

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولانا عبداللہ سندھی

اور ان کے

افکار و خیالات پر ایک نظر

www.KitaboSunnat.com

تالیف

مولانا مسعود علیام ندوی مخم

دعوت السلفیۃ • لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی 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

مولانا عبد اللہ سندھی

اور انکے

افکار و خیالات پر ایک نظر

تالیف

مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم

www.KitaboSunnat.com

دَارُ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ • لَاهُور

سلسلہ مطبوعات ۲۵

محمد سلیمان انصاری	_____	طابع
دارالدعوة السلفیہ ، لاہور	_____	ناشر
زاہد بشیر پرنٹرز - لاہور	_____	مطبع
دوم	_____	طبع
صفر ۱۴۰۶ھ (نومبر ۱۹۸۵ء)	_____	تاریخ اشاعت

خط و کتابت کا پتہ

دارالدعوة السلفیہ
شیش محل روڈ • لاہور ع ۲

فون • ۵۴۴۰۶

فہرست مضامین

۶	عرض ناشر
۸	مختصر سوانح اور خدمات مولانا مسعود عالم ندویؒ
۱۴	تقریب از مولانا مسعود عالم ندویؒ
۱۶	معارف کا ادارتی نوٹ از مولانا سید سلیمان ندویؒ
۱۹	مقدمہ از مولانا سید سلیمان ندویؒ
۳۰	خطوط از مولانا عبید اللہ سندھیؒ
۳۸	شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک - اسٹڈرک وینچ
۴۰	مولانا سندھی کے مفروضات کا خلاصہ اور خاکہ
۴۱	ذکورہ مفروضوں کا اجمالی تجزیہ
۴۲	حکمت ولی اللہی کی خود ساختہ تشریح
۴۳	اکبر کے "دین الہی" اور "نیشنلزم" کی حمایت
۴۴	شاہ ولی اللہ نے کوئی پارٹی نہیں بنائی تھی

۱

۴۵	سید احمد شہید کے متعلق مغالطات کا ازالہ
۴۶	غلطی ہائے مضامین
۵۳	کپنی بہادر سے ساز باز کا الزام
۵۵	کپنی بہادر کے طرز عمل کی اصل حقیقت
۵۷	علمائے صادق پور کا اصل "گناہ" عمل بالحدیث
۶۰	"شمس قومی نوروز" منلے کی یقین
۶۲	سید نذیر حسین کی پالیسی

۹۹۔۔۔ سب سے مادل ماؤن۔ لاہور
 لسو ۷۷۷۷۷۷۷۷

- ۶۳ تذکرہ نگاروں پر برسی
 ۶۶ کارِ تجدید کا سہرا کس کے سر ہے ؟
 ۷۰ ایک ضروری وضاحت
 ۷۰ ناکامی کے اسباب ؟
 ۷۱ سید صاحب کے بارے میں مولانا گنگوہی کے تاثرات ۔

— ۲ —

- ۷۳ صادقین صادق پور اور عالمین بالمدریث پر کرم فرمائیاں
 ۷۴ شاہ اسمعیل شیبیہ کی بابت ترک دفع الیدین کی روایت
 ۷۵ اہل حدیث علماء پر الزامات ۔
 ۷۶ مولانا عبدالحق بنارس کی کردار کشی ۔
 ۷۷ مولانا عبدالحق بنارس کی شخصیت
 ۷۸ مولانا عبدالحق کی منظومیت
 ۷۹ مولانا عبدالحق کی اپنی تصریحات
 ۸۲ امام شوکانی پر زیدیت کا الزام ۔
 ۸۳ مولانا ولایت علی پر عامہ کردہ الزامات کا تجزیہ
 ۸۳ ۱۔ الشقاق جماعت کا بلے سروپا الزام
 ۸۴ ذہانت کا کوشش
 ۹۰ مولانا ولایت علی اور ان کے خاندان کی خدمات کا تذکرہ ۔
 ۹۳ ۲۔ اعتقادِ غیبوت کا الزام
 ۹۸ غیبوت سے منعلق دو حرف اور
 ۹۹ اربعین فی المہدیین
 ۱۰۰ نواب صدیق حسن خان کے بارے میں مؤلف کا تاثر (حاشیہ)
 ۱۰۳ امام شوکانی سے سند و اجازتِ حدیث ۔

- ۱۰۳ رفض و تشیع کا الزام
 ۱۰۵ امام شوکانی اور زیدیت
 ۱۰۷ یمن کے چند فحول علمائے اہل سنت
 ۱۰۸ تردید زیدیت میں امام شوکانی کی مستقل کتابیں اور ان کے عقائد -
 ۱۱۱ امام شوکانی اور حجیت اجماع -

۳

- ۱۱۴ نجدی اور یمنی تحریکوں کا شوشہ
 ۱۱۴ نجدی تحریک کی مختصر حقیقت
 ۱۱۶ نجد و ہند کی تحریکوں میں فرق و اختلاف -
 ۱۱۷ دونوں تحریکوں کا مقصد ایک ہی ہے -
 ۱۱۹ ۱۔ توئسل فی الدعا میں اختلاف -

مسئلے کی تیغ

- ۱۱۹ ۲۔ مسئلہ شرک اصغر اور شرک اکبر میں اختلاف -
 ۱۲۱ مسئلے کی صحیح نوعیت -
 ۱۲۲ نجد و یمن کے ”متحدہ محاذ“ کی حقیقت -
 ۱۲۶ مسئلہ وحدت الوجود مسلک ولی اللہی کی بنیاد نہیں ہے -
 ۱۲۶ سیدین شہیدین بھی وجودیت کے قائل نہیں تھے -
 ۱۲۸ سید نذیر حسین دہلوی پر وجودیت کا الزام -
 ۱۲۹ سندھی فلسفے کے معجون مرکب کے کچھ اور زہریلے اجزاء -

کتاب دوم

- ۱۳۲ ”مولانا عبید اللہ سندھی“ پر ایک ناقدانہ جائزہ
 ۱۳۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَرَضٌ نَّاشِرٌ

(طبع دوم)

زیر نظر کتاب اول — صادقین صادق پور اور علامتے اہل حدیث — مولانا عبداللہ سندھی حنفی کے الزامات کا جائزہ — جو پہلے — شاہ ولی اللہ اور اُن کی سیاسی تحریک، استدراک و تنقیح — کے نام سے آج سے بیس سال قبل (۱۳۶۳ھ میں) مکتبہ دین و دانش پٹنہ (ہند) سے شائع ہوئی تھی، کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ موضوع کی مناسبت سے اس دوسرے ایڈیشن میں کتاب کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ البتہ کتاب کا دوسرا حصہ، جس میں مؤلف مرحوم نے مولانا سندھی مرحوم پر لکھی گئی کتاب (از پر و فیض محمد سرور) پر مختصر نقد و تبصرہ کیا تھا، اس کا سابقہ نام ہی رہنے دیا گیا ہے۔

اس حقیقت کا اظہار بھی شاید شمالی از دلچسپی نہ ہو کہ اس کا پہلا ایڈیشن جب طبع ہوا تھا تو حضرت الاستاذ المحترم مولانا محمد عطاء اللہ صنیف حفظہ اللہ تعالیٰ کا ایما و تعاون اس میں شامل تھا جیسا کہ مؤلف مرحوم نے بھی اپنے دیباچے (تقریب) میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ جب "معارف" میں مولانا مسعود عالم ندوی کا یہ تنقیدی مضمون شائع ہوا تو حضرت الاستاذ، جو پہلے ہی مولانا سندھی کی کتاب سے سخت مضطرب اور بے قرار تھے، بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مولانا ندوی کو اسے کتابی شکل میں شائع کرنے کی پیش کش کی، اثبات میں جواب آنے پر استاذ المحترم نے مولانا حکیم محمد عبد اللہ صاحب (روڑی ضلع جھار) آت جہانیاں سے، جو اتفاقاً اس وقت فیروز پور تشریف لائے ہوئے تھے، ذکر کیا۔ حکیم صاحب مرحوم نے مسلکی حیثیت اور صادقین صادق پور سے عقیدت کی بنا پر کتاب کی اشاعت کے لئے دو صد روپے عنایت فرمائے، جو مولانا ندوی کو پٹنہ روانہ کر دیے گئے۔ اور اس رقم سے کتاب کی اشاعت عمل میں آئی۔ یوں کتاب کے طبع اول میں بھی حضرت الاستاذ المحترم حفظہ اللہ کا جذبہ صادقانہ کار فرما رہا اور اب

کتاب کا یہ دوسرا ایڈیشن بھی اُستادِ محترم دام ظلہ کا قائم کردہ ادارہ ہی ان کی حسبِ خواہش شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

یہ کتاب پہلے لیتھو پر چھپی تھی، اب جدید ذوق اور معیار کے مطابق اسے آفسٹ کی دیدہ زیب کتابت و طباعت کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔

علاوہ ان میں طبعِ اول میں ذیلی عنوانات نہیں تھے۔ راقم نے حسبِ ارشاد حضرت الأستاد المحترم کتاب کو تین حصوں میں منقسم کر کے اس کے ذیلی عنوانات قائم کر دیئے ہیں۔

نیز مصنف مرحوم نے اُعلام کے ساتھ سنہین وفات کا التزام کیا تھا، البتہ بعض حضرات کی تاریخِ وفات غالباً انہیں مل سکی تھی، اس لئے بریکٹ کی شکل میں باض چھوڑ دی گئی تھی، راقم نے کوشش کر کے وہاں تاریخِ وفات درج کر دی ہے۔

چند مقامات پر توضیحی حواشی بھی دیئے گئے ہیں۔

بطور تعارف راقم نے مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم (مؤلف کتاب) کے مختصر حالاتِ زندگی اور خدمات پر ایک مضمون بھی تحریر کر دیا ہے۔ نیز حضرت اُستادِ المحترم مولانا محمد عطاء اللہ حنیف حفظہ اللہ تعالیٰ کی چودہ سال قبل کی ایک تحریر شائِل اشاعت کر دی ہے جس میں انہوں نے مولانا مسعود عالم ندوی سے ربط و تعلق کی مختصر سرگزشت بیان فرمائی ہے جس سے مولانا مرحوم کی شخصیت پر مزید روشنی پڑ جاتی ہے۔

بہر حال کوشش کی گئی ہے کہ گونقاش (مصنف) اللہ کو پایا جو چکا ہے۔ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مگر اس کا یہ نقشِ ثانی، نقشِ اول سے بر لحاظ سے بہتر ہو۔

(حافظ) صلاح الدین یوسف

رفیق المجلس العلمی السلفی، دار الدعوة السلفیہ، لاہور

محرم الحرام ۱۴۰۶ھ • ستمبر ۱۹۸۵ء

مؤلف کتاب مولانا مسعود عالم ندوی

مختصر سوانح اور خدمات

مولانا مسعود عالم ندوی کی پیدائش ۲۱ محرم ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۱ فروری ۱۹۱۰ء کو صوبہ بہار کے ایک گاؤں "اوگانواں" میں ہوئی۔ یہ گاؤں ضلع پٹنہ کے ایک قصبے بہار شریف میں واقع ہے۔ اسی کے قریب ان کے اُستاد مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کا وطن دینندہ بھی واقع ہے۔

ان کے والد مولانا حکیم سید ابوالفتح عبد الشکور کا شمار صوبہ بہار کے چند بلند پایہ علماء میں سے ہوتا تھا۔ تدریس کے ساتھ حکمت کا شغل بھی تھا۔ آپ کے دادا مولانا سید خدابخش صاحب بھی اپنے وقت کے اچھے عالم اور اہل حدیث تھے۔ آپ کا تخیال بھی الحمد للہ اور مشہور اہل حدیث عالم مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری کا شاگرد تھا۔ مولانا مرحوم بھی معروف مغزوں میں گواہ حدیث کہلانے سے گریز کرتے تھے۔ تاہم سلفیت میں نہایت سخت تھے۔

ابتدائی عربی تعلیم والد ماجد سے اور مدرسہ "عزیزہ" پٹنہ میں حاصل کی، پٹنہ میں ہی نویں جماعت تک اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی۔ پھر عربی ادب کا شوق انہیں "ندوة العلماء" لکھنؤ لے گیا۔ جس کی طرف مولانا سید سلیمان ندوی نے رہنمائی فرمائی تھی۔ چنانچہ ۱۹۲۸ء میں ندوہ کے آخری سال میں داخلہ لیا اور نہایت ممتاز حیثیت میں وہاں کے سالانہ امتحان میں کامیابی حاصل کی اور مزید دو سال ندوہ میں قیام کر کے "تأثیر الاسلام فی الشعر العربی" کے عنوان پر مقالہ تیار کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔

زراعت کے بعد پھر اپنے وطن (بہار) واپس آگئے اور انگریزی پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ کہ انہی ایام میں حجاز سے اویب شہیر ممتاز اہل حدیث عالم شیخ تقی الدین الہلالی دارالعلوم ندوہ العلماء

لکھنؤ میں بطور استاد عربی ادب تشریف لے آئے۔ مولانا مسعود عالم ندوی صاحب کو چونکہ عربی ادب و انتشار کا خاص ذوق تھا، اس لیے دو بارہ ندوہ میں آگئے اور ہلالی صاحب سے خوب کسب فیض کیا اور اپنی آخری زندگی تک ان سے علمی استفادہ جاری رکھا۔

۱۹۳۲ء میں مولانا سید سلیمان ندوی اور ہلالی صاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ایک عربی ماہنامہ کے اجراء کا فیصلہ کیا۔ اس کی ادارت کے لئے مولانا مسعود عالم صاحب کا انتخاب عمل میں آیا۔ یہ وہی عربی پرچہ ہے جو ”الضیاء“ کے نام سے مشہور ہے اور جو ہندوستان کا پہلا عربی پرچہ تھا۔ یہ اگرچہ کل چار سال جاری رہا، لیکن زبان کی صحت، حسن انشاء اور مضامین کی بلندی کے لحاظ سے عربی ممالک کے علمی و ادبی حلقوں میں نہایت وقیع نظروں سے دیکھا گیا۔ اور اس کی وجہ سے مسعود صاحب کا عالم عرب میں بھی خاصا تعارف ہو گیا۔

۱۹۳۷ء میں کچھ عرصہ اخبار ”مدینہ“ بجنور میں بھی کام کیا اور پھر اسی سال آپ کا پٹنہ کی اوٹیل لائبریری میں بطور کٹیلر (مُرْتَبِ فہرست) تقریر ہو گیا۔ تقریباً سات سال دسمبر ۱۹۳۷ء تا اکتوبر ۱۹۴۲ء آپ لائبریری سے وابستہ رہے۔ قیام پٹنہ کے دوران ہی میں اپنی محققانہ تالیف — محمد بن عبدالوہاب — ایک مظلوم اور بدنام مُصلِح — مُرْتَبِ کی۔

دارالعلوم ندوہ کے قیام ہی کے زمانے میں ”ترجمان القرآن“ کے مطالعے کی وجہ سے مولانا مسعود ندوی صاحب کے بھی عقیدت مند اور مداح تھے۔ چنانچہ جب اگست ۱۹۴۱ء میں جماعت اسلامی کی تشکیل عمل میں آئی تو مولانا مسعود صاحب بھی اس کے رکن بن گئے اور صوبہ بہار کی جماعت اسلامی کے امیر مقرر ہوئے۔

۱۹۴۴ء میں مولانا مسعود ندوی صاحب کی خواہش پر پٹنہ سے پنجاب (پٹھانکوٹ، مرکز جماعت اسلامی) منتقل ہو گئے۔ مولانا مسعود ندوی صاحب کا خیال تھا کہ ایک عربی ماہنامے کا اجراء کیا جائے اور اپنی تالیفات کو عربی کا جام بھی پہنایا جائے۔ مولانا مسعود صاحب کو انہی دو کاموں کی غرض سے پٹھانکوٹ بلوایا گیا تھا۔ لیکن مولانا مسعود صاحب کو پٹھانکوٹ (مشرقی پنجاب) کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ بالآخر منصوبے کے لئے جالندھر کا انتخاب ہوا۔ اور وہاں مذکورہ مقاصد کے لئے ”دارالعبودۃ للدعوة الاسلامی“ کا قیام عمل میں آیا۔ ۱۹۴۷ء تک مولانا مسعود صاحب کا

قیام یہیں رہا۔ عربی پرچے کا اجراء تو نہیں ہو سکا تاہم ان کی نگرانی میں بعض کتابوں کو عربی کے قالب میں ڈھالا گیا۔ اور خود انہوں نے اسلامی تحریک کی تاریخ عربی میں ”غریبۃ الاسلام فی الہند“ کے نام سے لکھنی شروع کی۔

قیام پاکستان کے بعد جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مسعود عالم بھی لاہور تشریف لے آئے اور راولپنڈی میں ”داد العروبة“ کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ یہاں مولانا مسعود عالم نے مولانا مودودی کے بعض رسائل کا عربی میں ترجمہ کیا۔

۱۹۴۹ء میں بعض عرب ممالک کا دورہ کیا اور وہاں پہلی مرتبہ ان کے ذریعے سے مولانا مودودی کی شخصیت اور ان کی دینی خدمات کا تعارف ہوا۔ اس سفر کی روداد مولانا مرحوم نے ”دیار عرب میں چند ماہ“ کے نام سے مرتب کی، جو کتابی شکل میں چھپ چکی ہے۔

مارچ ۱۹۵۳ء میں جماعت اسلامی کے بعض رفقاء سمیت گرفتار ہوئے اور چار مہینے سے زیادہ پس دیوار زندان رہ کر سنّت یوسفی بھی ادا کی۔

۲۰-۲۲ سال سے مرض منقش میں مبتلا تھے، جب کبھی مرض کا حملہ ہوتا تو تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی، تاہم مرض میں اقلتے کے بعد اپنے علمی و دعوتی منصوبوں میں مصروف ہو جاتے زندگی کا کارواں اسی طرح صورت خورشید (کبھی ڈوبتا، کبھی نکلتا) رواں دواں رہا۔ تا آنکہ ۱۶ مارچ ۱۹۵۴ء کو کراچی میں مرض کا ایک سخت دورہ پڑا اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔ اور اب کراچی میں ہی آسودہ خواب ابدی ہیں۔ غفر اللہ لہ ورحمہ۔

مولانا مرحوم نے اپنے پیچھے چند یادگار تصنیفیں چھوڑی ہیں۔ ان کی سب سے اہم تصنیف (عربی میں) وہ ہے جس کا ذکر ”غریبۃ الاسلام“ کے عنوان سے پہلے آچکا ہے لیکن بعد میں اس کا نام انہوں نے ”تاریخ الدعوة الاسلامیة فی الہند وپاکستان“ رکھ دیا تھا۔ مگر افسوس یہ کتاب ابھی تک زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکی۔ البتہ اس کا خلاصہ ”نظرة اجمالیة فی تاریخ الدعوة الاسلامیة“ کے نام سے طبع ہوا تھا۔ اب وہ بھی نایاب ہے۔

۲۔ ”محمد بن عبدالوہاب :- ایک مظلوم اور بدنام مصلح“

۳۔ اسلام اور اشتر اکیٹ۔

۴۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک۔

۵۔ دیارِ عرب میں چند ماہ (سفر نامہ)

۶۔ الترجمة العربیة

۷۔ مولانا مودودی کے رسائل ”دینِ حق“ ”اسلام اور جاہلیت“۔ ”شہادتِ حق“ اور

”جہاد فی سبیل اللہ“ کا عربی ترجمہ۔

۸۔ محاسنِ سجاد۔ مولانا محمد سجاد مبارسی (مشہور خلافتی لیڈر) کی زندگی اور شخصیت پر مضامین کا

مجموعہ، جسے مولانا نے مرتب کر کے شائع کیا تھا، جس میں ان کے قلم سے بھی ایک دردناک

مضمون شامل ہے۔

۹۔ ”مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے افکار پر ایک نظر“ یہی وہ کتاب ہے، جو اب

”صادقین صادق پور اور علمائے الہمدیث“ مولانا عبید اللہ حنفی کے الزامات کا جائزہ

کے عنوان سے قارئینِ کرام کے ہاتھوں میں ہے۔

۱۰۔ ”مولانا عبید اللہ سندھی“ پر ایک ناقدانہ جائزہ، جو پروفیسر محمد سرور (جامعی) مرحوم (متوفی

ستمبر ۱۹۸۳ء) کی لکھی ہوئی کتاب پر نقد و تبصرہ ہے اور زیرِ نظر کتاب کے ساتھ مطبوع ہے۔

ان مستقل تالیفات کے علاوہ مولانا کے عربی اردو رسائل میں متعدد مضامین چھپے ہوئے ہیں۔

جو ابھی تک مرتب نہیں کئے جاسکے۔

(ماخذ ماہنامہ ”چراغِ راہ“ کراچی، مولانا سعید عالم ندوی نمبر۔ مطبوعہ مارچ ۱۹۵۵ء)

مولانا محمد عطاء اللہ صنیف حفظہ اللہ تعالیٰ

مولانا سعود عالم ندوی مرحوم

آہ! کیسی یاد تازہ ہوئی۔ غالباً ۱۹۴۳ء کا لگ بھگ ہو گا کہ مشہور دیوبندی عالم و مفکر مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی کتاب ”شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک“ لاہور سے شائع ہوئی تھی جس میں شاہ ولی اللہ کے فکر کو اپنے مخصوص سیاسی نظریات کے سانچے میں ڈھالنے کے علاوہ شہیدین کی تحریک جہاد کے سلسلے میں تاریخ نویسی کے بجائے ”تاریخ سازی“ سے کام لیا گیا تھا خصوصاً مولانا محمد اسماعیل شہید، صادقین صادق پور، بعض عظیم علمائے اہل حدیث ہند اور امام شوکانی وغیرہم کے بارے میں عجیب و غریب مغالطے پھیلانے کی کوشش کی گئی۔

اس کتاب کے مستشرقانہ قسم کے مندرجات پر ایک ندوی فاضل کے قلم سے مجلہ ”معارف“ عظیم گڑھ (ہند) کے چند شماروں میں بھرپور علمی اور تحقیقی تنقید شائع ہوئی جسے حلقہ علمائے حق میں بہت پسند کیا گیا اور یہ فاضل ندوی مولانا سعود عالم ندوی — رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ — تھے جو ان دنوں عظیم آباد پٹنہ (ہند) کی مشہور ”خدا بخش لائبریری“ میں فہرست مرتب کرنے کی غرض سے مقیم تھے۔

اسی اثناء میں ”مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار و تعلیمات“ عنوان سے ایک دوسری ایسی کتاب طبع ہو گئی جو دینی لحاظ سے انتشار فکری کا شاہکار تھی۔ اس کا بھی مرحوم ہی نے غیرت دینی سے بے قرار ہو کر ”ناقذانہ جائزہ“ لے ڈالا جو ”معارف“ ہی (غالباً ۱۹۴۳ء کے آخری کسی مہینے) میں اشاعت پذیر ہوا۔ راقم السطور ان دنوں فیروزپور شہر (مشرقی پنجاب) میں تھا۔ ارادہ ہوا کہ ”معارف“ کے ان بلند پایہ مقالات کو کتابی صورت میں شائع کر دیا جائے تاکہ ان کی افادیت کو عمومیت و پائندگی حاصل ہو جائے۔ گو سابق تعارف نہ تھا تاہم خط و کتابت کی گئی۔ موصوف نے نفس تجویز سے اتفاق کیا لیکن طے یہ پایا کہ کتاب مؤلف کی زیر نگرانی پٹنہ میں طبع ہو جس کے اخراجات ہماری طرف سے پٹنہ روانہ کر دیئے جائیں، چنانچہ رقم بیچ دی گئی اور چند ماہ کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بصیرت افروز

مقدمہ کے ساتھ "مولانا سندھی اور ان کے افکار و خیالات پر ایک نظر" نام سے ۱۹۴۳ء صفاست (کتابی سائز) پر مشتمل ایک کتاب نضت شہود پر جلوہ گر ہو گئی۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ**۔ جس پر ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۶۳ھ تاریخ مندرج ہے۔ کتاب میں وہ خط و کتابت بھی شامل کر دی گئی جو اس دوران صاحب مقالات اور مولانا سندھی کے درمیان ہو چکی تھی۔

اب ہمارے تعلقات میں مزید استواری پیدا ہو گئی۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ وہ مستقبل قیام کے لئے پنجاب آنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے بحال خوشی آمادگی ظاہر کر دی گئی چنانچہ (غالباً ۱۹۴۳ء میں) فیروز پور شہر آگئے اور کم و بیش چھ ماہ میرے ہاں اُن کا قیام رہا لیکن چونکہ دمہ کے دائمی مریض تھے۔ فیروز پور شہر کی آب و ہوا اس نہ آئی اور اس اثناء میں جماعت اسلامی سے بھی گہرا رابطہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس لیے خوب سوچ بچار کے بعد جالتھر (مشرق پنجاب) میں انہوں نے اپنی رہائش منتقل کرنی اور قیام پاکستان کے بعد چند مقامات کا تجربہ کر کے راولپنڈی ٹھہر گئے اور دارالعلوم "نام سے ایک ادارہ قائم کر لیا تاکہ مارچ ۱۹۵۴ء (رجب ۱۳۷۳ھ) میں جوانی کے عالم میں اللہ کو پایے ہو گئے۔ **اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا لَمِنَ الْجَاعِلِيْنَ**، **غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوٰٓءَ**۔

مولانا مسعود عالم کے ذاتی حالات کا راقم کو اسی قدر علم ہے کہ آپ کے ماموں مولانا سید عبدالکبیر صاحب بڑے مجید اہل حدیث عالم تھے جو مولانا محمد سعید بنارسی (م ۱۳۲۲ھ) کے تلمیذ رشید، ان کے دارالمدیث کے معلم اور ان کے اشاعتی کاموں میں مددگار و معاون تھے۔ مولانا مسعود عالم کی والدہ محترمہ بھی مسلک اہل حدیث میں نہایت پختہ تھیں۔ پھر ندوہ میں ان کو شیخ تقی الدین ہلالی المرکشی اُستاذ مل گئے جو اعتقاداً و عملاً پختہ اہل حدیث ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا مسعود عالم بنیادی طور پر اہل حدیث تھے۔ اگرچہ اسی دور ۱۹۴۰ء — ۱۹۴۶ء کے ملکی حالات کے نتیجے میں تحریک اسلامی کے سیاسی نظریات اور فکر و عمل میں ان پر "ندویت" غالب تھی۔ چنانچہ ایسے معاملات میں تو ہم دونوں کی راہیں مختلف رہیں مگر اس اختلاف نہاج کا ہمارے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ اول سے آخر تک یکساں رہے اور اسی قدر نہیں بلکہ ادارہ الاعتصام سے بھی تاحین حیات ان کا نہایت مخلصانہ رابطہ برابر قائم رہا۔ مولانا مسعود عالم کی تحریری یادگاروں میں ہمارے نزدیک اعلیٰ درجہ کی ان کی "تالیف" محمد بن عبدالوہاب" ایک بدنام اور مظلوم مصلح" کتاب ہے جو جامعیت اور اخلاص میں تاحال منفرد حیثیت کی حامل ہے۔

(منقول از بیعت روزہ الاعتصام، لاہور، ۱۰ ستمبر ۱۹۶۱ء)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریب

(از مُصَنَّف)

زیر نظر کتاب میں راقم کے دو مضمون شائع ہو رہے ہیں، جو اس نے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم و مغفور کی کتاب ”شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک“ اور پرفیسر محمد سرور کی کتاب ”مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے افکار و تعلیمات“ پر تنقید اور استدراک کے طور پر لکھے تھے، پہلا مقالہ مولانا کی زندگی میں شائع ہوا (معارف، فروری ۱۹۳۷ء) اور ان کی نظر سے گزر چکا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ناقد کو مسلسل پانچ خط بھی لکھے۔ جس میں انہوں نے اپنے افکار کی مزید توضیح کی تھی، وہ خطوط بھی اس کتاب میں شامل کر دیئے گئے ہیں، تاکہ مولانا کے افکار کے سمجھنے میں آسانی ہو، نیز اسی ”استدراک“ کے سلسلے میں مولانا نے بسترِ علالت سے (وفات سے تقریباً دو ہفتے پیشتر) ابھی ایک خط اپنے پرائیویٹ سیکرٹری (پرنسپل اسٹنٹ) سے لکھوا کر بھیجوا یا تھا۔ وہ بھی ان ”خطوط“ کے ساتھ ملحق کر دیا گیا ہے، ان خطوط کے علاوہ مولانا نے برہان دہلی (مئی ۱۹۳۷ء) میں بھی اپنے افکار کی مزید تشریح اور استدراک کے بعض شبہات کی تصحیح کی تھی۔ برہان کے اس مضمون اور ان کے تمام خطوط میں تقریباً ایک ہی خیال کا اعادہ کیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون جون سنڈے میں لکھ کر معارف کو بھیجا جا چکا تھا، مگر اتفاق یہ کہ دو جولائی یا اگست میں نہ چھپ سکا، اور اسی دوران میں مولانا سندھی کے سانحہ ارتحال کی خبر ملی، اتنا لہو و آنا لہو راجعون۔ خبر سننے ہی دل بیٹھ گیا، اور افکار و عقائد کے انتہائی اختلاف کے باوجود یہ صدمہ صبر آزما ثابت ہوا۔ اللہ ان کا مقام بلند کرے اور ان کی خدمات کے عوض، ان کی نعتوں سے درگزر فرمائے۔

ایسے بالغ نظر، انتھک کام کرنے والے اور وسیع القلب انسان روز بروز کم ہوتے ہیں۔

پیدا ہوتے ہیں۔ ۹

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نورمی پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پسیدا
یوں تو شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک پر استدراک کے چھپتے ہی کتابی صورت میں اس کی
اشاعت کا تقاضا شروع ہو گیا تھا، مگر کاغذ کی کمیابی، اور دوسری مشکلات کے باعث یہ تقاضا اب سے
پہلے عملی جامہ نہ پہن سکا۔ خیال تھا کہ اشاعت کے وقت بعض مضامین کا اضافہ ہو سکے گا، نیز بربان میں
مولانا کی بعض جدید توضیحوں کے متعلق بھی کچھ عرض کیا جاسکے گا، مگر اب کہ مولانا ہمارے درمیان میں نہیں
ہیں، دل و دماغ مزید کاوش کے لئے تیار نہیں، یہ مقالے بھی احساسِ فرض سے مجبور ہو کر شائع کئے جا رہے
ہیں۔ اور حاشا! اوکلا! ان سے مولانا کی تردید نہیں بلکہ ان کے افکار و خیالات کی تنقید و تنقیح مقصود ہے:
کتاب کے پڑھنے سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہم مولانا کے نئے افکار سے متفق نہیں، اور ہمارا یہ ایمان
ہے کہ ان کے جدید نظریے کتاب و سنت کے صراطِ مستقیم سے مٹے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان نظریوں کی
تنقید و تنقیح پر مجبور ہیں، خواہ اس میں جذباتِ محبت و عقیدت ہی کو کیوں نہ ٹھیس لگتی ہو، کہ حق کی تائید و تعلقات
و محبت کی پاسداری پر مقدم ہے۔

فَالْحَقُّ أَوْلَىٰ مِنْ دَلِيلِكَ حُرْمَةٍ وَأَحَقُّ مِنْكَ بِنُصْرَةٍ وَكَفَاحٍ (شوق)

کاغذ کی نایابی اور بوش ربا گزنی کے اس دور میں شاید یہ کتاب شائع نہ ہو سکتی، اگر محبتِ محترم
مولانا محمد عطار اللہ صاحب صیغف (فیروز پور) کا سپیم اصرار نہ ہوتا، اور برادر عزیز مولوی محمد تقی الدین صاحب
نعمانی (مینجر مکتبہ دین و دانش، بانچی پور، پٹنہ) کی مستعدی دوسرے مشکلات کے حل کی کفیل نہ ہو جاتی، اور
ان کے ساتھ برادر عزیز محمدی الدین صاحب اصلاحی ندوی مالک برقی پڑیں پٹنہ کاغذ کی فراہمی کی توجہ داری
اپنے سر نہ لے لیتے۔ اللہ ان صاحبوں کو اجر دے کہ محض لوجہ اللہ انہوں نے یہ تکلیف برداشت
کی، اور ایک دینی و علمی خدمت کی انجام دہی میں ایک نجیف و ناتواں بندے کا ہاتھ بٹایا۔

آخر میں سزاؤ محترم حضرت مولانا سید سلیمان ندوی (مَعْنَا اللہ لَطُولِ بَقَاةِہِ) کی خدمت میں بیہ تشکر
پیش کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے خاموشی و درخواست پر ایک بے لاگ اور دل نیش مقدمہ تحریر فرما کر کتاب
کی عزت بڑھائی اور ناظرین کتاب کے لئے بصیرت اور روشنی کا سامان فراہم کیا۔ بحوالہ اللہ عن الاسلاہ
خیر الجزاء۔ وَالْحَرْدَ عَوَانَانَ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

مہندرو، پٹنہ ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۶۳ھ

عجین، مسعود عالم ندوی

معارف کا ادارتی نوٹ

ان مولانا سید سلیمان ندوی

ذیل نامتحرر نوٹ مولانا سید سلیمان ندوی کا اس وقت کا رقم فرمودہ ہے۔ جب مولانا مسعود علم ندوی کی یہ کتاب بصورت مضمون پہلی مرتبہ (۱۹۴۳ء میں) ماہنامہ ”معارف“ اعظم گڑھ میں شائع ہوئی تھی۔ بعد میں جب یہ مضمون کتاب کی شکل میں شائع ہوا تو اس ”معارف“ کے نوٹ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ سید صاحب موصوف کا ایک مستقل مقدمہ زینت کتاب ہے۔ افادہ عام کی غرض سے اب مقدمے کے ساتھ ساتھ سید صاحب کی یہ فاضلانہ ابتدائی تحریر بھی شامل کتاب کر لی گئی ہے۔ (ناشر)

مضمون ذیل میں ایک عزیز نے مولانا عبد اللہ صاحب سندھی کی کتاب ”شاہ ولی اللہ شاہ اور ان کی سیاسی تحریک“ متن مع شرح پر ایک تبصرہ لکھا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا موصوف حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف و رسائل پر بہت عمیق نظر رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ یہ کہ شاہ صاحب کے متفرق مسائل کو انہوں نے اپنے خیالات اور نظریوں کے مطابق اس طرح منظم کر لیا ہے کہ گویا شاہ صاحب کا مخصوص فلسفہ تیار ہو گیا ہے۔ یہ بحث دوسری ہے کہ شاہ صاحب کے ایک فقرے سے کہیں پورا باب اور کہیں شاہ صاحب کے پورے باب سے صرف ایک فقرہ لے لیا گیا ہے اور اس طرح جب خواہش فلسفہ تیار ہو گیا ہے۔

بہر حال مولانا اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پورے فلسفے کو جس کو انہوں نے اپنے ذہن میں ترتیب دے لیا ہے، کا خندہ صفحوں میں ترتیب دے دیں تو یہ ایک بڑا کام ہوگا۔ اس سے ایک فائدہ جہاں یہ پہنچے گا کہ حضرت شاہ صاحب کے علوم منظم ہو کر ناظرین کے سامنے آجائیں گے وہاں یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ خود مولانا سندھی اور ان کے پورے مدعا کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی ورنہ پوری داستان کایوں

ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھیلنا بات کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور مقاصد کا منتشر کر دینا ہے۔

معارف میں اس کتاب پر جو مختصر تبصرہ شائع ہوا تھا، اس کتاب کے جواب میں مولانا سندھی کا مکرمت نامہ آیا ہے، اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ موصوف کے خیالات جو گول شائع کر رہے ہیں وہ اُدھکی صورت میں ہیں اور اس طریق اشاعت سے بہت سے گوشے نامتام رہ جاتے ہیں اور مصنف بہت سے جھوٹے سچے الزامات کا نشانہ بن جاتا ہے۔

مولانا سندھی کے نزدیک سید شہید کی تحریک کی ناکامی کا سبب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس شیخ کا نیت اور دوا بیت، یا مرتع لفظ کہنے کو غیر متعلقیت کی آئینش ہو گئی تھی، اور غالباً اس موجودہ رد و فسخ کا مرکز بھی یہی خیال ہے مگر جہاں تک خاکسار کے علم کا تعلق ہے اس تحریک کے علم برداروں میں فقہی جنگ و جدال یا آئین اور رفع یدین کے ذریعے رد و بدعت یا اتباع سنت کا خیال کبھی راہ نہیں پایا، سید شہید، مولانا شہید اور دوسرے والہنگان دامن کی تحریر و تقریر و مناظرہ اور خطوط و مکاتیب وغیرہ موجود ہیں، ان سے استناد کرنا چاہیے، تحریک کا مقصود عقائد کی صحیح اصلاح، اعمال کی اصلاح، توحید کی اشاعت، باطل کا رد اور رسوم فاسدہ کا ازالہ اور احکام اسلامی کا اجراء تھا۔ باقی حکایات و روایات احاد اس باب میں سند کے قابل نہیں، خواہ کسی جانب سے ہوں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس تحریک نے اتباع سنت کا جو جذبہ پیدا کر دیا تھا، اس کے اثر سے کچھ لوگوں کو وہ کتب احادیث کے دفتر میں جو چیز اول و بدلیں سنت ثابت ہوتی نظر آئی ہے، اس کے قبول کر لینے میں کوئی تقلید ہی خیال ان کو باز نہ رکھ سکا۔ سر سید کے ایک خط سے جو مولانا ابراہیم صاحب آردھی شاگرد و رشید مولانا سید نذیر حسین صاحب دہلوی کے نام ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا نذیر حسین صاحب نے آئین بالجہ اور رفع یدین پر عمل سر سید کی حوصلہ افزائی سے شروع کیا۔

مولانا ابوالکلام کے والد ماجد جو اس تحریک کے شدید مخالفین میں تھے، اس کو نبی اسرائیل کی طرح دو سلسلوں میں منقسم کرتے تھے، اسماعیلی اور اسماعی اور اسماعی اور دونوں کو برسر باطل کہتے تھے، اسماعیلی سے ان کا مقصود مولانا شاہ اسماعیل شہید کے تبع یعنی حضرات اہل حدیث اور اسماعی سے مولانا شاہ اسماعی صاحب دہلوی کے پیروکار یعنی حضرات دیوبند تھے۔ آج کل طرفت سے پیلہ کو لال و پابی اور دوسرے کو گلابی و ڈابی کہا جاتا ہے۔ مگر بہر حال مخالفین کی نظر میں ہیں دونوں ڈابی، مگر یہ گلاب ان دنوں کلی تھا، پنکھڑیاں آج کی طرح الگ الگ نہیں تھیں،

ان دونوں کے درمیان درحقیقت عقائد کا چندال فرق نہیں، فرق ہے تو اس کا کہ ایک فقہ میں غیر مقلد ہے اور دوسرا فقہ میں مقلد۔

مولانا سنجی گو بہت سے خیالات میں آزاد ہیں۔ مگر مقلدیت کے باب میں ان کا تشدد علیٰ حالہ قائم ہے۔ اس کا اثر ان کی ہر تحریر میں نظر آتا ہے۔ موجودہ مناقشہ بھی اسی اصل کی ایک فرع ہے۔ اور تماشی شوکانی اور محمد بن عبدالوہاب وغیرہ پر ان کے اشارے اسی نوعیت کے ہیں۔ بہر حال میری یہ تمہید کوئی محاکمہ نہیں بلکہ ذلیقین کو ایک دوسرے کے زاویہ نظر کے کھلنے میں سہولت بہم پہنچانا ہے۔

رہبانامہ "معارف" اعظم گڑھ ہند جلد ۱۵۱، شمارہ ۱

فروری ۱۹۴۳ء

مقدمہ

حضرت علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ العالی

یورپ کے مادی عروج اور مسلمانوں کے مادی تنزّل نے ایک زمانے سے مسلمان مفکرین کو مضطرب اور بے چین بنا رکھا ہے، مسلمان مفکرین میں سے سید جمال الدین افغانی نے اس کا علاج اتحاد اسلامی تجویز کیا، اور یہ دعوت دی کہ تمام مسلمان حکومتیں اور قومیں باہم متحد ہو کر یورپ کا مقابلہ کریں اسی اتحاد اسلامی کا نام بین الاقوامی مسلم لیگ ہے، مرحوم نے اپنے اس مجوزہ پروگرام کی خاطر گھر بار چھوڑ کر ہندوستان ایران، مصر اور ترکی اور پیرس میں دن گزارے اور اپنے مشہور عربی رسالہ، العروۃ الوثقیٰ کے ذریعہ سے مسلمان اقوام کو اس کی دعوت دیتے رہے اور آخر اسی دعوت کی کوششوں میں جان جان آفریں کے سپرد کی۔

ہندوستان میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے تنزّل کا سبب جدید یورپ میں علوم و فنون و اختراعات و تمدن سے ناواقفیت کو قرار دیا۔ اور اس کا علاج ایک ایسی درس گاہ کا قیام تجویز کیا جو مسلمانوں کو یورپ میں تمدن و معاشرت اور علوم و فنون و محنتوں سے آراستہ کرے، ان کا قول تھا کہ مذہب کے سوا ہر چیز میں انگریز بن جاؤ۔

قومیت پرست یورپ کے اثر سے مصر، ترکی و ایران میں اسلامیت کے بجائے وطنیت کی دعوت شروع ہوئی جس میں یہ قرار دیا گیا کہ اتحاد اسلامی کے بجائے اتحاد وطنی و قومی کی بنیاد پرستی تعمیر شروع کی جائے، چنانچہ ان سب ملکوں میں وطنیت کی دعوت نے بڑا حسن قبول حاصل کیا۔ مصر میں مصطفیٰ کامل، ایران میں مفتی زادہ وغیرہ نے اور ترکی میں نوجوان ترکوں نے اپنے انقلاب کے لئے اسی راستہ

مولانا ندوی مرحوم کتاب کے پہلے ایڈیشن کے وقت زندہ تھے۔ غفرلہ و رحمہ (ناشر)

کو اختیار کیا۔

گذشتہ جنگ میں روس کے کامیاب انقلاب نے ایک اور منظر پیش کیا، جس سے سوشلزم، اشتوئزم، کمیونزم وغیرہ کی تحریکیں سامنے آئیں۔ ان کو دیکھ کر بعض مسلمان مفکرین نے اسلامی نظام سیاست و اقتصاد و معاشرت کو بھی اسی قالب میں ڈھالنے کی کوشش شروع کی۔ ادھر جرمنی اور اٹلی میں اس کے رُتہ کے طور پر نازیزم اور فاش ازم جنم لیا۔ بعض مسلمان نوجوانوں کو جن میں کچھ مذہبی دُرو تھا، اسی جنگی اور آمرانہ نظام میں مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کا خواب نظر آیا۔ چنانچہ جنگِ عظیم کے بعد سے جو مسلمان نوجوان یورپ کو گئے وہ سوشلزم یا نازی ازم میں سے کسی ایک کا شکار ہو کر واپس آئے۔ پہلا نظریہ دہلی کے خیرمی برادرس کی جماعت اسلامی اور امرتسر کے مشرقی صاحب کی خاکسار تحریک کی صورت میں ظاہر ہوا۔ خیرمی بھائیوں کی تحریک تو ان کے گھر کی چار دیواری ہی میں محدود رہی۔ ان کا بڑا زور وحدتِ امریت پر ہے۔ لیکن مذہبی اصول و فروع میں انہوں نے تاویل و ترمیم نہیں کی۔ لیکن مشرقی تحریک نے وحدتِ امریت کے ساتھ عسکریت پر زور دیا اور کوشش کی کہ اسلام کے پورے دین کو انہیں دو اصولوں پر ڈھال دیں اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی خیال ہے کہ مسلمانوں کے تنزلی کا بڑا سبب یہ ہے کہ وہ سراسر مادہ راہ الحیاۃ زندگی پر مرمے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کو بتایا کہ ان کی جنت و دوزخ اسی دنیا میں ہے، یورپ کی زندگی کا باغ و بہار، جنتِ ارضی اور مسلمانوں کی موجودہ تباہی و بربادی۔ ان کا دوزخ ہے۔ اس لئے آج یورپ اصلی مسلمان اور مسلمان حقیقی کا فر ہے۔

ہندوستان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوئی کہ عین تنزلی اور سقوط کے آغاز میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وجود نے مسلمانوں کی اصلاح و دعوت کا ایک نیا نظام مرتب کر دیا تھا۔ اور وہ 'رجوع الی دین السلف الصالح' ہے۔ اس دعوت نے ہندوستان میں فروغ حاصل کیا۔ اور گوسایسی حیثیت سے وہ ناکام رہا۔ تاہم نظری و مذہبی و علمی حیثیت سے اس کی جڑیں مضبوط بنیادوں پر قائم رہیں جن کو ہندوستان کا سیاسی انقلاب بھی اپنی جگہ سے ہلانہ سکا۔ اس سیاسی انقلاب کے بعد گواس دعوت کے ارکان ہندوستان کے مختلف اسلامی ریاستوں کو یا ہندوستان سے باہر حجاز کو ہجرت کر گئے۔ مگر چند باہمتوں نے اسی نظری و مذہبی و علمی نظریوں کی دعوت، اشاعت اور تعلیم کی غرض سے دیوبند اور سہارن پور میں اسلام کی مذہبی درس گاہوں کی بنیاد رکھی، اور ان کے ذریعہ سے افغانستان سے حجاز تک اس تحریک کو پھیلا دیا۔ اس تحریک کا اولین اصول یہ تھا کہ اسلام کو بدعات سے پاک کر کے علم و عمل میں سلف صالحین

کی راہ پر چلنے کی دعوت مسلمانوں کو دی جائے اور مسائل فقہیہ میں فقہائے محدثین کے طرز کو اختیار کیا جائے۔ اسی زمانے میں میں اور نجد میں اس تحریک کی تجدید کا خیال پیدا ہوا جس کو ساتویں صدی کے آخر اور آٹھویں کے شروع میں علامہ ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ نے مصر و شام میں شروع کیا تھا۔ اور جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ائمہ مجتہدین کی منجملہ اور بے دلیل پیروی سے آزاد کر کے عقائد و اعمال میں اصل کتاب و سنت کی اتباع کی دعوت دی جائے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں یہ تحریک ہندوستان تک بھی پہنچی اور خاص ولی اللہی تحریک کے ساتھ آکر مستقیم ہو گئی۔ اسی کا نام ہندوستان میں اہل حدیث ہے۔

ولی اللہی تحریک کی یہ دونوں شاخیں تقلید و عدم تقلید کے مباحث کے علاوہ اصول میں تقریباً ایک تھیں۔ مگر افسوس کہ ان فقہی فروعات کو ان دونوں نے یہ اہمیت دی کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ساہا سال تک دست و گریباں ہو کر اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئیں۔ یہ دیکھ کر نودۃ العلماء کے نام سے ایک اور دعوت پیدا ہوئی، جس نے ان فروعات میں اپنا مسلک صلح کل تجویز کیا۔ اور چاہا کہ دونوں کو بغلیہ کر کے اصل مقصد کی طرف متوجہ کرے اور یہ دیکھ کر کہ جب تک ہمارے علمائے کرام کے تعلیمی نظام میں تبدیلی نہ ہوگی وہ علماء پیدا نہیں ہو سکتے جن کی ضرورت اس وقت کے مسلمانوں کو ہے، اس تعلیمی نظام کے دو جزو اہم تھے، ایک یہ کہ اسلامی فرقوں کے باہمی فروعات کے جنگ و جدال کو بند کر کے دشمنوں کے مقابلہ میں ان کا متحدہ محاذ قائم کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ یونانی علوم کو جن کو صرف بہ ضرورت ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا تھا۔ ان کو عیسویہ کر کے ان کے بجائے یورپ کے وہ جدید علوم اختیار کئے جائیں جن پر موجودہ عقلیت کی بنیاد ہے۔ گذشتہ جنگ عظیم کے خاتمہ پر ترکی کی بربادی اور ممالک اسلام کی تجزیہ نے ہندوستان کے ان مسلمانوں کو جو اب تک اپنے کو ایک خلافت کے مرکز سے وابستہ سمجھتے تھے بے حد متاثر کیا۔ اس سے خلافت کے نام سے ایک نہایت پرجوش تحریک کا آغاز ہوا جس کی وسعت میں یورپ، افریقہ اور ایشیا کی ہر مسلمان قوم آگئی۔ یہ حقیقت میں اتحاد اسلامی کی تحریک کا آخری سنبھالا تھا۔ خیال تھا کہ یہ قوت شاید مسلمانوں

لے لوگوں نے اس کو بھی مختلف فیہ مسئلہ بنا رکھا ہے کہ وہ فقہ میں کیا تھے؟ حضرت شاہ صاحبؒ نے خود اپنے سوانح اطیر اللطیف کے آخر میں اپنے کو خود ہی بتا دیا ہے کہ وہ کیا تھے؟ فرماتے ہیں: "و بعد ملاحظہ کتب مذہبہ بعد اصول فقہ ایشیاں حادثہ کے کہ متسک ایشیاں است قرار داد خاطر بعد دنور عینی روش فقہاء محدثین افتاد۔"

