں میں پور ذکر کر آیا ہوں کہ جمعیتہ العلماء کا پہلا ریزولیشن مولانا موصوف کی رہائی کے متعلق پاس کیا گیا
 خدام نے تدارک بھیجے ہی پر کفایت نہ کی بلکہ دعاء کے ذریعہ بھی خدا سے استعانت کرتے رہے۔ گویا مرزا غالب
 کا یہ شعر در زبان تھا۔

میرے دل میں ہے غالب شوق وصل و شکوہ ہجران

خدا وہ دن کرے جو اس سے میں یہ بھی کہوں وہ بھی !

بفضلہ تعالیٰ نتیجہ یہ ہوا کہ جمعیتہ العلماء کے جلسہ دہلی کے صدر آپ ہی منتخب ہوئے۔ گو علالت کی وجہ
 سے جلسہ میں شریک نہ ہو سکے تاہم حکم

صدر ہر جگہ نشینہ صدارت

گویا آپ ہی صدارت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد جمعیتہ العلماء بغوائے انتہا اللہ بناتا احسن
 ایسی بڑھی کہ اس کا سایہ سارے ملک میں پھیل گیا۔ پشاور سے کلکتہ تک اس کے جلسے ہوتے رہے۔ بڑے
 بڑے سیاسی اُمویں اس نے رہنمائی کی جمعیتہ کی کارگزاریوں میں ایک کارگزاری بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔

دہلی کے جلسہ میں میں نے تجویز پیش کی تھی کہ آئندہ حصول سواراج کے موقع پر مسلمانوں کو اختیار ہونا
 چاہیے کہ وہ اپنا نظام شرعی الگ قائم کر سکیں یعنی ضروریات قومی اور مذہبی کے لیے مسلمانوں کی شرعی عدلیتیں
 قائم کی جائیں۔ جو حسب قانون شریعت فیصلہ کریں۔ اس ریزولیشن پر بحث ہوتی رہی مگر بعض ممبران کی مخالفت
 کی وجہ سے کامیابی نہ ہوئی۔ مخالف ممبر بھی نیک نیت تھے۔

اس کے بعد لاہور میں یہ صدارت مولانا ابوالکلام آزاد جمعیت کا جلسہ منعقد ہوا۔ میں نے یہ ریزولیشن

پھر پیش کیا۔ حُسنِ اتفاق سے میرے ہم رائے ممبران مولانا ابراہیم سیالکوٹی وغیرہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے ان کی تائید سے یہ ریزولیشن پاس ہو کر بدستخط اخبارِ الجمعیت میں شائع ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی فتویٰ بھی مشہور ہے جس پر جمعیت نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ شہرِ امرتسر میں قربانی دینے میں پیچھے نہ رہا۔ خدا ان قربانیوں کو قبول کر کے برکت بخشے جمعیتِ العلماء کا بڑا جلسہ ماہ مارچ میں بمقام لاہور ہونے والا ہے جس کی تمہید کے طور پر امرتسر میں ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ اس کے صدر مولانا احمد سعید صاحب قرار پائے ہیں۔ میں استقبالیہ کی طرف سے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ موصوف کرسٹی صدارت کو عزت بخشیں۔ اور اپنے خطبہ صدارت سے حاضرین کو محفوظ فرمائیں۔

میر جمع ہیں احبابِ درو دل کہہ لے

پھر التفاتِ دل دوستان رہے نہ رہے

آخر میں مجلس استقبالیہ کی طرف سے حاضرین اور سامعین کے جلسہ میں شریک ہونے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔

المخدوعونا ان الحمد لله رب العالمین

(ابوالوفاء ثناء اللہ صدر مجلس استقبالیہ)

جمعیتِ العلماء ہند کے علاوہ مولانا دیگر قومی اور سیاسی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مذہبی امور میں انتہائی فراست سے نوازنے کے ساتھ ان کو سیاسی بصیرت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا مسلمانوں میں اجتماعیت کا احساس پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس سے ایک تو مسلمان مل کر بہتر لاٹھ ل سوچ سکتے تھے۔ دوسرے اجتماعی طور پر ان کی آواز زیادہ مؤثر بن سکتی تھی۔ لہذا جہاں بھی مسلم اتحاد و اتفاق کا امکان پیدا ہوتا مولانا فوراً موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے۔

ندوة العلماء

حضرت مولانا ایک عرصہ تک ندوة العلماء کے رکن رہے بلکہ بقول ان کے ندوة العلماء کی بنیادی

اس اجلاس میں رکھی گئی جس میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کی دستار بندی ہوئی۔ اس تعلق کی بنا پر مولانا جب بھی اس طرف سے گزرتے تو دارالعلوم ندوہ میں ضرور تشریف لے جاتے۔

علامہ سید سلیمان ندوی نے معارف میں ان کی وفات پر لکھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مرحوم مدرسہ تشریف لائے میں درس میں تھا۔ ان کو آتا دیکھ کر ان کی طرف پکا لکڑی مارنے لگا۔ میرے بچائے سبقت اُستاذی شمس العلماء مولانا حفیظ اللہ صاحب کی طرف کی اور حدیث کا محکمہ پڑھا کبر الاکبر۔

مرحوم کبھی کبھی قومی جلسوں میں بھی شرکت کرتے تھے۔ ۱۹۱۲ء میں ندوہ کی تحریک اصلاح کے سلسلہ میں جب حکیم اجمل خان مرحوم کی دعوت پر دہلی میں ایک عظیم الشان اجلاس ہوا جس میں سارے ہندوستان کے مسلمان نمایندگان تھے تو مولانا شبلی کی تحریک پر مرحوم ہی صدر مجلس قرار پائے تھے۔ ۱۹۱۹ء میں جب تحریک خلافت کا پہلا ابتدائی جلسہ لکھنؤ میں ہوا جس میں سارے ملک کے اکابر و مشائخ جمع تھے۔ اس میں بھی مرحوم شریک تھے۔

ہندی مسلمانوں کے علاوہ دیگر مسالک کے مسلمانوں سے بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اپنے اخبار میں ان کی خبروں کو شائع کرنے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ بیرون ملک یا اندرون ملک مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی ترقی کے خواہش مند اس کے لیے کوشاں رہتے۔ مسلمانوں کی کامیابی کی خبر ملتی تو بارگاہ الہیہ بجدہ ریز ہو جاتے۔ اگر کہیں بُری خبر آتی تو کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ اور فتح و کامرانی کے لیے دعا گو ہوتے۔

دینی خدمت

حضرت مولانا شفاء اللہ ان چند خوش نصیبوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کے لیے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم میں عبور عطا کرنے کے ساتھ قوتِ بیانی، خوش اخلاقی

الفاظ میں جامعیت، زیرکی، توفیق استدلال، فہم وادراک، صبر و تحمل، خوش مزاجی، بر محل اشعار استعمال کرنے کا ملکہ، برجستہ کلام، حاضر جوابی، غنی اور ایثار و قربانی کے جذبہ سے نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا ہر جگہ موقع کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا کلام فرماتے جو کہ پُر اثر ثابت ہوتا۔

اسلام کے خلاف ہندوستان میں بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے جس کو پڑھ کر یاسن کر ایک معمولی سے ایمان رکھنے والے مسلمان کے لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا لیکن حضرت مولانا نہ صرف ان کو پڑھتے اور سنتے بلکہ جواب کا ایسا انداز اختیار فرماتے جو کہ حملہ آور کو اس کے اخلاقی گراؤ کا زبردست احساس دلاتا۔ دشمن کے دل کو پس کے رکھ دیتا۔ دُور ہونے کی کوشش کرنے والا ان کی طرف کھینچا آتا۔ اس سلسلہ میں کئی ایک مثالیں ہیں جن میں دھرم پال کا اسلام میں آنا سرفہرست ہے۔ اسی جن خلق اور نرم لیکن پُر اثر گفتار کی وجہ سے غیر مسلم بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی مجالس میں شریک ہوتے تھے اور مولانا کو اپنے جلسوں اور مجالس میں مدعو کرتے تھے۔

مقصدِ مذہب پر تحقیقاتی مضمون

ہندوستان میں تعاقبِ مذاہب کے سلسلہ میں کسی مجلس یا جلسہ کا اہتمام ہوتا تو مولانا کو خاص طور پر بلایا جاتا۔ چنانچہ انجمن احمدیہ لاہور کے انتظام سے لاہور میں ایک ایسی ہی مذہبی کانفرنس بتاریخ ۲۸-۲۹ دسمبر ۱۹۲۳ء منعقد ہوئی جس نے تمام مذاہب کو دعوت کی شرکت دی کہ اپنی اپنی کتاب کی روشنی میں بتاؤ کہ مذہب کا مقصد کیا ہے؟ حسب پروگرام مشہور کانفرنس کے لیے مندرجہ ذیل مقررین مقرر ہوئے۔

- ۱۔ پنڈت چھوپتی جی۔ ایم۔ اے لیکچرار آریہ سماج۔
- ۲۔ خواجہ کمال الدین صاحب لیکچرار اسلام (مرنائی)
- ۳۔ پنڈت مسٹر پوری صاحب لیکچرار سناٹن دھرم۔
- ۴۔ پادری علی بخش صاحب لیکچرار عیسائیت۔
- ۵۔ لال رام پرکاش لال صاحب لیکچرار برہمن سماج۔

۶۔ پروفیسر راجا رام صاحب لیکچرار آریہ سماج۔

۷۔ مولوی ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب لیکچرار اسلام۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو مضمون کانفرنس میں پڑھا۔ اس کو قارئین الہمدیث کی ضیافتِ طبع کے لیے اپنے ”اخبار الہمدیث“ میں چھاپ دیا تھا۔ مولانا نے اپنے مضمون کا آغاز یوں فرمایا۔

مسلم نے حرمِ راگ گایا تیرا ہندو نے صنم میں جلو پایا تیرا
دہری نے کیا دہرے تبیر تجھے انکار کسی سے بر نہ آیا تیرا
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔

صحابان! السلام علیکم... جلسہ اعظم مذاہب کے بعد یہ دوسرا جلسہ اس نوع کا ہے جو ۱۸۹۶ء میں بمقام اسلامیہ اسکول دہرا دہ شہر نوالہ میں ہوا تھا۔ آہ اس وقت کے منظموں اور مقررین میں سے اکثر کو میں غیر موجود پاتا ہوں تو دنیا کی بے ثباتی پر بے ساختہ یہ شعر منہ سے نکلتا ہے۔

یہ چین یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور

اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے

اس قسم کے جلسوں کا فائدہ بہ نسبت مناظرانہ مجالس کے بہت زیادہ ہے مگر ہمارے ملک کو مناظرانہ طرز میں کچھ زیادہ طعنت حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ایسا جلسہ ۲۷ سال تک ملتوی ہے بحالی کے مناظرانہ جلسے قریب مدانہ ہوں۔ خیر ہر شخص اپنی رائے کا مالک ہے۔

مجھے تو ہے منظور مجنوں کو لیلیٰ نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی

خدا ہماری نیتوں کی اصلاح کرے اور کلمہ حق میں برکت ڈالے۔

صحابان! کچھ شک نہیں کہ انسان کی پیدائش مثل سونے کے ہے جو باوجود قیمتی جوہر ہونے کے کان سے خاک آلود نکلتا ہے۔ بعد میں صاف ستھرا کیا جاتا ہے تو قدر و قیمت پاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی فطری حالت میں نفسانی آلائشوں سے آلودہ ہے جن سے صاف ہونا اس کا فرض قرار دیا گیا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے۔

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

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا
تلاش پائی اُس نے جس نے نفس کو پاک کیا اور برباد
ہوا وہ جس نے اسے گارڈ یا وہ نامراد ہوا

پس ثابت ہوا کہ مذہب سے مقصد ہے۔

”تہذیب نفس“ دگر بیچ یعنی انسان جن آلائشوں میں آلودہ ہے۔ ان سے پاک ہونے کی کوشش کرنا
اس کا فرض ہے تاکہ نعرے ہوئے سونے کی طرح خالص ہو جائے۔ سچ ہے۔

تاما مثل حنا سودہ نگردی ترنگ ہرگز بکف دست نگارے نہ رسی
امر متع طلب ابھی باقی ہے کہ وہ کیا آلائشیں ہیں جن سے پاک کرنا مذہب کا مقصد ہے۔ محمل بیان
اس کا قرآن شریف نے ان غفلتوں میں فرمایا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
تَرَاهُ اسْتَغْنَىٰ
”بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے اس وجہ
کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے“
نیز فرمایا:۔

بَلْ زَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا
كَانُوا يَكْسِبُونَ
”بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ اس کے
سبب جو وہ کماتے تھے“

یہ تو محمل بیان ہے۔ قرآن نے اس کی تفصیل فرمائی ہے جو یہ ہے۔

کچھ شک نہیں کہ انسان کے تعلقات مختلف اور متعدد ہیں۔ مگر آسانی کی غرض سے دو قسموں میں آسکتے
ہیں۔ ایک تعلق خدا سے اور دوسرا مخلوق سے۔ خدا سے جو تعلق ہے وہ بندگی اور عبودیت کا ہے۔ دوسری قسم
کا تعلق بنی نوع انسان سے ہے جس کو تمدنی تعلق کہتے ہیں۔

پہلی قسم

پہلی قسم کا تعلق یہ ہے کہ انسان اپنے خالق مالک کو سچا نے پہچان کر جو تعلقات اس کے ساتھ ہوں

وہ کسی دوسرے کے ساتھ دل میں نہ لائے۔ قرآن مجید کا مختصر ارشاد ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ۔
کسی کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرنا انسان کے لیے خاک آلود ہونا بلکہ اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ قرآن مجید نے اس قسم کی الالٰہیت کا نام شرک رکھا ہے جس کی صورت یہ بتائی ہے۔

مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ

مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ

أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ

سَاحِقٍ ۚ

صاحبان! اس تعلق کو قرآن مجید نے اتنا بڑا ضروری قرار دیا ہے کہ اود گناہوں پر بھی گونہراؤں کے اعلان جاری کئے مگر اس شرک کی بابت جتنا سخت اعلان دیا کسی اور کی بابت نہیں دیا۔ ارشاد ہے
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ ۚ

تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے کہ

اس کے ساتھ شرک کیا جائے ۚ

یہ کہ خدا کے ساتھ بغاوت ہے اور اسی سے سب قسم کی الالٰہیت پیدا ہوتی ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں شرک اُمّ الامراض ہے۔ اس لیے اس کی جتنی تفصیل کی ہے کسی اور کی نہیں کی کیونکہ الالٰہیت سے ہر انسان (جس کا نام توحید ہے) متاثر ہے جس کے مٹنے سے انسان کی جملہ صفات حرامٹ جاتی ہیں۔

قرآن ”وقت بدمیر ہے“ (TIME IS MONEY) کہنے والے عظیم الغرضوں کا عزم معقول جان کر توحید کی علامت کا ذکر نہایت مختصر لفظوں میں کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو سب چیزوں سے محبوب ترین مان کر اپنا سب کچھ مال، اسباب، دولت، قوت، تن من دھن اس کے سامنے رکھ کر دل سے فرمانبردار ہو جائے۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ
ہاں جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور نیکو کار بن گیا پس اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے ۖ

اسی اصول پر اپنے نبی سید الانبیاء علیہم السلام کو حکم دیتا ہے ۔

قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ
”کہہ دیں بے شک میری نماز اور قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک بذلیک اُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۚ“
نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے خدا کا فرمانبردار ہوں ۖ

اسی مضمون کو اسلامی قومی شاعر خواجہ حالی مرحوم نے ایک بند میں یوں ادا کیا ہے ۔

کہہ ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق !
اُسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اُسی کے ہیں فرماں اطاعت کے لائق !

لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ

(سرحدی ۱۵) جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ

قرآن مجید کو اختصارِ نفیسی میں خاص کمال ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا اختصار کو ادبی غنم قرار دیا۔

تَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۖ
”اسی سے جڑ جا“

جیسے ایک محب اپنے محبوب حقیقی سے ملتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۚ
”اور ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں“

۱۔ سورۃ البقرۃ: آیت ۱۱۲ ۛ سورۃ الانعام: آیت ۱۶۲ ۛ سورۃ المزمل: آیت ۸ ۛ سورۃ البقرۃ: آیت ۱۷۵

ان سب آیات کا نتیجہ ہے کہ جس مدعی اسلام کے دل میں خدا کی محبت اور خوف مع القیاد و اطاعت سب مخلوق سے زیادہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ چاہے مدعی اسلام ہو۔ بلکہ اُس کے ماتھے پر سجدوں کے اثر سے بہت بڑا نشان نمایاں ہو۔

خدا خدوے شیخ سعدی مرحوم کو جنہوں نے توحید کا مضمون ایک چھوٹی سی رباعی میں خوب ادا کیا ہے۔
 موحّد چہ در پائے ریزی زرش و چرخ ہندی نہی بر سرش
 امید و ہراسش نباشد ز کس ہمیں ست بنیاد توحید و بس
 جو کچھ کہا گیا ہے سمجھ دار آدمی کے لیے کافی ہے اس لیے میں دقت کے لحاظ سے بادل ناخواستہ اس تعلق کے مضمون کو چھوڑ کر دوسرے مضمون پر متوجہ ہوتا ہوں۔
 دوسری قسم

دوسری قسم یعنی نوع انسان کے تعلقات کی جتنی قسمیں ہیں وہ کسی انسان سے منفی نہیں ان تعلقات میں جو الائشیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی مختصر فہرست یہ ہے۔

ظلم، دغا، زنا، بد اخلاقی، مال مردم خوری بذریعہ چوری، ڈاکہ، کم ناپی، کم وزنی خاص کر تیمیوں کا مال کھا جاتا۔ انسان کی خدا داد نعمت پر جھلنا، کسی اپنے جیسے انسان کا بے جا قتل کرنا، اپنے پڑوسیوں شہریوں، اہل ملکوں کے حقوق پامال کرنا، غصہ کی حالت میں حد سے نکل جانا، بے جا کینہ عداوت، لالچ و فیور۔ یہ سب الائشیں ہیں جن سے پاک ہونا انسان کا فرض مذہبی ہے اور اس کے متعلق معقول ہدایات دینا بچہ مذہب کا فرض اولین ہے۔

قرآن مجید سب عیوب کی اصلاح بتاتا ہے۔ نہ صرف ایک آدمہ دفعہ بلکہ انسانی فطرت کے مطابق بار بار مکرر تنبیہات فرماتا ہے تاکہ باقاعدہ

گر ہی خواہی کہ باشی خوش نویں
 می نویں و می نویں و می نویں

انسان اپنی فطری کمزوریوں کی تلافی کر سکے۔ قرآن مجید نے ان اصطلاحات کو تین درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان تین مختلف مراتب پر عمل کرنے والوں کے نام جدا جدا مقرر فرمائے۔

ایک کا نام جماعت عَقْلَاء ہے۔ دوسرے درجہ کا نام جماعت مُتَذَكِّرِین (نصیحت یاب) تیسرے کا نام جماعت مُتَّقِین ہے چونکہ سب مراتب کی بناء عقل پر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عَقْلَاء کا درجہ رکھا ہے۔ اور قرآنی اصطلاح میں سب سے بالا رتبہ مُتَّقِین کا ہے۔ اس لیے ان کو سب سے بالا رکھا ہے۔ ان مراتب ثلاثہ کی مثال آج کل کی تعلیمی اصطلاح مُدُل، انٹر اور بی۔ اے سمجھنی چاہیئے۔

میں عرض کر آیا ہوں کہ تہذیب نفس کا پہلا زینہ یا بنیادی پتھر غُذائی تعلق ہے۔ اس لیے قرآن مجید اس بنیادی پتھر کو ہر جگہ مقدم رکھا ہے۔ ناممکن ہے کہ اس سے شرم پوشی ہو جائے کیونکہ یہی بنیادی پتھر امتیاز ہے مذہبی اور غیر مذہبی تہذیب میں۔

اب سُنئے ان تینوں جماعتوں کے لیے جو کورس قرآن مجید نے بتایا ہے وہ یہ ہے۔ ارشاد ہے۔

قُلْ نَعَالُوا اَتْلُ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ اِلَّا نَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَاٰتَاَهُمْ ؕ وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ
اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ
بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ وَلَا
تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا
بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ

کہہ دیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے
تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے یہ کہ تم اس کے ساتھ
کچھ بھی شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو
اور اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو ہم تمہیں
اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ اور فحاشی کے
قریب نہ جاؤ جو اس میں سے ظاہر ہو اور جو پوشیدہ
ہو بغیر حق کے کسی نفس کو قتل نہ کرو۔ یہ وہ
ہے جس کی اللہ وصیت کرتا ہے
تاکہ تم عقل مند بن جاؤ۔ اور نہ ہی
یتیم کے مال کے قریب جاؤ۔ مگر
اچھے انداز میں، یہاں تک کہ وہ
بالغ ہو جائے۔ اور ناپ تول

انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جب کوئی بات کرو تو انصاف کی کرو اگرچہ تمہارا قریبی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کی پیروی کرو اور (دوسرے) راستوں پر مت چلو وہ تمہیں اس کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، تاکہ تم بچ جاؤ۔

أَشَدَّهُ وَأَوْفُوا الْمِكِيلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعَكُمُ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ •
وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفْتَرِقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَلِكُمْ وَضَعَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ • ۛ

یہ احکام کیے ضروری ہیں۔ ان کی تفصیل اور تشریح کی حاجت نہیں۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے:-

”اور تمہارے رب نے حکم دے رکھا ہے کہ تم صرف اُسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تمہارے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو سنچیں تو ان کو اُن بھی مت کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور دونوں سے عزت کے ساتھ گفتگو کرو اور محبت

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا آيَاتَهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
تَقُلْ لَهُمَا آيَاتٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا •

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا
رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفْسِكُمْ
أَنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ
كَانَ لِلَّهِ أَمِينٌ غَفُورًا • وَ
إِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ
تَبْذِيرًا • إِنَّ الْمَبْذُورِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَ
كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا •
وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ
ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ
تَرْجُوهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا
مَيْسُورًا • وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ
مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا
تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا تَحْسُورًا • إِنَّ رَبَّكَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا • وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

سے اُن کے آگے جھک جایا کرو۔ اور کہو
اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح
رحم فرما جس طرح انہوں نے میری پرورش
کی۔ تمہارا رب تمہارے دلوں کے رازوں
کو خوب جانتا ہے اگر تم نیک ہو گے تو
بے شک وہ بھی نیک نعمتوں کو بخشے والا ہے
اور ناطے والوں اور مساکین اور مسافروں کے
حقوق ادا کیا کرو اور فضول خرچی مت کیا
کرو۔ بے شک فضول خرچ شیطانوں
کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا
ناشکر ہے۔ اور اگر تم اپنے رب کی مہربانی
کے انتظار میں ان سے منہ پھیر لو جس کی تم
امید رکھتے تھے تو ان سے نرم بات کیا کرو
اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ
رکھو۔ اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ
دو۔ پھر تم عاجز ہو کر بیٹھ جاؤ
بے شک تمہارا رب جس کے لیے
چاہتا ہے رزق فراخ کرتا
ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو
دیکھتا ہے۔ اُن کے حال سے باخبر
ہے۔ اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد

حَشِيَّةَ اِمْلَاقٍ مِّنْهُمْ نَرَزَقُهُمْ
وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطَاً كَبِيْرًاۙ وَلَا تَقْرَبُوا
الَّذِيْ اِنَّتَهُ كَانَ فَاْحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيْلًاۙ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا
بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لِيُوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ
كَانَ مَنصُوْرًاۙ وَلَا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ
اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشَدُّهٗ
وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ ؕ اِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُوْلًاۙ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ
اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطِ اِنَّ
الْمُسْتَقِيْمَ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ
اَحْسَنُ تَاْوِيْلًاۙ وَلَا تَقْفُ
مَّا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؕ اِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا
وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا

قتل مت کیا کرو۔ ہم انہیں اور تم کو رزق
دیتے ہیں۔ بے شک ان کا قتل بہت بڑی
خطا ہے۔ اور تم زنا کے قریب نہ
جاؤ بے شک وہ بے حیائی اور بری راہ
ہے اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام
کر رکھا ہے۔ بے وجہ مت مارو
اور جو مظلوم قتل کیا جائے۔ ہم نے
اُس کے وارث کے لیے دُگری کا حق
دیا ہے پس وہ قتل میں جلدی نہ کرے
اس میں شک نہیں کہ وہ مدد کا حقدار ہے
اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے
انداز میں۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے
اور وعدے کو پورا کرو بے شک وعدے
کے بارے میں سوال ہوگا اور جب ماپنے لگو
تو پورا ماپو اور سیدھے ترازو سے وزن کیا کرو۔
یہ خوب ہے اور اس کا انجام بھی اچھا
ہے۔ اور ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو
جن کا تمہیں علم نہ ہو۔ بے شک کان اور
آنکھ اور دل ہر ایک سے سوال
کیا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر
مت چلو۔ بے شک تم زمین کو

إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا • كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُومًا • ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا •

برگز پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی طول میں پہاڑ جتنے ہو سکتے ہو۔ آپ کے رب کو یہ سب برائی پسند نہیں آئے ہیں۔ آپ کے رب نے آپ کی باتوں میں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ ورنہ شر مندہ و ذلیل کر کے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔

یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن مجید نے تہذیبِ نفس کے لیے بتائی ہے کسی قدر جامع تعلیم ہے چونکہ قرآن مجید کی غرض یہ ہے کہ انسان کی اصلاحِ نفس مکمل ہو۔ اس لیے اس نے تعلیم کی کئی طرزیں اختیار کی ہیں۔ ایک تو یہی جو اوپر ذکر ہوئی جس میں حکمی الفاظ کے ساتھ ہدایت دی جاتی ہے جس کو میں اپنے لفظوں میں ریڈر کہتا ہوں۔ دوسری تصویری تعلیم ہے۔ جس کو آج کل کی تعلیمی اصطلاح میں کچر کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی یہ طرز اختیار کیا بلکہ خود جاری کیا ہے مگر دوسری طرح سے وہ یہ کہ نیک بندوں کی نیک خصلتیں بغیر ان کا نام لینے کے ذکر کرتا ہے جس سے مقصود تصویری تعلیم دینا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا • وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لَرَبِّهِمْ مَجْدًا وَقِيَامًا • وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا

”رحمن کے بندے زمین پر فروتنی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ کھڑے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کی آگ کو ہٹا دے۔ بے شک

اس کا عذاب بھاری مصیبت ہے بے شک
وہ برا مقام اور ٹھکانا ہے اور وہ لوگ جب
خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں
اور نہ ہی بخل کرتے ہیں بلکہ ان کا معاملہ درمیان
درمیان میں ہوتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے
ساتھ کسی دوسرے معبود نہیں پکارتے اور نہ اس
جان کو مارتے ہیں جس کا مارنا اللہ نے بغیر حق کے
حرام کر رکھا ہے اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے
ہیں اور جو یہ کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے
گا۔ قیامت کے بعد اس کو دو برا عذاب دیا
جائے گا۔ اور اس میں ذلت اور رسوائی کے
ساتھ ہمیشہ رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور نیک عمل
کے پاس وہی جس کی برائیوں کو اللہ نیکوں میں
بدل دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے
اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کئے بے شک
وہی اللہ کی طرف بھگتا ہے اور وہ لوگ جو
یہودہ کاموں میں حاضر نہیں آتے اور جب وہ یہودگی
کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچا کر گزر جاتے
ہیں اور وہ لوگ جب ان کو ان کے رب کی آیات
سنائی جاتی ہیں تو ہرے اور اندھے ہر کران پر
نہیں گرتے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے

كَانَ غَرَامًا • اِنَّمَا سَاءَتْ
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا • وَالَّذِينَ اِذَا
اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا
وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا •
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ
اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا
يَزْنُوْنَ • وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ
اٰثَامًا • يُضْعَفُ لَهٗ الْعَذَابُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ
مُهَانًا • اِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ
يَبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا •
مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ
يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا • وَالَّذِيْنَ
لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوا
بِالْغُرُوْمَرِّوْا كِرَامًا • وَالَّذِيْنَ
اِذَا ذُكِّرُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ
يَخْرُوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا
• وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ

لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا رَبِّهِمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

کا امام بنا

یہ ہے قرآن مجید کی تصویر تعلیم جو بغرض اصلاح نفس وہ دیتا ہے۔ ریڈر کا ایک حصہ قابل ذکر رہ گیا ہے جس میں نہایت اختصار کے ساتھ قرآن مجید نے تہذیب نفس کے احکام جاری فرمائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ هَٰذَا اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ۝

اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور نزدیک اور دور کے ڀڑوسیوں اور ساتھ والوں اور مسافروں اور غلاموں سے احسان کرو بے شک اللہ متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

ایسی جامع تعلیم پر بھی انسان عمل نہیں کرتے کیوں کہ انسان فطرتاً ایسا ہے کہ اس کو محض ذاتی نصیحت کا اگر نہیں ہوتی بلکہ بااوقات اس کی اصلاح کے لیے سیاست اور تعزیرات کی بھی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ کسی پنجابی عارف خدا کا شعر ہے۔

چار کتا باں عرشوں آئیاں پنجواں آیا ڈنڈا
ڈنڈے باجوں پھمدانائیں بے دینی دا کنڈا

قرآن مجید چونکہ بانی فطرت کی طرف سے ہے۔ جو انسانوں کی فطری عادات سے پورا واقف ہے۔ اس لیے اصلاحی احکام بصورت تعزیرات بھی اس میں آئے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید اپنے اتباع کرنے والے کو مطلع کرتا ہے کہ جو میری کامل پیروی کرے گا۔ میں خدا کی طرف سے اس کو دنیا کی سب سے اعلیٰ عزت دلوانے کا اعلان کرتا ہوں جس کا نام حکومت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

اَنْتُمْ اَلْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۷ ”اگر تم مومن ہو گے تو تم ہی غالب آنے والے ہو۔“

اسی اصول سے قرآن مجید میں زانیوں، چوروں اور ڈاکوؤں کی تعزیرات بھی آئی ہیں تاکہ ان کی تعزیرات کا اثر دوسروں پر بھی پڑے۔ اور لوگ ان تعزیرات کے خوف سے اصلاح نفس پر متوجہ ہوں ان تعزیری اصلاحوں کا ذکر میں نے اپنے رسالہ ”اسلام اور برٹش لاء“ میں مفصل کیا ہے۔

تیسری قسم

لفظی اور تصویری تعلیم کے علاوہ تیسری قسم کی تعلیم جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے وہ واقعات صحیحہ ہیں گزشتہ زمانہ کے نیک اور بُرے لوگوں کے قصے بھی اسی غرض سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ کہ لوگ اس نتیجہ پر پہنچیں کہ:-

از مکافات عمل عافل شو گندم از گندم بر وید جو زجو

چنانچہ ارشاد ہے:-

فَاَقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝۱۷ ”پس آپ قصے سنائیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“

بنیادی اصول

باوجود ہر قسم کی تفصیلات کے ان سب کا اختصار بھی کمال درجہ پر کر کے سائنس رکھ دیا۔ جس کی

تبہید یہ ہے۔

کون نہیں جانتا دنیا میں جتنے فساد، جتنے جرائم، جتنے مقدمات، جتنی سزائیں ہیں سب کی بنا ایک ہی ہے۔ جس کو لالچ اور طبع نفسانی کہنا چاہیے۔ جو چوری کرتا ہے تو اسی لیے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے تو اسی لیے۔ غرض ہر کام میں بھی موذی جلوہ نمائی کر رہا ہے۔ اسی بنیادی اصول پر اطلاع دینے کے لیے فرمایا ہے۔

أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ
”ہر نفس کو اپنے فائدے کا لالچ ہے“

جس طرح مرض کا ذکر مختصر لفظوں میں کیا اسی طرح علاج بھی مختصر فرمایا۔

وَمَنْ يَتَّقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ
”جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا یا گیا۔

