

نگارشات اکابر

بتذکرہ جواہر معارف

حجت الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے
علوم و معارف، سیرت و محاسن، اسرار و حکم اور تحسین آفریں قائدانہ اعمال
و کردار پر تاثرات اکابر کے تاریخ ساز نوادرات کا عظیم الشان دستاویزی مجموعہ

ترقیب:

محمد نعمان ارشدی

ناشر
حجت الاسلام اکبر الہادی
دارالعلوم وقف دیوبند

نگارشات اکابر

بتذکرہ جواہر معارف

ترتیب: محمد نعمان ارشدی
طبع اولیٰ: ۱۴۳۹ھ ___ ۲۰۱۸ء

ISBN:978-93-84775-05-6

باہتمام: حجۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیوبند، سہارنپور، یوپی، الہند
جملہ حقوق بحق ناشر: حجۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیوبند محفوظ ہیں۔

Composed by: Abdul Mannan Qasmi

Copyright © Hujjat al-Islam Academy

Darul Uloom Waqf Deoband

All rights reserved.

Hujjat al-Islam Academy

Aljamia Al-Islamia Darululoom Waqf Deoband

Eidgah road, P.O. 247554, Deoband

Dist. Saharanpur U.P. INDIA

Tel: +91-1336-222352, Mob: +91-9897076726

Email: hujjatulislamacademy2013@gmail.com

hujjatulislamacademy@dud.edu.in

Website: <http://www.dud.edu.in>

Printed at: Mukhtar Press, Deoband

فہرست مقالات و مضامین

نمبر شمار	مضامین و مقالات	اسمائے حضراتِ مقالہ نگار	صفحہ نمبر
۱	کلماتِ تبریک:	حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی مدظلہ	۶
۲	تقریظ	حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی	۷
۳	عرض ناشر	ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی	۱۶
۴	اپنی بات:	محمد نعمان ارشدی	۱۸
	حالات و سوانح		۳۰
۵	سوانحِ عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی:	حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی	۳۰
۶	دارالعلوم کے بانی کی کہانی کچھ انہی کی زبانی:	حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی	۶۹
۷	الامام محمد قاسم النانوتوی کی شخصیت کے امتیازی پہلو:	حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب مدظلہ	۱۳۴
۸	مولانا محمد قاسم نانوتوی:	حضرت پروفیسر محمد ایوب قادری	۱۵۲
۹	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سیرت ایک نظر میں:	حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری	۱۶۴
۱۰	سوانحِ قاسمی منظوم:	حضرت مولانا محمد حسین فقیر	۱۷۶
	فضل و کمال		۱۷۹
۱۱	حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا اتباع سنت میں گہرا رنگ اور خاص مزاج و مذاق:	حضرت سائیں توکل شاہ انپالوی	۱۹۰
۱۲	مولانا قاسم نانوتوی، عارف باللہ ولی کامل	حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی	۱۹۳
۱۳	سبق آموز تاریخی حقائق:	حضرت مولانا مفتی ظفر الدین مفتاحی	۱۹۹
۱۴	تفسیر قرآن کا ایک مسئلہ، حضرت نانوتوی اور آپ کے تلامذہ میں تحقیقی مذاکرہ:	حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمی	۲۲۳
	خدمات		۲۳۲

۲۳۳	حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ	بانی دارالعلوم دیوبند اور بانی دارالعلوم حرم صولتیہ مکہ معظمہ:	۱۵
۲۵۲	حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ	دارالعلوم کا بانی تاریخی حقائق کی روشنی میں:	۱۶
۳۲۸	حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ	آزادی کی خوشی کی تکمیل اور مولانا محمد قاسم نانوتویؒ:	۱۷
۳۵۲	حضرت مولانا نسیم احمد فریدیؒ	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ - دینی و ملی، تاریخی و روحانی خدمات کی ایک جھلک:	۱۸
۳۶۵	حضرت مولانا محمد رضوان ادروی	حضرت مولانا نانوتویؒ اور ان کی خدمات:	۱۹
۳۹۰	حضرت مولانا پروفیسر انوار الحسن شیرکوٹی	جیہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی ادبی کاوشیں:	۲۰
۴۷۸	حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ	برصغیر ہند میں دینی نظام تعلیم کے مجدد اور خلافت عثمانیہ ترکی:	۲۱
۵۰۲	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتیؒ	حضرت نانوتویؒ اور ان کی تصانیف:	۲۲
۵۲۵	حضرت جناب عبدالوحید صدیقیؒ	مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور تحریک ولی اللہی:	۲۳
۵۳۷	حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ	حکمت قاسمیہ:	۲۴
۵۶۰		شاعری	
۵۶۱	حضرت مولانا انوار الحسن شیرکوٹی	حضرت مولانا نانوتویؒ کی اردو شاعری:	۲۵
۵۷۳	حضرت مولانا نسیم احمد فریدیؒ	حضرت مولانا نانوتویؒ کا نایاب کلام:	۲۶
۵۸۳	حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی	اہل بدعت کا حضرت نانوتویؒ کی شاعری پر اعتراض اور اس کا جواب:	۲۷
۵۸۷		عقائد اور رفرق باطلہ	
۵۸۸	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ	مخالفان قاسم کو قلم قاسم سے جواب:	۲۸
۵۹۱	حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی	حضرت نانوتویؒ اور ختم نبوت:	۲۹
۵۹۳	حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود مدظلہ	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ پر اہل بدعت کی تہمتیں اور ان کا جواب:	۳۰
۶۱۲	حضرت پروفیسر محمد ایوب قادریؒ	تجزیر الناس کی وجہ تصنیف:	۳۱
۶۱۹	حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ	مولانا محمد قاسم نانوتویؒ پر مرزا نیوں کا بہتان و افترا:	۳۲
۶۲۴	حضرت مولانا محمد منظور نعمانی	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور مسئلہ حیات النبی ﷺ:	۳۳

۶۳۴	حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ	حضرت مولانا نانوتویؒ کی آب حیات:	۳۴
۶۴۰	حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمیؒ	نبی علیہ السلام کے لیے تکوینی اختیارات اور حضرت نانوتویؒ کی آب حیات:	۳۵
۶۵۳	حضرت علامہ سید محمد نور شاہ کشمیریؒ	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے ایک مضمون سے قادیانی وکیل کا استدلال اور اس کا جواب:	۳۶
۶۵۶	حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ	حضرت امیر معاویہؓ اور بزرگ حضرت مولانا نانوتویؒ کی نظر میں:	۳۷
۶۷۵		سفر آخرت	
۶۷۶	حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندیؒ	مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اپنے پروردگار کے جو رحمت میں:	۳۸
۶۸۰	حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرکی	حضرت نانوتویؒ کی وفات پر چند ہدایات:	۳۹
۶۸۳	حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانیؒ	قطعہ تاریخ وفات:	۴۰
۶۸۴	حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندیؒ	مرثیہ-۱:	۴۱
۶۸۸	حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندیؒ	مرثیہ-۲:	۴۲
۶۹۱		نوادرات	
۶۹۲	حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ:	۴۳
۶۹۳	حضرت مولانا عبد الغنی حافظ بھلا ودیؒ	قاسم العلومؒ کے چند اہم افادات:	۴۴
۶۹۷	حضرت امیر شاہ خاں خورجوئیؒ	حضرت مولانا نانوتویؒ کے چند افادات:	۴۵
۶۹۸	حضرت مولانا منصور علی خاںؒ	حضرت الاستاذ کے ساتھ بیٹے ہوئے چند لمحے:	۴۶
۷۰۷	حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الحلیم چشتی مدظلہ	تذکرہ مولانا نانوتویؒ - ایک نایاب گوشہ:	۴۷
۷۱۹	حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندیؒ	متوسلین دارالعلوم دیوبند کے لیے ایک وصیت:	۴۸
۷۲۲	حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ	قاسمی اور قدوسی خاندان اور فہرست تصانیف حضرت نانوتویؒ:	۴۹
۷۲۹	حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ	حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا مقام دعوت و تجدید:	۵۰
۷۴۲	حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمن واصفؒ	مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، دہلی کالج اور مدرسہ دارالبقاء:	۵۱

(نوٹ): فہرست مضامین میں اجمال اس لیے کیا گیا کہ اگر ذیلی عنوانات کی فہرست دی جاتی، تو تین سے چار

جز صرف اسی کے نذر ہو جاتے؛ اس لیے صرف مقالات و مضامین کا مرکزی عنوان دیا گیا ہے۔ (مرتب)

کلماتِ تبریک

انتہائی خوشی، شادمانی اور فرحت و انبساط کی بات ہے کہ حجۃ اللہ فی الارض، حجۃ الاسلام، الامام محمد قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ کی روشن ترین اور قابل تقلید زندگی کے گوشہ ہائے خفیہ، پوشیدہ خوبیاں اور خفیتہ کمالات روز بہ روز کھل کر اور نکھر کر سامنے آرہے ہیں، جنہوں نے قد وہ واسوہ والی حیات مستعار کے لمحاتِ قیمہ اور لحظاتِ عزیزہ کو خارجی فتنوں سے دین کا دفاع، اور داخلی خرابیوں سے دین کی تہذیب و تنقیح، اور دین کو اپنی اصلی شکل و صورت میں برقرار رکھنے اور ہر طرح کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف رکھنے کے لیے صرف کر دیں، اور اپنے مشن اور تحریک کو دائمی بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ایک ایسے شجرہ طیبہ کی داغ بیل ڈالی، جو ”أصلها ثابت و فرعها فی السماء“ کا مصداق بن گیا، اور اس پر مستزاد یہ کہ تمام خوبیوں اور کمالاتِ بشری سے متصف ہونے کے باوجود زندگی بھر اپنے آپ کو مٹانے اور گوشہ تاریک میں رکھنے کی کوشش فرماتے رہے۔ کبھی فرماتے کہ: ”دعلم نے قاسم کو بدنام کر دیا؛ ورنہ اپنے آپ کو ایسا مٹاتا، کہ کوئی یہ بھی نہ جانتا کہ قاسم نامی کوئی شخص پیدا بھی ہوا تھا“؛ لیکن خداوند قدوس کی کرشمہ سازیوں کا کیا کہیے کہ جو جتنا چھپنا چاہتا ہے، اس کو اور ہی اجاگر کر دیا جاتا ہے، جو شہرت و نام وری سے بھاگتا ہے، وہ اتنا ہی آفاقی شہرت کا مالک بن جاتا ہے۔

بہت دنوں سے دلی تمنا و خواہش تھی کہ حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ کی کوئی ایسی سوانح مرتب کی جائے، جس میں حضرت الامام کی زندگی کے اُن گوشوں پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے، جن پر آج تک کما حقہ لکھا نہیں جاسکا ہے۔ اور اس کام کے لیے نہایت ہی موزوں، مناسب اور مستحق وہی لوگ تھے، جو اُن کے ہم عصر، یا کم از کم ان کے قریب العصر تھے۔ اگرچہ اُس زمانہ میں بھی مقالات و مضامین بے شمار لکھے گئے تھے؛ لیکن وہ دستیاب نہیں تھے، سب مختلف مجلات وغیرہ میں چھپے تھے، اور منتشر ہی رہ گئے؛ لیکن محترم نعمان ارشدی صاحب سلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس دیرینہ آرزو کی تکمیل کا ذریعہ بنیں، اور اس کے اسباب بھی مہیا ہوئے، اور موصوف نہایت ہی عرق ریزی اور سعی پیہم سے اُن قدیم مقالات و مضامین کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر حجۃ الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند کو اس کی اشاعت کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف کو اپنی شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے اور حجۃ الاسلام اکیڈمی کی کاوشوں کو عوام و خواص کی علمی سیرانی کا ذریعہ بنائے اور قبولیت تامہ عطا فرمائے۔

محمد سالم قاسمی

صدر مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند

تقریظ

حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کسی شخصیت کے تعلق سے کسی خاص دائرہ کار میں رہتے ہوئے حدود و قیود کی پابندیوں کے ساتھ فرمائش پر لکھنا رقص پابہ زنجیر کے مترادف ہے اور اس پر مستزاد کہ شخصیت بھی اپنی علمی عظمت کے لحاظ سے ایسی رفیع الدرجات، بلند و بالا، عمق فوری اور ہمہ جہت صفات سے متصف کہ اک طویل ترین وقت تو محض یہ سوچنے اور فیصلے تک پہنچنے میں صرف ہو جائے کہ ایسی رفیع المرتبت اور عظمت کی حامل شخصیت کی کس جہت کو، کس صفت کو، کس عمل کو، کس گوشہ حیات اور پہلو کو موضوعِ سخن قرار دیا جائے؟ ان کے علوم و معارف کی عظمت و آفاقیت کو موضوعِ تحریر بنایا جائے، یا ان کے فکر کی علویت اور تعلق علم پر بات کی جائے، دین مبین کے اسرار و حکم اور ان کی دلائل نقلی اور براہین عقلی سے مزین تشریحات پر مشتمل ان کی مبسوط تحریرات کا تذکرہ کیا جائے، یا ان کی مناظرانہ عظمت و فتوحات زیر تحریر لائی جائیں، ان کی وسعت فکر و نظر کو سخن ہائے گفتنی قرار دیا جائے یا صدیوں پر محیط و مؤثر ان کی ایمانی فراست کے زیر اثر دور رس فیصلوں کا ذکر کیا جائے، حریت و وطن کی جدوجہد میں شامل ان کے مجاہدانہ کردار سے بات کا آغاز کیا جائے، غرض کہ ان جیسے اور کتنے ہی موضوعات ہیں، جو کہ اس عظیم شخصیت کی زندگی سے جز و لاینفک کے مثل بایں طور مربوط ہیں کہ ہر ایک موضوع اپنی جگہ پر مستقل ایک تصنیف کا عنوان ہے، بہت سے ذیلی عناوین کے ساتھ مستقل ایک محنت طلب ایک تالیفی کام اور تفصیل طلب باب کی حیثیت رکھتا ہے۔

وسعت فکر و نظر رکھنے والے اہل علم حضرات کے بسط مطالعہ سے یہ حقیقت مستور و نہاں نہیں ہے کہ اسلام کے صدر اول سے لے کر آج تک دستیاب ہمہ نوع اور ہمہ اقسام علمی، تاریخی اور تہذیبی تراث امت کا ایسا لائق صد افتخار سرمایہ ہے، جس سے کہ ہر دور کی دیگر اقوام و ملل و رطہ حیرت میں ہیں، جو کہ تو اتر اور تسلسل کے ساتھ ناقابل تردید شہاداتی اساس پر اسلام کی ایسی بدیہیات کا حصہ ہیں کہ متقدین سے لے کر متاخرین تک تمام علمی دوائر و اجتماعات میں تسلیم شدہ مسلمات کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، ہر خطے میں یہ عظیم الشان علمی و عملی تراث جن عظیم ترین اور نابغہ روزگار شخصیات کی مرہونِ منت ہیں، ان کا ایک کہکشانی سلسلہ ہے جو کہ ربع مسکون میں کم و بیش ہر صدی کے ہر عشرے کو محیط ہے، گویا کہ ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ کی مشاہداتی تفسیر ہے اور من حیث المجموع اگر تعارف کرایا جائے، تو اشتراکِ نصب العین کے نقطہ نظر سے اس تفصیل کا مختصر الفاظ میں خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حسن نیت، علم و عمل اور خالص ایمانیات کی بنیاد پر فکر و خیال کی عظمت میں ہی دراصل بنی نوع انسانی کے زمین پر منصبِ خلافتِ الہیہ کے استحقاق کے اسرار و حکم اور اس حقیقت سے وابستہ رموز ہائے نوز و فلاح مضمر ہیں۔ اس حقیقت کے علی الرغم یہ بھی ایک ناقابل تردید کلیہ ہے کہ تمام اجزائے علم و عمل کی تعمق فکر کے ساتھ اگر تحلیل کی جائے، تو کسی بھی جہت میں کاملیت کے کلیدی عناصر کے طور پر کردار کی عظمت، حسن نیت،

جذبہ اللہیت، علم و عمل میں توازن و تطابق اور فکر و نظر میں رفعت و وسعت، مزاج و خیال میں بلند نظری، طبیعت و عادات کا بایں طور لازمہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ جیسے کہ آیت کریمہ ”وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ کی مشاہداتی تفسیر ہو۔ چنانچہ اس پس منظر میں تمام ادوار کے سنجیدہ فکر اہل علم حضرات کے نزدیک محض نظری ہی نہیں؛ بلکہ چودہ صدیوں پر محیط علی رؤوس الاشهادیہ امر حقیقت واقعہ پر مبنی ہے، کہ تاریخ بنی نوع انسانی کے وسیع تر تناظر میں بہم رنگ و نوع اپنے گہرے نقوش اور مؤثر ترین بدیہیات کے لحاظ سے اسلام ہی دنیا کی واحد و اولین عالمی تحریک قرار پاتی ہے، جو ایک طرف اپنے جلو میں عقل و خرد کو زیر کر دینے والے مؤثرات کے نفوذ کی صلاحیت رکھتی ہے، تو دوسری طرف اپنے اپنے ادوار سے ہم آہنگ مقتضیات کے مطابق گذشتہ چودہ صدیوں پر محیط علمی، فکری اور تحریکی انداز میں علمی کہکشانسی سلسلے کے آفتاب و ماہتاب کے علمی آثار و شواہد کا ایک غیر منقطع و بہم رنگ و نوع ایک ایسے تسلسل کی حامل ہے، جس میں ذات حق جل مجدہ کی حکمت بالغہ اور مشیت کے زیر اثر نہایت واضح ترین نقوش، علمی تراش کی صورت میں ہر صدی کے ہر عشرے پر محیط اسی کاملیت کی شان امتیاز کی حامل با عظمت شخصیات کی اور ان کے عظیم تر علمی آثار کی صورت میں بطور دلیل دعویٰ ظاہر و باہر ہیں، خوئے تجسس ہے تو بہر رنگ و نوع گوہر آبدار کی مشاہداتی گواہیاں جا بجا موجود ہیں، جن کے ذریعہ حق تعالیٰ نے عظیم الشان، مہیر العقول اور دنیا کی دیگر اقوام و ملل کو ورطہ حیرت و استعجاب میں ڈال دینے والی علمی و عملی اور تحریکی مہمات سر کرائی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں اسلام کے آفاقی پیغام علم و عمل کے اسرار بھی اسی نقطہ ہائے عمل کے تسلسل اور استمرار میں مضمحل ہیں کہ مختلف ادوار کے تقاضوں سے میل کھاتی، مختلف علاقوں میں بسی مختلف اقوام عالم کے طرز فکر کے مطابق مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے مجموعی طور پر تمام رقع مسکون میں سکونت پذیر امت مرحومہ کے دین و عقائد کی حفاظت کا ایک تکوینی نظام بزبان قرآن اس اعلان کے ساتھ قائم فرما دیا گیا: ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“۔ ایک نقطہ فکر و نظریہ بھی سامنے آتا ہے کہ بعض ارباب بصیرت فکری جہت میں تھوڑے فرق کے ساتھ حکمت کی حقیقت کو سبب کے زمرے میں تسلیم کرتے ہیں، تاہم اگر حکمت کو محض سبب کے درجے میں بھی تسلیم کیا جائے، اگرچہ لفظ حکمت بذات خود اپنے آپ میں معانی و مفاہیم کے نقطہ نظر سے بڑی وسعت کا حامل لفظ ہے، تو بھی من جملہ دیگر اسباب کے اسی ایک سبب کی حیثیت بھی خود اپنی جگہ پر بنیاد و اساس کی حیثیت کی حامل قرار پاتی ہے؛ کیوں کہ اسلام کے نظام عبادات و معاملات سے لے کر اوامر و نواہی تک کوئی جز بھی ایسا نہیں ہے، جس کی بنیاد و اساس میں کوئی حکمت بطور سبب کے ظاہر یا پوشیدہ نہ ہو؛ لہذا ہمہ جہت فکر اسلامی کی کوئی ایک جہت اور کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو محض نظریات کے زمرے میں رکھتے ہوئے ٹھوس اور پختہ علمی بنیادوں پر قابل قبول حیثیت کے ساتھ اسی عظمت اور درجہ کی حامل کوئی دوسری دلیل برنگ حکمت بطور سبب کے ہی اس کے متبادل کے طور پر لائی جاسکے، جیسا کہ فلسفیانہ نظریات، جو کہ ہر نئے دور، ہر نئے تجربے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں اور متاخرین کے تجربات و مشاہدات اور ان کے دلائل کے سامنے منتقدین کے نظریات دنیا کے لیے