کے لئے ایک نئی زندگی کا پیغام لائے گی۔ اس تحریک کے تین اصول اساس تھے مسلمان خلافت الہی کے حامل ہیں۔ ان کا ارضی مرکز جزیرہ نمائے عرب، اور سیاسی مرکز ترکی خلافت ہے۔ لیکن عین اس وقت جب یہ تحریک شباب پر تھی، مصطفیٰ کمال پاشا نے الغائے خلافت کا اعلان کیا۔ اور ترکی کو اسلامی اقوام کی نائیگی کے عہدہ سے علیحدہ کر کے ایک ترکی قوم کی بنیاد ڈالی جس نے اسلام کے ہر شتہ کو توڑ کر یورپ کے ہر نظام کو ترکی قومی رنگ دے کر قبول کر لیا۔ اس اعلان نے ہندوستانی مسلمانوں کی خلافت نام اسلامی تحریک کی قوت کو بالکل ختم کر دیا۔

زمانہ نئی نیرنگی دیکھیے کہ پنجاب کے علاوہ سیال میں ایک سیکھ خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جس نے سولہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اور بعض علماء کے زیر تربیت عربی تعلیم حاصل کی اور مزید تکمیل کے لئے وہ دیوبند کی درس گاہ میں شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ میں سہنچ گیا۔ یہی بچہ آگے چل کر عبید اللہ سندھی کے نام سے روشناس ہوا۔ ظاہری تعلیم کے ساتھ وہ اُس جوش جہاد سے بھی آشنا ہوا جو منتہا بن سید احمد شہید و مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہما کے دلوں میں موجزن تھا۔ اور جس کو ان دنوں مولانا ابوالکلام آزاد کا اللہال نئی حرکت دے رہا تھا۔ گد شتہ جنگ عظیم کے زمانہ میں ترکی و جرمنی کے اتحاد کی قوت کے بھروسہ پر بعض مذہبی و سیاسی ارباب فکر کے خیال میں آیا کہ یہ وقت اُن کے پرانے منصوبے کے پورا ہونے کے لئے سب سے موزوں ہے۔ چنانچہ کچھ کام شروع ہوا مگر ابھی آغاز ہی تھا کہ قید و بند کی زنجیروں نے ان میں سے اکثر کو قبل از وقت بیکار کر دیا۔ شیخ الحدیث نے اپنی جماعت کے ساتھ حجاز کو ہجرت کی اور آخر وہاں بھی پناہ نہیں ملی اور مالٹا میں اسیر رہے۔

مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے بعض رفقاء نے ہندوستان سے نکل کر آزاد سرحد اور افغانستان کا رخ کیا۔

قلم بیان تک پہنچا تھا کہ اخبارات سے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کی وفات کی اطلاع ملی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ معاملہ اگر فزات کا ہوتا تو یہ تحریر میں ختم ہو جاتی، مگر افسوس کہ یہ ذات کا نہیں بلکہ دین کا ہے۔ پھر گو وہ خود اس دنیا دنی سے رخصت ہو گئے۔ مگر اپنے خیالات کو اپنے دوستوں کی تحریروں کے ذریعہ سے خلعتِ دوام بخش گئے ہیں۔ اس لیے جب تک وہ موجود ہیں، وہ زیر بحث آتے ہی رہیں گے۔ تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کو اسلام سے بڑی محبت تھی اور اس کی دنیاوی برتری کے لیے ان کے

اندر بڑا جوش تھا۔

سلسلہ بیان یہ تھا کہ کھلی جنگ عظیم کے موقع پر ۱۹۱۵ء میں وہ افغانستان چلے گئے جہاں وہ مسلسل سات برس تک مقیم اور وہاں کے سیاسیات سے اُلجھتے رہے، پھر یہاں کی فضا کو بدلتی دیکھ کر ۱۹۱۷ء میں روس چلے گئے جہاں بالشویکی انقلاب پورے زور پر تھا۔ یہاں وہ اس بالشویکی تحریک سے اچھی طرح متاثر ہوئے۔ ۱۹۲۳ء کے قریب وہ روس سے بھی نکل گئے، اور مصطفیٰ کمال پاشا کے ٹرکی میں جا کر مقیم ہوئے اور وہاں چار سال کے قریب رہ کر وہ اٹلی اور سوئٹزرلینڈ ہو کر سلطان ابن سعود کے عہد میں حجاز چلے آئے۔

یہ مختصر تاریخ اس لیے لکھ دی گئی کہ ان کے خیالات کے سمجھنے میں اس سے مدد ملے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو دفعۃً کسی تالاب سے سمندر میں پہنچ جائے ان کا تعلق ایک ایسے حلقہ سے تھا جس کو یورپ کے نئے سیاسیات سے کچھ واسطہ نہ تھا، لیکن دفعۃً واقعات نے ان کو سیاسیاتِ عالم سے اُلجھا دیا۔ اور وقت کی اجتم تحریکوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ خالص محمدوں اور فاسقوں اور سیاسیوں اور انقلابیوں سے ملنے اور یورپ کے مختلف سیاسی و معاشرتی و اقتصادی نظامات کے دیکھنے اور ان کے نظریوں کے سننے کا موقع بلا معلوم نہیں کہ جہاں جہاں وہ رہے وہاں کی کوئی زبان بھی ان کو معلوم تھی نہیں۔ بہر حال یورپ کے ان سیاسی نظریوں اور انقلابی تحریکوں سے ان کے خیالات میں چکا چوند سی لگ گئی۔ ان کے دل میں یہ خیال موجزن ہوا کہ وہ کسی طرح اسلام کو اس نئی تحریک سے منطبق کر دیں، بہر حال انہوں نے روس سے سیاسی انقلاب کا سبق اور ٹرکی سے تجدد کا فن اُنڈ کیا۔ اور پھر جدید ٹرکی سے وطنیت اور یورپ کی ظاہری نقالی کے درمیان تطبیق کا نظریہ مرتب کیا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے جدید روس اور جدید ٹرکی کو اپنے پُرانے علوم پر منطبق کر کے ایک نظام تیار کیا، جس کو لے کر وہ ہندوستان وارد ہوئے، اور حکمتِ ولی اللہ کے نام سے اس کو پیش کیا۔

ان کے نزدیک اس زمانہ میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہندوستانیت اور اسلامیت کو کیونکر منطبق کیا جائے، اس کا جواب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جس طرح دو پیرے اسلامی ملکوں میں جہاں وطنیت کا دور دورہ ہے۔ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام نے قطع نظر کر کے نسلیت اور وطنیت کے اصول پر ملک کے مختلف طبقات کو جن میں مذہب کا اختلاف ہے، متحد کیا جائے، قوم پرست عرب کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عرب تھے، اور اب بھی عرب ہیں، ہم عیسائی ہوں

یا مسلمان، سب عرب ہیں۔ مصری کہتے ہیں کہ ہم عرب ہوں یا ترک و گرو یا قطعی ہم سب مصری ہیں۔ ہم کو فراغیہ پر فخر ہے۔ اور ابراہم مصری کی بنیاد پر ہم اپنی قومیت کی بنیاد دکھڑی کریں گے۔

اسی طرح ایران میں ایرانی، نسل و وطن کی پرستاری میں مصروف ہیں، مسلم ذر روشنی اور مرد آتش پرست سب کیساں ایرانی ہیں۔ یہی حال جدید ترکی میں ترکی نسل کی دعوت کا ہے کہ اب وہاں چنگیز دہلا کو پر فخر کیا جا رہا ہے۔ سلطان عثمان اور بایزید و سلیمان پر نہیں۔

مولانا سندھی نے اسی منظر کو دیکھ کر دین اور وطنیت میں ترقی کی کوشش کی اور اس کے لیے انہوں نے اسلامی مسائل کی تشریح میں ایسی تاویلات کیں کہ وہ ان کے فلسفہ پر منطبق ہو جائے بعض حقائق صحیح بھی ہیں، تو ان کی تعبیر کا طرز ایسا اختیار کیا گیا جس سے وہ توحش ہو گئے ہیں۔ بعض اٹو ایسے ہیں جن کو صحیح متفقہ اصول سے بھی اخذ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ان کے لیے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، مثلاً وحدت انسانیت کے مسلک کو وحدۃ الوجود کی سنگلاخ زمین کے بجائے کتاب سنّت کی صاف راہ مساوات بنی آدم پر مبنی کر سکتے تھے جس کے خصوص قرآن پاک و احادیث میں موجود ہیں۔ ان کی بڑی کوشش یہ ہے کہ دین اور وطنیت کی تطبیق کے لیے عربی اسلام کو ہندی اسلام بنا کر یہاں کی وطنیت سے قریب کر دیا جائے، تاکہ وہ اس ملک آریہ ورت میں بیگانہ نہ سمجھا جائے۔ اور اس طرح دین ہندستان میں وطنیت کے مہلک اثر سے بچ جائے۔ چنانچہ ان کو خفیت سے اس لیے دلچسپی نہیں کہ وہ دلائل کے لحاظ سے قوی اور اپنی حجت کے لحاظ سے پُر زور ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ان کی عصبیت اس لیے ہے کہ امام صاحب نسلانہ عرب بلکہ عجمی بلکہ ہندی بلکہ سندھی تھے، اور اس لیے خفیت ہندیت ہے۔ ان کو مسئلہ وحدۃ الوجود سے اس لیے عقیدت نہیں کہ قرآن و حدیث سے اس کی تائید مل سکتی ہے اور ربط حارث یا تقدیر کے فلسفیانہ شعبے کا حل اس کے ذریعہ سے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ ہندو ویدانت میں بھی ایک طرح سے وحدۃ الوجود کی صورت میں ملتا ہے اور اس لیے ہندو مسلم اتحاد کے لئے یہ عقیدہ مضبوط کر ڈی کا کام دے سکتا ہے بلکہ اس کے ذریعہ وہ ساری انسانیت کو ایک کر سکتے ہیں۔ تصوف کو ہندو لوگ سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش بھی اسی اصل کی فرع ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے بابرکت خانوادہ سے اس لئے گرویدگی نہیں کہ ان کے برکات ہندوستان میں من جانب اللہ مکتوبہ اور مشاہد میں بلکہ اس لئے ہے کہ یہ ہندی نژاد خانوادہ ہے۔ اور اس کی تطبیقات و ہدایات و تاویلات و تعبیرات کے اختیار کرنے سے وہ عربی اسلام کو ہندی اسلام بنا

بتانا محض یورپ کی آواز کی نقالی ہے، جس کو اس کا دعویٰ ہو۔ اس کو چاہیے کہ انہی تصوف کے رسائل و مسائل کے حوالے سے اس کو ثابت کرے۔ اگر کسی نے ”جوگ“ کا ایک آدھ شغل اختیار کر لیا ہو تو اس سے پورا علم اور پورا فن تو ”جوگ“ نہیں ہو جائے گا، کیا طبیعوں نے اگر بیک کے ایک دو نسخے اپنی کتابوں میں لکھ دیئے تو اس سے پورا فن طب بیک ہو جائے گا؟

مولانا سندھی کے افکار و خیالات کی بوالعجبی کا پتہ اہل دیوبند کو تو ۱۹۱۲ء میں مل گیا تھا جب وہ موتمر الانصار کی دعوت لے کر اٹھے تھے۔ اور آخر وہ موتمر سے دست کش ہو کر دلی میں مسجد فتح پوری کے اندر نظارۃ المعارف القرآنیہ بنا کر بیٹھے۔ اوچند انگریزی و عربی کے فارغ التحصیل اور ایم فارغ التحصیل طلبہ کو قرآن کا درس دینے لگے، ان کے اس درس کا شمار یہ تھا کہ پورے قرآن کو جہاد و سیاست ثابت کیا جائے اور تمام احکام کو اس جہلی رنگ میں پیش کیا جائے، اس تغیر کی جھلک آپ کو ان کے تلامذہ مثلاً خواجہ عبدالملکی صاحب فاروقی کی تفسیر اور مولانا احمد علی صاحب لاہوری کے قرآنی خواہی میں پوری طرح نظر آتے گی۔ افغانستان پہنچ کر ان کے مذہبی خیالات کے تغیر کی خبر خواص کو برابر پہنچتی رہی اور تردید کرنے والے تردید کرتے رہے اور روس و ترکی پہنچ کر تو ان کے خیالات کا انقلاب اوج کمال تک پہنچ گیا۔ ان کے قیام حجاز کے زمانے میں جوگ ہندوستان سے حجاز کو جاتے رہے اور ان سے ملتے رہے، وہ ان کے اجنبی اور بیگانہ خیالات کو سن کر جس عقیدت سے ان کی مجلس میں جاتے تھے، اُس عقیدت کے ساتھ واپس نہیں آتے تھے، ان کی ہندوستان کی واپسی کا سیاسی و مذہبی دونوں گروہوں کو انتظار تھا، لیکن اُسوس جب وہ واپس آئے تو نہ تو وہ پہلے گروہ میں مقبول ہوئے اور نہ دوسرے گروہ میں — یہ خاکسار بھی اُن لوگوں میں سے جو ان کی کتابوں کی اشاعت سے پہلے تک اپنے بزرگوں کے اور ان کے تعلقات کے سبب سے ان کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا اور مولانا بھی شفقت فرماتے تھے، لیکن جب سے معارف نے ان کے خیالات کی تردید میں حصہ لیا، وہ اتنا باقی نہیں رہا۔

اب مولانا مرحوم اُس عالم میں ہیں جہاں ان کو نہ جاری مدح و ستائش کا کوئی فائدہ ہے اور نہ تردید و تنقید سے نقصان۔ اب دو دہاں ہیں جہاں ان پر سارے حقائق منکشف ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا مقام اعلیٰ کرے۔

آج کل کی تمام نئی تحریکیوں میں یہ بات نمایاں ہے کہ ان کے بانی و مبلغ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی اصلی غایت ’اہل دین‘ کا دنیاوی فروغ اور ظاہری شان و شوکرہ اور ملکیت ارض ہے اور اسی لیے ان کی نظر میں نبی اکرام

اور تعلیمات سیاسی و اجتماعی ذرائع نظم و انتظام ہیں۔ اور یہ وہی اہل فریبی ہے جس میں کبھی بالغیہ اسماعیلیہ اور قرامطہ جتلا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی نکتہ دہی سے اپنی حسب ذیل عبارت میں اس حقیقت کا اکتشاف فرمایا ہے۔

”در حقیقت نبیوں میں ارباب فلسفہ کا جو گروہ ہے یہ لوگ بہ باطن وہی ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جو اصل حقیقت ہے اس کے دائرہ سے یہ باہر ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دین اسلام کی پیروی کو فخری نہیں خیال کرتے اور اسلام کے سوا دنیا کے دوسرے مذاہب و ادیان کی اتباع کو حرام نہیں سمجھتے، بلکہ دنیا کے تمام مثل و ادیان کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مختلف طریقے اور سیاسی ادارے ہیں جن میں سے جس کی بھی آدمی چاہے پیروی کر سکتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت بھی دراصل ایک قسم کی سیاست ہی ہے لیکن ایسی سیاست جس کی بنیاد عدل اور توازن پر قائم ہے خیال ان کا یہ ہے کہ عوام کی بناوٹ مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر بنانے والوں نے اسے بنایا ہے اس قسم کے لوگوں کی کثرت اس وقت ہو جاتی ہے اور بس مادیوں میں ان کا توجہ ہوتا ہے جب جاہلیت پھل جاتی ہے اور جاہلیت مٹانے کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے... نبوت کی تکذیب کا بل طور پر مطلقاً یہ نہیں کرتے بلکہ بعض چیزیں مانتے ہیں اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں پھر مرنے سے پہلے نبوت کی کئی باتوں کو ماننا اور ان کا انکار کیا جائے ان کے خیالات میں باہم اختلاف بھی ہوتا ہے نبوت

الذین هم في الباطن من المباشرة
الفلسفة الخارجين عن حقيقة
متابعة المرسلين، الذين لا يوجبون
اتباع دين الاسلام، ولا يحرمون اتباع
ما سواه من الاديان، بل يجعلون
الملل بمنزلة المذاهب والسياسات
التي ليسوغ اتباعها وان النبوة نوع
من السياسة العادلة التي وضعت
لمصلحة العامة في الدنيا فان هذا
الصف يكثرون ويظهرون اذا
كثرت الجاهلية واهلها... و
هو لا، لا يكذبون بالنبوة تكديبا
بعض احوالها ويكفرون ببعض
الاحوال وهم متفانون فيما
يؤمنون به ويكفرون به من تلك
الحلال فلماذا يلبس امرهم بسبب
تعظيمهم للنبوت على كثير من
اهل الجاهالات (منهاج السنّة - ج ۱ ص ۳)

لہ فاضل دوست مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی کا ممنون ہوں جنہوں نے اس عبارت کا نشان لگایا ہے ان کا اصل خط معارف، دسمبر ۱۹۸۷ء میں چھپ رہا ہے۔

اور پختہ بلذہ باتوں کی چونک یہ احترام بھی کرتے ہیں اس لیے
ان کی اصل حقیقت پر پردہ پڑا رہتا ہے۔“

ابن تیمیہ کی اس عبارت کو سامنے رکھ کر مولانا عبید اللہ سندھی نام کتاب کے اگلے دو ابواب ہی پڑھ لے

جائیں۔

آج کل یورپ کے موجودہ سیاسی لغو، مادی تمدن کی چمک دمک، معاشرتی آزادی، دولت کی افراط اور
عسکری قیامت آفرینی نے اچھے اچھے دین داروں کے پاؤں اٹھا دیئے ہیں اور اس چیز کو جسے قرآن پاک نے
ظاہراً من الحیوۃ الدنیا کہہ کر اہل ایمان کو اس سے بلند تر زندگی کی دعوت دی تھی۔ آج مسلمانوں کو اس سے
نیچے اتار کر اسی ظاہراً من الحیوۃ الدنیا کی پست سطح پر قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ اسی کو اصل
زندگی بتایا جا رہا ہے۔ خیا اسفل!

دین صرف اطاعتِ الہی کا نام ہے۔ اس لیے بے شبہ دین کی بلند ہی قیامت اور اس کے کلمے کے
اعلاء کی راہ میں جدوجہد اور قتال فریضہ امت ہے اور اس کے پورے شعبوں کو بروئے کار لانے کے لئے
قیامتِ دین کے اس شعبہ سے بھی چارہ نہیں جس کا نام زمین کی بالا قوتِ آمرہ یا حکومتِ دنیہ ہے بلکہ ظاہر
اطاعتِ الہی اور قیامتِ دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جس مومن کے دل میں مجبوریوں کے باوجود حصہ لینے کی
تمنا اور آرزو یا حدیثِ نفس بھی نہ پیدا ہو وہ کمالِ ایمان سے محروم ہے۔ لیکن یہ فرضِ حیات دنیائی آرائش کے لیے
نہیں، بلکہ حیاتِ اخروی کے فوز و فلاح کی نیت سے ادا کیجئے مگر مولانا کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی صرف
اس پر موقوف ہے کہ اس وقت بلا تامل ”یورپ کے مادی اور معاشی اصول“ زندگی کو قبول کر لیں گو معلوم نہیں کہ یورپ
کے مادی اور معاشی اصول زندگی سے کیا مراد ہے؟ تفصیل بتانا چاہیے۔

مولانا کا یہ کہنا ممکن ہے سچ ہو کہ اب خلافتِ راشدہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آسکتی۔ مگر یہ بھی سچ
ہے کہ اسلام کو مطلق حکومت نہیں، بلکہ خاص نوع کی حکومت مطلوب ہے کیونکہ اسلام میں استخلاف فی الارض
ایمانِ کامل اور عملِ صالح کے ساتھ محدود ہے، اس لیے براہِ راست استخلاف فی الارض کی بددعوت غلطی ہے
اور ایمانِ کامل اور عملِ صالح کی اصل دعوت دے کر اس کے نتیجے میں استخلاف فی الارض کی امیدیں مطلوب ہیں۔
پہلی دعوت کا منشاء صرف منافع الحیوۃ الدنیا کی تلاش ہے جس کی قرآن پاک نے تحقیر کی ہے اور دوسری دعوت
عین اسلام اور عین دین ہے جس کا منشاء ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان کی حقیقی تفسیر اور ان الدنیا

خَلَقْتُ لَكُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ (دوینا تمہارے لئے اور تم آخرت کے لئے پیدا کئے گئے ہو) کی اصلی تصویر ہے۔

لیکن افسوس ہے کہ مولانا سہتی جیسا عالم تہمہ یورپ میں انقلابات اور جدید سیاسی افکار میں الجھ کر جہاز سے ترکستان کی راہ چل پڑا ممکن تھا کہ مولانا کی وفات پر ان کے خیالات کی بھی وفات ہو جاتی مگر افسوس پر افسوس یہ ہے کہ ان کے افکار و خیالات کی ترتیب و تہذیب و اشاعت کا فرض ایک خاص ادارہ (سندھ ساگر اکیڈمی) کی طرف سے سرانجام پا رہا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ان خیالات نے اپنے بانی کی زندگی کے بعد بھی اپنی زندگی کا سامان کر لیا ہے۔

ملک میں یہ خیالات بر ملا ظاہر کئے گئے اور ان کی دعوت پر دعوت دی گئی۔ بلکہ اس کی ترتیب و اشاعت میں بعض علمائے بھی جھٹکے۔ یہاں تک کہ ان کے پہلے رسالے میں شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک کے پورے سلسلہ کو آج کل کے لینن اور ٹراٹسکی اور اسٹالن کی شکل میں پیش کیا گیا اور ان خدا پرستوں کو دنیا پرست سیاسی پارٹیوں کے طریق دعوت کا نایبندہ بنا لیا گیا اور یورپ کے سیاسی پارٹیوں کے اصول کو پیش کر کے اپنے مخالف پارٹی کے علمائے قتل کی تحسین کی گئی۔ ان اللہ! یہ سب کچھ اس ہندوستان میں ہوا جہاں محمد اللہ عملاً دین اور مجاہدین حق کی کمی نہیں۔ مگر پورے ملک میں سے صرف مولانا سعید عالم صاحب ندوی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ انہوں نے مولانا سہتی کی زندگی ہی میں ان کی تردید میں پُر زور مضامین لکھے اور پوری متانت اور تحقیق اور سنجیدگی کے ساتھ ان کے افکار کی تنقید کی، اور اب ان کے یہ متفرق نمبر ایک مستقل رسالہ کی صورت میں شائع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نافرمانی کے اس رسالہ کو قبول اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ نصیب فرمائے۔ والسلام

لئے شاد ولی اللہ اور ان کا سیاسی مسلک ص ۲۰۲

خطوط

(۱)

مختر المقام مکرمی مولانا مسعود عالم صاحب ——— زید مجیدہ

سلام مسنون۔ مصارف کے دونوں نمبر آج ملے۔ ——— ہماری سیاست میں ایسے حالات پیش آتے رہے کہ جارا سیاسی نگر بدل گیا، اسے ہم نہیں چھپاتے، کاش ہمارے دوست ہم سے اسباب انقلاب بھی سن سکتے۔ افسوس ہے کہ وہ معاملات ہم لکھنا نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کی رائے سے ہمیں شکایت نہ ہوتی ——— آپ براہ مہربانی شیخ عبدالحی بناری کا ترجمہ سلسلۃ العبود میں دیکھ لیں جو نواب صاحب نے سلسلہ اسانید سے آخر میں ذکر کیا ہے۔ ——— ان کے اخراج کا واقعہ ایک رسالہ میں چھپا جو ہم نے کم سنظم میں پڑھا تھا۔ وہ رسالہ مولانا احمد سعید کے خاندانی کتب خانہ میں موجود ہے۔ ۱۹۵۸ء سے پہلے کا مطبوعہ ہے۔ شاہ عبد الغنی کی اس پر مہر ہے۔ شاہ اسحاق قدس سرہ کے فتاویٰ بھی اس میں درج ہیں، اور سید محمد علی رامپوری کا مختصر بیان بھی مذکور ہے۔ اگر کہیں سے بل سکے تو اسے ضرور دیکھیے۔ ——— ہمارا یہ فقرہ ”کمپنی سپاہ وری ڈیپو میٹک سازش“ آپ غلط عمل پر لے گئے۔ اس قدر ہنگامی نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ ——— اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ جو مولانا حمید الدین مرحوم سے ہم نے سنا تھا کہ ان کے اطراف کے کوئی ملازم کمپنی سرحد میں گئے۔ اور مجاہدین اور افغانوں میں نفاق کا بیج بوائے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ مجاہدین مع اپنے سرداروں کے شہید ہو گئے تو وہ اپنے آپ کو الٹا بندھوا لے اور کوٹروں سے پڑواتے۔ یہ عمل وہ تھوڑے تھوڑے دفعہ کے بعد مسلسل جاری رکھتے رہے۔

زید یہ اثنا عشری کی طرح نہیں گمراہ شوریائی حکومت نہیں برداشت کرتے۔ امام خصوصی خاندان سے ہونا چاہیے۔ ہمارا زمانہ اس سیاست کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان مسائل میں اختلاف رائے میعرب نہیں، مگر ایسی غلط فہمی نہ ہو جس کا اثر یہاں تک پہنچ جائے کہ مجاہدین کمپنی سے سازش رکھتے تھے۔ ——— یہ ہمارا خیال ہے۔

یہ فقرہ ہم عرب انقلابیوں کے لیے تو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں۔ ہم تو ہندی اور عربی انقلابیوں میں یہی فرق قرار دیتے ہیں کہ کمپنی عربوں کی امداد کرتی رہی۔ اور ہندیوں سے اس کا مقابلہ تھا۔

عبد اللہ سندھی

۲۶ مارچ ۱۹۲۳ء ہندی

واللہ المستعان -

(۲)

مترجم المقام زید مجتہد سلام سنون

آپ تنقید لکھ رہے ہیں، مبارک ہو۔ افکار اسی طرح صاف ہوتے ہیں۔ آپ کو مطالعہ میں مدد دینے کے لئے رات ایک خط لکھ چکا ہوں، وہ حضرت مولانا سید صاحب کے توسط سے آپ کو ملے گا۔ یہ دوسرا عرفیہ براہ راست لکھ رہا ہوں (۱) آپ نے مولانا ولایت علی کا مجموعہ دیکھ لیا ہے۔ غور سے مطالعہ

کیجئے۔ مولانا سید صاحب (الامیر الشہید) قدس اللہ سرہ العزیز کو ہمہدی متوسط نہیں بنا رہے

(۲) (۱) اس میں ایک مجموعہ اربعین احادیث ہے۔ جو ستر یا پانچ سو ہے۔ وہ عام لوگوں کو نہیں دکھلایا جاتا۔ پنجاب کے کسی مطبع میں چھپوایا ہے۔ اس میں ایسی حدیثیں بھی درج ہیں کہ ہندی ایشیا کے شمالی کوہستان میں ملے گا۔ نواب صاحب نے اسی مجموعہ کا ذکر کیا ہے (۳) کیا سراج احمدیہ کا مصنف الامیر الشہید

کو انگریزی رعایا بنا کر پیش کرتا ہے، اس سے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی تھریک کے ڈکٹیٹر تھے۔ غلطیاں ہوئیں، مگر اماموں اور ڈیکٹیٹروں کی سی غلطیاں ہیں۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔

آپ مجھے ایسا خیال کریں کہ دنیا کے لادینی ڈیکٹیٹروں کے مقابلہ میں آنا چاہتا ہوں یا متدین فوجوں کو ان کے مقابلہ کی محنت افزائی کرتا ہوں۔ ہمارے متدین فوجوں کس راستہ سے آگے بڑھیں۔ وہ راستہ بتاتا ہوں عزیزوں

کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ غلطیوں پر متنبہ کریں۔ فوراً اصلاح کروں گا۔ مگر خدا کے لئے جو دھوڑیں۔ آگے بڑھیں۔ میرا تجربہ ہے ہم اگر دلی کے بادشاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو کابل، قسطنطنیہ وغیرہ ممالک

میں کہیں باز نہیں پاتے۔ یہ بادشاہ ہمارے ہیں۔ ان کے غلط کاروں کی غلطیاں پکڑنا ہمارا فرض ہے۔ اپنے گھر میں پاؤں مٹکانے کے لئے جگہ نکالئے، پھر مسلمانوں سے ملئے، ان سے سیکھئے، اگر کوئی مفید بات آپ نے

سراج احمدی کا مصنف الامیر کا تعلق امام عبدالعزیز سے کاٹنا چاہتا ہے غور سے مطالعہ کیجئے۔ چلا کہ مصنف غیر مسلم

ہیں ان کی کتابیں یا ان کے اقتباس عربی رسالوں میں پڑھ چکا ہوں مگر معظریہ کے دوران قیام میں۔ فقط

بزرگوں سے محفوظ کر لی ہے، تو دنیا کو تعارف کر لیے۔

کیا آج یورپ میں مفکرین کے مقابلہ میں آپ اپنا مفکر پیش کر سکتے ہیں، کیا ان ڈکٹیٹروں کی دنیا میں آپ اپنا ڈکٹیٹر اپنے لئے امام بنا کر آگے بڑھ سکتے ہیں — خدا کرے کہ آپ کی تنقید مجھے ہمت دلائے گی صحیح بات زیادہ صاف لفظوں میں لکھ سکوں۔ اللہ رب العزتہ ہم پر رحم کرے۔ کاش ہم کبھی مل بیٹھتے اور مدیجی انقلاب کی بیڑیاں جس طرت ہم نے طے کی ہیں، آپ کو ان کا پتہ نشان بتلاتے فیصلہ آپ کا وہی زیادہ صحیح ہو گا جس میں ہر قسم کے معلومات سامنے آجائیں۔

عربک کالج کی اسکیم ذاتی مطالعہ کے لیے بھیجتا ہوں۔ والسلام

عبید اللہ سندھی

دارالرشاد

۲۶ مارچ ۱۹۴۳ء مہدی

(۳)

کرمی المحترم - سلام سنوں - کل اپریل کا معارف ملا۔ اس سے پہلے ایک ہفلٹ "البرہان کو بھیج چکا ہوں جس میں بعض مجلات کی قدرے تفصیل ہے۔ اس میں حضرت سید صاحب کے مشورے کا بھی خیال رہا ہے، مگر بایر ہوں اور کوئی کتاب بھی پاس نہیں، اس لئے مختصر یادداشت کے طور پر لکھنا پڑا — اجماع کی تفسیر میں آپ ازادہ الخفا میں مذہب نمبر کا رسالہ بلکہ اس رسالہ کا مقدمہ دو صفحے ضرور دیکھ لیں — امام شوکانی زیدی امیر الامام کے قاضی رہے ہیں۔ ایک امیر کے وفات پر اس کے جانشین امام سے پہلے خود بیعت کی اور پھر عوام سے امام کے نام پر بیعت لینے کا واسطہ بنے، کیا کوئی غیر زیدی یہ وظیفہ ادا کر سکتا ہے، ہمارا مطلب اس بحث سے امام شوکانی کی توہین نہیں جیسا کہ سمجھا جا سکتا ہے بلکہ ہم نے ایک ایسا طائفہ دیکھا جو حنفیہ کو مشرکین کے درجہ پر مانتا ہے۔ اور ہم ان کے ساتھ مدارا پر مجبور ہیں۔ انہیں لوگوں کو اپنی غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے ہم نے زیدیت کی بحث چھیڑی تھی، کیا خفیہ زیدیت سے بھی زیادہ قابل انکار ہے — زیدیہ میں سے ایک محقق اہل السنۃ کے لیے قابل تقلید لکھتا ہے تو دیوبندی حنفیہ میں کیوں اس قسم کے عالم متنبہ نہیں کئے جاتے۔ یہ واقعات مکہ معظمہ میں پیش آئے اور ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس شخص سے ہمیں نجات ملی ورنہ لوگ ہمارے اخراج کی تدبیریں سوچ رہے تھے — ہمارا یہ زمانہ ایسا تھا کہ ہم اپنے سیاسی اہتمام کے غلبہ میں

اسلامی فرقوں کی امتیازی چیزوں پر غور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن واقعات کی مجبوری سے بقدر ضرورت حصہ لینا پڑا۔۔۔۔۔ اب ہند میں معاملہ بالکل نئی صورت میں پیش ہو رہا ہے۔ گاندھی ازم کے مخالفین ہمیں ایک فلاسفر پیش کرنا ضروری ہے۔ کیا ڈاکٹر اقبال کافی ہے۔ ڈاکٹر تثنیٰ کو ماننا ہے تو علامہ مشرقی ڈارون کو، میں گاندھی کے متبعین کے ڈر سے ان حضرات پر جرح بھی نہیں کرنا چاہتا مگر ان کی تقلید بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اپنے لیے مخلص امام دلی اللہ کی فلاسفی کے سوا کچھ نہیں دیکھا،۔۔۔ اسے آہستہ آہستہ پیش کر رہا ہوں۔

کیا امام دلی اللہ سیاسی تبوع بھی ہیں یا ان کی محض فکری بلند پروازی تھی۔ میں اپنے دیوبندی اساتید کی بنیاد پر ان کے سیاسی متبعین کا تسلسل قائم کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بیماری اور پریشانی حالی سے غلطیاں بھی صادر ہوتی رہیں گی۔ حسب الامکان اصلاح کرتا رہوں گا۔ ورنہ اُمید رکھتا ہوں کہ معاف کر دیا جاؤں گا۔

آپ فراخ دلی سے تنقید کریں۔۔۔ ہم آپ کی جماعت سے علیحدگی اس لیے اختیار کرتے ہیں، کہ ہمارے اغلاط کی ذمہ داری آپ لوگوں پر عائد نہ ہو۔ میں تو اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ نہیں میں اپنا جھنڈا وہ بھی منہ نہیں لگاتے۔ اس لیے ۵

آوروں پہ کیوں نزول بلاپنے ساتھ ہو اب ہم مکان شہر سے باہر بنائیں گے
کا معاملہ ہے۔ والسلام
۲۲ اپریل ۱۹۲۳ء بیت الکلمۃ۔ دارالرشاد جمیل اللہ سندھی

۴

کرمی، سلام سنوؤن۔ آپ کا کارڈ ملا۔ میرے خطوط پر ایسویٹ ہیں۔ محض آپ کو مطالعہ کے لئے متوجہ کرنا منظور ہے۔ رائے بدلنے کی کوشش یا پبلک میں مزاحمت منظور نہیں۔ اگر خدا کو منظور ہے۔ اور ہم کبھی مل بیٹھے تو بہت سے معاملات پر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں بیجا ہوں، زیادہ عرض نہیں کر سکتا۔ والسلام

تمام زلفقار محترم سلام سنوؤن قبول فرمائیں۔
۲۳ مئی ۱۹۲۳ء ہندی دارالرشاد۔ گوٹھ پیر جھنڈا

(۵)

مکرمی المہترم زیدہ مجددہ — سلام سنون۔ آج معارف دیکھا۔ کل "برہان" دیکھ چکا تھا۔ آپ کو وحدۃ الوجود کا مسئلہ سمجھنے میں لمبے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی ملاقات ہوئی تو کتابوں سے نشاندہی کر کے تزیین مطالعہ کے لیے راستہ بنانے میں مدد دوں گا۔ ہم نے امام ولی اللہ کی حکمت کے تعارف میں کچھ اشارات لکھے ہیں، بالفعل ان پر توجہ فرمائیے۔

آپ کو شبہ ہے کہ میں نجد و یمن اور زیدیت اور تشیع میں شاید اچھی طرح فرق نہیں کر سکتا۔ میں بارہ سال عرب میں رہا ہوں یمن اور نجد کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہمارے ملک میں نواب صاحب کے اعوان یمن سے تعلق رکھتے ہیں اور میاں صاحب کے شاگردوں میں غزنوی (امرت سری) خاندان نجد سے وابستہ ہے۔ یہ دونوں مرکز امام ولی اللہ کو مانتے ہوئے ائمہ یمن اور نجد کو ان پر ترجیح دیتے ہیں — کبھی بہادر کے زمانہ میں یمن کے شیعہ علماء آتے رہے، وہ اپنے ادبی کمالات سے ہند کو متاثر کرتے رہے اور امام ولی اللہ کے فکر کے سخت مخالف تھے۔ اس کے بعد نواب

صیقل حسن سے تقدس پہلے مولوی عبدالحق ہند میں ایک مرکزیت کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ زیدیت میں امام ولی اللہ کے فکر سے ہٹتے ہیں۔ پھر نواب صاحب نے قاضی شوکانی سے اتصال پیدا کیا۔ امام ولی اللہ کے مسلک سے مخالف دعوت شروع کر دی۔ براہ مہربانی ان معمولی معمولات کو اہمیت نہ دیا کریں۔

مولانا شہید کو امام ولی اللہ سے علیحدہ فرض کرنے کی غلطی سے پرہیز کریں۔ مولانا شہید کی کتابوں کا گہرا مطالعہ ضروری ہے۔

آپ کا کارڈ مؤرخہ ۶ مئی ملائشکریہ! یہ خط و کتابت محض دوستانہ ہے اور پرائیویٹ۔ والسلام
۴ اگست ۱۹۴۴ ہندی
گوٹھ پیر حنڈا، ضلع حیدرآباد سندھ

(۶)

بجناب مولانا مسعود عالم صاحب ندوی دام عنایت

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا عبد اللہ صاحب سندھی اس وقت تشریحات

پر ہیں۔ چند دن تک ان کی حالت نہایت تشویشناک رہنے کے بعد اب پھر اللہ کے فضل سے صحت ہے۔ کل آں ممدوح نے آپ کا استدراک جو اپنے ان کی تاریخ تحریک ولی اللہ محدث دہلوی پر ماہ فوری

تاسنی سنہ ۱۹۴۳ ہندی میں "سعارت" میں شان گرایا تھا، پڑھا کر سنا۔ اور آج مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حضرت مولانا کی طرف سے تحریر کروں کہ ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی دعوت کو اسلام میں اول درجے کی چیز مانتے ہیں، ان کے بعد امام ولی اللہ کی تحریک کو دوسرے درجے کی دعوت کا مقام دیتے ہیں۔" — آج کل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق ہم نے اطمینان کے ساتھ امام ولی اللہ کی تابعداری میں اپنا پروگرام (PROGRAMME) بنا لیا ہے۔ اب ہم اس میں کسی دوسرے پروگرام (PROGRAMME) کو متداخل کا موقع دینا نہیں چاہتے۔ براہ مہربانی ہمیں معاف فرمائیں۔

فقط والسلام

المخلص ، بشیر احمد۔ بی۔ اے

معتدہ خصوصی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی

کتاب اول

سابقہ نام

”شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک“

استدلال و تفسیح

نیانم

صادقین صادق پور اور علمائے اہل بیت

مولانا سیدی حنفی کے الزامات کا جائزہ

صادقینِ صادق پورا اور علمائے اہل حدیث مولانا سدی حنفی کے الزامات کا حبابِ تیزہ

دنیا میں منگولو میٹوں کی داستان بار بار دہرائی گئی ہے، تاریخ میں میدانِ جنگ کے اتلا کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ہند کی تاریخ میں بعض اکابر امت کی منگولو میٹ میدانِ شہادت کی منگولو میٹ پر بھی بازی لگتی ہے۔ اور زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس خون کی پھینٹیں ان کے ماننے والوں اور نام برداروں کے دامن پر بھی ہیں۔

جہاں تک تاریخی واقعات و حقائق کا تعلق ہے، یہ بات بلا خوفِ تردید کہی جاسکتی ہے کہ حضرت سید احمد بریلوی (۱۲۰۶ھ، ۱۲۸۶ھ) اور ان کے اصحاب سے پہلے اس خطہٴ ارض میں کسی صحیح دینی تجدید و انقلاب کے لئے کوئی منظم اور مجاہد کوشش نہیں کی گئی اور ہندوستان تو ہندوستان ساری دنیا میں عہدِ صحابہؓ کے بعد کوئی جماعت طریقِ نبوت اور اسوۂ نبوی سے اتنی قریب اور ہم آہنگ نظر نہیں آئی، لیکن حالات اور ماحول کی ستم ظریفی یہ ہے کہ غیر تو غیر انہوں میں بھی سید صاحب اور ان کے مخصوص احباب کا فکر بلند، مستقبل مزاج و مشرب اور مسلک و عمل میں غریب و غریب توازن پورے طور پر نہیں سمجھا گیا۔ ہر فریق نے اپنے ظن و تخمین کے مطابق انہیں اپنانے کی کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کھینچا تانی میں وہ "نکر بلند" تو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور ان کے ماننے والوں اور پیروی کا دم بھرنے والوں میں تقلید و عدم تقلید، آئین، رفیع یدین، دیبا توں میں نماز جمعہ اور اسی قسم کے چند فروری سٹلے لڑنے جھگڑنے کے لئے رہ گئے، آغاز کیا تھا، انجام کیا ہوا۔ دیدہٴ عبرت و اسوۂ، تو بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔

جماریہ بکتی یہیں ختم نہیں ہوتی، مولوی فضل رسول صاحب بدایونی (مت ۱۲۹۰ھ) سے

۱۰ مولوی فضل رسول صاحب نے ہندوستان میں سب سے پہلے وہابی کی اصطلاح استعمال کی (ترجمان و ہایر مشٹ رسالہ اشاعت ۱۳۱۲ھ ص ۲۱۲) سجد و بندوستان کے موحدین و مجاہدین پر رنگ برنگ کے الزامات دھرنے میں یہ پیش پیش رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد مدظلہ کے "تذکرہ" میں ان کا ذکر بڑے دلچسپ طریقے پر آیا ہے کتاب کے پہلے ایڈیشن کے وقت مولانا آزاد مرحوم زندہ تھے (ناشر)

(باقی حاشیہ صفحہ ۳۹)

سے کر ویلم ولسن ہنٹر (W.W. HUNTER) راونشائے (T.E. RAVENSHAW) اور جیمس اوکلے (JAMES OKINLEY) تک کی دشنام طرازیوں برداشت کی جاسکتی ہیں، کہ ان سے کلام خیر کی توقع ہی کب تھی؟ مگر جب خود اپنی جماعت کے ممتاز اصحاب فکر ان نفوس قدسیہ کے منہ آئیں۔ ان کی پاک نیتوں پر حملے کریں۔ ان کے ضرب المثل اخلاص پر شک کریں تو پھر خواہ مخواہ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے۔ سادہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت بڑی آزمائش کا ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ خیال کہ بزرگوں کی غلطیوں پر نکتہ چینی، کہیں بے ادبی نہ شمار کی جائے۔ عرض مدعا سے روکتا ہے دوسری طرف احساسِ فرض اور یہ خوف کہ اگر سکوت سے کام لے کر غلطیوں کی تصحیح نہ کی گئی، تو کہیں بزرگوں کی یہ لغزشیں آگے چل کر تاریخی حقائق نہ بن جائیں، اظہارِ مطلب پر اکتا ہے، یوں تو مروت اور صداقت

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) ہے۔ چند سطریں مذہب ناظرین میں: "مولوی فضل رسول بدایونی مرحوم طنز و لہجہ میں لکھتے ہیں تو داد و بھڑائی شیطان کا نتیجہ تھا، اس کے بعد ابن حزم ظاہری پیدا ہوا، جو غیبت تھا، پھر ابن حزم کا شاگرد ابن قیم ہوا۔ اور ابن قیم کا شاگرد شافعی ابن تیمیہ، ابن تیمیہ نے ایک نیا دین نکالا، "بعض اشرار بد اطوار جلد فقہ و حلقہ اقیادش آمدہ در بلاد اسلام طرفہ ہنگامہ برپا نمودند اور ان تمام مآثر خانہ تحقیقات کے لئے آفریں طبعات سبکی کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ الخ (مذکرہ صفحہ ۲۶) اسی "سوط الرحمن" کا اصل نام "البورق المحمدیہ لرحمہ الشاہین النجدیہ" ہے، ۱۲۶۵ھ میں طبع ہوئی ہے۔ مولانا آزاد نے جو اقتباس دیا ہے وہ دراصل مسلسل مصنف کی عبارت نہیں ہے بلکہ یہ کتاب مذکورہ ص ۲۳، ص ۲۵ پر آتہ مذکورین کے خلاف یہ دریدہ دہنی کی گئی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ (خاصاً) [

سے ہنٹر صاحب جماعت مجاہدین کے خاص کرم فرما ہیں۔ ان کی کتاب "مسلمان ہند (OUR INDIAN MUSALMANS)" مشہور ہے۔ مولوی طفیل احمد صاحب کی کتابوں و حکومت خود اختیار ہی اور سالاروں کا روشن مستقبل، امیں اس کے کافی اقتباسات ہیں۔ سہ ماہی ۱۸۶۵ء کے گنگ بیگ پٹنہ کا مسٹرٹ مجسٹریٹ تھا۔ مولانا احمد اللہ صادق قوری (وفات ۱۲۹۸ھ) کے مقدمے کی ابتدائی سماعت اسی نے کی تھی۔ اس کا فیصلہ اور میمورنڈم حضرات و عرفات کا مجموعہ ہے، نظر کی کتاب لکھی تھی، اسی میمورنڈم سے خود نے لکھے اور کئی صاحب بھی مجاہدین کے پرانے مشفق ہیں۔ سازش کے آخری مقدمے (سنہ ۱۸۷۰ء) مقدمہ پٹنہ بنام امیر حسنا۔ شہداء خاں ابراہیم منڈل و غیر ہم، امیں یہ سرکار کی طرف سے پیر و کار تھے، بلاکشان الم کی پریشانیوں میں ان کا بھی کافی دخل رہا ہے،

کی کشمکش ہمیشہ صبر آزما ہوا کی ہے، لیکن راقم کے لئے اس تحریر کے سلسلے میں یہ کشمکش بہت طویل اور تکلیف دہ رہی، آخر دو تین مہینوں کی ذہنی الجھن کے بعد دل و دماغ نے اظہارِ مطلب ہی کے حق میں فیصلہ دیا اور زبانِ قلم نے بسم اللہ کہہ کر استدراک کی بسم اللہ کی۔

جناب مولانا عبید اللہ سندھی کی زیر نظر کتاب ”شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک“ حزبِ امام ولی اللہ دہلوی کی اجماعی تاریخ، کا مقدمہ ہے، اصل مقدمہ کے آغاز سے پہلے ”اجالی فہرست“ میں مضامین کا خلاصہ دیا گیا ہے، جس کا لب لباب اصل کے جملوں کو مقدمہ بھر محفوظ رکھتے ہوئے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں تاکہ تفصیل میں پڑنے سے پہلے مقدمہ کا اجمالی خاکہ نگاہوں کے سامنے آجائے۔

مولانا سندھی کے مفروضات کا خلاصہ اور خاکہ

حکیم البند امام ولی اللہ نے ۲۱ ذی قعدہ ۱۲۴۳ھ (۵ مئی ۱۸۳۱ء) سے دہلی کے مفاسد کو ختم کرنے کے لئے تو کلاً علی اللہ اپنی ذمہ داری پر ایک مستقل انقلابی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔

تاریخ ہند کا یہ عظیم الشان واقعہ انقلابِ فرانس سے ۵۸ سال پہلے ہو گیا ہے۔

حکیم البند نے اپنا نصب العین معین کیا۔ جمعیت مرکزیہ بنائی اور اس کی شاخیں ملک میں پھیلیں، اس طرح حزبِ ولی اللہ ایک مسلم پارٹی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس نے حکومت موقتہ

(PROVISIONAL GOVERNMENT) بنائی، لیکن ۲۷ ذی قعدہ ۱۲۴۶ھ (۶ مئی ۱۸۳۱ء) (بروز جمعہ)

بالاکوٹ کے معرکہ شہادت کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صدی میں اس تحریک کے تین امام ظاہر ہوئے اور ایک امارت مُنقذ ہوئی۔

(الف) امام ولی اللہ دہلوی ۱۸۳۱ء - ۱۸۶۳ء

(ب) امام عبد العزیز دہلوی ۱۸۶۳ء - ۱۸۴۴ء

۱۔ ۲۱ ذی قعدہ ۱۲۴۳ھ - ۵ مئی ۱۸۳۱ء کے مطابق جوتی ہے، ۱۸۳۱ء صحیح نہیں۔

۲۔ ۶ مئی ۱۸۳۱ء بروز جمعہ، ۲۲ ذی قعدہ ۱۲۴۶ھ سے لڑکے ۲۷ ذی قعدہ ۱۲۴۶ھ - ۹ مئی دو شنبہ ہوگی۔ غالباً یہ

کتابت کی غلطی ہے۔ یہ صاحب کی شہادت ۲۲ ذی قعدہ ۱۲۴۶ھ کو ہوئی ہے (سیرت سید احمد شہید، صفحہ ۲۲۶، ج ۱)

(ج) امام محمد اسحاق دہلوی ۱۸۲۲ء - ۱۸۴۶ء۔

(د) حکومت موقتہ کے امیر شہید سید احمد ۱۸۲۶ء - ۱۸۳۱ء۔

یہ تحریک کا پہلا دور تھا۔

دوسرا دور امام محمد اسحاق نے ۱۸۳۱ء سے شروع کیا۔ آپ ۱۸۳۱ء تک دہلی میں رہے اور ۱۸۳۶ء تک مکہ معظمہ میں، دہلی میں ان کے نائب مولانا مملوک علی، ان کے بعد الامیر امداد اللہ بارہ برس دہلی میں رہے۔ یعنی ۱۸۵۶ء تک، اس کے بعد مکہ معظمہ میں۔

ان کے پہلے نائب یعنی مولانا محمد قاسم ۱۸۴۹ء تک، پھر مولانا رشید احمد ۱۹۰۵ء تک شیخ البند مولانا محمود حسن ۱۹۲۰ء تک اس سال تحریک کا دوسرا دور ختم ہوا، تیسرے دور کو مولانا شیخ البند نے ۱۹۲۰ء سے تھوڑا عرصہ پہلے شروع کیا تھا: (صفحہ ۹)