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ
پس وہی فلاح پانے والے ہیں“

اس کے علاوہ انسانی فرائض، عبادات، اخلاق وغیرہ کی ہر شاخ کو قرآن مجید نے بالتفصیل بیان کیا ہے۔ مگر یہ وقت کی پابندی سے تفصیل عرض نہیں کر سکتا۔ ہاں جو صاحب ان قرآنی مضامین کو مفصل دیکھنا چاہیں وہ میری ناچیز تصنیفات ”القرآن العظیم“، ”تعلیم القرآن“، ”الہامی کتاب“ اور ”تقابل ثلاثہ“ ملاحظہ کریں۔

یہ مقصد جو میں نے بیان کیا ہے یعنی تہذیب نفس دراصل مقصد اصلی نہیں بلکہ ذریعہ ہے مقصد اصلی کا۔ مقصد اصلی نجات ہے مگر تہذیب نفس اس کے حصول کے لیے ذریعہ خاص ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ
”یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں

عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۚ
میں اُس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا“

دوسرے مقام پر اس سے ذرا واضح الفاظ ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا
”اُس آخرت کے گھر کو ہم ان لوگوں کے

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
لے مخصوص کریں گے جو زمین میں بلندی

فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا أَوَّلَآئِهَا ۚ
اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور انجام

لِلْمُتَّقِينَ ۝

پرہیزگاروں کے لیے ہے۔“

پس نہایت سے دو مقصد ہیں۔ ایک تہذیب نفس جو ذریعہ ہے دوسرے اصلی مقصد کا جس کا نام ”نجات“ ہے۔ پس یہی اصل مقصد ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

مِنْ زُحْرَجٍ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝

”جو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔“

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا هَذَا مِنْ فَضْلِكَ چونکہ میں قرآن مجید کو اپنا بلکہ جملہ انسانوں کا کامل ہدایت نامہ جانتا ہوں۔ اس لیے اپنا اعتقاد و شعروں میں ظاہر کر کے بعد سلام رخصت ہوتا ہوں۔۔۔“

جمالِ حق قرآن نورِ جان ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے
نظر اس کی نہیں جتنی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو مکتا کلام پاک حمال ہے تے

خادمِ اسلام محمدان

ابوالوفاء ثناء اللہ اڈیٹر ”المجدریث“

مولانا نے وقت کی مشہور علمی شخصیتوں کی موجودگی میں اسلام کی عظمت و حشمت اور مقصدیت کو ایسے خوبصورت رنگ میں پیش کیا جس سے یہ ثابت کر دیا کہ انسانی فلاح و بہبود اور رشد و ہدایت کی ضمانت صرف اسلام ہی دیتا ہے۔ اسلام ہی بہترین ضابطہ حیات ہے اور اسلام ہی باعثِ نجات ہے۔

المختصر حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ نے اسلام کی دینی اور سیاسی خدمت کرنے کے ساتھ مسلمانوں میں یک جہتی، اتحاد و اتفاق کی راہیں ہموار کرنے اور ان پر مسلمانوں کو رواں دواں دیکھنے میں زندگی صرف کر دی۔

حج اور مؤتمر اسلامی میں شرکت

رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ میں اپنے اخبار ”اہل حدیث“ کے ذریعہ مولانا نے اعلان فرمایا کہ سفر حج کا وقت قریب آ رہا ہے لہذا ساتھ جانے والے احباب اپنا سامان وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر لیں۔ دورانِ سفر جولاٹھ عمل اختیار کیا جائے گا اس کی وضاحت کرتے فرمایا۔ مگر ان کی اطاعت کے ساتھ مسلمانوں کو آپس میں دلی ہمدردی کے جذبہ کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہر قسم کے جھگڑے اور نزاع سے بچنا اور درسِ قرآن میں شامل ہونا ہوگا۔ ہر مسافر خواہ کسی ملک کا ہو دوسرے مسافر کو اپنا بھائی بہن سمجھے گا۔

لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
”ج میں جھگڑا نہیں“

روانگی

۲۶ اپریل بروز منشاء کو حج بیت اللہ اور مؤتمر اسلامی میں شرکت کے لیے امرتسر سے روانہ ہوئے۔ کراچی سے ”ارمستان“ جہاز پر سوار ہو کر امٹی کو جدہ پہنچ گئے۔ مولانا اور ان کے ساتھی ابھی جہاز میں ہی تھے کہ جدہ کا حاکم شیخ عبداللہ رضا علی اور رئیس بلدیہ شیخ حسین سلامی جہاز پر آئے اور جلالت الملک عبدالعزیز بن ابن سعود کی طرف سلام کہہ کر مزاج پرسی کی۔ مکہ پہنچنے پر ۳ امٹی قبل دوپہر عظمیٰ سلطان نے موٹر روانہ کر کے مولانا کو ملاقات کے لیے یاد فرمایا۔ مولانا دیگر علماء و احباب کے ساتھ ملاقات کو پہنچے۔ شاہ عبدالعزیز نے خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد مسئلہ توحید پر ایک مختصر مگر جامع تقریر کی۔

مولانا محمد صاحب دہلوی نے سلطان سے پوچھا کہ اہل نجد ائمہ اربعہ میں سے کس طرف منسوب ہیں؟ سلطان نے جواب دیا کہ ہم اصل میں قرآن و حدیث کے پیرو ہیں۔ مسائل فروعیہ میں ہم امام احمد بن حنبل کے پیرو ہیں۔

مولانا شفاء اللہؒ نے پوچھا کیا یہ انتساب شرعی امر ہے یا مصلحتی؟ سلطان نے کہا شرعی نہیں۔ مولانا نے دریافت کیا کہ کسی شخص کی نظر حدیث پر ہو اور اس حدیث کی بناء پر اس کی اپنی تحقیق شیخ ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیمؒ کی تحقیق کے خلاف ہو اور وہ اپنی تحقیق پر عمل کرے۔ کیا وہ غلطی پر ہے؟ سلطان نے کہا نہیں۔

مولانا محمد دہلوی نے کہا ہم جماعت اہل حدیث کسی ایک امام کی طرف منسوب ہو جاتے تو جو تکالیف ہمیں ہوتی ہیں وہ نہ ہوتیں مگر ہم اس کو پسند نہیں کرتے غلطی سلطان نے کہا لوگوں کا تعصب محل افسوس ہے!

مولانا شفاء اللہؒ نے امر تیسرے سے روانہ ہو کر کراچی پہنچنے پر ہفتہ وار خطوط کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا جو اخبار اہل حدیث میں شائع ہوتا رہا تاکہ مکہ اور مدینہ میں پیش آنے والے حالات و واقعات سے مسلمانوں کو آگاہی ہوتی رہے۔

ایک لطیفہ

دوران سفر ۳ مئی کو ۳ بجے دوپہر جب مولانا درس قرآن سے فارغ ہوئے تو ایک شخص غریب مزاج اور غریب صورت پورب کے کسی مقام کا کھڑا ہوا۔ اور بولا ”بھائیو! کھیل تماشہ ہوتا ہے۔ تو لوگ بہت روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہاں مولوی لوگ کئی دنوں سے وعظ فرماتے ہیں۔ ان کے خرچ کے لیے کسی صاحب کو ہمت نہ ہوئی۔ مولانا کے ساتھیوں کو یہ بات ناگوار گزری لیکن مولانا نے ان کو خاموش بنے

کا اشارہ کر دیا اور یوں فرمایا۔ لاؤ بھائیو۔ ہماری خاطر کرو۔ ہم تمہارا یہ روپیہ مکہ شریف میں لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ چنانچہ اس مجلس میں ۱۳۰/- روپے جمع ہوئے۔

تبلیغ

سلسلہ تبلیغ کو حضرت مولانا نے حج کے موقع پر منقطع نہ ہونے دیا بلکہ شاہ عبدالعزیز سے خصوصی اجازت حاصل کر کے حرم شریف میں وعظ و نصیحت کا کام شروع کر دیا۔ اور تقریر کے بعد علماء نجد کے اصرار پر اس کا خلاصہ اختصاراً عربی میں مسادیتے لے

مؤتمر اسلامی

ملکِ حجاز (مکہ اور مدینہ) پر تقریباً چودہ سو سال سے بفضلہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہی حکومت رہی ہے کبھی بھی کوئی غیر مسلم حکمران نہیں ہوا۔ اس سارے عرصے میں تاریخ ایسا واقعہ پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کسی حکمران حجاز نے اسلامی دنیا کو دعوت دی ہو کہ اپنے نمائندے بھیجتا کہ حجاز کی حالت کو درست کرنے اور اسلامی دنیا کا صحیح معنوں میں مرکز بنانے میں کچھ سوچ و بچار کی جائے۔ لیکن سلطان عبدالعزیز بن سعود نے حجاز پر غالب آتے ہی پہلے سال عالم اسلام کے علماء اور اکابر کو ۱۲۶۶ء میں حج کے موقع پر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کی فلاح و بہبود، اتحاد و اتفاق اور حالاتِ حجاز کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ ہندوستان سے مذکورہ مؤتمر کے لیے مرکزی خلافت کمیٹی، جمعیت العلماء اور اہل حدیث کانفرنس سے ایک ایک نمائندہ بھیجنے کی درخواست کی گئی، لیکن ہندوستانی وفد جب تین کی بجائے ۱۳ افراد کے ساتھ مکہ پہنچا تو شاہ سلطان نے کھلے دل سے ان کا تہیہ مقدم کیا۔ وفد مندرجہ ذیل حضرات پر مشتمل تھا۔

خلافت کیٹی

مولانا سلیمان ندوی

مولانا محمد علی

مولانا شوکت علی

مسٹر شعیب قریشی

مولانا کفایت اللہ

جمعیت العلماء

مولانا بشیر احمد دیوبندی

مولانا احمد سعید

مولانا محمد عرفان

مولانا عبد الملیم

مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ

آل انڈیا اہمذیت کانفرنس

مولانا محمد دہلوی

مولانا ابوالقاسم بناری

مولانا عبد الواحد غزنوی

مؤتمر ۲۶ ذوالقعدہ ۱۳۴۲ھ کو شروع ہو کر ۲۲ ذوالحجہ کو ختم ہوئی۔ ۶ ذوالحجہ سے ۱۵ ذوالحجہ تک مؤتمر کی کارروائی حج کی مصروفیت کی وجہ سے معطل رہی۔

جلالہ الملک سلطان عبد العزیز بن ابن سعود نے افتتاح فرمایا۔ مؤتمر میں ترکی، افغانستان، یمن

لے اہمذیت، ۱۰ ستمبر ۱۹۲۶ء سے سیرت ثنائی۔ ص ۲۲۰ سے اہمذیت ۸۔ اکتوبر ۱۹۲۶ء

سیرت ثنائی میں آل انڈیا اہمذیت کانفرنس اہمذیت کے تین نمائندوں کا ذکر ملتا ہے لیکن مولانا عبد الواحد غزنوی سے تفسیر کلام الرحمن کے سلسلے میں جو گفتگو حجاز میں ہوئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی چوتھے ہو سکتے ہیں۔

اور مصر کی حکومتوں کے نمائندے بھی شرکت کے لیے آئے تھے لیکن ممبران ہند نے بہت زیادہ حصہ لیا۔
مؤتمر میں پاس ہونے والی تجاویز حسب ذیل ہیں۔ حرم کی اصلاح کرنا۔ اسلامی مذاہب کو اصل مذہب
کی تعلیم کی پابندی میں آزادی دینا۔ جدہ سے مکہ ریلوے بنانا۔ منیٰ اور عرفات تک سلسلہ شروع کرنا۔ اوقات
حرم جس ملک میں بھی ہوں ان کی وصولی کر کے باقاعدہ خرچ کرنا۔ منیٰ اور عرفات میں صفائی اور قربانیوں کا
خاطر خواہ انتظام کرنا، عتبہ اور معان پر انگریزی قبضہ پر احتجاج کرنا وغیرہ۔

مرانا شاء اللہ نے اس مؤتمر میں دو عربی میں تقریریں کیں ۷ جولائی ۱۹۲۶ء کو پہلی عظیم الشان
مؤتمر خیر و عافیت کے ساتھ ظہر اور عصر کے درمیان ختم ہوئی اور اسی رات جلالتہ الملک کی طرف مندوبین
کو ایک شاندار دعوت دی گئی تھی

قبول کے قبول کا گرایا جانا

یہی وہ سال تھا جس میں شاہ عبدالعزیز نے علماء حجاز و مدینہ سے فتوے لے کر سارے عرب میں
جہاں قبول پر تہتے بنے تھے ان کو گرا دیا۔ یہ کام قاضی القضاۃ شیخ عبداللہ بن طہر بن محمد کی نگرانی میں کیا گیا
دورانِ مؤتمر بعض اوقات بحث و مباحثہ کے وقت اس وجہ سے بد مزگی کا خطرہ پیدا ہو جاتا کیونکہ قبہ پسند
حضرات اپنی ناراضگی کا اظہار بھی اپنے انداز میں کر دیتے۔

شاہ کا خط

شاہ عبدالعزیز تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے شرکاء مؤتمر کی طرف ایک خط بھیجا۔ جو ۲۱
ذوالحجہ کے اجلاس میں پڑھ کر سنایا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے۔

۷۱ معرفت نمبر ۵ مئی ۱۹۲۸ء جلد ۶۱

۱۷ اہلحدیث ۶ اگست ۱۹۲۶ء

۷۱ اہلحدیث ۹ جولائی ۱۹۲۶ء

۱۷ اہلحدیث ۶ اگست ۱۹۲۶ء

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

میں زمین میں فساد کرنا اور بلند ہونا نہیں چاہتا۔ ہاں میں مسلمانوں کو ان کے پہلے زمانے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جو کہ نیکی اور قوت کا زمانہ تھا۔ یعنی صحابہؓ۔ تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کا۔ کوئی چیز مسلمانوں کے دلوں کو جمع کرنے والی اور ان کو ایک کرنے والی نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ اپنی تمام خواہشات کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے تابع کر دیا جائے۔ اسلامی دنیا میں سے کوئی زمین اس تخم ریزی کے لائق نہیں۔ سوائے اس پاک زمین (حجاز) کے جس سے اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ علماء محققین جن کو حق کہنے میں کسی کی ملامت مانع نہیں ہو سکتی۔ ان کی آواز بلند ہو۔ اور میں جانتا ہوں کہ اسلامی شہروں میں سمجھ دار روشن خیال علماء بکثرت پائے جاتے ہیں۔ پس ان میں سے ہر جماعت اپنی طرف سے چند لوگوں کو بھیجے جو یہاں حجاز میں وعظ و نصیحت کریں اور جو خیرات رکھنے کے لائق ہے اُسے ثابت رکھنا بتادیں۔

ہم کسی شخص کو خاص مذہب کے اختیار کرنے اور دین میں سے کسی خاص طریقے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتے۔ یہ کام علماء کے سپرد ہے۔ لیکن میں کسی حال میں بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ جن بدعات خرافات کو شریعت اسلام اختیار نہ کرے اور عقل سلیم بھی اس سے انکار کرے وہ ظاہر ہوں۔ یہاں کوئی کسی کے مذہب یا عقیدے سے سوال نہیں کر سکتا لیکن یہ جائز نہ ہوگا کہ کوئی شخص اجماع مسلمین کے خلاف کرے یا مسلمانوں میں فتنہ برپا کرے۔

شاہ نے اپنے خط میں علماء کو دعوت دی کہ جو کچھ شریعت محمدیہ سے ثابت کریں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔

چنانچہ جب مولانا شوکت علی نے مؤثر میں یہ تجویز پیش کی کہ قبہ جات کو دوبارہ بنانے پر غور و فکر کرنے کے لیے علماء اسلام کی کانفرنس بلائی جائے تو ان کی اس تجویز کو قبول کر لیا گیا۔ اور مؤثر میں پاس ہونے والی یہ آخری تجویز تھی۔ قباجات کے سلسلے میں حدیث کے حوالہ سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اسلام میں ایسی

باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے جو کچھ کیا عین قرآن و سنت کے مطابق کیا لیکن معترض حضرات کو بھی موقع دیا کہ اگر میں نے غلط انداز اختیار کیا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں میری اصلاح کر دو۔

مولانا کی واپسی

حضرت مولانا ثناء اللہ فریضی حج کی ادائیگی اور پہلی مؤتمر اسلامی میں شریک ہونے کے بعد جدہ سے ایس۔ ایس۔ اکبر میں سوار ہو کر ۱۸ اگست کو کراچی اور ۲۰ اگست کو بغیر وعافیت امرتسر تشریف لے آئے۔ واپس آتے ہی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ میں مصروف و مشغول ہو گئے۔

چند معاصر اہل حدیث بزرگ حضرات

۱۔ مولانا شمس الحق ڈیلانی

الہمدیث کے چیدہ اور برگزیدہ علماء میں سے تھے۔ ان کے پاس ایک عظیم کتب خانہ تھا۔ جس میں نایاب مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتب کے ساتھ نادر قلمی کتابیں بھی موجود تھیں۔ اس لحاظ سے یہ کتب خانہ ہندوستان میں منفرد حیثیت کا حامل تھا۔ اطراف ہندوستان کے علاوہ بغداد، عمان اور نجد سے بھی طلبہ فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوتے۔

عربی میں کئی ایک کتابیں لکھیں جن میں غایۃ المقصود شرح سنن ابی داؤد، ہدایۃ اللوغی، ربکات الترمذی شرح مقدمہ سلم۔ افادۃ الرسونج بمعرفۃ الشیوخ بہت مشہور ہیں۔

رئیس اعظم ہونے کے باوجود بڑے خلیق، ہنس مکھ، کشادہ مودع، حلیم الطبع، سخی، مہمان نواز، زائد اور عابد تھے۔ ۲۱ مارچ ۱۹۱۱ء میں اس دنیائے فانی کو چھوڑ کر رب حقیقی سے جا ملے انا للہ وانا الیہ راجعون۔

۲۔ امام عبد الجبار غزنوی

بڑے عالم و فاضل، جامع معقول و منقول، خاندان غزنویہ کے روشن چراغ، مدرسہ غزنویہ، تقویۃ اللہ کے بانی اول، صاحب نسبت و صاحب دل اور اولیاء اللہ میں شمار ہوتے تھے۔ اپنے والد محترم و مکرم حضرت عبد اللہ غزنویؒ کے صحیح جانشین تھے۔ غزنی سے ان کے ساتھ ہی ہجرت کر کے آئے۔ اور ہر قسم کی تکالیف و مصائب برداشت کرنے میں ان کے شریک رہے۔ توحید و سنت کا بول بالا کرنے میں زندگی صرف کردی۔ ان کے مدرسہ کا فیض دور دور ملکوں تک پہنچا۔ مولانا داؤد غزنویؒ انہی کے خلف الرشید اور انہی کے جانشین تھے۔ ۱۲۶۸ھ میں اس دنیا میں تشریف لائے اور ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۳۱ھ میں اس کو خیر باد کہہ دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

۳۔ مولانا ابوسعید محمد حسین بٹالوی

ان کا وطن بٹالہ تھا لیکن زیادہ تر قیام لاہور میں رہا۔ اپنے اخبار ”اشاعت السنہ“ کے ذریعے مسلک اہل حدیث کی بہت خدمت کی۔ کوشش کر کے انگریزی سرکار کے دفاتر سے لفظ ”وہابی“ کی جگہ لفظ ”اہل حدیث“ درج کروایا۔ لاہور میں آٹھ تراویح کی ترویج کا باعث بھی وہی بنے۔ قادیانی فتنہ کی خبر سب سے پہلے انہوں نے لی اور اس کا محاسبہ کرنے میں سرخیل ثابت ہوئے۔ زاہد۔ عابد۔ متقی۔ پرہیزگار اور شب زندہ دار تھے۔ ۸۵ سال کی عمر میں فالج گرنے کی وجہ سے ۲۹ جنوری ۱۹۲۰ء میں وفات پائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مولانا ثناء اللہ نے بٹالہ جا کر نماز جنازہ پڑھائی تھی

۱۔ حاشیہ سیرت ثنائی - ص ۲۶۸

ص ۳۴۳

۲۔ ایضاً

۴۔ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی

مولانا ثناء اللہ کے دستِ راست تھے۔ اکثر مناظروں اور اجلاس میں مولانا کے ساتھ شریک اور ممد و معاون رہتے۔ دونوں خوبصورت اور وجہ ہونے کی وجہ تئیں کے لقب سے پکارے جاتے۔ حضرت مولانا جب حج اور موثر اسلامی میں شرکت کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی ہی انجاء ”الہدیت“ کی نگرانی فرماتے تھے۔ مسلمانوں کو مولانا ثناء اللہ کی غیر حاضری کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ بذاتِ خود شعلہ بیان مقرر اور کامیاب مصنف تھے۔ ان کی تصانیف میں سے تاریخ الہدیت، تفسیر الدر التنظیم، تفسیر سورۃ کہف، تفسیر سورۃ فاتحہ، واضح البیان، شہادت القرآن، سیرت المصطفیٰ ان کی قابلیت پر دال ہیں۔ ۱۸۷۳ء میں پیدا ہو کر ۱۲ جنوری ۱۹۵۶ء میں وفات پائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

۵۔ مولانا عبد القادر قصوری

اگرچہ آبائی وطن اورنگ آباد ضلع سیالکوٹ تھا لیکن دلاورپور میں ولادت ہوئی۔ مولانا غلام احمد بن غلام حسین بن عبد اللہ رحمہم اللہ یعنی والد۔ دادا اور پردادا سب عالم تھے۔ لہذا ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اس کے بعد اونٹیل کالج میں داخلہ لے کر امتحان دینے پر پنجاب بھر میں اول آئے۔ جب وکالت کا امتحان دیا تو اس میں بھی اول آئے۔ قصور جاکر وکالت شروع کر دی جس پر قصوری کہلائے۔ مذہبی اور سیاسی میدان میں ساری زندگی سرگرم رہے۔ بڑے فیاض، سلیم الطبع، صائب الرائے، غیور۔ راست باز اور مستقل مزاج تھے۔ انجمن اہل حدیث صوبہ پنجاب کے صدر رہے۔ جماعت الہدیت کی فلاح و ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ ۱۶ نومبر ۱۹۴۲ء میں جماعت الہدیت لان سے محروم ہو گئی مولانا محمد امین احمد بنی۔ اے

لے ماخوذ من تعارف واضح البیان ص ۲۳۹ حاشیہ سیرت ثنائی: ص ۲۳۹

میاں محمود علی ایم اے کینٹب، مولوی احمد علی اور میاں محمود علی کو ان کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے اے
اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۔

۶۔ مولانا ابوالقاسم بناری

نام محمد کنیت ابوالقاسم لقب سیف الاسلام تھا۔ یکم شوال ۱۳۰۷ھ بنارس میں پیدا ہوئے۔ آبائی وطن
کنجا ضلع جکرات تھا لیکن جب والدِ محترم مولانا محمد سعید محدث مرحوم بنارس میں اقامت گزین ہوئے تو
بنارسی مشہور ہوئے۔ مولانا حافظ عبدالمنان وزیر آبادی، مولانا شمس الحق ڈیانوی اور شیخ حسین مینی سے
فیض پاکر ساری زندگی درس و تدریس میں گزار دی۔ بخاری اور مسلم تقریباً ۳۹ مرتبہ پڑھائی سات سو
طلبہ نے ان سے سنیں چھل کیں۔ بہترین مقرر اور مناظر تھے۔ دین کے ساتھ ملکی سیاست میں بھی حصہ
لیتے تھے۔

۲۵ نومبر ۱۹۳۹ء جمعہ کے دن بنارس میں ان کا انتقال ہوا اے اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لہ وارْحَمْہ
اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۔

۷۔ مولانا حافظ عبداللہ روپڑی

ابحدیث کے ممتاز علماء فضلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فقہ الحدیث میں مجتہدانہ بصیرت رکھتے
تھے۔ ۱۸۸۴ء میں موضع کیر پور ضلع امرتسر میں پیدا ہوئے۔ امام عبدالبار غزنوی کے مدرسہ غزنویہ میں تفسیر،
حدیث اور فنون کی کتابیں پڑھ کر مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ مولانا اسحاق منطقی
سے منطق میں اور عربک کالج سے مولوی فاضل کی سند حاصل کی۔ ۱۹۱۴ء میں تعلیم سے فارغ ہو کر امرتسر
آئے۔ اور ۱۹۱۵ء میں روپڑ میں مقیم ہو گئے۔ وہیں سے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔

لے حاشیہ سیرت ثنائی۔ ص ۲۳۹۔ لے ایضاً ص ۳۸۲۔

و غلط نصیحت کرنے کے ساتھ بہت سی کتابیں لکھیں اور ”نظیم الہدایت“ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا جو کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک جاری ہے۔ مولانا حافظ عبد اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فتوے لکھنے میں بڑی گہری بصیرت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اخباری مصروفیت کے باوجود تقریباً ۴۲ کتابیں اور رسالے لکھے۔ علم و معرفت کا یہ سورج ۲۰۔ اگست ۱۹۶۴ء تقریباً ۸۰ سال عمر پانے کے بعد بمقام لاہور غروب ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

۸۔ مولانا قاضی محمد سلیمان منضو لپوری

ان مشائیر اسلام میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین سے نوازنے کے ساتھ دنیاوی عزت و مرتبہ سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ ریاست پٹیالہ میں درجہ اول کے جج تھے۔ اور اپنی دیانتداری، عدل گشتی اور منصف مزاجی کی وجہ سے مہاراجہ پٹیالہ کے ہاں انہیں بڑا رسوخ اور اعتماد حاصل تھا۔ لیکن دینی اور جماعتی خدمات سر انجام دینے سے ہمہ تن مصروف رہتے تھے۔ اپنے علم و فضل اور ذاتی اثر و رسوخ کے باعث جماعت میں ان کو بڑی عزت و تکریم حاصل تھی۔ جب بھی جہاں جماعت کو ان کی ضرورت محسوس ہوئی تمام مصروفیات کے باوجود وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ۱۹۲۸ء میں جب جماعت میں تشدد و افتراق کی ہوا چلنے لگی اور جماعت انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ تو حضرت مولانا ابوالوفاء کی تحریک پر آپ انجمن الہمدیث صوبہ پنجاب کے صدر مقرر ہوئے۔ قاضی صاحب نے کئی ایک کتابیں بھی لکھیں جن میں ”رحمۃ للعالمین“ کو وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم کتابوں کو نصیب ہوا۔ حضرت قاضی صاحب بلند پایہ کے شاعر بھی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایسا وجد آفرین شعر فرمایا جو کہ ان کی وفات پر عین صادق ثابت ہوا۔

میرا مرقہ میرے احباب کے سینے ہوں گے

تو وہ خاک کو مت جانو تڑبت میری

۱۔ ماخوذ من اہل حدیث کے امتیازی مسائل۔

چنانچہ جب قاضی صاحب حج پر تشریف لے گئے تو واپس آتے ہوئے جہاز میں ہی رب حقیقی سے جا ملے اور قانون کے مطابق ان کے جسم خاکی کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ اور ان کا مرقہ احباب کے سینوں میں بن گیا۔

کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے

کون کہتا ہے کمر کے فنا ہو جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا
قاضی صاحب بڑے متقی پرہیزگار اور صاحب تقویٰ انسان تھے۔ تواضع اور انکسار ان کا طعنے امتیاز تھا۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی رغبت دلانے میں زندگی گزار دی۔ رحمت للعالمین کو پڑھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جس طرح انہوں نے اجاگر کیا ہے اُس کی مثال تاریخ سیر میں کم ہی ملتی ہے۔

اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم جنة الفردوس

مَنَاطِرُ مَبَحَثَا

مجموع ثلاثی نظر سے معاخذہ کے وزن پر ناظر بن ناظر مناظرہ بنتا ہے جو بحث و مباحثہ باہمی علمی گفتگو اور اختلاف کی صورت میں دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

امام صفہانی نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ النظر کا معنی کسی چیز کو دیکھنے یا اس کا ادراک کرنے کے لیے آنکھ یا فکر کو جولانی دینے کے ہیں۔ پھر کبھی اس سے محض غور و فکر کرنے کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اور کبھی اس معرفت کو کہتے ہیں جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ محاورہ ہے۔ نَظَرْتُ فَلَمْ تَنْظُرْ تو نے دیکھا لیکن غور نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ ”کہہ دیں دیکھو آسمانوں میں کیا ہے“
یہاں انْظُرُوا کے معنی غور کرنے کے ہیں۔

مذکورہ بالا توضیح و تشریح سے معلوم ہوا کہ مناظرہ سے مراد کسی مختلف فیہ مسئلہ میں فریقین کے پیش کردہ دلائل پر غور و فکر کر کے حق تک پہنچنا ہے یا فریقین کا ایک دوسرے کو حق پر مبنی دلائل پیش کرنا ہے تاکہ غور و فکر کے بعد راہ حق سے ہٹنے والا سیدھے راستے پر آجائے۔

قرآن کے دو طے

قرآن پاک میں اس انداز کی گفتگو کو دو صورتوں میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک صورت تو عند اللہ محمود و مقبول ہے اور دوسری مودود و ناپسندیدہ ہے۔

تخلیق آدم علیہ السلام پر جب فرشتوں نے بارگاہ الہیں عرض کیا :

اے مفردات القرآن۔ ن ظ ر ۔

اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ
اللّٰهُ تَعَالٰی نے فرمایا:-

کیا تو اسے اس میں خلیفہ بنانے کا جو اس
میں فساد کرے گا اور خون بنائے گا۔

اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَعَلَّمَ
اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ
عَرَضَهُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ
فَقَالَ اٰبَسُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے
اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب
چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان کو فرشتوں
پر پیش کر کے فرمایا۔ اگر تم سچے ہو تو ان کے
نام مجھے بتاؤ۔

فَرِشْتُوْنَ لَے فَوْرًا ہِیْ اِنِّیْ کَمْ عَلِمِیْ کَا اَقْرَارِ کَرِیَا۔
قَالُوْا سُبْحٰنَکَ لَا یَعْلَمُوْنَ لَنَا اِلَآ
مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّکَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ
الْحٰکِیْمُ ۝

فرشتوں نے فوراً ہی اپنی کم علمی کا اقرار کر لیا۔
کہا تو اسبھانک لا یعلمونا لا الا
ما علمتنا انک انت العلیم
الحکیم ۝

یہ طریقہ عند اللہ مقبول و محمود ہے۔ اور یہی طریقہ صلی، کا ہے کہ اگر کسی بات میں اشکال پیدا ہو جائے
تو اسے افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے جب حق معلوم ہو گیا تو اسے اپنا لیا جائے۔ دوسرا طریقہ شیطان
کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ
کریں تو انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس سے پوچھا۔
یٰۤاٰبَلٰدِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ
لِمَا خَلَقْتَ بِیْدَیْ ط اَسْتَکْبَرْتَ
اَمْ کُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ •

اے ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے
بنایا اُس کو سجدہ کرنے سے تجھے کوئی چیز
مانع ہوئی کیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑے لوگوں میں سے

قَالَ آتَاخَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ تَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
ہے۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے
اگ پیڑ کیا اور اس کی مٹی سے تخلیق کی۔

یہاں شیطان نے کج سمجھی اختیار کی۔ اور سجدہ نہ کرنے کی گھٹیا دلیل پیش کر دی۔ مردود و رجم نے یہ
نہ سمجھا کہ حقیقتاً وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سجدہ تھا۔ لیکن اُس نے معاملے کو سمجھنے کی
 بجائے، حق کو پانے اور اپنانے کی بجائے اپنی نفسی خواہش کی اتباع کرتے ہوئے حق کو ٹھکرا دیا۔ یہ طریقہ اور
 انداز عند اللہ ناپسندیدہ اور مردود ہے۔

بنو آدم میں سے جس نے اشکال و اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں حق کو اپنایا اُس نے ملائکہ کا
 طریقہ اختیار کیا اور جس نے حق کو ٹھکرایا اُس نے شیطان لعین کا راستہ اپنایا۔