نا قابل قبول ہو جاتے ہیں؛ کیوں کہ نظریات کا تعلق ظن و تخمین پر ہے اور امور اسلام کا تعلق امر تکوین سے ہے۔ چنانچہ نظام تکوین کے نقطہ نظر سے اگر اسلام کی علمی تراث اور شخصیات کا جائزہ لیتے ہیں، تو یہ تسلسل بذات خود اسلام کی ناقابل رد خصوصیات کا ایک اہم ترین حصہ ہی شمار کیا جاتا ہے جو کہ صدر اول سے لے کر تاحال غیر منقطع تسلسل کے ساتھ حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے زیر اثر جاری ہے اور قیامت تک امت مسلمہ میں یہ تسلسل باقی رہے گا اور اضاعف مضاعف کے طور پر اس کی ایک لطیف اور ناقابل تردید حکمت یہ بھی ہے کہ اب حق تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس امت کی داستان عمل بھی پہلی امتوں کی طرح کسی اور امت کے سامنے پڑھی جائے۔

سلسلہ علم و عمل میں اس کہکشاں کے نہ جانے کتنے آفتاب و ماہتاب اپنے علوم و معارف کی تابانیاں بکھیر کر مدتوں سے تہہ خاک آسودہ ہیں؛ لیکن ان کے علم و عمل کی نورانیاں آج بھی اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ تشنگان علم کے قلوب کو منور کیے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنوں نے یہاں علوم و معانی اور معارف و فنون کی مبادیات سے کتنے ایسے چراغ روشن کیے ہیں، جس کی لازوال روشنی جو یائے علم و عمل کو منزل مقصود تک پہنچانے کی صدیوں سے ضامن بنی ہوئی ہے۔ علی السبیل المثال جس طرح زمین کی نباتات کا حسن بیج کی خوبی کا مرہون منت ہوتا ہے؛ لیکن بایں ہمہ زمین کی خصوصیات کو بھی اس نمو میں بڑا دخل ہوتا ہے اور ان دو طرفہ خصوصیات کا متوازن امتزاج ہی مفید اور ثمر آور ثابت ہوتا ہے، کچھ اسی طرح کی دو طرفہ خصوصیات و امتزاجات کا معاملہ میدان علم و عمل میں بھی ہے، جس کو ہم علم کے ارتقائی سفر میں تاریخی تسلسل کا عنوان دیتے ہیں اور اسی عنوان کے ذیل میں جب ہم علمی آثار و تراث کے تعلق سے یا شخصیات کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں، تو ایک دور سے دوسرے دور کی نسبت میں تکوینی تسلسل بایں طور مر بوط نظر آتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہے، جیسے کہ ہر ایک شخصیت کو اپنے اپنے ادوار اور اپنے اپنے علاقوں میں امر تکوینی کے زیر اثر مصروف عمل رکھا گیا ہے اور ان کے وظائف علم و عمل متعین کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ تکوینی طور پر فکر و عمل کے اس غیر معمولی امتزاجات کے نتیجے میں جہاں ایک طرف علمی آثار کے نہایت غیر معمولی اثاثوں سے امت مسلمہ کو مالا مال فرمایا گیا، وہیں ہر نسل میں روح عمل کو رو بہ عمل رکھنے کے لیے حد درجہ بسیط الفکر و ہمہ جہت شخصیات، ان کے احوال، ان کی چہود، ان کی محنتیں، نازک ترین احوال میں ان کی استقامت اور صبر و مصابرت جیسی صفات کے بارے میں بسیط مطالعہ بھی از بس کہ زندہ قوموں کے لیے مثل خوراک و پوشاک معنوی بقائے حیات کے لیے ضروری اور لازمی ہے، جس سے کہ ہر نسل کو جہاں ایک طرف علوم و معارف کے ارتقاء کی بنیادیں فراہم ہوتی ہیں، وہیں دوسری طرف ان شخصیات کے احوال ان کی چہود و تحریک عمل کے لیے مہینز ہوتے ہیں۔

اور بقول مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ ایک عہد اور اس عہد کی بنیاد نیز انسانی معاشرہ ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہوتا ہے، جس کی ہر موج دوسری موج سے مر بوط و متصل ہوتی ہے۔

بخوف طوالت اسباب و عوامل نیز واقعاتی شہادات سے صرف نظر کرتے ہوئے ان نازک ادوار کا سرسری جائزہ لیتے ہیں، جب کہ برصغیر میں عقائد اسلام، شعائر دین، اسلامی تہذیب و معاشرت کو شدید ترین خطرات

درپیش ہوئے؛ مگر ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ کے دعویٰ حق جل مجدہ کے زیر اثر اسی نظام تکوین کے مطابق حق تعالیٰ نے اولوالعزم مردان آہن صفات کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے بایں طور کھڑا کر دیا کہ نہ صرف اسی دور کے باطل عقائد کا قلع قمع ہوا؛ بلکہ دیر تک ان کے اثرات سے امت مسلمہ کو تقویت حاصل ہوتی رہی؛ بلکہ ”لَا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“ کے عقیدہ کو پختگی حاصل ہوتی رہی۔

اکبری الحاد کا فتنہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبری کی حمایت اور اس کے حلقہ نشین درباری علمائے سوء کی مفاد پرستانہ و خود غرضانہ تائیدات و تعاون سے اپنے اندر زبردست انقلاب انگیز قوت لیے ہوئے تھا؛ لیکن حق تعالیٰ امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ کے ذریعہ اس باطل تحریک کا ایسا قلع قمع فرماتے ہیں کہ نسلوں پر محیط لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عامۃ المسلمین کے عقائد کے تحفظ کا ایک طویل عرصہ تک کے لیے بندوبست ہو جاتا ہے، بعد ازاں اسباب و عوامل کے فرق کے ساتھ سترہویں صدی میں یہ ہی باطل پرست قوتیں اسلام کی بیخ کنی جیسے مذموم مقاصد کے زیر اثر غداران امت کی سازشانہ حمایت و تائید کے ساتھ برنگ دیگر کچھ زیر زمین کچھ بالائے زمین تحریمی تحریکات کی صورت میں پھر سرا بھارتی ہیں، تو حق تعالیٰ اس دور کے مطلوبہ تقاضوں سے ہم آہنگ ان باطل پرستانہ عزائم کی بیخ کنی اور اس کے دور رس مقاصد و اثرات کو زائل کرنے کے لیے اپنی ایمانی فراست سے ادراک کرنے اور بروقت اس کا سدباب کر دینے والی عظیم ترین اولی العزم شخصیت امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی صورت میں پیدا فرماتے ہیں، بصیرت افروز حقیقت کی سچائی یہی ہے کہ ہر دور کے فرعون یا نظام فرعونیت کے مد مقابل ہر دور کے موسیٰ کی پیدائش حق تعالیٰ کے امر تکوین کی بدیہیات کی وہ روشن ترین جہت ہے کہ انسان کے لئے محض اپنی عقل کے بھروسے نہیں بلکہ وحی الہی کے ضیاء پاش حقائق کے تناظر میں ایمانیات کو سنبھالنے کے لیے یہی ایک کلید تاعمر کافی ہے۔

بہر حال! ایک عہد کا دوسرے عہد سے یہ ارتباط ہی ہے کہ عزائم اور مقاصد میں یکسانیت کے اعتبار سے ابھرنے والی تحریکات کے بالمقابل حق تعالیٰ افراد کار پیدا فرماتے رہتے ہیں، خواہ مجدد الف ثانی کے دور کی تحریکات ہوں، یا محدث دہلوی کے عہد کی بات ہو، دور، افراد کار اور طریقہ کار میں فرق کے علاوہ باطل پرستوں کی تحریکی سرگرمیوں میں مقاصد کے نقطہ نظر سے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ باطل پرستوں کا یہی تحریکی تسلسل ہے، جو کہ ۱۸۵۷ء کے حریت وطن کی جدوجہد یا باطل پرستوں کی زبان میں غدر کے نام سے موسوم ہوا، جو کہ اپنے جلو میں بہرار رنگ فتنوں کی سونامی لیے اسلامی تعلیمات، تہذیب و تمدن، اقدار و روایات، عقائد و احکام کو جڑ سے ختم کر دینے جیسے مذموم ترین عزائم کے علی الرغم اپنی تمام تر قوت و طاقت اور نشہ اقتدار کے ساتھ سرگرم عمل تھا۔ لہذا اس وقت کے طوفان بلاخیز اور خون آشام احوال میں ذات حق جل مجدہ اپنی حکمت تکوینی سے حجتہ الاسلام حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ بانی دارالعلوم دیوبند کو مجدد الف ثانی اور محدث دہلوی کے تحریکی تسلسل کی قیادت اور ان کے متوارث امین کے طور پر منتخب فرماتے ہیں، عہد بہ عہد ارتباط کے تناظر میں جن کی شخصیت کے لیے تمہیداً مذکورہ بالا سطور ضبط تحریر میں لائی گئیں ہیں۔

چنانچہ جس عہد و تحریک اور مصلح شخصیت کا تذکرہ اس تحریر کا موضوع ہے اس کو ہمہ طور جاننے اور سمجھنے کے لیے اس دور کے احوال اور پس منظر سے کسی نہ کسی درجہ میں واقفیت ضروری ہے۔

گذرا ہوا عہد ہو یا کہ دور رواں کی بات ہو، اس کے کیف و کم، رنج و راحت، اندیشہ و خدشات، عواقب و نتائج، فکر و نظر کو مالہ و ماعلیہ سمیت من و عن انداز میں صاحبان حال کی طرح صاحبِ حال کے لیے محسوس کرنا مشکل ہی نہیں؛ بلکہ ناممکن ہوتا ہے؛ البتہ باندازِ دگران اصحابِ علم و آگہی کا معاملہ قدرے مختلف ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذوقِ مطالعہ کے ساتھ ساتھ حساسِ طبیعت سمیت ادوار کے تکوینی ارتباط اور تسلسل کے ساتھ غیر محسوس انداز میں مرتب ہونے والے نتائج و عواقب کے ادراک کا شعور عطا فرمایا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ان کا درجہ حساسیت کے نقطہ نظر سے صاحبانِ حال میں صاحبانِ حال سے قدرے قریب ہوتا ہے؛ کیوں کہ صاحبانِ حال کے اقوال و تحریرات ہی اپنے دور کی عکاس و نماز ہوتی ہیں اور بجز ان کے دوسرا کوئی پیمانہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ”خذ صفا و ددع ما کدر“ کے اصول کے تحت مابعد کے ثقہ اصحابِ علوم و معارف غیر واقعی روایات کی مدلل انداز میں نکیر کرتے ہوئے، قرار واقعی حقائق کی امانت کو اگلی نسلوں کی رہنمائی کے لیے محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نانوتویؒ کی تحریک کو جاننے اور سمجھنے کے لیے مختصر انداز میں ہی سہی، اس دور یعنی ۱۸۵۷ء/جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی اشد ترین اضطراری کیفیات اور انتہائی نازک ترین احوال کو جاننا ضروری ہے۔ تاریخ وہ وقت کیسے فراموش کر سکتی ہے، جب کہ ہندوستان کے آخر مغل فرماں روا بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے پابہ زنجیر رنگون میں منتقل کیا جا رہا ہو، دہلی میں قتل عام، لوٹ مار کی کھلی اجازت ہو، لاکھوں ہندوستانی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہوں، اور بالخصوص اہل اسلام کی لاشوں سے دہلی اور اطراف کو پاٹ دیا گیا ہو، دہلی سے پشاور تک سڑک کے دورویہ درختوں میں شاید ہی کوئی درخت ہو، جس پر کوئی لاش نہ لگی ہوئی ہو۔ ایک روایت کے مطابق پچاس ہزار سے زائد علمائے کرام کو تہ تیغ کر دیا گیا ہو، باقی ماندہ علمائے کرام کی ایک بڑی جماعت پر فرضی مقدمات قائم کر کے بغاوت کے الزامات عائد کر جڑاڑاؤں و مان بھیج دیا گیا ہو، جہاں بے شمار مقتدر علمائے کرام نہایت کسمپرسی اور بے بسی کی زندگی گزار کر آسودہ خاک ہو گئے ہوں، اوقاف بحق سرکار ضبط ہو چکے ہوں، جن کی آمدنیوں سے دینی درسگاہیں اور مدارس قائم تھے، ان ہی خوں چکاں احوال کے بیچ یورپ سے پوپ کی ایما پر ہزار ہا ہزار کی تعداد میں پادریوں کا ایک جم غفیر حکومت کی فوجوں کے سائے میں علی الاعلان اسلامی تعلیمات، اسلامی عقائد، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی روایات کو ہمیشہ کے لیے ہندوستان کی سرزمین میں دفن کر دینے اور تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کی ناکام و نامراد خواہش کو انجام دینے کے لیے بے چین ہو۔ ”یُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“۔

اسی شورشِ بلاخیز اور ہلاکت خیز احوال کے سبب پیدا شدہ مایوسی کو باندازِ دگر بھی جانے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے اولین صدر مدرس قرار پائے تھے اور مجذوبانہ طبیعت رکھتے تھے۔ انہوں نے ۱۸۵۷ء کا پورا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی ایک تحریر سے

یاس کی کیفیت جھلکتی ہے۔ مکتوبات یعقوبی میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں:

”مجموعہ حال کے دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب دین کا خاتمہ ہے، نہ کوئی پڑھ سکے گا اور نہ کوئی پڑھا سکے گا، بڑے بڑے شہر (جیسے دہلی) جو مرکز اس دائرے کے تھے خراب ہو گئے ہیں، علماء پریشان، کتب مفقود، جمعیت نادرہ، اگر کسی قلب میں شوق اور طلب علم کی ہمت ہو، تو کہاں جائے، کس سے سیکھے اور یوں نظر آتا تھا کہ بیس تیس سال میں جو علماء بقید حیات ہیں، جب اپنے وطن اصلی جنت کو سدھار جائیں گے، تب شاید کوئی اتنا بتانے والا بھی نہ رہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور نماز میں کیا واجب ہے۔“

یہ وہ حالات ہیں جن کا تذکرہ کیے بغیر دارالعلوم دیوبند کی بنا، یا حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی تحریک کو سمجھنا مشکل ہے، جس کا نصب العین ہندوستان میں آنے والی مسلمان نسلوں کے اسلامی عقائد و شعائر، روایات، تہذیب و تمدن کا تحفظ تھا، جس کا اثر و نفوذ بجز راہ تعلیم کوئی دوسرا نہیں تھا؛ کیوں کہ ۱۸۵۷ء کے بعد مسلمانان ہند کے اسلامی تشخص کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو سیلاب تعلیمی رنگ سے لارڈ میکالے کے روپ میں اٹھا اور اس میں مزید مذہبی تخریب کاری کے نقطہ نظر سے پادریوں کی منظم تبلیغ کے ساتھ مستزاد آریہ سماج کے منظم پرچاری کی صورت میں جو طوفان تھا، اس پر بندھ لگانے کا کام صرف اسی تعلیمی تحریک نے کیا، جو کہ بالہام حق جل مجدہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔

موضوع زیر نظر کے تعلق سے حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند ”سوانح قاسی“ جلد اول کے مقدمہ میں رقم طراز ہیں کہ:

”دنیا میں مذہبی و قومی مقتداؤں کی سوانح نگاری کا معمول تو قدیم دور سے چلا آ رہا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ایسی مقتدر و ممتاز شخصیات کی سیرت و سوانح کا تحفظ اور بھی زیادہ ضروری سمجھا گیا ہے، جو اپنے ذاتی اوصاف و کمالات کے سبب کوئی خاص نصب العین اور نظریہ لے کر اٹھی ہوں اور اپنی دعوت و رہنمائی اور کارہائے عظیم کے سبب کسی قوم کا مرکز و مدار قرار پائی ہوں، ایسی شخصیات کی زندگیوں کا دنیا کے سامنے پیش کیا جانا محض اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ زندہ رہیں؛ بلکہ اس لیے کہ ان کے حیات بخش نصب العین پر عامل قومیں اور جماعتیں صدیوں تک زندہ رہتی ہیں، یعنی ایک رہنمائے ملت کو بعد از مرگ اس لیے زندہ نہیں رکھا جاتا ہے، کہ صرف اس کا نام باقی رہے؛ بلکہ اس لیے کہ اس کا کام باقی رہے، اور اس کے نصب العین کے تسلسل و استمرار سے اس کی قوم اور اس کی جماعت کامیاب ہو کر باقی رہے۔ اور پھر ایسی شخصیت جو کہ کسی قوم کے ناہموار اور بگڑے ہوئے حالات میں سامنے آئے اور اپنی قریب المرگ قوم کو سہارا دے کر سنبھال لے جائے، تو کوئی شبہ نہیں کہ ایسی شخصیت کو مدام باقی رکھنا درحقیقت اس کے اصلاحی نقوش کو باقی رکھنا ہے، تاکہ ان نقوش سے ان جیسی اپنے اپنے ادوار کے تقاضوں سے ہم آہنگ شخصیات آئندہ بھی بنتی رہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسی منفرد شخصیت کا اس کے اصول و نظریات کے پردہ میں قائم رکھنا حقیقتاً شخصیت سازی کی فیکٹری قائم کرنا ہے، جس سے ڈھل ڈھل کر شخصیات کے بننے رہنے کا ایک غیر منقطع تسلسل قائم رہے۔“