مذکورہ مفروضوں کا اجمالی تجزیہ

یہ ہے حزب ولی اللہ کی اجمالی تاریخ کے مقدمہ کا خاکہ، جس میں حضرت سید احمد شہید کو بالکل ضمنی حیثیت دی گئی ہے، اور ان کے خاص ماننے والوں اور سالہا سال تک علم جہاد بلند کرنے والوں کے لئے تو اس خاکے میں کوئی گنجائش ہی نہیں، اسلامی ہند کی پہلی اور (اب تک) آخری تحریک تجدیدی انقلاب میں سید صاحب کو ضمنی حیثیت دینا، حقیقت و صداقت کا خون کرنا ہے، یہی بات یہ ہے کہ مولانا سندھی نے اس باب میں سید شہید کے ساتھ بڑی بے انصافی کی ہے۔ اور پھر امیر شہید (مولانا کی اصطلاح کے مطابق) کی اس ضمنی حیثیت، کو بجا ثابت کرنے کے لئے ان کی طرف طرح طرح کی باتیں منسوب کی گئی ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، تحریک کے دوسرے دور میں مولانا محمد اسحاق سے مولانا محمود الحسن تک مختلف افراد کی مسلسل امارت و امامت ثابت کرنے کے لئے سید شہید کے جان نثاروں، پورب کے سرفروش مجاہدوں اور شہیدوں، سرکار انگریزی کے ممنون القعات اہل صادق پور، بدنام و باجیوں اور عام جماعت اہل مدیث

لے اس فہرست میں مرث عیسوی سنہ (سین) دیئے گئے ہیں۔

لے صادق پور، شہر عظیم آباد پٹینہ کا ایک محلہ ہے، یہاں کا ایک دشمنی خاندان عرصہ دراز سے علم و فضل میں ممتاز رہا ہے۔

(باقی حاشیہ ص ۵ پر)

کو زہدیت، شیعیت، رفض اور مختلف القاب کے ساتھ نوازا گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے اور وہ کہہ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایک وسیع النظر عالم اور ممتاز صاحب فکر کے علم سے ایسی لغزش کیوں کر ہوئی؟ اور اسی لپیٹ میں میں کے سلفی عالم و محدث قاضی محمد بن علی شوکانی (ت ۱۲۵۵ھ) اور نجد کے مظلوم مصلح شیخ محمد بن عبدالوہاب (ت ۱۲۰۶ھ) اور ان کے متبعین بھی آگئے ہیں، زیرِ تحریر اس قدر رک کا مقصد یہی مطالبہ کا بدلہ کرنا ہے۔

حکمتِ ولی اللہی کی خود ساختہ تشریح

یوں تو راقم کو حزبِ ولی اللہی کی نئی تفسیر و تشریح سے بھی اتفاق نہیں، کتاب و سنت کے علاوہ کسی امام یا حکیم کے مرتب کردہ فلسفہ و حکمت کو دعوت کی اساس بنانا اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں، خواہ اس مخصوص فلسفہ و حکمت کے اجزائے ترکیبی تعلیمات ربانی ہی سے کیوں نہ ماخوذ ہوں؟ سمجھ یہ کا بلاوا صرف قرآن کریم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہونا چاہیے۔ ورنہ اشخاص و افراد کے

(یقیناً حاشیہ صفحہ گذشتہ) حضرت سید احمد شبینہ نے جب علم جہاد بلند کیا تو اس خاندان کے ایک ممتاز فرد مولانا دلائی علی (ت ۱۲۵۵ھ) لیکھنے والوں کی صفحہ اول میں تھے اور پھر ان کی تبلیغ سے پورا خاندان سید صاحب اور ان کی دعوت کا علم بردار ہو گیا اور اس سلسلے میں ان لوگوں نے وہ کچھ کر دکھایا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔

ہرگز نہ میرداماد کو ولس زندہ شد بعثت بخت است بر جریدہ عالم دوام ما

مختصر طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ سید صاحب کی شہادت (۱۲۴۶ھ) سے لے کر ۱۸۷۱ء تک حکومت کی داروگر کے باوجود مسلسل چالیس سال تک صادق پور والوں نے جہاد کا علم سزگوں نہیں ہونے دیا۔ پھانسی، جلاوطنی، جبر و مصلحتی اور ہر قسم کی ممکن اذیتیں نہیں دی گئیں، لیکن یہ اللہ کے بندے راہ حق سے نہ ہٹے، بڑی دردیخیز اور ولولہ نیر داستان بنے، کبھی اطمینان سے سناٹی جانے لگی۔ سیرت سید احمد شبینہ (ص ۲۰۲-۲۰۵ طبع دوم) کے چوتھے باب میں بھی اس جماعت کی مختصر سرگذشت آگئی ہے، خاندانی حالات کے لئے مولانا عبدالرحیم صادق پوری اسیر پورٹ ہیر و تمہ سازش اقبال ۱۲۵۲ء (ت ۱۳۲۱ھ) کی تذکرہ صادق پور ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ جماعت کے کاموں کے متعلق بھی اس میں بکھرے ہوئے لیکن قیمتی معلومات ملتے ہیں۔

نام پر جو تحریک بھی اٹھانی جاتے گی۔ اس کا کتاب و سنت کے ضابطہ تنظیم سے جھٹ جانا ضروری ہے اور اگر وہ تحریک اس گھاٹی سے بھی صمیم و سالم نکلی۔ تو کم سے کم ایک نئے نئے کاظم و لقیہی ہے۔ جو اپنی جگہ پر خود ایک مستقل فتنہ ہے۔

اکبر کے دین الہی اور نیشنلزم کی حمایت

یہ تو ایک اصولی بات تھی ورنہ مولانا سمنہی کی تفسیر کے مطابق حزب ولی اللہ اور حکومت ولی الہی کے خیر میں وقت کی بعض مقبول لیکن برغور غلط تحریکوں کے جراثیم صاف نظر آتے ہیں، اکبر کے رسوائے عالم "دین الہی" کی مدح سمرانی (ص ۱۰۴) اور امیس کی بیٹی "نیشنلزم" کا رجز میخانہ مغرب کا فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ آخر یہ کیا بات ہے کہ شیخ البندکاش گرد بندوستان چھوڑتے وقت تو اتحاد اسلامی کا حامی تھا اور واپسی کے بعد وہ خالص نیشنلسٹ ہونے پر فخر کرتا ہے۔

”جب ہم بندوستان سے نکلے تھے تو اتحاد اسلام کے حامی تھے یعنی انٹرنیشنل پروگرام رکھتے تھے مگر جب ہم اپن آئے تو اس وقت خالص نیشنلسٹ ہیں، یہ سبق ہمیں کابل کی زندگی نے سکھایا ہے“ (ص ۱۶۶)

۱۔ اس ملک میں جو مختلف مذاہب کا مجموعہ ہے، حکومت چلانے کے لئے بادشاہ اور اس کی انتظامی کونسل کا ایک طرز عمل ہوگا؟ اس کے لئے اکبر نے "دین الہی" کا فقرہ ایجاد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ اور اس کی مرکزی کونسل کسی خاص مذہب کے طرفدار نہیں ہوں گے مگر مطلق مذہب کی پابندی سے بھی اپنے کو آزاد نہیں کریں گے۔ اور لادینیت نہیں آئے پائے گی (ص ۱۶۸) کیا دین الہی کے متعلق یہ بیان تاریخی طور پر صمیم ہے! مزید تفسیر ملاحظہ ہو۔

”ہماری رائے میں اکبر نے جو کام شروع کیا تھا وہ اساساً صحیح تھا اور عملاً غلطیاں اس لئے ہوئیں کہ اس نے غلط نشانہ کام کو چلانے کے لئے آدمی مقرر نہیں آتے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ ضرور تین خدا تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کے ذریعے پوری کر دیں شاہ صاحب نے اس کام کو عمل کر دیا جو اکبر نے شروع کیا تھا کیونکہ وہ بھی اسلام کو انسانیت کی تعمیر تباتے ہیں آپ تمام ادیان کو منطبق کر سکتے ہیں ان کے طریقے جو ایک کم عالم اس نظام سلطنت کو پاسلا سکتا ہے جو اکبر کا مقصد تھا: الخ الخ الخ (ص ۱۶۸)

کیا اس کے بعد کسی رائے زنی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟

اللہ سے انقلابِ حال !! امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت کا شارح و مبلغِ خالص نیشنلسٹ ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ فاعتبس و یا اولی الا بصار

اس جملہ معترضہ سے یہ حقیقت ظاہر کرنا تھی کہ گواس "اسٹراک" میں ہمارا رُوسے سخن زیادہ تر ان غلط بیانیوں کی طرف رہے گا جو حضرت سید احمد شہید، ان کے تبعین اور نجد و مین کے دوسرے اکابر اُمت کے متعلق کی گئی ہیں، لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حکمتِ ولی اللہ کی اس تشریح و تفسیر سے بھی ہمیں اتفاق ہے جس کی تبلیغ اس کتاب میں کی گئی ہے۔ اور جس میں روس اور ترکی کے نمونے پر ایک نظامِ عمل "شاہ صاحب کا اجمالی پروگرام" کے نام سے پیش کیا گیا ہے۔ (صفحہ ۲۵-۳۵)

شاہ ولی اللہ نے کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائی تھی

مولانا سندھی کے بیان کے مطابق حزبِ ولی اللہ کے تین امام ظاہر ہوئے اور ایک امارت منقطع ہوئی۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ محمد اسحاق کو وہ ائمہ میں شمار کرتے ہیں، اور حضرت سید احمد شہید کو حکومتِ موقتہ کے امیر کا درجہ دیتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ واقعات اس "بیان" کا ساتھ نہیں دیتے۔ پہلے تو یہ بسم اللہ ہی محلِ نظر ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کوئی سیاسی پارٹی بنائی تھی، تصنیفات میں وقت کے حالات اور ملکی مصالِح کے متعلق اشارات کا ملنا اور بات ہے اور کسی سیاسی پارٹی کی تشکیل بالکل دوسری چیز ہے، جہاں تک چہرچلتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اصلاح و تجمہد میں کی نشان دہی اور صرف فکری تشکیل کی تھی، ان کے بنائے ہوئے خاکے کی تکمیل عملی جدوجہد اور سرفروشانہ اقدام کا رتبہ بلند تیکہ راستے بریلی کے سید زامس اور خود ان کے پوتے کے لئے مقدر ہو چکا تھا۔ اللہ بالا کوٹ کی سرزمین پر اپنی رحمت کے پھول برساتے کہ وہاں ناموسِ ملت خواب میں ہے، بہر حال اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے مولانا کی ہنوائی میں حزبِ ولی اللہ کی تشکیل اور اس کی تمام تفصیلات کو تسلیم کر لیں تو ہمیں کھپلی ڈیڑھ صدی کی تاریخ از سر نو لکھنا پڑے گی اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب کی امامت اور مرکزی حیثیت قبول کرنے میں تو کوئی دقت نہیں لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کے بعد شاہ محمد اسحاق صاحب کو حزبِ عالم اور سید شہید کو ان کا تہمت اور امیر بنا کر پیش کرنا تھی و صدقہ سے کھولنا ہے تاریخ جب آپ کے منشا کے مطابق نہیں بنی تو تاریخ حقیقتوں کو توڑ دے گا اور اپنے خیالات کا تابع بنانے کی کوشش کرے گا۔ مولانا سندھی کی یہ بنیادی مساحت ہے جس نے "تاریخی مقدمہ کو نفع مند اور قیاسی ایسٹون کا مجموعہ بنا دیا ہے۔"

سید احمد شہید کے متعلق مغالطات کا ازالہ

اب آئیے اصل موضوع کی طرف متوجہ ہوں۔ فاضل مفت نے حضرت سید شہید کی امامتِ امارت پر جو اعتراضات کئے ہیں، ان پر نظر ڈالنے سے پہلے مصنف کے اعترافِ فضل کی طرف بھی اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ جہاں تک ان کے مقاصد سے تعارض نہیں ہوتا۔ وہ سید شہید کے کمالات کے اعتراف میں رطبُ اللسان ہیں۔

”حضرت سید احمد بریلوی جو ان کے مدرسے کے شاگرد تھے، مگر قوتِ کشفی میں اپنے زمانے کے عارفین بلکہ بہت سے مرقہ تین پر بھی سبقت لے گئے تھے۔ ان کی تربیت شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کی صحبت میں مکمل ہوئی“ (ص ۷۶)

یہاں عاجز صرف اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ سید صاحب کو اس گھر سے صرف تلمذ ہی نہ تھا بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے بیعت بھی حاصل تھی، (سیرت سید احمد شہید، طبع دوم ص ۵۵)

اب اس ”اعتراف کے بعد“ مدح و ذمہ کی آمیزش ملاحظہ ہو۔

”شاہ عبدالعزیز کا پروگرام ہی تھا کہ کابل اور قندھار کی طاقت کو دعوت دے کر دہلی بلا یا جائے۔ . . . اس کے لئے وہاں ایک امارت قائم کرنے کی ضرورت ہوگی اور افغانوں میں ایک سید کی امارت بہت جلد مقبول ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے سید صاحب کو امیر مقرر کیا گیا۔ اور مولانا شہید اور مولانا عبدالحمید کو ان کا وزیر بنا کر ساتھ کر دیا گیا“ (ص ۷۶)

کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ”سید زادگی“ کے سوا سید صاحب میں اور کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر اس پر بھی مولانا کو اطمینان نہیں، دنیا تو یہی جانتی ہے کہ پنجاب و سرحد میں ایسے جہاد کی ساری کوششیں سید صاحب ہی کی دعوت اور جدوجہد کا نتیجہ تھیں، اس سے آگے بڑھ کر ذرا صاف الفاظ میں فرماتے ہیں۔

”سید صاحب اور مولانا شہید اور مولانا عبدالحمید اس انقلابی پروپیگنڈے کے مرکز بنائے گئے۔ شاد عبدالعزیز نے شاہ اسحق کو اپنی جگہ مقرر کیا، ہماری سمجھ میں اس نئے حزب کے امیر شاہ اسحق تھے۔ سید صاحب فقط امیر الدعوت والجمہاد تھے، اور یہ جماعت دہلی کی سلطنت کی کمزوری کو دور کرنے کے لئے کھڑی ہو رہی

ہے اس کو ایک حکومت موقتہ کا درجہ دینا چاہیے (ص ۱۷)

غلطی نامے مضامین

ان تین سطروں میں متعدد ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو تنقید کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتیں۔
(الف) شاہ عبدالعزیز نے شاہ اسحق کو کلب مقرر کیا، یہ بیان محتاج ثبوت ہے اور اس کے لئے مستند تاریخی شہادت کی ضرورت ہے۔

(ب) سید صاحب کو فقط امیر الدعوة والجماد کہنا بے معنی بات معلوم ہوتی ہے۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ بورا تھا، وہ سید صاحب اور ان کے رفقاء کر رہے تھے، جن میں مولانا عبدالحی اور مولانا شمسید "شعین" کا درجہ رکھتے ہیں اور فوری طور پر ان کے سامنے اصلاح رسوم و بدعات کے علاوہ پنجاب میں کٹھوں سے جہاد کرنا تھا۔ گو ان کے مقاصد بہت بلند تھے۔

(ج) یہ کہنا کہ "یہ جماعت سلطنتِ دہلی کی کمزوری دور کرنے کے لئے کھڑی ہو رہی ہے" سید صاحب اور ان کے اعلیٰ مقاصد کی تنقیح ہے۔ سید صاحب خالص اسلامی نظام چاہتے تھے، خلافتِ راشدہ کے نمونے پر حکومتِ الہی کی تاسیس ان کا مقصد تھا۔ دہلی کی سلطنت کبھی اسلامی سلطنت نہیں رہی۔ سید صاحب کا نصب العین اور مقصد اس قدر واضح ہیں کہ ان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، جہاد کا ارادہ بھی کسی حزب کی تاسیس و تشکیل سے شروع نہیں ہوا۔ راپڑ میں لائیتوں سے مسلمانان پنجاب کی دردانگہ حالت سنی اور زیت اسی وقت مستحکم ہو گئی (سوانح احمدی ص ۲۲) راجہاد و ہجرت اور نصب امامت کا مقصد عالی تو اسے خود انہی کی زبان سے سنیے، سردار سلطان محمد خاں اور سردار سعید محمد خاں کو تحریر فرماتے ہیں:-

رب غیور کہ عظیم بذات الصدور است
"رب غیور جو کہ دل کے حال سے اچھی طرح

آگاہ است بر این معنی کہ اس جانب
آگاہ ہے، اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے

را از قبول این منصب غیر از امامت
کہ میری اس منصب (امامت) کے قبول

جہاد بروجہ مشروع و حصول معنی انظفام
کرنے سے اس کے سوا کوئی دوسری نفسانی

در عساکر اہل اسلام غرض دیگر از اعراض نفسانیہ
غرض نہیں کہ جہاد کو شرعی طریقے پر قائم کیا

نیست آرسے اس قدر
جہانے اور مسلمانوں کی فوجوں میں نظم قائم ہو.....

آرزو دارم کہ در اکثر افراد سنی آدم ہر جگہ در جمع
 اقطار عالم احکام رب العالمین کہ مسمی
 بشرع میں است بلا منازعت احد سے
 نافذ گردو۔۔۔ (سیرت سید احمد شہید ص ۱۱۰)

ہاں اس قدر آرزو رکھتا ہوں کہ اکثر اسناد
 انسانی بلکہ تمام ممالک میں رب العالمین کے
 احکام جن کا نام شرع میں ہے بلا کسی کی مخالفت
 کے جاری ہو جائیں۔۔۔۔۔

ہمیں کوئی بتائے کہ وہی کی حکومت کو کسی دور میں اس مقصد عالی سے کوئی دور کا تعلق بھی رہا ہے؟

لَشَّتَانِ مَا بَيْنَ الْيَزِيدِ بْنِ فِي التَّدَايِ
 يَزِيدُ سَلِيحُو وَالْأَعْرَبِ بْنِ حَاتِيُو

سید صاحب کو ایک ضمنی حیثیت دے دینا تو آسان ہے، لیکن واقعات کی تکذیب بہت مشکل
 ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے داماد مولانا عبدالحمی بدھانوی (ف ۱۲۴۳ھ) اور بھتیجے مولانا امیل شہید
 (ش ۱۲۴۶ھ) جن میں سے ہر ایک کا مرتبہ خاندان ولی اللہی میں کم ہے، سید صاحب کے جان نثاروں
 میں شامل تھے، غرض کہ طرح ان کی کتاب تھامے پھرتے تھے، (سیرت سید احمد شہید ص ۲۵۰-۲۵۱) اور اپنی جگہ
 پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاہ صاحب کے سلسلے اور خاندان میں ان دو بزرگوں کا مرتبہ مولانا شاہ محمد حق
 سے کہیں بڑھا ہوا ہے، (سیرت سید احمد ص ۲۵۵) اس کی پیش بندی مولانا کو اس طرح فرماتے ہیں، ملاحظہ ہو۔
 ”... .. مگر اس امارت کو تھامنے کے لئے جس قدر تعلق شاہ ولی اللہ کی تحریک اور پھر شاہ
 عبدالعزیز کے کام سے تاریخی طور پر ہونا چاہیے، اس سے سید صاحب کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ممکن ہے
 کہ وہ ایک نئی تحریک شروع کر دیں۔۔۔۔۔ اس نقص کے جبر کے لئے مولانا عبدالحمی اور
 مولانا شہید ان کے ساتھ لگا دیتے گئے۔“ (ص ۱۷۱)

اے سید صاحب اور مولانا شہید کے خطوط میں اس قسم کے بیانات اتنے واضح اور بے لاگ طریقے پر ہیں کہ ان
 میں کسی چٹن و پڑا کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان خطوط کا ایک معتدبہ حصہ سوانح احمدی کے آخر میں موجود ہے (ص ۱۶۹-۱۷۱)
 ان مطبوعہ خطوط کے علاوہ مکتوبات کا اچھا خاصہ تمیمی ذخیرہ بھی محفوظ ہے۔ جن سے سیرت سید احمد شہید
 کے لائق مصدق نے فائدہ اٹھایا ہے (ص ۱۷۱) مضمون کی طوالت کا خوف نہ ہوتا تو مزید اقتباسات دیتے
 جاتے۔ ان بزرگوں کے بلند مقصد اور اسلامی روح کا اندازہ لگانے کے لئے صرف ان دو خطوں کا مطالعہ کافی
 ہوگا جو سیرت سید احمد شہید کے (ص ۱۵۹-۱۶۰) میں درج کئے گئے ہیں۔

اس بیان سے معاذ اللہ، یہ شبہ ہوتا ہے کہ شیخین کے ذمہ جاسوسی کی خدمت پر وہ کی گئی تھی، کہاں کی بات کہاں پہنچتی ہے؟

اس جبر نقص کی مزید تشریح مولانا کے شاگرد اور اس کتاب کے مرتب و شارح مولوی نور الحق صاحب علوی کی زبان سے سُنئے :-

”امیر شہید دراصل اس حزب سے نہیں بلکہ بعد میں منظم کئے گئے، ان میں کئی کمالات تھے سپاہ گری کی تعلیم تھی، سید تھے، اس لئے ان کو امام عبدالعزیز نے امارت جہاد کے لئے موزوں قرار دیا۔ مگر اس خیال سے کہ کہیں حزب مذکور کی راہ سے نہ بیٹ جائیں۔ ان کے ساتھ دو وزیر اپنے مکمل تربیت یافتہ لگا دیئے۔ مگر اپنا صحیح اور پورے منزل میں جا نہیں حضرت شہادہ اسحق کو مقرر کیا۔ (ص ۱۳۳)

آپ سمجھے یہ نئی تحریک، کیا چیز ہے؟ اور حزب مذکور کی راہ سے بیٹنا، کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کی تفسیر خود مولانا کی زبان سے سُنئے کے لائق ہے۔

”اس طرح اس خاندان میں (یعنی حضرت سید شہید کے خاندان میں) حضرت مجدد سرہندی اور مجدد دہلوی کی برکتیں جمع ہو گئیں۔ یہ خاندان اپنا خصوصی مشرب اور مخصوص فکر رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت امیر شہید کے خاندان میں حضرت مجدد کے خلیفہ شیخ آدم نورانی سے توارث چلی آتی ہے، بنا بریں سید امیر شہید کا حزب ولی اللہ کے رنگ میں پورے طور پر رنگا جانا بعید سے یہی وجہ ہے کہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اپنے امیر المؤمنین ہونے کا اعلان کر دیا اور تحریک ناما کام رو گئی۔“

اچھا صاحب! سید صاحب نے موقع ملتے ہی ”نئی تحریک“ کھڑی کر دی اور اپنے امیر المؤمنین ہونے کا اعلان کر دیا۔ لیکن امام عبدالعزیز کے مقرر کردہ اور ”مکمل تربیت یافتہ“ وزیروں (مولانا عبدالحی اور مولانا شہید) کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے بھی بیعت کرنی، اور صرف بیعت ہی نہیں کی، بلکہ اس کے انقاد اور تبلیغ میں اپنے شایانِ شان نمایاں حصہ بھی لیا، (ملاحظہ ہو مولانا شہید کا مکتوب مندوبیت سید محمد شہید ص ۱۶۱-۱۶۹)

لے یہ کتاب اصل میں مولانا سندھی نے الملاد کرانی ہے اور علوی صاحب نے مولانا سے سبقاً سبقاً پڑھا کر اسے مرتب کیا ہے اور ساتھ ساتھ تشریحی حاشیے بڑھا دیئے ہیں۔ (دیباچہ کتاب)

سے خط کشیدہ فقروں کے علاوہ ان سطروں میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی صحت سے ہمیں انکار نہیں۔

علاوہ بریں مولانا کے بیان کے مطابق امام عبدالعزیز نے "جمعیت مرکزیہ" کی مدد سے جو "نوجوان" تیار کئے ان میں "سرکردہ" تین یا چار بزرگ تھے، (۱) مولانا محمد اسماعیل شہید (۲) مولانا عبدالغنی دہلوی (۳) مولانا محمد اسحق (۴) مولانا محمد یعقوب (ص ۱۱۱) اور یہ معلوم ہے کہ انعقاد بیعت کے اجتماع میں اس "سرکردہ چھٹا" کے دو زیادہ متناظر کن شریک تھے۔ (یعنی مولانا عبدالغنی اور مولانا شہید) اور جب اس کی خبر مولانا اسحاق اور مولانا یعقوب کو ملی، تو وہ معترض نہیں ہوئے، بلکہ برابر "اموال ورجال" سے امداد میں سرگرم رہے۔ اس طرح پر "جمعیت مرکزیہ" کی تربیت یافتہ "سرکردہ جماعت" کا سید صاحب کی امامت پر اجماع ثابت ہوتا ہے جس سے کوئی غیر جانبدار کارکن کی حُرأت نہیں کر سکتا۔

رہتی تحریک کی ناکامی "سوا" کے دوسرے اسباب ہیں۔ جن میں سردارانِ پشادور کی غداری اور سنگ دلی زیادہ اہم ہے۔ خود مولانا بھی اس اجماع کو تسلیم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسے "اختلافات کا منبع" بھی بتاتے جاتے ہیں:

"۱۲۳۹ھ میں شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ اسی سال سید صاحب اور ان کے رفقاء (مولانا اسماعیل و مولانا عبدالغنی وغیرہ) نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ۱۲۴۲ھ میں سید صاحب کی امامت پر اجماع منعقد ہوا، اور وہی اختلاف کا منبع بن گیا" (ص ۱۱۱)

دوسری جگہ اس "بیعت امامت" کو ان لوگوں کی "مدافلت" کا نتیجہ قرار دیتے ہیں جو امام عبدالعزیز کے تربیت یافتہ نہ تھے۔

"یہاں یہ غلطی ہوئی کہ شاہ صاحب کے فیصلے یعنی بورڈ کی حکمت کو نہ سمجھ کر سید صاحب کو امیر مطلق یعنی امام کے درجے پر مان لیا گیا اور یہ ان لوگوں کی مدافلت سے ہوا جو امام عبدالعزیز کے تربیت یافتہ نہ تھے۔ اس شکست میں اس اصولی تبدیلی کو بڑا دخل ہے" (ص ۱۱۱)

خیر شکست کے اسباب تو دوسرے ہیں، یہاں ہمیں صرف یہ دریافت کرنا ہے کہ "حزب ملی اللہ"

سے ناکامی کے اسباب کو ہم یہاں نہیں پیٹھنا چاہتے ورنہ مضمون تبصرہ کی حد سے نکل کر ایک رسالہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے اپنے مقالے میں ناکامی کے اسباب پر مختصر لیکن اچھی تحقیقی بحث کی ہے، اسے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ (الفرقان، ولی اللہ، مرتبہ اول ص ۹۳-۹۸)

کے خاص ارکان اور امام عبدالعزیز کے "تربیت کردہ اصحاب" اور سید صاحب کی جماعت میں "شیخین" کا رتبہ رکھنے والے بزرگوں (مولانا عبدالحی) اور مولانا شبیدہ کی موجودگی میں دوسرے لوگوں کو "مدخلت" کا موقع کس طرح مل گیا؟ اور پھر صرف ان "وزیروں پر" بس نہیں، ان "دلی اللہیوں" نے بھی سید شبیدہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جو میدان جہاد سے دور رہندوستان میں تھے، خود مولانا کا بیان ہے۔

واستخلفه الامام عبدالعزیز
 ۱۲۳۱ھ لامامۃ الدعوة الی اتباع
 السنۃ والجهاد وجعل معه
 من العلماء مولانا عبدالحمید
 الصدر السعید و مولانا اسمعیل
 الصدر الشہید کالوزیرین و
 کان امرهم بالشوریٰ بینہم
 و اذا اتفق الثلثۃ علی شیء یشیون
 مثل حکم الامام عبدالعزیز (رحمۃ اللہ علیہ)

"امام عبدالعزیز نے ۱۲۳۱ھ میں سید صاحب کو
 اتباع سنت اور دعوت جہاد کی سربراہی لانا
 کے لئے اپنا جانشین بنایا اور حکماریں سے
 صدر حمید مولانا عبدالحمید اور صدر شبیدہ
 مولانا اسمعیل کو وزیر کے طور پر ان کے ساتھ
 کر دیا۔ تمام اہم امور ان کے درمیان
 "شوریٰ" سے طے ہوتے تھے، اس طرح پر کہ
 اگر تینوں کسی بات پر متفق ہو جاتے تو وہ امام
 عبدالعزیز کا فیصلہ سمجھا جاتا"

یہاں مولانا سندھی سے یہ خادم دریافت کر سکتا ہے کہ جب سید شبیدہ کی بیعت امامت پر ان تینوں صاحبوں کا (الثلثۃ) بشمول سید صاحب) اتفاق ہو گیا تھا تو پھر اسے امام عبدالعزیز کا فیصلہ کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ ابھی سلسلہ بیان جاری ہے :-

واقاموا حکومتہ موقتہ کان
 امیرھا السید احمد ف
 ۱۲ جمادی الآخرۃ ۱۲۳۲ھ (۱۰ نومبر ۱۸۲۶ء)
 "اور ان لوگوں نے ۱۲ جمادی الآخرۃ ۱۲۳۲ھ
 (۱۰ نومبر ۱۸۲۶ء) کو ایک حکومت موقتہ قائم
 کر لی جس کے امیر سید احمد تھے۔ اور اکثر

۱۲ جمادی الآخرۃ ۱۲۳۲ھ (۱۰ جنوری ۱۸۲۶ء) کے مطابق جوتی ہے، دوسری جگہ اسی کتاب میں (رحمۃ اللہ علیہ) تقریباً صحیح تاریخ دی گئی ہے (۱۰ جنوری ۱۸۲۶ء) قمری مہینوں کی مطابقت میں ایک دن کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت انجمن ترقی اردو (دلی) کی مرتب کردہ ہنتری (تقریر جمہری و عیسوی) ہے۔

وبایع الافاغنة اكثرهم
بامامة الاميين... وكذلك
بایع امامة الامير من كان
من الولی اللہیین بالہند
وکانوا یمدونہم بالاموال الرجال
(ص ۱۴۰ بحوالہ کتاب التہید)

افاغنے نے امیر کے ہاتھ پر امامت کی بیعت کی
نیز امیر کی امامت کی بیعت ان ولی اللہیوں
نے بھی کی جو ہندوستان میں ہو گئے تھے اور وہ
مجاہدین کی آدمی اور روپے سے مدد
کرتے رہتے تھے،،
(ص ۱۴۰)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید شہید کی امامت پر وقت کے تمام ولی اللہیوں کا اتفاق
ہو گیا تھا، اور خود مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب بھی یقینی ان میں شریک ہوں گے۔ آخروہ ولی اللہیوں سے
خارج تو تھے نہیں لیکن مولانا کو تو اپنا ”نظریہ“ پیش کرنا ہے۔ خواہ واقعات سے تائید نہ ہوتی ہو۔ اس لئے
کتاب التہید کے اس بے لاگ بیان کے ساتھ چند فقرے اپنے مطلب کے بھی چسپاں کئے گئے۔
وہذا المرکان مرکز ادارتہ
الدہلی (کذا) وکان الصدر الحمید
مولانا محمد اسحاق مدیر، (ص ۱۴۰)
”اس کا مرکزی دفتر دہلی
تھا۔ اور مولانا محمد اسحاق اس کے
ڈائریکٹر تھے،“

اصل میں ”ہذا الامر“ کا فقرہ ہے۔ اس سے اگر مراد امامت اور نصب امارت کی قوت ”یا
قیادت علیا“ مراد ہے تو وہ دہلی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ امیر منتخب میدان جہاد میں موجود ہے، اور اس کے
ہاتھ پر بیعت کرنے والے خواص و عوام کے ساتھ امام عبدالعزیز کے مقرر کردہ وزیر بھی ہیں، انہی تینوں بزرگوں
کا نام مولانا نے ”بورڈ“ رکھا ہے، اس کے بعد دہلی یا میدان جہاد سے دور رہنے والے بزرگ صرف آدمی
اور روپے (الاموال والرجال) سے مدد کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا شاہ محمد اسحق اس میں
سرگرم تھے اور ہو سکتا ہے کہ اس تنظیم کا باران ہی کے کندھے پر ہو گیا۔

مولانا نے بار بار زور دیا ہے کہ ”مولانا محمد اسحق کے ہاتھ میں روپیہ روانہ کرنے کا انتظام تھا“ (ص ۱۴۰) ہمیں
اس کے ملنے میں ادنی تاہل نہیں، اس سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مولانا شاہ محمد اسحق جماعت مجاہدین اور
ان کے امیر کی اعانت میں سرگرم تھے۔ رہا یہ نتیجہ نکالنا کہ مولانا محمد اسحق ہی جزو دل تھے، اور سید شہید ان کے کمانڈر
کی حیثیت رکھتے تھے، کسی طرح صحیح نہیں،

اس حقیقت کو مولانا نے خود بھی ایک دوسری جگہ صاف طور پر بیان کیا ہے۔ عربی دنیا سے اسلامی ہند کی اس اسلامی تحریک کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں:-

النهضة التي قام بها الامام
عبدالعزیز الدہلوی ارتفعت
من سنة ۱۲۴۲ھ الى الحكومة
الموقته الهندية في جبال
الافغانين من حد ودالهند
ورئيس تلك الحكومة الشرعية
كان امير المؤمنين السيد احمد
الدہلوی (۶) (الامير الشهيد)
وصدارة وزارته اسند الی
مولانا عبدالحی الدہلوی (۶)
(الصدر السعيد) والامور
الحربية والسياسة كانت
موكولة الى مولانا محمد اسماعيل
الدہلوی (الصدر الشهيد) واما
الامور التي تشبه الداخلية من
جمع الاموال وحشد الرجال و
غيرها فكان وكيلها في الدہلی
(كذا) مولانا محمد اسحاق (الصدر الحميد)
(ص ۱۵۵-۱۵۶) (بالقدر السوي مطبوعه مكره)

” امام عبدالعزیز کے ہاتھوں جو تحریک
اٹھی وہ آگے چل کر (۱۲۴۲ھ سے)
سرحدی علاقوں میں ایک حکومت
موقتہ ہندیہ کی شکل میں ظاہر ہوئی
اس شرعی حکومت کے صدر
امیر المؤمنین سید احمد دہلوی (۶) (برہوی)
(امیر شہید) تھے۔ اور صدارت
عظمیٰ کا منصب مولانا عبدالحی
دہلوی (۶) (بڑھانوی) (صدر سعید)
کے سپرد تھا اور امور حربیہ و سیاسیہ
کی سربراہی مولانا محمد اسماعیل دہلوی
(صدر شہید) کے ذمہ تھی، باقی
رہے۔ وہ امور جو وزارت داخلہ
کے منصب سے مشابہ ہیں، جیسے
آدمی اور روپے کی فراہمی وغیرہ
تو ان کے وکیل دہلی میں مولانا
محمد اسحاق (صدر حمید)
تھے “ :

سے پتہ نہیں۔ سید شہید کو دہلوی کس طرح نکل دیا گیا؟ ممکن ہے کہ بت یا طباعت کی غلطی ہو۔ مولانا عبدالحی
بڑھانوی کو شاید قربت کے باعث دہلوی لکھا گیا ہو۔

ہمارا خیال ہے کہ مولانا کا یہ بیان اس باب میں فیصلہ کن ہے، رئیس حکومت اور ڈیکلر داخیلہ کے مراتب میں جو فرق ہے وہی سید شہید اور مولانا شاہ محمد اسحاق کے درمیان ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ ان بزرگوں کے باہمی فرق مراتب کے متعلق عرض کیا جا رہا ہے ورنہ ہمارے لئے سب لائق احترام و عقیدت ہیں۔

اس سلسلہ طہائے ناب است اس خانہ تمام آفتاب است
 اور حاشا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی کسی کے ساتھ سوء و ادب کا ادنیٰ شائبہ آیا ہو۔ اعاذنا
 اللہ من ذلك و کفی بہ علما۔

سید شہید اور مولانا محمد اسحاق کے درمیان کیا فرق مرتب تھا۔ اور یہ کہ شاہ اسحاق صاحب
 سید صاحب کی مالی امداد میں کس قدر سرگرم تھے، اس کا اندازہ خود حضرت سید شہید ایک مکتوب سے بھی ہوتا
 ہے جو میدان جہاد سے مولانا محمد اسحاق کے نام تحریر کیا گیا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، از امیر المؤمنین سید احمد مجتہد مت بابرکت صاحبزادہ واللاتبار مولانا
 محمد اسحاق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ، بعد از سلام مستنون و دعائے اجابت مقرون و صلح آنکے
 بتاریخ و ہم ماہ رمضان ہندوی مبلغ ہفت ہزار و صد و پنجاہ روپیہ رسید، لیکن
 بجز پرچہ کاغذ یک ضمیمہ ہم نہ رسید، موجب دریافت نیست، لازم کہ سبب
 تعویق آن برآں بنگارند، زیادہ والسلام مع الکرام (سوانح احمدی ص ۲۳۵)
 کیا سید صاحب کے مرتبہ کا آدمی جو اعلیٰ کوشنی قوت کا حامل ہو، اپنے مطاع اور سردار کو
 صاحبزادہ واللاتبار سے خطاب کر سکتا ہے؟

”کھپنی بہادر سے ساز باز کا الزام“

اب ہم انتہائی رنج و قلق کے ساتھ مولانا سندھی کی کتاب سے ایک ایسا اقتباس پیش کرتے ہیں
 جس میں انہوں نے دوسری باتوں کے علاوہ سید صاحب اور ان کے خاص ماننے والوں پر کھپنی بہادر سے
 ساز باز کا الزام لگایا ہے۔

وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے شک نام ہے یہ جانتا اگر، تو کتا تانہ گھر کو میں

یاں تو مولانا فرماتے ہیں۔

..... لہذا سید صاحب اور ان کے مجاہدین کو دلی کے مرکز کے تابع ہو کر کام کرنا چاہئے تھا۔ ان کو روپیہ اور آدمی دہلی سے بھیجے جاتے ہیں، یعنی سارا مقصد دلی کی آزادی کو مستحکم بنانا تھا مگر اب سید صاحب خلیفہ کہلانے لگے اور ساری دنیا کے ایک بڑے امیر بن گئے۔ یعنی اگر افغان سرداروں کے لئے ان کی اطاعت مذہبی فرض ہے، تو بخارا، ترکی، دوسرے ممالک بھی ان کی اطاعت سے سبکدوش نہیں ہو سکتے..... امیر شہید کو اس طرح امام مہدی کے درجہ کے قریب لانے کی کوشش کی گئی، اس سے مرکز یعنی دہلی کی حکومت جاتی رہی، ہمارے خیال میں اس تمام تر تغیر میں کمپنی سباز کی ڈپلومیٹک چال کو بڑا دخل ہے۔“ (ص ۹-۱۵۸، حاشیہ)

اس مختصر سی عبارت میں ایسی متعدد باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا مولانا کے دماغ کے سرا کہیں وجود نہیں۔

(الف) سید صاحب کا مقصد دہلی کی حکومت کو مستحکم بنانا کبھی نہیں رہا۔ سید شہید اور مولانا شہید کے مکاتیب اور بیانات اس باب میں روز روشن کی طرح نمایاں ہیں۔ کہاں دلی کی حکومت اور کہاں تمام اقطارِ عالم میں احکام رب العالمین کے اجراء کا عزم بند ہے۔
تو دطوبی و ما وقامت یار فکر ہر کس بقدر ہمت اوست
دلی کی حکومت کا ذکر ابھی اوپر بھی آچکا ہے۔

(ب) سید صاحب یا ان کے ماننے والوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ تمام دنیائے اسلام کے امام مطلق تھے۔ البتہ سرحد کے قیام اور دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں سے حلقہٴ نفوذ میں وسعت ضرور ہو رہی تھی۔

(ج) ”امام مہدی“ کے قریب لانے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی۔ یہ مولانا کا انتہائی مبالغہ ہے۔

(د) ”اس سے مرکز یعنی دہلی کی حکومت جاتی رہی“

گویا مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ۱۸۲۲ء اور ۱۸۲۶ء کے دوران میں مرکزی حکومت کی کچھ اہمیت باقی رہ گئی تھی؟ اہل علم بتائیں کہ یہ بیان کہاں تک حقیقت سے تعلق رکھتا ہے؟ تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے، کہ

دلی کی مرکزیت شاہ عالم (۱۷۷۳ھ - ۱۸۰۶ھ) ہی کے زمانے میں ختم ہو چکی تھی۔ اکبر شاہ ثانی (۱۷۰۶ھ - ۱۷۳۶ھ) کے دور میں تو دلی کی حکومت بالکل برائے نام رہ گئی تھی، اور لال قلعہ کی وقعت ایک امیر کی حیثی سے زیادہ نہیں تھی (ملاحظہ ہو تاریخ ہند ہاشمی جلد سوم ص ۲۸۶-۲۹۱)۔

(۵) یہ سب باتیں تو غلط تھیں ہی، لیکن مولانا کا درپردہ یہ فرمانا کہ مجاہدین کو کمپنی بہادر نے استعمال کیا یا یہ کہ سید صاحب کی امامت اور بیعت میں کمپنی بہادر کو دخل تھا، سراسر بہتان ہے۔ آخر

”اس تمام تر تغیر“ سے مولانا کی مراد ہو کیا سکتی ہے؟ سید صاحب کا دلی کے مرکز کے تابع نہ ہونا یا ان کا امیر المؤمنین منتخب ہونا، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات اوپر نہیں کہی گئی ہے۔ اللہ جانتا ہے (اور مولانا اس حقیر سے زیادہ بہتر جانتے ہیں) کہ اس بیعت اور اجتماع کلمہ میں کمپنی بہادر کو ادنیٰ دخل بھی نہیں تھا، سچی بات یہ ہے کہ سید صاحب اور ان کے سرفروش مجاہدوں پر اس سے زیادہ اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔

”کمپنی بہادر کے طرز عمل کی اصل حقیقت“

لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا نے آخر ایسی بات کہی کیونکر؟ تو اس کے متعلق بھی صاف صاف عرض کر دوں۔ بہت سی باتیں ہر موقع پر نہیں کہی جاتیں۔ مگر اب وقت آ گیا ہے۔ تو سن لیجئے۔ کمپنی بہادر کی چال صرف اتنی تھی کہ ۱۲۳۱ھ اور ۱۲۳۶ھ تک اور پھر سید صاحب کی شہادت ۱۲۳۶ھ کے بعد بھی الحاق پنجاب ۱۲۶۵ھ تک اس نے آدمی اور روپے کی فراہمی میں کوئی روک ٹوک نہیں کی۔ مہنٹر لکھتا ہے کہ بعض کارخانوں کے مسلمان ملازمین چھٹی لے کر جہاد کو جایا کرتے تھے۔ مولانا محمد اسماعیل کو ایک مجاہد سے جہادیوں کی امدادی رقم جو اس نے غبن کر لی تھی۔ عدالت سے دلوائی گئی تھی۔ مقصود یہ تھا کہ مجاہدوں اور سکھوں کی معرکہ آرائی میں کچھ سرکار عالی کا فائدہ ہی ہو رہے گا۔

”OUR INDIAN MUSALMANS.“

SIR SYED AHMAD ON DR. HUNTER'S "OUR INDIAN MUSALMANS."