قرآن کے دو مناظر

دیئے تو تمام انبیاء علیہم السلام کے ان کی اپنی اپنی امتوں میں سے مخالفت کرنے والے افراد کے
 ساتھ مناظرے اور مباحثے ہوئے لیکن دو مناظرے بڑے ہی زبردست تھے۔ ایک حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کا فرود کے ساتھ اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي
يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي
وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

گیا آپ کو اُس شخص کا حال معلوم نہیں
جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے
 بارے میں جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اُسے بادشاہی عطا فرمائی تھی جب ابراہیمؑ
 نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے

فَاتَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ
الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ
الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي
كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ۝

وہ بولالیں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ
سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے تم اس کو
مغرب سے پڑھاؤ پس وہ کافر حیران رہ گیا اور
اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ۝

دوسرے مقام پر بتوں کو توڑنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو جاہل و مشرک قوم سے
ہوتی ہے تو آپ اُن سے پوچھتے۔

أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ
أَفِ تِلْكَ أَلُمَاتٍ لِمَا تَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ •
قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝

ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی
عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان
حیف ہے تم پر اور ان پر کہ جن کی اللہ کے سوا
عبادت کرتے ہو۔ تم عقل کیوں نہیں کرتے؟
انہوں نے کہا اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں
کی مدد کرو ۝

نمودار اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سننے کے بعد اولہ الاجواب ہونے کے
باوجود حق کو ٹھکرا دیا۔ ان کی عزت و احترام کرنے کی بجائے ان کو زندہ جلانے کا پروگرام بنایا۔

اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سننے اور نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون نے کہا۔

إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۝

بے شک یہ بڑا علم والا جادوگر ہے ۝

فرعون کے جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہو گئے لیکن فرعون پھر بھی نہ مانا۔
بلکہ ان سے کہا۔

اِنَّهٗ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ
التَّحْرٰهٖ
بے شک یہ تمہارا سرور ہے جس نے
تمہیں جادو سکھایا ہے ۛ

نرمود اور فرعون کا طریقہ عند اللہ مردود اور ناپسندیدہ ٹھہرا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر اپنے
عذاب کو مستط کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ کا مناظرہ و مباہلہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سارے عرب پر غالب آگئے اور اسلام نہایت تیزی کے ساتھ
عرب میں پھیل گیا۔ اطراف عرب سے مختلف وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں
سے ایک وفد بنجران کے عیسائیوں کا تھا۔ انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے طریقہ پر نماز ادا کرنے کے بعد
آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے جب ان پر اسلام پیش کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان
کے عقیدے کا ابطال فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں تو ان کا باپ
کون ہے ۛ

عیسائیوں کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔

اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ
بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے

آدَمَ ۙ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے ان کو مٹی سے بنایا

قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝
پھر ان کے لیے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے ۛ

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا گیا۔ حالانکہ حضرت
آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں۔ تو پھر ان کے بارے میں کیا کہہو گے ؟

۱۔ سورة الشعراء: آیت ۶۹ ۛ تفسیر ابن کثیر: ص ۳۶۸ ج ۱۔ تفسیر ابن جریر: ص ۵۹ ج ۳

۲۔ سورة ال عمران: آیت ۵۹۔

صحابہ اور ان کے بعد فن مناظرہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ میں جب کبھی اختلاف ہوتا تو اسے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی اور صحیح بات سامنے آجاتی تو اسے اپنایا جاتا۔

تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یہود و نصاریٰ، یونانی اور ایرانی فلسفہ سے متاثر ہونے والے اسلام میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے اسلام کو اپنے سابقہ عقائد کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جب نئے نئے مسائل سامنے آئے اور پیچیدگیاں پیدا ہوئیں تو فلسفی رجحان رکھنے والوں نے ان مسائل اور پیچیدگیوں کو عقل سے حل کرنے اور اسلام کی عظمت کو حکمت اور فلسفہ سے ثابت کرنے کے انداز کو اپنایا۔ اس سلسلہ میں معتزلہ، اشاعرہ پیش پیش رہے۔ انہماک تفہیم کے لیے ہونے والی گفتگو نے باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر لی اور یہ فن اپنے انتہائی عروج پر امامون رشید کے زمانے میں پہنچا۔

ہندوستان میں مناظرے

اسلامی سرحدوں میں توسیع کی وجہ سے دنیا کے مختلف خطوں تک اسلام پہنچ گیا۔ مروری زمانہ کے ساتھ اسلام کے اندر گروہ بندی نے بھی اپنی جڑیں مضبوط کر لیں۔ اندھی تقلید کی وجہ سے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اہل سنت والجماعت کو ائمہ اربعہ کی تقلید تک محدود کر دیا گیا۔ ان حالات میں علماء اسلام غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے ساتھ آپس میں بھی الجھے رہتے تھے۔ مسلم بادشاہوں کے درباروں میں ایسے مناظرے عام ہوتے رہتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے دین الہی جاری کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ علماء اسلام کے ذاتی اختلافات سے وہ تنگ آگیا اور اس نے خود اپنا ایک نیا دین جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے علماء حق پیدا کئے جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے ساتھ ٹکرائے اور دین کو کسی نہ کسی طرح مسخ اور ختم ہونے سے بچائے رکھا۔

انگریز کے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اسلام پر پھر لوٹش ہوئی۔ اور یہ حملہ بڑا ہی خطرناک تھا کیونکہ اس مرتبہ عیسائی، آریہ اور مزائی مل کر حملہ آور ہوئے اور اس سلسلہ میں ان کو ایسے اسلامی عنصر کی بھی تائید حاصل تھی جو کہ ناکھچی کی وجہ سے گروہ بندی کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور عیسائیت کی حقانیت کو ثابت کرنے میں زور لگادیا۔ آریہ نے اسلام پر استہزاء کرنے کے ساتھ قرآن پر ۱۵۹ اعتراضات کر دیئے۔ مزائیوں نے فتنہ نبوت سے مسلمانوں میں افتراق و نفاق کا بیج بویا۔ بعض گروہ بندی کرنے والے مسلم علماء نے تصور توحید کو منسوخ کر دیا۔ اور مسلمانوں میں ایسے عقائد کو رائج کیا جو کہ سراسر غیر اسلامی تھے۔

مولانا ثناء اللہ

یہ وہ حالات تھے جن کی بناء پر ہندوستان میدان مناظرہ بن گیا۔ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی جاتیں۔ تحریروں کے ذریعے اپنے اپنے مسلک اور مذہب کو ثابت کیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا ثناء اللہ نے جب ہوش سنبھالا تو ان کا طبعی رجحان مناظروں کی طرف مائل تھا۔ پادری اور آریہ پر چارک مڑکوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتے تھے۔ لوگ ان سے اگرچہ ہتے تو سوال کرتے اور وہ جواب دیتے۔ لیکن میں مولانا ثناء اللہ نے بھی ایسی تقریروں میں پادریوں اور آریوں کو چپ کر دینے والے سوالات کئے تھے۔ ایسے اجتماعوں میں مولانا خاص دلچسپی لیتے اور فرصت کے وقت میں چرچ جاکر پادریوں کی تقریریں بھی سنا کرتے تھے۔

تعلیم سے فارغ ہوتے ہی سب سے پہلے مولانا نے ان ہی مظاہرین کو اپنا توجہ کا مرکز بنایا۔ عیسائی، آریہ اور مزائی کتب کا مطالعہ کیا اور ان کی چالاکیاں اور فریب کاریوں کا پول کھولنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو رئیس المناظرین تسلیم کر لیا گیا۔

اعزاز خصوصی

حضرت مولانا کے لیے سب سے زیادہ قابلِ فخر بات یہ ہے کہ اسلام کی مدافعت اور سر بلندی

کے لیے ان لوگوں نے بھی اپنی طرف سے ان کو مناظرہ کرنے کے لیے پیش کیا جو کہ مسلک میں ان سے نہ صرف اختلاف رکھتے تھے بلکہ ان پر کفر کے فتوے بھی لگاتے تھے۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ جب مولانا کے غیر مسلموں سے مناظرے ہوئے تو بڑے بڑے اچھے ماحول اور پرامن فضا میں ہوتے لیکن جب خود اپنے دینی بھائیوں سے ہوتے تو بشیر اتفاقات لڑائی، جھگڑا اور ہنگامہ آرائی تک نہایت پہنچ جاتی۔

مولانا کے مناظرے

یوں تو مولانا نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مناظرے کئے لیکن یہاں ان کے چند ایک کا محل نقل کیا جاتا ہے۔

آریہ سے مناظرے

حضرت مولانا پاکستان بننے تک آریہ کی طرف سے اسلام کے خلاف ہونے والی کارروائی کا دندان شکن جواب دیتے تھے۔ اخباری یا اشتہاری سلسلہ جاری ہوتا تو اپنے اخبار کے ذریعے برابر اس کا محاسبہ کرتے۔ اگر کوئی آریہ پر چارک تقریر کے ذریعے چیلنج دیتا تو آپ فوراً چیلنج قبول کرتے ہوئے جواب کے لیے پہنچ جاتے۔ آریہ مناظر اپنے مخالفوں کو اکثر تحریری مناظرے کی دعوت دیتے۔ یعنی جوابات کہنی ہو اس کو پہلے مقررہ وقت میں لکھ لیا جائے۔ پھر سامعین کے سامنے پڑھا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ انداز بڑا ہی مشکل تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات تو اچھی طرح کر سکتے ہیں لیکن اچھی لکھ نہیں سکتے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اچھی طرح تو لکھ سکتے ہیں لیکن اس کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ اس انوکھے اور نئے انداز کے مطابق ہر کوئی مناظرہ میں حصہ نہیں لے سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلامی خدمت کے لیے مولانا ثناء اللہ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا رکھا تھا۔ جن میں سے ایک یہ تھی کہ تقریر کی ادائیگی میں جتنی مہارت رکھتے تھے۔ اتنا ہی زور ان کے قلم میں تھا۔ لہذا آریہ کے چیلنج کو قبول کرنے میں ان کو کوئی دقت پیش نہ آتی۔

بلکہ ان کے لیے باعثِ راحت ہوتی۔

مناظرہ نگینہ

ضلع بجنور میں نگینہ کے مقام پر آریہ کا بہت زور تھا۔ ہر جلسہ میں مسلمانوں کو چیلنج کر دیتے تھے، بالآخر جب آریہ کی شورشِ حد سے بڑھ گئی۔ تو مسلمانوں نے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ ہندوستان سے چیدہ چیدہ علماء کو مناظرہ میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ نگینہ کے مسلمانوں کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے چوٹی کے علماء کرام ہندوستان کی اطراف سے نگینہ پہنچ گئے جن میں سے چند کے نام حسب ذیل ہیں:

۱۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسنؒ۔

۲۔ حضرت مولانا امجد حسنؒ۔

۳۔ حضرت مولانا محمد حسنؒ۔

۴۔ حضرت مولانا علی احمدؒ۔

۵۔ حضرت مولانا ابورحمت میرٹھیؒ۔

۶۔ حضرت مولانا ابوالفرح پانی پتیؒ۔

رئیس المناظرین مولانا شفاء اللہ کی شہرت کی بناء پر ان کو بھی دعوت دی گئی۔ جب مولانا وہاں پہنچے تو متفقہ طور پر مناظرہ کی ذمہ داری ان ہی کو سونپ دی گئی۔ آریہ کی طرف سے ماسٹر آف ارام مناظر مقرر ہوا۔ پنڈت کریارام اور لالہ وزیر چند ایڈیٹر آریہ مسافر اس کی مدد اور معاونت کے لیے وہاں موجود تھے۔ مناظرہ کا موضوع ”الہام“ تھا طے پایا تھا کہ یہ تحریری مناظرہ ہوگا۔ حسب شرائط ۵ جون سے ۱۴ جون تک یہ مناظرہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ مناظرے کی کامیابی پر گیارہ ہندو آریہ مسلمان ہو گئے اور محمد عمر کرت پوری جو کہ پہلے مرتد ہو کر آریہ سماج میں داخل ہو گیا۔ واپس

۱۔ الہمدیث۔ ۲۶۔ اگست ۱۹۰۴ء ۷۱۔

اسلام میں چلا آیا ہے

آریہ نے جب اس مناظرہ کی روداد کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی تو مولانا نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ”الہدیت“ کے متعدد پرچوں میں ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے

مناظرانہ خورجہ

خورجہ ضلع بلند شہر میں مدرسہ قاسم العلوم کے صدر مدرس مولانا مبارک حسین صاحب منجھلی کی وہاں آریہ سے چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آریہ گزٹ کے اسٹنٹ ایڈیٹر پنڈت چندر پرکاش کی مولانا مبارک حسین صاحب سے گفت گو ہوئی۔ اسلام کی حقیقت کو پاتے ہی مسلمان ہو گئے اور عبدالرحمن نام رکھا۔ آریہ کو اگ لگ گئی۔ ایک عظیم مناظرہ کی تیاری شروع کر دی مسلمانوں نے بھی ان کے مقابلے کے لیے مولانا ترضی حسن مراد آبادی، حضرت مولانا سید نور شاہ کشمیری صدر مدرس دیوبند اور مولانا محمد ابراہیم دہلوی کو بلوایا۔ مگر فیصلہ یہ ہوا کہ شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ کو ہی مناظرہ اسلام مقرر کیا جائے۔ مولانا ثناء اللہ ان دنوں ویلم ضلع مظفر نگر میں آریہ سماج ہی کے ساتھ ایک مناظرے میں مصروف تھے۔ مولانا مبارک حسین خود ویلم پہنچے۔ ۱۵-۱۶-۱۷ مارچ ۱۹۱۸ء کو ٹیس مناظرین کی خوش بیانی اور کامیابی کا مشاہدہ کیا۔ اور خورجہ تشریف لے چلنے کی درخواست کی۔ مولانا نے عذرخواہی کی کہ بہت تھک چکا ہوں۔ اس لیے معذور سمجھے۔ لیکن ۱۸ مارچ کو مولانا مبارک حسین ان کو خورجہ لے ہی آئے۔ ۱۹ مارچ کو تحریری مناظرہ شروع ہوا۔ آریہ کی طرف سے دو تین مہاشوں نے مولانا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکامیابی کے بعد ہباگ گئے تھے

قادیانیوں سے مناظرے

پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مولانا نے جب مرزا کی کذب بیانی اور دجالی پر گرفت کی تو اس نے

لے ”الہدیت“ ۲۶۔ اگست ۱۹۰۴ء سے ”الہدیت“ ۲۹ جولائی سے ۲ ستمبر ۱۹۰۴ء سے سیرت ثنائی۔ ص ۱۶۳

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

قادیان میں مناظرہ کی دعوت دے لیکن جب مولانا وہاں پہنچے تو مرزا کو سامنے آنے کی جرات نہ ہوئی لیکن انجاری اور اشتہاری چھپرہ چھار کو جاری رکھا۔ مولانا نے جب اس کو کتاب، دجال اور جھوٹا ثابت کر دیا تو اس نے ایک سبز اشتہار ”موسوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ“ کے عنوان ۱۰۔ اپریل ۱۹۰۷ء کو شائع کیا اور مولانا نے درخواست کی کہ اسے اپنے اخبار میں چھاپ دیں۔ مولانا نے اس کی خواہش کے مطابق اس عبارت کو ۲۶ اپریل ۱۹۰۷ء کے اہل حدیث میں نقل کر دیا جس کی تفصیل پہلے لکھی جا چکی ہے۔ اپنی ہی بددعا کے مطابق جب مرزا ہسپتہ کی بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو اگلے جہان پہنچ گیا تو اس کے چیلے مرزائی مبتلون نے شیر پنجاب سے چند ایک مناظرے کئے۔ ظاہر ہے ان کا آقا و مولاجب فخر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکا تو اس کے مریدوں کو کہاں کامیابی ہو سکتی تھی لیکن شیطان کی پیروی کرنے والوں کو یہ خیال تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے حق کی جستجو کرنی ہے۔ جب مل جائے تو راہِ حق کو اپنا لینا ہے۔ ایسے شیطانوں اور لعینوں کا کام تو محض لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ لہذا مولانا سے ایک مقام پر شکست کھاتے تو دوسرے مقام پر پھر چیلنج کر دیتے لیکن مولانا نے ہر مقام پر ان کے دانت کٹھے کر دیتے۔ ان مناظرہ دل میں ایک دو کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