بانی دارالعلوم دیوبند حجۃ الاسلام حضرت الامام قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ بارہویں صدی ہجری مطابق اٹھارہویں صدی عیسوی کی ایسی ہی فرد فرید، ممتاز ترین اور عبقری شخصیت ہیں، جو نہ صرف اپنے منتخب علم و عمل، ممتاز اخلاق و کردار اور مثالی کمالات و فضائل کے ساتھ سرزمین ہندوستان پر نمایاں ہوئے؛ بلکہ ساتھ ہی ایک ایسا جامع اور ہمہ گیر و ہمہ جہت نصب العین بھی لے کر اٹھے جس میں مردہ دلوں میں روح پھونک دینے اور قوم کے پڑمردہ پیکر میں از سر نو جان ڈال دینے کی اسپرٹ موجود تھی اور جس نے بالآخر عملی طور پر یہی تاثیر بھی دکھلائی اور قوم کا ایک یگانہ روزگار بطل جلیل بنا کر پیش کیا گیا ہے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مرکزی نصب العین تعلیم اسلامی کا فروغ تھا، جس سے کہ علم الہی کی شعائیں ہند و بیرون ہند میں پڑیں، ان کے نقطہ نظر کے مطابق اس دور میں ہندوستان کے خوں آشام احوال اور ملت اسلامیہ کے تیز رفتاری کے ساتھ سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی زوال پذیر حالات کے مد نظر اصلاح احوال اور تحفظ عقائد و دین کے لیے بجز اسلامی تعلیم کے سادہ؛ مگر مضبوط نظام کے قیام کے علاوہ اور کوئی دوسری راہ بھی نہیں تھی اور وقت نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ حضرت نانوتویؒ کا یہ فیصلہ ان کی ایمانی فراست اور بالہام حق جل مجدہ دور رس نتائج کے ادراک کو محیط تھا۔ امت مسلمہ کے لیے تاریخ اسلامی کی وہ محسن ساعات تاریخ میں ایک انقلاب انگیز اور سنہرے باب کی حیثیت رکھتی ہیں، جب کہ ملک کے عمومی ظلمت آمیز اور جبر و استبداد سے بھرپور ماحول میں حضرت قاسم العلوم الامام النانوتویؒ بانی دارالعلوم دیوبند کی بابرکت قیادت میں حق تعالیٰ کی جانب سے منتخب کردہ نفوس قدسیہ کی نہایت مبارک و مسعود معیت میں مورخہ ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ - مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۶ء کو دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ انگریزی دور حکومت میں یورپ سے آئے ہوئے طوفانی الحاد، دہریت و عیسائیت کے طوفان پر قدغن لگانے والا پہلا تعلیمی ادارہ یہی دارالعلوم دیوبند ہے، جس کی داغ بیل کے لیے جہاں ایک طرف مذکورہ نفوس قدسیہ کو بالہام خداوندی منتخب فرمایا گیا تھا، وہیں دوسری طرف پاک باز خلوتوں میں سید الطائفہ شیخ طریقت حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس اللہ سرہ کی الحاح و رازی، التجا اور دعائے نیم شبی نے کام کیا اور حق تعالیٰ نے ان برگزیدہ و خدا رسیدہ علماء اور بزرگوں کی مستجاب دعوات صالحہ کو ایسی قبولیت سے سرفراز فرمایا اور اس اَبَسَّ عَلَی السَّقْوٰی مدرسہ کو ایسی ترقی عطا فرمائی، کہ مایوس کن اور ظلمت آمیز ماحول میں جو مدرسہ چھتہ مسجد کے ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاذ حضرت ملا محمود صاحب اور ایک شاگرد حضرت مولانا محمود حسن صاحب المروف بہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہما سے جاری ہوا تھا، اسے نہ صرف برصغیر؛ بلکہ عالمی علمی مرکز و مرجع بنا دیا اور اس نے کتاب و سنت اسلام اور مسلمانوں کی ایسی محیر العقول اور عظیم الشان خدمات انجام دیں، جس سے دین اسلام کا چرچا عام ہو گیا اور نصب العین کے مطابق سوئی ہوئی امت مسلمہ میں دینی و اسلامی شعور بیدار ہو گیا اور غیر ملکی حکومت کا خوف و ہراس ان کے دلوں سے نکل گیا؛ بلکہ اسی مدرسہ کے فارغین و فضلاء کی ہی جدوجہد سے ملک نے استبدادی قوتوں سے آزادی حاصل کی اور ملک کے طول و عرض میں حضرت بانی دارالعلوم دیوبند کی مخلصانہ جہود سے عوامی چندوں سے چلنے والے دوسرے ادارے اسی نہج اور

طرز پر قائم ہوئے، اور اس طرح سارے ملک میں دینی مدارس کے قیام کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عام مسلمان ایمان و ایقان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ چنانچہ جہاں ایک طرف حضرت نانوتوی قدس اللہ سرہ کی یہ تحریک مدارس انجائے عالم میں مسلک دیوبند یا دیوبندیت کے عنوان سے معروف و متعارف ہوئی، وہیں دوسری جانب مرور وقت کے ساتھ اصحاب علم و عمل سے لے کر عامۃ المسلمین تک اس مبنی بر حقیقت تاریخی روایت کو تواتر کے ساتھ ذات حق جل مجدہ کی طرف سے یہ سند قبول بھی عطا ہوئی، کہ حضرت قاسم العلوم و الخیرات نہ صرف دارالعلوم دیوبند کے ہی بانی ہیں؛ بلکہ برصغیر سے لے کر عالمی سطح تک تحریک مدارس کے بھی بانی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ڈیڑھ سو سالہ تاریخ اسی حقیقت واقعہ پر شاہد عدل ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی معتدل مسلک صحیح کے مطابق خواہ مدارس کی شکل میں، خواہ دعوت و تبلیغ کی صورت میں ہو، خواہ اجتماعی اور علمی دوائر کے پیرائے میں ہو، ہمہ نوع اشکال میں دین بین کی عظیم الشان اور رفیع المرتبت خدمات انجام دی جا رہی ہیں، ان تمام فیض رسانوں کے سلسلے اور سوت واسطہ یا بلا واسطہ بانی دارالعلوم دیوبند کی تحریک مدارس سے جڑتے ہیں؛ کیوں کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام محض ایک مدرسہ اور ایک ادارے کا ہی قیام نہیں تھا؛ بلکہ بصورت مدرسہ صدیوں پر محیط عظیم نتائج برآمد کرنے والی رجال سازی کی تحریک اور علم و عمل کے کہکشانی سلسلے میں اجتماعیت کا شان آغاز تھا اور گذرتے وقت نے بانی دارالعلوم دیوبند کی ایمانی فراست کے زیر اثر دور رس نتائج کے حامل آفاقی فکر پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ علم و عمل، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، دعوت و تبلیغ، سیاست و صحافت، اجتماعیت و قیادت، تحریک حریت وطن جیسا کون سا میدان ایسا ہے، جس میں کثرت کے ساتھ اس رجال ساز فیکٹری میں عظیم الشان اور عبقری شخصیات ڈھل ڈھل کر اپنے اپنے ادوار کے مطلوبہ تقاضوں سے ہم آہنگ عظیم المرتبت افراد کار نے امت کی رہنمائی اور قیادت کے فرائض انجام نہ دیے ہوں۔ اس تحریک کے کہکشانی سلسلے کے جلو میں علم و عمل کے آفتاب و ماہتاب کے محض ناموں کو ہی شمار اگر کیا جائے، تو کارنامے تو بجائے خود صرف ناموں کی فہرست اور ان کا تعارف ہی ایک مستقبل کتاب کی صورت بن جائے۔ علی سبیل المثال اس تحریک کے آسمان علم و عمل میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب، حضرت مولانا محمد احمد صاحب، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمہم اللہ علیہم جمعین جیسے ہزاروں درخشاں و تابندہ شمس و قمر اپنے علم و عمل کی معنویت کے لحاظ سے آج بھی فیض رساں ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاء اللہ! جاری رہے گا۔

حضرت حکیم الاسلام قدس اللہ سرہ رقم طراز ہیں کہ: ”دارالعلوم دیوبند کے اس ہمہ گیر تعلیمی نظام نے جو مدارس کی ضرورت میں ہندوستان بھر میں پھیلا اور دہریت والحاد کے اس سیلاب پر بندھ لگایا، جو مغرب کی جانب سے ہوتا ہوا دیار ہند کے گھروں میں داخل ہوا چاہتا تھا، اگر لارڈ میکالے نے یہ کہہ کر اپنا نظام تعلیم ہندوستان میں پھیلا یا تھا کہ: ”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے، جو رنگ و نسل کے لحاظ سے

ہندوستانی اور روح و فکر کے لحاظ سے انگریز، تو حضرت قاسم العلوم نے دارالعلوم کی بنیاد ڈالتے ہوئے لسان حال سے یہ علمی صدا بلند کی: ”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے، جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندی و سندھی، ایرانی و افغانی اور خراسانی و ترکستانی ہوں؛ لیکن روح و فکر کے لحاظ سے اسلامی و عربیت کی روح سے معمور ہوں۔“

جیسا کہ زیر نظر تحریر کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ایسی ہمہ جہت و ہشت پہلو شخصیت پر محدود صفحات کی حدود و قیود کے ساتھ کسی ایک جہت پر ہی سہی مضمون تو بجائے خود ہے، تقریظ کے تعارف و تمہید کا بھی حق ادا نہیں کیا جاسکتا ہے۔ بس بالفاظ مختصر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی تابندہ و پائندہ تاریخ کی ایک اعلیٰ و بامقصد زندگی اپنے تبحر علم و فہم، بصیرت و فراست، ذکاوت و ذہانت، عدیم المثال جدوجہد، حسن کردار و عمل اور اعلیٰ اخلاق و اخلاص سے صدیوں تک کے لیے اپنے مابعد لوگوں کو حیات آفریں مقصد و ہدف سے متعارف و ہم کنار کر کے آسودہ رحمت ہو گئی ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند میں عہد حاضر کے تقاضوں اور مطالبات سے ہم آہنگ شعبہ بحث و تحقیق حجۃ الاسلام اکیڈمی کے قیام کے بنیادی و اساسی مقاصد کا ایک اہم ترین حصہ بہ شمول طلبہ عزیز کو عصر حاضر کے لازمی تقاضوں سے متعارف و روشناس کرانے اور مختلف و متنوع عناوین پر مشتمل، شخصیتوں کے سیر حاصل محاضرات کے ذریعہ مفید مطلب معلومات فراہم کرانے؛ نیز آج کی رائج الوقت زبان انگریزی میں قدرت تحریر و بیان اور منظم تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی خواہید صلاحیتوں کو بیدار کرنے جیسے اہم ترین مقاصد کے حامل ہیں، تاکہ اپنے اکابر و اسلاف کے عظیم الشان کارناموں اور ان کی علمی تراش کی باریں طور حفاظت کی جاسکے، کہ بحث و تحقیق کے جدید اسالیب و ضوابط کے زیر اثر نئے سرے سے اس پہلو پر کام کرایا جائے؛ نیز عربی، انگریزی میں ان کے بلند پایہ تراجم کے ذریعہ عرب و یورپ اور دنیا کے دیگر علمی دوائر میں اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ ساز اس عظیم ترین علمی تراش کو متعارف کرایا جائے۔

بارگاہ ایزدی میں بہ ہزار سجدہ شکر بطور تحریث نعت و توفیق اس حقیقت کا اظہار بر موقع و بر محل ہوگا کہ: حجۃ الاسلام اکیڈمی عزیز مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی سلمہ، ڈائریکٹر حجۃ الاسلام اکیڈمی و استاذ دارالعلوم وقف دیوبند کے زیر انتظام ان کے مخلص رفقاءے کار کی مخلصانہ جہود و کاوشوں کے ساتھ اپنے بنیادی و اساسی مقاصد کی راہ پر گامزن ہے، اور یہ تاریخ ساز عظیم ترین علمی دستاویز: ”نگارشات اکابر بند کرہ جو اہر معارف“ بھی اکیڈمی کے علمی سفر کا سنگ میل ہے، جس کے لیے بجا طور تمام شرکائے کار شکر و تبریک کے مستحق ہیں۔

حق تعالیٰ ہم جملہ اخلاف کو اتباع رسول اللہ ﷺ پر استقامت کے ساتھ اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق سے سرفراز فرماتے ہوئے اس تاریخ ساز دستاویز کی اشاعت میں شریک تمام افراد کار کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ وباللہ التوفیق

محمد سفیان قاسمی

مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند

۲۳ ربیع الاول ۱۴۳۹ھ - مطابق ۱۳ دسمبر ۲۰۱۷ء

عرض ناشر

حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ، بانی دارالعلوم دیوبند کی شخصیت کی مرکزیت سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ڈیڑھ صدی گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کے نام لیواؤں اور عقیدت مندوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی؛ بلکہ روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ان سے محبت کرنے والے، ان کے علوم و افکار سے وابستگی اور لگاؤ رکھنے والوں کی تعداد امکانی حدِ احصاء و شمار سے متجاوز ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے، جہاں ان کے علوم و افکار سے فیض یافتگان کی قدم رنجائی نہ ہوئی ہو؛ لیکن اس کے باوجود ایک حرفِ شکوئی و شکایت ہر وقت زبان زدِ خاص و عام رہا ہے کہ اُس مرکزی ہستی کے علوم و افکار کی ترویج و اشاعت اور ان کی شخصیت کے عناصر ترکیبی پر جس نوعیت کی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے تھی، اُس کا عشرِ عشر بھی معرضِ وجود میں نہیں آیا۔ اور ہر دور میں اس احساس کے باوجود کسی کی جانب سے بھی اس طرفِ کامل توجہ مبذول نہیں ہو پائی اور حرفِ شکوئی صرف زبان پر آ کر ہی ختم ہو گیا؛ حالاں کہ جس شان کی شخصیت ہے، فکری زاویے سے دیکھا جائے، تو رازی و غزالی بھی مانند نظر آتے ہیں؛ کیوں کہ اُن کا زمانہ فکری انحطاط کا زمانہ ضرور تھا؛ لیکن حضرت الامام النانوتویؒ کا زمانہ فکری انحطاط کا نہیں؛ بلکہ فکری امانت کا زمانہ تھا، جہاں فکرِ اسلامی کو ہی بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کی سازش رچی گئی تھی اور حضرتِ حق جل مجدہ کی جانب سے حضرت الامام النانوتویؒ کو اُس سازش کو ناکام کرنے کا سبب اور ذریعہ بنایا گیا۔

اس تعلق سے مجلہ ”یادگار اکابر کا حجۃ الاسلام نمبر“ ایک نہایت ہی جامع اور پُر از مواد مجلہ ہے، جس میں حجۃ الاسلام الامام النانوتویؒ کی پوری زندگی: حیات و خدمات اور کارناموں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور ایسے مقالات و مضامین بھی ہیں، جن سے ان کی زندگی کے نادر گوشوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا موزوں ہوگا کہ یہ مجلہ نوابغ کے نوادرا کا مجموعہ ہے؛ کیوں کہ مقالات و مضامین بھی ایسی عظیم ہستیوں کے جمع کیے گئے ہیں، جو واقعی اپنے وقت کے نابغہ روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ، انہوں نے حضرت الامام کی زندگی کا بہ غور مطالعہ کیا تھا اور ان کے علوم و افکار سے عشق کی حد تک وابستگی تھی۔ بنا بریں لائق التقات، قابل توجہ اور تحسین و آفرین کا مستحق ہے یہ مجلہ اور مبارک باد کے مستحق ہیں مجلہ کے ایڈیٹر اور جملہ متعلقین، جنہوں نے کافی محنت اور چھان پھٹک کر مقالات و مضامین کو یک جا جمع کر کے استفادہ کے قابل بنا دیا۔ اور ہم شکر گزار

ہیں جناب نعمان امین صاحب مدظلہ کے، جنہوں نے جملہ حقوق کے ساتھ اس مجلہ کی اشاعت کی اجازت حجۃ الاسلام اکیڈمی، دارالعلوم وقف دیوبند کو مرحمت فرمائی۔

بغرض اشاعت حجۃ الاسلام اکیڈمی نے اس کی پروف ریڈنگ کرائی، مزید برآں اس میں درج ذیل امور کی طرف خاصی توجہ مبذول کی گئی:

(۱) مقالات و مضامین میں کسی طرح کی کوئی لفظی، یا معنوی، یا تاریخی تسامح یا غلطی حتی المقدور باقی نہ رہ پائے، اس کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔

(۲) حجۃ الاسلام اکیڈمی کے مقرر کردہ جدید اسلوب نگارش اور علاماتِ ترقیم کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔

(۳) بعض اہم اور مفید مقالات کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔

(۴) انڈیکسنگ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔

اور چوں کہ حجۃ الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند کے اساسی اغراض و مقاصد اور اولین ترجیحات میں حضرت الامام النانوتویٰ اور ان کے علوم و افکار کی ترویج و اشاعت بھی شامل ہے؛ اس لیے اکیڈمی اس مجلہ کو بہ نام: ”نگارشاتِ اکابر بتذکرہ جواہر معارف“ شائع کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل کی طرف پابہ رکاب ہے۔ امید ہے کہ تشنہ لبانِ علوم قاسمی اور مشتاقانِ معارفِ امام نانوتویٰ کے لیے باعثِ سیرابی ہوگی۔

میں اس موقع پر مفتی عبدالمنان صاحب قاسمی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کی جہد مسلسل سے یہ کتاب زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر نذرِ قارئین ہونے جا رہی ہے۔ موصوف نے نہ صرف دقتِ نظر کے ساتھ تصحیح اور پروف ریڈنگ کا کام کیا ہے؛ بلکہ اس کی تہذیب و تنقیح بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کے لیے اس کام کو دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی کا ذریعہ بنائے، اور ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین

محمد شکیب قاسمی

استاذ دارالعلوم وقف دیوبند و ڈائریکٹر حجۃ الاسلام اکیڈمی

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۹ھ _____ ۲۰/ جنوری ۲۰۱۸ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اپنی بات

اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اکابر علمائے دیوبند کے نایاب مقالات کے لیے مخصوص سالانہ مجلہ ”یادگار اکابر“ کے پہلے نقش کو جہاں عوام الناس نے پسند کیا، وہیں اہل علم و دانش نے بھی پسند فرمایا۔ اخبارات و رسائل میں مبصرین نے یہ تجویز بھی دی کہ اس مجلے کے لیے ایک سال کا انتظار بہت کٹھن ہے؛ اس لیے کم از کم سہ ماہی مجلہ بنا دیا جائے۔ تمام مبصرین کی آرا قابل احترام ہیں؛ لیکن ہم مجبور ہیں کہ اس مجلے کو سالانہ سے نیچے نہیں لاسکتے۔ اللہ رب العزت اسے سال بہ سال پابندی سے جاری رکھے، تو یہ بھی ایک عاجزانہ خدمت ہے۔

ذیل میں ہم صرف ان خطوط کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، جو ”یادگار اکابر“ کے پہلے مجلے کی اشاعت پر مدیر مجلہ کو موصول ہوئے:

نام و مصنف اور عالم دین حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں:

”یادگار اکابر“ کا پہلا سال نامہ ملا، واقعی ایک علمی، ادبی شہ پارہ اور عظیم تاریخی یادگار ہے۔

آپ کا ہدف صحیح ہے، سمت درست ہے، رفتار کار فطرت کے مطابق ہے۔

”یادگار“ جوں ہی ملا، کھولا تو کھو گیا اور پڑھتا ہی چلا گیا۔ کل سے اب تک سارا پرچہ مکمل پڑھ لیا

ہے، سیری نہیں ہوئی، اور اب دوبارہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ ’باز آ‘ اور بعض دیگر مفید مضامین یادگار

کے شکر یہ کہ ساتھ ”القاسم“ کے صفحات کی زینت بنیں گے، ان شاء اللہ!

”القاسم“ میں اشتہار بھی چھپے گا اور تعارف بھی!

اس قدر عظیم کارنامے پر آپ کو سونے سے تولوں، تب بھی حق تشکر و امتنان ادا نہیں ہو سکتا؛

مگر میں تو اس سے بھی بڑھ کر؛ بلکہ کروڑ چند بڑھ کر ایک عظیم انعام آپ کی نذر کر رہا ہوں۔ یہ

”شرح صحیح مسلم“ کی پانچ جلدیں ہیں۔ میں اسے حقیر نہیں کہتا، یہ عظیم تحفہ ہے۔ مجھے یقین ہے

آپ کا آئندہ یادگار بھی عظیم ہوگا۔ عظیم شخصیت کا انتخاب ہے۔ ترتیب و تالیف، انتخاب بھی

عظیم تر ہونا چاہیے۔ مکرر مبارک باد قبول فرمائیے۔“ (۱۳/ ذوالحجہ الحرام ۱۴۳۵ھ/ ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۴ء)۔

ممتاز ادیب اور دانش ور محترم ڈاکٹر سفیر اختر صاحب زادمجدہ تحریر فرماتے ہیں:

’یادگار اکابر‘ کے دو نسخے موصول ہوئے۔ شکر یہ قبول کیجیے۔

آپ نے بہت سے مضامین، ’الرشید‘، ’القاسم‘، ’دارالعلوم‘ اور ’تذکرہ‘ وغیرہ کی مجلدات سے اخذ کر کے یک جا کر دیے ہیں۔ مضامین متنوع موضوعات پر ہیں، اور قارئین کو اپنے ذوق کی کوئی نہ کوئی چیز ان میں مل جائے گی؛ مگر آپ نے ’اپنی بات‘ کے تحت قاری شریف احمد کی جو تجویزِ نقل کی ہے، مجھے تو اس میں بہت وزن لگتا ہے۔ ہر مہینے اگر ایک شمارہ شائع نہ ہو سکے، تو ایک سال میں ایک جلد بہ طور reprint شائع کر دی جائے۔ آخر کتنے ہی رسائل کی (اردو زبان کے رسائل نہیں؛ بلکہ یورپی زبانوں کے رسائل مراد ہیں) پوری پوری فائلیں reprint ہو گئی ہیں۔ حیدرآباد دکن؟ اسلامک کلچر، بھی ان میں شامل ہے۔

بہر حال! آپ نے جس طرح کام کرنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی برکت دے، اور اگلا شمارہ اور پھر اس سے اگلا شمارہ شائع ہوتا رہے، اور ایک چراغ کے بعد دوسرا چراغ! (۱۸/ ذوالحجہ ۱۴۳۵ھ/ ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۴ء)۔

بزرگ عالم دین اور عاملِ کامل حضرت مولانا اعجاز احمد خاں سنگھانوی مدظلہ (صاحبِ آسان عملیات و تعویذات) تحریر فرماتے ہیں:

”آپ نے یادگار اکابر شائع فرما کر امتِ مسلمہ کو اپنے اکابر سے قریب ترین کر دیا۔ گویا ان کی خدمت میں بیٹھے ان کے مواعظ، کلام، تحریر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مجھے تو اس کتاب کو بار بار پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اور تھوڑی فرصت میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ! آپ کا انتخاب لاجواب، لائق تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم خدمت کو قبول فرما کر اعلیٰ سے اعلیٰ بلند ترین قرب سے نوازے، اور ان بزرگانِ گرامی قدر کے فیوضات سے پورا پورا نفع مند بنائے۔ آمین ثم آمین!