(مطبوعہ لندن ۱۸۵۲ء ص ۲۲-۲۱)

اب اگر سکھوں اور مجاہدین ہند کی باہمی معرکہ آرائی سے واقعی کمپنی بہادر کو کچھ فائدہ پہنچا تو اس کا اہم سکھوں اور ان کی طاقتوں پر عائد ہوتا ہے۔

لیکن جو نہی پنجاب کا الحاق ہوا (سنہ ۱۸۵۷ء) کمپنی اور سرکار کی نگاہ میں مجاہدین سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر کوئی کسر نہیں تھی، جو انہیں کچلنے کے لئے اٹھا رکھی گئی ہو۔ اور یہی سخت جان لوگ تھے جو ان حالات میں چالیس سال تک حکومت کا مقابلہ کرتے رہے۔

یہ ہے مولانا کے الزام کی حقیقت جو صاف صاف بیان کر دی گئی، لیکن مولانا اسی الزام کو دوری بجھ کر اس طرح دہراتے ہیں کہ اس کی کوئی توجیہ نہیں ہوتی، وہ سید صاحب اور مولانا اسماعیل شہید کے جان نثاروں کو کمپنی مہار کا آلہ کار بتاتے ہیں، اگر کوئی دوسرا اس قسم کی بے بنیاد بات کہتا تو اس کی نادقیقت اور تعصب پر محمول کر کے صبر کر لیتے، لیکن اگر سید شہید کے اصحاب خاص پر مولانا سندھی کمپنی سے ساز باز کا الزام لگائیں تو بتائیے کہ صبر کے لئے پتھر کا کلیجہ کہاں سے لایا جائے۔ فال اللہ العلیٰ العزیز۔

” تو مجاہدین اور مسلمانان پنجاب کے	”..... فکان (کانت) الحرب
(خود ساختہ) ظالموں حاکموں کے درمیان	بینہم و بین المتغلبین علی
لڑائی برابر کی۔ باقی، تا آنکہ کمپنی بہادر	مسلحی الفتناب (فتناب) سجال
کے اہلکاروں کے دل میں کھٹک پیدا	(و سجالاً) حتی اندھش منہم
ہوئی، اس لئے انہوں نے ان مسلمانوں	اداء الجمعية النجادیہ الا
سے کام لیا۔ جو دلی اللہ کے مخالف	نکلیزیہ فاستعانوا بالمسلمین
تھے۔ اور ان کی روپیوں سے امداد کی تو	المخالفین للولئ اللہیین و امڈھو
یہ لوگ افغانوں کے ملک میں آئے، اور	بالاموال فوصلوا الی بلاد الافاغندہ
انہوں نے ہندی مہاجروں اور ملکی	فاوقعوا الشقاق بین الہندیین
افغانوں کے درمیان فتنہ و فساد	الہاجرین و بین الافاغندہ
کی آگ بھڑکا دی	الوطنیتین۔ (ص ۴۸ بکرال کتاب التہیہ)

۱۔ ملاحظہ ہو (۱) سیرت سید احمد شہید باب چہارم (۲) تواریخ عجیب (مولوی محمد جعفر تھانوی فیسری)

(۳) تذکرہ صادق (مولانا عبدالرحیم صادق پوری (۴) ہنٹر کی کتاب OUR INDIAN MUSALMANS

(۵) ٹیلر (TAYLOR) کی ”THIRTY EIGHT YEARS IN INDIA“ وغیرہ وغیرہ

علمائے صادق پورا اصل گناہ عمل بالحدیث

آپ سمجھے یہ سرکارِ کمپنی کے آکر کارکون تھے، بڑے بڑے عالم تھے سنت، جہاد کے شہدائی شوکانی اور مولانا شبید کے شاگرد اور پھر ان پر یہ الزام کیوں تراشا گیا۔ اس لینے کہ وہ حنفی نہیں تھے۔ امرِ حدیث کے مسلک کے مطابق رفع یدین اور آئینِ باطلہ کرتے تھے۔ اور مولانا کے خیال میں ملی القہوں کے مخالف بھی تھے، جہاد سے وہم میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ حقیقت کی مصیبت ایک وسیع النظر عالم کو ایسی غلط بیانیوں پر آمادہ کر سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سید صاحب معصوم تھے یا ان کے سرفروش اہل حدیث جان نثاروں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے گرم لوگوں نے افغانی علاقے میں عمل بالحدیث پرامر کر کے اگر یہ واقعہ ہے، مصلحت شناسی کا ثبوت دیا۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں اور پورے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ سید صاحب اور ان کی جماعت کے مخصوص اور بااثر اصحاب کا دامن کسی اجنبی حکومت کے ساتھ ساز باز سے یکسر پاک رہا ہے۔

ہندوستان کے عالمین بالحدیث سے مولانا بہت رنجیدہ ہیں۔ اس پر اطمینان سے گفتگو ہوگی۔ ابھی تو سید صاحب ہی پر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔

سید صاحب ”ڈکٹیٹر“ تھے؟

ہندوستانی انقلاب کی جو خصوصیت اس تحریک کے ذاتیات میں داخل یعنی وہ تقیداً کمزور ہوتی گئی، یعنی ماورائے سندھ کا مرکز مستقل بن کر دہلی سے مگرشی اور بغاوت کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حزبِ ولی اللہ کی حکومت کا طریقہ اہل رڈ کی حکومت سے شخصی امامت (ڈکٹیٹر شپ) میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح امیر شہید امیر المؤمنین اور دنیائے اسلام کے مصلح خلیفہ مانے گئے (ص ۹-۱۵۸)۔

ان طنزِ بابت کا نمونہ اور گندہ چکا ہے، البتہ مگرشی اور بغاوت کے بیٹھے بول قابل توجہ ہیں رہی ڈکٹیٹر شپ اور شخصی امامت تو یہ سید صاحب اور ان کے ذریعہ شہید کی اپنی ایجاد نہیں اگر یہ ناقابل قبول اور گردن زدنی چیز ہے تو پھر سید صاحب کی لٹا تھوڑی سی خلافت اور شیخین رضی اللہ عنہما ہی کو برفِ ملامت بنانا چاہیے، ”باقی امیر المؤمنین“ اور ”مصلح خلیفہ“ کے طعنے تو افسوس کہ یہ شیخ الہند کے شاگرد اور ”حکمتِ ولی اللہی“ کے شارح و مفسر کی زبان سے اچھے نہیں معلوم

ہوتے۔ ہم نیاز مندوں کی کیا مجال کہ جب میں کچھ عرض کر لیں :-

قَوْمِي هُمْ قَتَلُوا أُمَّيْحَاخِي فَاذَارَ مَيْتٌ يُصِيبُنِي سَهْمِي
حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دو کئیہ شہادت (۶ امامت) کی مولانا نے ایک اور توجیہ
پیش کی ہے :-

” اس کے بعد (سنہ ۱۲۸۱ھ کی بیعت کے بعد) ایک سال تک مولانا عبدالحی (ت ۱۲۸۳ھ) زندہ
رہے، ان کی موجودگی میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ سید احمد شہید ان کے سامنے اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں
کر سکتے تھے بلکہ اجتماعی فیصلہ حکومت کر رہا تھا؛ (ص ۷۰-۱۵۶)

اگر سید صاحب کسی مسئلے میں بھی اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کر سکتے تھے تو ان کی بیعت پر اجماع
ایک نفع تھا اور مولانا عبدالحی نے بیعت کرنے میں سخت غلطی کی تھی۔ اسلام میں شورعی کی تاکید ضرور
ہے لیکن امام ہر حال میں مجلس شورعی کی رائے کا پابند نہیں، کیا مولانا عبدالحی بڑھانوی سا عالم تاجر اتنی
سادہ حقیقت بھی نہیں جانتا تھا، سچی بات یہ ہے کہ مولانا سندھی کی اس قسم کی توجیہوں کی زد صرف
سید صاحب ہی پر نہیں، بلکہ ان کے حزب ولی اللہی کے خاص ارکان پر بھی پڑتی ہے۔

اور مولانا عبدالحی کے اس اثر و نفوذ کی تائید میں حسب ذیل قصہ دہرایا گیا ہے :-

” سید احمد شہید ایک روز صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں اگر شریک ہوئے
نماز سے فارغ ہو کر مولانا عبدالحی نے ”مابال اقوام“ کے طور پر فرمایا کہ ایسے لوگ جو
سنت کے احیاء کے مدعی ہیں وہ جماعت میں بھی صحیح طور پر حاضر نہیں ہو سکتے۔ سید صاحب
نے فرمایا، مولانا آپ کا یہ ارشاد حق ہے اور ہم سے پہلے ایسی کوئی تاہی نہیں ہوگی، اور یہ آپ
کا فرض ہے، کہ آپ اس طرح ٹوکیں، مولانا عبدالحی نے کہا کہ یہ عذر صحیح نہیں ہے، آپ
کو صحیح طور پر کام کرنا چاہیے، ہر روز کون لوگ سکتا ہے؟ امام بنتے ہو تو آگے بڑھ کر
کام کرو گے

لے خود شاد عبد العزیز انہیں شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے تھے (سیرت سید احمد شہید ص ۲۵۵)
لے اصل میں فقرے خط کشیدہ نہیں۔

پہلے اس قصے کے آخری فقروں کا تیور ملاحظہ ہو، اس کے بعد مصنف سیرت سید احمد شہیدؒ کا یہ بیان جو اپنی جگہ پر کافی دشمنی ہے۔

”سید صاحب کی جماعت میں آپ کی وہ حیثیت تھی جو بلاشبہ صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبرؓ کی، آپ پر شانِ صدیقیت اور شاہ صاحبؒ پر شانِ فاروقی غالب تھی،
 امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نہایت چُست و مُستعد رہتے، اور اس میں اپنے شیخ کا بھی جس زیادہ محترم ہستی، آپ کی نظر میں کوئی نہ تھی، لحاظ نہ کرتے۔ ایک مرتبہ شادی کے بعد سید صاحبؒ کو خلاف معمول جماعت میں کچھ تاخیر ہوگئی، دوسرے دن پھر اتنی تاخیر ہوئی کہ تکبیر اولیٰ فوت ہوگئی، مولانا نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ عبادت الہی ہوگی یا شادی کی عشرت، سید صاحبؒ خاموش ہو گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ دیوبند میں ایک مرتبہ کسی وجہ سے صبح کی نماز میں سید صاحبؒ کی تکبیر اولیٰ فوت ہوگئی، اس دن مولانا عبدالحیؒ نے اسی کا وعظ فرمایا، ایک مرتبہ سید صاحبؒ نے فرمایا اگر مجھ سے کوئی بات خلاف سنت دیکھے، متنبہ کر دیکھے گا، مولانا نے فرمایا کہ حضرت! جب کوئی مخالف سنت فعل آپ سے عبدالحیؒ دیکھے گا تو وہ آپ کے ساتھ ہو گا ہی کہاں“ (ص ۳۱۶ طبع دوم)

اوپر مولانا ابوالحسن علی حسنی نے بھی مولانا عبدالحیؒ کے انتساب کے تین واقعات بیان کئے لیکن کہیں وہ تلخی نہیں، جو مولانا سندھی کی روایت میں ملتی ہے اور پھر لیجی کی تلخی، مندرجہ ذیل واقعہ پڑھ کر اور بھی بعید معلوم ہوتی ہے۔ مولانا سندھی کی روایت ہے:-

”جب مولانا عبدالحیؒ کا آخری وقت تھا، تو سید صاحبؒ نے ان سے فرمایا کہ مولانا آپ کی لگ کوئی خواہش ہو تو میں اس کو پورا کر دوں۔ آپ نے کہا آپ اپنا قدم بڑھا کر میرے سینے پر رکھیں، یہی ایک خواہش باقی ہے، سید صاحبؒ نے اس کی تعمیل کر دی۔ الغرض ادب بھی انتہاء درجہ کا ملحوظ ہے۔ اور ان کو قاعدے کے اندر پابند رکھنے کی قوت بھی ہے!“ (حاشیہ ص ۱۵۸)

یہ ہر دو واقعات ہیں مولانا حافظ محمد صاحب مرحوم نے سنائے، غالباً انہوں نے مولانا محمد قاسم یا مولانا رشید احمدؒ سے سُنے ہوں گے (ص ۱۵۸ حاشیہ)

اب یہی واقعہ سید صاحب کے مستند سیرت نگار کی زبانی ملاحظہ ہو۔

”انتقال کے وقت سید صاحب سے فرمایا کہ حضرت شہادت تو میری قسمت میں نہ ہوئی،

اب اتنی ممتا ہے کہ آپ اپنا قدم مبارک میرے سینہ پر رکھ دیجئے کہ اسی حالت میں میری

جان نکل جائے، سید صاحب نے فرمایا کہ میرا پاؤں اس قابل کہاں ہے کہ اُس سینہ پر رکھوں

جو قرآن و حدیث کے علم کا خزینہ ہے۔ آپ نے تسلی کے لئے اپنا ہاتھ آپ کے سینہ پر رکھ

دیا۔ اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا (سیرت سید احمد شہید ص ۳۲۲)

دیکھیے دونوں روایتوں کی زبان میں کتنا فرق ہے۔ بہر حال ہمیں ان روایتوں کی صحت سے انکار نہیں۔

البتہ مولانا سندھی کی روایت میں بعض فقرے بعید معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مولانا بعد الخی

کی وفات کے بعد سید صاحب بے قابو ہو گئے، بالکل غلط ہے۔ آخر مولانا شہید تو آخری لمحوں تک ساتھ

ہی رہے (جن پر بقول ابوالحسن علی شان فاروقیت غالب تھی)۔

دشمسی قومی نوردنمانے کی تلقین

مولانا ایک طرف تو سید صاحب کی امارت و امامت سے برہم ہیں، (جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا)

دوسری طرف انعقاد بیعت کی تاریخ کو ”دہشمسی قومی نوردن“ بھی منانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں:-

”۱۲۲۷ھ میں ہجرت شروع ہوئی، اور ۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۲۲۷ھ (۱۰ جنوری ۱۸۱۰ء)

کو افغانی قبائل نے بھی ہنڈ میں سید احمد کو اپنا امیر مان لیا“ (ص ۱۵۶)

ہنڈ پر ملیشے میں لکھتے ہیں:-

”ہنڈ کا تعلق ہماری سیاسی تاریخ سے نہایت قوی ہے، یہ ہنڈ وہی مقام ہے، جہاں

۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۲۲۷ھ کو ”فردوئی اللہیہ“ کے مقدمہ الجیش نے جسے امام عبد العزیز دہلوی نے

تیار کیا تھا، اپنی حکومت موقتہ قائم کی، اس کے بیس امیر شہید دہلوی (۹ بریلوی) تھے۔

جمہور مسلمین نے بیعت کی اور انہیں امیر مان لیا گیا۔ اتفاق سے یہ تاریخ ۱۰ جنوری ۱۸۱۰ء کے

لے ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ۱۲ جمادی الاخرہ ۱۱۸۷ھ کے مطابق ہوتی ہے (تقوم عجری و عسوی) سیر نگاروں نے دن کی تعیین

نہیں کی، اس لئے یقین کے ساتھ ان دونوں تاریخوں میں کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ قمری تعیینوں کی مطابقت میں یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے۔

موافق تھی، اس لئے ہمارا شمسی قومی نوروز اس واقعے کی یاد تازہ رکھنے کے لئے ۱۰ جنوری کو منایا جائے گا۔ جس قدر ہندوستانی مسلمانوں میں قومی رُوح پیدا ہوگی، اسی انداز سے وہ ہماری تجویز کی تائید کریں گے: (ص ۱)

اس ارشادِ گرامی کا خلاصہ ان صفحات میں کیا جا سکتا ہے :-

- (۱) سید صاحب کی امارت مان لی گئی۔
- (۲) العقاد بیعت کی تاریخ نہایت مہتمم بالشان اور وہ دن ایک تاریخی دن ہے۔
- (۳) شمسی قومی نوروز منایا جائے۔
- (۴) ہندوستانی مسلمان میں قومی رُوح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

کاش! مولانا ہمیں بتاتے کہ امام ولی اللہ نے کس کتاب میں شمسی قومی نوروز منانے کی تلقین کی ہے یا اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے؟ دوسری بات یہ عرض کرنا تھی کہ سید صاحب کی امارت مطلقہ (یعنی اندرونِ ہند کی نگرانی سے آزاد) تو غلط تھی، پھر ان کے العقاد بیعت کا دن اتنا اہم کیوں قرار دیا جا رہا ہے، باقی "نیشنلزم" کے متعلق تو مولانا کا خیال واضح ہو چکا ہے اس لیے کچھ مزید عرض کرنا بے سود ہے۔ رہا ایک مسلمان کا نقطہ نگاہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اُسے عارفِ حیا لکھنؤ کی زبان سے یوں ادا کر سکتے ہیں :-

نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا بنا ہمارے حصارِ ملت کی اتحادِ وطن نہیں ہے (اقبال) اس سلسلے کی ایک اور بات رہ گئی۔ امام عبدالعزیز (ف ۱۳۲۹ھ) کے بعد مسندِ درس کی جانشینی مولانا محمد اسحاق کو تفویض ہوئی۔ اس سے مولانا نے شاہ محمد اسحاق صاحب کی امارت مطلقہ پر استدلال کیا ہے

لے مولانا فرماتے ہیں امام عبدالعزیز نے سید احمد شہید کے بورڈ کو پہلی دفعہ ۱۳۳۱ھ میں بیعتِ طریقت لینے کے لیے اور دوسری دفعہ ۱۳۳۶ھ میں بیعتِ جہاد لینے کے لئے دُور سے پہنچایا، اس کے بعد سارے قافلہ سمیت حج پر جانے کا حکم دیا، تاکہ ان کی تنظیمی قوت کا تجربہ ہو جائے۔ جب قافلہ حج سے ۱۳۳۹ھ میں واپس آیا تو امام عبدالعزیز فوت ہو چکے تھے، انہوں نے آخری وقت میں مولانا محمد اسحاق کو مدرسہ سپرد کر کے اپنا قائم مقام بنا دیا تھا (ص ۱۵۳)

حالا کہ اس سے مدعا ثابت نہیں ہوتا، جب سید صاحب کی امامت پر ہندوستان اور ماوراء النہر کے تمام مجاہدوں اور ولی اللہیوں نے بیعت کر لی اور شاہ اسحاق صاحب نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ بلکہ برابر آدمی اور روپے سے مدد کرتے رہے، تو ان کی حیثیت اندرونِ ناظم اور وکیل سے زیادہ نہیں رہ جاتی، جیسا کہ خود مولانا کتاب التہذیب میں اعتراف کر چکے ہیں، رہا مدرسہ کا سپروڈ کیا جانا، تو اس کی حیثیت ایک مقامی ضرورت کی انجام دہی سے زیادہ نہیں ہے اور بقول حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مدرسوں اور مجروں کا کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن میدانِ دلا کام کم لوگوں سے بن آتا ہے۔ اوکھما قال فی کتابہ "تذکرہ" اس سے شاہ محمد اسحاق صاحب کا علمی مرتبہ ضرور معلوم ہوتا ہے جس میں کسی چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ اور اگر صرف مدرسہ کی جانشینی امارت و امامت پر دلالت کرتی ہے، تو مولانا کیا فرمائیں گے۔

سید نذیر حسین کی جانشینی

میاں صاحب مولانا سید نذیر حسین محمدت (سورج گدھی موٹیگری) دہلوی (ت ۱۹۲۰ء) کی امامت کے بارے میں، شاہ محمد اسحاق صاحب کی ہجرت (شوال ۱۳۵۰ھ) کے بعد میاں صاحب ہی جانشین ہوئے، اور انہوں نے مسلسل ایک عرصہ دراز تک مسندِ ولی اللہی پر درس دینے کی عزت حاصل کی، پھر آپ شاہ اسحاق صاحب کے بعد امارت اور اپنے حزبِ ولی اللہی کی قیادت

سے مولانا شاہ صاحب کے مدرسہ کو ولی اللہ لال کینا پسند کرنے میں (حاشیہ ص ۱۷، ص ۱۸) تیر نہیں کالج کے لفظ میں کیا جاوے ہے، کہ ہمارے اکابر بھی اس سے سٹور ہیں۔ آگے بڑھ کر، ص ۱۸، حاشیہ، شاہ محمد اسحاق صاحب (ت ۱۳۶۲ھ) کی ہجرت (۱۳۵۰ھ) یات بعد المات ص ۱۷ کے بعد میاں صاحب کی جانشینی کا تذکرہ بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، جانے کیوں مولانا اہل حدیثوں سے تشریح کیا ہے؟

ص ۱۸ - حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ کی جانشینی کو مولانا سندھی کے علاوہ دیگر علمائے احناف نے بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ تاریخی طور پر یہ ایک مسئلہ بات ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی لکھتے ہیں -

حاجی ابد اللہ صاحب (ف س ش س) کو کیوں سوچتے ہیں؟ گویا آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ منہ درس کی جانشینی حزب کی امامت و امارت کے لیے کافی نہیں۔

تذکرہ نگاروں پر برہمی

یہ شہید کے ساتھ مولانا ان کے تذکرہ نگاروں اور ثنا خوانوں سے بھی برہم ہیں، جس کا کوئی شکوہ نہیں

احادیث صحیحہ گذشتہ مدرسے کے دوسرے معلم مولوی عبدالغالی کے داماد شمس العلماء علامہ سید نعیر حسین تھے جن کے علم و فضل کا یہ مرتبہ تھا کہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب مہاجر کی سنے ہجرت کے وقت افادہ واقفا اور تدریس کی خدمت ان کے سپرد کر کے خلیفہ و جانشین مقرر فرمایا تھا (مولوی نعیر احمد دہلوی۔ احوال و آثار، صفحہ ۲۶، مجلس ترقی الدین، نومبر ۱۹۶۹ء) اور علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم لکھتے ہیں ۱۔

”مولانا سید نعیر حسین صاحب کی مولانا شاہ اسحاق صاحب کی شاگردی کا مستند بھی اہل حدیث و احادیث میں بہ النزاع بن گیا ہے۔ احادیث انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو شاہ صاحب سے بے پڑھے صرف تبرکاً اجازہ حاصل تھا۔ اور المحدث ان کو حضرت شاہ صاحب کا باقاعدہ شاگرد بتاتے ہیں۔ مجھے نواب صدیق حسن خاں مرحوم کے سردار تھے میں مولانا نعیر حسین کے حالات کا مسودہ ملا جس میں بتصریح یہ لکھا ہے کہ ۱۲۴۹ھ میں شاہ صاحب کے دربار میں وہ داخل ہوئے۔ عبارت یہ ہے۔

”و در ہمسال (سنۃ الف تائین تسع واربعین) حدیث شریف از مولانا محمد اسحاق مرحوم و مغفور شروع فرمودند و صحیح بخاری و صحیح مسلم بہ شرکت مولوی محمد گل کابلی و مولوی عبداللہ سندھی و مولوی نور اللہ سردانی و حافظ محمد انصاری و میر محمد عرفان خواندند و ہدیہ و جامع صغیر بہ معیت مولوی بہاؤ الدین دکنی و جدید مجہد قاضی محفوظ السردپانی سنی و صاحب قطب الدین خاں دہلوی و قاری اکرام اللہ وغیر جم کثیر العمال ملا علی ستی علیہ و شروع فرمودند و دوسرے جزو خواندند و نن ابی داؤد و جامع ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و مسوط امام ناکب جہا مہاجر مولانا مدوح عرض نمودند و اجازت از شیخ الافاق حاصل نمودہ“

البتہ شاہ صاحب کے سند و اجازت تحریری انہوں نے دو سوال ۱۲۵۸ء کو حاصل کی ہے جب شاہ صاحب ہندوستان سے ہجرت کر کے جارہے تھے (حیات بشلی ص ۴۵-۴۶) (حاشیہ) دارالمصنفین اعظم گڑھ)

البتہ رنج اس بات کا ہے کہ کہیں کہیں ان نفلوں پر بے جا حملے کئے گئے ہیں، ص ۷۷ میں مولانا نے سزا و
عبدالعزیز صاحب کے مشہور خواب کا ذکر کیا ہے اور شارح نے کتاب التبیہ کی عبارت کے ساتھ سیرت
سید احمد شہید (ص ۶۴) طبع دوم ۱ سے بھی مندرجہ ذیل سطر میں نقل کی ہیں۔

”بسم اللہ کر شاہ صاحب، سب سے پہلے حضرت شاہ غلام علی مجددی مظہری خلیفہ حضرت
مرزا گلبرجان جانان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور خواب کی تعبیر چاہی
شاہ غلام علی نے فرمایا..... کہ اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ریا آپ کے کسی
مردِ رشید کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و فیض کا سلسلہ جاری ہوگا۔
(ص ۶۸)

اس کے بعد شارح مولوی نور الحق صاحب علوی فرماتے ہیں :-

۷ مولانا ایشخ غلام فیضی نے مجھ سے ۲۶ جون ۱۹۴۰ء کو فرمایا کہ یہ خواب امام عبدالعزیز کی
عظمت پر رواں ہے کہ ان کے عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی بغیر آپ کے
ممکن نہ تھی۔ رہا فقرہ محصورہ بین الخلقین، ہمارا خیال ہے کہ یہ فقرہ شاہ غلام علی کے ذمہ
لگا کر محض اس لیے بڑھایا گیا کہ سید امیر شہید کی فضیلت ثابت کی جاسکے، ورنہ اصل
خواب سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔

آپ نے دیکھا پہلے ”یا آپ کے کسی مردِ رشید“ والے فقرے کو بین الخلقین کیا گیا، اس کے
بعد ارشاد ہوا کہ فقرہ محصورہ بین الخلقین بعد کا اضافہ ہے سبحان اللہ!! اعتراض کی کیا دلچسپ صورت
نکالی گئی ہے۔

”خود کو ذرہ گرد و خود گل کو ذرہ“ شاید اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ فقرہ مذکورہ بعد کا
اضافہ نہیں ہے۔ سیرت سید احمد شہید کے مصنف نے یہ واقعہ غالباً مخزن احمدی سے لیا ہے۔ جو سید
صاحب کے بڑے بھائی (اور ان سے عمر میں بڑے) ان کے خلیفہ اور رفیق سفر مولوی سید محمد علی صاحب
(د ۱۳۶۷ھ) کی تصنیف ہے (سال تصنیف ۱۳۶۱ھ) بہر حال انہوں نے جہان سے سبھی لیا جو یہ واقعہ

لے سیرت سید احمد شہید میں یہ فقرہ بین الخلقین نہیں ہے (طبع دوم ص ۶۴ - طبع اول ص ۷۸)

محزن احمدی میں بعینہ مذکور ہے، جو سید صاحب کے ابتدائی حالات میں سب سے بڑا ماخذ ہے۔ ملاحظہ ہو۔

..... "صحیح گامان امام المحدثین بملاقات حضرت سید غلام علی صاحب کہ از خلفائے حضرت شمس الدین شہید کہ مشہور بہ مرزا مظہر محرم اندر رفتند اس رویا بیان نمودہ تعبیرش خواستند..... سید علیہ الرحمۃ نے سرگرمیوں اور فرحان و خندان فرمودند کہ صاحب در ذہن ناقص چنان معلوم می شود کہ اراست حضرت سید المرسلین علیہ السلام و التسلیم بخلائق از وفات حضرت سید حسن رسول نما کہ مدت یک صد و پنجاہ سال گذشتہ موقوف و مسدود است اینک این حالت غریبہ از دست شما یا یکے از مریدین شما ظاہر و منتشر نخواہد شد....."

(محزن احمدی قلمی، ورق ۲۸، الف و ب مخطوطہ مشرقی کتاب خانہ پٹنہ نمبر ۱۳۸۵) ہم نہیں سمجھتے کہ مولوی سید محمد علی صاحب نے یہ فقرہ (بایکے از مریدان شما) اپنی طرف سے تصنیف کیا ہوگا، کم سے کم سید صاحب کے خلفاء اور رفیقوں کے بارے میں ہم ایسی بدگمانی نہیں کرتے۔ تذکرہ نگاروں کا ذکر خیر ایک دوسرے موقع پر اس طرح کیا گیا ہے۔

"ہمارے زمانے کے مورخین نے اس تحریک کے بیان میں بہت غلطیاں کی ہیں۔ وہ سید صاحب کا تعلق امام عبد العزیز سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ اور امیر شہید کو ایک مہدی منظر کے درجے پر دیکھنا چاہتے ہیں، (ص ۱۱۵)

ہمارے زمانے کے سیرت نگار مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی کی مقبول کتاب "سیرت سید محمد شہید" پڑھ کر ہر شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے امام عبد العزیز سے سید صاحب کے تعلق کو کاٹنے کی کوئی ادنیٰ سی کوشش بھی کی ہے؛ (ملاحظہ ہو، سیرت سید احمد شہید ص ۵۸-۵۳) اور ہمارے زمانے سے پہلے کے تذکرہ نگار مولوی سید محمد علی صاحب اور مولوی محمد جعفر صاحب تھانوی (اسیر پورٹ پبلشرز، مقدمہ سازش ابنا ۱۳۷۱ھ) کی کتابیں موجود ہیں۔ ہر منصب مزاج پڑھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ مولانا کا یہ الزام کہاں تک صحیح ہے؟ "مہدی منظر" کا افسانہ سراسر مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں۔ سید صاحب کے متعلق یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے درسیات کی تکمیل نہیں کی تھی نہیں دینی علوم سے ضروری واقفیت تھی، ان کے کسی نے انکار نہیں کیا (سیرت سید احمد شہید ص ۵۸)

لیکن بدگمانی کا بُرا جو، مولانا اس سے بھی غلط نتیجہ نکالتے ہیں۔

”..... اس طرح پر ہم سید صاحب کو ایک عالم مانتے ہیں۔ ان کے مناقب لکھنے والے دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہ تھے، بلکہ سب چیزیں کشف سے ان کو حاصل تھیں۔ ان کی خواہش دراصل یہ ہے کہ سید صاحب کا جو تعلق تلمذ شاہ عبدالعزیز سے ہے وہ کاٹ دیا جائے، اور وہ ایک امام مہدی کے طور پر مانے جائیں، ان لوگوں نے اس تحریک کو بڑا نقصان پہنچایا (ص ۱۴۴)

مولانا فرماتے ہیں کہ ”ان کے مناقب لکھنے والے دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ اچھا تو سنی سید شہید کے وزیر و مشیر اور ترمہ دودمان ولی اللہی، حضرت مولانا اسماعیل شہید (رضی اللہ عنہما) فرماتے ہیں:-

”اگرچہ احسن داوولی درتالیف این کتاب چنان می نمود کہ بطوریکہ در تحریر اکثر مضامین این کتاب محض برترجمہ آنچه از زبان ہدایت نشان حضرت ایشان صدور یافته بود اکتفا کرده شد و تمامی مضامین جہاں راہ پیمودہ می شد، لیکن از بسکہ نفس عالی حضرت ایشان برکمال مشابہت جناب رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات در بدو فطرت مخلوق شدہ بناء علیہ لوح فطرت ایشان از نفوس علوم رسمیہ وارد دانشمندان کلام و تقریر و تحریر مصفی ماندہ بود..... الخ (دیباچہ صراط مستقیم ص ۴)

بتلئے، کیا مولانا شہید بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ۹-

اب ایک آخری جملہ ملاحظہ ہو، حزب ولی اللہ کا پہلا دور ختم کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ ”یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعہ بالالوٹ پر امام ولی اللہ اور امام عبدالعزیز کی اجتماعی تحریک کا ایک دور ختم ہو گیا لیکن چالاک تاریخ نویس اس واقعہ کو خود تحریک کا خاتمہ قرار دینا چاہتا ہے، وہ پہلے امیر شہید کی عظمت پر زور دے کر ان کو ساری تحریک کا ماں باپ ثابت کرتا ہے۔ اس کے خیال میں اس تحریک کی اس قدر کامیابی میں نہ امام عبدالعزیز کا دخل تھا اور نہ امام ولی اللہ کا اور نہ پشاور کی حکومت موقتہ کو دہلی میں مولانا محمد اسحاق کی امامت یا صدارت سے (جو روپیہ اور مجاہدین پہنچانے کی ذمہ دار تھی)

کوئی تعلق تھا، اس کے بعد وہ آسانی سے امیر کی شہادت سے تحریک کے ختم ہونے کا نتیجہ نکال لیتے ہیں،
(ص ۱۷۵)

(الف) ”چالاک تاریخ نویس“ مشہد بلاکوٹ کو تحریک کا خاتمہ اس معنی میں قرار دیتا ہے کہ ایسے ہی نظام خلافت راشدہ (حکومت دہلی کی تجدید نہیں) کی ایک منظم اور ہمہ گیر کوشش جو حضرت سید شہید کی قیادت میں ہو رہی تھی، ظاہر آنا کام رہی اور فوری طور پر اس نچ پر دوسری ہمہ گیر تحریک اٹھانے کی توقع بھی جاتی رہی۔ ورنہ سید شہید کے ماننے والے اس المناک واقعے کے بعد بھی عرصہ دراز تک اسی مقصدِ عظیم کے لئے جان اور عمر کی بازی لگانے رہے اور آج بھی ایک جماعت آئیہ ربانی

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ
مَنْ قَضَىٰ نَجْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ
يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا بُدِيلًا
”ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ
انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس
میں کچھ اتارے پھر بھٹے تو ان میں وہ ہیں جو پنی
نذر پوری کر چکے ہیں اور بعضے ان میں مشتاق ہیں
اور انہوں نے ذرا تغیر تبدیل نہیں کیا“
(الاحزاب: ۳۳)

کی یاد تازہ کر رہی ہے:

کارِ تجدید کا سہرا کس کے سر ہے؟

(ب) امام ولی اللہ اور امام عبدالعزیز کی تجدیدی کوششوں کا کس نے انکار کیا؟ البتہ محققین امام ولی اللہ اور امام عبدالعزیز کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ مولانا ابوالحلام آزاد ہندوستان میں اسلامی تجدید کا سہرا مجددِ ملت ثانی (ف سنیہ) شاہ ولی اللہ (ف سنیہ) اور مولانا اسماعیل شہید (ف سنیہ) کے سر باندھتے ہیں، مولانا آزاد کو نظامِ جہادی سرگرمیوں میں مولانا شہید ہی کی مدد کار فرما نظر آتی ہے۔ استادِ محترم حضرت مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ حضرت مجددِ سرپنڈی اور امام

سے راقم نے ایک مرتبہ (سنہ ۱۳۷۰ھ) میں مولانا آزاد سے عرض کیا کہ یہ مقامِ تجدید تو حضرت سید صاحب کا منصب ہے۔ مولانا شہید بہر حال ان کے مرید تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ میرا تاثر وہی ہے :
سے طبع اول کے وقت مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم زندہ تھے (ص-۱)

ملفوظات اور شاہ شہید کے منصب امامت، عبققات، تقویۃ الایمان اور دوسری تحریریں دیکھیے۔ دونوں جگہ وہی شاہ صاحب کی زبان بولتی نظر آئے گی.....
 سید صاحب اور شاہ صاحب (مولانا اسماعیل شہید) دونوں روحاً و معنی ایک وجود رکھتے ہیں اور اس وجود متحد کو میں مستقل بالذات مجتہد نہیں سمجھتا، بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تجدید کا تہمت سمجھتا ہوں..... ص ۹۱-۹۲

اب آپ بتائیں کہ وہ کون چالاک تاریخ نویس ہے جو اس سے زیادہ کچھ کہتا ہے؛ سید صاحب کے تذکرہ نگار تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو ان کا پیر اور استاد تسلیم کرتے آئے ہیں۔
 (ج) مولانا محمد اسحاق صاحب کی امامت اور امارت مطلقہ، البتہ ہمیں تسلیم نہیں، ہم انہیں درس گاہ ولی اللہی کا جانشین اور سید صاحب کی جہادی سرگرمیوں میں معاون و مددگار مانتے ہیں۔ اس سے زیادہ کہتے تو ہم آپ ہی کی اصطلاح اور زبان میں حکومت موقتہ کا "ذکیل" مان لیں، روپیہ اور مجاہدین پنپلے کی ذمہ داری بھی ان کے لئے "ذکیل حکومت" ہی کا منصب تجویز کرتی ہے۔

(۵) رہی "امیر شہید" کی عظمت اور اس پر زور دینے کا سوال، تو یہ کونئی گناہ نہیں، اور اگر آپ کے خیال میں یہ گناہ ہے تو "صدر شہید" اس راہ کے پہلے خطا وار ہیں، صراط مستقیم کے دیباچے میں مولانا شہید نے سید صاحب کے نام نامی کے ساتھ تکریم و توصیف کے جو القاب استعمال کئے ہیں، ان سے زیادہ آج تک کسی عقیدت مند نے نہیں لکھا ہوگا۔

"ابا بعد میگوید..... بندہ ضعیف محمد اسماعیل کہ نعم الہی در بارہ این ضعیف نامتناہی است و از اعظم آن حضور محفل ہدایت منزل ملازمان فخر خاندان سیادت مرجع ارباب ہدایت مرکز و ائمرہ ولایت دلیل سبیل فلاح و رشاد رہنمائے طریق استقامت و مسداد، مظہر انوار نبوی منبع آئینہ مصطفوی، سلالہ خاندان صلب طاہر سید الاولیاء، اعنی علی مرتضیٰ، نقادہ دودمان سبط اکبر سندہ الاصفیاء، اعنی حسن مجتبیٰ، مقتدائے اصحاب شریعت، پیروائے ارباب طریقت، ہادی زمانہ مرشد یگانہ سراج المبین، تاج المجرین الامام الاصل سید احمد متع المسلمین بطول بعثتہ و نفعنا و سائر الطالبین باقولہ و احوالہ و این ضعیف در اوان حضور آن مجلس ملائک انس

باستماع کلمات ہدایات آیات الخ الخ (صراط مستقیم ص ۱۹)

ابوالحسن علی ندوی (صاحب سیرت سید احمد شہید) تو بہر حال محتاط ہیں۔ مولوی جعفر تقانی سہری جیسے عاشق صادق نے بھی تحکیم و توصیف کے اسے انقباب نہیں استعمال کیے، ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون چالاک تاریخ نویس ہے۔ جس نے مولانا شہید سے زیادہ سید صاحب کی عظمت پر زور دیا ہے؟

ایک ضروری وضاحت

راقم اوپر لکھ آیا ہے کہ سید صاحب کی بیعت کے موقع پر شیخین (مولانا عبدالحی اور مولانا اسماعیل شہید) موجود تھے۔ اب مزید چھان بین کے بعد یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ مولانا عبدالحی ہجرت و جہاد میں سید صاحب کے ہمراہ نہیں جاسکے تھے۔ کسی خدمت کے سرانجام دینے کے لئے وہ ہندوستان ٹھہر گئے تھے (سیرت سید احمد شہید ص ۱۰۲-۱۰۳) مولانا عبدالحی جنگ سیدو کے بعد سوات بیز کے علاقہ میں سید صاحب سے ملے۔ (قبیل ذی الحجہ ۱۳۲۲ھ) ہجرت ۱۳۲۱ھ کے آغاز میں شروع ہوئی۔ اور بیعت شیخون حضور کے بعد لائی گئی (۱۲ جمادی الآخیرہ ۱۳۲۲ھ، سوانح احمدی صفحہ ۱۷۸) مولانا عبدالحی کی وفات شعبان ۱۳۲۳ھ میں ہوئی۔

گویا مولانا عبدالحی میدان جہاد میں سید صاحب کے ساتھ آٹھ نو مہینے سے زیادہ نہیں رہے۔ اب اس قلیل عرصہ میں سید صاحب پر کس قدر حاوی رہے ہوں گے؟ ہر شخص اللہ اعلم کہ کتابت مولانا عبدالحی کو بیعت میں شریک نہیں تھے لیکن سید صاحب کی امارت میں اور ان کے جھنڈے کے نیچے برابر جہاد میں مصروف رہے، اور یہ وابستگی آخر دم تک قائم رہی، جیسا کہ سیرت سید احمد شہید سے معلوم ہوتا ہے (ص ۲۲-۱۱۵)

ناکامی کے اسباب؟

(آ) مولانا سندھی نے سید صاحب پر استبداد بالرائے، ڈکٹیٹریت اور اس قسم کے دوسرے الزام لگائے ہیں، اور سید صاحب کی "انہی غلطیوں کو ناکامی کا سبب قرار دیا ہے، ہم نے طوالت کے خوف سے ناکامی کے اسباب پر گفتگو نہیں کی۔ حاشیہ میں اشارہ پراکتفا کیا ہے۔ البتہ

اتنا لکھ دیا ہے کہ ہم سید صاحب کو معصوم نہیں کہتے۔ کہیں یہ خیال نہ ہو کہ یہ صرف راقم کا خیال ہے ان کے منقبت نگار۔ تو انہیں معصوم ہی کہتے آتے ہیں، اس شعبہ کے دفعیہ کے لئے مولوی محمد جعفر صاحب تھانی سہری کا یہ بیان کافی ہو گا۔

”توجہ اپنی پاک باطنی اور صفائی قلب اور توکل و زہد اور اولوالعزمی کے اس بے نظیر بزرگ کو پولیٹیکل عجیب پٹیوں اور علم فن جنگ کی طرف بالکل توجہ نہ تھی۔ انہی دو نقصوں نے اس کام کو بگاڑ کر آخر اس کو بالا کوٹ میں وہ دن دکھایا کہ جس کی یاد سے آج تک ہزاروں خلقت کے

دل دکھتے ہیں۔۔۔۔۔“ (سوانح احمدی ص ۱۳۹)

یہ دو نقص بھی ناکامی کے اسباب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ناکامی کے وجوہ اس سے زیادہ گہرے ہیں، جن سے سید صاحب کے تذکرہ نگاروں نے (بشمول مولوی محمد جعفر تھانی سہری و مولانا ابوالحسن علی ندوی) سیر حاصل بحث نہیں کی۔

سید صاحب کے بارے میں مولانا گنگوہی کے تاثرات

ابھی ابھی مولانا سندھی کی اس شکایت کا ذکر آیا ہے کہ سید صاحب کے تذکرہ نگار۔ ان کے کمالات بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ حضرت شاہ عبدالعزیز سے ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اور وہ تحریک کے ”مال باپ“ ثابت ہوں“ (ص ۱۷۵، ۱۳۴) ہم نے جواب میں عرض کیا کہ شکایت بے جا اور خلاف واقعہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے سید صاحب کے تمنا اور ارادت کا انکار کسی نے نہیں کیا، بلکہ اُسے سب فخریہ بیان کرتے آئے ہیں۔ پچھلے دنوں حُسنِ اتفاق سے مولانا سندھی کے استاذ الاستاذ (اور استاذ بھی) مولانا رشید احمد گنگوہی (ف ۱۳۲۳ھ) کے بعض تاثرات نظر سے گذرے جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید صاحب کی محبت و عقیدت میں انہیں حد درجہ غلو تھا۔ مناسب معلوم ہوا کہ حضرت سید شہید کے متعلق مولانا سندھی کے استاذ (اور ان کے حزبِ دہلوی کے امام) کے خیالات بھی ناظرین کے سامنے آجائیں۔

ملاحظہ ہو۔

مولانا حکیم سید عبدالمنان (ف ۱۳۲۷ھ) مولانا رشید احمد صاحب کی ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”..... فرمایا کہ سب مشائخ طیب امت ہیں، اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے طرق انہوں نے رکھے ہیں، سب کا مال ایک ہے،..... بعد کے لوگوں نے بدعتیں داخل کر دی تھیں، ان کے بعد حضرت سید صاحب ہوئے..... پھر فرمایا کہ مجھ کو حضرت سید صاحب کے ساتھ محبت و عقیدت اعلیٰ درجہ کی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے پر شاہ عبدالعزیز صاحب بڑھ کر ہیں۔ باقی خدا جانے کون بڑھ کر ہے، لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہی آتا ہے، میں اپنے قلب کا مختار نہیں ہوں۔ یہ کچھ خدا کی طرف سے ہے، پھر میں کہتا ہوں، اللہ تو ہی جانے میں مجبور ہوں.....“

اس اقتباس سے صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ محبت و عقیدت کا کوئی آئین نہیں ہوتا سید صاحب کے کسی تذکرہ نگار نے انھیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب (ف ۱۳۲۷ھ) پر ترجیح نہیں دی لیکن مولانا رشید احمد جیسے ربانی عالم انھیں حضرت شاہ صاحب سے بھی بڑھا رہے ہیں جب حزب دہلوی کے مرکز میں محبت و عقیدت کا یہ انداز تھا تو پھر ایک مخصوص نقطہ یا خاندان کو مورد عقاب بنانا کہاں تک بجا کہا جاسکتا ہے؟

یہاں تک تذکرہ تھا حضرت سید صاحب اور ان کے رفقاء، کار کا اور مولانا سندھی کی تجویب کے مطابق حزب دہلوی کے دور اول کا۔

صادقین صادق پورا اور عالین بالحدیث پر کرم فرمایاں

حضرت سید شہید (رحمۃ اللہ علیہ) کے بعد مولانا سندھی ان کے اہل حدیث رفیقوں اور اہل صادق پورہ کے زیادہ شاکی ہیں، عام اہل حدیث رفیقوں سے صرف اتنی شکایت ہے کہ وہ افغان علاقے میں بھی عمل بالحدیث سے باز نہ آئے۔

”اب حزب ولی اللہ کی خصوصیات پر زور نہیں دیا جاتا، بلکہ نجدی و مینی طریقوں پر کام کرتے والے مندوستانی، حنفی فقہ کی پابندی ضروری نہیں سمجھتے جس سے افغانوں کو بجا مدین سے مذہبی صلوات پیدا ہو گئی۔ امیر شہید نے بارہا کوشش کر کے علماء افغانہ اور عوام کو یقین دلایا کہ امیر اور ان کا خاندان ہمیشہ تحقیق حنفیہ کے طریقہ کا پابند رہا ہے، مگر حزب ولی اللہ کی امتیازی خصوصیات تسلیم نہ کرنے والے لوگ اس پابندی کو قبول نہ کرتے اور معاملہ روز بروز بگڑتا گیا“ (ص ۱۵۹)

مصلحت و وقت کے لحاظ سے ان عالین بالحدیث کے اصرار (اگر انہوں نے واقعی حضرت سید شہید کے سمجھانے کے باوجود عمل بالحدیث پر اصرار جاری رکھا) کے متعلق جو کچھ کہا جائے پر امام ولی اللہ دہلوی (رحمۃ اللہ علیہ) کا نام لے کر تو ان پر زبانِ طعن کو دراز نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت شاہ صاحب نے جو خاکہ بنایا تھا، اس پر سب سے پہلے خود ان کے پوتے ہی نے عمل درآمد شروع کر دیا تھا:

”جب مولانا محمد امین شہید نے حجۃ اللہ امام عبدالعزیز سے پڑھی تو اپنے جد امجد کے طریقے پر عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی ایک خاص جماعت بھی تیار کی، جو ”حجۃ اللہ السباغۃ“ پر عمل کرتے، اور وہ شافعیہ کی طرح یدین اور ابن ماجہ وغیرہ سنن پر عمل کرتے تھے، اس سے دہلی کے عوام میں شورش پھیلتی رہی، مگر حزب ولی اللہ کا کوئی عالم ان پر اعتراض نہیں کر سکتا“ (ص ۱۶۱)

جب صورتِ حال یہ ہے تو پھر آپ فقہ حنفی کی پابندی کو حزب ولی اللہ کی خصوصیات میں کیوں

داخل کرتے ہیں، لہذا حضرت شاہ صاحب کے مشرب کے مطابق ان جزئیات میں رواداری نہیں برتی جاسکتی؟

شاہ اسماعیل شہید کی بابت ترک رفع الیدین کی روایت

اب صرف افغانی علاقے میں "عمل بالحدیث" کا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ مولانا کی روایت ہے۔
 "جب افغانی علاقے میں ہجرت کا فیصلہ ہوا تو امیر شہید نے مولانا اسماعیل شہید سے دریافت کیا کہ مولانا! آپ رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ مولانا نے کہا، رضائے الہی حاصل کرنے کے لئے، امیر شہید نے کہا کہ مولانا! اب رضائے الہی کے لئے رفع یدین کرنا چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد مولانا شہید کا خاص جماعت نے بھی ان کی اطاعت میں یہ اعمال چھوڑ دیئے۔"

(ص ۲-۱۶۱، بہ روایت امیر شاہ خاں مرحوم)

اولاً تو ہمیں اس شاذ روایت کے قبول کرنے میں تامل ہے۔ مولانا شہید کی تنویر العینیں پڑھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ کے دائرے سے نکل کر عمل بالحدیث کو اپنا شعار بنا چکے تھے۔ لیکن ہم صرف اس

لئے ہندوستان میں اہل علم کی ایک بڑی جماعت امیر شاہ خاں کی اس روایت کو "انک وین" قرار دیتی ہے۔
 راقم نے صرف تامل ظاہر کیا ہے۔

ص ۱۰۱ ص ۱۰۲ نواب صدیق حسن خان نے "اتحاف النبلاء" میں ایک فارسی فتویٰ بنام "تنقید الجواب" کا ذکر کیا ہے جو شاہ اسماعیل شہید نے املا کر لیا تھا۔ یہ فتویٰ ایک حنفی عالم مولوی عبدالحادی کے فتویٰ عدم جواز رفع الیدین کے جواب میں تحریر کیا گیا تھا۔ اصل عبارت یہ ہے۔

"تنقید الجواب فتویٰ فارسی عبارت است و جواب عدم جواز رفع الیدین فی الصلوٰۃ للشیخ المولوی عبدالبہادی المہاجر الحنفی۔ از شیخ محمد اسماعیل بن عبد العزیز الشہید المتوفی سنۃ احدى و خمسين و مائتين الف اولہ " الحمد لله الذی لا شرک لہ فی الخلق والامر " و آخرہ املاہ محمد اسماعیل عفا الله عنہ " و بروی دستخط مولوی عبدالحی مرحوم است باین حرف ہذا املاہ کلہ صریح الحق و الحق با لا اتباع " حررہ عبدالحی عفی عنہ شانزدہم ذی الحجہ ۱۲۳ ہجری " (اتحاف النبلاء، ص ۱۰۱) نواب صاحب کی اس تصریح سے واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کی طرف ترک رفع الیدین کی نسبت قطعاً غلط ہے۔

بنیاد پر رسالت کی تکذیب نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے مصلحتِ وقت کی خاطر انہوں نے یہ سید شہید کے مشورے سے رفقِ یدین وغیرہ ترک کر دیا ہو۔ یہ کوئی فرض و واجب کا سوال تو ہے نہیں، سنن و مستحبات میں عالمین و تارکین میں سے کسی کو بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے اور جہاننگ خاکسار کی حقیر معلومات کا تعلق ہے۔ امام ولی اللہ کا مسلک یہی تھا۔ امام ابن تیمیہ (د ۷۲۸ھ) نے بھی اس پر بار بار زور دیا ہے۔

اہل حدیث علماء پر الزامات

لیکن حزبِ ولی اللہ کی تشکیل جدید کا دم بھرنے کے باوجود مولانا کا رویہ عالمین بالحدیث کے ساتھ منصفانہ نہیں، جس کی ایک جہانگیرہ وسیع النظر عالم سے توقع نہیں تھی، حیرت تو اس پر ہے کہ اس سلسلے میں غلط الزامات عائد کرنے سے بھی وہ دریغ نہیں کرتے، ملاحظہ ہوا۔

”مگر وہ لوگ جو نجدی اور یمنی علماء کے شاگرد تھے، باز نہ آئے، اور انہی لوگوں کے بجا اصرار نے مشکلات پیدا کر دیں، امیر شہید نے ان کے رہنما کو جو محمد اسماعیل اور امام شوکانی دونوں کا شاگرد اور زیدی شہید تھا۔ اپنی جماعت سے نکلوا دیا مگر فساد کی آگ پھر بھی بھڑکتی رہی“

۱۔ ملاحظہ ہو: فتاویٰ ابن تیمیہ جلد دوم ص ۳۸۷، ۳۸۵، ۳۸۶۔ مطبعتہ کردستان العلمیہ۔

بات پر بات نکلتی ہے، امام ابن تیمیہ کی مناسبت سے مولانا سندھی کی ایک دلچسپ بات یاد آگئی۔ وہ ابن تیمیہ کے علم و فضل کے تو مداح ہیں، لیکن ان کے خیال میں امام کے لطیف نکتے اہل ہند کے دماغوں میں نہیں آتے سکتے، یعنی یونانی خرافات و تضحیلیں کی پڑتی باتیں تو یہ خوب سمجھ سکتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی سادہ و فطری سمجھائیاں ان کے ذہن دماغ میں نہیں سما سکتیں اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہو سکتی ہے؟ معاملہ اس کے عکس ہوتا تو اچھا نہ ہوتا مولا نا کے الفاظ یہ ہیں: ہمارے طبع حدیث بھائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے رفیق مسائل سے خطا اٹھاتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ لطیف معلوم ہندوستان کا متوسط طبقہ برآسانی قبول کر سکتا ہے؟ اس کے لئے عربی ذہنیت موزوں ہے“ (ص ۱۹۹)

مولانا عبدالحق بنارسی کی کردار کشی

نجدی اور مینی علماء پر اطمینان سے گفتگو ہوگی۔ یہاں خاکسار صرف اس قدر عرض کرنا چاہتا ہے کہ اہلحدیث عالموں کے جس رہنما کو مولانا زیدی شیعہ کہتے ہیں، وہ شیخ عبدالحق بن فضل اللہ بنارسی مہاجر کئی (تذکرہ الحجۃ ۱۳۸۹ھ) ایک تتبع سنت سلفی عالم ہیں، ان پر زیدیت اور شیعیت کا الزام عامہ کرنا بظلم ہے۔ مولانا نے ان کا ذکر تیسرے مختلف جگہوں پر کیا ہے۔ دو موقعوں پر زیدی شیعہ، (ص ۱۶۹) اور ایک مقام پر نواب صدیق حسن خان صاحب (تذکرہ) کا استاد بھی بتایا گیا ہے لیکن نام لینے سے احتراز رہا ہے۔ صرف ایک جگہ کتاب التہبید کے اقتباس میں ان کا نام آتا ہے۔

”..... وانضم لیه الشیخ عبدالحق
بن فضل اللہ بنارسی اذی
یتب الی الصدر الشہید
واخذ عن الامام الشوکانی
اور ان کے ساتھ (یعنی مولانا ولایت علی کے
ساتھ) شیخ عبدالحق بن فضل اللہ بنارسی
بھی مل گئے، جو مولانا اسماعیل شہید (ص ۱۶۹)
سے آنتاب رکھتے ہیں، اور امام شوکانی
کے (بھی) شاگرد ہیں“ (ص ۱۹۱)

یہی مضمون دوسری جگہ ایک اہلنے کے ساتھ یوں ادا ہوتا ہے۔

”جس ہندوستانی عالم کو جو مذہباً زیدی شیعہ تھا، امیر شہید نے اپنی جماعت سے نکلوا دیا تھا“
وہ بھی مولانا ولایت علی کے ساتھ شامل ہو گیا۔ نواب صدیق حسن خان اسی استاد کے واسطے
سے امام شوکانی کے شاگرد ہیں۔“ (ص ۱۹۵)

ہمیں نہیں معلوم کہ امیر شہید نے انہیں کب جماعت سے نکلوا دیا تھا، کیا اس کا کوئی مستند ثبوت
پیش کیا جا سکتا ہے۔ ۶

اب رہا شیخ عبدالحق بن فضل اللہ پر زیدیت اور شیعیت کا الزام اس کی حیثیت ایک بہتان
سے زیادہ نہیں۔ دیکھیے کہیں ”مرغ قبلہ نما“ تو آپ کی ناوک انگلی کا نشانہ نہیں بن رہا ہے۔