مناظرہ رام پور

نواب رام پور کے ملازمین خاص میں سے منشی ذوالفقار علی قادیانی ہو گیا۔ اس کا چچا زاد بھائی حافظ احمد علی حنفی العقیدہ تھا جو کہ قادیانیوں کے سخت خلاف تھا۔ دونوں بھائیوں میں خوب بحث ہوتی اور بعض اوقات تو نواب صاحب بھی دلچسپی لیتے۔ ایک دن نواب صاحب نے ان دونوں سے کہا تم دونوں اپنے اپنے جید علماء کو یہاں بلا کر ہمارے سامنے مناظرہ کر کر فیصلہ کر لو۔ مناظرے کا سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ نواب صاحب کی خواہش کے مطابق ۱۰ جون ۱۹۰۹ء میں امام المناظرین مولانا ثناء اللہ اور مرزائیوں کے مناظر منشی قاسم علی کے درمیان ”حیات مسیح“ پر نواب صاحب کی صدارت میں مناظرہ ہوا۔ اختتام پر نواب صاحب نے فیصلہ حضرت مولانا ثناء اللہ کے حق میں دیا۔ اور ایک تحریر بھی لکھ دی۔

”مولانا ثناء اللہ صاحب کی گفت گو ہم نے خود مسمیٰ۔ مولوی صاحب نہایت فصیح البیان ہیں اور بڑی خوبی یہ ہے کہ برجستہ کلام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جس امر کی تمہید باندھی اُسے بدلائل ثابت کر دیا۔ ان کے بیان سے ہم بہت محفوظ و مسرور ہوئے۔“

(نواب) محمد علی خان (والی ریاست)

فاتح قادیان

۱۹۱۲ء میں لدھیانہ کے مقام پر ایک انعامی مباحثہ ہوا۔ مرزا نے ”مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ کے عنوان جو اشتہار شائع کیا تھا۔ مرزائیوں نے اس میں تاویلیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ چپٹ پنچہ لدھیانہ کے مشہور بلیڈر سردار بچن سنگھ بی اے ایل ایل بی کی منصفی میں مناظرہ ہوا۔ مولانا نے خدا داد حافظہ کی مدد سے مرزاہی کی تحریرات میں سے مرزائیوں کے خلاف مواد جمع کر دیا۔ سردار بچن سنگھ نے تین سو سو پیر مرزائیوں سے لے کر مولانا کو دے دیا۔ جس کی وجہ سے ان کو فاتح قادیان کا لقب ملا۔

عیسائیوں سے مناظرے

عیسائی مشنریوں کی کوششوں سے دو مسلم نوجوان عبدالحق اور سلطان محمد عیسائیت قبول کر کے پادری بن گئے۔ پادری بننے کے بعد وہ دونوں عیسائیت کا حق ادا کرنے کی کوشش میں مسلمانوں کے خلاف جگہ جگہ تقریریں کرتے اور تحریروں کے ذریعے علماء اسلام کو چیلنج دیتے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی پادری عیسائیت کی نشر و اشاعت میں مصروف تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو انگریزی حکومت کا پورا پورا تعاون حاصل تھا۔ ایک وقت ہندوستان میں ایسا بھی آیا کہ وہ اسلام اور دیگر مذاہب کے خلاف بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ توہین آمیز کلمات استعمال کرتے لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان کو نوک سکے یا ان پر اعتراض کر سکے۔

آہستہ آہستہ علماء اسلام نے ان کا محاسبہ کرنے کی ٹھانی اور اس جہاد میں حضرت مولانا ثناء اللہ پیش پیش رہے۔ عیسائیوں کے ساتھ ان کے کئی ایک زبردست مناظرے ہوئے۔ ان میں سے چند کا حال یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

مناظرہ لاہور

۱۹۱۰ء میں پادری جوالہ سنگھ سے بمقام لاہور مولانا کا مناظرہ ”الوہیت مسیح“ کے موضوع پر ہوا۔ پادری جو بھی دلیل پیش کرتا۔ مولانا اسے کاٹ کر رکھ دیتے۔ یہاں تک کہ پادری نے گہر کر کہا۔ مولانا میری کوئی دلیل تو رہنے دیں، اس پر مجمع ہنس پڑا۔ اسی مجمع میں عیسائیوں کا ایک پورا خانہ زان عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔

مناظرہ گوجرانوالہ

انجمن اہل حدیث گوجرانوالہ کے سالانہ اجلاس میں جو کہ ۲۷-۲۸ فروری ۱۹۲۶ء کو گوجرانوالہ میں منعقد ہوا۔ مولانا کا ”مسئلہ توحید“ پر پادری سلطان محمد سے مناظرہ ہوا۔ آٹھ دس ہزار کا مجمع تھا۔ جس میں یورپین عیسائی بھی موجود تھے۔ مولانا کے پیش کردہ دلائل کا جواب جب پادری سلطان محمد سے نہ بن سکا تو وہیں ایک عیسائی نوجوان مسلمان ہو گیا۔

مناظرہ الہ آباد

پادری عبدالحق کا ایک تحریری مناظرہ مکالمہ ایک دیوبندی عالم سے ”تسلیمت اور توحید“ پر بطریق علم منطقی چل رہا تھا۔ جسے مولانا نے ”اہلحدیث“ کے ۲۷ اپریل ۱۹۳۲ء کے پرچے میں نہ صرف نقل کیا بلکہ خود بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ تحریری مباحثہ عیسائی رسالہ المائدہ میں چھپ رہا تھا۔

۲۲ جون ۱۹۳۴ء میں مولانا نے اس مباحثہ کا رخ چوڑی طرح اپنی طرف موڑ کر پانچ قسطوں میں خوب سیر حاصل بحث کی۔

عیسائی پادریوں میں عبدالحق بڑا پائے کا منطقی خیال کیا جاتا تھا۔ ۲-۵ اگست ۱۹۳۴ء میں الا آباد کے مقام پر مولانا سے مذکورہ بالا موضوع پر مناظرہ ہوا۔ جس میں بڑی منطقی اصطلاحیں استعمال کی گئیں۔ مولانا پادری عبدالحق کی طرف سے پیش کردہ منطقی دلائل کو آسان زبان میں پہلے سامعین کے سامنے پیش کرتے پھر اس کا جواب دیتے۔ مولانا نے اسے اس قدر تنگ کر دیا کہ خود ہی بول اٹھا کہ کون کم بخت اُلُوہیتِ مسیح کا قائل ہے۔

اسلامی گروہوں سے مناظرے

مولانا ثناء اللہ امرتسری نے چونکہ طریقہ سلف صالحین اپنایا تھا۔ جو بات قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہوئی۔ صرف اسی کو اپنانے کے قائل تھے۔ لہذا ان کے مقلدین، اہل قرآن اور شیعوں سے بھی مناظرے ہوئے۔ ان مناظروں سے مقصود مولانا کا وہ نہ تھا جو کہ غیر مسلموں سے مناظرے کرتے ہوئے ہوا کرتا تھا۔ اسلامی گروہوں سے مجبوراً مناظرہ کرنے پر تیار ہوتے اور ہمیشہ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے سبق کو پیش نظر رکھتے۔ چنانچہ ان کے بہت سے ایسے مناظروں میں خود مقلدین مضعفوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیے۔ احناف سے اکثر مناظرے تقلیدِ شخصی، علم غیب اور اتمداد لغیر اللہ پر ہوتے تھے۔

۱۹۰۳ء میں امرتسر کے بریلوی حضرت کے ساتھ علم غیب پر مناظرہ ہوا۔ احناف کی طرف سے مولوی عبدالحمد خان صاحب اور المحدث کی طرف سے مولانا ثناء اللہ مناظر مقرر ہوئے۔ منصفی کا کام حضرت مولانا احمد اللہ رئیس امرتسر (المحدث) اور مصنف تفسیر حقانی حضرت مولانا عبدالحق دہلوی (احناف) کے سپرد ہوا۔ یہ مناظرہ پہلے تحریری پھر تقریری ہوا۔ مناظرے کے اختتام پر مضعفوں نے فیصلہ مولانا کے حق میں دے دیا ہے

www.KitaboSunnat.com

۲۸۔ اپریل ۱۹۱۲ء میں قادری آباد کے شیعہ سے مناظرہ کی شرائط طے کرتے ہوئے ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ اس علاقے میں اہل حدیث بہت ہی کم تھے۔ احناف ہی کی اکثریت تھی اور ان کا ایک مناظرہ شیعہ حضرات سے طے پایا۔ انہوں نے اپنے علماء سے مشورہ کر کے مولانا ثناء اللہ کو مناظرے کے لیے بلا لیا۔ شیعہ مناظر نے جب مولانا کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ شرائط طے ہونے لگیں تو پس و پیش کو بروئے کار لاتے ہوئے مناظرے کو ٹالنے کی کوشش کی۔

ایک شرط یہ بھی تھی کہ فریقین کوئی دلائل و الفاظ استعمال نہ کریں۔ شیعہ مناظرہ نے دلیل پیش کی کہ اس شرط کی وجہ سے اصحاب ثلاثہ کے ایمان پر بحث نہ ہو سکے گی۔ مولانا ثناء اللہ نے شیعہ کی مرضی کے مطابق اس شرط کو ختم کر دیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو کوئی ہم سے ہار جائے وہ فریقِ ثانی کا مذہب اختیار کرے۔ مولانا نے فرمایا ہمیں یہ شرط بھی منظور ہے۔ اگر ہم ہار گئے تو ہم سچے دل سے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ مگر جب شیعہ ہار جائیں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ سچے دل سے سستی ہوئے ہیں یا اپنے عقیدہ ”تقیہ“ کی نو سے سستی ہوئے ہیں۔ کیونکہ تقیہ تو ان کے مذہب کا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ مشہور کتاب کلینی میں لکھا ہے کہ دین کے دس حصوں میں سے نو حصے تقیہ میں ہیں۔

جب مناظرہ ہوا تو مولانا نے شیعہ کتب کے حوالوں سے شیعہ مناظر کا منہ بند کر دیا۔ کئی مناظرے اثباتِ حدیث پر چکڑالیوں سے بھی ہوئے اور اس طرح احناف سے تقلید، ایمن بالجبر فاتحہ خلف الامام پر بھی گفتگو رہتی تھی۔

مولانا کے مناظروں کی خصوصیات

سیرت ثنائی کے مصنف مولانا ابوالوحد عبدالمجید صاحب خادم سوہرودی نے اپنی آنکھوں دیکھی ان دس خصوصیات کا ذکر کیا ہے جو دیگر مناظرین میں کم پائی جاتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے مولانا ثناء اللہ کو مالا مال کر رکھا تھا۔

۱۔ مولانا فریقِ ثنائی کی کبھی تحقیر یا تذلیل نہ کرتے بلکہ عزت کرتے اور بکثادہ پیشانی آتے۔

- ۲۔ اعتراض یا جواب میں الفاظ ہمیشہ مختصر مگر پر معنی اور پُر مغز ہوتے۔
- ۳۔ دقیق سے دقیق مضمون کو بھی عام فہم طریق پر بیان کرتے اور شعر و اشعار سے اس میں رنگینی پیدا کرنے کا ان کو خاص ملکہ تھا۔
- ۴۔ حاضر جوابی تو گویا مولانا پر ختم تھی۔ ان جیسا حاضر جواب کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔
- ۵۔ ان پر کسی مناظرہ میں کبھی کوئی گھبراہٹ واقع نہ ہوئی، بلکہ مناظرہ نہایت طمانیت سے منہ منہ کر کیا کرتے تھے۔

- ۶۔ مناظرہ میں انداز ہمیشہ ہی عالمانہ رہا۔ عامیانہ انداز کبھی اختیار نہیں فرمایا۔
- ۷۔ فریقِ ثانی کو بحث سے کبھی باہر نہ جانے دیتے اور گھیر گھیر کر اصل بحث پر لے آیا کرتے تھے۔
- ۸۔ مناظرہ میں اصولِ مناظرہ کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھتے اور دیگر علوم و فنون کی طرح مناظرہ بھی علمِ مناظرہ کے اصول پر کیا کرتے تھے۔

- ۹۔ شرائطِ مناظرہ میں ہمیشہ فراخ دلی سے کام لیا اور بار بار فریقِ ثانی کی ناجائز سے ناجائز شرط کو بھی قبول کر لیا کہ کہیں وہ اسی بہانہ سے راہِ فرار اختیار نہ کر لے۔

- ۱۰۔ میدانِ مناظرہ میں کبھی کوئی الزام یا جواب بلا حوالہ یا خلافِ حوالہ پیش نہیں کیا بلکہ جوابات کی ہمیشہ دلائل سے کیے گئے۔

آج کل یہ باتیں مناظرین میں بالکل مفقود ہو چکی ہیں۔ فنِ مناظرہ اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکا ہے۔ مناظرے نے مجادلے اور مکابرے کی صورت اختیار کر لی۔ پہلے زمانوں میں جو رواداری، تسکین اور صبر کا مظاہرہ ہوتا تھا اب اس کی جگہ جھگڑا، دنگا، فساد اور شور و غل نے لے لی ہے۔

بے مثال جرأت

مولانا شاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال جرأت سے نوازا رکھا تھا۔ لوگوں ہی بے غیر مسلم

مبتلین سے سوال کرنے اور ان کے سوالات کے مسکت جواب بڑی بے باکی اور دلیرانہ جرأت سے دیتے تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جب باقاعدہ طور پر مناظرہ کے میدان میں آئے تو شرائط طے نہ ہونے کی وجہ سے مناظرہ کو خراب ہونے سے ہمیشہ بچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی کہ طے شدہ مناظرہ ہر حال میں ہونا چاہیئے تاکہ کلہوڑی لوگوں تک پہنچ سکے۔

کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ مناظرہ کسی اور کا ہوتا۔ آپ محض مسننے کے لیے وہاں جاتے۔ جب فریقین میں شرائط طے نہ ہونے کی وجہ سے مناظرہ کا انعقاد مشکل ہو جاتا تو فوراً آگے بڑھتے اور کہتے بھائی میں بلا شرط مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔

ایک مرتبہ ایسا ہی اتفاق انجمن نعمانیہ کے اجلاس میں ہوا۔ دیوبندی اور بریلوی حضرات میں مناظرہ ہونا تھا۔ مولانا اتفاقیہ وہاں پہنچ گئے۔ شرائط طے ہونے سے پہلے ہی نوبت سخت کلامی تک پہنچ گئی انسپکٹر پولیس نے یہ حالت دیکھ کر جلسہ کو منتشر کرنا چاہا۔ مولانا آگے بڑھے اور انسپکٹر سے کہا: انسپکٹر صاحب یہ مناظرہ اس لیے بند ہو رہا ہے کہ فریقین شرائط طے نہیں کر پائے۔ اگر اجازت ہو تو بریلوی حضرات سے میں بلا شرط مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ انسپکٹر نے اجازت دے دی مگر بریلوی حضرات نہ مانے۔ اسی طرح مسجد وزیر خان میں ایک مرتبہ مولوی شمس علی صاحب اور مولوی محمد منظور صاحب دیوبندی کے درمیان مناظرہ ہونا تھا۔ وہاں بھی وہی حال ہوا۔ جس کا اوپر ذکر ہو چکا۔ یہاں بھی حسبِ عادت مولانا نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔

ایسی جرأت کا مظاہرہ وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور اس کی عنایت ہو۔ اسی جرأت، ہمت، علم میں عبور، مخالفین کی کتب کا مطالعہ، صبر و تحمل، خوش بیانی، مستند حوالجات، مناسب الفاظ کا استعمال، بر محل اشعار، برجستہ کلام، بے نظیر فہم و ادراک اور خوبصورت ادائیگی کی وجہ سے ان کو رئیس المناظرین اور شیخ الاسلام کے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔

حاضر جوابی اور برہتگی

مولانا خداوند فطانت و ذہانت اور فہم و ادراک کے ساتھ ساتھ حاضر جوابی اور برہتگی کی نعمت سے بھی

مالا مال تھے۔ جہاں دوسرے لوگوں کو بات کی تہ میں پہنچے اور نتیجہ اخذ کرنے میں گھنٹوں لگتے وہاں حضرت مولانا فوراً ہی نتیجہ پر پہنچ کر مناسب جواب بھی دے دیتے۔ بعض اوقات تو ایسی بات فرماتے جسے سن کر بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے۔ مولانا کی اسی خاص صلاحیت اور خوبی کی بناء پر اکثر اوقات غیر مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی مدافعت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی جاتی۔

ایک مرتبہ مسلمانوں کا آریوں سے مناظرہ ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے جب مولانا مناظرے کے لیے کھڑے ہوئے تو آریہ مناظر نے کہا کہ آج ہمارا مقابلہ مسلمانوں سے تھا مگر افسوس اب مسلمانوں کے پاس کوئی علم نہیں رہا۔ اور انہوں نے ہمارے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو لاکھڑا کیا ہے جو خود کافر ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس پر کفر کے فتوے لگا رکھے ہیں۔ آریہ مناظر نے مختلف علماء کے فتوے بطور شہادت سامعین کے سامنے پیش کر دیئے۔

مولانا نے فرمایا! مہاشہ جی گھبرائیے نہیں شفاء اللہ آج آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ مان لیا کہ شفاء اللہ کافر ہے اور جب کوئی کافر دائرۂ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کر لیا جاتا ہے لیجئے آج شفاء اللہ بھی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے۔

آشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ
چلے مناظرہ کیجئے۔

اسی طرح ضلع بستی میں ایک پادری صاحب نے علماء اسلام کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ اسلام کے خلاف ذہریلی تقریریں بھی کیں۔ علماء احناف نے اس کے حملوں کا جواب دینے کی کوشش کی مگر پادری کی تیز طراری اور آتش بیانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے احناف اور اہلحدیث حضرات نے متحد ہو کر پادری کا منہ توڑنے کے لئے حضرت مولانا کو بذریعہ تار پادری سے مناظرہ کرنے کی درخواست کی۔ مولانا نے تو ایسے مواقع کو غنیمت تصور کرتے تھے لہذا فوراً تشریف لے گئے۔

مولانا کی آمد کی خبر سن کر بہت سے لوگ مناظرہ سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ پادری کے شیخ پر پہنچنے سے پہلے مولانا رونق افروز ہو گئے جب کلاسیاہ پادری اپنی گوری میم کے ساتھ شیخ پر آیا تو مولانا اس منظر کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ اور مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی کھڑے ہو کر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

حضرات! مناظرہ شروع ہونے میں ابھی چند منٹ باقی ہیں اور میں نے اپنی طبیعت کو بہت سمجھایا، کہ کوئی لفظ قبل از وقت یا کوئی بات زبان سے نہ نکلے لیکن وہ ایسی بے چین اور مضطرب ہے کہ میرا کنبہا نہیں مانتی اور مجبور کر رہی ہے کہ جو شعر بار بار منہ میں چکر لگا رہا ہے وہ آپ کو سنائیں۔ چنانچہ پادری اور لیڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

پہلوئے حور میں لسگور خدا کی قدرت

زائغ کی چوپنچ میں انگور خدا کی قدرت

مولانا کا یہ شعر پڑھنا تھا کہ حاضرین کے قہقہوں اور تالیوں سے پندلال کو بچ اٹھا۔ پادری نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ مولانا نے اس کو سمجھا سمجھا کر بٹھانا چاہا لیکن وہ پادری مناظرہ بھاگ گیا۔

اسی طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ طوالت کے خوف سے جنہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مولانا ابو الوفاء ثناء اللہ کے دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے پر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسنؒ نے فرمایا تھا۔

ابو الوفاء! تیری حاضر جوابی سے مجھے خاص لطف اور مسرت حاصل ہوتی تھی۔ اگرچہ بعض طلباء حسد کرتے تھے مگر یہ خدا کی دین ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا۔

هو محسودنى وشر الناس كلهم من عاش فى الناس غير محسود

”وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں حالانکہ سب لوگوں میں حسد کا نشانہ بنے بغیر کون رہا ہے“

حضرت مولانا کی وفات پر مدیر زمیندار نے لکھا ”مولانا کی وفات حسرت آیات کے ساتھ دنیا سے حاضر جوابی ختم ہو گئی۔“

مذکورہ بالا جملہ میں مولانا کی حاضر جوابی کو کمال خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ مولانا بیشتر اوقات مناظروں میں اپنی بجاہت، حاضر جوابی اور جستجی سے غالب آجاتے تھے۔ جو پروردگار عالم کی طرف سے ان کو نصیب ہوئی تھی۔ جس کی بناء پر ان کو مناظرین میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔

ہجرت و رحلت

انگریز نے جب ہندوستان کو ہندوستانیوں کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا تو کانگریس اور مسلم لیگ ہندوں کے درمیان یہ اصول قائم ہوا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں پر مشتمل ایک نیا ملک پاکستان کے نام پر وجود میں آئے گا۔ اور جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے ان کو ہندوستان میں رہنے دیا جائے گا۔ اصول تو بڑا اچھا تھا۔ مسلمانوں کا حین خواب تھا جس کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھنا مسلمانان ہندوستان کا مقصود مطلوب بن چکا تھا لیکن ہندو نے انگریز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو دھوکا دینے کا پروگرام بنایا جس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تقیم اس انداز سے کی گئی کہ بہت سے ایسے علاقے ہندوستان میں رہ گئے جس کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیئے تھا۔ صدیوں پرانی تعابین جاگ اٹھیں۔ اسلام اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے منصوبے بننے لگے۔ تقیم ہند سے چھ ماہ پیشتر ہی پنجاب میں قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ ہندوؤں اور سکھوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد وحید یہ بنالیا کہ مسلمان کو پاکستان جانے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ مسلمانوں کو حوصلہ دینے اور دکھاوے کی خاطر امن کیٹیاں قائم کی گئیں لیکن پھر بھی قتل و غارت پر قابو نہ پایا جاسکا۔

مولانا ثناء اللہ نے ایسے ناسازگار حالات میں بھی رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے امن کیٹیوں کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا۔ محلہ محلہ جا کر لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی۔ لیکن ہندو سکھ تو امن کے نام پر مسلمانوں کا خون بہانے اور ان کی عزت سے کھیلنے پر تل چکے تھے۔ لہذا امن کا قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ اگرچہ مسلمانوں نے اپنی حفاظت کا بندوبست کرنے کی کوشش کی لیکن تمام تر کوشش کے باوجود بھی حالات خراب سے خراب تر بلکہ ناقابل برداشت ہوتے چلے گئے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ مسلمانوں کے خون سے

بے مثال ہولی کھیلی گئی مسلمان عورتوں کی عزت و عصمت کو تار تار کیا گیا۔ جن عورتوں کے چہرے خود عمدہ داروں نے کبھی نہ دیکھے تھے ان کو ننگا ناچ سچایا گیا۔ معصوم بچوں کو نیزوں پر چڑھایا گیا۔ پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں کو قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس کا اندازہ نئی نسل کر نہیں سکتی۔

فرزندِ عزیزی کی شہادت

حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جب احباب نے مشورہ دیا کہ اب ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے تو مولانا نے پروگرام بنانے اور تجویز پر غور کرنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ ابھی تجاویز پر غور و فکر ہو ہی رہا تھا اور آپ کے فرزند مولوی عطاء اللہ حسب معمول نگہبانی کے فرائض ادا کر رہے تھے کہ کسی نے ان پر دستی بم پھینکا۔ ہم ان کے بالکل قریب آکر گرا۔ اور اس کے پھٹنے پر وہ شدید زخمی ہو گئے۔ مولانا کو اطلاع ملی تو وہ فوراً اپنے رفیقوں کے ساتھ زخمی بیٹے کو لے کر ہسپتال روانہ ہوئے۔ اکلوتے بیٹے نے ہسپتال پہنچنے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ راستے میں ہی اپنی جان داعی اجل کے سپرد کر دی۔ یہ عظیم المیہ ۱۳ اگست ۱۹۷۷ء کو وقوع پذیر ہوا۔

اکلوتے بیٹے کی دائمی مفارقت کا صدمہ مولانا کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے خود ہی بیٹے کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔ دس ساتھیوں کے ساتھ اس کو دفنانے چلے گئے۔ زیادہ ساتھی اس لیے ساتھ نہ جاسکے کیونکہ اجازت ہی صرف دس کی مل سکی۔ مولانا نے اس کو بھی غنیمت جانا کیونکہ وہ ایسا وقت تھا کہ سینکڑوں لوگوں کی لاشیں بے گور و کفن سڑکوں پر پڑی ہوئی تھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ بیٹا اس حال میں اپنے خالق و مالک سے ملا کہ روزہ رکھتے ہوئے تھا۔ بیٹے کو کفن کرنے اور دفنانے کے بعد باپ نے گھر آکر باپنی سے روزہ افطار کیا۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق حبرِ جمیل میں اپنے ناقابلِ برداشت صدمہ کو غرق کر دیا۔

www.KitaboSunnat.com

ترکِ وطن

مولانا جس شہر میں پیدا ہوئے، پروان چڑھے، تعلیم سے فارغ ہو کر جس کو اپنی اور مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ جہاں اپنی زندگی کا آغاز زونگری سے شروع کر کے شہر کے مسلم رؤسا میں شمار ہونے لگے۔ آج اس کو چھوڑتے ہوئے دل دوبا جا رہا تھا۔ اسی شہر میں اکلوتے بیٹا کو دفن کر اپنی زندگی بھر کا علمی خزانہ چھوڑنے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ وہ کتب خانہ جو کہ ہندوستان کے مشہور و معروف کتب خانوں میں شمار ہوتا تھا۔ آج اس سے چھین رہا تھا۔ لاکھوں روپیوں کا مال و سامان اور جائیداد چھوڑ کر بادلِ نخواستہ چلنے کو تیار ہو گئے جیب میں صرف پچاس روپے تھے۔ تن پر کپڑوں کا جو بوڑھا تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے۔ عورتوں اور بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ حال کیا سب بے حال تھے۔ عمر عزیز ۹۷ سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود صدیوں کے ہجوم کو سینے میں سمیٹے ہوئے لاہور تشریف لے آئے۔

کتب خانہ

ان کے وہاں سے نکلتے ہی بد معاشوں اور لیٹیروں نے گھر بار سب کچھ لوٹ کر مکان کو آگ لگا دی۔ دنیاوی کار آمد سامان تو ساتھ لے گئے۔ لیکن علمی خزانہ وہاں چھوڑ گئے جو چند گھنٹوں میں نذرِ آتش ہو گیا۔ بقول پروفیسر عبدالقیوم صاحب مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک خاص آدمی کو انہی دنوں دہلی سے امرتسر روانہ کیا تھا تاکہ مولانا کے عظیم کتب خانہ کو جو نہایت قیمتی اور اہم دینی کتابوں پر مشتمل تھا جلنے اور لٹنے سے بچایا جاسکے۔ لیکن اس شخص کی آمد سے پہلے ہی کتب خانہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔

استغناء

جماعتِ اہلِ حدیث گو جرنالہ کو پتہ چلا کہ حضرت مولانا ہجرت فرما کر لاہور تشریف لے آئے ہیں۔ تو چند احباب خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ان کو گو جرنالہ ساتھ لے آئے۔ تقریباً چار ماہ وہاں

قیام کرنے کے بعد جنوری ۱۹۴۸ء میں مولانا سرگودھا تشریف لے گئے۔ وہاں ان کے نام ایک پریس اور ایک مکان الاٹ ہو گیا۔ سرگودھا تشریف لا کر مولانا نے عزم فرمایا کہ توحید و سنت کی اشاعت و تبلیغ کا فرض پھر شروع کیا جائے۔ چنانچہ جو پریس ان کو الاٹ ہوا۔ اس کا نام آپ نے امرتسر والے پریس کی یاد میں شنائی برقی پریس رکھا۔ اس کا انتظام اپنے پوتے مولوی رضاء اللہ کے سپرد فرمایا۔ اخبار ”المحمدیث“ کو دوبارہ جاری کرنے کی تدابیر سوچنے لگے۔

چند ماہ پہلے جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کچھ موجود تھا۔ کسی قسم کی کوئی محتاجی نہ تھی۔ وہاں اب بے سروسامانی کے ساتھ اکلوتے بیٹے کی جدائی اور کتابوں کے ضائع ہو جانے کا انتہائی صدمہ تھا۔ پہلے خود لوگوں کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔ اب عقیدہ مند ان کی موجودہ حالت کو دیکھ کر ان سے تعاون کرنا چاہتے لیکن مجاہد اسلام کو یہ گوارا نہ تھا جو ہاتھ دینے کے لیے اٹھا کرتا تھا اب وہ لینے کے لیے اٹھے۔ لوگوں نے ٹوٹ کا کچھ سامان ان کے گھر پہنچا دیا لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ اجاب نے زکوٰۃ کی صورت میں ہزاروں روپوں کی رقم پیش کرنی چاہی تو ان کی طبیعت نے مال زکوٰۃ سے امتناع گوارا نہ کیا۔ پاکستان میں ان کے بہت سے ایسے عقیدت مند تھے جو ایسی نوکریوں پر لگے ہوئے کہ اگر مولانا ان کو اشارہ فرماتے تو کوٹھیاں الاٹ ہو جاتیں، کارخانوں اور مکانوں کے مالک بن جاتے۔ لیکن توسع اور غنی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی چاہتا کہ مولانا اپنی کسی خواہش کو ظاہر فرمائیں تاکہ وہ اسے پورا کرے تو مولانا خاموش رہتے۔ اپنی خواہش کا اظہار نہ فرماتے۔

حضرت مولانا کی ساری زندگی خوش پوشی اور خوش خوری میں گزری مگر پاکستان میں اگر انہوں نے پیوند لگا لباس پہن کر اور خشک روٹی، مسور کی دال کے ساتھ کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کبھی کسی سے شکوہ و شکایت نہ کی بلکہ فرمایا کرتے تھے وہ ایک امتحان ہے جس کو پاس کرنا ہے۔

علامت و وفات

حضرت مولانا نے ابھی اپنے تبلیغی مشن کو علمی جامہ نہ پہنایا تھا کہ صدہوں اہم جہانی کمزوری کی وجہ سے ۱۲ فروری ۱۹۴۸ء کو ان کے دائیں جانب پر فالج لگ کر حملہ اتنا شدید تھا کہ قوتِ سماء، شناخت اور حکم زائل ہو گئی، ڈاکٹری اور روحانی علاج ہوتے رہے لیکن اس سفر کا وقت قریب آگیا جس پر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام - اولیاء کرام دواں دواں ہوئے۔ چنانچہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهِمَا فَاَن اور کُلُّ نَفْسٍ ذَالِقَةٌ الْمَوْتِ کے قانون کے مطابق رئیس المناظرین، امام التکلیفین شیخ الاسلام، قاطع بدعت و خرافات اور مبلغ قرآن و سنت نے ۱۵ مارچ ۱۹۴۸ء کو اس دارِ فانی کو الوداع کہہ کر دارِ جاودانی کی طرف رُخ کیا۔ جس جہاں میں ساٹھ سال تک اسلام اور دینِ محمدی کی خدمت کی۔ کتاب و سنت کی احیاء و بقا کے لیے کوشش کی، فتنِ مناظرہ میں اپنے کمال کے ساتھ ایک نئی موعِ مہوکنی، اسلام دشمن طاقتوں کے عزائم کو خاک میں ملایا جس سرزمین پر پرچم اسلام کو لہرایا اُس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اجر و ثواب، انعام و اکرام اور ان نعمتوں اور باغات کا مالک بننے کے لیے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ربّ ذوالجلال کی خدمت میں جا پہنچے۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ... اللّٰهُمَّ نُوْر مَرْقَدِهِ وَاخْلِلْهُ الْجَنَّةَ