یادگار اکابر میں صفحہ ۴۷، ۲۷، ۸ پر ”مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ“ کا ترجمہ غلط ہو گیا۔ ترجمہ میں: ”اور پیغمبروں میں نئی چیز نہیں“ ہونا چاہیے، اور شروع میں ”اور“ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب میں اس طرح چھپا ہے: ”اور تو پیغمبروں میں نئی چیز نہیں“؛ کیوں کہ شروع میں ”و“ ہوتا، تو ”اور“ کا ترجمہ ہوتا، جب کہ ”مَا كُنْتُ“ ہے۔ آئندہ سال نامہ جون ۲۰۱۵ء میں چھپے گا، تو اس میں تصحیح شائع فرمائیں۔

ایسا چھار سالہ شائع کرنے پر بہت بہت مبارکباد قبول فرمائیں“۔ (۲۷ جنوری ۲۰۱۵ء)

معاونینِ کرام:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جن بزرگوں نے ”یادگار اکابر“ کا پہلا مجلہ خرید فرما کر اس کی اشاعت میں حصہ لیا، ان کا تذکرہ ہو جائے:

(۱) حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی مدظلہم (مدیر ماہ نامہ القاسم - نوشہرہ، مہتمم جامعہ ابی ہریرہ - نوشہرہ) نے بیس مجلے خرید کر اپنے احباب میں تقسیم فرمائے۔ ”ادارہ یادگار اکابر“ مولانا کی حوصلہ افزائی کا ممنون ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی خدمات عالیہ کو قبول فرمائے۔ آمین!

(۲) حضرت مولانا مفتی محمد نعیم اسعدی مدظلہم (مہتمم مدرسہ ریاض الحجۃ - کراچی، روح رواں کاروان اسعدی) نے اپنے حلقہ اثر میں اکابر دیوبند رحمہم اللہ کی فکر و نظر کی اشاعت کی غرض سے ایک سو نئے خرید فرمائے۔ موصوف اکابر دیوبند کے خادم کی حیثیت سے ”مسلمک دیوبند“ کے تحفظ میں پیش پیش ہیں۔ یہ ان پر محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور فدائے ملت مرشدی حضرت مولانا سید اسعد مدنی قدس سرہ (جو حضرت مفتی صاحب کے بھی مرشد ہیں) کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید قبول فرمائے۔ آمین!

(۳) ”یادگار اکابر“ کے سرپرست اور جامعہ یوسفیہ بنوریہ - کراچی کے بانی اور مہتمم، استاذ محترم حضرت مولانا حسن الرحمن صاحب یوسفی مدظلہم نے بھی مجلے کے ایک سو نئے خرید فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت الاستاذ مدظلہم کو اللہ تعالیٰ نے اکابر دیوبند کی نظر و فکر کی اشاعت کا ایک خاص جذبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ جذبہ موجودہ علمائے دیوبند کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محترم مدظلہم کو عافیت کے ساتھ خدمتِ دین کے لیے مزید قبول فرمائے۔ آمین!

ہماری علمائے کرام اور دیگر قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اس مجلے کی اشاعت میں حصہ لے کر اپنے اکابر رحمہم اللہ سے تعلق کو مزید مضبوط بنائیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے خریدار اور ان کا چندہ مجلے کے لیے وصول فرما کر ہمیں روانہ فرمائیں۔ جزاکم اللہ!

اب ہم آتے ہیں زیر نظر نمبر کی طرف، جو ”یادگار اکابر“ کا دوسرا نقش؛ لیکن بہ طور نمبر کے ہے۔ یعنی ”یادگار اکابر“ کا حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نمبر۔

اپنی کم علمی، لکھنے کے ہنر سے ناواقفیت اور الفاظ کے چناؤ سے نابلد ہونے کے باوجود آج اس شخصیت کے لیے قلم اٹھایا ہے، جو تاریخِ اسلامی کا وہ بلند و بالا پہاڑ ہے، جس نے کم سے کم برصغیر پاک و ہند میں اسلام کو اس کی اصل صورت میں قائم رکھا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے پہاڑ اس لیے بنائے ہیں کہ وہ زمین کو تھامے رہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے حجۃ الاسلام، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسلام کو اس خطے میں جمانے کے لیے بھیجا تھا۔

اپنی زندگی کے پچاس سال پورے کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے حجۃ الاسلام سے کتنے ہی اہم کام لیے، جن میں انگریز سامراج کے خلاف جہاد، اس کے علاوہ اسلام پر اعتراضات کرنے والے ہندو پنڈتوں اور عیسائی پادریوں سے مناظرے، دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم و عالی شان درس گاہ کا قیام، اس کے علاوہ حضرت کی قیمتی تصانیف جو ردِ شیعیت، ردِ بدعات، ردِ غیر مقلدیت کے علاوہ قرآن وحدیث کے بے

شمار اسرار و رموز کو کھولنے والی تحریرات بھی ہیں، آپ ہی کی خدمات کا حصہ ہیں۔

اتنی کم عمر میں دین اسلام کی اتنی خدمات پر علامہ اقبال مرحوم کے یہ اشعار ذہن میں آجاتے ہیں:-

یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی خدمات اور ان کی بلند پایہ شخصیت کے بارے میں اپنے اور پرانے، جن علما و مشائخ نے جو کچھ کہا، جو میرے بہت ہی محدود مطالعے میں ہے، وہ ان سطور میں درج کر رہا ہوں کہ یہ خراج عقیدت ہے حجۃ الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، الامام محمد قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔

۱- شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ، جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کے بھی شیخ

ہیں، اپنے مرید حضرت حجۃ الاسلامؒ کے بارے میں اپنے متعلقین سے فرماتے ہیں:

”اور جو شخص اس فقیر سے محبت و عقیدت و ارادت رکھے، مولوی رشید احمد سلمہ گنگوہی اور مولوی محمد قاسم سلمہ نانوتوی کو کہ تمام کمالات ظاہری و باطنی ان میں موجود ہیں، راقم (حضرت حاجی امداد اللہ) کی جگہ سمجھے؛ بلکہ مجھ سے فائق المداہج جانے۔ اگرچہ ظاہری معاملہ برعکس ہو گیا کہ میں ان کی جگہ اور وہ میری جگہ ہو گئے، اور ان کی صحبت کو غنیمت سمجھے کہ اس زمانے میں ایسے آدمی نایاب ہیں“ (۱)۔

ایک شیخ کا اپنے مرید کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں میری جگہ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی وہ میرے شیخ ہوتے، اور اس زمانے میں ایسے آدمی نایاب ہیں۔ یہ حضرت حجۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ اور مقام کو واضح کرتا ہے۔

۲- حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ فرمایا کرتے تھے کہ:

”اگر حق تعالیٰ مجھ سے دریافت کرے گا کہ: امداد اللہ! کیا لائے؟ تو میں قاسم اور رشید کو پیش کر دوں گا کہ یہ لے کر حاضر ہوا ہوں“ (۲)۔

۳- حضرت حاجی صاحبؒ نے اپنے مرید حضرت حجۃ الاسلامؒ کے بارے میں فرمایا کہ:

”حق تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اصطلاحی عالم نہیں ہوتے ایک لسان عطا فرماتے ہیں؛ چنانچہ حضرت شمس تبریزیؒ کو مولانا رومیؒ لسان عطا ہوئے تھے، جنہوں نے حضرت شمس تبریزیؒ کے علوم کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اسی طرح مجھے مولوی قاسم صاحب لسان عطا ہوئے ہیں“ (۳)۔

(۱) نضیاء القلوب، ص: ۱۰۲-۱۰۰۔ (۲) معارف الاکابر، ص: ۲۳۵۔ (۳) قصص الاکابر، ص: ۷۵؛ امداد المشائق، ص: ۱۶۔

۴- ایک بار حضرت حاجی صاحب[ؒ] کی مجلس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید[ؒ] کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ان کے مناقب بیان ہو رہے تھے، حضرت حاجی صاحب[ؒ] نے حضرت حجۃ الاسلام[ؒ] کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ: ”مولانا اسماعیل[ؒ] تو تھے ہی، کوئی ہمارے اسماعیل کو بھی دیکھے“ (۱)۔

۵- حضرت حاجی صاحب[ؒ] نے حضرت حجۃ الاسلام[ؒ] کے والد کے خط کے جواب میں جو جملہ لکھا تھا، وہ بھی پڑھنے والوں کی نظر میں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں:

”اور شکر کریں کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک ولی کامل بیٹا عطا فرمایا ہے“ (۲)۔

۶- حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی[ؒ] جب پہلی بار حج پر گئے تھے اور وہاں حضرت حاجی صاحب[ؒ] سے ملاقات ہوئی تھی تو حضرت حاجی صاحب[ؒ] نے حجۃ الاسلام[ؒ] مولانا محمد قاسم نانوتوی[ؒ] کے بارے میں فرمایا تھا:

”ایسے لوگ کبھی پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے“ (۳)۔

ایک شیخ کا اپنے مرید کے بارے میں ایسے کلمات ادکرنا، اس مرید کی قدر و منزلت کو واضح کرتا ہے۔
۷- حضرت مولانا مہتاب علی صاحب[ؒ] حجۃ الاسلام[ؒ] مولانا محمد قاسم نانوتوی[ؒ] کے استاذ تھے اور حضرت[ؒ] کے پڑھنے کے زمانے میں ہی انہوں نے اپنے شاگرد کا نام ”علم کی بکری“ رکھ دیا تھا (۴)۔

۸- حضرت مفتی صدر الدین صاحب[ؒ] کا شمار بھی حضرت کے اساتذہ میں ہوتا ہے۔ ایک موقع پر مفتی صدر الدین[ؒ] نے حضرت نانوتوی[ؒ] کے بارے میں فرمایا تھا:

”قاسم بہت ذہین آدمی ہے، اپنی ذہانت سے قابو میں نہیں آتا“ (۵)۔

اساتذہ کا اپنے شاگرد کے بارے میں یہ بیان بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔

۹- مولانا محمد امین احسن گیلانی[ؒ] غالباً حضرت کے ہم عصر علما میں سے تھے، اور مولانا مناظر احسن گیلانی[ؒ] کے جد امجد تھے، وہ حضرت حجۃ الاسلام[ؒ] کی تقریر کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ:

”مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس کی تقریر

ہو رہی ہے“ (۶)۔

۱۰- حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اپنے استاذ حجۃ الاسلام[ؒ] کے درس سے متعلق فرماتے تھے کہ:

”جب استاذ رحمۃ اللہ علیہ (حضرت نانوتوی[ؒ]) سے کوئی بات پوچھی جاتی، تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ

اس مسئلے کے تمام دلائل اک دم ہاتھ جوڑے ہوئے حضرت کے سامنے آکھڑے ہوئے ہیں“ (۷)۔

یہ تو وہ چند باتیں تھیں، جو حضرت حجۃ الاسلام[ؒ] کے متعلق اپنوں نے کہیں۔ پر اے حضرت[ؒ] کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے؟ اس کا بھی یہاں تذکرہ ضروری ہے:

(۱) ارواحِ ثلاثہ، ص: ۲۰۴۔ (۲) انوارِ قاسمی، ص: ۲۰۱۔ (۳) ایضاً، ص: ۵۵۰۔ (۴) گیلانی، سید مناظر احسن، سوانح قاسمی، جلد ۱، ص: ۱۹۲۔

(۵) گیلانی، سید مناظر احسن، سوانح قاسمی، جلد ۱، ص: ۲۶۶۔ (۶) ایضاً، ج ۱، ص: ۳۹۲۔ (۷) ایضاً، ج ۱، ص: ۳۴۳۔

۱۱- حکیم برکات احمد خیر آبادی اپنے صاحب زادے حکیم محمود احمد برکاتی سے فرماتے ہیں:
 ”مجھے ان (حضرت اقدس نانوتویؒ) سے ملانے کے لیے (والد صاحب حکیم دائم علی خیر
 آبادیؒ) دیوبند لے گئے، جب ہم پہنچے تو (حضرت اقدس مولانا نانوتویؒ) چھتہ کی مسجد میں سو
 رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی ان کا دل ذاکر تھا اور ذکر بھی بالجہر کر رہا تھا“^(۱)۔

۱۲- جب حضرت مولانا معین الدین اجمیریؒ سے حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ، حضرت مولانا رشید احمد
 گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ
 کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ:
 ”یہ حضرات مسلمان اور مسلمانوں کے پیش واپس“^(۲)۔

جب مولوی احمد رضا خان صاحب بریلویؒ نے علمائے دیوبند خصوصاً مندرجہ بالا پانچ بزرگوں پر کفر کا
 فتویٰ لگایا، تو مولانا محمد عبدالرؤف خاں جگن پوریؒ نے ۱۹۳۱ء میں پورے ہندوستان میں علما اور مشائخ سے
 فتویٰ طلب کیا کہ: کیا حقیقتاً یہ پانچ بزرگ کافر ہیں، تو اس کے جواب میں علمائے دیوبند کے حق میں ایک سو
 چالیس فتاویٰ اور ان پر چھ سو سولہ علما اور مشائخ کی تصدیقات کے ساتھ ان تمام فتاویٰ و اجات کو ۱۹۳۴ء میں
 ”بَرَاءَةُ الْأُبْرَارِ عَنِ مَكَائِدِ الْأَشْرَارِ“، ملقب بہ: ”قہر آسمانی برفرقہ رضا خانی“ کے نام سے
 چھاپ دیا گیا تھا۔ یہ تمام فتاویٰ و اجات ۲۰۱۲ء میں تحفظ نظریات دیوبند اکادمی - پاکستان دوبارہ عکسی چھاپ کر
 اس نایاب کتاب کو منظر عام پر لے آئی ہے۔

۱۳- حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالویؒ فرماتے ہیں:

”میں نے تحذیر الناس کو دیکھا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کو اعلیٰ درجے کا مسلمان سمجھتا ہوں۔
 مجھے فخر ہے کہ میری حدیث کی سند میں ان (مولانا محمد قاسم نانوتویؒ) کا نام موجود ہے۔ خاتم النبیین
 کے معنی بیان کرتے ہوئے جہاں مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا دماغ پہنچا ہے، وہاں تک معترضین کی سمجھ
 نہیں گئی۔ قضیہ فرضیہ کو قضیہ واقعیہ حقیقیہ سمجھ لیا گیا ہے“^(۳)۔

۱۴- مولانا محمد سعید صاحب مری والے بیان فرماتے ہیں کہ:

”میں حضرت پیر صاحب گولڑویؒ کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص آیا اور اس نے دریافت
 کیا: آپ مولوی قاسم صاحب کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں؟ حضرت پیر صاحب نے جواباً فرمایا:
 تم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھتے ہو؟ سائل نے عرض کیا: جی ہاں،
 ان ہی کے متعلق۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا: وہ حق کی صفت علم کے مظہر اتم تھے“^(۴)۔

(۱) حکیم محمود احمد برکاتی خیر آبادی، سوانح حیات حکیم سید برکات احمد، ص: ۱۸۵۔ (۲) براءۃ الابرار، ص: ۲۰۹۔

(۳) ڈھول کی آواز، ص: ۱۱۔ (۴) اسوۃ اکابر، ص: ۲۸-۲۷۔

۱۵- حافظ محمد حسین مراد آبادیؒ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے ہم عصر تھے، اور آپ نے حضرت نانوتویؒ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ حضرت نانوتویؒ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”حضرت حاجی (مولانا محمد قاسم نانوتویؒ) خانہ خدا اور زائرِ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قصبہ نانوتہ کے اکابر صدیقی شیوخ سے ہیں۔ عالم، متقی و ربانی و حقانی اور واقفِ اسرارِ شریعت و طریقت ہیں“ (۱)۔

۱۶- حضرت مولانا سید عبداللہ رحمہ اللہ، والد ماجد حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ حضرت نانوتویؒ کے متعلق لکھتے ہیں:

”آپ (مولانا محمد قاسم نانوتویؒ) بہت ہی زیادہ زاہد اور عبادت گزار تھے، ذکر اور مراقبہ کا بھی بہت ہی کثرت سے اہتمام کرتے تھے، اور علما و فقہا کے علامتی لباس، یعنی عمامہ اور جبہ وغیرہ سے پرہیز کرتے، تاکہ آپ لوگوں پر مخفی رہیں۔ اس زمانے میں آپ نہ کوئی فتویٰ دیتے، نہ ہی کوئی وعظ کہتے؛ بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور مراقبے میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہتے، یہاں تک کہ ان کی برکت سے آپ پر حقائق و معارف کے دروازے کھل گئے“ (۲)۔

۱۷- مولانا فقیر محمد جہلمیؒ نے ۱۸۸۰ء میں ”حَدَائِقُ الْحَنَفِيَّةِ“ نامی کتاب لکھی، جس میں انہوں نے حنفی علما اور فقہا کا تذکرہ کیا ہے۔ ان ہی علما کی فہرست میں آپ نے حضرت نانوتویؒ کا ذکر نہایت حقیقت پسندانہ کیا ہے۔ حضرت نانوتویؒ کا تذکرہ کرتے وقت یہ الفاظ بھی آپ کے مضمون کا حصہ تھے کہ:

”علامہ عصر، فہامہ دہر، فاضل تبصر، مناظر، مباحث، حسن التقریر، ذہین، معقولات کے گویا پتلے تھے۔ آپ لڑکپن ہی سے ذہین، طباع، بلند ہمت، تیز، وسیع حوصلہ، جفاکش، جری تھے“ (۳)۔

۱۸- حافظ عبدالرحمن حیرتؒ اپنی کتاب ”سفینہ رحمانی“، سن طبع ۱۸۸۴ء میں حضرت نانوتویؒ کے متعلق لکھتے ہیں:

”پیشہ فضل و کمال کے شیر، گل زا عشق الہی کی خوش بو، شبستانِ طریقت و شریعت کی شمع، آسمانِ حقیقت و معرفت کے خورشید، عالم کامل اور جو دو سخا میں رشکِ حاتم، جناب حضرت مولوی محمد قاسم صاحب (اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے) قصبہ نانوتہ کے برگزیدہ علما و فضلا میں سے تھے۔ طرح طرح کے علوم کی منزلیں اور قسم قسم فنون کے رموز اور ان کے نشیب و فراز انہوں نے اپنی خدا داد ہمت و استعداد سے کامل طور پر طے کیے تھے۔ انہیں کانِ علوم اور مخزنِ فنون کہنا چاہیے۔ ان کی توصیف میں منشی فکر و خیال جو بھی لکھے بجا ہے، اور ان کی تعریف جس قدر بھی کی جائے زیبا ہے“ (۴)۔