مولانا عبدالحق بناری کی شخصیت

”مولانا عبدالحق بناری (۱۲۶۶ھ، ۱۸۵۱ء) علم اہل حدیث اور شاہ اسماعیل و مولانا عبدالحق کے تلامذہ میں سے تھے۔ طلب حدیث کے شوق میں سفر کیا۔ اور قاضی محمد بن علی شوکانی، عبد الرحمن بن احمد بن الحسن البہکلی، شیخ عبداللہ بن محمد بن عمیل، الامیر الیمانی اور شیخ محمد عابد بن احمد علی السندی سے استفادہ کیا، اور حدیث کی عام اجازت حاصل کی“

(سیرت سید احمد شہید، طبع دوم ص ۴۰۴، بحوالہ نزمہ الخواطر قلمی)

تاریخی نام ”فضل رسول“ اور تاریخ وفات ”فضل رسول“ آپ کے والد بزرگوار نے توتنی سے ترک اقامت فرما کر بنارس میں قیام پذیر ہوئے، اور یہیں کے ہو رہے۔۔۔۔۔۔ جیسے اُستاد اور ہم سبق آپ کو لے، کب کسی کو نصیب ہوں گے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے حلقہ درس میں شہید علیہ الرحمۃ کے شریک سبق ہو کر حدیث پڑھ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین (حضرت سید احمد مجرم) اور مولانا اسماعیل شہید ایسے قطبین کے ہمراہ زیارت حرمین سے مشرف اندوز ہوتے ہیں۔ دہلی سے تھیل کے بعد یمن جا کر امام محمد بن (علی) قاضی شوکانی سے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ سند و اجازہ بنفسہ امام شوکانی سے حاصل ہے۔۔۔۔۔۔ جن کے درس میں قاضی شیخ محمد مچھلی شہری اور مولانا قاضی سید جلال الدین بناری ایسے اعلام محدث ہوں۔ اس درس کی شہرت اور وسعت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے،۔۔۔۔۔۔

(تراجم علمائے حدیث، بندہ ص ۳۴۴)

۱۔ ان کی وفات ذی الحجہ ۱۳۱۶ھ میں ہوئی۔ غالباً یہ کتابت یا طباعت کی غلطی ہے۔

۲۔ (م ۱۳۱۶ھ، ف ۱۳۲۲ھ) تراجم علمائے حدیث بندہ ص ۳-۳۷۴

۳۔ (م ۱۳۲۱ھ، ف ۱۳۲۹ھ) تراجم علمائے حدیث بندہ ص ۶-۳۴۵

مولانا عبدالحق کی اپنی تصریح

اپنوں کی روایت کے ساتھ آپ نے غیروں کی "تلبیس" بھی دیکھی۔ اب خود شیخ عبدالحق کی زبانی ان کے حالات و خیالات معلوم کیجئے، نواب صدیق حسن خان صاحب (ف ۱۳۸۵ھ) کو روایت حدیث کی اجازت دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

..... "و بعد فان الشيخ الفطن
 مولانا السيد صدیق حسن
 نجل مولانا السيد اولاد حسن
 المحدث العنوجي طلب
 مني اجازة عامة ومثلي منه
 يطلب ولست باهل ان اجاز
 فيكيف ان اجيز ولكن الحقائق
 قد تحفى وقد من الله تعالى
 على بالمشول عند ائمة الستة
 النبوية والسمع منهم للاثار
 والاخبار المصنوية و
 اخذ الاجازات عنهم فاولهم
 واجلهم الامام العمام فخر
 الاسلام العالم الرباني مولانا
 قاضي محمد بن علي الشوكاني

(عالمًا ومصليًا) مولانا سيد اولاد حسن محدث
 قنوجي کے صاحبزادے فاضل لبیب مولانا
 صدیق حسن نے مجھ سے (روایت حدیث
 کی) عام اجازت مانگی۔ حالانکہ مجھ جیسا
 آدمی ان سے اجازت طلب کرتا، اور میں
 تو اجازت دیتے جانے کا بھی اہل نہیں
 پر بایںکہ (میں خود) اجازت دوں۔ لیکن
 بعض اوقات اہلیت چھپ جاتی ہے
 اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقیر کو
 ائمہ ست نبوی کی خدمت میں حاضر
 ان سے حدیث سننے اور اجازتیں حاصل
 کرنے کا موقع ملا۔ ان میں سب سے
 اول اور مقدم عالم ربانی، فخر
 اسلام امام اجل مولانا قاضی محمد بن علی
 شوکانی ہیں۔

لے اس کے بعد اپنے دوسرے شیوخ میں مجاز کے نام لئے ہیں جن میں امام عبدالعزیز بن محمد اسماعیل الامیر (ف ۱۳۲۲ھ) عبدالرحمن
 بن احمد بن حسن سبکی (ف ۱۳۵۰ھ) زیادہ ممتاز ہیں (تفصیل کے لئے اتحاد النبلاء ص ۲۶)

وَقَرَأْتُ أَكْثَرَ كُتُبِ الْحَدِيثِ
 عَلَى أَسْوَةِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَرِثُ
 عُلُومَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ الْعَلَامَةِ
 النَّبِيلِ مَوْلَانَا شَيْخِ مُحَمَّدِ إِسْمَاعِيلِ
 الشَّهِيدِ تَعْمُدَةَ اللَّهِ بِغَضْرَانِهِ
 الْمَدِيدِ وَعَلَى شَيْخِي وَمُرْشَدِي
 مَوْلَانَا الشَّاهِ عَبْدِ الْقَادِرِ أَعْلَى اللَّهِ
 دَرَجَاتِهِ وَخِصَّةِ بَهَائِهِ وَعَلَى أَكْمَلِ
 الْعُلَمَاءِ وَافْقِهِ الْفُقَهَاءِ قَدْوَةِ
 الْمُحَدِّثِينَ عِمْدَةِ الْكَامِلِينَ
 الشَّيْخِ لِلْعَلَامَةِ مَوْلَانَا شَاهِ
 عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّهْلَوِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ
 سِرَّهُ بِلَطْفِهِ الْحَقْفِيِّ وَالْجَلِيِّ.....
 وَأَوْصِيَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 وَاتِّبَاعِ الْحَقِّ إِنَّمَا كَانَ وَ
 مَعَ مَنْ كَانَ وَالْعَمَلِ بِصَحِيحِ
 السُّنَّةِ وَبِجَانِبَةِ الْبِدْعَةِ
 وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَى قَدَمِ الْحَقِّ
 وَالصِّدْقِ..... قَالَ بِغَمِّهِ
 وَحَرَرَهُ بِقَلَمِهِ خَادِمُ السُّنَّةِ

میں نے حدیث کی اکثر کتابیں
 علوم نبوی کے وارث، اسوۂ
 محدثین، علامہ جلیل مولانا شیخ
 محمد اسماعیل شہید (تعمدہ
 اللہ بغضرانہ المدید) اور
 اپنے شیخ و مرشد مولانا
 شاہ عبدالقادر (اعلیٰ اللہ
 درجاتہ وخصتہ بہا) اور
 علماء و فقہاء کے سراج،
 محدثین و کاملین کے سرخیل
 مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی
 (قدس اللہ سرہ بلطفہ الحقفی
 والجللی) سے پڑھیں.....
 اور میں انہیں تقویٰ
 الہی کے ساتھ ساتھ اتباع حق
 کی نصیحت کرتا ہوں۔ حق جہاں
 بھی ہو، اور جس کے ساتھ بھی ہو
 (اس کی اتباع کرنا چاہیے اسی طرح)
 صحیح سنت پر عمل کرنے، بدعت
 سے بچنے اور حق و صداقت کی راہ

لے شیخی و مرشدی کے فقرے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شیخ عبدالرحمن، مولانا شاہ عبدالقادر صاحب (ف ۱۳۳۷ھ)
 سے بیعت تھے، مصنف سیرت سید احمد شہید نے انہیں سید صاحب کے نفاذ میں شمار کیا ہے (ص ۴۰۲)۔

التَّبَوُّیَّةَ عبدالحق المجدی
 فی سلخ رجب سنۃ خمس و
 ثمانین و مائتین و الف
 الهجریة ، (التمائم النبلا ص ۲۶۴-۵)
 پرنات قدم سہنے کی نصیحت کرتا ہوں)
 یہ (سب کچھ) سنت نبوی کے ضد سنگند
 عبدالحق محمدی نے اپنی زبان سے کہا اور (یہ سطر)
 اپنے قلم سے لکھیں۔ مورخ آخر (۲۹ یا ۳۰) جب ۲۸ھ

کیا اس اجازت نامہ کے بعد بھی ان پر زیدیت اور شیعیت کا الزام رکھا جائے گا؟ اگر اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی تھی، تو اب دور ہو جانا چاہئے نجد و یمن کے مجتہد الفکر حقیق سلفی عالموں کے سامنے زانوٹے تلمذ نہ کرنا کوئی جرم نہیں، اور عبدالحق بنارسی تو علاتے یمن سے پہلے اساطین خانوادہ ولی اللہ کے شاگرد اور کفش بردار ہیں، البتہ ان کی نظر ہندوستان تک محدود نہیں اور اس طرح پر وہ مولانا مہندھی کی اصطلاح میں انٹرنیشنلسٹ ہیں، اور ہمارے مولانا کے بان اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔

سلف مولانا فرماتے ہیں..... اس طرح حزب ولی اللہ کو ایک نیشنل پارٹی سمجھنا چاہئے جو انٹرنیشنل رجحان رکھتی ہے، اور ان ہندوستانوں کو جو نجدی، یعنی، ذہنیت رکھتے ہیں مایسی پارٹی سمجھنا چاہئے، جو انٹرنیشنل نقطہ نظر کو اس قدر ردیتی ہے، (ص ۱۶۳)..... مثلاً اوس میں ٹروٹسکی کی جماعت انٹرنیشنل نظریہ رکھتی ہے، واضح رہے کہ ٹروٹسکی یہودی النسل ہے اس کے مقابلہ میں اسٹالن جو خالص روسی ہے، کی جماعت انٹرنیشنل میلان رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ شالین نے ٹروٹسکی کی ساری جماعت کو جو عموماً یہودی تھی، قتل کر دیا، اسی طرح اسلام ایک انٹرنیشنل تحریک ہے اور عربی ترکی ایرانی ہندی (یہ سب) نیشنل تحریکیں ہیں۔ ایک عرب جو اسلامی میلان رکھتا ہے یا ایک ہندی جو اتحاد اسلام کی فکر رکھتا ہے تو یہ شمال ہوگی شالین کی۔ اور ایک ایسا آدمی جو سولے اتحاد اسلام کے اور کوئی چیز نہیں مانتا جیسے مبنی نجدی تحریکیوں سے متاثر ہندوستانی، یہ ہے شمال ٹروٹسکی کی، کیونکہ وہ مجرماً اسلام کے سب چیزوں کو نہیں مانتے۔ ہندوستانیت، عربیت وغیرہ ان کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا ان بردو جماعتوں میں اختلافات کا پیدا ہونا ناگزیر ہے (حاشیہ ص ۱۶۳-۳) جی چاہتا تھا کہ ٹروٹسکی اور اسٹالن کی تشبیہ پر کچھ عرض کروں، مگر طویل کلام کے خوف سے رک گیا تو اب مولانا کی توجیہ کے مطابق ہمیں نجدی و مبنی تحریکیوں سے متاثر ہندوستانیوں کی انٹرنیشنلسٹ ہی پسند ہے اور واقعی علم اسلام کے سوا سب چیزوں کو نہیں ملتے اور ہمارے ہاں یہودیت، عیسیت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے اب آپ چاہے اسٹالن کی طرح جلا وطن کر دیں یا پھانسی پر لٹائیں ہم تو اسلام

امام شوکانی پر زیدیت کا الزام

بہر حال شیخ عبدالحی کی زیدیت سے برابرت کے لئے یہ اجازت نامہ کافی ہے، اگر کسی کو اس سے بھی اطمینان نہ ہو تو مزید ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے، لیکن مولانا کا الزام خود قاضی محمد بن علی شوکانی (د ۱۲۵۱ھ) پر ہے، وہ نیل الاوطار کے مصنف کو زیدی ہی سمجھتے ہیں۔ اور اہل صادق پور کی فریڈجریم میں شوکانی سے تلمذ اور نجدی دینی تحریکوں سے ہم آہنگی بھی ہے۔ نجدی یعنی اور ہندوستانی تحریکوں کا باہمی تقابل ایک دلچسپ بحث ہے۔ اور مولانا سجدی نے ہندوستانی اور نجدی (اور اسی طرح ہندوستانی اور یعنی) تحریکوں کے فرق پر بڑی گہری اور نکتے کی باتیں کہی ہیں۔ البتہ وہ نجدی اور یعنی تحریکوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں، گویا ان کے نزدیک دونوں بالکل ایک ہیں، جہاں تک رُوح کا تعلق ہے۔ ہندوستان کی تحریک جہاد و تجدید (یعنی حضرت سید صاحب اور مولانا اسماعیل شہبیدی کی تحریک) اور نجدیوں کی دعوت توحید میں کوئی فرق نہیں مولانا عبد اللہ سندھی جیسا وسیع النظر اور دقیقہ رس عالم تقویۃ الایمان (مولانا شہینڈ) اور کتاب التوحید

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور اتحاد اسلام کی رٹ لگاتے ہی رہیں گے۔ یہ ایک سخن گسترانہ بات تھی جو ”مقطع“ کے بجائے حاشیے میں آگئی۔ ورنہ ہمیں مولانا کی اس تعبیر و توجیہ سے اتفاق نہیں۔

لے مولانا سندھی زیدیت اور شیعیت کا ذکر ایک ساتھ اس انداز میں کرتے ہیں جس سے شبہ ہوتا ہے کہ زیدیت اور عام شیعیت (اثنا عشریت) میں ان کے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں، اور یہ اس لیے کہ عقیدہ غیبت (یعنی سید صاحب کے عدم شہادت کا خیال) کا سلسلہ میں اور شوکانی سے ملایا جائے۔ حالانکہ زیدیت اور اثنا عشریت میں بڑا فرق ہے۔ امام منتظر کا عقیدہ اثنا عشریت کا لازمی جزو ہے۔ زیدی تو حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ش ۲۲۲ھ) کو مانتے ہیں اور امام غائب کے قائل نہیں۔ (الملل والنحل شہرستانی، ص ۱۱۸-۱۱۵۔ طبع یورپ) اس لئے بفرض محال امام شوکانی کو اگر زیدی مان بھی لیا جائے تو اس سے عقیدہ غیبت کا سلسلہ میں اور شوکانی سے نہیں ملتا۔ سید صاحب کی غیبت کا خیال ہندوستان ہی کے خاص حالات کی پیداوار ہے۔ یہ عام مجاہدین کی ایک لغزش تھی، مغربی تحقیق کرنے والوں کی طرح خواہ مخواہ باہر سے سلسلہ طائفے کی ضرورت نہیں۔ بہر حال غیبت کی بحث ابھی آگے آتی ہے، زیدیت و میں کی بحث اپنی جگہ پر آئے گی۔

ایشیخ محمد بن عبدالوہاب کی تعلیمات میں صرف دو جزئی فرق نکال سکا ہے (ص ۷-۱۳۶) اسی طرح یمن کے سلفی عالم امام شوکانیؒ کی ارشاد الفحول فی تحقیق الحق من علمہ الاصول اور مولانا شبینہ کی اصول فقہ میں اجماع کی بحثیں ایک دوسرے مختلف نگاہ سے لکھی گئی ہیں۔ اور مولانا سندھی نے اس اختلاف کو بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے (ص ۱۲۰-۱۳۸) اگر ان جزئی اختلافات کے باعث نجد و یمن اور ہندوستان کی تبدیلیی تحریکیں ایک دوسرے سے الگ کہی جاسکتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک کے لئے دوسرے کے ساتھ ارتباط قائم کرنا مجرم قرار دیا جاسکتا ہے تو پھر نجد و یمن کی تحریکوں کا ایک سمجھنا بھی صحیح نہیں۔ نجد و ہند کی تحریکوں میں جتنا اختلاف ہے، اس سے کہیں زیادہ فرق علمائے نجد و یمن کے افکار میں ہے جس کی تفصیل اس ضمنی بحث میں نہیں ہوسکتی، نجدی۔ یعنی اور ہندوستانی تحریکوں کا باہمی تقابل جیسا کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں، ایک دلچسپ موضوع بحث ہے اور مستقبل فرصت چاہتا ہے۔ آگے چل کر انشاء اللہ اس پر مفصل گفتگو ہوگی۔

مولانا ولایت علیؒ پر عائد کردہ الزامات کا تجزیہ

اس مجلہ معترضہ کے بعد ہم پھر اپنے موضوع پر آجاتے ہیں۔ سید صاحب ان کے تذکرہ نگاروں اور شیخ عبدالحق بناریؒ کے بعد مولانا سندھی کو زیادہ شکایت مولانا ولایت علی صادق پوری (ن ۱۲۶۹) اور ان کے ہم مشرب اصحاب سے ہے۔ مولانا ولایت علی صادق پوری سے ہمارے مولانا خاص طور پر برفروختہ ہیں، اس کی وجہ خود ان کی زبان میں یہ ہے۔

”... کہ مولانا ولایت علی نے مولانا اسحاق کے بالمقابل اپنی پارٹی بنائی (ص ۱۱۲)“

گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً خود سید صاحب ہی کی بیعت امارت، مولانا محمد اسحاق کی امارت مطلقہ کے خلاف بغاوت تھی (جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اب سید صاحب کی شہادت کے بعد ان کے ملنے والوں نے بھی اپنا سلسلہ الگ قائم رکھا، اور انہوں نے مولانا محمد اسحاق کی دھبہ لوی پارٹی (حزب دہلوی) میں شرکت نہیں کی، اور اسی کو وہ ”الشقاق جماعت“ سے تعبیر کرتے ہیں:-

۱۔ الشقاق جماعت کا بے سرو پا الزام

”لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دہلی سے باہر جس قدر جماعتیں حزب ولی اللہ سے تعلق رکھتی

تیس، ان تمام جماعتوں نے الصدرائیمد کی رہنمائی پر اتفاق کر لیا تھا، بلکہ اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ بالاکوٹ کی مصیبتِ عظمیٰ اپنے چچے اپنی مستقبل یادگار چھوڑ گئی ہے۔ وہ ہے ”انشقاقِ الجماعت“، یعنی اس کے بعد حزبِ ولی اللہ دو پارٹیوں میں تقسیم ہو گیا“ (ص ۱۹۰-۱۸۹)

اس انشقاق کا ذکر دوسری جگہ ایسے انوکھے انداز میں ہوتا ہے، مگر اہل حیران رہ جاتی ہے پڑھے و جی چاہے تو مولانا کے طریقِ فکر کی داود بیکھے:-

مشرقی مغربی ہند کی رقابت تاریخ میں قدیم سے چلی آتی ہے، چند بڑی، سونورج ہنسی خاندان اسی مغربیت اور مشرقیت کے دوسرے عنوان ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ رقابت مذکورہ بعد از اسلام بھی قائم رہی، اور امیر شہید کے وقت میں بھی وہ بروئے کار آئی، امیر شہید مشرقی ہند رائے بریلی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے عائد مریدین بھی بہار وغیرہ کے ہیں، اس کے بالمقابل مغرب یعنی دہلی ہے، وہ لوگ دہلوی تحریک کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے مولانا ولایت علی بہاری نے مولانا اسحاق کے خلاف دوسری جماعت تیار کی، وہ مولانا اسحاق اور حزبِ دہلوی کو اس میدان سے دُور مٹانا چاہتے ہیں، (ص ۶-۷۵ احاشیہ)

ذہانت کا کرشمہ

ذہانت بھی عجیب چیز ہے، مولانا عبید اللہ کی ذہانت کی تعریفیں سنا کر اتنا آج اس کا مشاہدہ

سے ہر ہر بات کی کہاں تک ترویج کی جائے، لیکن مولانا کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سید صاحب کے اثرات پورب ہی کے علاقوں میں محدود تھے یا یہ کہ کچھ کے عوام و خواص پر ان کا اثر بہت کم تھا، حقیقت یہ ہے کہ سید صاحب کے عقیدت مندوں کا علاقہ پورب اور کچھ کوکیاں محیط تھا، دہلی، سہارنپور، مظفر نگر وغیرہ تو ان کے عقیدت مندوں کا مرکز تھے۔

(ملاحظہ ہو: ارمانِ اجاب از مولانا حکیم سید عبدالحمی؛ معارف جنوری، جون ۱۹۸۶ء)

ہوا، کہاں چند رہنمی اور سورج رہنمی رقابت؟ کہاں سید شہید کے خلیفہ خاص اور مولانا شہید قاضی شوکانی کے شاگرد مولانا ولایت علی صادق پوری؟ یہ ذہانت کا کرشمہ نہیں تو ادر کیا ہے، ہاؤلا تو پاٹی بنانے اور انشقاقِ جماعت کا الزام بے بنیاد ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مولانا محمد اسحاق (ف ۱۲۲۸ھ) اور مولانا ولایت علی (ف ۱۲۲۸ھ) کے درمیان فکر و نظر کا اختلاف مان بھی لیا جائے تو اس سے چند رہنمی اور سورج رہنمی، دہلی اور بہار، پھم اور پورب کی رقابت کہاں ثابت ہوتی ہے، یہ نسل اور زمین کی عصبیت تو ان بزرگوں کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتی ہوگی، بات صرف اتنی ہے، کہ جب اُمت کی سرسبز امیدیں بالاکوٹ کی سرزمین میں دفن ہو گئیں، اور چھوٹے بڑے سب پر نا اُمید ہی چھا اچھی۔ اچھوں اچھوں کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اور ساری جماعت تتر بتر ہو رہی تھی، ایسے نازک وقت میں مولانا ولایت علی صادق پوری (جو سید صاحب کے خاص خلفا رہیں تھے، اور انہی کے حکم سے ایک تبلیغی مہم پر دکن گئے ہوئے تھے، نئے گرتے ہوئے علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور مرتے دم تک سید شہید کی مہم کو چلاتے رہے۔ ان کے بعد ان کے عزیزوں، رشتہ داروں، بھائیوں، بیٹوں اور عام ماننے والوں نے جہاد فی سبیل اللہ کی مہم جاری رکھی، اور اس کی ان کے خاندان والوں نے اتنی گراں قیمت ادا کی، اور ایسی قربانیاں پیش کیں، جن کا نمونہ ہندوستان کی کوئی اسلامی یا غیر اسلامی تحریک نہیں پیش کر سکتی، بس مولانا ولایت علی کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے سید صاحب کی شہادت کی خبر سنتے ہی دکن سے وطن کا رخ کیا۔ اور مجاہدین کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے اور بچھڑے ہوئے شیرازے کی تنظیم میں مصروف ہو گئے (۱۲۳۸ھ) اب اسے پائی بازی کیے یا انشقاقِ جماعت، آپ کو اختیار ہے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ سید صاحب کی شہادت (۱۲۲۸ھ) کے بعد مولانا محمد اسحاق گیارہ بارہ سال ہندوستان میں رہے (ہجرت: ۱۲۵۸ھ) اور مولانا ولایت علی کی سرگرمیوں کے خلافت ان کی زبان سے کبھی ایک حرف نہیں بجلا۔

نیز مولانا سندھی ہی کا ارشاد یہ بھی ہے کہ مولانا محمد اسحاق نے ۱۲۵۴ھ کے لگ بھگ اپنا اپنا پروگرام مرتب کیا۔

”الصدرا لید مولانا محمد اسحاق نے بالاکوٹ کے واقعہ کے بعد گیارہ سال کے غور و فکر سے امام

دلی اللہ کی اجتماعی تحریک کا نیا پروگرام مکمل کر لیا (ص ۱۷۷)

اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مولانا ولایت علی نے ۱۲۴۸ھ میں اپنے ماننے والوں سے

سے از سر نو جہاد کی بعیت لی، تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولانا ولایت علیؒ سے ۱۳۴۵ء سے ۱۳۵۶ء تک اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے اور مولانا محمد اسحاق کم از کم اس سے ناخوش نہیں تھے اور اس وقت تک منظم طور پر وہ خود کوئی تحریک نہیں چلا رہے تھے، بلکہ ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔

مزید برآں ہمارے مولانا اس کا نبی اعتراف کرتے ہیں کہ حزب دہلوی اور حزب صادق پوری کی تفریق مولانا محمد اسحاق کی وفات کے بعد ہوئی۔

فہاجر الشیخ الی الحجاز فتوفی	”توشیح حجاز ہجرت کر گئے اور مکہ مکرمہ میں
فی مکة سنة ۱۲۶۳ و بعد ما	وفات پائی (۱۳۲۴ء) اور ان کی وفات
توفی ظہر فی المُنْبِیِّینَ الطَّرِیْقَةِ	کے بعد طریقہ ولی اللہی پر چلنے والے
الولی اللہیة الطائفتان الحزب	دو فرقوں میں بٹ گئے، حزب دہلوی
الدہلوی والحزب الصادق پوری	اور حزب صادق پوری“

(ص ۱۹۱)

تو پھر ان شہادتوں کی موجودگی میں مولانا ولایت علیؒ پر مولانا اسحاق کے بالمقابل اپنی پارٹی بنانے کا الزام کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟

۱۔ والا میر ولایت علی انصر علیہ عامة الشریقین من البھار (۴) و بنغالہ (۶) فأم الی تجدید

بیعة الجھاد بمحل اقامتہ صادق پور سنہ ۱۳۴۸ (ص ۱۹)

۲۔ مولانا ولایت علی کے بھتیجے مولانا عبدالرحیم صادق پوری (مولود ۱۳۵۲ء متوفی ۱۳۷۲ء) تذکرہ صادقہ میں رقمطراز ہیں۔

”جناب مولانا ولایت علی نے شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نبیرہ مولانا شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ دہلوی کی خدمت میں ترجمہ قرآن ارشاد عبدالقادر صاحب اور رسائل مولانا اسماعیل شہید کے ارسال کی درخواست کی اور جناب شاہ صاحب کے ارسال فریضے پر پہلے مطبع حینی لکھنؤ میں ان کے طبع کرانے کی سعی فرمایا، بعد ازاں صاحب طبع اپنے زمانہ دور دبیر بنگال کے اس خدمت طبع کو اپنے خلیفہ مولوی بدیع الزمان صاحب برودانی کے حوالہ فرمایا چنانچہ مولوی صاحب موصوفے ایک ٹاپ پر قیمتی دستنیز خرید کر کے بکرات و مرآت تمیل ارشاد کیا۔۔۔۔۔ (ص ۱۱۲)

اوپر کی تفصیل سے کم سے کم یہ بات تو صاف ہو گئی کہ مولانا ولایت علیؒ نے مولانا اسحاقؒ کے مقابلے میں کوئی پارٹی نہیں بنائی۔ لیکن ہمارے مولانا صرف اتنے ہی پر قناعت نہیں کرتے، وہ مولانا محمد اسحاقؒ سے لے کر مولانا شیخ الہندؒ تک مختلف علماء و مشائخ کی مسلسل امامت و امارت ثابت کرنے کے لئے اہل حدیث پر طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ اور کسی طرح یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ امام ولی اللہؒ و دہلوی کے طریقے سے بٹ گئے تھے، ان پر نجد کی و باہتیت اور یمن کی زیدیت اثر انداز ہو گئی تھی، اور حضرت شاہ عسائت کی حکمت کے اسلی وارث اور ان کی باہ پر ٹھیک ٹھیک چلنے والے مولانا عبد اللہ سندھی اور ان کے شیوخ و اساتذہ ہیں۔ ہمیں ان شیوخ کے علم و فضل، تقویٰ و صلاح اور خدمات کا پورا پورا اعتراف ہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ ان حضرات کی سیاسی یا ایسی صادق پوریوں اور سید شہید کے عام ماننے والوں سے مختلف رہی ہو، لیکن اس کے معنی نہیں ہو سکتے کہ حق و رشدا کا انحصار انہی شیوخ میں ہے، اور ہندوستان میں دینی اصلاح انہی کی ذات کے ساتھ و البتہ رہی، اور یہ کہنا یا کھنکھانا کہ ان شیوخ کے دامن شفقت سے جو و البتہ نہ ہوا اس پر ہدایت کی راہ بند ہو گئی۔ ہمت دھرمی کے سوا اور کچھ نہیں۔

سلسلہ کلام دراز ہوتا جا رہا ہے، خاکسار یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب (ف ۱۱۰۰ھ) کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں بعد ان کے خاندان میں نظر و فکر کے دو مختلف رجحان نمایاں ہوئے جو گئے تھے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب توفیقہ حنفی اور شافعی کو مساوی درجہ دیتے ہیں۔ لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب نقہ حنفی سے متعین نظر آتے ہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب (ف ۱۱۰۰ھ)

۱۔ شاہ محمد اسحاق صاحب (ف ۱۱۰۰ھ) کے شاگرد حاجی امداد اللہ صاحب (ف ۱۱۰۰ھ) ان کے شاگرد مولانا محمد قاسم نانوتوی (ف ۱۱۰۰ھ) اور مولانا رشید احمد گنگوہی (ف ۱۱۰۰ھ) اور ان تینوں کے شاگرد اور جانشین (ص ۱۸۶) مولانا محمود الحسن شیخ الہند (ف ۱۱۰۰ھ) اور مولانا شیخ الہند کے شاگرد رشید مولانا عبد اللہ سندھی۔ گو مولانا کو مولانا رشید احمد گنگوہی سے بھی تلمذ حاصل ہے (ص ۱۸۸)

۲۔ واضح رہے کہ شاہ ولی اللہ کا مخاطب اعلیٰ طبقہ ہے۔ وہ تمام دنیا میں ایک ہی رنگ رکھتا ہے۔ اس لئے ان کی باتیں دوسرے ممالک میں ایسی طرح مانی جاسکتی ہیں۔ جیسے ہندوستان میں، مگر شاہ عبدالعزیز (باقی اگلے صفحہ پر)

کی زندگی ہی میں مولانا اسماعیل شہید (ش ۱۲۲۵ھ) نے عمل بالمحدث کی طرح ڈال دی تھی، اور دادا کے بنائے ہوئے خاکے میں ہونبار پوتے نے رنگ بھرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر نگہ رٹے بریلی کے سید زادے کی صحبت نے تو ان کے نظر و فکر کی دنیا ہی بدل دی، دوسری طرف شاہ عبد الغزیز صاحب کے نواسے مولانا محمد اسحاق (ف ۱۲۲۵ھ) ہیں، جن کے پروگرام میں مولانا سندھی کے بیان کے مطابق حنفی مذہب کی پابندی شامل ہے:

الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق دہلوی نے بالاکوٹ کے واقعہ کے بعد گیارہ سال غور و فکر سے امام ولی اللہ کی اجتماعی تحریک کا نیا پروگرام مکمل کر لیا، ان کے پروگرام کے دو اصول زیادہ اہمیت رکھتے ہیں

(الف) حنفی مذہب کی پابندی

(ب) اور ترکی سلطنت سے اتصال (ص ۷۸)

کون نہیں جانتا کہ مولانا شہید کی روش یہ نہیں تھی بلکہ مولانا خود فرما چکے ہیں بلکہ مولانا شہید نے

ابقیہ ماشیہ صفحہ گذشتہ ۱۰ اعلیٰ طبقہ کو چھوڑ کر متوسطہ رعوام کو مخاطب بنا کر وہی عالی علوم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ یہ علوم راسخ ہو سکیں، ظاہر ہے کہ متوسط طبقہ ہر ملک کا جدا جدا ہوتا ہے تو اب جو خصوصیات امام عبد الغزیز کے طریقے میں موجود ہیں، وہ صرف مخاطبین کی ضرورت کی وجہ سے ہیں، علمی طور پر ان کو اس بلند فکری سے نیچے اتارنے کی، خود اپنی طبیعت کی رُو سے، نیز اپنے خصوصی ماحول (مثلاً خاندان تلامذہ و اولاد) کے رُو سے کوئی ضرورت نہیں، اسی فرق کا نتیجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ فقہ حنفی اور شافعی کو مساوی درجہ دیتے ہیں۔ اور شاہ عبد الغزیز فقط فقہ حنفی سے متعین ہیں، (ص ۷۷، حاشیہ) لے فرماتے ہیں:

ولیت شعری کیف یجوز التزام تقلید شخص معین مع تمكن الرجوع الی الروایات المقتولہ عن التبی مس اللہ علیہ وسلم الصیحۃ الذلۃ خلاف قول الامام المقلد الی الخ (سنن العینیین) اور معلوم نہیں ایک شخص معین کی تقلید کا التزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ ایسی مرفوع (رسول اللہ سے منقول) روایتوں کی طرف رجوع ممکن ہے، یا جو اس نام خاص کے قول کے خلاف صاف صاف دلالت کرتی ہیں، الخ الخ لے ابھی یہ پورا ٹکڑا، اور شیخ عبد الحق کے سلسلے میں نقل ہو چکا ہے۔

حجۃ اللہ البالغہ پر عمل کرنے کے لیے ایک جماعت بنائی تھی، جو آئین باہر اور فریضہ و مسنن پر عمل کرتی تھی (اسی قسم کی ایک روایت آگے بھی آتی ہے)

تو کہنا یہ ہے کہ مولانا ولایت علی صادق پوری شاہ ولی اللہ صاحب کے مسلک سے ہٹے نہیں تھے، البتہ ولی اللہیوں میں مولانا شہید سے زیادہ متاثر ہیں۔ اور ان کے شاگرد بھی ہیں، اور ان کی خاص کمالات کے وہ رکن بھی تھے۔ خود مولانا صدیقی کے ارشادات ملاحظہ ہوں:

..... رائے بریلی میں مولانا شہید سے حدیث پڑھتے، اور آپ کی جماعت کے نائب تھے۔ (ص ۱۱۲ بکوال سیرت سید احمد شہید)

مولانا ولایت علی کان من
عظما و خواص اصحاب الصدر
ان شہید و کان الامیر الشہید
میر سلہ داعیا الی الجہاد فی الهند
(مولانا ولایت علی صدر شہید کے
اخص ترین اصحاب میں سے تھے، اور
امیر شہید انہیں جہاد کا داعی بنا کر
ہندوستان بھیجتے تھے)

مولانا شہید نے حجۃ اللہ پڑھنے کے بعد فقط حجۃ اللہ پر عمل کرنے والی ایک جماعت بنائی جو فریضہ و مسنن اور آئین باہر کیا کرتی تھی، مگر امیر شہید کے سمجھانے سے مسلمانوں کے لیے وہ جماعت ختم کر دی گئی، مولانا ولایت علی اس جماعت کے ممبر تھے، اب وہ علیحدہ ہو کر دراصل اس جماعت کا احیا، مقصد بتاتے ہیں، (ص ۱۹۲ حاشیہ)

پٹنہ کے مولانا ولایت علی مرحوم جو بالاکوٹ میں حاضر نہیں تھے، وہ مولانا اسماعیل شہید کی اس جماعت کے خاص رکن تھے، جو مولانا شہید نے دہلی میں امام ولی اللہ کی اتباع کے لیے بنائی تھی (ص ۱۹۳-۱۹۲)

مولانا ولایت علی نے مولانا محمد اسحاق صدر حمید کا اصلاحی فکر قبول نہیں کیا، (ص ۱۹۲) اصلاحی فکری یعنی حنفی مذهب کی پابندی اور ترکوں سے اتصال، وہ حنفی مذہب کی پابندی کو حجۃ اللہ کے خلاف اور ترکوں سے اتصال کو میندیوں اور نجدیوں کے خلاف جانتے تھے

(ص ۱۹۲-۱۹۱ حاشیہ)

ملے کے علیحدہ ہو کر، مولانا شہید کو اپنے شیخ کے ساتھ بالاکوٹ میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کون کیا ہے جس کا ہاتھ اٹھتا ہے، اور علیحدہ ہو رہے ہیں۔

یہ خود مولانا سندھی کے بیانات ہیں، ہمیں صرف یہ دکھانا تھا کہ مولانا ولایت علی پر انتحاق جماعت کا الزام غلط ہے، وہ ہمیشہ جاوہ ولی الہی پر کامزن رہے، اور اپنے لازوال کارناموں سے وہ اپنے شیخ حضرت سید شہید اور استاد مولانا اسماعیل شہید کے سچے اور صحیح جانشین ثابت ہوئے۔

مولانا ولایت علی صادق پوری اور ان کے خاندان کی خدمات کا مختصر تذکرہ

یہاں تک تو صرف انتحاق جماعت پر گفت گو تھی، اب اس سلسلے کے دوسرے اثرات و مداخلت پر نظر ڈالنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ولایت علی صادق پوری کی خدمات ان کے مشن اور کام کی نوعیت پر مختصر سے مختصر طور پر کچھ صحیح معلومات بھی پیش کر دی جائیں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے اس اعتراض و جواب کا پس منظر سامنے آجائے :-

مولانا ولایت علی صاحب عظیم آباد ۱۸۷۷ء میں پیدا ہوئے، مولوی فتح علی صاحب کے بیٹے اور رفیع الدین حسین خان صاحب کے نولہرے تھے، جو صوبہ بہار کے ناظم ورنیس اور غازی پور سے تھے، آپ نانا کے بڑے لائے تھے..... سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تقریر سنی تو کیفیت بدل گئی، اب وہ عظیم آباد کے بلکہ نوجوان نہ تھے، بلکہ سید صاحب کی جماعت کے ایک جفاکش مزدور اور معمولی خادمتھ رلنے بریلی میں مولانا اسماعیل صاحب شہید سے حدیث پڑھتے، اور آپ کی جماعت میں آپ کے نائب تھے جنھل سے لکڑیاں کاٹ کر اور سر پر لاد کر لاتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتے مٹی کا رسے کا کام کرتے،

سید صاحب کی جماعت میں آپ سے زیادہ مولانا اسماعیل صاحب شہید سے کوئی مشابہ نہ تھا، آپ سید صاحب کے رنگ میں ایسے رنگے، اور آپ کی محبت میں ایسے ڈوبے کہ اپنے سائے خاندان کو اپنے تنگ میں تنگ دیا، اور سید صاحب کا مخلص اور جانناز چھانام لیا، سید صاحب کے بعد آپ ہی نے سب سے زیادہ آپ کی نیابت و جانشینی کا حق ادا کیا، اور آپ کے خاندان نے سید صاحب کی محبت کی سب سے گراں قیمت اور سب سے بھاری تلوان ادا کیا، آپ کی ترغیب سے خاندان کے سب مروزن خورد و کلاں، سید صاحب سے بیعت ہو گئے

تھے، سید صاحب حج کو تشریف لے گئے، تو آپ وطن میں نیابت لنبیا کے فرائض انجام دیتے رہے، پھر سید صاحب کے ہمراہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے سید صاحب نے آپ کو کابل سفارت پر بھیجا، سوات سے سید صاحب نے آپ کو اور مولانا سید محمد علی صاحب کو تبلیغ و اشاعت دین کے لیے ہندوستان روانہ فرمایا۔ مولانا ولایت علی پراپ کی جدائی اور میدان جہاد سے علیحدگی بہت شاق تھی، سید صاحب نے آپ سے فرمایا کہ مولانا ہم آپ کو ترک کر کے اٹھاتے ہیں، یعنی اس ایک ٹم سے ہزاروں دُخت پیدا ہوں گے۔ آپ وہاں سے سبزی و حید آباد (وکن آتے) آپ کو اسی اثناء میں بالاکوٹ کے حادثے کی اطلاع ہوئی سید صاحب کی خبر شہادت سے سارا بار آپ پر پڑ گیا، تمام ہندوستان میں سید صاحب کے حلقوں میں آپ کی شہادت سے ایک انتشار و ہڑم مٹی چھانی ہوئی تھی، آپ نے بمطابق آیت وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَيَّانَ قَاتَا اُو قَاتِلَ الْفٰلِقِيْنَ عَلٰى اَعْتَابِكُمْ سید صاحب کے کام کو سنبھالا، وطن پہنچ کر تبلیغ دین و تنظیم جماعت کا کام شروع کیا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر تجدیدِ بعیت کی، آپ ہی کی کوششوں سے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ قرآن اور شاہ اسماعیل صاحب کے رسائل جو آپ نے شاہ اسحاق صاحب کھلی سے منگائے تھے) شائع ہوئے۔ آپ نے اپنے شیخ اور ان کے مخصوص خلفاء کی طرح بیسیوں مریدوں کو زندہ رکھیں اپنے ہاتھ سے خاندان میں متعدد بیواؤں کا نکاح کیا، دو برس کے بعد آپ راستہ میں غلط تبلیغ فرماتے ہوئے حج کو تشریف لے گئے، حج و زیارت سے فراغت کے بعد آپ یمن تشریف لے گئے اور نجد و مدینہ منورہ و ہندوستان کی سیر کی، اور قاضی محمد بن علی شوکانی محدث کی سند اسی وجہ سے واپسی کے بعد مجاہدین کی طلب پر آپ نے اپنے بھائی مولوی عنایت علی صاحب کو کلاب شنگھ کے مقابلہ کے لئے سرمد بھیجا کچھ عرصہ کے بعد خود تشریف لے گئے، کلاب شنگھ نے انگریزوں سے معاہدہ کر لیا اور ان کی حمایت حاصل کی، انگریزوں نے مفتوح

لئے مرزا محمد علی بیگ (متوفی ۱۲۵۷ھ) سید صاحب کے چند ممتاز خلفاء میں تھے حالات کے لئے سیرت احمد شہید

(ص ۲۶۳-۲۵۸) اور سوانح احمدی (ص ۱۵۵-۱۵۰) کی طرہ رجوع کیا سکتا ہے۔
 علی آل عمران (۱۳۸۱) اور محمد زے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی بن جائیں تو کیا تم لوگ اُسے پھر جاؤ گے؟

ملک میں غدر کرادیا اور آپ کے عمال قتل کر دیئے گئے، اس کے بعد آپ وطن لوٹنے پر مجبور کئے گئے لیکن انہیں واپسی کا بڑا رنج و ملال تھا۔ آخر دربرگن قیام کے بعد پھر ستانہ پہنچ گئے، اور وہیں محرم ۱۲۶۵ھ میں علم و عمل کا یہ آفتاب غروب ہو گیا،

مولانا علیہ الرحمۃ کا پورا خاندان صادق پور سید صاحب کے سچے معتقدوں اور اسلام کے پختے مجاہدوں کا خاندان تھا، جس کا بچہ بچہ سید صاحب کی محبت میں چور اور اسلام کے لیے سرکف تھا، ان لوگوں نے فرداً فرداً اور کثرتاً مجموعی سید صاحب کی وفاداری اور اسلام کی جان نثاری کا ایسا حق ادا کیا جس کی نظیر کسی دوسرے خاندان میں نہیں ملتی، مولانا عنایت علی غازی مولانا فرحت حسین صاحب مولانا احمد اللہ صاحب، مولانا کبھی علی صاحب میں سے ہر ایک اپنے وقت میں امام احمد بن حنبل کا نمونہ تھا،..... یہ لوگ نَالِذِیْنَ ہَا جَرُّوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِہُمْ وَاُوْدُوْا فِی سَبِیْلِہِ کے پورے مصداق تھے، مقدمہ سازش میں حکومت نے ان کے مکانات مسکونہ تک مسمار کر دیئے اور صادق پور کا وہ محلہ جہاں محل کھڑے تھے، کتب دست میدان بنا کر اور مکاناتوں پر بل چلو کر یہی نسل کی عمارت بنوادی، جو آج تک قائم ہے، البتہ زلزلے کے بعد دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، لیکن

ESTABLISHED 1865

سے مولانا عنایت علی صاحب غازی (مولود ۱۲۰۰ھ یا ۱۲۰۱ھ) کی وفات سرحد پار (مکمل تھانہ) ایسے روح فرسا حالات میں ہوئی، (۱۲۰۰ھ) کہ دشمن بھی سن کر آب دیدہ ہو جائے، کوئی مُسِیْبَت نہ تھی جو اس مرد غازی نے خوشی خوشی برداشت نہ کی ہو، (تذکرہ صادقہ ص ۱۴۰۔ ۱۳۰) مولانا نے ان کے اہل و عیال کو بھی غلط معنی پہنائے ہیں، نَأْتِیْکُمْ اَبْنِیْ دُخْرَفِیْ اِلَی اللّٰہِ مَکْنُ ہے آگے کسی سلسلے میں ذکر آجائے

۱۲۰۰ھ مولود ۱۲۰۰ھ متوفی ۱۲۰۰ھ، تفصیل کے لیے تذکرہ صادقہ (ص ۱۴۰)

۱۲۰۰ھ اسیرانڈمان و سہم مقدمہ سازش، پندرہ، ۱۲۰۰ھ انڈمان ہی میں وفات پائی، ۱۲۰۰ھ (تذکرہ صادقہ ص ۱۴۹) ۱۲۰۰ھ اسیرانڈمان و سہم مقدمہ سازش انبالہ ۱۲۰۰ھ، اسی زندان میں جل بچ ہوئے، ۱۲۰۰ھ (تذکرہ صادقہ ص ۱۴۸۔ ۱۳۷) ۱۲۰۰ھ آل عمران، ۱۲۰۰ھ (شوچن لوگوں نے ترک وطن کیا، اور اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے تکیوں دینے کے میری رائے میں) ۱۲۰۰ھ مقدمہ سازش انبالہ ۱۲۰۰ھ۔

تاریخ درج ہے) اور قدیم تعمیر کی ایک ایک یادگار اور ایک ایک نشان مٹا دیا، قبریں بھی مشتبہ کہہ کر گھوڑ کر پھینک دی گئیں، حتیٰ کہ کھجور کا ایک درخت رہ گیا تھا جو اس چمن خزاں دیدہ کی یادگار تھا، اس کو بھی اکھڑا دیا،.....

(میرت سید احمد شہید ص ۳۶۲-۳۶۳ مطبوعہ)

۲- اعتقادِ غیوبت کا الزام

مولانا ولایت علی صادق پوری پر اشفاق جماعت کے بعد دوسرا الزام اعتقادِ غیوبت کا ہے اور اسے مولانا سندھی نے بڑے تندہ کے ساتھ اچھالا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ ان کا مرکزی فکری ہی عقیدہ غیوبت تھا، اور اسی لیے وہ مولانا محمد اسحاق سے علیحدہ ہوئے، مولانا نے اس الزام کو بار بار دہرایا ہے، ہم صرف دو ایک اقتباس دیں گے۔

(۱) واقعہ بالاکوٹ میں بقیۃ السیف مجاہدین کو امیر شہید کا جنازہ نہیں ملا، اس کا اصلی سبب یہ تھا، کہ سکھوں نے امیر شہید کا سر کاٹنے کے بعد مقامی مسلمانوں کی معرفت فوجی اعزاز کے ساتھ لے دینا چاہا،..... اس اضطراب میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہونہ ہو، امیر کہیں غائب ہو گئے ہیں (ص ۱۹۲)

(۲) بعض اتفاقی واقعات اس کے مؤید بن گئے، امیر شہید بالاکوٹ کے واقعہ سے چند روز پیشتر اپنے اصحاب کو وصیت کرتے رہے ہیں، کہ اگر بالفرض کسی ضرورت کے لیے ہم چند روز غائب ہو جائیں، تو آپ لوگ مایوس نہ ہوں گے..... (ص ۱۹۳)

(۳) مولانا ولایت علی نے مولانا محمد اسحاق صدر حمید کا اصلاحی فکر قبول نہیں کیا، اور اس روایتِ غیوبت کی آڑ میں اپنی مستقل جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا،..... جس وقت الصدر الحمید دہلی سے حجاز ہینچ گئے، اس کے بعد مولانا ولایت علی

سے مزید تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ ہو، - تذکرہ صادقہ (ص ۱۳۰-۱۱۰) اور سوانح احمدی

(ص ۱۶۶-۱۵۵)

نے پٹنہ میں اپنی مستقل پارٹی کا اعلان کر دیا، (ص ۱۹۴)

(۴) اس پارٹی کا مرکزی فکری ہی بتایا جاتا ہے کہ امیر شہید خیر معین عرصے کے لئے غائب ہو گئے ہیں۔ ان کے انتظار میں جہاد کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، وہ ضرور واپس آئیں گے، اور انہی کی جماعت میں کام کرنے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے

(۵) بظاہر یہ فکر نہایت غیر معقول ہے، مگر بڑے بڑے عالموں اور صوفیوں کا جو حزب ملی اللہ سے اختصاص رکھتے ہیں، اس تحریک کی شمولیت میں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس لیے اس کی تاویل یہی ہو سکتی ہے، کہ عوام (مذہب خاص) کو تحریک کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے یہ ایک سیاسی چال تھی، (ص ۱۹۵)

پہلے دو ٹوکے شہیدی ہیں، ان سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، تیسرے اقتباس میں کچھ اصنافوں کے ساتھ "اشفاقِ جماعت" والے الزام کو دہرایا گیا ہے، اس میں ایک فقرہ (روایتِ غیبیہ) کی آڑ میں مولانا ولایت علی کی دیانت داری اور خلوص نیت پر ایسا بدنامنا حملہ ہے جس سے ہر مولانا شہید اللہ کو اُدخپا دیکھنا چاہتے تھے، البتہ اشفاقِ جماعت کے متعلق ایک نئی بات یہ کہی گئی ہے کہ مولانا محمد اسماعیل کے مجاز پہنچنے (۱۲۵۸ھ) کے بعد مولانا ولایت علی نے اپنی مستقل پارٹی کا اعلان کر دیا۔ اس کے متعلق دو حرفِ مجملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دینا نامناسب نہ ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ سید صاحب کے ماننے والوں کی طرف سے "پارٹی" یا مستقل پارٹی کا اعلان کبھی نہیں ہوا۔ ہر ٹوکے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جاسکتا، رہی مولانا ولایت علی کی جہادی اور تنظیمی سرگرمیاں تو وہ دکن سے واپسی کے بعد ہی شروع ہو گئی تھیں (۱۲۴۸ھ) اسی سال سید صاحب کے ماننے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعتِ جہاد کی تجدید کی (جیسا کہ اوپر گزر چکا) اس تجدیدِ بیعت کے بعد مولانا اسماعیل دس سال ہندوستان میں رہے، اور مولانا ولایت علی کی سرگرمیاں جاری تھیں، صرف پورب میں نہیں بلکہ سرحد پار بھی، تجدیدِ بیعت کے چند ہی سال بعد سید ضامن شاہ نے (جو گلاب سنگھ والی کشمیر سے برسرِ پیکار تھا) آپ سے مدد طلب کی، آپ نے اپنے اپنے منہ بولے بھائی مولانا عنایت علی غازی کو بالاکوٹ بھیج دیا۔ اور وہ وہاں پہلے فتح یاب ہوئے (۱۲۵۴ھ، ۱۸۳۳ء) پھر خزانہ کی غنڈاری سے بے یار و مددگار ہو کر وطن واپس چلے آئے (تذکرہ ص ۱۳۶) تو کیا مولانا محمد اسماعیل کو ان سرگرمیوں کی خبر نہیں تھی۔

”اس کے بعد کچھ حضرت سید صاحب کے غیبوتہ و ظہور کا ذکر ہوا۔ ان سب لوگوں نے اس بے بضاعت سے پوچھا، میں نے کہا اس میں تو شک نہیں کہ سید صاحب نے اس قسم کی پیش گوئیاں فرمائی تھیں، لیکن وقوع میں اب تک اشتباہ ہے، مولوی محمود حسن صاحب نے فرمایا، یہی ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے، پھر انہوں نے نہایت معتبر ذریعے سے یہ قصہ سنایا، اور سب حاضرین نے اس پر اتفاق کیا۔

حدیثنا الشیخ الصالح محمود حسن
 والحافظ احمد بن مولانا محمد قاسم
 والمولوی حبیب الرحمن وکلامہم
 ثقتہ قالوا حدیثنا شیخنا الثقتہ
 الصدوق الحجۃ مولانا
 رشید احمد گنگوہی حدیثنا
 ایضاً الزہد المتقی الدوبع الحجۃ
 مولانا مظفر حسین الکاندھلوی
 قال سمعت من شیخنا و مولانا
 السید احمد عشرۃ امور وقت
 منها التسعة و بقیت واحدة وهو
 غیبوتہ و ظہورہ رحمۃ اللہ علیہ واللہ اعلم

”یعنی حضرت مولانا رشید احمد صاحب
 کی زبانی سنا وہ فرماتے تھے کہ ہم نے
 مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوی سے
 سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہم نے سید
 صاحب کی زبان سے دس پیشین گوئیاں
 سنیں، نو ان میں سے واقع ہو چکی ہیں
 اور ایک باقی ہے۔ وہ پیشین گوئی
 آپ کی غیبوتہ اور ظہور کے بارے
 میں ہے۔۔۔۔۔ الخ الخ

(ازمغان احباب، معارف جلد ۲۳ ص ۲۷)

.....