مولانا کی وفات کی خبر

جس روز مولانا نے وفات پائی۔ اسی روز یعنی ۱۵ مارچ ۱۹۴۸ء کو ریڈیو پاکستان نے ان کی المناک خبر کو نشر کر دیا۔ پاک و ہند کے طول و عرض میں یہ غمناک خبر کبلی کی سرعت کے ساتھ پھیل گئی۔ دونوں ملکوں میں تعزیت کے اجلاس منعقد ہوئے۔ ماتمی مقالوں اور قراردادوں کا ایک سلسلہ اخباروں اور رسالوں میں شروع ہو گیا۔ علمی حلقوں میں صفحہ تمام کچھ گئی۔

لے سیرت ثنائی: ص ۳۹۹-۴۰۰

دہلی کے ایک بہت بڑے سیاسی جلسہ میں گاندھی کے ماتم کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفص الرحمن ناظم جمعیت العلماء ہند وغیرہم نے مولانا کے انتقال پر ایک غیر معمولی نقصان اور علی نقداں کا دوا گیزر مارا گیا۔
 ”مذائے مدینہ“ کانپور نے مولانا کی وفات پر شیخ الاسلام نمبر شائع کیا جس میں مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری نے لکھا۔

اگر پورے دنیائے اسلام کے اکابر علماء کی ایک مجلس میں جمع ہوں اور بیک وقت عیسائیوں، آریوں، سناٹن، دھرمیوں، ملحدوں، نیچریوں، قادیانیوں، شیعوں، منکرینِ حدیث چکڑالیوں، بریلویوں، دیوبندیوں، ست دھرمیوں سے، غرض ہر فرقتے سے ایک ایک گھنہ مسلل نو گھنٹے بحث و مذکرہ کی نوبت آئے تو عالم اسلام کی طرف سے کون کون ہستیاں ہوں گی۔ مجھے معلوم نہیں لیکن پاکستان و ہندوستان، برما اور لنکا، جزیرہ جاوا و سماٹرا کی طرف سے صرف ایک ہستی پیش ہو سکتی ہے۔ امداد شیخ الاسلام مولانا ابوالرؤف ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ واسعہ کی تھی۔ آج ان کی رحلت کے بعد ہندوستان و پاکستان کی یہ سر بلندی شاید باقی نہیں رہی۔ ان کے جاتے ہی بازارِ علی کی یہ صدر نشینی بھی شاید اب ختم ہو گئی۔ انا اللہ وانا الیرجعون۔

علامہ سلیمان کا خراج تحسین

علامہ مولانا سلیمان ندوی نے مئی ۱۹۴۸ء کے معارف میں مولانا ثناء اللہ کی وفات کے موقع پر لکھا:
 ”مولانا ہندوستان کے مشاہیر علماء میں تھے۔ فنِ مناظرہ کے امام تھے، خوش بیان مقرر تھے، متعدد تصانیف کے مصنف تھے۔ مذہبِ اہل حدیث اور اخبارِ اہل حدیث کے ایڈیٹر تھے۔ قومی سیاست کی مجلسوں میں کبھی کبھی شریک ہوتے تھے۔

مروم سے مجھے نیاز اپنی طالب علمی ہی سے تھی۔ وہ سال میں ایک دو دفعہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں آتے جاتے لکھنؤ آتے تھے۔ اور دانا العلوم ندوہ میں تشریف لاکر احباب سے ملتے تھے۔

جس زمانہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں سے پنجاب میں فتنہ پیدا تھا۔ انہوں نے مرزا کے خلاف صف آرائی کی اور اس وقت سے لے کر آخر دم تک اس تحریک اور اس کے امام کی تردید میں پوری قوت صرف کر دی یہاں تک کہ طرفین میں مباہلہ ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صادق کے سامنے کا ذب نے وفات پائی۔

موجودہ سیاسی تحریکات سے پہلے جب شہروں میں اسلامی انجمنیں قائم تھیں اور مسلمانوں اور قادیانیوں اور آریوں اور عیسائیوں میں مناظرے ہو کرتے تھے تو مرحوم مسلمانوں کی طرف سے عموماً نمایندہ ہوا کرتے تھے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جس نے بھی زبان کھولی اور قلم اٹھایا۔ اس کے حملے کو روکنے کے لیے ان کا قلم شمشیر بے نیام ہوتا تھا اور اسی مجاہدانہ خدمت میں انہوں نے عمر بسر کر دی۔ فجزاہ اللہ عن الاسلام خیر الجزاء۔

وہ مصنف بھی تھے۔ مخالفین اسلام کے اعتراضوں کے جواب میں ان کے اکثر رسالے ہیں۔ مرحوم اسلام کے بڑے مجاہد سپاہی تھے۔ زبان اور قلم سے اسلام پر جس نے حملہ کیا۔ اس کی مدافعت میں جو سپاہی سب سے آگے بڑھتا وہ وہی ہوتے۔ اللہ اس غازی اسلام کو شہادت کے درجات و مراتب عطا فرمائے۔ اے علامہ مولانا سید سلیمان ندوی نے جو ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مناسب ہے کہ اسی پر اپنے مقالہ کو ختم کر دوں۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر کسی عظیم عالم کے علم و فضل کا اعتراف نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ ان متام علماء و حضرات کو جزائے خیر دے جنہوں نے اسلام کی عظمت و حرمت اور نصرت میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ
وَاصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں جنت میں داخل فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اور ہمارے ہر کام کی اصلاح فرما تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

مراجع و مصادر

نمبر شمار	مصنف	کتاب	مطبع
۱	تَنْزِيلُ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ	القرآن المکرم	تاج کھنٹی - لاہور
۲	امام محمد بن اسماعیل البخاری	صحیح بخاری	مطبع نور محمد مع المطابع کراچی
۳	امام ابوالحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری	صحیح مسلم	مطبع اصح المطابع
۴	امام الحافظ ابی یوسف محمد بن شیبہ النخعی	السنن النسائی	المکتبة السلفية، لاہور
۵	امام الحافظ ابو یوسف محمد بن عیسیٰ بن سرہ الترمذی	المجامع الصحیح	قرآن محل - کراچی
۶	امام ابو جعفر محمد بن یزید بن ماجہ	السنن ابن ماجہ	مطبع نور محمد - کراچی
۷	امام الحافظ سلیمان بن الاشعث	السنن ابی داؤد	مطبع اصح المطابع
	ابی داؤد السجستانی		
۸	مولانا ابو عبد الرحمن شرف الحق	عون المعبود	مطبوعہ بیروت
۹	مولانا ابوالاعلیٰ محمد عبد الرحمن المبارک کھوی	تحفۃ الاحوذی	مطبوعہ بیروت
۱۰	امام محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفضل	الدرامی	مطبع النظام لواقعہ کانپور
	بن بہرام بن عبد الصمد التیمی الترمذی الدلمی		۱۲۹۳ھ
۱۱	امام عبد اللہ محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ	اخاشۃ اللفہان	المصطفیٰ ابابابی الحلبي مصر
۱۲	ابن حبان	الصحيح والزوائد	المطبعة السلفية و مکتبہا
۱۳	امام ابن ہمام	فتح القدير	المکتبة الرشيدية - کوئٹہ
۱۴	امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیب	مشکوٰۃ المصابیح	مطبع اصح المطابع
۱۵	شیخ علی بن سلطان محمد القاری	مرآۃ	مکتبہ امدادیہ ملتان
۱۶	امام فخر الدین رازی	تفسیر کبیر	مطبعہ عامہ استنبول

نمبر شمار	مصنف	کتاب	مطبع
۱۷	امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری	تفسیر ابن جریر	المصطفیٰ البابی الملبی - مصر
۱۸	امام جلال الدین سیوطی	تفسیر در المنثور	مطبعة فی بیروت
۱۹	امام ابوالقلاء اسماعیل بن کثیر القرطبی دمشقی	تفسیر ابن کثیر	ناشر سہیل کیدمی - لاہور
۲۰	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ	الفوز الکبیر	ناشر قرآن محل
۲۱	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ	حجة اللہ البالغہ	اصح المطابع
۲۲	مولانا اسماعیل شہید	تقویۃ الایمان	اصح المطابع لاہور
		(مقدمہ از علامہ رسول مہر)	
۲۳	امام ابن تیمیہ	العصام لصلول علی شام الرسول	دار الفکر - بیروت
۲۴	مولانا محمد اسراریم میرسیاکوٹی	تاریخ الہمدیث	اسلامی پبلشنگ کمپنی - گوجرانوالہ
۲۵	شیخ عبدالقادر جیلانی	فتوح الغیب	تنویر القرآن - لاہور
۲۶	احمد رضا خاں	ملفوظات	مدینہ پبلشنگ کمپنی - کراچی
۲۷	پاکستانی وغیرہ پاکستانی سکالرز	اردو دائرہ معارف اسلامیہ	پنجاب یونیورسٹی - لاہور
		جلد دوم	
۲۸	محمد رضا خاں	تاریخ مسلمانان عالم	علمی کتب خانہ
۲۹	مولانا ابوالوہید عبد المجید	سیرت ثنائی	دفتر الہمدیث سوہدرہ
			خادم سوہدری
۳۰	مولانا محمد داؤد راز	فتاویٰ ثنائیہ	اردو ترجمان پبلشر - لاہور
۳۱	مولانا ابوالکھلی امام خاں	نقوش ابوالوفاء	اسلامی اکادمی
۳۲	مولانا عبدالحی لکھنوی	نزیہۃ الخواطر جلد ۸	نور محمد - کراچی
۳۳	مولانا حافظ عبداللہ دہلوی	الہمدیث کے امتیازی مسائل	دارالحدیث راجہ وال

نمبر شمار	مصنف	کتاب	مطبوع
۳۴	ڈاکٹر اسی سونسک	المعجم الفرس لالفاظ	مکتبہ بریل فی مدینہ لیدن
		الحديث النبوی	
۳۵	چوہدری غلام رسول	بذات عالم کا تقابلی مطالعہ	علمی کتاب خانہ - لاہور
۳۶		بائبل	پاکستان بائبل سوسٹی - لاہور
۳۷	امام ابن عبد البر القرطبی	جامع بیان العلم	مطبوعہ المدینۃ المنورہ
۳۸	ڈاکٹر صبحی صالح	علوم الحديث (ترجمہ)	ملک برادرزہ - لاہور
۳۹	امام ابن تیمیہ	منہاج السنۃ	مکتبہ سلفیہ - لاہور
۴۰	سر سید احمد خان	تفسیر القرآن	گلزار محمدی - لاہور
۴۱	احمد حسن زیات	تاریخ ادب عربی	دار الثقافہ - بیروت
۴۲	یعقوب علی تراب	حیۃ النبی (مرزا غلام احمد)	ہندوستان سٹیم پریس - لاہور
۴۳	مرزا غلام احمد	در ثمنین (اردو)	
۴۴	مرزا غلام احمد	آئینہ کمالات	
۴۵	مرزا غلام احمد	کشتی نوح	
۴۶	شیخ عبد القادر جیلانی	غنیۃ الطالبین (مترجم)	نوکلشور - لکھنؤ
۴۷	علامہ محمد امین المعروف ابن عابدین	رد المحتار (العرفۃ فی شامی)	مطبعۃ الکبریٰ امیر بیہ مصر
۴۸	ایشخ محمد بن یعقوب الکلینی	اصول کافی	دار الکتب الاسلامیہ تبران
۴۹	فہوسب الی علی	منہج البلاغہ (اردو ترجمہ)	ناشر غلام علی اینڈ سنز - لاہور
۵۰	مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی	واضح البیان	ادارہ ترجمان السنۃ - لاہور
۵۱	امام ابو القاسم عبد اللہ بن ہوزن القشیری	الرسائل العشرۃ	مطبوعہ ادارہ تحقیقات کراچی
۵۲	امام احمد مصطفیٰ المرغنی	تفسیر المرغنی	مصطفیٰ البیان المطبعی - لاہور

نمبر شمار	مصنف	کتاب	مطبع
۵۳	علامہ محمد عبدالحی کھنوی	السعیة شرح وقایة	سہیل ایڈمی - لاہور
۵۴	عز الدین ابو حامد عبد الحمید بن ہبہ اللہ	شرح ابن الحدید	دراحد التراث العربی مکتبہ المفتی - بیروت
۵۵	علامہ جلال الدین السیوطی	تنویر اللوکی شرح نظام الملک	مطبعة مصطفی محمد - مصر
۵۶	علامہ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون	مقدمہ ابن خلدون	موسسة الاعلی للطباعة بیروت
۵۷	شیخ محمد اکرم	آب کوثر	ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور
۵۸	السید شہاب الدین النجفی المرعشی	کشف الظنون	نشریات مکتبہ المفتی - بغداد
۵۹	ملا علی قاری حنفی	شرح فقہ کبر	مطبع مجتبائی دہلی
۶۰	امام احمد بن حنبل	مسند احمد	المکتبۃ الاسلامیہ - بیروت
۶۱	امام ابوبکر احمد بن الحسین بن علی البیہقی	اسنن الکبری	دارصادر - بیروت
۶۲	ابو عبد اللہ محمد الحکیم الترمذی	نوادرا الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول	المکتبۃ العلمیۃ بالمذنیۃ المنورۃ
۶۳	شیخ الاسلام جلال الدین السیوطی	الاتقان فی علوم القرآن	سہیل ایڈمی - لاہور
۶۴	دکتور راؤف شلبی	جواهر العرفان	دارالطباعة المحمدیہ - مصر
۶۵	دکتور محمد حسین الذہبی	التفسیر والمفسرون	دارالکتاب الحدیثہ - مصر
۶۶	الحافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی	فتح الباری شرح البخاری	المطبعة السلفیہ - قاہرہ
۶۷	ابوالفتح عماد الدین قزوینی	ائمہ تبلیغ	مکتبہ تعمیر انسانیت - لاہور
۶۸	مرزا غلام احمد	براہین احمدیہ	قادیان
۶۹	ابن اثیر	تاریخ الکامل	دارالکتاب العربیہ - بیروت
۷۰	الحافظ ابن قیم	زاد المعاد	مطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر

نمبر شمار	مصنف	کتاب	مطبع
۷۱	الحافظ ابن کثیر المرقی ۷۷۴ھ	البدایہ والنہایہ	مکتبۃ المعارف - بیروت
۷۲	ابو جعفر محمد بن جریر الطبری	تاریخ الطبری	دار القلم - بیروت
۷۳	قاضی ابویوسف	کتاب الخراج	المطبعة السلفية - القاہرہ
۷۴	احمد عبد الرحمن البناساعاتی	الفتح الربانی	دار الحديث - القاہرہ
۷۵	علامہ محمد اقبالؒ	بال بمریل	شیخ غلام علی اینڈ سنز - لاہور
۷۶	ابو تمام حبیب بن اوس الطائی	دیوان الحامسہ	مکتبہ نعمانیہ - لاہور
۷۷	مولانا حالیؒ	مسدس حالی	تاج کمپنی - لاہور
۷۸	امام رغبہ اصفہانی	مفردات القرآن	المجیدیت کیدمی - لاہور
۷۹		نور توحید	
۸۰	ابو یحییٰ امام خان نوشہروی	ہندوستان میں اجمہدیت کی حدت	مکتبہ نذیریہ چیچہ وطنی
۸۱	محمد بن علی بن محمد الشوکانی	نیل اللوطار	مصطفیٰ البابی الحلبي - مصر
۸۲	محمد قاسم فرشتہ	تاریخ فرشتہ	شیخ غلام علی اینڈ سنز - لاہور
۸۳	الحافظ ابو عبد اللہ الحاکم نیشاپوری	المستدرک	مکتب المطبوعات الاسلامیہ بیروت
۸۴	امام صالح بن محمد العمری الغلانی	ایقانہ عم اولی الابصار	دار نشر المکتب الاسلامیہ - کوجرانوالہ
۸۵	امام عبد الوہاب بن احمد بن علی الشرنانی	میزان الکبری	مصطفیٰ البابی الحلبي - مصر
۸۶	علامہ بریلان الدین المرغینانی	الہدایہ	نعمانی کتب خانہ - لاہور