(۱) انوار العارفین، ص: ۵۲۴ - (۲) مولانا عبداللہ، ہزہ الخواطر - (۳) حدائق الحنفیہ، ص: ۴۹۲ - (۴) سفینہ رحمانی، ص: ۱۱۹۔

۱۹- مرزا آفتاب بیگ دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”تحفۃ الابرار“، سن طباعت: ۱۹۵۷ء میں حضرت نانوتویؒ کے متعلق لکھتے ہیں:

”آپ (مولانا محمد قاسم نانوتویؒ) رؤسائے شیوخ صدیقی قبضہ نانوتہ کے ہیں۔ آپ کو اجازت ہر چہار طریقہ معروف کی حضرت حاجی محمد امداد اللہ سے تھی، اور سند حدیث کی حضرت شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ محققانہ و عارفانہ کلام حقائق و معارف آپ کا تھا۔ اثبات و جودی رطب اللسان تھے۔ توحیدی شہودی سے بھی انکار نہیں رکھتے تھے۔“

۲۰- مولانا مشتاق احمد انیسٹھوی اپنی کتاب ”انوار العاشقین“ میں حضرت نانوتویؒ کے متعلق لکھتے ہیں:

”مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے اپنی تمام عمر میں جہاں تک ہمیں معلوم ہے بوجہ کس نفسی اور کمال تواضع کے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ بیعت بھی حضرت قبلہ عالم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نیابتاً کرتے تھے۔ حضرت حاجی صاحبؒ کے عشق اور محبت میں فنا تھے“ (۳)۔

۲۱- مولانا حافظ شاہ محمد سراج البقین، آپ اپنی کتاب ”شمس العارفین“، سن طباعت: ۱۳۳۳ھ میں

حضرت نانوتویؒ کے متعلق لکھتے ہیں:

”جس شخص نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی تقریر سنی ہوگی، یا تحریر دیکھی ہوگی؛ وہ سمجھ سکتا ہے کہ کس معدن سے یہ علوم اور اسرار و حقائق آرہے ہیں۔ آپ صاحب تصانیف عالیہ ہیں، اور آپ کے مناظروں کی تقریریں بھی چھپی ہیں، جن میں عجیب و غریب تحقیقات علمیہ اور نکات عجیبہ اور مضامین رفیعہ پائے جاتے ہیں۔ درحقیقت ایسا فاضل متبحر اور عالم محقق اس زمانے میں کوئی نہیں گزرا؛ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس پایہ کے لوگ کہیں صدیوں کے بعد ہوتے ہیں۔ آپ نہایت پاکیزہ اخلاق اور منکسر المزاج تھے، اور لباس نہایت سادہ اور معمولی موٹا استعمال فرماتے تھے، اور صفت قناعت بھی بہ درجہ کمال آپ میں موجود تھی۔ ہمیشہ معمولی تنخواہ پر بسر فرمائی اور بڑی بڑی تنخواہوں کی نوکریوں کو پسند نہیں فرمایا۔ مدرسہ عالیہ دیوبند میں عرصے تک آپ کا درس و تدریس اور بے انتہا فیض جاری رہا۔ اکابر علما آپ کے شاگرد ہیں“ (۲)۔

۲۲- حضرت مولانا محمد قاسمؒ کی وفات پر سرسید احمد خاں نے ایک طویل تعزیتی مضمون لکھا، جس میں یہ الفاظ بھی شامل تھے:

”اس زمانہ میں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور شاید وہ لوگ بھی جو ان سے بعض مسائل میں اختلاف کرتے تھے، تسلیم کرتے ہوں گے کہ: مولوی محمد قاسمؒ اس دنیا میں بے مثل شخص تھے۔ ان کا پایہ اس زمانے میں شاید معلومات علمی میں شاہ عبدالعزیزؒ سے کچھ کم ہو؛ الا اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا۔ مسکینی اور نیکی اور سادہ مزاجی میں اگر ان کا پایہ مولوی اسحاق صاحبؒ سے بڑھ کر نہ تھا۔ درحقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی خصلت کے شخص تھے، اور ایسے شخص کے وجود سے زمانے کا خالی ہو جانا لوگوں کے لیے جو ان کے بعد زندہ ہیں، نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے“ (۳)۔

(۱) انوار العاشقین، ص: ۸۸ - (۲) شمس العارفین، ص: ۷۰-۷۶ - (۳) علی گڑھ گزٹ، ۲۴ اپریل ۱۸۸۰ء۔

۲۳- علامہ شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء کے ایک سالانہ جلسے میں کہا تھا:

”عربی کے بیسیوں مدرسے کانپور میں قائم ہیں، وہ کس نے قائم کئے ہیں؟ سو اگروں نے، دنیا داروں نے..... کسی عالم نے نہیں قائم کیے، سوائے مدرسہ دیوبند کے، جس پر ہم فخر کرتے ہیں، جس کو مولانا قاسم مرحوم نے قائم کیا تھا۔ علاوہ اس کے مدرسہ کسی عالم نے قائم نہیں کیا“ (۱)۔

۲۴- مولانا غلام رسول مہر صاحب رحمہ اللہ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کو یوں خراج

تحسین پیش کرتے ہیں:

”بزرگان دیوبند میں سے جن مقدس ہستیوں کو اولین درجہ احترام و اعزاز حاصل ہے، وہ حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم۔ ان کے اسمائے گرامی اس سرزمین کے آسمانوں پر ان درخشاں ستاروں کی طرح روشن ہیں، جو تاریکی کے وقت صحراؤں میں مسافروں، اور سمندر میں ملاحوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں میں علم و ہدایت کے مشعل بردار تھے، جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اپنے پیچھے پاکیزہ عملی نمونے چھوڑ گئے۔ خصوصاً حضرت مولانا محمد قاسم اور حضرت مولانا رشید احمد کی تو ایک یادگار دارالعلوم دیوبند ایسی ہے، جو تقریباً ایک صدی سے اس وسیع سرزمین میں دینی علوم کے قیام و بقا کا ایک بہت بڑا سرچشمہ رہی ہے۔ اس کی آغوش میں سینکڑوں ایسی مقدس ہستیوں نے تربیت پائی، جن کے کارنامے دین و سیاست دونوں کے دائرے میں قابل فخر ہیں“ (۲)۔

۲۵- مولوی رحمن علیؒ اپنی کتاب ”تذکرہ علمائے ہند“، جو انہوں نے ۱۸۹۱ء میں لکھی، حضرت

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”مولوی محمد قاسم نانوتویؒ، ابن شیخ اسد علی، ابن غلام شاہ، ابن محمد بخش، ابن علاء الدین، ابن محمد فتح، ابن محمد مفتی، ابن عبدالسیح، ابن مولوی محمد ہاشم نانوتوی، ۱۲۳۸ھ/۱۸۳۲ء میں پیدا ہوئے۔ ان کا تاریخی نام ”خورشید حسین“ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جدت طبع اور جودت ذہن (۳) فطری طور سے ودیعت (۴) فرمایا تھا“۔

۲۶- علامہ شاہ محمد جمیل الرحمن حنفی قادری چشتی نظامیؒ اپنی کتاب ”تذکرہ وصال الجلیل“، جو آپ نے

۱۳۳۳ھ میں تالیف فرمائی، اس میں حضرت نانوتویؒ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

(۱) رپوٹ سالانہ ندوۃ العلماء، ۱۹۱۲ء، ص: ۱۰۹/۱۱۰۔

(۲) ۱۸۵۷ء کے مجاہد، ص: ۱۶۳، ابن اشاعت ۱۹۵۷۔

(۳) جودت: ذکاوت، ذہانت، لیاقت۔ (۴) ودیعت: سپرد کرنا، حوالے کرنا۔

”مولانا موصوف، عالم، فاضل اور مشہور مناظر ہونے کے علاوہ نہایت عابد، زاہد، قانع، متوکل، نہایت خلیق واقع ہوئے تھے۔ عربی، فارسی نظم و نثر بے تکان لکھتے بولتے تھے۔ سیدھے سادے اتنے تھے کہ آپ کی وضع طرح پر علمیت کا گمان بھی نہ ہوتا تھا۔“

۲۷- مولانا محمد امیر باز خاں ”شہادات امیر“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”خبر حسرت اثر مولانا و استاذنا مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب کی آئی، تو حضرت (شاہ عبدالرحیم سہارن پوری) نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ: آج میری پشت دو صدموں سے ٹوٹی ہے: ایک مرگ مولوی محمد قاسم کی ہے، دوم رحلت مولوی احمد علی صاحب (سہارن پوری) سے۔ یہ دونوں بزرگوار بے ریا، تبع شریعت، مفیض اکمل تھے، مجھ کو ان کے باعث بڑی تقویت تھی۔ اب میں تہارہ گیا،“ (۱)۔

۲۸- حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے خلیفہ مولانا شاہ تجل حسین بہاری اپنی تالیف

”کمالاتِ رحمانی“ میں لکھتے ہیں:

”اب بیعت کا جو عزم ہوا، مجھ (مولانا شاہ تجل حسین بہاری) کو عقیدت اور غلامی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے تھی۔ آپ (حضرت گنج مراد آبادی) کو کشف سے معلوم ہوا، آپ نے حضرت مولانا کی تعریف کی کہ اس کم سنی میں ان کو ولایت حاصل ہوگئی۔“

۲۹- مولانا محبوب الرسول صاحب (الہ شریف ضلع جہلم) فرماتے ہیں:

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو میں اولیا سے سمجھتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت تھے۔ اسلام اور علم کی جوان سے اللہ تعالیٰ نے خدمت لی ہے، وہ ان ہی کا حصہ ہے“ (۲)۔

۳۰- مولانا مشتاق احمد چشتی انیسٹھوی مؤلف ”انوار العاشقین“ فرماتے ہیں:

”حضرت عارف باللہ شیخ توکل شاہ صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے عاجز سے فرمایا تھا کہ: میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی تو جہاں پائے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑتا ہے، وہاں دیکھ کر پاؤں رکھتے ہیں، میں بے اختیار بھاگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں؛ چنانچہ میں آگے ہو گیا“ (۳)۔

۳۱- مولوی احمد رضا خان بریلوی جو حضرت نانوتوی سے بغض، نفرت، حسد، عداوت، کینہ رکھنے میں

سب سے اول ہیں، جنہوں نے دھوکہ، فریب اور مکاری سے علمائے عرب سے حضرت کے خلاف کفر کا فتویٰ لیا اور اس کی تشہیر کی، ان ہی کے والد مولوی نقی علی صاحب لکھتے ہیں:

(۱) شہادات امیر علی مشکوفات رحیمیہ، ص: ۱۳۰۔

(۲) ڈھول کی آواز، ص: ۱۱۷۔

(۳) انوار العاشقین، ص: ۸۸۔

”مولوی رشید احمد صاحب محدث گنگوہی اور مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی علمائے دین اور مؤمنین صادقین میں سے ہیں“ (۱)۔

۳۲۔ بریلوی مکتبہ فکر کے نہایت معتدل عالم دین علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری مرحوم فرماتے ہیں: ”حضرت قاسم العلوم کی تصنیف لطیف مسمیٰ بہ ”تخذیر الناس“ کو متعدد بار غور و تامل سے پڑھا اور ہر بار نیا لطف اور سرور حاصل ہوا۔ علمائے حق کے نزدیک حقیقت محمدیہ (عَلَمَى صَاحِبِهَا أَلْفُ أَلْفٍ تَحْيِيَّةٌ وَسَلَامٌ) متشابہات میں سے ہے، اور اس کی صحیح معرفت انسانی حیثہ امکان سے خارج ہے؛ لیکن جہاں تک فکر انسانی کا تعلق ہے، حضرت مولانا قدس سرہ کی یہ نادر تحقیق کئی شہرہ چشموں کے لیے سرمہ بصیرت کا کام دے سکتی ہے۔ رہے فریفتہ گان حسن مصطفوی، تو ان بے قرار دلوں اور بے تاب نگاہوں کی وارفتگیوں میں اضافے کا ہزار سامان اس ”تخذیر الناس“ میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے علمی دقیق اور محققانہ انداز میں یہ واضح کرنے کی سعی فرمائی ہے کہ ہر قسم کا کمال، علمی ہو یا عملی، حسی ہو یا معنوی، ظاہری ہو یا باطنی؛ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کمال ہے“ (۲)۔

۳۳۔ مولوی دیدار علی شاہ صاحب حضرت نانوتوی کے متعلق لکھتے ہیں:

”مولانا و استاذ نائیس الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب مغفور، حضرت مولانا احمد علی صاحب مرحوم و مغفور محدث سہارن پوری کے فتویٰ: ”اجوبہ سوالات خمسہ“ کی نقل زمان طالب علمی میں کی ہوئی احقر کے پاس موجود ہے“ (۳)۔

یہ چند باتیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے ہم عصر اور بعد کے علما اور مشائخ کی ہیں، جن میں ان حضرات کے بھی نام شامل ہیں، جن کے عقیدت مند آج حضرت نانوتوی کے خلاف زہرا لگتے نہیں تھکتے۔

آخر میں اپنی بات ایک حدیث قدسی پر ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو پکارتا ہے جبرئیل علیہ السلام کو، اور یہ فرماتا ہے کہ: بے شک! اللہ نے فلاں کو دوست رکھا ہے، سو تو بھی اس کو دوست رکھ، تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر جبرئیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے

(۱) ملخصاً تحفۃ المقلدین، ص: ۱۵، مطبوعہ صحیح صادق پریس، سیتا پور۔

(۲) ڈھول کی آواز، ص: ۳۰-۳۳۸۔

(۳) رسالہ تحقیق المسائل، ص: ۳۱۔

سے محبت کرتا ہے، سو تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس محبوب بندے کی قبولیت زمین پر اتاری جاتی ہے۔ یعنی زمین کے نیک لوگ اس کو مقبول جانتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، تو بھی اس طرح کرتا ہے۔ یعنی اس کا الٹ“ (۱)۔

اپنے بہت ہی محدود مطالعے سے چند حوالے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ سے محبت کرنے والے اور مقبول جاننے والے علما و مشائخ کے؛ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے چاہنے والوں کی تعداد بلا مبالغہ لاکھوں میں ہے۔ ان ہی چاہنے والوں کے سکونِ قلب کے لیے اور اپنے طور پر حجۃ الاسلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ”یادگار اکابر“ کا ”حجۃ الاسلام نمبر“ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مجلہ اور اس کی پوری ٹیم کی اس کوشش کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے کہ اپنے محبوب بندے کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار کر کے ہماری بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ آمین!

محمد نعمان ارشدی

معمد المدیر ”یادگار اکابر“

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ / ۲۰ مارچ ۲۰۱۵ء

(۱) مؤطا امام مالک، ج ۱، حدیث نمبر: ۱۶۴۱۔

حالات و سوانح سوانحِ عمری

استاذ العلماء حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ

عنوانات و حواشی:

مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی مدظلہ

زیر نظر مضمون پر ذیلی عنوانات اور حواشی نام و محقق مولانا سید نور الحسن راشد کاندھلوی مدظلہ نے تحریر فرمائے ہیں؛ لیکن زیر نظر اشاعت میں عنوانات میں بعض جگہ معمولی سی ترامیم کر دی گئیں ہیں۔ اس کے علاوہ حواشی میں سے وہ جو صاحب کتاب کے متعلق تھے، یا مضمون کو سمجھنے کے لیے ضروری تھے؛ وہ رکھے گئے ہیں، باقی حذف کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ”آویں، جاویں“ وغیرہ کو ”آئیں، جائیں“ کر دیا گیا ہے۔ (نعمان)

خطبہ:

الہی تیری کیا قدرت کا ظہور ہے، یہ تماشا دکھلاتا ہے، پھر ان کو پردہ اختفا میں چھپاتا ہے۔ کیا کیا آفتاب طلوع ہوئے اور چمک دمک دکھلا کر پھر غروب ہو گئے۔ سب صفت و ثناء تیری ہی ہے، جن کی تعریف ہے اور سب وصف کمال آپ کا ہی ہے، جس کی توصیف ہے۔ تو ہر عیب سے پاک و بری، اور سب تیرے قبضے میں؛ خشتگی ہو یا تری۔ آسمان ایک بلبلہ ہے، اور زمین ایک مشمت خاک، اور تو سب میں جلوہ گر، اور سب سے برتر اور پاک۔ کس زبان سے تیری ثنا ہو سکے، جب فخر الاولین والآخرین سید المرسلین رحمۃ اللعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں:

”لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ“.

لاکھوں؛ بلکہ لاکھوں رحمت و سلام و صلوة و ثناء روح پاک اور تمام آل و اصحاب پر؛ بلکہ تمام ارواحِ طیبین

و طاہرین، علما و زہاد، فقراء و عباد پر۔ آمین!