جب مولانا مظفر حسین کا ندھلوی راجو مولانا محمد اسحاق کے شاگرد اور مولانا سندھی کے حزب
 دہلوی کے ائمہ اولین اور دہلی بورڈ کے اوکان اربعہ میں سے ہیں، ص ۱۸۲، ۱۸۳، حاشیہ، ص ۱۲۳
 جیسے بزرگ روایت غیبوتہ کے راوی ہوں، اور اس کا چچا اہل علم کے دہلوی مرکز میں ہو تو پھر مولانا
 ولایت علی اور اہل صادق پور پر یہ عتاب خاص کیوں ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے
 لغزش ہوئی، اور یہ فرط محبت کی لغزش تھی، اس خیال کو مرکزی فکر یا عقیدے کی حیثیت کبھی نہیں
 حاصل ہوئی، اور نہ وہ امعاذ اللہ، اس کے آڑ میں کوئی پارٹی قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے

اس سے بہت بلند اور ان کی سیرت ان پھچھوری باتوں سے پاک اور بے داغ تھی، افسوس یہ ہے کہ ہمارے مولانا اپنی وسعت نظر اور جہاں بینی کے باوجود، اہل صادق پور کے حالات و افکار سے بہت سرسری واقفیت رکھتے ہیں، جن کا ہمیں خود بھی اعتراف ہے۔

”جس تفصیل کے ساتھ ہم دہلوی (دیوبندی) پارٹی کے حالات جانتے ہیں، اس قدر (صادق پور) ٹیپنگ کی تحریک سے آشنا نہیں، تہتم مجتہد کے لیے ہم دوسری پارٹی کے عمل حالات بیان کرتے ہیں“ (ص ۱۹۰)

اسے کاش! کہ یہ عمل حالات صحیح ہوتے۔

ہمارے مولانا کے ہاں تعارض بھی عجیب و غریب ہے، عقیدہ غیبوت کے متعلق ایک جگہ (ص ۱۹۵، اقتباس اُس پر گنہ چکانے، لکھا ہے کہ اس پارٹی کا مرکزی فکری بی تبا ہے، دوسری جگہ جزم کا صیغہ استعمال ہوا ہے“

وكان الاصل السياسي للصاقي
پوریین اعتقاد غیبوتہ
(عقیدہ غیبوتہ کو صادق پورین
کے اصل مرکزی فکر کی حیثیت
حاصل تھی)

اور تیسری جگہ ”کلمہ حق“ زبان سے نکل جاتا ہے۔

”..... مولانا ولایت علی نے ہندوستان کے مشرقی حصہ پر اپنا اثر قائم کر لیا اور افغانی سپاہوں میں اپنا مستقل مرکز بنایا، ان کی اولاد اب تک اس علاقے میں اپنی امارت اور اپنا مرکز رکھتی ہے، مخالفوں کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے پیمانے پر لبریشن کی حکومت موقتہ کی یادگار ہے۔ ہمارا اپنا خیال مولانا ولایت علی کی تحریک کے متعلق یہ ہے کہ وہ مولانا شہید کی اس خاص جماعت کو زندہ کرنے کا اذہ رکھتے ہیں اور اسی لئے

مولانا ندیم حسین اور نواب صدیق حسن خان جیسے عالم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں (ص ۱۹۶)

خط کشیدہ فقروں میں مولانا نے جو کچھ کہا ہے، اس سے زیادہ ہم بھی نہیں کہتے، البتہ اتنی ترمیم کے ساتھ وہ

لے اس ترمیم کی ضرورت اس لئے پڑی کہ ہمارے مولانا ولایت علی نے بعض آئین و فیصدین اہل حق لکھے تھے۔

سید شہید اور مولانا شہید دونوں کی مشترک خاص جماعت کو زندہ کرنا چاہتے تھے، اور اس میں وہ اور ان کے
نقش قدم پر چلنے والے بڑی حد تک کامیاب ہوئے گو بان دمال کی بازی لگا کر تیرہ کیا ہوا اُسے نہ پوچھیے۔
سودا قمار عشق میں خسرو سے کو کون بازی اگر چہ پانہ سکا، سر تو کھو سکا
کس منہ سے اپنے آپ کو کتا ہے عشق باز اے زو سیاد تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا

غیبت سے متعلق دو حرف اور

مولانا کو صادق پور کے لٹریچر پر اطلاق نہیں، ورنہ انہی کی تحریروں سے اس کی جھلک مل جاتی
اور نواب صدیق حسن خان صاحب (فت ۳۱۲) اور مولانا شمس الحق ڈیوانوی عظیم آبادی (فت ۳۲۵)
کی شہادتوں کی ضرورت نہ پڑتی، مگر حسب پیش کی جا چکی ہیں، تو ان کی چھان پھشک ضروری ہے۔
نواب صاحب فرماتے ہیں:-

”جسے از عظیم آباد و بنگالہ و بارہ سید احمد بریلوی مرحوم نیز ایں گمان کردہ اند، تا آنکہ
بعض از مریدان ایشان چہل حدیث دریں باب جمع نموده و ایشان را مہدی وسط قرار دادہ
تأمل بغیبت ایشان در جہال مغربیہ بند شدہ منتظر عود بودہ اند و ایں زلت عظیم است
و کیفیت کہ سید مرحوم ایں دعویٰ نہ کردہ ایما بہ عود نہ نمودہ و اگر می کردہ، ہیج کس تصدیق

سے حاشیہ صفحہ گذشتہ :- دلی اہل حدیث جماعت کا بہر تہمتے میں جیسا کہ ان کے بعد کے جیلے (اور اسی کے الخ)
سے مترشح ہوتا ہے حالانکہ یہ واقعے کے سراسر خلاف منہ ہے۔ مولانا ولایت علی سید صاحب کی جماعت مجاہدین
کے رہنما تھے، اور ان کے خاندان کا مرکزی فکر صرف جہاد رہا۔ اہل حدیثیت تو ان کے ہاں بہت بعد میں آئی
ہے۔ ان میں سے اکثر اپنے کو خفی مع القول بالتزجیع کہتے تھے۔ مولانا عبدالرحیم مکہ بھی مسدک تھا۔
(دیکھیے تذکرہ صادقہ ص ۱۱۹-۱۱۷)

اس عقیدہ غیبت کو اہل صادق پور کے ہاں کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی کہ اس کی تبلیغ کی جاتی۔ ایک
خیال تھا جس سے کچھ دنوں تک بعض حضرات متاثر ہوئے۔ ان کے بعض مسالوں میں اس ”تاثر“ کا
دھندلا سا نشان ملتا ہے۔

نذمی نمود" (ص ۱۹۳ حاشیہ ۱)

الرعبین فی المہدیین

نواب صاحب (جنہیں مولانا سندھی، مولانا ولایت علی کا ہم مسلک بھی بتاتے ہیں ۱۹۷) کے اس بیان میں ایک بات تو بالکل بے بنیاد ہے۔ الارعبین فی المہدیین جس کا اوکٹے وغیرہ نے بھی دھندورا پٹیا ہے، اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے اسے بار بار شروع سے آخر تک دیکھا کہ شاید کہیں سید صاحب کا نام آگیا ہو۔ یا ان کی مہدویت کی تبلیغ کی گئی ہو، لیکن اس میں ایک حرف بھی ایسا نہ ملا جس سے نواب صاحب اور دوسروں کے عائد کردہ الزام کی تائید ہوتی ہو۔ یہ "چہل حدیث" کا ایک مجموعہ ہے، جس میں صرف خروج مہدی سے متعلق حدیثیں جمع کر دی گئی ہیں، اس کے مرتب خود مولانا ولایت علی صاحب ہیں، اور انہوں نے حدیثوں کے جمع کرنے کے سوا اپنی طرف سے ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ شروع شروع بڑی حیرت ہوتی ہے، کہ نواب صاحب جیسے عالم کو ایسی جڑت کیونکر ہوئی، لیکن جو لوگ ان کی زندگی کی الجھنوں سے واقف ہیں، وہ انہیں معذور رکھیں گے، دیکھیے تو کس انداز سے "جمعے از عظیم آباد و بنگالہ" کہتے ہیں، گویا مولانا اولاد حسین قنوجی (ف ۱۲۵۳ھ) خلیفہ حضرت سید شہیدؑ کے فرزند دلبند کو اس کی بھی خبر نہیں تھی کہ روایت شہادت میں اختلاف کیونکر پیدا ہوا۔ اور اس میں خود سید صاحب کے گھر والوں اور اہل قافلہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ اور پھر چہل حدیث کے

سے ہمیں بڑی تائید ہے مولانا ولایت علیؒ کے نو رسالوں کا ایک مجموعہ (مجموعہ رسائل تسد) دیکھنے کے لئے ملا، اسی میں تیسرا رسالہ الرعبین فی المہدیین ہے، ایک کالم میں اصل رسالے اور برابر کے کالم میں مولانا ابوالحسن صاحب بڑا کرمی سہا بن ۱۲۳۲ھ ہجری کے قلم سے اردو ترجمہ ہے بطبع فاروقی دہلی میں چھپا تھا (تاریخ طبارج نہیں)۔
سے مولوی محمد جعفر صاحب تھانوی نے لکھتے ہیں :-

سید صاحب کی چوتھی بیوی صاحبہ سے قبل از مکرہ بالاکوٹ سید صاحب نے اپنی غیرت کی پیشین گوئی کی تھی اور سید صاحب الزرقادہ اور اہل قافلہ کی غیرت کے قائل تھے مگر پنجاب ہندوستان کے اکثر آدمی قیام شہادت کو غلبہ دیتے ہیں (سوانح احمدی، ص ۱۳۷، نیز ملاحظہ ہو: سیرت سید احمد شہید ص ۲۳۳-۲۳۰)

انتساب میں بعض از مریدان ایشان کر چھپ جو جاتے ہیں۔ حالانکہ مولانا ولایت علی مرحوم کی گود میں وہ کھیل چکے ہیں، اور انہی کی ترغیب سے نواب صاحب نے بلوغ الہرام کی طرف توجہ کی اور شریعتیں لکھیں، تذکرہ سادہ ص ۱۲۱، وسیرت والاجاہی جلد ۲ ص ۱۰۰ بحوالہ ایضاً المنیر (روض النضیب)

اصل یہ ہے کہ وہ حکومت کے سامنے اپنے کو منظر آبا اور صادق پور سے بالکل بے تعلق دکھانا چاہتے تھے اور یہی جو کر رہا اب رہ گئی، مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی کی تحریر، جس کے ابتدائی جملے یہ ہیں:-

زعما کثر العوام و بعض الخواص
فی حق الغازی الشہید الامام
الامجد السید احمد الہریوی
رضی اللہ عنہ انہ المہدی المحمود
(؟) اموعود، وانہ لم یستشہد
فی معركة الغزویل انہ اختفی
عن اعیس الناس و هو حی موجود
فی العالم۔۔۔۔۔ (ص ۹-۱۹۸)

”بعض الخواص“ پر مولانا سندھی نے یہ حاشیہ دیا ہے:-
قلت مرادہ من بعض الخواص
الشیخ الجلیل الامیر ولایت علی
(بعض خواص سے مشہور عالم امیر
ولایت علی ممدوح مراد ہیں جنہوں

سے نواب صاحب کا حال کچھ فرقہ ملائیت کا سا ہے، اہل نجد کی بھی کوئی برائی نہیں ہے، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں نہ کی ہو، (اتحاف النبلاء، ط ۱۳۲۷ھ، التاج المکمل، سوانح العوائد وغیرہ) اور یہ صرف وہابیت سے برأت کے لیے، ورنہ وہ دل سے نجد کی دعوت توحید کے معترف اور شاخون ہیں، (اتحاف اس ۸۴) کچھ ہی سال ان کا اہل صادق پور کے ساتھ ہے، ایک مرتبہ لکنتہ سے واپسی میں ملنے کی خواہش ہوئی تو دانا پور میں غلس کے وقت علمائے صادق پور کے لئے کی تاکید کی، کہ گراہ کا تین کو خبر نہ ہو ملاقات ہوئی باتیں نہیں مگر اس حال میں کہ برآن قیدیوں کا کھٹکا لگا ہوا تھا، (بہ روایت مولانا عبد الغفار صادق پوری)

المذکور دعایٰ ہذا والعقیدۃ نے اس عقیدے کی سرگرمی کے ساتھ
دعوت حشیثۃ (حاشیہ صفحہ ۱۹)

تبلیغ کی

یہ مولانا کی زبردستی ہے، مولانا ولایت علی نے کبھی اس عقیدے کی تبلیغ نہیں کی، سرگرمی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ ان کی دعوت صرف جہاد اور احیائے سنت کی تھی، مزید برآں قرینے ایسے ہیں کہ مولانا شمس الحق (دف ۳۲۵) کا اشارہ مولانا ولایت علی (دف ۳۲۵) کی طرف ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے شمس الحدیثین کی پیدائش ۱۳۲۵ھ میں ہوئی، ان کا خاندان صادق پورے کبھی کسی طرح وابستہ نہیں رہا خود ان کی تعلیم و تربیت صادق پوری اثرات سے بہت الگ ہوئی، وہ مولانا بشیر الدین قنوجی (دف ۳۲۵) اور میاں صاحب سینہ ندی رحیمین محدث (دف ۳۲۵) کے شاگرد اور ہم مشرب تھے۔ غیوربت کا عقیدہ یا خیال اگر کہیں تھا بھی، تو اندر اندر، اور شمس الحدیثین کے شباب تک وہ اندھی عقیدت ختم ہو چکی تھی، اور روگنی تھی تو بالکل بڑے نام اور ایک ممدود دائرے کے اندر، ان حالات میں ان کے لئے مولانا ولایت علی (جو ان کی ولادت سے چار برس پہلے جان۔ جان آفرین کو سپرد رکھ چکے تھے) کے خیالات کا پتہ لگانا بہت دشوار تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسی زبانی شہادتیں ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عنوان المعبود کی مندرجہ بالا عبارت میں مولانا کا اشارہ اپنے ایک عظیم آبادی ماسٹر کی طرف تھا، جو ایک جید حنفی عالم تھے، اور شمس الحدیثین کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے،

۱۔ تراجم علماء حدیث ہند، ص ۳۶۹ میں مولانا بشیر الدین قنوجی کا سال ۱۳۲۵ء بتایا گیا ہے، جو صحیح نہیں مولانا شمس الحق (مولود ۱۳۲۵ء) ان کے شاگرد ہیں، نیز وہ نواب صدیق من خان صاحب کے دور میں بھوپال کے قاضی رہے ہیں،
۲۔ ابھی مولانا شمس الحق مرحوم کے دیکھنے اور سننے والے بیسیوں اہل علم موجود ہیں جن میں سے بعض ممتاز حضرات کی خدمت میں اس خاکسار کو نیاز حاصل ہے۔ او ان میں سے اکثر سے راقم نے اس موضوع پر گفتگو کی، اور ہر ایک نے اس بات کی تائید کی کہ شمس الحدیثین کا اشارہ مولانا ولایت علی کی طرف نہیں ہو سکتا،
۳۔ غالباً ان کا نام مولوی محمد عظیم تھا، ہمیں جن بزرگ کے واسطے سے یہ روایت پہنچی، انہوں نے نام بتانے سے انکار کیا،

مولانا عنایت علی غازی کے استلام و محن اور ان کی جماعت کی استبری کو بھی مولانا سندھی عقیدہ غیوبت کا شاکسانہ بتاتے ہیں جس کی وجہ صرف لاعلمی ہے،

تھہ قام مقامہ الامیر عنایت علی
لکن ما حصل الاتفاق علی الجہاد
والقتال بل جلسوا منتظرین فتوفی
سنتر ۱۲۷۳ھ (۶ ۱۲۷۲)

(پہرمان کی جگہ مولانا عنایت علی نے لی،
لیکن جہاد و قتال پر اتفاق نہ ہو سکا، بلکہ
لوگ منتظر بیٹھے رہے، (یہی سید صاحب
کی واپسی کے ان کا انتقال ۱۲۷۳ھ) میں تھا)

لکن حدث فی اصحاب الامیر
عنایت علی جمع من المجاہدین
ما رفقوہم علی ہذا الاصل بل
ما والی الدہلویین (ص ۱۹۱)

لیکن مولانا عنایت علی کی جماعت میں
کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے، جو اس عقیدہ
میں ان کے ساتھ متفق نہ رہ سکے، بلکہ ان کا
رجحان دہلویوں کی طرف ہو گیا)

جس المناک واقعے کو مولانا نے عقیدہ غیوبت کا شاکسانہ بتایا ہے، اس کی اصلیت بھی معلوم
کر لیے۔

”جب مولانا ولایت علی کا ہماہ محرم (۱۲۷۶ھ) موضع ستخانہ ملک سوات میں انتقال ہو گیا، تو
آپ (یعنی مولانا عنایت علی) منگل تھانہ سے وہاں واپس آئے، اور اتفاقاً تمام لوگوں نے آپ
کے ہاتھ پر بیعت امارت کی، اور جب تک سید گبر شاہ کی اولاد (سید مبارک، سید عمر، سید عمران
سید مدار) نے فقرا مجاہدین کے ساتھ بیے وفاقی نہیں برتی وہیں قیام فرمایا، پھر یہ حالت مجبوری
مع مجاہدین منگل تھانہ واپس آکر مسکن گزین ہوئے اور باقی زندگی قلیل مجاہدین کے ساتھ وہیں ختم
کردی۔“

۱۸۵۷ء کے غدر کی وجہ سے راہ پڑ خطر تھی، شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا، ملاک تھمکے میں تھے،
..... پھر کس کو جوش تھا، اور کیونکر ممکن تھا، کہ سرحد پار فاقہ کشوں کے لیے کوئی سامان کیا جاسکتا تھیں

سے یہ وہ لکھ رہا ہے، جو سرحد پار مجاہدین کے لیے روپیہ اور سامان فراہم کرنے والوں کا سرگرم شریک و معاون تھا یعنی مولانا
عبدالرحیم صادقی پوری برادر زادہ مولانا ولایت علی و مولانا عنایت علی مشہور مقدمہ سازش انبانہ واسیر پورٹ باہر)

فادکشی نے حالت تباہ کردی، دفتروں کی کوبلوں اور پتوں پر اصحاب صفحہ کی سنت ادا ہونے لگی چند ماہ مسلسل غلہ پڑنے تک نہ پڑی، اجابتیں خون آلود ہونے لگیں، آپ کے پاس بڑھتے تھے، آپ مہاجرین و انصار پر صرف کر چکے تھے، اور وہ تھا ہی کیا، اؤنٹ کے منہ میں زیرہ اب ادھر ساتھیوں کی بدگمانیاں اور طعنے شروع ہو گئے، زندگی تیز تھی، یہ وقت تھا کہ اگلی اہم مفسر ہو کر متی نصر اللہ پکار اٹھی تھی، مگر اس صبر و استقامت کے کوہ نے نہایت علم و رضامندی کے تھا اللہ تعالیٰ بلوغت اعلیٰ سے زبان نر کرتے ہوئے بجا فرض بخار و ضیق النفس ۱۲۴۴ھ کے آخر میں (مطابق ۱۲۵۵ھ) جن المؤمنین سے جنت فیمر کو رحمت کی۔ اللہ تعالیٰ اغفر لہ و ارحمہ و احشرہ فی زمرة المہاجرین الذین ہاجر و اوجاہد و اجمع بنیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

(تذکرہ صادقہ ص ۸-۱۳۶)

ان روح فرسا حالات میں اگر مجاہدین انگریزی علاقہ پر کوئی حملہ نہ کر سکے، یا خود ان کی جماعت میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، اور امریکہ کی اطاعت سے کچھ لوگ منحرف ہو گئے، تو اسے غلط معنی کیوں پہنچائے جائیں؟

۳۔ امام شوکانی سے سند و اجازت حدیث

اشفاق جماعت "اڈر مشلہ غیبوت" کے علاوہ مولانا ولایت علی (رحمۃ اللہ علیہ) نے اجازت یہ بھی ہے کہ انہوں نے نجد و یمن کی سیاحت کی، اور امام محمد بن علی شوکانی (ف ۱۲۵۵ھ) سے روایت حدیث کی سند و اجازت لی (ص ۱۳۲-۱۹۱) ہم پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ بیرون ہند کے اہل علم استفادہ کرنا کوئی جرم نہیں، اسلام اس قسم کی جغرافیائی حد بندیوں کا قائل نہیں، خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب (ف ۱۲۰۷ھ) نے مدینہ منورہ میں شیخ ابوالشاہر کردی مدنی (ف ۱۲۵۵ھ) سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا عبدالجلیلی بڑھانوی (ف ۱۲۴۳ھ) نے سفر حج کے موقع پر امام شوکانی سے خط و کتابت کی اور ان کی تصنیفات حاصل کیں (سیرت احمد احمد شہید، ص ۳۲۰) اور مولانا کی روایت کے مطابق (ص ۱۰۲) حاشیہ ۱) مولانا شہید نے بھی نجدیوں کے پاس اپنا نام بڑھایا تو پھر مولانا ولایت علی ہی کیوں گنہگار قرار دیتے جائیں۔

رفض وتشیع کا الزام

ایک ضروری بات رہ گئی جسے آخر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، مولانا نے ایک جگہ فخر یہ لکھا

ہے کہ ان کی دہلوی یا دیوبندی پارٹی اپنے نجدی دینی مخالفوں کو چھوٹا رافضی کہہ کر پکارتی تھی، پتہ نہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہمیں امید نہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی (ف ۱۲۹۶ھ) اور مولانا رشید احمد گنگوہی (ف ۱۳۰۶ھ) جیسے متورع عالم اپنے اہل حدیث اور غیر تخیلی مساحروں پر ایسے الزام دھرتے ہوں گے کہ کم از کم رافضی کی طبیعت اسے قبول نہیں کرتی۔ بہر حال حزب دہلوی (دیوبندی) کے ترجمان مولانا سندھی رقم طراز ہیں:-

”مدرسہ دیوبند پہلی درس گاہ ہے جس نے مدرسہ دہلی کے بعد اس اصول پر کام شروع کیا دیوبندی نظام نے پچاس سال میں جس طرح کامیابی حاصل کی ہے، وہ اس تجدید کی صداقت کے لیے شاہد عدل ہے۔“

اس نظام کو پختہ بنانے کے لیے عوام کو بتلایا گیا کہ جس قدر رہنما فقہ تفسی اور ہندوستانی تصوف چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ حقیقت میں شیعہ پارٹی کا کام کرتے ہیں، اس زمانے میں حزب ولی اللہ کا متوسط طبقہ ہر لیے انسان کو جو فقہ اور تصوف کا انکار کرتا ہے، چھوٹا رافضی کہتا رہا ہے۔“

(ص ۱۸۰-۱۶۸)

ہم نہیں جانتے کہ موجودہ دیوبندی نظام سے تعلق رکھنے والوں میں کتنے افراد دہلانہ کے اس بیان سے اتفاق کر سکیں گے؟ بہر حال اتنا جاہم جانتے ہیں، کہ ان کی بڑی تعداد

ع سعدی از دست نوشتین فریاد
پکارتے گی۔

اس پر ایک مختصر سا حاشیہ بھی ہے، جس میں حضرت سید شہید کو بھی اس گنہ گری میں شریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

”چھوٹا رافضی شاہ اسماعیل کے متبعین جس کو اس قسم کا پاتے، عوام سے کہتے کہ یہ چھوٹا رافضی ہے۔ یہ جملہ راصل امیر شہید کا بنایا جاوے۔ مگر کثرت سے استعمال اس کا شاہ اسماعیل کے متبعین نے کیا۔“

ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت سید شہید پر ایک صریح بہتان ہے۔ سید صاحب اور ان کے مخصوص اصحاب کا کیر کٹر بہت بلند رہا ہے، اور ”کھٹ لسان“ تو ان کی خاص خصوصیت رہی ہے۔

عما كان عليه الصدر الشهيد
حدث الاختلاف الكثير بين
(۹) العلوم والمعارف بين الحزبين
دو دنوں جماعتوں (حزب دلموی اور
حزب صادق پوری) کے علوم اور معارف
میں بڑا اختلاف رونما ہو گیا

... (ص ۱۳۳)

ظاہر یہ محدثین، جنابہ سجدہ، گو تین لقب ہیں، مگر ان تینوں کے مصداق غالباً سجدہ کے حنبلی ہی ہیں، اس لیے ہم پہلے میں کے زیدیوں سے شروع کرتے ہیں، اس تحریر کے پڑھنے والوں کو غالباً اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ”بعض ائمہ الصاوقوریہ“ کا اشارہ مولانا ولایت علی (وف ۱۲۶۹ھ) کی طرف ہے، ان کا تصور یہ ہے کہ یہ سفر حج (۱۲۲۸ھ) کے سلسلے میں مین ہوتے ہوئے قاضی محمد بن علی شوکانی (وف ۱۲۵۵ھ) سے سند و اجازت حدیث لے آئے تھے، جسے مولانا عبید اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہمارے مولانا کے نزدیک امام شوکانی قطعی طور پر زیدی ہیں۔

امام شوکانی اور زیدیت

صاحب نیل اللوطار کے علم و کلام کا انہیں پورا اعتراف ہے، لیکن تقلید کی جگہ بندیوں سے آزادی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، ہر کیفیت شوکانی کے متعلق مولانا کی رائے منسنے کے لائق ہے۔

... واشتغلت بالاستفادة من
كتبه مدة طويلة واقف
معترب بان الله اعانني بتلك
التصانيف على فهم طريقتة
المحققين لكن ما وافقت
الشوكانى في كثير من
مجمعاته والذى اعتقد في
حفته انه عالم منصف مجتهد
في الاصول والفروع، زیدی

(اور میں ان کی کتابوں سے ایک ماہ
تک استفادہ کرتا رہا۔ اور مجھے اس کا
اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے
ذریعہ مجھے محققین کے طریقے کے سمجھنے
کا سلیقہ عطا کیا، لیکن بیترے اجتہادی
مسئلوں میں ان کی مخصوص رائے سے
اتفاق نہ کر سکا، اور ان کے متعلق
میرے رائے یہ ہے کہ وہ ایک
انصاف پسند عالم، اصول و فروع میں

بینمراستة ، لكن لا يوافق اهل
 السنة الفقهاء ولا اهل الظاهر
 منهم في جمع ما يقرر روند
 (ص ۱۳۹)

مجتہدانہ نظر و فکر رکھتے ہیں، زیدیت ہی
 اور سنت کے حامی، لیکن تمام
 باتوں میں نہ تو وہ اہل سنت و جماعت
 کے ہم نوا ہیں نہ ظاہر ہو سکے

زیدیت کے سوا، راقم کو اس چارج شیڈ کے حرف حرف سے اتفاق ہے، واقعی وہ محقق ہیں،
 اور اصول و فروع میں مجتہد بھی، بقول المفید فی ادلة العتقاد والتقليد اور ارشاد الفحول الی محقق الحق من
 علم الاصل اس پر گواہ ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ وہ فقہ میں فقہاء اور ظاہریوں دونوں سے متعدد مسئلوں میں الگ رائے
 بھی رکھتے ہیں، والدرد البہیہ اور اس کی شرح الدرارحی المضمیہ اس کی آئینہ دار ہیں، پر اس کے باوجود وہ ذہنی
 نہیں تحقیقی مسلک اور مجتہدانہ نظر و فکر سے زیدیت تو لازم نہیں آتی، اور یہ ایسی روشن حقیقت ہے، جسے ظہر
 علم جانتا ہے، لیکن جب ایک جہاں دیدہ عالم انہیں زید کی کہتا ہے، اور اس کی بنیاد پر قیاس و تخمین کے جوانی
 قلم بھی تیار کرتا ہے،

سے مولانا پہلے شوکانی کو زیدی کہتے ہیں، اس کے بعد ان کے ایک شاگرد (عبدالحی بناری) کو زیدی شیعہ کہتے ہیں، اور
 پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سید شہید کی غیبت کے مسئلے میں یہ شیعہ (عبدالحی بناری) اور شوکانی کا ایک دوسرا شاگرد
 (ولایت علی) پیش پیش تھے، گویا کنبایہ چاہتے ہیں، اگر صاف صاف نہیں کہتے (کہ سید کی غیبت کا خیال شیعوں سے
 مستعار لیا گیا ہے، کہاں کی بات کہاں پہنچا دی؟ یہ جوانی قلم نہیں تو اور کیا ہیں؟

لیکن بد قسمتی سے اس کی پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی، یعنی شوکانی پر زیدیت کا الزام اور اگر گتھوری دیر کے لئے اُسے
 مان بھی لیا جائے (جیسا کہ ہم نے کہیں اشارہ بھی کیا ہے، تو زیدیت کی غیبت کا عقیدہ کس طرح مستعار لیا گیا؟ زیدیت اور اثنا عشریت میں
 بڑا فرق ہے، امام غائب کا عقیدہ اثنا عشریوں کا جزو ایمان ہے، زیدی اس کے قائل نہیں، زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب
 رضی اللہ عنہم ش ۳۳۷ کے پیرو ہیں، زیدیت کے متعلق تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (۱) توضیح المسائل العقائد لعلماء الدین کبھی بن محمد بن
 حسن بن سواد المقرنی زیدی (من جلال القرن العاشر للعبقۃ) ورق ۲۳-۲۴، (۲) الملل والنحل (شہرستانی) ص ۱۷۱ و ۱۷۲ لندن (۱۹۱۰)
 تحفہ اثنا عشریہ (شاہ عبدالعزیز صاحب اسٹن) نیز دیگر مطبوعہ اور قلمی کتابوں کے حوالے کے لیے ملاحظہ ہو، فہرست مشروح انگریزی،
 مشرقی کتاب خانہ، پٹنہ جلد ۱، نمبر ۶۲۶، اور انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، مضمون الزیدیت (ص ۱۹۶-۱۹۷)

تو پھر جانی بوجھی ہوئی چیز کے متعلق سچی کچھ عرض کرنا ضروری ہو جاتا ہے، خاکسار کی یہ کوشش ہوگی کہ مختصر سے مختصر طور پر اپنی گزارشیں پیش کر دے۔

(۱) مولانا کے انداز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یمن میں زیدی ہی زیدی ہیں، اورد وہاں کسی متبع سنت عالم کا وجود و دستبند خیال کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اور حقیقت کے خلاف ہے یمن میں محقق طہنت علامہ کا گروہ ہمیشہ اورد ہر دور میں رہا ہے، ان کی تصنیفیں ”مینی ایمان“ اور مینی حکمت کے نمونوں سے بھری پڑی ہیں۔

یمن کے چند فحول علمائے اہل سنت

(الف) السید محمد بن ابراہیم بن عبداللہ عزالدین المرطنی ابن الہادی ابن الوزیر صاحب العواصم والقواصم فی الذب عن سنة الی القاسم (ف ۱۰۳۵) ان محقق علمائے سنت کے سرخیل ہیں، علامہ ابن الوزیر کے تسنن میں تو شاید ہمارے مولانا کو بھی کلام نہ ہو، انہوں نے اپنی تصنیفات میں زیدیت سے صاف صاف براءت کی ہے، البتہ یہ دوسرے فقہی مذاہب کی تقلید سے بھی آزاد ہیں جسے شاید مولانا عمید اللہ پسند نہ کریں، یہ موقع طول کا نہیں، تفصیلی حالات و افکار کے لیے ملاحظہ ہو: المعجم لابن فہد الملکی (ف ۱۰۳۵) ورق ۶۱، ۱۰۷ الف مخطوطہ مشرقی کتاب خانہ نمبر ۲۲۲۹، الضوء اللامع، جلد ۱ ص ۳۷۲، ۳۷۳ اتحاف البنلاہ ص ۲۴-۳۳، بروکمن ۳۱، ۱۸۸، ذیل ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، 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، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴

موجود ہے، جسے پڑھ کر ان کے اتباع سنت کا جذبہ معلوم کیا جاسکتا ہے، اور یوں ان کے عقائد و افکار کا سرسری اندازہ لگانے کے لیے ان کے مختصر رسالے، تطہیر الاعتقاد عن اوزان الکاداکا مطابہ کافنی ہوگا، جس کا لہجہ اقویۃ الایمان سے بھی زیادہ سخت ہے، البتہ تطہیر کے یہ بھی دشمن ہیں، اور سخت، حرم میں چار مصلوں کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

..... ما احدث فيه (الحرمة)
بعض ملوک الشراکۃ الجہلۃ
الضلال هذه المقامات الاربعۃ
التي فرقت لعبادات العباد وشتمت
على ما لا يحصيہ الا الله من الفساد
..... (تطہیر الاعتقاد مطبع المنار ۱۳۲۲ھ)

..... یہ جو بعض جاہل گمراہ کن چرکسی
فرماندازوں نے حرم میں عبادت کے لیے
چار مقامات الگ الگ کر دیے ہیں، انہی
بہتر جانتا ہے کہ اس تفریق میں (جو گویا
بندوں کی پرستش کے لیے ہوئی ہے) فساد
فساد کے کتنے جرائم چھپے ہوئے ہیں؟

تردید زیدیت میں امام شوکانی کی مستقل کتابیں اور ان کے عقائد

(۲) انہی دونوں بزرگوں کی طرح امام محمد بن علی شوکانی (المولود ۱۱۷۲ھ المتوفی ۱۲۵۰ھ) بھی محقق سلفی عالم ہیں، علامہ ابن الوزیر اور امام محمد بن اسماعیل الامیر کی طرح انہوں نے بھی زیدیت کی جابجا تردید کی ہے، اصول فروع زیدیہ کی تردید میں مستقل رسالے لکھے ہیں، ان کو زیدی کبناحق و صداقت کا منہ چرمانا ہے، شواہد ملاحظہ فرمائیے۔

(الف) زیدی عقائد میں معتزلہ سے قریب ہیں، اور اپنے کو اہل العدل والتوہد کہتے ہیں، اکثر زیدی در فروع موافق مذہب حنفیہ اندو در اصول مطابق اعتقاد معتزلہ:

(تحدہ اثنا عشریہ، اس ۷ اور غیرہ)

امام شوکانی عقائد میں ٹھیکہ سلفی ہیں، ان کا مختصر رسالہ التوفی فی مذابب السلف اس پر سند ہے، (ب) زیدی فروع میں ایک خاص مسلک رکھتے ہیں، اور حنفیہ سے قریب ہیں، امام نے ان کے مخصوص مسائل کی تردید میں متعدد رسالے لکھے ہیں۔

د) السیل الجرار الملتدق علی حدائق الازہار میں زیدیہ کی سب سے زیادہ معجون کتاب الازہار فی فہم الاثرۃ الاطہار کا کھر کھوٹا الگ الگ کر دکھایا ہے، الازہار امام احمد بن محمد بن کھٹی ابن مرتضیٰ مدین مرتضیٰ بن

مفضل دف ۲۴۸۸ کی تصنیف ہے، اور فقہ میں اہل یمن کا مرجع و ماوئی ہے، علمائے یمن نے اس کی مسیئو شرحیں لکھی ہیں، خود مصنف نے الغیث المدد کے نام سے پاربلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے، قرآنیت الیمن لعبد الواسع الیمینی، ص ۲۲، برکھمن ۲، ۱۸۷۷، ذیل ۵۰۳-۲۲۲، اسی الزہار کی تنقید کی وجہ سے ضعا میں شوکانی کے حامیوں اور ان کے مخالفوں کے درمیان سخت ہنگامہ برپا ہوا،

..... و تارت من اجل ذلك
 فقلنا فی ضعاء الیمن بین من هو مقلد
 و بین من هو معتد بالدلیل تو حاصن
 المقلدین انہ ما اراد الاهد مر مذہب
 اهل البیت لان الاضمار هو عمدتہم فی
 هذه الاعصار
 (حسین بن محسن السبعی

نیل الاوطار، ج ۱، ص ۱۱)

نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی غالباً اسی فتنے کی طرف اشارہ کیا ہے، زید السبب
 روبر مذہب ایشان تعبیر تمام بارہا بصورت بلوی برآمدہ خانہ، اور اخصاصہ کروند،
 چون وے یکبار از خانہ برآمد ہر یک نذہ، الخ۔

(اتحاف النبلاء، ص ۲۰۹)

(۱۱) الصوامع المندیہ المسلوٰۃ علی الریاض الندیہ،

زیدیہ وضوء سے پہلے غسل فرجین کے قائل ہیں، اور یہ ان کے نزدیک وضوء کے ارکان میں داخل ہے،
 اسی کی تردید میں یہ رسالہ ہے۔

(۱۲) تشیع السمع بابطال ادلة الجمع زیدیہ حضریں بھی جمع صلاتین کے جواز کے قائل ہیں ماضی

سُئل الاوطار جلد اول (مطبوعہ مصر ۱۲۹۷ھ) کے آغاز میں (ص ۱۲-۹) حسین بن محسن السببی الانصاری (دف ۲۲۲۸) کے قلم سے مصنف نیل کثر جوہر سے یہ کلام انہوں نے عبد الرحمن بن العسکری تلمیذ شوکانی کی کتاب الفیض العودنی امام الشریف محمود نقل کیا ہے،

شوکانی نے تشنیف السمع میں اس کی تردید کی ہے، مزید یہ کہ تردید میں ان کے اور بھی رسالے ہیں جن کا اقتضاء یہاں مشکل ہے،

(ج) الدر المنضید فی ا خلاص کلمة التوحید امام شوکانی کا ایک چھوٹا سا توحیدی رسالہ ہے جس کے مضامین تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید سے ملتے جلتے ہیں، اور تشدد کا بھی وہی انداز ہے جزئی اختلافات کا تذکرہ آگے آئے گا، شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب (ف ۱۱۰۲ھ) کی طرح انہوں نے بھی اس رسالے میں قصیدہ بردہ کے اس شعر پر اعتراض کیا ہے :-

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مِنَ الْوُدِّ بِهٖ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْمَادُوْتِ الْجَسْمِ

اے مخلوقات میں سب زیادہ بزرگ منصبوں کے عالم میں آپ کے سوا میرا کون جس کے دامن کی پناہ سکوں

(د) شوکانی حدیث کے باب میں خاص اہل سنت کا مسلک رکھتے ہیں، اور صحیحین کو وہی درجہ دیتے ہیں جس کی یہ سستی ہیں، تحفۃ الذکرین کے قہیدی مقدمے میں لکھتے ہیں :-

..... واعلم ان من كان من

واضح رہے کہ اس کتاب کی جو حدیثیں صحیحین (صحیح بخاری اور صحیح مسلم) میں ہیں

لحاديث هذا الكتاب في الصحيحين فقد اسفر صبح الصحة لكل ذي

توان کی صحت روز روشن کی طرح انکارا ہو چکی ہے، اس لیے کہ ان کی

عينين لانه قد قطع فيها عرق النزاع ما صح من الاجماع على تعلق

قبولیت پر تمام اسلامی جماعتوں کا اجتماع ہو چکا ہے، جس نے ان کے

جميع الطوائف الاسلامية لما فيها بالقبول وهذا رتبة

باب میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں باقی رکھی ہے اور تمام اہل معقول

فوق رتبة التصحيح عند جميع اهل المعقول والمنقول (دیاچہ)

و منقول کے نزدیک یہ تصحیح کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اب ہمیں بتانا چاہیے کہ کوئی زیدی صحیحین کو غیر مشروط طور پر قبول کر سکتا ہے یا نرم سے نرم

اے کتاب التوحید ص ۷۷ مطبوعہ ہاہتمام شرف الدین و اولادہ الدر المنضید ص ۲۹ مصر ۱۳۳۲ھ

لے - ابن اثیر جزری (ف ۷۳۳ھ) کی حصن حصین کی شرح شوکانی نے تحفۃ الذکرین کے نام سے لکھی ہے۔

زیدی بھی حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کی افضلیت اور استحقاقِ خلافت سے دست بردار نہیں ہو سکتا، اور صحیحین کے تسلیم کرنے سے اس عقیدے کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔

امام شوکانی اور حجیتِ اجماع

یہاں تک امام شوکانی کی زیدیت پر گفتگو تھی، لیکن مولانا کو اس سلسلہ میں یمن کے اس نامور عالم سے ایک اہم شکایت ہے، اچھا ہو کہ آپ انہی کی زبان سے سنئے :-

”یمنی عمریک کے ایک بزرگ امام شوکانی محقق محدث ہیں، اور حزبِ ولی اللہ کے اتباع میں سے بعض فرقے مستقل طور پر ان کی اتباع کا دم بھرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، کہ اتباعِ سنت کی تفصیلی دعوت میں امام شوکانی حزبِ ولی اللہ کا مسامح ہے، مگر حقیقت شناس جانتے ہیں، کہ شوکانی زیدی ہیں، اس لیے حنفیہ سے گو بعض مسائل میں اشتراک ضروری ہے، پھر بھی وہ حجیتِ اجماع پر صاف رائے نہیں رکھتے، قاضی شوکانی کی کتاب ارشاد الغول اور مولانا شہید کا رسالہ اصول فقہ ملا کر پڑھے، تو فرق واضح ہو جائے گا۔“

اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ شوکانی حجیتِ اجماع پر صاف رائے نہیں رکھتے، لیکن مولانا اگر اس اعتراض کو یوں ادا کرتے، کہ اجماع کے مسئلے میں شوکانی حنفیہ کے ہم خیال نہیں، تو زیادہ صحیح ہوتا، اور یہ کوئی وجہ شکایت نہیں، جب آپ انہیں مجتہد فی الاصول والافروع ”نان چکے، تو پھر آپ انہیں اپنے خاص مسلک کا پابند کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اجماع کے باب میں یہ کوئی نیا اختلاف نہیں، اجماع کی تعریف (حد و رسم) ارکان، شرائط، کس

لے مثال کے طور پر صبح بخاری میں باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے ابواب (ج ۲ ص ۱۹۹) اور اس کے بعد؛ مطبع شرقیہ، مصر ۱۳۳۵ھ) سے کوئی زیدی (گفتا ہی رواذ کیوں نہ ہو) اتفاق نہیں کر سکتا،

۲۔ مولانا نے دونوں کتابوں سے اقتباسات دے کر اس فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جس رسالہ اصول فقہ اور ارشاد الغول کے نقطہ ہائے نگاہ کے اختلاف سے انکار نہیں، لیکن مولانا نے ارشاد الغول کا صرف وہ ٹکڑا نقل کیا ہے، جہاں شوکانی نے عام اجماع کی حجیت سے انکار کیا ہے (ص ۲۰-۱۳۹)۔

میں سخت سے سخت اختلافات نہیں، جناب اور اہل ظاہر صرف اجماع صحابہ کو مانتے ہیں، خود امام احمد بن حنبل (ف ۲۴۲ھ) سے دو فراتیں ہیں، مشہور روایت تو یہی اجماع صحابہ کی صحت اور حجیت کی ہے، جس پر جناب کا عمل درآمد ہے، دوسری روایت کے مطابق وہ اجماع کا وجود ہی نہیں تسلیم کرتے، (من ادعى الاجماع فهو كاذب) امام شوکانی کا رجحان بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلق اجماع (یعنی الاجماع العام) فکلی عصر کی حجیت ان کے نزدیک مسلم نہیں، اور جہاں جہاں انہوں نے حجیت اجماع پر اعتراض کیے ہیں، وہاں ہی اجماع عام فی کل عصر (مراد ہے، باقی رہا اجماع صحابہ تو اس کے وہ منکر نہیں،

ساویں بحث صحابہ کا اجماع بالاتفاق	(البحث السابع) اجماع الصحابة
حجیت ہے، قاضی عبدالوہاب نے بتدین	حجة بلا خلاف ونقل القاضي
کی ایک جماعت کی یہ رائے نقل کی ہے کہ	عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة
ان کے نزدیک اجماع صحابہ حجیت میں ہے،	ان لجماعهم ليس بحجة وقد ذهب
اور داؤد ظاہری اجماع کی حجیت کو اجماع	الى اختصاص حجة الاجماع
صحابہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں، اور ابن	باجماع الصحابة داؤد الظاهري
سنان نے صحیح میں جو کچھ لکھا ہے ظاہر اس	وهو ظاهر كلام ابن حبان ف
کا منشا بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور امام	صحيحه وهذا هو المشهور
ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جب صحابہ کا	عن الامام احمد بن حنبل.....
کسی مسئلے پر اجماع ہوگا، ہم اسے تسلیم	وقال ابو حنيفة اذا جمعت الصحابة
کریں گے۔ اور تابعین کے اجماع میں	على شئ سلمنا اذا جمع التابعون
ہم کلام کریں گے۔	زاجمناهم (ارشاد الفول: ص ۷۷)

اس اقتباس سے امام شوکانی کا رجحان ظاہر نمایاں ہے، پھر بھی ہمارے مولانا انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اب تک تو حجیت اجماع پر ان کی رائے صاف نہیں تھی، لیکن آگے چل کر وہ انہیں خود بخود حجیت اجماع کا منکر قرار دے کر شیعیت (زیدیت نہیں) کی تعریف سے بھی دریغ نہیں کرتے، ۱۔

سہ پوری مفصل بحث کے لیے ارشاد انمول الی تحقیق الحق من علم الاصول (ص ۸۷-۸۸) مطبعة السعادة مصر ۱۳۳۳ھ کی طرف رجوع فرمائیں

” بحیثیتِ اجماع پر مدعا ہے صدیق اکبر کی خلافت کا، صحیف عثمان کے بتووع ہونے کا ہم جدید اصطلاح میں اجماع کے عوض جمعیتہ مرکزیہ کا فیصلہ استعمال کرتے ہیں، آج جس چیز کو جمعیتہ مرکزیہ کا فیصلہ کہا جاتا ہے، وہی اس زمانہ کا اجماع ہے، اس کی جمعیت کے بغیر کبھی کوئی سیاسی تحریک دنیا میں کامیاب ہی نہیں سکتی لہذا شیوہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر اہل سنت کا مدار ہی سراسر اسی پر ہے۔“

اہل النضام غور کریں کہ یہ ”شیعیت“ کی تعریفیں کہاں تک حق بجانب ہے؟ یہ رہا یہ کہ جمعیتہ مرکزیہ کا فیصلہ کہاں تک اجماع کا منشاء پورا کرتا ہے؟ سر دست ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔

”نجدی“ اور ”مینی“ تحریکوں کا تشوش

ہمارے مولانا نے نجدی اور مینی تحریکوں کا بار بار نام لیا ہے مینی تحریک سے ان کی مراد غالباً امام شوکانی کا مخصوص مسلک ہے جس کے متعلق مختصراً پر عرض کیا جا چکا ہے ورنہ ہمیں کسی مینی تحریک کا حال معلوم نہیں جس سے حضرت سید شہید کے ماننے والے متاثر ہوئے ہوں، اور اسے تحریک کہا جاسکے، اور جو پوچھنے تو مولانا عبید اللہ کی زیر نظر کتاب سے پہلے اس مخصوص انداز میں مینی تحریک کا نام بھی نہیں سنا گیا تھا، البتہ نجدی تحریک مخصوص سیاسی حالات کی بنا پر بہت مشہور اور بدنام بھی ہے بد قسمتی سی سید صاحب کی دعوتِ تجدید و جہاد کی طرح یہ تحریک اگر اسے تحریک کہنا صحیح ہو، محلی غیر توفیر انہوں میں بھی نہیں سمجھی گئی، اور خوش عقیدہ لوگوں میں اب تک موجدینِ نجد کے متعلق ایسے خیالات پائے جاتے ہیں کہ پڑھ کر اور سن کر حیرت ہوتی ہے، افسوس کہ یہ موقع اس تحریک پر بحث و نظر کا نہیں اور اتمام اس منوع پر تحقیق و تفحصیل کے تھا لکھ بھی چکا ہے، (ملاحظہ ہو، سیرت محمد بن عبد الوہاب کا پہلا باب) اس لیے یہاں مختصر سے مختصر لفظوں میں اپنا مدعا پیش کرنے کی کوشش کر رہے گا۔

نجدی تحریک کی مختصر حقیقت

نجدی تحریک، یا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی (رحمۃ اللہ علیہ) کی دعوتِ توحید کا محور صرف وہ دو مقدس چیزیں ہیں جنہیں ہم کتاب و سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں شیخ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کے معاصر ہیں، اور دونوں بزرگوں نے دو چار سال آگے پیچھے مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کی ہے دونوں وقت کے ناکفہ بہ حالات سے متاثر ہوئے، ملاحظہ ہو (الفرقان ولی اللہ نمبر طبع اول ص ۲۹۶، ۲۹۷) اور ملتی جلتی راہ اختیار کی یعنی دونوں نے دین میں کو بدعتوں اور توجہات

کی آلائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کی کتاب وسنت کے چشمہ صافی کی طرف دعوت دینے میں بھی دونوں شریک و سہم ہیں، اقلید جلد کے بندھنوں کے توڑنے میں دونوں ایک دوسرے سے ملے ملتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اصول میں ہندوستان اور نجد کی تحریکیں ایک ہیں اور اسی یکسانی کی بنا پر انہوں اور غیروں دونوں کو غلط فہمیاں ہونیں، اور سید صاحب کی تحریک تجدید و جہاد کا دائرہ نجد کی دعوت توحید سے ملا دیا گیا، یہ تصنیف یہاں تک بڑھی کہ حج کے موقع پر سید صاحب کے نجدی داعیوں سے ملنے اور متناثر ہونے کا افسانہ زبان زد ہو گیا، حالانکہ یہ سب مغربی مورخوں کی اُن کے سوا اور کچھ نہیں، نجد و ہند کی تجدیدی تحریکیں اپنی اپنی جگہ بڑھیں اور پھلی پھولیں، ہندوستان کی دعوت توحید یعنی سید شہید اور مولانا شہید کی دعوت شیخ الاسلام کی دعوت سے بالکل متاثر نہیں تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو۔ الحركة الوهابية الهندية السياسية الضالجه، ولبیت۔ ایک دینی و سیاسی تحریک، البلال پبلیشرز، ممبئی، جون سنہ سیرت سید احمد شہید ص ۲۲۰-۲۲۱، لیکن اس اصولی اتحاد اور ظاہری مماثلت کے باوجود دونوں تحریکوں میں کچھ اختلاف بھی ہے اور یہ مقامی حالات اور مزاج کے تنوع کے لحاظ سے ہونا اگر زیر تھا، مولانا عبید اللہ سندھی نے انہی اختلافات پر بہت زور دیا ہے اور

سے حضرت سید شہید کی دعوت تجدید و جہاد کو نجد کی دعوت توحید کا شاخسانہ بنانے میں تقریباً تمام مغربی اہل قلم ہم زبان ہیں، اور بہت سے مشرقیوں نے ان کے سر میں سر ملانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سلسلے میں جو دلچسپ حقائق جناب مارگولیس تھ سے ہوئی ہیں، وہ شاید کسی کے حصے میں نہیں آئیں، (ملاحظہ ہو مقالہ ولبایت، انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، ص ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱) یہ پورا مضمون جہالت اور تنگ نظری کا مرقع ہے وقت اور موقع تو نہیں کہ اس مقالے کی دلچسپیاں بیان کی جائیں، مگر ایک لطیفہ نقل کے بغیر نہیں رہا جاتا "سید احمد کے بھتیجے یا بھانجے (NEPHEW) محمد اسماعیل کی ایک کتاب الصراط المستقیم ہندوستان

کے وہابیوں کا قرآن بتائی جاتی ہے" (A WORK BY MUHAMMAD ISMAIL, NEPHEW OF

Saiyid Ahmad, at "SIRAT-AL-MUSTAQUEEM", IS SAID TO BE THE

KURAN OF THE WAHABIS OF INDIA.) P-1090.