✽ صدر المدرسین اول دارالعلوم دیوبند۔

تمہید:

بعد حمد و صلوة: بندۂ احقر، ذرّہ کم تر ”محمد یعقوب“ نانوتوی، ابن مقدم العلماء جناب مولوی ”مملوک العلی“ مرحوم نانوتوی، عرض رساں خدمت احباب ہے کہ: آپ صاحبوں نے احقر سے فرمایا تھا کہ جو کچھ حال وسوانح عمری حضرت مخدوم و مکرم جناب مولوی ”محمد قاسم“ صاحب مرحوم (کی) یاد آئے؛ مناسب ہے کہ بہ ذیل تحریر جمع ہو جائیں، (تا کہ) ہم لوگوں کو تذکرہ اور آئندہ کے لیے یادگار رہے۔ آپ لوگوں کے امر کی اجابت واجب سمجھ کر باوجود قلتِ فرصت مختصر مختصر جو جو یاد آتا ہے؛ لکھتا ہوں۔

تاریخ ولادت:

مولانا - احقر سے چند ماہ بڑے تھے۔ ان کی پیدائش شعبان، یارمضان، سن ۱۲۴۸ھ ہے (۱)، اور نام تاریخی ”خورشید حسین“، اور بندہ کی پیدائش صفر کی تیرہویں، سن ۱۲۴۹ھ ہے، اور نام تاریخی ”منظور احمد“ (۲)، اور احقر کے اور مولوی صاحب کے علاوہ قرب نسب بہت سے روابط اتحاد تھے (۳)۔

(۱) حضرت مولانا محمد قاسم کی تاریخ ولادت: مولانا یعقوب نے یہاں حضرت مولانا کی تاریخ ولادت شعبان یارمضان ۱۲۴۸ھ (جنوری، فروری ۱۸۳۳ء) لکھی ہے، مگر مولانا یعقوب کی بیاض میں حضرت مولانا کی ولادت شوال ۱۲۴۸ھ (مارچ ۱۸۳۳ء) لکھی ہوئی ہے۔ (بیاض یعقوبی: ص ۱۵۲، طبع اول تھانہ بھون: ۱۹۲۹ء)۔ اگرچہ بیاض کا یہ اندراج مولانا محمد یعقوب کے قلم سے نہیں ہے، بہ خط دیگر ہے؛ مگر بیاض میں اس اندراج سے پہلے اور بعد کی اطلاعات خود مولانا کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے یہ اطلاع بھی مولانا کی ہدایت و صراحت؛ بلکہ املا کے مطابق لکھی گئی ہوگی، اور اصولاً بعد کی تحقیق و اطلاع زیادہ معتبر اور صحیح ہونی چاہیے۔ نیز مولانا کی بیاض کا یہ اندراج مولانا محمد یعقوب صاحب کی زندگی کے آخر دنوں (تقریباً ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء) کا ہے؛ اس لیے حضرت مولانا محمد قاسم کی تاریخ ولادت کی یہی متاخر اطلاع زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ (نور)

(۲) بیاض یعقوبی میں مولانا محمد یعقوب نے اپنے دو تاریخی نام اور لکھے ہیں: ”غلام حسنین“ اور ”شمس الضعی“۔ (بیاض یعقوبی: ص ۱۵۱، طبع اول، تھانہ بھون ۱۹۲۹ء)۔ (نور)

(۳) دونوں کے اجداد ایک ہیں۔ تفصیل مولانا محمد یعقوب نے لکھ دی ہے، جس کو شجرہ ذیل سے سمجھا جاسکتا ہے:

مولوی ہاشم		
شیخ محمد مفتی		
شیخ ابوالفتح		
حکیم عبداللہ	شیخ علاؤ الدین	
حکیم غلام شرف	شیخ محمد بخش	
مولوی احمد علی	حافظ لطف علی	شیخ غلام شاہ
حضرت مولانا مملوک العلی		شیخ اسد علی
مولانا محمد یعقوب	مولانا محمد مظہر / مولانا محمد احسن	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی

(مستفاد از مقدمہ متوبات مولانا محمد یعقوب نانوتوی، مرتبہ حکیم امیر احمد عشرنی نانوتوی، مؤلفہ ۱۲۹ھ/۱۸۸۰ء مطبع احمدی علی گڑھ)۔

ایک مکتب میں پڑھا۔ ایک وطن۔ ایک نسب^(۱)۔ ہم زلف ہوئے^(۲)۔ ایک استاد سے ایک وقت میں علم حاصل کیا^(۳)۔ اور بعض کتابیں میں نے مولانا سے (پڑھیں)۔ ایک پیر کے مرید ہوئے^(۴)۔ ہم سفر و سفر حج کے رہے^(۵)۔ اور ایک زمانہ دراز تک ساتھ رہے؛ مگر ان کے کمالات کا اثر ہمارے قصور استعداد سے ہم میں ظاہر نہ ہوا۔

(۱) حضرت مولانا محمد قاسم[ؒ] اور مولانا محمد یعقوب[ؒ] دونوں کا شیخ کرامت حسین دیوبندی کی بیٹیوں سے نکاح ہوا تھا۔ مولانا محمد یعقوب[ؒ] کا شعبان ۱۲۶۶ھ (جون ۱۸۵۰ء) میں شیخ کرامت حسین[ؒ] کی چھوٹی دختر ”عمدة النساء“ سے نکاح ہوا تھا، جن سے مولانا کی متعدد اولادیں: معین الدین، قطب الدین، علاء الدین، جلال الدین، فاطمہ اور خدیجہ وغیرہ تولد ہوئیں۔ ۱۲ رمضان ۱۲۹۴ھ (۲۲ ستمبر ۱۸۷۷ء) کو جمعہ کی شب میں دیوبند میں وفات ہوئی۔ (بیاض یعقوبی: ص ۱۵۱، طبع اول تھا نہ بھون، ۱۹۲۹ء)۔

شیخ کرامت حسین[ؒ] کی دوسری دختر جو غالباً عمدة النساء سے بڑی تھیں، حضرت مولانا محمد قاسم[ؒ] سے منسوب تھیں، اس طرح دونوں اصحاب ہم زلف تھے۔ (نور)

(۲) مولانا محمد یعقوب[ؒ] اور حضرت مولانا محمد قاسم[ؒ] کے تین استاد مشترک تھے: حضرت مولانا مملوک العلی، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری اور حضرت شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی، مہاجر مدنی۔ رحمہم اللہ تعالیٰ! (نور)

(۳) جب مولانا محمد قاسم[ؒ] تعلیم کے لیے دہلی گئے تھے، مولانا محمد یعقوب[ؒ] اسی وقت سے مولانا کے شاگردوں میں شامل ہو گئے تھے؛ بلکہ مولانا محمد قاسم[ؒ] کے سب سے پہلے شاگرد مولانا محمد یعقوب[ؒ] تھے۔ مولانا محمد قاسم[ؒ] سے مولانا محمد یعقوب[ؒ] کا تلمذ اور تعلیم کا سلسلہ دیر تک رہا۔ مولانا محمد یعقوب[ؒ] نے تین موقعوں پر اس کا ذکر کیا ہے:

الف: مولانا محمد قاسم[ؒ] نے دہلی پہنچ کر کافی شروع کی تھی اور مولانا محمد یعقوب[ؒ] میزان اور گلستان وغیرہ پڑھتے تھے۔ مولانا مملوک العلی نے جو دونوں کے مربی اور استاد تھے، مولانا محمد یعقوب[ؒ] سے ابواب اور تعلیمات سننا مولانا محمد قاسم[ؒ] کے سپرد کیا تھا۔ (تذکرہ مولانا محمد قاسم[ؒ]، مرتبہ مولانا محمد یعقوب[ؒ] نانوتوی: ص ۷)

ب: جب حضرت مولانا[ؒ] منشی ممتاز علی کے مطبع مجتہائی میرٹھ میں ملازم تھے، اس زمانے میں مولانا محمد یعقوب[ؒ] نے مولانا محمد قاسم[ؒ] سے صحیح مسلم پڑھی تھی۔ (ص ۲۲)

ج: ۱۸۵۷ء کے بعد جب حضرت مولانا دیوبند اور نانوتہ میں فروکش تھے، اس وقت مولانا محمد یعقوب[ؒ] نے حضرت مولانا سے بخاری شریف کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ (ص ۲۲، حالات مولانا محمد قاسم[ؒ]، طبع اول) (نور)

(۴) حضرت مولانا اور مولانا محمد یعقوب[ؒ] دونوں حضرت حاجی امداد اللہ سے بیعت ہوئے، تربیت سلوک پائی اور حاجی صاحب کے ممتاز ترین خلفا میں سرفہرست رہے۔ (نور)

(۵) مولانا محمد یعقوب[ؒ] گویا حرمین کی دو مرتبہ سعادت حاصل ہوئی، ۷۸-۷۹ھ (۱۸۶۱ء) میں اور ۹۵-۱۲۹۴ھ (۷۸-۷۹ء) میں۔ دونوں موقعوں پر حضرت مولانا محمد قاسم[ؒ] بھی مولانا کے ساتھ تھے۔ مولانا محمد یعقوب[ؒ] نے زیر نظر تالیف (تذکرہ مولانا محمد قاسم[ؒ]) کے علاوہ ”بیاض یعقوبی“ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ (ص ۱۳۸، ۱۴۲، نیز ۱۵۰، ۱۵۱، بیاض یعقوبی، طبع اول ۱۹۲۹ء) (نور)

مولانا کے والد ماجد:

مولوی صاحب کے والد شیخ اسد علی صاحب^(۱) ہر چند جناب والد مرحوم کے ساتھ دہلی گئے تھے، اور شاہ نامہ وغیرہ (تک) کتابیں پڑھی تھیں، اور اپنے پڑھنے کے زمانے کے ہمارے سامنے حکایات بیان فرمایا کرتے تھے؛ مگر حال ایسا تھا کہ گویا علم سے کچھ مناسبت نہیں۔ تمام عمر کھیتی کی اور ویسے ہی عادات موٹے (اہل) قصبات کے سے تھے؛ مگر نہایت محبت اور اخلاق (والے) اور کنبہ پرور، مہمان نواز، نمازی، پرہیزگار تھے۔

مولانا کے دادا کی خواب کی تعبیر میں مہارت:

ان کے والد شیخ غلام شاہ (تھے)، احقر نے ان کی زیارت کی (ہے)۔ قلیل پڑھے ہوئے تھے؛ مگر خادم درویشوں کے، ذاکر و شاعری تھے۔ تعبیر خواب میں مشہور تھے۔

(۱) شیخ اسد علی (خلف غلام شاہ ابن محمد بخش): حضرت مولانا محمد قاسم کے والد ماجد بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی گئے تھے۔ فارسی درسیات مکمل کر لی تھیں اور مولانا محمد یعقوب کی صراحت کے مطابق ”شاہ نامہ فردوسی“ بھی پڑھا تھا؛ مگر اس کے بعد مزید تعلیم کا موقع نہیں ہوا۔ وطن میں پوری زندگی گزارے۔ نیک طینت سادہ مزاج شخص تھے۔ شروع میں حضرت مولانا محمد قاسم کے استغنا، ترک دنیا اور مال و جاہ سے بے تعلقی کی وجہ سے مولانا سے ناخوش رہتے تھے؛ مگر حضرت حاجی امداد اللہ کی بار بار ہدایت اور مولانا کے مقام و مرتبے سے آشنا ہو کر یہ کیفیت ختم ہو گئی تھی، اور آخر میں حضرت مولانا سے نہایت خوش تھے۔

شیخ اسد علی کی اسہال کے مرض میں مبتلا ہو کر ۷ ربیع الثانی ۱۲۹۱ھ / دو شنبہ (پیر) (۲۱ مارچ ۱۸۷۵ء) کو دیوبند میں وفات ہوئی۔ تاکید دیوان لطف اللہ میں دفن کیے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو دارالعلوم کی نئی مسجد جامع رشید صدر دروازے کے سامنے واقع ہے۔ اس کے صحن کے مائل بہ جنوب مشرقی گوشے میں شیخ اسد علی کا مدفن ہے۔ چند سال پہلے تک اس قبر پر کتبہ نصب تھا، جس کو راقم سطور نے بھی بار بار دیکھا ہے، اور نام و رموز پر پروفیسر محمد اسلم صاحب نے بھی اپنے مضامین اور ”سفر نامہ ہند“ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کتبے کی عبارت بھی نقل کی ہے، جو یہ تھی:

”مزار اقدس“

حضرت شیخ اسد علی رحمۃ اللہ علیہ

والد ماجد حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ

المتوفی ۱۲۹۰ھ / ۱۸۷۳ء

(سفر نامہ ہند: ص ۳۰۰، لاہور، ۱۹۹۵ء)

مگر کتبے پر سن وفات کندہ کرنے میں سہو ہوا، صحیح تاریخ وہ ہے، جو اوپر گزری۔ یہ تاریخ حضرت مولانا محمد قاسم کے خطوط میں درج ہے؛ اس لیے یہی صحیح اور درست ہے۔ (نور)

جناب مولوی صاحب نے خواب میں دیکھا تھا ایام طفلی میں کہ: ”گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں۔“ ان کے دادا نے یہ تعبیر فرمائی کہ: ”تم کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا اور نہایت بڑے عالم ہو گے، اور نہایت شہرت ہوگی۔“

یہ تعبیر ان کی نہایت درست پڑی۔

اور میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ: ”ایک ترازو چھوٹی (جس سے) لڑکے کھیلا کرتے ہیں، آسمان سے گری ہے، اور اس پر ابابیل جانور سیاہ رنگ بہت لپٹے ہوئے ہیں، اگر چھڑاتے ہیں، چھوٹے نہیں۔“ سن کر یوں فرمایا: ”قط ہوگا۔“ چنانچہ وہ قط جس میں باندیاں بک (گئیں): واقع ہوا، غالباً ”پانچا کال“ اس کو کہتے ہیں۔

حضرت مولانا اور مولانا محمد یعقوب کا مشترک نسب:

میرا نسب اور مولانا کا شیخ غلام شاہ کے پردادا میں ملتا ہے۔ اس طرح: ”محمد قاسم، ابن اسد علی، ابن غلام شاہ، ابن محمد بخش، ابن علاء الدین، ابن محمد فتح، ابن محمد مفتی، ابن عبدالسمیع، ابن مولوی محمد ہاشم۔“ اور ”محمد یعقوب، ابن مملوک العلی، ابن احمد علی، ابن غلام شرف، ابن عبداللہ، ابن محمد فتح، ابن محمد مفتی، ابن عبدالسمیع، ابن مولوی محمد ہاشم۔“

اور میرا شیخ محمد بخش کے بھائی شیخ خواجہ بخش میرے والد اور شیخ کرامت حسین دیوبندی کے نانا ہوتے تھے۔ جوانی میں دکن گئے، وہاں نکاح کیا تھا، وہاں ایک بیٹا مولوی محمد ہاشم نام تھا۔ یہاں اولاد پسری تھی۔ اس سبب سے میرے والد کے نانا ان کے چچا ہوتے ہیں، اور انوع رشتے، جیسے برادری میں ہوا کرتے ہیں، باہم مرتبط ہیں^(۱)۔

(۱) مولانا محمد یعقوب نے جو رشتے اور تفصیل لکھی ہے، وہ درج ذیل شجرے سے آسانی سے سمجھ میں آجائے گی:

		محمد فتح		
علاء الدین	عبداللہ	عبدالرحیم عرف جمیل (خاں خورد)		
محمد بخش		شیخ خواجہ بخش	غلام جیلانی	
غلام شاہ	غلام شرف	دختر	کریم بخش	
شیخ اسد علی	مولوی احمد علی	(زوجہ احمد علی نانوتوی)	مولوی وجیہ الدین	
حضرت مولانا محمد قاسم		مولانا مملوک العلی	دختر (زوجہ شیخ اسد علی)	
مولانا حافظ احمد		مولانا محمد یعقوب	حضرت مولانا محمد قاسم	

مولانا کے نانا:

مولوی صاحبؒ کے نانا مولوی وجیہ الدین صاحب نانوتوی^(۱) فارسی بہت عمدہ، اردو کے شاعر، کچھ عربی سے آگاہ، بڑے تجربے کا، پرانے آدمی، ہنگام آمدنی حکومت انگریزی سہارن پور میں وکیل کمپنی ہوئے، اور نہایت عزت و احترام اور تمول سے گزران کی۔ نہایت طباع اور خوش فہم تھے، اور چند پشت اوپر مولوی محمد ہاشم صاحب مرحوم میں ہمارے نسب جا ملتے ہیں، اور آگے نسب حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم میں جا پہنچتا ہے۔

مولوی محمد ہاشم جدِ اعلیٰ:

یہ مولوی محمد ہاشم زمان شاہ جہاں میں مقرب بادشاہی ہوئے، اور نانوتہ میں مکان بنائے، اور چند دیہات جاگیر تھے، جو تبدل حکومت کے سبب ان کی اولاد کے پاس نہ رہے۔

مولانا کے بھائی، بہن اور اوپر کا سلسلہ:

مولوی صاحبؒ کے اور کوئی بھائی نہ تھا۔ ایک بہن دیوبند میں اب زندہ موجود ہیں، اور ان کے والد اور دادا صاحب کے بھی کوئی بھائی نہ تھا، بھائی پیدا ہوئے؛ مگر لڑکپن میں مر گئے، اور چچا جوانی میں مر گئے، اور دادا کے بھائی تھے، وہ کسی لڑائی میں جوان عمر شہید ہوئے، اور اوپر جو بھائی تھے، ان کی اولاد پسری یہاں کوئی نہیں (رہی)۔ دکن میں ان کے اولاد ہوئی، بہ قاعدہ معروف وہ بھی گویا ایک ہی تھے۔ غرض چار پشت تلک مولانا منفر دہوئے۔

مولانا کی فطری اور اعلیٰ صلاحیتیں:

جناب مولوی صاحبؒ لڑکپن سے ذہین، طباع، بلند ہمت، تیز، وسیع حوصلہ، جفاکش، جری، چست و چالاک تھے۔ مکتب میں اپنے ساتھیوں سے مدام اول رہتے تھے۔ قرآن شریف بہت جلد ختم کر لیا۔ خط اس وقت سب سے اچھا تھا۔ نظم کا شوق اور حوصلہ تھا۔ اپنے کھیل اور بعضے قصے نظم فرماتے اور لکھ لیتے۔ چھوٹے چھوٹے رسالے اکثر نقل کیے۔

(۱) مولوی وجیہ الدین، ابن کریم بخش، ابن غلام جیلانی، ابن عبدالرحیم عرف جمیل خاں خورد۔ مولانا محمد یعقوبؒ نے ان کا جو سن وفات لکھا ہے، وہ متعلقہ سنین کی روشنی میں صحیح معلوم نہیں ہوتا؛ تفصیل (آئندہ حاشیے میں) آ رہی ہے۔ (نور)

جناب مخدوم العالم حاجی امداد اللہ صاحب^۱ سے جو ربط نسب کا تھا، حضرت مخدوم (کی) نانہال ہمارے (ے) خاندان میں تھی، اور بہن ان کی یہاں بیابھی تھی، اکثر نانوتہ تشریف لاتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نہایت محبت و اخلاص فرماتے۔ جلد بندی کتاب^(۱) کی حضرت سے ہم دونوں نے سیکھی اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی جلدیں باندھیں۔

خاندان کے ایک قضیہ کی وجہ سے دیوبند کا سفر:

ہمارے وطن میں ایک قضیہ پیش آیا، شیخ تفضل حسین شیعہ مذہب ہو گئے تھے، اور ہماری جائے داد کے شریک تھے، ان سے اور مولوی صاحب^۲ کے دادا شیخ غلام شاہ سے دنگا ہوا، اور شیخ تفضل حسین مولوی صاحب^۲ کے ماموں میاں فصیح الدین کے ہاتھ سے زخمی ہو کر مر گئے۔ ہر چند کہ اس مقدمہ میں خیریت رہی، اور حاکم کی طرف سے کسی کو کچھ سزا نہ ہوئی، مگر بنا دشمنی کی کچھ پہلے سے تھی، کچھ اب زیادہ ہو گئی، تب یہ خوف ہوا کہ مبادا کوئی صدمہ مخالفوں کے ہاتھ سے ان کو پہنچے، اس لیے (مولانا محمد قاسم کو) دیوبند بھیج دیا۔

مولوی مہتاب علی دیوبندی کے مکتب میں ابتدائی تعلیم:

یہاں مولوی مہتاب علی صاحب^۳ کا مکتب تھا، شیخ کرامت حسین مرحوم کے گھر پر شیخ نہال احمد پڑھتے تھے، مولوی صاحب^۳ گوانہوں نے عربی شروع کرائی، پھر سہارن پورا اپنے نانا کے پاس رہے، وہاں مولوی محمد نواز صاحب سہارن پوری سے کچھ پڑھا، فارسی اور عربی کی کتابیں اول کی کچھ حاصل کیں۔ اس زمانے میں والد مرحوم احقر کے حج کو تشریف لے گئے۔ احقر ایک برس کامل وطن رہا۔ حفظ قرآن شریف پورا ہو گیا تھا؛ مگر صاف نہ تھا، صاف کرتا تھا۔

مولانا کے نانا کی وفات:

مولوی صاحب^۳ سہارن پور سے وطن آئے، اور ان کے نانا کا انتقال اس سال کے وبائی بخار میں مع بہت سے لوگوں کے ہو گیا تھا^(۲)۔ اس زمانے میں مولوی صاحب^۳ کا ساتھ رہا۔ مولوی صاحب^۳ جیسے پڑھنے میں سب سے بڑھ کر رہتے تھے، ہر کھیل میں خواہ ہوشیاری کا ہو، یا محنت کا؛ سب سے اول اور غالب رہتے تھے۔

(۱) جلد بندی میں صفحات کی جو سلائی سوئی سے ایک ایک ورق کر کے ہوتی ہے اسے ”جز بندی“ کہا جاتا ہے۔ (نعمان)
(۲) مولانا یعقوب کی تحریر سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم کے نانا شیخ وجیہ الدین کی وفات ۱۲۵۷ھ میں ہوئی تھی۔ مولانا مناظر احسن گیلانی نے اس خیال کو مدلل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سن کی ۱۸۴۲ء سے مطابقت بھی کی ہے۔ (سوانح قاسمی: ج ۱، ص ۲۰۵، دیوبند، ۱۳۷۳ھ)؛ مگر یہ خیال صحیح نہیں۔ مولوی وجیہ الدین کی وفات تقریباً محرم ۱۲۶۰ھ (جنوری، فروری ۱۸۴۳ء) میں ہوئی ہوگی۔ تفصیلات مولانا کے والد ماجد اور ماموں پر اقم سطور کی تحریر میں ملاحظہ ہوں۔ (نور)

کھیلوں میں مہارت اور بے خوفی:

خوب یاد رہے کہ اس زمانے میں ایک کھیل ”جوڑ توڑ“ نام ہم کھیلتے تھے، اور بہت پرانے مشاق لوگ اس کو عمدہ کھیلتے تھے، اور ہم نئے کھیلنے والے مات کھا جاتے تھے۔ مولوی صاحب نے جب اس کا قاعدہ معلوم کر لیا، پھر یاد نہیں کسی سے مات کھائی ہو۔ بہت ہوا تو برابر رہے؛ بلکہ ہر کھیل میں جو رتبہ کمال کا ہوتا تھا، وہاں تلک اس کو پہنچا کر چھوڑتے۔ دروازہ مکان کا ایک دراز کو چہ تھا اور وحشت ناک جگہ تھی، اور وہاں آسیب بھی مشہور تھا؛ مگر راتوں کو بہت دیر سے گھر جاتے اور بے تکلف اور کچھ خوف نہ کرتے۔

تعلیم کے لیے پہلا سفر:

جب والد مرحوم حج سے تشریف لائے اور وطن آئے، تب مولوی صاحب سے کہا کہ: میں تم کو ساتھ لے جاؤں گا، بعد اجازت والدہ کے دہلی روانہ ہوئے۔ ذی الحجہ سن ۱۲۵۹ھ کے آخر میں وطن سے چلے، اور دوسری محرم سن ۱۲۶۰ھ کو دہلی پہنچے۔ چوتھی کو سبق شروع ہوئے۔ مولوی صاحب نے کافیہ شروع کیا اور احقر نے میزان اور گلستان۔ والد مرحوم نے میرے ابواب کا سننا اور تعلیمات کا پوچھنا ان کے سپرد کیا تھا، اور ہر جمعہ کی رات کو چھٹی ہوتی تھی، صیغوں اور ترکیبوں کا پوچھنا معمول تھا، یاد ہے کہ مولوی صاحب سب میں عمدہ رہتے تھے۔

ہم عمر طلبہ سے علمی مباحثوں میں امتیاز اور تعلیم میں تیز رفتار ترقی:

اسی زمانے میں ہمارے مکان سے قریب مولوی نوازش علی صاحب کی مسجد میں مجمع طالب علموں کا تھا، ان سے پوچھ پانچ اور بحث شروع ہوئی۔ مولوی صاحب کی جب باری آئی سب پر غالب آئے، اور جب گفتگو ہوئی، اس میں مولوی صاحب کو غلبہ ہوتا؛ بلکہ ہم میں سے جو کوئی مغلوب معلوم ہوتا، مولوی صاحب سے مدد چاہتا، یا مولوی صاحب خود اس کو مدد دیتے۔ پھر تو مولوی صاحب ایسا چلے کہ کسی کو ساتھ ہونے کی گنجائش نہ رہی۔ یہ معقول (کی) مشکل کتابیں: زواہد، قاضی، صدر، شمس بازنہ ایسا پڑھا کرتے تھے۔ جیسے حافظ منزل سناتا ہے، کہیں کہیں کوئی لفظ فرماتے جاتے اور ترجمہ تلک نہ کرتے۔ والد مرحوم کے بعض شاگردوں نے کہا بھی کہ: حضرت! یہ تو کچھ سمجھتے نہیں معلوم ہوتے۔ جناب والد مرحوم نے فرمایا کہ: میرے سامنے طالب علم بے سمجھے چل نہیں سکتا، اور واقعی ان کے سامنے بے سمجھے چلنا مشکل تھا۔ وہ طرز عبارت سے سمجھ لیتے تھے کہ یہ مطلب سمجھا ہوا ہے یا نہیں، اور یہی حال جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی سلمہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ مولوی صاحب سے اسی زمانے سے دوستی اور ہم سبقی رہی۔

شاہ عبدالغنی سے حدیث کا درس اور حضرت حاجی صاحب سے بیعت:

آخر حدیث خدمت میں جناب شاہ عبدالغنی صاحب مرحوم کے پڑھی، اور اسی زمانے میں دونوں

صاحبوں نے جناب قبلہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب دام ظلہ سے بیعت کی اور سلوک شروع کیا۔

مدرسہ عربی سرکاری (دلی کالج) میں داخلہ:

والد مرحوم نے مولوی صاحب کو مدرسہ عربی سرکاری میں داخل کیا اور مدرس ریاضی کو فرمایا کہ: ان کے حال سے تعرض نہ ہو جو، میں ان کو پڑھا لوں گا، اور فرمایا کہ: تم اقلیدس خود دیکھ لو، اور قواعد حساب کی مشق کر لو۔ چند روز میں چرچا ہوا کہ مولوی صاحب سب معمولی مقالے دیکھ چکے اور حساب پورا کر لیا۔ از بس کہ یہ واقعہ نہایت تعجب انگیز تھا، طلبانے پوچھ پانچھ شروع کی، یہ کب عاری تھے، ہر بات کا جواب باصواب تھا، آخر منشی ذکاء اللہ چند سوال نئے کسی ماسٹر کے بھیجے ہوئے لائے اور وہ نہایت مشکل سوال تھے، ان کے حل کر لینے پر مولانا کی نہایت شہرت ہوئی، اور حساب میں کچھ ایسا ہی حال تھا۔ جب امتحان سالانہ کے دن ہوئے مولوی صاحب امتحان میں شریک نہ ہوئے اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ سب اہل مدرسہ کو علی الخصوص ٹیلر صاحب کو کہ اس وقت میں مدرس اول انگریزی تھے، نہایت افسوس ہوا۔

مطبع احمدی میں تصحیح کتب کی ملازمت:

مولوی صاحب نے مطبع احمدی میں تصحیح کتب کی کچھ مزدوری کر لی، اور کتابیں معمول تمام کر چکے تھے۔ حدیث خدمت میں شاہ عبدالغنی صاحب (کے) پوری کی۔

مولانا مملوک العلوی کی مرض و وفات میں خدمت اور وفات کے بعد ان کے مکان پر قیام:

اس عرصے میں والد مرحوم کا گیارہویں ذی الحجہ ۱۲۶۷ھ کو بہ مرض یرقان قبل السالم انتقال ہو گیا (۱)۔ ایام مرض والد مرحوم کے ممتد نہ تھے۔ گیارہ روز کل مرض رہا، مگر چار پانچ روز بہت غفلت اور کرب رہا۔ نخلخہ سنگھا (نا) (۲)، پنکھا کرنا ہر وقت تھا، ہم سو جاتے تھے اور مولوی صاحب برابر بیٹھے رہتے تھے۔

(۱) ۱۱ ذی الحجہ ۱۲۶۷ھ مطابق ۱۸ اکتوبر ۱۸۵۱ء قبل السالم، سات وین گھڑی سے پہلے۔ رات کا تقریباً درمیانی وقت۔ (نور)
(۲) نخلخہ: وہ دوا جو تقویت دماغ کے واسطے ترکیب دے کر بنائی جاتی ہے۔ کئی خوش بوؤں کا مجموعہ جسے ملا کر سوگھتے ہیں۔ مولوی سید احمد دہلوی نے اس کے استعمال کی مثال میں یہ شعر لکھے ہیں:

نالے مجھ بلبل کے سن کر غش ہوا تھا باغ میں
ناہت گل نے سنگھایا نخلخہ صیاد کو
(نواب بیگم)
کرتی ہے صبا آگے کبھی غالیہ بیڑی
کرتی نسیم آگے کبھی نخلخہ سائی
(ذوق)

(فرہنگ آصفیہ: ج ۴، ص ۱۸۳، دہلی: ۱۹۷۳ء) (نور)

بعد انتقال مولانا - والد مرحوم کے احقر اپنے مکان مملوک میں جو چیلوں کے کوچے (۱) میں تھا جا رہا۔
مولوی صاحبؒ بھی میرے پاس آ رہے۔

مزاج کی سادگی:

کوٹھے پر ایک جھانگا^(۲) پڑا ہوا تھا، اس پر پڑے رہتے تھے۔ روٹی کبھی پکوا لیتے تھے اور کئی کئی وقت تک اسے ہی کھا لیتے تھے۔ میرے پاس آدمی روٹی پکانے والا نوکر تھا، اس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ: جب مولوی صاحب کھانا کھائیں، سالن دے دیا کرو؛ مگر بہ وقت کبھی اس کے اصرار پر لے لیتے تھے؛ ورنہ وہی روکھا سوکھا ٹکڑا چبا کر پڑے رہتے تھے۔

ایک برس دن کے قریب بعد انتقال والد مرحوم احقر دہلی رہا، پھر نوکری اجمیر کے سبب دہلی چھوٹی اور مولوی صاحبؒ سے جدائی پیش آئی۔

مدرسہ دارالبقاء اور مطبع احمدی میں قیام اور حاشیہ بخاری کی تکمیل:

مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند روز اسی مکان میں تنہا رہے، پھر چھاپہ خانے میں جا رہے، پھر دار البقاء^(۳) میں چند روز رہے۔ اس زمانے میں جناب مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی احمد علی صاحب سہارن پوری (نور اللہ مرقدہ و برد مضعجہ) نے تحشیہ اور تصحیح بخاری شریف کے کہ پانچ چھ سپارے، آخر کے

(۱) کوچہ چیلان پرانی دہلی کا بہت بڑا محلہ اور مشہور علاقہ ہے۔ (نور)

(۲) ٹوٹی پھوٹی ایسی چار پائی جس کے بان ٹوٹ کر لٹک گئے ہوں۔ دیکھیے: فرہنگ آصفیہ ج ۲، ص: ۳۰، (دہلی ۱۹۷۹ء)
(۳) مدرسہ دارالبقاء جامع مسجد کے جنوبی سمت میں تعمیر پرانا مدرسہ تھا، جو شاہ جہاں نے جامع مسجد کے ساتھ بنوایا تھا، جو آخر عہد مغلیہ میں بے توجہی کی وجہ سے کھنڈر ہو گیا تھا، مولانا مفتی صدر الدین آزرہ نے اس کی تجدید مرمت کرائی، دوبارہ مدرسے کو زندہ کیا۔ تعلیم کے لیے مدرسے رکھے اور مدرسے میں مقیم طلباء کے اخراجات اور کھانے پینے کی ذمہ داری لی۔ مدرسہ دارالبقاء ۱۸۵۷ء تک مفتی صاحبؒ کی سرپرستی میں کامیابی سے چلتا رہا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد جب پوری دہلی کی اینٹ سے اینٹ نچ گئی تھی، مدرسہ دارالبقاء کہاں بچتا؟ مدرسہ دارالبقاء ویران ہی نہیں ہوا؛ بلکہ ۱۸۵۷ء کے بعد جب انگریزوں نے دہلی کو صاف ستھرا کرنے کی مہم چلائی اس وقت مدرسہ دارالبقاء کو منہدم کر کے زمین کے برابر کر دیا تھا۔ یہ مدرسہ جامع مسجد کے آخری جنوبی مغربی کونے سے ملا ہوا تھا۔ اس مدرسے کا کٹواں جس کا حضرت مولانا گنگوہیؒ نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے، تقریباً ۱۹۷۷ء تک موجود تھا۔ راقم سطور نے دیکھا ہے۔ اب یہاں سے چاوڑی بازار سے آنے والی سڑک گزرتی ہے اور کچھ حصے پر پارک ہے، ہو سکتا ہے کہ امر اللہ قدراً مقلوداً۔

مدرسہ دارالبقاء کے تعارف کے لیے دیکھیے: آثار الصنادید، سرسید احمد، باب سوم: ص ۲۳، نول کشور لکھنؤ ۱۳۱۸ھ/

باقی تھے، مولوی صاحب^۱ کے سپرد کیا^(۱)، مولوی صاحب نے اس کو ایسا لکھا ہے کہ اب دیکھنے والے دیکھیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔

اس زمانے میں بعض لوگوں نے کہ مولوی صاحب کے کمال سے آگاہ نہ تھے، جناب مولوی احمد علی صاحب کو بہ طور اعتراض کہا تھا کہ: ”آپ نے کیا کام کیا کہ آخر کتاب کو ایک نئے آدمی کے سپرد کر دیا؟“ اس پر مولوی احمد علی صاحب نے فرمایا تھا کہ: ”میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ بدون (بلا) سمجھے بوجھے ایسا کروں!“، اور پھر مولوی صاحب کا تشیہ ان کو دکھلایا، جب لوگوں نے جانا، اور وہ جگہ بخاری میں سب

(۱) کلمہ حاشیہ صحیح بخاری: حضرت مولانا احمد علی محدث نے صحیح بخاری کی وقت نظر سے تصحیح فرمائی تھی اور اس پر مختصر؛ لیکن نہایت جامع اور اعلیٰ درجے کا حاشیہ لکھا تھا، جو عمدہ محققانہ شرح کے قائم مقام ہے۔ حضرت مولانا نے اپنے عالی مقام استاد حضرت شاہ محمد اسحاق کی ہدایت اور وصیت کے مطابق بخاری شریف کی تصحیح اور حواشی کا کام سفر حجاز سے واپس آتے ہی شروع فرمادیا تھا، کام بہت بڑا تھا جو وسیع عالمانہ ژرف نگاہی اور محنت و تحقیق کے علاوہ اکابر محدثین کے علمی اصولوں کی پاس داری چاہتا تھا، مولانا احمد علی نے اس کا پورا پورا حق ادا کیا اور قدم بہ قدم ان کی پیروی فرمائی۔

جب بخاری شریف کا غالباً خاصا حصہ تصحیح و حواشی کے بعد لائق اشاعت ہو گیا، تو اس کی اشاعت پر توجہ فرمائی۔ بخاری شریف کے متن اور حواشی کی کتابت بھی نہایت دیر طلب اور صبر آزما خدمت تھی۔ یہ سلسلہ بھی ساتھ ہی ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ ان مراحل کے بعد حضرت مولانا کے ذاتی چھاپہ خانہ ”مطبع احمدی“ دہلی میں ۱۲۶۲ھ (۱۸۴۸ء) میں بخاری شریف کے اس مبارک و مسعود نسخے کی طباعت شروع ہوئی، اور ۱۲۷۰ھ (۱۸۵۴ء) میں اس نسخے کی طباعت مکمل ہو گئی تھی۔ تصحیح متن اور حاشیے کی ترتیب آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، چونکہ حضرت مولانا احمد علی اس عرصے میں حدیث شریف کی کئی اور بنیادی کتابوں کی تصحیح کا کام شروع کر چکے تھے؛ اس لیے (اور غالباً بخاری شریف کا کام جلد پورا کرنے کے خیال سے) بخاری شریف کا حاشیہ لکھنے کی خدمت میں حضرت مولانا محمد قاسم کو بھی شامل فرمایا۔ آخری حصے کا حاشیہ حضرت مولانا محمد قاسم نے تحریر کیا۔

حضرت مولانا محمد قاسم کا لکھا ہوا حاشیہ کس قدر ہے؟ اس کی تحقیق نہیں۔ مولانا محمد یعقوب نے پانچ چھ سپارے کا حاشیہ ذکر کیا ہے؛ مگر مولانا محمد یعقوب اس زمانے میں اجمیر قیام فرماتے تھے؛ اس لیے یہ اطلاع مولانا کا مشاہدہ اور تحقیق نہیں ہے؛ اس لیے اس میں مزید غور و فکر کی خاصی گنجائش ہے۔

برصغیر کے نام و محدث حضرت الاستاذ مولانا محمد یونس صاحب مدظلہم و دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ: پانچ چھ سپاروں کے حاشیے کی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ حواشی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کے تین سپاروں کا حاشیہ ہے۔ یہ حاشیہ پہلے حاشیے سے کئی طرح سے مختلف ہے۔ کتاب الحارین پارہ نمبر ۲۸، بخاری شریف: ص ۱۰۰۵ (نور محمد صالح المطالع، دہلی) سے آخر کتاب تک اسلوب تحریر اور منہج تحقیق بدلا ہوا ہے؛ اس لیے صرف یہی حاشیہ حضرت مولانا محمد قاسم کا لکھا ہوا ہے، اور یہ تین سپارے ہیں۔ مزید تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ راقم نے اس کا کسی قدر وضاحت سے علاحدہ مضمون میں ذکر کیا ہے۔ یہاں یہ عرض کر دینا چاہیے کہ حضرت الاستاذ مولانا محمد یونس صاحب مدظلہم درس حدیث میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی کے جانشین ہیں اور تیس سال سے مدرسہ مظاہر العلوم سہارن پور میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ حضرت مولانا کی حدیث شریف میں غیر معمولی مہارت اور بصیرت و نظر اور حضرت کا درس بخاری شہرہ آفاق ہے۔ (نور)

جا (جگہوں) سے مشکل ہے، علی الخصوص تائید مذہب حنفیہ کا جو اول سے التزام ہے، اور اس جا (جگہ) پر امام بخاری نے اعتراض مذہب حنفیہ پر کیے ہیں، اور ان کے جواب لکھنے معلوم ہے کہ کتنے مشکل ہیں۔ اب جس کا جی چاہے اس جگہ کو دیکھ لے اور سمجھ لے کہ کیسا حاشیہ لکھا ہے، اور اس حاشیے میں یہ بھی التزام تھا کہ کوئی بات بے سند کتاب کے محض اپنے فہم سے نہ لکھی جائے۔

جفاکشی اور تنہائی پسندی:

اس وقت کی اکثر حکایات سنی سنائی عرض کرتا ہوں؛ کیوں کہ پانچ برس تک پھر ملاقات مولوی صاحب سے نہیں ہوئی۔ جب احقر اجیر گیا، مولوی صاحب اسی مکان میں رہتے تھے، اور بعض ایک دو آدمی اور تھے، پھر اتفاق سے سب متفرق ہو گئے اور مولوی صاحب تنہا رہ گئے۔ مکان مقفل رہتا تھا، رات کو مولوی صاحب کو اڑاتا کر اندر جاتے تھے، اور پھر کو اڑ کر درست کر دیتے تھے، اور صبح کو کو اڑاتا کر باہر ہو جاتے تھے، اور پھر کو اڑ کر درست کر دیتے تھے۔ چند ماہ اسی ہو کے (۱) مکان میں گزر گئے۔

جذب اور خود فراموشی کی ایک کیفیت:

جس زمانے میں مولوی صاحب میرے پاس رہتے تھے، مولوی صاحب کی صورت پر جذب کی حالت برستی تھی۔ بال سر کے بڑھ گئے تھے، نہ دھونا، نہ (کنگھی)، نہ تیل، نہ کترے، نہ درست کیے، عجب صورت تھی۔ مولوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیبت عنایت کی تھی، ان کے سامنے بولنے کا ہر کسی کو حوصلہ نہ تھا۔ باوجود یہ کہ نہایت خوش مزاج اور عمدہ اخلاق تھے؛ اس لیے میں تو کہہ نہ سکا، ایک اور دوست سے کہلایا، تب بہ مشکل بال کتر واکر درست کیے اور دھلوائے۔ جوئیں بہت ہو (گئی) تھیں، ان سے نجات ہو (ئی)۔

صبر و ضبط اور کم گوئی:

مزاج تنہائی پسند تھا؛ اس لیے کچھ عرض نہ ہو سکتا تھا۔ مولوی صاحب کو اول عمر سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات عنایت فرمائی تھی، اکثر سکتا رہتے اور ہر کسی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا، اور باوجود خوش مزاجی اور ظرافت کے ترش رو اور مغموم جیسی صورت (رہتے)، اور ان کے حال سے بھلا ہو یا برا، نہ کسی کو اطلاع ہوتی، نہ آپ کہتے۔ یہاں تک کہ بیمار بھی اگر ہوتے، تب بھی شدت کے وقت کبھی کسی نے جان لیا، تو جان لیا؛ ورنہ خبر نہ ہوئی، اور دو کرنا تو کہاں؟

(۱) ہو کا مکان: سنسان جگہ، جہاں آدمی کو دہشت معلوم دے۔ فرہنگ آصفیہ: ج ۴، ص: ۴۰، دہلی، ۱۹۷۷ء۔ (نور)

تواضع:

بعضے احباب کی زبانی سنا ہے کہ چھاپہ خانے میں جناب مولوی احمد علی صاحبؒ کے جب مولوی صاحبؒ کام کیا کرتے تھے، مدتوں یہ لطیفہ رہا کہ لوگ مولوی کہہ کر پکارتے ہیں اور آپ بولتے نہیں۔ کوئی نام لے کر پکارتا، خوش ہوتے۔ تعظیم سے نہایت گھبراتے۔ بے تکلف ہر کسی سے رہتے۔ اب تک جو شاگرد دیا مرید تھے، ان سے یارانہ کے طور پر رہتے، اور کچھ اپنے لیے صورت تعظیم کی نہ رکھتے۔

معمولی لباس اور خود کو چھپانے کا اہتمام:

علماء کے وضع عمامہ یا کرتا کچھ نہ رکھتے۔ ایک دن آپ فرماتے تھے کہ: ”اس علم نے خراب کیا؛ ورنہ اپنی وضع کو ایسا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا“۔ میں کہتا ہوں اس شہرت پر بھی کسی نے کیا جانا؟ جو کمالات تھے، وہ کس قدر تھے؟ کیا اس میں سے ظاہر ہوئے؟ اور آخر سب کو خاک میں ہی ملا دیا، اپنا کہنا کر دکھایا۔ مسئلہ کبھی نہ بتلاتے، حوالے کسی پر فرماتے، فتوے پر نام لکھنا اور مہر کرنا تو درکنار، اول امامت سے بھی گھبراتے، آخر کو اتنا ہوا کہ وطن میں نماز پڑھا دیتے تھے۔ سب سے پہلا وعظ مولانا مظفر حسینؒ کا ندھلویؒ کے ارشاد پر کیا۔ وعظ بھی نہ کہتے تھے۔ جناب مولوی مظفر حسین صاحب مرحومؒ کا ندھلویؒ نے اول وعظ کہلویا اور خود بھی بیٹھ کر سنا اور بہت خوش ہوئے۔

مولانا مظفر حسینؒ کا ندھلویؒ کا تقویٰ اور اتباع سنت میں بلند مقام:

جناب مولوی مظفر حسین صاحبؒ کا ندھلویؒ اس آخری زمانے میں قدمائے نمونے تھے۔ تقویٰ؟ اللہ اکبر! ایسا تھا اور اس سے وہ نسبت پیدا تھی کہ مشتبہ چیز اگر معدے میں پہنچ گئی، تو اسی وقت قے ہو جاتی تھی، اور اتباع سنت نہ ایسا دیکھا اور نہ ایسا سنا، سبحان اللہ!