مولانا شہید صاحب کے بھتیجے صراط مستقیم وہابیوں کا قرآن بتائی جاتی ہے اس تحقیق اور ریزے کے کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ تو پھر

حق یہ ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے بڑی پتے کی باتیں کہی ہیں، اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب ہو گا کہ مولانا کا ارشاد پورا نقل کر دیا جائے،

نجد و ہند کی تحریکوں میں فرق و اختلاف

”البتہ عرب کی نجدی تحریک سے حزب ولی اللہ بعض امور میں اشتراک رکھتا ہے، اس لیے ظاہر ہیں دونوں کو یکساں مان سکتے ہیں، عرب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ (ف ۷۲۸ھ) کے اتباع میں سے شیخ محمد بن عبدالوہابؒ توحید کی دعوت دینے کے لیے نکلے تھے، حزب ولی اللہ میں بھی توحید کی دعوت اسی طرح موجود ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا احترام بھی دونوں تحریکوں

لے یہاں پر اصل کتاب کے حاشیے میں جناب شارح مولوی نورالحق صاحب علوی نے نواب صدیق حسن خاں صاحب (ف ۱۲۸۴ھ) کی کتاب ابجد العلوم سے شیخ الاسلام ابن عبدالوہابؒ کا کچھ حال نقل کیا ہے، جس میں چہرہ خدمت کے سوا کچھ نہیں، نواب صاحب (اللہ انہیں معاف کرے اور اعلیٰ علیین میں جگہ دے) کا حال اس باب میں قابلِ رحم ہے، اہل نجد کے متعلق ان کے بیانات میں اتنا تعارض ہے کہ انسان انگشت بدندان رہ جاتا ہے، ابجد العلوم، التاج المسکون، مؤائد العوائد میں طرح طرح کی بے اصل باتیں لکھ دی ہیں، وہ اپنی زندگی کی الجھنوں کے باعث اپنے کو نجد، صادق پور، بلکہ ہر وہاں کی کہلانے والی جماعت سے الگ دکھانا چاہتے تھے، ترجمان و ہامیان کے منسلکات پریشان کا آئینہ ہے، لیکن جناب شارح کی خدمت میں ہمیں ایک بات عرض کرنا تھی کہ جہاں آپ نے ابجد العلوم سے نواب صاحب کی رائے نقل کی تھی، (جس میں ان ابن عابدین شامی کی خلافوات بھی ہیں، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا مجرم عبدالوہاب نام رکھتا ہے، یا محمد بن عبدالوہاب) وہیں نواب صاحب کا یہ قول بھی نقل کر دیا جوتا، جس میں انہوں نے شامی کا قول نقل کر کے اس کی تردید بھی کی ہے۔

واین جا ضعف تقریر ابن عابدین ظاہر شد درین کہ وی غیر خود را مشرک می دانست و اسلام را منحصر و در طریقہ خودی پنداشت و این نیز معلوم شد کہ عقیدہ او ہمہ موافق اہل سنت و جماعت است ہر چہ نسبت او میگویند متفق و موضوع است و وی بدن رضی نیست و این اقرار و کذب ہم در حقیقت بڑے کرند و نے ان تبارک و در آن نادر خود (از تمام اہل سنت)

میں مسلم ہے،

امام ولی اللہ نے شیخ ابراہیم کر دی مدنی کے کتب خانہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے کافی استفادہ کیا ہے، ازالۃ الخفاء میں بعض اساسی مسائل ایسے ہیں جو یقیناً سناج السنۃ سے لیے گئے ہیں، امام ولی اللہ شیخ ابراہیم کی اتباع میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ اکبر عمر الدین بن عربی کی یکساں عزت اور عظمت مانتے ہیں،.....

ایسا ہی مولانا محمد اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان (میں) جو حجۃ اللہ البالغہ سے ماخوذ ہے شیخ محمد عبد الوہاب (محمد بن عبد الوہاب) کی کتاب التوحید کی طرح بعض مقامات پر ایک ہی سی بات لکھی ہے،

ہندوستان میں جس قدر اہل علم حزب ولی اللہ کے مخالف ہیں، وہ ان اشتر کی مواقع کی بنا پر دونوں تحریکوں کو ایک بنانے کے لیے کافی سے زیادہ کوشش کر چکے ہیں، ایسا ہی مولانا شہید کی تقویۃ الایمان کا التوسل فی الدعا کو جائز قرار دینا، اور شرک اصغر کے مرتکب کو کافر نہ مانتے ہونے سے غیر منفور قرار دینا دو اساسی مسئلے ہیں، جو کتاب التوحید کے مناقض ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے اتباع ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتے، جو مولانا محمد اسماعیل شہید کے ان دونوں مسئلوں میں تابع ہوں، ایسی حالت میں دونوں تحریکوں کا ایک سمجھنا سرسری سمجھ کا مغالطہ ہے (ص ۱۳۹-۱۳۸)

دونوں تحریکوں کا مقصد ایک ہی ہے

جیسا کہ رقم پہلے عرض کر چکا ہے، مولانا سندھی کا یہ فرمانا صحیح ہے، کہ نجد و ہند کی تحریکیں ایک نہیں، لیکن چند فردی اختلافات کی بنا پر ہم دونوں کو ایک دوسرے کا مناقض بھی نہیں سمجھتے، جب توحید کی دعوت دونوں تحریکوں میں موجود ہے، اور کتاب و سنت کی پیروی پر دونوں کا اصرار ہے، تو پھر فردی اختلافات کو اتنی اہمیت کیوں دی جائے؟ ہمارے نزدیک امام محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی (۱۰۹۹ھ-۱۱۶۴ھ) حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (۱۱۴۳ھ-۱۲۱۳ھ) اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی (۱۱۵۵ھ-۱۲۲۶ھ) تینوں باہمیوں صدی ہجری میں اسوۂ محمدی کے پے نمونے تھے، اور اُس وقت کی نیرۃ و تاہیک فضائیں شیعہ ہدایت کی حیثیت

رکھتے تھے، آپ چاہیں، تو انہیں مجدد بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے ماحول میں نبی کی تجدید کی سنت محمدی کے صفات اور شفاف چہرے کو شرک و بدعت کی آلائشوں سے پاک کیا، اور یہ اپنی نفوس قدسیہ کے دم قدم کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کتاب و سنت کا نام لینے میں کوئی تھجک محسوس نہیں کرتے اور اس پر عمل کرنا اپنا شعار بتاتے ہیں،

انہی بزرگوں کی صف میں ان کے خوشہ چین قاضی محمد بن علی شوکانی (۱۱۴۳ھ تا ۱۲۵۰ھ) حضرت سید احمد بریلوی (۱۲۰۵ھ تا ۱۲۷۵ھ) اور مولانا محمد اسماعیل شہید دہلوی (۱۱۹۵ھ تا ۱۲۷۰ھ) بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، ان تمام مصلحین اہل سنت کی جدوجہد کا مرکز ایک تھا، سب کے سب شیعہ رسالت کے پروانے تھے، اور کتاب و سنت کے شیدائی، یہ اور بات ہے، مگر کہیں امام ابن تیمیہ (ف ۷۲۸ھ) کا رنگ غالب تھا، کہیں ہندوستانی تصوف کے اثرات باقی رہ گئے تھے، اور کہیں طریقہ محمدیہ کی تلقین ہو رہی تھی، کسی پر شوق شہادت کا غلبہ تھا، کوئی تقلید جادہ کے حق میں شمشیرِ بُرآن کی حیثیت رکھتا تھا، اور کسی کی معتدل مزاجی فقہ سے لے کر تصوف تک تطبیق کو پسند کرتی تھی، پر یہ رجحانات کا فرق ہے، اصولی اختلاف نہیں، اور مزاج و مشرب کے اتنے معمولی فرق کی وجہ سے ایک کو دوسرے کا منافض نہیں کہا جاسکتا، اور ایک تحریک (یا دعوت) کے عقیدت مند کے لیے دوسرے کے ساتھ وابستگی حرام نہیں قرار دی جاسکتی، ایک ولی الہی شوکانیؒ اور ان کے شاگردوں سے استفادہ کر سکتا ہے، اور نجدی ولی التلیوں کے سامنے زانوفے تلمذ نہ کر سکتا ہے، اور یمن ایلاتے علم کی تلاش میں بادیہ نجد کی ٹھوکریں کھانا گوارا کر سکتا ہے، اور علم و عمل کے اس نین دین میں فائدے کے سوا نقصان کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک ہندسی نژاد کے لیے یمن یا نجدی اہل علم کی شاگردی

۱۔ - یہ کوئی خیالی باتیں نہیں، پچھلے تذکروں میں اس نین دین کی بے شمار مثالیں ملیں گی، دو تین نظریں سرسری طور پر عرض ہیں، عبدالحق بنارسؒ (ف ۱۲۵۰ھ) نے شوکانی (ف ۱۲۷۰ھ) اور دوسرے علمائے مجاز وین کے سامنے زانوفے تلمذ نہ کیا، محمد بن ناصر مجازؒ نجدی (ف ۱۲۵۰ھ) نے شوکانی سے یمن میں اور شاہ محمد اسحاق صاحب ہروی (ف ۱۲۶۷ھ) سے حجاز میں تحصیل کی، اسی طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب (ف ۱۲۰۰ھ) کے پرپوتے اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد نجدی حبلی (ف ۱۲۱۰ھ) نے سید نذیر حسین صاحب محدث سورج گدھی (دہلوی، ف ۱۲۵۰ھ) اور مولانا محمد بشیر سہبوانی (ف ۱۲۵۰ھ) سے ہندوستان آکر استفادہ کیا.....

اس قدر طعون و مذموم کیوں قرار دی جا رہی ہے؟ کیا اسلام اسے تنگ نظری اور جبرِ افی حد بندگی کی تعلیم دیتا ہے؟
 وہ گئے چند اختلافی مسئلے تو سمجھ دار لوگوں کے لیے تزیج کی راہ کھلی ہوئی ہے، آخر کتاب التوحید اور تقویۃ
 الایمان آسمانی کتابیں تو ہیں نہیں، جن سے ادنیٰ اختلاف بھی مصیبت شمار ہو، اور پھر یہ مختلف فیہ مسئلے ہیں کتنے
 مولانا عبید اللہ سندھی جیسے نکتہ رس عالم نے بڑی کوشش سے ایسے دو اساسی مسئلے نکالے ہیں، جن میں کتاب
 التوحید اور تقویۃ الایمان کی رائیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں،

۱۔ تَوَسُّلٌ فِي الدُّعَاءِ فِي اخْتِلَافٍ

ان میں سے پہلا مسئلہ تو التوسل فی الدعا کا ہے۔ ۱۔

توسل فی الدعا، مثلاً خدا سے استدعا کی جائے، بجز مت فلاں یا بحق فلاں کہہ کر تو اس توسل
 کو ابن عبد الوہاب نہایت شدت سے ممنوع قرار دیتا ہے، مولانا محمد اسماعیل کے ہاں یہ توسل
 ناجائز نہیں ہے، تقویۃ الایمان میں اس کے جواز کی تصریح کرتے ہیں (ص ۶۳۱ حاشیہ)
 تقویۃ الایمان کی تصریح بھی ہمیشہ خدمت ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے، کہ اُس میں یوں پڑھتے ہیں یا
 شیخ عبد القادر جیلانی شیا اللہ یعنی اسے شیخ عبد القادر جیلانی کچھ دو تم اللہ کے واسطے، یہ لفظ نہ کہنا
 ہاں اگر یوں کہے کہ یا اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر کے واسطے تو بجا ہے.....

(ص ۵۶ مطبوعہ نولکھنور ۱۸۸۸ء)

مسئلے کی تفریح

اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ قابلِ لحاظ ہے، کہ توسل فی الدعا کو فی ایسا اساسی مسئلہ نہیں
 جس میں مولانا شبلیہ اور شیخ ابن عبد الوہاب کے اختلاف کو اتنی اہمیت دی جائے دوسری بات یہ کہ مولانا شبلیہ
 کا بیان بہت بھل ہے، اختلاف کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بتوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، توسل فی الدعا

کی یہ نوعیت جسے ہم توسل بالذوات بھی کہہ سکتے ہیں احوال میں بلا اختلاف جائز ہے، اموات سے توسل کے یہ معنی ہیں کہ ان کے اعمال خیر و مقبولہ سے توسل کیا جائے، تو جس طرح اپنے اعمال خیر سے توسل جائز ہے، اسی طرح دوسرے احوال، و اموات کے اعمال خیر سے بھی البتہ اموات سے خطاب کر کے اگر مستفلاً ان سے مانگا جائے، تو یہ شرک ہے، اور اس کے عدم جواز پر بھی اتفاق ہے، اور اگر ذواتِ صالحہ (اموات) سے یہ سمجھ کر توسل کیا جائے، کہ شاید ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، تو یہ صدیوں سے متحقق علماء کے درمیان مختلف فیہ مندر رہا ہے، (اور توسل فی الدعاء کی یہی وہ صورت ہے جس میں کتاب التوحید اور تہوۃ الاکان کی رائیں مختلف ہیں) شیخ عزالدین ابن عبدالسلامؒ (۳۳۳ھ) توسل بالذوات (اموات کی صورت میں) کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ خاص کرتے ہیں،

لا يجوز التوسل الى الله تعالى
الا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
ان صح الحديث فيه (الدر المنثور)
ان الله تعالى كى باركاد میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے سوا اور کسی سے توسل کرنا ناجا
نہیں، بشرطیکہ وہ حدیث جو اس پر حالات
کرتی ہے صحیح مان لی جائے ..

اس کے برخلاف امام ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) اسے بالکل ممنوع قرار دیتے ہیں اور یہی مسک فقہائے حنفیہ کا

یہ و اما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة والتابعين فيريدون
به التوسل بدعائه وشفاعته..... والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون
يوم القيامة يتوسلون بشفاعته (التوسل والوسيلة لابن تیمیہ ص ۵۴)

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن تیمیہ کے نزدیک توسل بالذوات کے معنی توسل بالدعائی کے ہیں جو احوال جائز ہے

”اور یہ کہ وہ ہے کہ کوئی بحق فلاں کہہ کر دعا مانگے۔“
”یا اللہ تعالیٰ سے اس کے پیغمبروں اور رسولوں کی
حرمیت اور حق کا واسطہ دلا کر استدعا کرے
اس لئے کہ خالق پر محسوس کا کوئی حق
نہیں ہو سکتا؟“

لہ ویکرہ ان يقول في دعائه بحق فلاں او
بحق انبيائك ورسلك لانه
لا حق للمخلوق على الخالق
والهداية: كتاب الكراهية ص ۱۳۰. مطبعة طلكتہ
شمار ۱۲۰ نیز ملاحظہ ہو جلاء العینین ص ۲۸۱ -

معلوم ہوتا ہے، شیخ محمد بن عبدالوہاب بھی امام ابن تیمیہ کے مسلک پر سختی کے ساتھ عامل ہیں، امام شوکانی (ف ۱۲۳۵) تمام اہلناہ اور صالحین سے توشل کو جائز کہتے ہیں، (الدر المنضید) تقویۃ الایمان کی عبارت سے مولانا شہید کا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

جب مُعْتَقِدِیْنَ عَمَلَائِهِ سُنَّتِ تَوْشَلِ بِالذَّوَاتِ كِی سَلَّیْهِ اِتْنِ مَخْتَلَفِ رَاۤیِیْنَ رَكْحَتِیْ بِیْہِ، تو پھر کسی ایک رائے پر اتنا تشدد کیوں برتا جائے؟ اور اگر مولانا شہید کے کسی عقیدت مند کو فقہانے حنفیہ اور امام ابن تیمیہ کی رائے بھلی لگتی ہو، تو صرف اتنی سی بات پر، اسے مولانا شہید کے معلقہ ارادت سے کیوں خارج کیا جائے؟

۲۔ مسئلہ شرک اصغر اور شرک اکبر میں اختلاف

دوسرا مسئلہ حسب ذیل ہے، آیت اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغۡفِرُ اَنۡ یُّشْرَكَ بِہٖ وَیَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ کی تفسیر میں ہر دو کا اختلاف ہے، اس آیت کا ظاہری اقتضایا یہ ہے، کہ شرک غیر مغفور ہے اور ماورائے شرک دوسرے کبائر قابل مغفرت ہیں، یہ اس آیت کا ظاہری تقاضا ہے، اب شرک کے لفظ کا دو درجوں پر اطلاق ہوتا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک اکبر تو یقیناً کفر ہے..... شرک اصغر کو اہل علم کبائر میں شمار کرتے ہیں، ابن عبدالوہاب اس کو شرک اکبر سے ملاتا ہے، چونکہ نص میں عموم ہے، اس لیے وہ تخصیص کی اجازت نہیں دیتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مسلمان شرک اصغر میں مبتلا ہے، اس کا اسلام ان کے ہاں مقبول نہیں ہے۔

مولانا شہید بیان حکم کے طور پر ایک فیصلہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، شرک اصغر کی بھی جس قدر سزا مقرر ہے، وہ مغفور نہیں ہوگی، شرک اصغر کبائر میں شامل نہیں، اس کی سزا اس کے شرک اکبر کو ضروری طور پر بھگتنا پڑے گی، مگر وہ کفر کے برابر نہیں..... (ص ۳۶، ۳۷، ۳۸ حاشیہ)

لئے تو سب پر یہی تفصیلی معلومات کے لیے سب سے بہتر کتاب امام ابن تیمیہ کی قاعدۃ جلید فی التوسل والوسیلۃ از جلد ۱، ابن تیمیہ ص ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹

مسئلے کی صحیح نوعیت

ہمیں افسوس ہے کہ یہاں مولانا سمنڈھی نے ابن عبد الوہاب اور مولانا شہید دونوں میں سے کسی کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی نہیں کی، تقویۃ الایمان کا وہ ٹکڑا جس پر یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے، حسبِ ذیل ہے:-

”اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک نہ بخشا جاوے گا، جو اس کی منہ سے مقرر طے کی، پھر اگر درجے کا شرک ہے، کہ آدمی جس سے کافر ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا یہی ہے، کہ ہمیشہ ہمیشہ کو دوزخ میں رہے گا..... اور جو اس سے ورے درجے کا شرک ہے، ان کی سزا جو اللہ کے یہاں مقرر ہے سو پاوے گا، اور باقی جو گناہ ہیں، ان کی جو کچھ سزائیں اللہ کے یہاں مقرر ہیں، سو اللہ کی مرضی پر ہوتی ہے دیوے چاہے معاف کرے“

(تقویۃ الایمان، ص ۱۳)

جہاں تک شرک کے غیر مغفور ہونے کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ مندرجہ بالا عبارت سے شرکِ اصغر پر اصرار کرنے والوں کے مسئلے میں اختلاف رائے کا شبہ ہوتا ہے لیکن تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید کے مطالعے اور مقابلے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرکِ اصغر میں بھی دونوں کی رائے ملتی جلتی ہیں، اہل نجد نے بھی ان مسلمانوں کی، جو شرکِ اصغر میں مبتلا ہیں۔ علی الاطلاق تکفیر نہیں کی بلکہ البتہ تارکینِ صلوات اور مانعینِ زکوٰۃ کی طرح یہ ان لوگوں سے بھی قتال کے قائل ہیں، جو

”اور ان کذب بیانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب (مقلد اللہ کا) خون بہاتے ہیں اور انسانوں کی جان لینے میں حد سے زیادہ جری ہیں اور دنیا جہان کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں..... یہ سب جھوٹ ہے“

لہٰذا ومن جملة هذه الاكاذيب ما ذكره
... ان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب
يسفك الدماء... ويتجاري على قتل النفوس
... وتكفير الامة المهدية في جميع الاقطار و
هذا كله كذب (تبرئة الامامين ص ۵۵)

لے تارکینِ صلوات کے بارے میں اہل نجد کے مسکتہ و اقیست کے لیے ملاحظہ ہو: العدیۃ السنیۃ (مش - مش)....

شیخ محمد بن عبدالوہاب یا مولانا شبیبہ دونوں میں سے کسی کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی نہیں کی۔ مولانا شبیبہ کی کتاب تو سبکے سامنے ہے، اس لیے ان کے مسک کے متعلق کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہا اہل نجد کا مسک، سو اسے راقم سیرت ابن عبدالوہاب میں اچھی طرح واضح کر چکا ہے۔ اہل نظر، خود اہل نجد کی تالیفات پڑھ کر کھربے کھوٹے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔

یہ تھے دو اساسی مسئلے جن میں مولانا سندھی کے خیال کے مطابق تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید کے فتوے ایک دوسرے کے ”مناقض“ ہیں، اور نجد و حزب ولی اللہ کے یہی وہ سکرۃ الآراء اختلافی مسئلے ہیں، جن کی بنا پر مولانا سندھی کا ولی اللہی ”نجد کے وہابی“ سے تعاون نہیں کر سکتا۔

اب رہ گیا یمن اور حزب ولی اللہ کا اختلاف، سو اس کے متعلق کچھ تو امام شوکانی (د ۱۲۱۷ھ) کے سلسلے میں عرض کیا جا چکا ہے، لیکن ایک دو باتیں رہ گئی تھیں، جی چاہتا ہے کہ وہ بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، چارے مولانا نجدیوں کا ذکر اس طرح ایک ساتھ کرتے آئے ہیں کہ گویا ان کے خیال میں نجدیوں اور ولی اللہیت کے خلاف نجدیوں کا ہمیشہ ”متحدہ محاذ“ رہا کیا ہے، اور شاید اسی لیے وہ نجدی اور یمنی دونوں تحریکوں سے یکساں برہم ہیں، لیکن اسے ہم کیا کریں کہ واقعہ یہ نہیں، حسب ذیل گزارشات سے نجدیوں کی دائمی یک نگی کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔

نجدیوں کے ”متحدہ محاذ“ کی حقیقت

(الف) یمن کے نامور عالم محمد بن علی شوکانی (د ۱۲۱۷ھ) اصول و فروع میں مجتہد تھے اس لیے کسی ایک فقہی مذہب کے ساتھ ان کی وابستگی اور تعلق کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، ان کے برخلاف ابن عبد الوہاب (د ۱۲۱۷ھ) جنہی ہیں، اور حنابلوں میں بھی ان کا اعتماد زیادہ تر امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم (د ۱۲۱۷ھ) کی تحقیقات و اجتہادات پر ہے،

(ب) ابھی ابھی نجد و ہند کے دو اختلافی مسئلوں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے پہلے مسئلے (توسل فی الدعاء)

سے اجمالی رائے تا ذکر کرنے کے لئے یلیمان بن یحییٰ بن محمد بن عبد الوہاب کے مرتب کردہ مجموعے (الحدیث السنۃ النخفۃ الوہابیۃ الحدیثیہ) کا مطالعہ کافی ہوگا۔ جس میں پانچ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔

میں امام شوکانیؒ، مولانا شہید کے ہم نوا ہیں۔ وہ انبیاء اور تمام صالحین کی ذات سے توکل جائز رکھتے ہیں۔

الدرد المضئید فی اخلاص کلمۃ التوحید (ص ۷۱-۷۲)

(ج) دوسرے مسئلے (شُرک اکبر و اصغر) میں وہ اہل نجد کے ہم خیال ہیں (اگر مولانا سندھی کی رعایت سے اس مسئلے میں تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید کے درمیان ادنیٰ اختلاف بھی مان لیا جائے) قبر پرستی (عبادۃ القبور) اور بت پرستی (عبادۃ الاصنام) کے درمیان فرق کرنے والوں پر انہوں نے سخت حملے کئے ہیں، (الرد الرافیض، ص ۱۲-۱۳-۲۰-۳۵)

(۵) زمان و مکان کی قربت کے باوجود امام شوکانیؒ (۱۱۶۳ھ - ۱۲۵۰ھ) کو شیخ الاسلام بن عبد الوہاب (۱۱۵۰ھ - ۱۲۰۶ھ) کی دعوت کی صحیح نوعیت بھی نہیں معلوم ہو سکتی تھی، البدر الطالع (ج ۲ ص ۵) میں انہوں نے امیر عبدالعزیز بن محمد بن سعود (۱۱۶۹ھ - ۱۲۱۵ھ) کے کچھ حالات لکھے ہیں، تعریف کے ساتھ ساتھ یہ فقرہ بھی درج ہے۔

ولکنهم یرعون ان من لویکن
داخلت تحت دولۃ صاحب نجد
و متشلا لا و امرہ خارج عن
الاسلام (۵:۲)

پھر انہیں خود اس بیان کی صداقت پر شبہ ہوتا ہے اور یہ فقرہ اضافہ کرتے ہیں۔
... و تبلغ عنہم استیاء اللہ
اور ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، اللہ جانے کہاں تک صحیح ہیں۔
اعلم بصحتها۔

ان تصریحات کی موجودگی میں نجد و دین کی وحدت پر زور دینا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ اس تفصیل سے راقم یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جس طرح شاہ ولی اللہ اور ابن عبد الوہاب یا شوکانیؒ کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف ہے۔ اسی طرح شوکانیؒ اور ابن عبد الوہاب بھی ہر مسئلے میں متفق اترتے نہیں، اس لیے نجد و دین کو ایک کہنا، اور دونوں کو ولی اللہیت کا مناقض بتانا صحیح نہیں، دنیا کی کوئی دو ٹھہریں ہر مسئلے میں متحد اترتے نہیں ہو سکتیں اور اہل علم کو جزئی و فروعی مسلوں میں سخت گیر نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ تحقیق کی راہ سدود ہو جائے گی۔

مسئلہ وحدۃ الوجود مسلکِ ولی اللہی کی بنیاد نہیں ہے

یہ محبت بھی ختم ہونے کو آئی، پر اس تقابل اور موازنے کے سلسلے کی ایک اہم بات رہ گئی یہ مختصر طور پر عرض کئے دیتا ہوں۔ ان دو اساسی مسئلوں کے علاوہ جن پر ابھی گفتگو ہو رہی تھی۔ ولی اللہیت اور سیردن ہند کی توحیدی تحریکوں کے درمیان ایک بنیادی فرق اور رہ جاتا ہے جس پر مولانا سندھی کو بے حد صراحت ہے۔

”امام ولی اللہ کی عقلیت اور ان کا فلسفہ وحدۃ الوجود کے مسئلے پر متمرکز ہے۔ وہ امام ربانی کی وحدتِ شہود کو بھی وحدتِ وجود سے تطبیق دیتے ہیں۔ اور شرح الاسلام ابن تیمیہ وحدۃ الوجود کے ملنے والوں سے جس قدر شدید نفرت رکھتے ہیں، وہ دنیا کو معلوم ہے جب کہ دونوں تحریکوں کی ذاتیات میں اس قدر اختلاف ہو تو ان کو محض بعض امور کے اشتراک سے ایک نہیں کہا جاسکتا۔ (ص ۱۳۴)

مولانا صحیح فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ (ت ۷۲۸ھ) واقعی وحدتِ الوجودیوں سے شدید نفرت رکھتے ہیں۔ اور حضرت شاہ صاحب (ت ۱۱۶۷ھ) کسی نہ کسی درجے میں وحدتِ الوجود کو مانتے ہیں، بلکہ وہ ابن عربی (ت ۶۳۸ھ) کی وحدۃ وجود اور امام ربانی (ت ۷۲۸ھ) کی وحدتِ شہود کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ امام ولی اللہ کی عقلیت اور ان کا فلسفہ وحدۃ الوجود کے مسئلے پر متمرکز ہے تو ٹھوس سی توضیح چاہتا ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ ان کی دعوت اور تعلیمات کی بنیاد اور محور یہی فلسفہ ہے تو ہمیں اس سے شدید اختلاف ہے۔ اور اگر یہ مفہوم ہے کہ شاہ صاحب اپنے علم و فضل اور درجۃ امامت کے باوجود اس خاندانی میراث (عقیدۃ وحدۃ الوجود) سے دست بردار نہیں ہو سکتے تھے، تو صحیح ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جس طرح فقہ میں حضرت شاہ صاحب کا رجحان محاکمہ اور تطبیق کی طرف ہے۔ اسی طرح وحدۃ الوجود کے عقیدے میں بھی ان کی طبعی وسعتِ قلب اور خاندانی اثرات کے ساتھ تطبیق کا ذوق بھی کام کر رہا ہے۔ اس لیے ہم عقیدۃ وحدۃ الوجود کو شاہ صاحب کی ذاتیات میں تو شمار کر سکتے ہیں، مگر اسے مسلکِ ولی اللہی کی خصوصیت ماننے کے لیے تیار نہیں۔

سیدین شہیدین بھی وجودیت کے قائل نہیں تھے

اور تو اور خود شاہ صاحب کے نام و درپوستے مولانا شہید وجودیت کے قائل نہ رہ سکے عبقات

تک تو وہ اپنے دادا کے نقش قدم پر معلوم ہوتے ہیں، لیکن بعد میں تکیہ راستے پر بیلی کے سید زادے کے فیض صحبت سے فلسفہ و تصوف کا یہ غیر مطبوع رنگ پھیکا پڑ گیا۔ سید صاحب ان کی گہری وابستگی اور عقیدت (جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں آچکا ہے) کا تقاضا بھی یہی تھا، سید صاحب کے متعلق مولانا سید محی کا یہ قول نقل ہو چکا ہے کہ ان کے خاندان میں حضرت مجدد دہلوی کی برکتیں جمع ہو گئی تھیں اور یہ کہ ان کا خاندان "ایسا خصوصی مشرب اور فکر رکھتا ہے" (ص ۱۲۵) اس لیے حضرت سید شہید تو امام ربانی مجدد اعظمی (د ۱۵۶۳ء) کے مسلک پر تھے ہی، مولانا شہید بھی ان سے متاثر ہوئے جس پر صراطِ مستقیم کے اوراق گواہ ہیں (ص ۱۲۵، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲) افسوس کہ جبکہ کئی نئی یادیں پھیلاؤ روکتی تھیں، اس لیے صرف ایک اقتباس پر اکتفا کرنا پڑ رہا ہے جو شہیدین کے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔

..... "دائم بدعات ملامدہ و جودیہ کہ در خواص و عوام انتہا یافتہ و با اقوال اکابر طریقت مشہور گردیدہ گفتگو ہائے توحید و جودی الحادی است کہ گمان اتحاد خود با خدا از ان لذتہائے نفسانی بر میدارند و مقبول شیطانی و مکر نفوس جنبہ بیان آن گفتگو را اعتنا و حقائق می پندارند و لا اقل از مضرات آن اقوال اوقات عزیزہ خود را بلاطالع محض نصری نمایند پیشوائے امامتہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں امر نہ فرمودہ و ہرگز لب بہ بیان آن نکشودہ پس ما را از ان چہ سود" (صراطِ مستقیم ۳۵۰؛ مطبع مجتہبی، دہلی)

"توحید و جودی الحادی" اور بدعات ملامدہ و جودیہ کے بعد امام ابن تیمیہ اور شہیدین (الشدان کی تربت پر انوارِ رحمت کی بارش کرے) کے درمیان بہت کم فرق رہ جاتا ہے، اور خاکساری بھی دکھانا چاہتا تھا۔ باقی حضرت شاد صاحب کے متعلق ہم یہ عرض کر چکے کہ یہ عقیدہ ان کی ذاتیات میں ضرور داخل ہے لیکن مسلک ولی اللہی کی خصوصیت نہیں بن سکتا۔ ورنہ حضرت سید صاحب اور مولانا شہید کو مسلک

سے حضرت مجدد الف ثانی کا تصور توحید اور ان کا طریق فکر معلوم کرنے کے لئے ملاحظہ ہو: برہان احمد صاحب فاروقی کی کتاب

THE MUJADDID'S CONCEPTION OF TAUHID

اس میں حضرت شاہ صاحب سید صاحب، مولانا شہید اور دوسرے بزرگوں کے مسلک پر یہی نظر

ڈالی گئی ہے۔

دلی الہی سے خارج کرنا پڑے گا اور شاہ ولی اللہ کے ارباب صحیح امام ربانی کے ارشادات بھی اس مسلک دلی الہی کے مناقض قرار پائیں گے، اور اگر مولانا سندھی کو اس پر اصرار ہے کہ حکمت دلی الہی کی اساس یہی وحدۃ الوجود کا عقیدہ ہے، تو پھر ہمیں امام دارالبحرۃ سیدنا مالک بن انس (وفات ۱۷۹ھ) کا مشہور قول کلی واحد یوخذ منہ ویرد علیہ ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں رد و قبول کی گنجائش ہے“ پڑھ کر اجداد اب اس حکمت دلی الہی سے برات کرنا پڑے گی، اس لیے کہ جامع مرجع کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی انسان کا خود ساختہ فلسفہ نہیں ہو سکتا خواہ وہ کتنا ہی بڑا مفکر اور عالم کیوں نہ ہو،

سید نذیر حسین دہلوی پر وجودیت کا الزام

اس وحدت الوجود کے سلسلے میں ایک اور غلط فہمی کا الزام مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سید نذیر حسین صاحب محمد ثناء (میاں صاحب دہلوی) سورج گدھی موٹیگری (م ۱۲۲۰ھ - ۱۹۰۵ء) کے متعلق مولانا سندھی کہتے ہیں کہ وہ بھی وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔

”مولانا نذیر حسین مولانا ولایت علی کے مدرسہ (صادق پور) پٹنہ کے ابتدائی طالب علم ہیں۔ بہار سے جب دہلی پہنچے تو اصدرا الحمید اور ان کے اصحاب کی صحبت میں ہی علمی تکمیل سے فارغ ہوئے۔ غزوة دہلی تک مولانا محمد اسحاق کے مسلک کا پابند رہے۔ اس کے بعد اگرچہ برصورت نجدی تحریک اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف میلان ظاہر کرتے رہے مگر تاؤٹی عالمگیر کا مشغلہ اور ہدایہ کی تدریس اور وحدۃ الوجود کا فلسفہ ان کی پرانی ذہنیت کا عنوان آہر تک

قائم رہا“ (ص ۱۹۶)

جہاں تک وحدت الوجود کے عقیدہ کا تعلق ہے، یہ پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے، میاں صاحب اس کے قائل نہیں تھے۔ شیخ اکبر (ابن عربی) کی تعظیم وہ ضرور کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ

”ولی اللہ کی تحریک کے لیے اگر کوئی بزرگ سلف صالح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ فقط امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد العثمانی کے وجود میں منحصر ہے، ان کو امام ولی اللہ اپنے طریقہ کار کا خاص مانتے ہیں... (ص ۱۲۸)

تھی کہ ابن عربی (فت ۶۳۲) بھی تعلیقِ شخصی کے سخت مخالف تھے (المیات بعد الممات ص ۲۱۰) اور ان کی یہ ادائیاں صاحب کو بہت پسند آتی تھی، اور اسی لیے وہ شیخ اکبر کی "کفر کے مخالف تھے مولانا سندھی نے المیات بعد الممات کے حوالے سے قاضی بشیر الدین قنوجی اور میاں صاحب کے جس مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ وہ ابن عربی کی تکفیر کے مسئلے پر تھا، ومدۃ الوجود سے اس کا کوئی تعلق نہیں (المیات بعد الممات ص: ۱۲۳) باقی ہدایہ کی تدریس فتاویٰ عالمگیری کا مشغلہ اور شاہ محمد اسحاق صاحب کے مسلک کی پابندی، تو یہ چیزیں ہمارے نزدیک ضمنی حیثیت رکھتی ہیں، یوں کون نہیں جانتے کہ ولی اللہیوں میں میاں صاحب کو مولانا شہید سے زیادہ عقیدت تھی، جس کا ذکر وہ بار بار کیا کرتے تھے (المیات بعد الممات ص ۱۶۷) میاں صاحب کے مسلک کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (المیات بعد الممات ص ۵۴، ۵۶، ۱۲۳، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳)۔

خاکسار کو مولانا عبید اللہ سندھی کی زیر نظر کتاب (شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک) سے متعلق جو کچھ عرض کرنا تھا، عرض کر چکا، یہ فیصلہ کرنا تو اس وقت عاجز کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس سے کہاں کہاں لغزشیں ہوتی ہیں۔ البتہ اپنی کوشش یہی رہی ہے کہ واقعات اور مسکوں کی زیادہ سے زیادہ چھان پھٹک کر لی جائے، پھر بھی اہل نظر سے درخواست ہے کہ وہ کوتاہیوں اور لغزشوں کی نشان دہی میں غفلت نہ کریں تحقیقی طور پر جو دہنائی کی جائے گی وہ شکر یہ کے ساتھ قبول کی جائے گی۔

یہ گذارش خاص طور پر اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ راقم چند سالوں سے سید شہید اور ان کی دعوت تجدید و جہاد پر کچھ چھان بین کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا خاصہ مواد بھی فراہم ہو چکا ہے۔ لیکن بعض گم شدہ کڑیوں کی تلاش میں ترتیب و ترویج اب تک شروع نہیں ہو سکی ہے، اس لئے اس درمیانی منزل میں بزرگوں کی ہدایتیں اور دستوں کے مشورے بہت کارآمد ہو سکتے ہیں۔

سندھی فلسفے کی معجون مرکب کے کچھ اور زہریلے اجزاء

خیر راقم کو جو کچھ عرض کرنا تھا، وہ تو عرض کر ہی چکا، لیکن اس کے بعد بھی سیاسیات و مذہب و فلسفہ کے اس معجون مرکب میں سموم اجزاء کی کمی نہیں، اولاً تو فلسفہ و سیاست و مذہب کے اس معجون کا اصل نسخہ ہی غلط ہے مگر خاکسار اس کی تحلیل پر قادر نہیں کہ اس کے لیے طب ولی اللہی میں مذاقت ضروری ہے۔ اور بد قسمتی سے یہ حقیر شاہ صاحب کی تصنیفات پر بہت سرسری نظر رکھتا ہے، لیکن اصل نسخہ

THESIS

کے علاوہ بھی اس سجون میں کچھ زہریلے اجزاء موجود ہیں، جن کی تحلیل کی ضرورت نہیں، وہ اٹھنے "زہریلے" ہیں کہ ان کا ٹکھا ہوں کے سامنے لے آنا کافی ہے۔

"جو قومیں انگریزی فوج میں ملازمت کر کے اوریورپین طریقے پر سپاہی بننا نہیں سیکھیں گی۔ وہ ہندوستان کی آئندہ حکومت نہیں سنبھال سکتیں ہیں۔ باوجود ہزار ہا اختلافات کے سرسکندر ریحات خان وزیر اعظم پنجاب کی ہمیشہ تائید کرتا رہا کہ وہ میری قوم کو فوج میں بھیجنے کا حامی ہے، سوئیس نوے فی صدی افراد جنگ میں لڑ سکتے ہیں، مگر دس جو واپس آئیں گے وہ ہمارا اصل سرمایہ ہو گا۔"

اور بیٹھے :-

"ہم عام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی مادری زبانیں انگریزی حروف میں لکھنا پڑھنا شروع کر دیں، اس کے بعد اس کو ترکوں کی طرح زندگی بسر کرنا سکھانا چاہیے، اب ترکوں نے اپنا قومی طریقہ یورپین ازم بنایا ہے۔ ہم اس مسلم قوم کے ترقی یافتہ نمونے پر اپنی قوم کو تیار کرنا چاہتے ہیں، ان حقائق سے ہمارے بڑے بڑے عالم ناواقف ہیں"

(ص ۸۰)

خیر اس وقت کے بڑے بڑے عالم ناواقف ہوں، تو کوئی حرج نہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بھی ان حقائق سے ناواقف تھے۔ پتہ نہیں حجتہ اللہ البالغہ کے کس باب میں "مسلم قوم کے ترقی یافتہ نمونے" کی تلقین کی گئی ہے، کیا مسلم قوم بھی ہندو قوم کی طرح کوئی پسیدائشی قوم (NATION) ہے۔

اسی سلسلے کا ایک اور وعظ ارشاد ہوتا ہے :-

"یورپ کے طریقے پر کاشت کاروں کو عالم بنایا جا سکتا ہے، سب سے پہلے انہیں اپنی مادری زبان میں لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہیے، اس کے لیے ہمارا عربی رسم الخط ایک نئے قومی ہے کہ ایسے انسان کو جو چوبیس گھنٹے کام میں مصروف رہتا ہے، اس کو یہ خط سکھانا جو ایک ایک حرف کی کئی شکلیں پیش کرتا ہے، سیکھنے اور سکھانے والے دونوں کے لیے بے حد دشوار ہے۔ رومن حروف جو علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں، ایک دفعہ

حرف شناسی کے بعد ساری عمر کے لیے انسان فارغ ہو جاتا ہے : (ص ۸۱)
 آخر میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے حزب کو مخالف عناصر سے قطعی پاک کرنے کی
 جو تجویز ص ۲۰۲ کے متن اور خصوصاً حاشیہ میں پیش کی گئی اور یورپ کی پارٹیوں کے طریق کار سے جو
 استدلال کیا گیا ہے وہ کیا اسلام کی تعلیم ہے ۔ ؟

میرے نزدیک کتاب کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
 شاد ولی اللہ دہلوی سے لے کر حضرت حاجی املا اللہ بک مولانا محمود حسن صاحب تک یہ تمام اکابر اہل سنت
 درحقیقت صرف سیاسی لیڈر اور سیاسی مفکر تھے ۔ اور ان کی بزم میں دین و ملت اور ایمان و ایقان صرف
 فانوس (گلوب) تھا ۔ شمع نہ تھی ، صاف یوں کہیے کہ سیاست اور فکر انقلاب کی حقیقت پر دینداری
 اور حرکت ایمانی فقط بطور غلاف تھا ، کیا ان بزرگوں کی بزرگی کی یہی حقیقی تصویر ہے ۔ فاعتبروا
 یا اولی الابصار ،

اب یہ عاجز طول کلام کی معافی چاہتا ہوں اور خست ہوتا ہے ۔

کتابِ دویم

”مولانا عبد اللہ سید سندھی“

پر

ایک ناقدانہ جائزہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”مولانا عبداللہ سندھی“ پر

ایک ناقدانہ جائزہ

مولانا عبید اللہ سندھی کی شخصیت ایک عجیب و غریب شخصیت ہے۔ اور ان کے افکار ان کی شخصیت سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہیں۔ ایک سکھ گھرنے میں پیدا ہوئے، اسلام قبول کیا۔ دیوبند میں تعلیم پائی۔ سیاست میں داخل ہوئے، اور اس طرح کہ ہندوستان چھوڑنا پڑا، جلا وطنی کی زندگی کا بل، ماسکو، انقرہ اور یورپ کے مختلف مقامات میں گزری، آخر میں حجاز آگئے تھے۔ دس بارہ برس حرم کے ساتھ میں بھی رہے۔ اور اب پانچ سال ہوتے ہیں کہ وطن کی کشش پھر انہیں ہندوستان کیسے لائی ہے۔

مولانا کی زندگی کوئی پریسکون زندگی نہیں رہی ہے۔ دُنیا کے تمام نشیب و فراز، دکھ سکھ اور سرج و من کی گھاٹیوں سے وہ کامیاب گذر چکے ہیں، اور اب کہ سفینہٴ عمر ساحل کے قریب آگیا ہے، وہ اپنے تجربات

سے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے حالات اور ان کے افکار پر یہ کتاب، ان کے افکار سے متناثر پروفیسر محمد سرور (مستوفی ۱۹۸۳ء) استاذ جامعہ ملیہ دہلی نے لکھی تھی جو سندھ ساگر اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ اسی کتاب کا ایک اجمالی جائزہ مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم نے اس کتاب میں لیا ہے جو اب قارئین ملاحظہ فرمائیں گے۔ (ص ۱۵)

زندگی اور نصف صدی کے مطالعے کے نتائج سے ہمیں مستفید کرنا چاہتے ہیں۔

ہندوستان آنے کے بعد پہلے پہل انہوں نے کلکتہ میں ایک تقریر کی، جس سے ہمارے محسن طنز کو جھٹکا لگا، اس میں انہوں نے انگریزی لباس زیب تن کرنے اور لاطینی حروف اختیار کرنے کی تلقین کی تھی، ظاہر ہے کہ صرف ”صاحبوں“ کا لباس اختیار کر لینے سے انسان ”صاحب“ نہیں ہو جاتا۔ اور نہ لاطینی حروف برت لینے سے سائنس و فلسفہ کے اسرار کھل جاتے ہیں، یہ ایک سطحی اور مرعوب ذہنیت کی دعوت تھی، اور مولانا سندھی کی زبان سے ایسی باتیں سن کر طبعی طور پر بڑا دکھ ہوا۔

اس کے بعد الفرقانِ دلی اللہ نمبر ۵۹ (۱۹۵۹ء) میں انہوں نے امامِ دلی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف کرایا، گو اس میں بھی بہت سی باتیں قابلِ گرفت تھیں، مگر دوستوں نے یقین دلایا کہ ”مولانا اپنے افکار کے اظہار پر قادر نہیں، اور ان کا حال کچھ فرقہ ملائمتیہ کا سلسلے، شروع شروع میں وحشت ہوتی ہے۔ پھر انسان مانوس ہو جاتا ہے۔“ ہم نے جی کڑا کر کے اس ”اجمالی تعارف“ کا بار بار مطالعہ کیا، مگر یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہماری طبیعت اس سے مانوس نہ ہو سکی۔ ”میشنلزم“ کی تبلیغ خواہ کتنے ہی معصومانہ انداز میں ہو، ہمارے لئے ناقابلِ برداشت ہے۔

اس نکتے سے توجہ کے بعد مولانا نے ”شاہِ دلی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک“ لکھی (۱۹۵۸ء) جس میں حضرت سید احمد شہید بریلوی، اہلِ صادق پور اور ان کے عام ماننے والوں پر انہوں نے نہایت سخت اور ناروا حملے کئے، ساتھ ساتھ شہید اور ان کے مشہور اہلِ علم اور نامور مومنین کو بھی اس سلسلے میں دھڑکھینٹا، اس کتاب پر ایک مفصل نقیذ ”معارف“ کے چار نمبروں (فروری، مارچ، اپریل، مئی ۱۹۵۸ء) میں شائع ہو چکی ہے، جو اہلِ علم میں قبولیت کی نظروں سے دیکھی گئی ہے۔

اسے یہ وہی مضمون ہے جو پہلے ”معارف“ میں ”شاہِ دلی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک“ — استدراک و تنقیح“ کے نام سے چھپا۔ پھر یہ مضامین کتابی شکل میں ”مولانا سندھی اور ان کے انکار و خیالات پر ایک نظر“ کے عنوان سے پٹنہ سے شائع ہوئے۔ اور یہی وہ کتاب ہے جو قارئین — صادقین صادق پور اور علمائے اہلِ حدیث — مولانا عبید اللہ سندھی حنفی کے الزامات کا جائزہ — کے عنوان سے گذشتہ صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ (ص ۵۱)

یہ کتاب اور الفرقان کا مقالہ دونوں اہل علم اور خواص کے لئے تھے، عام اور معمولی لکھے پڑھے لوگ ان سے اچھی طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لئے ان کا دائرہ اثر و نفوذ بہت محدود رہا۔ ان کے برعکس زیر نظر کتاب مولانا کے ایک لائق شاگرد اور معتقد نے آسان زبان میں لکھی ہے جس میں ان کے تمام افکار یکجا اور پھیلا کر پیش کئے گئے ہیں، طرز بیان دلچسپ اور مؤثر ہے، واقعات تاریخی تسلسل اور افکار سلجھاؤ کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، غرض جہاں تک مولانا کے افکار و آراء کا تعلق ہے۔ یہ کتاب ان کے پیش کرنے میں پوری طرح کامیاب ہے۔ اور ہمیں یہ معتبر ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا اس کتاب سے بالکل مطمئن ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ انکار کتاب و سنت کی روشنی میں کہاں تک قابل قبول ہو سکتے ہیں؟

کتاب تقریباً چار صفحاتوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور تقریباً پوری اسلامی تاریخ پر مولانا کا تبصرہ اس میں آگیا ہے۔ وحدتِ انسانیت، انقلاب، اسلامی تصوف، اسلامی افکار میں قومی و ملکی رجحانات، اسلامی ہندوستان، اکبر اعظم، اوزنگ زیب، شاہ ولی اللہ اور ولی اللہی سیاسی تحریک، مختلف ابواب کے ماتحت مولانا کے خیالات و افکار کی تشریح کی گئی ہے۔

مصنف کا مقدمہ بھی اچھا خاصہ دل آویز اور دلچسپ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ اس وقت کیسی ذہنی کش مکش اور فکری الجھاؤ میں گرفتار ہے۔

مولانا کے افکار کی تنقید اور مکمل جائزے کے لئے بڑی فرصت اور پھیلاؤ کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ نہ اس وقت ہمیں اتنی فرصت نصیب ہے، اور نہ ایک رسالے کے محدود صفحات میں اتنی گنجائش ہے۔ سرسری طور پر ہم تنازع کر سکتے ہیں کہ مولانا سندھی اسلام اور ہندوستانی قومیت کا ایک معجون مرکب پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہندوؤں کو اسلام سے وحشت نہ رہے اور مسلمان خوشی خوشی ہندوستانی قومیت کا جڑ بن سکیں۔ اسی اعتبار سے وہ وحدتِ انسانیت اور وحدتِ ادیان کے قائل ہیں۔ مولانا کے نزدیک قرآن مجید بھی "اسی بنیادی نکتہ" کا ترجمان ہے۔

"اور یہ بنیادی فکر عالمگیر، انلی، ابدی اور لازوال ہے۔ قرآن میں بے شک اس کا جامہ

عربی ہے" (صفحہ ۳۵)

لیکن یہ "عربیت" "مشابہہ حق" کے بیان میں صرف "ساغر و مینا" کے طور پر ہے (صفحہ ۳۵) اصل حقیقت تو یہی ہے، جو گیتا میں ہے، مولانا کے نزدیک گیتا حق ہے، لیکن اس کی جو غلط تعبیر کی گئی

ہے۔ وہ کفر ہے، گنہگار کے متعلق تو گنہگار والے جائیں۔ لیکن قرآن مجید کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ مولانا کی وحدتِ انسانیت کا شارح ہے۔ اور نہ وہ ”وحدتِ ادیان کا قائل ہے، اس کا حامل تو ایک ”دین حق“ اور ”حدی“ لے کر آیا تھا، تاکہ ساری کائنات اس کی پابند ہو۔ اور اللہ کی زمین پر اسی کا قانون نافذ ہو۔ مولانا جن قوانین و مذہبی اقتدار کو ”رسوم“ کہتے ہیں، وہ صرف رسوم نہیں، ان میں ”حدود اللہ“ بھی ہیں۔ اور ”حدود اللہ“ سے تجاوز کرنے والے کے لئے قرآن مجید کا لہجہ سخت ہے۔

لیکن جہاں سے مولانا تو ”دین حق“ کی دائمی برتری کو یا مانتے ہی نہیں، ان کے نزدیک اب ”قرآنی حکومت“ کا زمانہ گزر گیا اور گندمی ہوئی چیز واپس نہیں آسکتی۔

”جو زمانہ گزر گیا، پھر وہ واپس نہیں آیا کرتا، جو پانی بہ جاتا ہے وہ لوٹتا نہیں، قرآن پر عمل کر کے خلافتِ راشدہ کے دورِ اوّل میں صحابہ نے جو حکومت بنائی۔ اب بعینہ وہی حکومت نہیں بن سکتی، جو لوگ قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں وہ حکمتِ قرآنی کے صحیح مفہوم کو نہیں جانتے۔ بے شک خلافتِ راشدہ کی حکومت قرآنی حکومت کا نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ بعینہ ہر دور میں منتقل نہیں ہو سکتا“

”حکمتِ قرآنی“ سے مولانا کی جو بھی مراد ہو۔ مگر ہم اسے ”شرعیّت“ سے الگ نہیں سمجھتے جو حکمتِ شرعیّت سے بے نیاز کر دے یا شرعیّت کو قرارِ واقعی اہمیت نہ دے۔ قرآنی حکمت نہیں کہی جاسکتی۔ مولانا کے افکار میں یہ چیز بڑی طرح کلکتی ہے کہ وہ اسلام کا قلاوہ بھی موجودہ انسان کی فلاح و بہبود کے لئے ضروری نہیں سمجھتے۔

”مولانا نے فرمایا کہ میں دین کو اسی بنا پر انسانیت کے لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پر پلنے سے ہر فرد انسان کی انسانیت بیدار ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے لوگوں نے خاص اپنے یا اپنے خاندان یا صرف اپنے ملک کے خاص اور محدود مذہب کو دین حق مان لیا ہے اور جو ظاہری طور پر تقویٰ میں ان سے مختلف ہوا، اس کو کافر قرار دیا۔ اور یہ نہ دیکھا کہ دین کا جو مقصود حقیقی ہے وہ ان کے ہاتھ آتا بھی ہے یا نہیں“

جلانے، ظاہری طور پر تقویٰ سے مولانا کی مراد کیا ہے؟ کیا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج ادا کرنا، یہ سب ظاہری طور پر تھے ہیں؟ اور جو ان کا قائل نہ ہو، وہ ربّ العالمین کی بارگاہ میں مقبول

ہوسکتا ہے۔ اور پھر ہمیں بتایا جائے کہ ”ممدود مذہب“ سے مراد کیا ہے؟ کیا اسلامی شریعت بھی اسی ممدود مذہب کی فہرست میں داخل ہے۔

اسلامی تصوف کے باب (حصہ ۱۲۳-۱۶۳) میں مولانا کا بیان بہت دلچسپ، مفید اور سبق آموز ہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ موجودہ ہندی تصوف کا بڑا حصہ ویدانت اور ہندو یوگیوں کے طریقوں سے ماخوذ ہے۔ اصل جذبہ تصوف جسے حدیث میں ”احسان“ کہا گیا ہے یقینی خالص اسلامی چیز ہے لیکن موجودہ فن تصوف، تزکیہ اور ریاضت کے نئے نئے طریقے، بیرونی اثرات کی غمازی کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

”ہمارے بعض علماء اس سے بہت چڑتے ہیں۔ انہیں یہ گراں گذرتا ہے کہ مسلمان صوفیاء نے ہندوستان کے ویدانت سے استفادہ کیا۔ چنانچہ وہ ایسے تصوف کو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں: ان ارباب علم و فضل کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ایک ہے جذبہ تصوف، اور ایک ہے علم تصوف، اس جذبہ تصوف کو حدیث شریفین میں احسان کا نام دیا گیا ہے..... اور جس طرح اور علوم کی تدوین میں دوسری قوموں کی تحقیقات اور تلاش و جستجو سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح تصوف کے طرق میں بھی دوسری قوموں سے استفادہ کیا گیا: (حصہ ۱۳۰-۱۳۱)

”اسلامی تصوف پر سب سے زیادہ اثر ہندو ویدانتی فکر کا ہوا ہے (حصہ ۱۳۱)“
 ”یہاں پر ہمیں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اسلامی تصوف ویدانت کے فکر سے متاثر ہوا۔ اور ہندوستان کے مسلمان صوفیائے لغز باطنی کی اصلاح اور تصفیہ کے لئے ہندو یوگیوں سے ملتے جلتے طریقے اختیار کیے“ (حصہ ۱۳۲)

بہر حال حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے، رہے ہمارے صوفی علماء، تو ان کی خفگی سجا ہے۔ یہ بزرگان دین، اور اللہ کے متراض بندے ان صوفیاء ریاضتوں کو خالص اسلامی چیز سمجھتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں ہندوؤں سے لگی ہیں تو ان کا نفس طبعی طور پر اس طرح حقیقت کے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ لیکن مولانا کا مطلب دوسرا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان صوفیوں نے ہندو یوگ کو منفق کیا۔ اس کی اصلاح کی، اور پھر اسی کو پاکیزہ شکل میں ہندوؤں کے سامنے پیش کیا۔

”بہی وجہ ہے کہ جہاں تصوف ہر جہدار بندہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مولانا کا خیال ہے کہ اگر فرقہ وارانہ تعصبات نہ ہوتے اور بندوں کے دلوں میں مسلمان کی ہر چیز سے نفرت نہ پیدا کر دی جاتی، تو کچھ بعید نہ تھا کہ مسلمان عارفین کے فیض سے ہر بندہ کے دل میں اسلامی تصوف گھر کر لیتا۔ اور ہندوستان کے جہدار طبقہ اسلام کے گرویدہ ہو جاتے؟“ (ص ۱۳۱)

مگر سب سے بڑی شکل تو یہی ہے کہ فرقہ وارانہ تعصبات شروع سے موجود ہیں اور ہندوستانی قومیت سے میل کی کوئی کوشش بھی بندوں کو اسلام سے قریب نہیں لاسکتی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے، کہ اس کھینچا تانی میں کچھ اسلام ہی کا رنگ پھیکا پڑ جائے۔ یہ کوئی خواہ مخواہ کا اندیشہ نہیں ہے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اکبر اور داراشکوہ کی نامبارک کوششوں کا یہی انجام نہیں ہوا۔
اسلامی تصوف کی طرح تاریخ اسلام کا بھی مولانا نے اپنے نقطہ نظر سے نہایت گہرا جائزہ لیا ہے۔
اُن کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ:-

”اسلام گوین الاقوامیت کی دعوت ہے۔ مگر وہ قومیتوں کا انکار نہیں کرتا“ (ص ۱۹۶)

وہ انسانیت، بین الاقوامیت اور قومیت تینوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ عقیدہ وحدۃ الوجود ان کے انسانی فکر کا ترجمان اور منظر ہے۔ بین الاقوامیت کی جگہ وہ وحدت ادیان کو دیتے ہیں۔ قومیت کی تعبیر وہ خاص دین یا شریعت سے کرتے ہیں، وہ بیک وقت ان تینوں چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

”عقیدہ وحدۃ الوجود، وحدت ادیان اور ایک مستقل دین کی جو بالترتیب مجدا جدا حیثیتیں ہیں۔

ان کی وضاحت کرتے ہوئے ایک دفعہ مولانا نے فرمایا کہ ان کی مثال انسانیت بین الاقوامیت

اور قوم کی ہے، میں انسانیت عام پر عقیدہ رکھتا ہوں، اور اسی بنا پر میں بین الاقوامیت

پر بہت زور دیتا ہوں، لیکن انسانیت اور بین الاقوامیت پر عقیدہ رکھنے سے میرے

نزدیک یہ لازم نہیں آتا کہ قوم کے مستقبل وجود کو نہ مانا جائے۔ قوم، بین الاقوامیت اور

انسانیت، ایک سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ بعینہ میرا شخصی عقیدہ، میرا قومی اور ملی

مذہب، وحدت ادیان اور وحدت الوجود، ذہنی ارتقاء کے مراحل ہیں۔ ... ص ۱۵۱

گویا اسلام کی حیثیت آپ کے نزدیک صرف ایک قومی و ملی مذہب کی رہ گئی، وہ ایک ”عالمگیر دین“

نہیں رہا۔ لکھتے ہوئے جی گڑھا ہے، پر کیا کیا جائے کہ مندرجہ بالا اعتبار سے ایسا ہی کچھ سمجھیں

آتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہماری ناقص سمجھ کا قصور ہو۔

اسی قومیت اور وطن پرستی کے نشے میں مولانا عربوں اور عربی زبان اور ”عربی قرآن“ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ گئے ہیں جو ہمارے نزدیک اسلام کی رُوح کے سرسرخلاف ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

”..... بے شک..... قرآن کا پیغام سب قوموں کے لئے تھا۔ لیکن آپ کی بعثت کا پہلا مقصد یہ تھا کہ قریش کی اصلاح و تہذیب ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوحشیشیں ہیں، ایک قومی اور دوسری عمومی اور بین الاقوامی: (ص ۱۹)

..... اس ذہنیت کا نتیجہ یہ تھا کہ عربی متن کی تلاوت کرنا ثواب ٹھہرا..... (ص ۱۹)

فہم قرآن پر زور دینا اور بات ہے، اور تلاوت کے ثواب سے محروم کرنا دوسری بات ہے۔ غالباً مولانا تلاوت قرآن کے ثواب کے منکر نہیں، عربی برتری اور عربی تفریق کی تردید میں شاید ان کی زبان سے نکل گیا ہو۔

”اسلام قومیتوں کا انکار نہیں کرتا۔ وہ قوموں کے مستقل وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ اس میں وہ صالح اور غیر صالح قومیت کا امتیاز کرتا ہے، وہ قومیت جو بین الاقوامیت کے منافی ہو، وہ اس کے نزدیک بے شک مذموم ہے۔ لیکن یہ کہ قوم کا وجود ہی سرے سے نہ رہے، مولانا کے خیال میں یہ ناممکن ہے (ص ۱۹)

”اسلام کی دعوت“ لاقومیت، کی دعوت نہیں تھی بلکہ اس نے قریش کی قومیت کو ایسی شکل دے دی کہ وہ بین الاقوامیت کے مرکز بن گئے“ (ص ۱۹)

ایک مسلم کی حیثیت سے ہمیں مولانا کے اس ”فکر“ کے قبول کرنے سے انکار ہے۔ اسلام قومیتوں کے نقطہ نگاہ سے سوچتا ہی نہیں، اسلام قومیت کی تعمیر نہیں کرتا۔ وہ ”حزب“ کی تشکیل کرتا ہے۔ اسلام نے چند اصول و مبادی پیش کئے ہیں، جو انہیں قبول کرتا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے، اور انہیں اپنی زندگی کا دستور العمل بناتا ہے، وہ اس ”حزب“ کا رکن ہے، یا یوں کہیے کہ وہ اسلام کی بین الاقوامی برادری میں شامل ہو جاتا ہے نسل اور عنبرانیہ والی قومیت کا تصور بھی اس کے قریب نہیں پھٹکنے پاتا۔ اصل یہ ہے کہ مولانا کے دل و دماغ پر روس اور اشاعتن چھلے ہوئے ہیں، جس طرح اشالن، اشتراکیت کے اصولوں میں ترمیم کر کے اسے قومی رنگ دینے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے مولانا بھی اسلام کو قومی لباس پہنانا

ہم مولانا کو یقین دلاتے ہیں کہ عربی زبان میں لکھی ہوئی ہر چیز کہیں بھی ”الہامی“ نہیں خیال کی جاتی عربی زبان میں الہامی اور مقدس چیز صرف ایک ہے۔ اور وہ ہے کتاب اللہ، جس کے تقدس سے شاید ان کو بھی انکار نہ ہو۔ رہی تاریخ اسلام کے بعض غیر عربی ادوار کی تنقید و تفتیش۔ تو اس کے ذمہ دار وہ عجمی ہیں جو اسلام کی صراطِ مستقیم سے دور جا پڑے۔

قومیت اور وطن پرستی کا جذبہ اچھے خاتے ہو شہنشاہِ مفسکہ اور وسیع النظر عالم کو راہِ اعتدال سے کتنا دور لے جاسکتا ہے۔ اس کا اندازہ مولانا کے ان خیالات سے ہو سکتا ہے جو زیر نظر کتاب میں ”اسلامی افکار میں قومی اور ملکی رجحانات کے عنوان سے مرتب کئے گئے ہیں۔ (ص ۲۶۲ . ص ۲۶۳)“ یہ صحیح ہے کہ دین اسلام کسی ایک ملک، قوم یا زمانہ کے لئے مخصوص نہیں اسلام تمام انسانیت کا دین ہے اور قرآن کریم انسانیت کے اسی دین کا ترجمان (اور فانون) ہے۔

”اس عالمگیر فانون کو حجاز میں عملی جامہ پہنایا گیا۔ یہ جامہ اس عالمگیر فانون کی ایک تعبیر ہے، جو زمانہ، ماحول اور اہل حجاز کی طبیعت کے مطابق کی گئی۔ اس تعبیر کو اصل فانون کی طرح عمومی اور ابدی سمجھنا ٹھیک نہیں“ (ص ۲۶۲)

آپ کہتے ہیں ”حجازی تعبیر کیا چیز ہے؟ ہم سیدھے سادے مسلمان تو اسے محض ”حجازی تعبیر“ کہنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اس کا اصلی نام ”سنت“ ہے جو قرآن پر ”زائد“ تو نہیں لیکن اس کی تفصیل و تشریح ضرور ہے۔ ائمہ اسلام ”سنت“ کو کتاب اللہ سے الگ نہیں قرار دیتے بلکہ اسی کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں:-

”دین عرب قرآن میں منحصر ہے۔ اور قرآن ہی دین کا فانونِ اساسی ہے۔ اسلام کی اجتماعی اساسی تحریک قرآن شریف میں منضبط ہے اور وہ غیر متبدل رہے گی، لیکن جہاں کہیں کسی فانون پر عمل درآمد شروع ہوتا ہے تو مخاطبین کی حالت کے مطابق چند تبدیلی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ فانونِ اساسی تو غیر متبدل ہوتا ہے لیکن تبدیلی قوانین ضرورت کے وقت بدل سکتے ہیں۔ ہم ”سنت“ انہی تمہیدی قوانین کو کہتے ہیں۔“

”سنت“ مولانا کے نزدیک مجازی یا مدنی سوسائٹی کی ترجمانی ہے، اس لیے اس میں ان کے نزدیک تبدیلی ہو سکتی ہے، ”یہ نظریہ عنایت“ ”سنت“ ہی پر بس نہیں کرتی، بلکہ اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کر وہ قرآن کے احکام کو بھی ابدی اور عالمگیر نہیں مانتے۔

”مولانا کے نزدیک بھی قرآن میں کہیں کہیں جو احکام ہیں وہ دراصل ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں، ان احکام کو اپنی خاص شکل میں ابدی اور عالمگیر ماننا صحیح نہیں، عرب کے خاص حالات میں قرآن کے عمومی پیغام کو صرف ان احکام کے ذریعہ ہی عملی صورت ہی جاسکتی تھی“ (ص ۲۵۴)

ایک دوسرے انداز میں اس کی تشبیہ صحیح ملاحظہ ہو۔

”مولانا فرماتے ہیں کہ نبوت انسان کی جلی استعداد کا انکار نہیں کرتی، ماورائے ان کی جلی استعداد اس کے خاص ماحول ہی سے بنتی ہے مثلاً ہندستان میں فطرۃ ذبح حیوانات پسندیدہ نہیں اس لیے اگر کوئی ہندستانی ذبح حیوانات سے بچے (یعنی اپنے اوپر حیوانات کا گوشت حرام کر لے، تو اس کا یہ فعل خلاف نبوت نہ ہو گا)“ (ص ۲۵۵)

یہ سب اسی جذبہ وطن پرستی کے مظاہر ہیں، جو مولانا کے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہے اور جس کی کھوج میں انہوں نے مسلمانوں کی پوری تاریخ کھنگال ڈالی ہے۔

احکام قرآنی کی تبدیلی اور تفسیر کے متعلق ایک اور ارشاد ملاحظہ ہو، جو بالکل واضح ہے، اور کسی تبصرے کا محتاج نہیں۔

”غیر عرب اقوام کے لیے اس پیغام (یعنی قرآن کریم) کو جو بنیاد پر عربی شکل میں تھا، اپنانے میں جو دو تین پیش آئیں، انہیں دو طرح سے حل کیا گیا۔ عربوں کو دوسری قوموں پر حکمرانی حاصل ہو گئی تھی، ان قوموں کے عوام نے تو شریعت کو اس لیے مان لیا کہ یہ حکمرانوں کا قانون تھا..... البتہ دوسری قوموں کے خواص کے لیے اس قانون کو اپنانے میں جو رکاوٹ ہو سکتی تھی وہ یوں دور ہو گئی کہ اس قانون میں لچک تھی۔ غیر عرب اقوام کے خواص کو اجازت تھی، اگر وہ چاہیں تو عربی قانون کو بحسبہ قبول کر کے عرب بن جائیں یا اس کی روشنی میں اپنے لیے ایک قومی قانون بنالیں۔“ (ص ۳۶۱)

ہم نہیں بچ سکتے کہ چلت سے مولانا کیا مراد لیتے ہیں؟ پھر اگر چلت کی تاویل بھی کر لی جائے تو قومی قانون کی کوئی توجیہ نہیں ہوتی، رہ رہ کر خیال ہوتا ہے کہ یہ سب اسی وطنیت کے جزا ٹیم ہیں، جو مولانا سندھی جیسے دیدہ و دار و نکتہ رس عالم کو کبھر سے ترکستان کی طرف لیے جا رہی ہے، ان کی ڈبیاں چھو لوں میں رہیں۔ عارفُ سیالکوٹی نے کتنا بیچ کہا تھا۔

ان تازہ خدوؤں میں بڑا سبب وطن ہے جو پرزبان کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے (اقبال)
 ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، راقم اپنی سادہ لوحی سے یہ سمجھا تھا کہ جذبہ وطنیت کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہوگی، مگر مولانا سندھی کے "افکار و سیاسی تعلیمات" سے واقفیت کے بعد اس خیال کی غلطی آٹھکڑا ہو گئی۔ مسئلہ خلقِ قرآن اور اس کی قومی تشریح پر مولانا نے جو خیالات ظاہر فرمائے ہیں، ان کو پڑھ کر یقین ہو گیا کہ اس جذبہ وطن پرستی کی کوئی حد نہیں، اور نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی فتنہ سامانیاں کہاں جا کر دم لیں گی؟ ممکن ہے بعض سیدھے سادے عقیدت مندوں کو یہ جملے ناگوار معلوم ہوں، مگر راقم ان سے ذرا بصر کی درخواست کرے گا آئیے ذرا جی ٹرا کر کے مسئلہ خلقِ قرآن کی قومی تعبیر سن لیتے، اس کے بعد آپ کو فیصلے کا حق ہو گا۔ اب تک اشتراکیوں کی یہ خصوصیت مشہور تھی کہ وہ دنیا کی تاریخ کی تعبیر سماجی حوالوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں مگر اب معلوم ہوا کہ وہ اس خط میں منفرد نہیں، ہمارے بعض اربابِ فکر کا بھی یہ کمال ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ کی تشریح و تعبیر قومی نقطہ نظر سے کر لیتے ہیں وایک نمونہ ملاحظہ ہوا۔

”مامون کے زمانے میں خلقِ قرآن کا بھی مسئلہ اٹھا، ایک گروہ کہتا تھا کہ کلامِ الہی جو خدا کی صفاتِ قدیمہ میں سے ہے۔ وہ تو قدیم ہے، لیکن جو الفاظ آنحضرت پر نازل ہوتے تھے، وہ مخلوقِ درحالت تھے، محدثین کہتے تھے کہ کلامِ الہی ہر حال میں قدیم ہے۔“ مامون نے پہلے گروہ کی حمایت کی اور اس خیال کو سلطنت کا اصولی مسئلہ بنا دیا، اور محدثین کی قیادت امام حنبل (امجد حنبل) نے فرمائی، خلقِ قرآن کے اس نزاع کے متعلق مولانا فرماتے ہیں کہ مامون کے زمانے میں عربوں کے ہاتھ سے سیادت کے سبب تاریخ چھین چکے تھے، لے دے کے ایک زبان گنگی تھی اور اب وہ اسے خاص الہی زبان منوانے پر مصر تھے، یہی مسلمان قرآن کی تعلیم تو من جانبا لہ ماتتے تھے، لیکن قرآن کے الفاظ کو وہ قرآن کے معانی یعنی اصل تعلیم کی طرح قدیم اور غیر فانی تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے، عربی الفاظ پر زور دینے والے حقیقت میں عربی لغتوں کے قائل تھے.....

محمد شین کا اصرار تھا کہ قرآن کے الفاظ کو غیر مخلوق مانا جائے، اور یا اس مسئلے کو گول ہی رکھا جائے کیونکہ عربی الفاظ کو مخلوق ماننے سے عربی تفوق پر زور پڑتی تھی (صفحہ ۲۶۶)۔ ان افکار زرین کو پڑھتے اور مولانا کی جو دتِ طبع کی داد دیکھتے پھر مسلمانوں کی نسبتی کا ماتم کیجئے کہ ان کے اہل نظر و فکر راہِ حق سے کس قدر دُور جوتے جا رہے ہیں؟ فقہ خلق قرآن کی یہ تشریح بالکل غلط، اور واقعات کے خلاف ہے، بات اتنی تھی کہ مومن کو مناظرہ کا شوق تھا۔ عیسائیوں سے مناظرے میں کلام اللہ کو حادث کہا گیا۔ کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کلمۃ اللہ ہو کر مخلوق ہوئے، تو پھر قرآن کلام اللہ جوتے ہوئے کیوں مخلوق اور حادث نہ ہو؟ ادھر سے مطالبہ ہوا کہ تمہارے علماء تو قرآن کو مخلوق اور حادث نہیں کہتے؟ حکومت کا نشہ بڑا ہوتا ہے۔ دیر کیا تھی، دربار میں علماء کی طلبی ہوئی، مگر دردِ دل ولے، اور زمانہ ساز علماء کی کبھی کمی نہیں رہی..... لیکن انہی میں چند ایسے اربابِ عزیمت و استقامت بھی تھے، جنہوں نے پوری پامردی اور بہادری کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ انہیں اذیتیں دی گئیں قید خانوں میں طرح طرح سے پریشان کیا گیا۔ لاکھوں کے جمع میں بلالہ کر دے مارے گئے۔ بدن زخموں سے چور ہو گیا۔ مگر یہ اللہ کے بندے راہِ حق سے نہ ہٹے۔ اور تاریخ پر ایک مستقل نشان چھوڑ گئے۔ آج پوری اسلامی تاریخ میں حسین بن علی رضی اللہ عنہم عن والدیہ کے بعد احمد بن حنبل کا موقف اپنی نظیر نہیں رکھتا، دنیاوی امداد پرست تحریکوں سے مقابلہ مقصود نہیں، مگر یہ سبیل تفتنِ عرض کیا جاتا ہے کہ اگر مولانا کا جی چاہے تو انقلاب روس اور جدید ترکی کی تاریخ کھنگال کر دیکھ لیں ابن حنبل کی استقامت اور برداشت کی مثال مشکل سے ملے گی:-

اُولَئِكَ اَبَايَ جَنَّتْنِي بَيْنَهُمْ اِذَا جَمَعْتَنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعِ
 ذہانت اور ایچ سے ایک انوکھی بات کہہ دینا آسان ہے، مگر اسے ثابت کرنا مشکل ہے، کہاں
 عربی تفوق کا جذبہ اور کہاں ابن حنبل اور ان کے رفیقوں کا افضل الیہاؤ شتان مابین الارض والسماء

۱۔ اس کا سراج النذیم کے ایک بیان سے ملتا ہے۔ ملاحظہ ہو: (کتاب الفہرست مقالہ خامسہ
 فن ثالث ترجمہ ابن کلاب، صفحہ ۱۸، طبع یورپ)

(۲) قرآن کے الفاظ کو غیر قانونی تسلیم کرنے کے معنی یہ تو نہیں کہ وہ من جانب اللہ بھی نہیں؟ مولانا کے بعض بیانات سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے :-

”در اصل بات یہ ہے کہ ایک غجبی کی عقل یہ سمجھ ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی تعلیم تو تمام زبانوں اور سب دنیا کے لیے ہے وہ عربی اسلوب بیان اور عربی نظم الفاظ کی پابند جو غجبی ذہن کے لیے قرآن کے الفاظ کو غیر مخلوق سمجھنا ناممکن ہے۔ وہ تو معانی ہی کو قرآن سمجھے گا۔ (صفحہ ۱۶۸)

”وہ تو معانی ہی کو قرآن سمجھے گا۔۔۔۔۔ اس فقرے سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ اور تو نہیں مراد لیا جا رہا ہے؟ مولانا یہ بھی فرماتے ہیں :-

”مامون کے زمانے میں عربوں کے پاس لے دے کے ایک زبان رہ گئی تھی، ادراہب

وہ اسے خاص النبی زبان منوانے پر مصرتھے۔“ ۲۶۶

دریافت یہ کرنا ہے کہ آپ عربی زبان کو کسی درجے میں النبی زبان مانتے بھی ہیں؟ ”خاص و عام“ کی بحث تو بعد کی چیز ہے، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے مسلک بالکل صاف ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اس میں شک کرے، اس کے کفر میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ یہ اللہ کا کلام (قرآن مجید) عربی زبان میں بنے تو اب عربی زبان النبی زبان ہوئی یا نہیں؟ مگر آپ کی عظمت تو صرف ”معانی ہی کو قرآن سمجھتی ہے“ اور آپ کے نزدیک اللہ کی تعلیم ”عربی اسلوب بیان اور عربی نظم الفاظ کی پابند“ ہو ہی نہیں سکتی۔

اب یہ باب ختم ہوتا ہے، آخر میں ایک تو می نعرہ اور سُن لیجئے۔ نعرہ ہے تو وطن پرستانہ مگر زبان علم اور حکمت کی اُختیا۔ کی گئی ہے۔

”مولانا کے نزدیک دہلی بھی دمشق و بغداد اور بخارا کی طرح مسلمانوں کے ایک مستقل مرکز کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح عرب مسلمان ایک مستقل قوم تھے۔ اور ان کا سیاسی مرکز دمشق اور بغداد رہا۔ اور ایرانی مسلمان ایک مستقل قوم ہیں اور انہوں نے سجاکو اپنا مرکز بنایا۔ اسی طرح ہندوستانی ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی اپنی زبان ہے۔ اپنا قہسی مذہب ہے۔ اپنا علم کلام اور خاص حکمت ہے جس طرح ایرانیوں نے عربوں سے اپنی قومی شخصیت منوائی اور ایرانی زبان، ایرانی فقہ، ایرانی علم کلام، ایرانی تمدن مسلمانوں کی بین الاقوامی برادری کے ایک

مستقل مزدوں گئے۔ اسی طرح ہندوستانی مسلمان بھی ایک مستقل قوم ہیں۔ ص ۲۷۲
 ایرانیوں نے جس طرح اپنی قومی شخصیت منرائی، اس کی بڑھی دردناک داستان ہے، اس کا ذکر نہ چھیٹا
 جاتا تو اچھا تھا، رہا مسلمانان ہند کا اپنا فقہی مذہب، تو ہمیں اس کا علم نہیں، ان کی اکثریت فقہ حنفی کی
 پابند ہے جو صرف ہندوستان میں محدود نہیں، امام اعظم اور ان کے جانشینوں کا مرتب کردہ فقہ اقلیتان
 ترکستان اور عربی ملکوں میں بھی رائج ہے، نیز خود اہل ہند کی ایک بڑی تعداد اہل حدیث سے جو محدثین
 کے طریقے پر چلنا اپنے لئے سرمایہ سعادت خیال کرتی ہے، ممکن ہے مولانا کا دماغ، ان کا نگری وجود
 تسلیم نہ کرتا ہو، مگر ان کا وجود ہے اور بہت نمایاں موجودہ ہندوستان کے بعض چوٹی کے علماء و عقائد اور
 فقہ دونوں میں محدثین اور سلف کا مسلک رکھتے ہیں۔

مولانا کا ارشاد ہے کہ "ہندوستانی مسلمان ایک قوم ہیں، اب اس کی بلیں ملاحظہ فرمائیے۔
 "اگر تعلقوں کی طرح نہ تو قاہرہ کے عباسی خلفاء کی دینی حاکمیت کو تسلیم کرتا تھا اور نہ اسے
 اپنے باپ ہمایوں کی تقلید میں ایران کے شیعہ بادشاہوں کی سرداری گوارا دیتی، چنانچہ اس
 نے ہندوستان میں ایک مستقل صاحب اقتدار سلطنت کی بنیاد رکھی، یہ خالص ہندوستانی
 سلطنت کی ابتدا تھی" (ص ۲۸۰)

یہ ہے مولانا کی "ہندوستانی سلطنت" کا نمونہ جس کا وہ خواب دیکھ رہے تھے، اگر بری بدعات کے
 خلاف حضرت مجدد الف ثانی کے جہاد سے کون واقف نہیں، اس کی تازہ تشریح بھی ملاحظہ فرمائیے۔
 "بدقسمتی سے ہندوستان کے حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ اس فکر سے ملک کی سیاسی زندگی
 میں خاطر خواہ نتائج نہ نکل سکے، بات یہ ہے کہ جس طرح ماموں کے اقدام سے عربی ذہن کے
 تفوق پر زد پڑتی تھی..... اسی طرح اگبر کے زمانے میں بھی ہندوستان کے مسلمان
 حکمران طبقوں نے غموس کیا کہ اگر بری مسلک سے اسلام کی برتری کو صدہ سچنے کا اور اس کے تق
 ان کی سیارت بھی خطرہ میں پڑ جائے گی، چنانچہ میاں بھی اگر بری فکر کے خلاف بغاوت ہوئی۔
 اور عالمگیر کے زمانے میں امام ربانی مجدد الف ثانی کے جہان کو حکومت کا اصول تسلیم کر
 لیا گیا" (ص ۲۸۹)

گویا امام ربانی بھی مسلمان حکمران طبقوں کے جذبہ سیادت و تفوق کی تبلیغ کر رہے تھے۔ کہاں کی

بات کہاں جا پہنچتی ہے ؟

”ہندوستانی قومیت“ کے پرستاروں کے نزدیک ”اکبر اعظم“ سے زیادہ چہیتا کون ہو سکتا ہے طبعی طور پر مولانا اس کے بڑے مداح ہیں :-

”چنانچہ اکبر پہلا مسلمان فرمانروا ہے، جس نے اس ملک میں آزاد اسلامی ہندوستانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو ز ایران کی حلقہ جوش تھی اور نہ عثمانی سلاطین کے تابع۔ یہ مسلمانوں کی قیادت میں ہندوستان میں قومی حکومت کی تشکیل تھی، اور اسلام کے اصول و قوانین کے اندہ ہندوستانی قومیت اور ان کے تمدن اور تہذیب کو زندہ کرنے کی کوشش“ (ص ۲۹۳)

بالکل صحیح! یعنی اکبر کی حکومت ہندوستانی قومیت اور ہندو تمدن و تہذیب کو زندہ کرنا چاہتی تھی،

مگر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کے اصول و قوانین کے اندر رہ کر ایسا کرنا ممکن بھی ہے ؟

”مولانا کے نزدیک وحدت الوجود کا عقیدہ اکبر کے فکر کی اساس تھا اور اسی پر اس کے دین کی بنیاد رکھی گئی تھی“ (ص ۲۹۶، ص ۲۹۷)

معلوم نہیں ”وحدت الوجود“ کے ماننے والے، مولانا کے اس نظریہ کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مزید ارشاد ہوتا ہے :-

”اکبری سیاست ایک دینی فکرو کا نتیجہ تھا۔ جس کا اساس وحدت الوجود کا عقیدہ تھا.....

جہانگیر کے زمانے میں امام ربانی نے ابن عربی کے عقیدہ وحدت الوجود کی تردید کی اور اس پر جس

سیاست کی بنا پڑی تھی اسے غلط قرار دیا۔ امام ربانی کے مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کے بڑے

بڑے با اقتدار سرداروں سے ان کی خط و کتابت رہتی تھی اور یوں بھی مسلمانوں کے حکمران طبقوں

کا ان کی طرف مائل ہونا ایک طبعی امر تھا“ (ص ۲۹۷)

دیکھئے وہی بات مولانا دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں، کبنا یہی چاہتے ہیں کہ امام ربانی اس وقت کے

مسلمان حکمران طبقوں کی نمائندگی کر رہے تھے اور انہیں اکبر کی بدعات اور اس کے بداندیش وزیروں کی بیہودہ

حرکتوں سے کوئی خاص اصولی اختلاف نہیں تھا۔ ورنہ مولانا سے زیادہ اسے کون جانتا ہے کہ معاملہ صرف

ابن عربی کے عقیدہ وحدت الوجود کا نہیں تھا، معاملہ دین کا تھا۔ اکبر نے اس دین کے خلاف سبب بغاوت بلند

کیا تھا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے تھے۔ اگر حضرت امام ربانی مجاہد سیدان میں نہ

کتے تو نوازنگ زیب پیدا ہوئے اور نہ ہم آپ اس حال میں ہوتے ————— لیکن ہمارے مولانا ہیں کہ اکبر کی شہنشاہیت کو ”ہندوستانی اسلامی حکومت کا نام دیتے جا رہے ہیں:-

” اکبر کی حکومت حقیقت میں ہندوستانی اسلامی حکومت تھی، اس کے سیاسی مسلک

میں ہندوستانیوں کو اسلامیت پر ترجیح دی گئی تھی، کیونکہ ابتدائے کار میں اسلامی حکومت

کو ہندوستانی بنانے کے لئے لابدی طور پر ہندوستانیوں پر زیادہ زور دینا چاہیے تھا (مفت)

خاکسار عرض کرنا چاہتا ہے کہ اسلامی حکومت ہندوستان میں تھی کہاں؟ جسے اکبر اور اس کے

جانشین ”ہندوستانی“ بنانا چاہتے تھے، مغلوں سے پہلے کی مسلمان حکومتوں کو کسی حال میں اسلامی حکومت

نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں! وہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں جن میں بادشاہ لپھے بھی ہوتے تھے اور بڑے بھی۔ اکبر

پہلا بادشاہ ہے جس کے دور میں وہ مسلمانیت بھی ختم کر دی گئی، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ دین ہی

کے نزع و بطن سے الگا کرنے کی ہم شروع کر دی گئی اور ایک نئے ”دین الہی“ کی بنا ڈالی گئی۔ ممکن ہے مولانا

کے نزدیک یہ ”ہندوستانی“ ہو، مگر کتاب و سنت رسول پر ایمان رکھنے والا اسے الگا دوزندہ سمجھنے پر

پر مجبور ہے۔

اورنگ زیب کی دینداری اور مذہبی پالیسی کی توجیہ بھی مولانا نے مخصوص انداز میں کی ہے جو

سننے کے لائق ہے۔ ہمیں اب تک یہ نہیں معلوم تھا کہ عالمگیر حجاز پر بھی اپنا اقتدار چاہتا تھا اور اس کی سیاست

کی ترمیم اسلامی دنیا کی قیادت کا جذبہ کام کر رہا تھا۔ ہم مولانا کو جھٹلانے کی جرأت تو کر نہیں سکتے، البتہ یہ عرض

کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ سازی کے لئے بھی کچھ قرآن اور شہادت کی ضرورت ہو کرتی ہے ————— بہر حال

مولانا کی توجیہ ملاحظہ ہو۔

” اکبر کی سلطنت ہندوستانی اسلامی سلطنت تھی، اورنگ زیب چاہتا تھا کہ وہ اس ہندوستانی

اسلامی سلطنت کے دائرہ اثر کو اتنی وسعت دے کہ اس کے اندر خیبر پار کے ملک بھی آ

جائیں اور حجاز پر بھی اس کا اقتدار ہو۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک وہ اپنی

حکومت کو اسلامی رنگ نہ دیتا۔ اورنگ زیب کے پیش نظر ہندوستان

کے علاوہ اسلامی دنیا کی قیادت تھی، اس لیے (اس نے) اسلامیت کو مقدم جانا۔

مولانا کو ”جمع اضداد“ میں کمال حاصل ہے۔ وہ اکبر اور عالمگیر دونوں کے مداح ہیں۔ اکبر پر اس نے

اہل حدیث اور بنام و مظلوم دہابیوں پر نظیر عنایت مبذول ہوئی ہے (صفحہ ۲۳۵) جسے ہم یہاں نظر انداز کرتے ہیں کہ ان پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے (معارف - فروری مئی ۱۹۷۳ء)

کانگریس پر بھی مولانا کے افکار قابل دید ہیں (صفحہ ۳، ۲۳۵) مگر میں ان کی توجیہ و تشریح سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ وطنیت اور قومیت کو اسلام کے لئے زہرِ قاتل سمجھتے ہیں اور مولانا اس کے سرگرم داعی ہیں۔ وہ ہر فکر میں وطن پرستی کا سراغ لگا لیتے ہیں، البتہ انہوں نے فائدہ بھی اور کانگریس کی جہد و انداز قومیت سے متعلق بڑی معقول باتیں کہی ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے مولانا حسین احمد صاحب کی سیاست پر بھی دلچسپ انداز میں نکتہ چینی کی ہے۔

”مولانا نے فرمایا کہ مجب ہے مولانا حسین احمد، مصطفیٰ کمال کی ترکی تحریک کے تو خلات ہیں لیکن حکومت برطانیہ کی عداوت میں اس پر کبھی غور نہیں کرتے کہ گاندھی جی ہندوستانی تحریک چلا رہے ہیں۔ اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی شخصیت کو کس قدر نقصان پہنچنے کا امکان ہے“ (صفحہ ۲۵۹)

اس تحریر کے ختم کرنے سے پہلے جی چاہتا ہے کہ مولانا کا ایک وطن پرستانہ ”رجز“ ناظرین کی ضیافتِ طبع کے لیے پیش کر دیا جائے۔ ثمری یہ ہے کہ اس رجز کی تصنیف کا سہرا بڑے بڑے بزرگوں کے سر باندھا گیا ہے۔

”دیوبندی اسکول ہند کو کبھی سمجھا ہے۔ اس کے لئے سُبْحَةُ المرحبان نام کی عربی تاریخ ہند پڑھیے۔ قدیم مذاہب ہند کے متعلق ان کے نظریات مرزا مظہر جان جاناں اور امام عبدالعزیز دہلوی کے مکتوبات میں ملیں گے۔ میں ان کی ترجمانی مختصر الفاظ میں یہاں کرتا ہوں۔ ہمارا ہندوستان دنیا کی تاریخ میں عظیم الشان رفعت کا مالک ہے۔ پہلے دور میں اس نے سنسکرت جیسی زبان پیدا کی۔ کلیلہ و دمنہ جیسی حکمت کی کتاب لکھی۔ فوجی تمرین کا کھیل شطرنج ایجاد کیا۔ ریاضی میں یونان کا ہمبر بنا۔ البیات میں دیانت فلاسفی سکھانے میں ”مکت گرد“ بنا۔ اس سے دیدک دھرم اور بدھ دھرم دنیا میں پھیلے۔ اس نے ہمارا جاشوک جیسے حکمران پیدا کئے۔ دوسرے دور میں قدیم انسانیت کی علمبردار سوسائٹی کو اسلام جیسے انٹرنیشنل پروگرام سے آشنا کرنے والا جلال الدین اکبر پیدا کیا۔ مشرقی ایشیا کی زبانوں کو ملا کر اردو جیسی

انٹرنیشنل زبان پیدائی۔ محی الدین عالمگیر جیسا سلطان پیدا کیا جو تمام ممالکِ ہند کو ایک

قانون کا پابند بنا سکا گیا۔ امام ولی اللہ جیسا فلاسفر پیدا کیا: (صفحہ ۹-۳۳۸)

اس ”رجز“ کے اور مصرعے جیسے بھی ہوں، مگر اکبر والا مصرعہ تو یقیناً ”غیر موزوں“ ہے۔ کہاں مولانا کا

چہیتا اکبر اعظم اور کہاں اسلام کی دعوت۔ اللہ اکبر! لوٹنے کی جاتے ہے۔

ارادہ ایک مختصر تبصرہ لکھنے کا تھا، مگر کوشش کے باوجود یہ تحریر کچھ نہ کچھ طویل ہو ہی گئی، پھر بھی نقد کا

حق ادا نہ ہوا۔ ضرورت ہے کہ کوئی صاحبِ نظر عالم پوری کتاب پر بسط و شرح کے ساتھ گہری تنقید کرے۔

راقم نے اپنی بساط کے مطابق صرف نمایاں اور زیادہ قابلِ اعتراض حصوں کی نشان دہی کر دی ہے۔

مطبوعات دار الدعوة السلفية

مولانا مختار احمد ندوی	چچ مسنون
حافظ صلاح الدین یوسف	اپلوہیت اور اہل تعلیم
نواب صدیق حسن خان قنوجی	تعلیم الصیام
نواب صدیق حسن خان قنوجی	تعلیم الزکوٰۃ
مولانا ارشاد الحق اشرفی	مسئلہ رفع الیدین
شیخ محمد بن عبدالوہاب	کتاب التوجید
مترجم مولانا مختار احمد ندوی	اسلام اور سائبل جاہلیت
مولانا مختار احمد ندوی	قرآن خوانی اور ایصالِ قراب
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ	زیارۃ القبور
حافظ صلاح الدین یوسف	حدیث جہم کی شرعی حیثیت
مولانا محمد عطاء اللہ حنیف	کربلا کی کہانی حضرت ابو جعفر باقر کی زبانی
مولانا محمد عطاء اللہ حنیف	اسلام اور قرون پندرہ
تحقیق مولانا محمد عطاء اللہ حنیف	تفہیم الرواۃ فی تخریج احادیث المشکوٰۃ (عربی ۳ حصے)
مترجم مولانا غلام احمد حریری	منتقى الاختصار (مترجم اردو) شیخ عبدالسلام ابن تیمیہ صفحات دہ ہزارہ اعلیٰ کاغذ و خوبصورت جلدیں
مولانا احمد اللہ صاحب دہلوی	المحلی دارو
صوفی نذیر احمد صاحب کاشمیری	مسائل احکام رمضان المبارک
حافظ صلاح الدین یوسف	دین انسانی کی حقیقت
مولانا فضل الرحمن ایم۔ اے	چند غلط فہمیوں کا ازالہ
مولانا محمد منظور نعمانی	علمی جائزہ (سلسلہ مزاشیت)
مولانا فضل الرحمن ایم۔ اے	امام خمینی اور شیعت
شیخ الاسلام مولانا شامس الدین امرتسری	آخری چہار شہید کی تاریخی حقیقت
نواب صدیق حسن خان	المحدث کا تہ سبب
	تمیحۃ الصبی فی ترجمۃ الاربعین من احادیث النبی

شیش محل لدہ
لاہور

دار الدعوة السلفية