بیواؤں کے نکاح کی بنا ان اطراف میں اول میں ان سے ہوئی، اور والد مرحوم نے اس کو نہایت خوب صورتی سے اجر فرمایا، اور ان دونوں بزرگ واروں کے قدم قدم حضرت مولانا نے اس کو پورا شائع کیا۔ یہ اجر ان صاحبوں کے نامہ اعمال میں تابہ قیامت رہے گا، اور ایک یہ کیا، ہزاروں دین کی باتیں ایسی ہی کیں۔

مولانا مظفر حسینؒ سے زمانہ طالب علمی سے نیاز مندی اور عقیدت:

جناب مولوی مظفر حسین صاحبؒ کی خدمت میں اس زمانہ سے نیاز تھا، جب کہ حضرت مولوی صاحبؒ دہلی تشریف لاتے، تو والد مرحوم کے پاس ہمارے مکان میں فروکش ہوتے، اور والد مرحوم جب وطن

جاتے، کاندھلہ ہو کر جاتے۔ جب وطن سے ہٹتے^(۱) کاندھلہ ٹھہر کر دہلی روانہ ہوتے۔

حضرت حاجی امداد اللہ سے تعارف:

اور یہی حال جناب حاجی امداد اللہ صاحب^۲ سے تھا۔ تھانہ بھون میں آتے جاتے ملاقات کر کرتے، یا وہاں مقام ہی ہوتا۔ سبحان اللہ! کیا جلسہ تھا۔ پیر محمد والی مسجد^(۲) میں وہ گل زار تھا کہ شب و روز سوائے ذکر اور قال اللہ و قال الرسول کچھ اور دھندلہ نہ تھا۔ آخر شب میں ذکر جہر کا یہ رنگ ہوتا کہ غافل بھی جاگ اٹھتے اور توفیق ذکر اللہ کی پاتے۔ غرض کہ یہ آنا جانا اور ملاقاتیں ان صاحبوں کی خدمت میں نیاز (کے) سبب ظاہر ہوئی؛ ورنہ جو لکھا ہوا تھا، وہ ہر طرح ہوتا تھا۔

نکاح، توکل اور سخاوت:

مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح نہ کرتے تھے اور جناب بھائی اسد علی صاحب رحمہ اللہ حضرت کے والد کو ادھر تو ترک نوکری اور اختیار درویشی کا رنج تھا، ادھر یہ فکر ہوا (کہ) دیوبند رشتہ کیا تھا۔ آخر جناب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت کے فرمانے سے نکاح پر راضی ہو گئے؛ مگر یہ شرط کی کہ: ”تمام عمر زوجہ کے نفقہ اور اولاد کی پرورش کے لیے کچھ کمالانے کے مجھ سے متقاضی نہ ہوں“۔ بے چاروں نے ناچار یہ شرط قبول کی، نکاح ہو گیا^(۳)، اب نوکری آپ نے اگر کی تو کیا کی، کسی

(۱) ہٹتے: یعنی واپس لوٹتے۔

(۲) مسجد شاہ پیر محمد والی: تھانہ بھون کی پرانی تاریخی روحانی مسجد ہے۔ یہ مسجد شیخ احمد نے اورنگ زیب عالم گیر کے عہد ۱۱۱۴ھ/ (۱۷۰۲ء) میں تعمیر کرائی تھی، (جو شاہ ولی اللہ کا سنہ ولادت ہے)۔ قطعہ تاریخ کا کتبہ نصب ہے:

بہ عہد شاہ عالم گیر احمد شیخ مسجد ساخت
اگر پرسند تاریخ بخش بہ گو عاکف کہ احمد ساخت

یہ مسجد تھانہ بھون کے نام ور علما اور مشائخ کرام کا مسکن و مدفن رہی ہے۔ سب سے پہلے یہاں شیخ صادق گنگوہی (وفات: ۱۰۵۱ھ/۱۶۴۱ء) کے خلیفہ شیخ پیر محمد تھانوی نے قیام کیا تھا۔ ان کے نام کی نسبت سے ”مسجد پیر محمد والی“ کہی جاتی ہے۔ حضرت علامہ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی مؤلف ”کشاف اصطلاحات الفنون“ کا مدفن اس مسجد سے ملحق قبرستان میں تھا، جو اب مسجد کے احاطے میں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ، حافظ محمد ضامن شہید، حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ

سب نے اللہ اللہ کے لیے اسی مسجد کو پسند کیا اور یہیں قیام فرمایا تھا۔ اب یہ ”مسجد خانقاہ امدادیہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ (نور)

(۳) اہلیہ مولانا محمد قاسم جوش کرامت حسین دیوبندی کی بڑی صاحب زادی تھیں، چھوٹی دختر عمہ النساء کا مولانا محمد یعقوب نانوتوی سے نکاح ہوا تھا۔ بڑی بہن ام رحم صاحبہ مولانا محمد قاسم سے منسوب تھیں؛ مگر ان کا نکاح غالباً بہت دیر سے ۱۲۷۰ھ/ (۱۸۵۳ء) کے قریب منعقد ہوا۔ حضرت مولانا محمد قاسم کی ان سے دس اولادیں ہوئیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: سوانح قاسمی: ج ۱، ص ۵۰۴۔

حضرت مولانا محمد قاسم کی اہلیہ نے طویل عمر پائی۔ حضرت مولانا کی وفات کے تقریباً اٹالیس سال بعد ذی الحجہ ۱۳۳۶ھ/ (ستمبر ۱۹۱۸ء) میں دیوبند میں وفات ہوئی۔ دیکھیے: ماہ نامہ القاسم دیوبند، حرم ۱۳۳۷ھ/ ۱۹۱۸ء: ص ۶۔ (نور)

چھاپہ خانے^(۱) میں چار پانچ روپے کی تصحیح کی خدمت قبول کی، اور پھر مزاج میں مہمان نوازی اور سخاوت بھی، بھلا کیا بچتا کہ گھر دیتے۔

اہلیہ کی مہمان نوازی اور فیاضی:

بلکہ جب وطن آتے اور یہاں مہمان آتے، والدین کو دشواری ہوتی، تب یہ کیا کہ بی بی کا زیور اس کی اجازت سے بیچ کر صرف کر دیا۔ وہ ایسی تابع دار تھیں کہ والدین کی خدمت میں جو مشقت اٹھائی، مولوی صاحب کی مزاج داری ان کو علاوہ بر آن ہوئی، اور والدین کی رضا کے لیے جب ناخوش ہوتے، تو ان کو وہی کچھ کہہ لیتے، آخر میں ان کے بڑے شکر گزار رہے، اور اللہ جل شانہ نے بہت کچھ عنایت فرمایا، جو کچھ فتوح ہوتی، ان کے حوالے کر دیتے۔ وہ اللہ کی بندی (خدا سلامت رکھے) ایسی سخی اور دست کشادہ ہے کہ جناب مولوی صاحب کی مہمان داری کو اسی کے باعث رونق تھی۔ کبھی یا انہیں کہ کسی وقت کوئی آ گیا ہو، اور گھر میں کھانا نہ ملا ہو؛ بلکہ خود فرماتے کہ: ہماری سخاوت احمد کی والدہ کی بہ دولت ہے، جو میں قصد کرتا ہوں، وہ مہمان نوازی میں اس سے بڑھ کر کرتی ہے۔

مہمانوں کے لیے چاولوں اور گھی کی فراوانی:

چاول نانوتہ میں بہت پیدا ہوتے ہیں، مہمانوں سے فرماتے کہ: ہم نے تمہارے لیے چاول پکانے میں تکلف نہیں کیا؛ بلکہ ہمارے گھر آمدنی اراضی کے یہی چاول ہوتے ہیں، وہی تمہارے آگے پکا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور مہمانوں کے کھلانے میں مولوی صاحب کو کچھ درلغ نہ ہوتا تھا۔ ایک بار دسترخوان پر کچھڑی کے ساتھ بہت سا گھی آیا، دس پندرہ آدمی تھے، جناب مولوی رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ: اتنا گھی! یہ فضول ہے، اس میں سے آدھا رکھ لیا، اور آدھا گھر بھیج دیا۔ ایک بار مہمانوں کی کسی سواری کے لیے دانے کی ضرورت تھی، چنے نہ ملے کہ دانہ دل کر دیں، گھر میں کا بلی چنے رکھے ہوئے تھے، وہی دلو کر دانہ دے دیا۔ مہمان نوازی مولوی صاحب پر ختم ہے۔

(۱) حضرت مولانا نے تین مطابع میں کتابوں کی تصحیح اور حاشیہ وغیرہ لکھنے کی ملازمت کی۔ سب سے پہلے مطبع احمدی میں، جو مولانا احمد علی محدث کا پریس تھا۔ دوسرے مطبع مجتہائی میں، جس کے مالک منشی ممتاز علی صاحب ”نزهت رقم“ حضرت مولانا کے خاص نیاز مند اور معتقد تھے۔ تیسرا شیخ ہاشم علی میرٹھی کا مطبع ہاشمی تھا۔ حضرت مولانا تینوں مطابع سے صحیح کی حیثیت سے وابستہ رہے، اور حضرت مولانا کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۹۲-۱۲۹۱ھ (۷۵-۱۸۷۷ء) میں بھی دہلی میں ایک مطبع کے کام کی وجہ سے رہنا ہوا تھا۔ یہ کون سا مطبع تھا، منشی ممتاز علی کا مجتہائی یا کوئی اور مطبع تھا؟ صراحت نہیں ملی۔ (نور)

بچپن کا ایک خواب اور اس کی تعبیر:

مجھے یاد ہے کہ مولوی صاحب نے لڑکپن میں ایک خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر یہی تھی۔ یوں دیکھا تھا کہ: ”میں مر گیا ہوں اور لوگ مجھے دفن کر آئے، تب قبر میں حضرت جبرئیل (علیہ السلام) تشریف لائے، اور کچھ ٹکین سامنے رکھے اور کہا: یہ اعمال تمہارے ہیں۔ ان میں سے ایک ٹکین بہت خوش نما اور کلاں ہے، اس کو فرمایا کہ یہ عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علیہ السلام) کا ہے۔“

ایام طالب علمی میں مولوی صاحب نے اور ایک خواب دیکھا تھا کہ: میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں، اور مجھ میں سے نکل کر ہزاروں نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ جناب والد مرحوم سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کہ: تم سے علم دین کا فیض بہ کثرت جاری ہوگا۔

شیخ اسد علی گومولانا کے توکل اور استغنا سے فکر اور دعا کی خواہش:

جس زمانہ میں نکاح ہوا، اور والد کو یہ خیال تھا کہ ابنائے زمانہ کی طرح جب فکر ہوگا، آپ نوکری کر ہی لیں گے، اور بعد گزرنے کتنی مدت کے کچھ نہ کیا، تب مایوس ہو گئے، اور ان کو اس امر کا بہت رنج تھا کہ اور بھائی پڑھ کر نوکر ہو گئے، کوئی پچاس [کا]، کوئی سو کا، کوئی کم، کوئی زیادہ، [سب] خوش و خرم ہیں، اور ان کا حال ویسا ہی ہے، اور آمدنی آراضی کی ملٹھی^(۱) خرچ کو نہ ہوتی تھی، جناب حاجی امداد اللہ صاحب مدظلہ سے شکایت کی کہ: ”بھائی! میرے تو یہی ایک بیٹا تھا، اور مجھے کیا کچھ امیدیں تھیں، کچھ کماتا، تو ہمارا یہ افلاس دور ہو جاتا، تم نے اسے خدا جانے کیا کر دیا کہ یہ نہ کچھ کمائے، نہ نوکری کرے۔“ حضرت اس وقت تو ہنس کر چپ ہو رہے، پھر کہلا بھیجا کہ یہ شخص ایسا ہونے والا ہے کہ وہ سو پچاس والے سب اس کی خادمی کریں گے، اور ایسی شہرت ہوگی کہ اسی کا نام ہر طرف پکارا جائے گا، اور تم تنگی کی شکایت کرتے ہو؟ خدا تعالیٰ بے نوکری ہی اتنا کچھ دے گا کہ ان نوکروں سے یہ اچھا رہے گا۔

جناب بھائی اسد علی صاحب کی ہی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اور مولوی صاحب سے بہت خوش انہوں نے انتقال کیا، اور تصدیق اس پیش گوئی کی اپنی آنکھ دیکھ گئے۔ قدر مریدوں کی پیر پہچانے اور جو ایسی نظر رکھے وہی جانے۔

(۱) یعنی زمین کی آمدنی سے گھر کا خرچ اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھیں۔ آمدنی کم تھی اور خرچ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ایسے حالات میں شیخ اسد علی کا یہ خیال کرنا کچھ بے جا بھی نہیں تھا، لیکن قدرت کے راز پنہاں وہی جانے۔ (نور)

حضرت حاجی امداد اللہ کی نگاہ میں مولانا کی قدر و منزلت:

حضرت نے آخر میں ”ضیاء القلوب“ کی چند سطران دونوں صاحبوں کی تعریف میں (لکھی) ہیں، نہایت درست ہیں^(۱)۔ یوں حضرت نے اپنی کسر نفسی کو کام فرمایا ہے؛ مگر اظہار مرتبہ ان دونوں صاحبوں کا اس سے منظور ہے، اور خود احقر سے ارشاد فرمایا تھا، اول حج میں جب حاضر خدمت ہوا تھا کہ: ”مولوی رشید احمد صاحب میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، لوگوں کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مولوی محمد قاسم صاحب کو فرمایا تھا کہ: ایسے لوگ پہلے زمانہ میں ہوا کرتے تھے، اب مدتوں سے نہیں ہوتے۔“

تحریر و تقریر محفوظ رکھنے کی حضرت حاجی صاحب کی ہدایت:

اور اللہ تعالیٰ نے اس کمال پر یہ ضبط عنایت فرمایا تھا کہ کبھی کوئی کلمہ خود ستانی کا، یا کسی طرح کوئی صورت رعونت، یا خود بینی کی خلوت و جلوت، تنہائی مجمع، اپنے بے گانوں میں کبھی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ اب اس سفر میں حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ: ”مولوی صاحب کی تحریر و تقریر کو محفوظ رکھا کرو اور غنیمت جانو“۔ ہائے افسوس! یہ خبر نہ تھی کہ اس کے یہ معنی ہیں، اور یہ واقعہ یوں اچانک آ جائے گا۔ چند بار شدت مرض ہو کر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی، اب کی بار بھی وہی خیال باندھ رکھا تھا۔ کیا کیجیے جو باتیں رہ گئیں، رہ گئیں، اب سوائے افسوس کے کیا ہو سکتا ہے؟ جو تحریریں نا تمام رہ گئیں، اب بھلا کون ان کو تمام کر سکتا ہے؟ اور جن میں کچھ نقصان ہو گیا، ان کی تکمیل کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟

اولاد نہ ہونے سے والد کا تکدر اور اولاد کی تفصیل:

بعد نکاح والد اکثر مکر رہتے تھے، اور آرزو کرتے تھے کہ کوئی پوتا ہوتا، تو اس سے امید نسل جاری ہونے کی بندھتی۔ اول کئی لڑکیاں ہوئیں، جن میں سے دو زندہ اب ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ: تم یہ آرزو کرتے ہو، اور مولوی صاحب کو ناخوش رکھتے ہو، ان کو مکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی خوش کرے گا۔ تب سے مولوی صاحب کی اکثر مزاج داری کرتے، اور مہمانوں کی خدمت اور تواضع سے کسی طرح نہ گھبراتے۔

(۱) ضیاء القلوب میں حضرت حاجی امداد اللہ نے حضرت مولانا رشید احمد اور مولانا محمد قاسم کا ذکر کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ”نیز جو شخص کہ اس فقیر (حاجی امداد اللہ) سے محبت و عقیدت رکھتا ہے مولوی رشید احمد کو اور مولوی محمد قاسم کو جو تمام ظاہری اور باطنی کمالات کے جامع ہیں، مجھ فقیر راقم اوراق (حاجی امداد اللہ) کی جگہ بلکہ بعد مجھ سے بدرجہا بلند سمجھیں۔ اگرچہ دیکھنے میں معاملہ اس کا الٹا ہو گیا کہ وہ لوگ میری جگہ اور میں ان کی جگہ ہوں۔ ان صاحبان کی صحبت اور ملاقات کو غنیمت سمجھیں، کیوں کہ اس طرح کے اشخاص اس زمانے میں نایاب ہیں۔“ (ص ۶۰)

تب اللہ تعالیٰ نے میاں ”احمد“ کو عنایت کیا۔ آج بھرا اللہ تعالیٰ میاں احمد جوان ہیں، اٹھارہ برس کی عمر ہے (۱)، اللہ تعالیٰ اپنے والد کی مثل کر (ے)۔ آمین!

اور میاں ہاشم پیدا ہوئے۔ آج ان کی عمر آٹھ برس کی ہے (۲)۔ یہ نام مولوی صاحب کے والد کا رکھا ہوا ہے۔ اس عرصے میں کئی لڑکے لڑکیاں پیدا ہو (ئیں)، اور چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا، اب ایک لڑکی تین چار برس کی آخری اولاد ہے (۳)۔ اللہ ان سب کو عمر و سعادت و خوبی نصیب کرے، اور مولوی صاحب کا نام ان کی نسل سے قائم رکھے۔

والد صاحب کی اطاعت اور حقہ بھرنے کی خدمت:

ہمارے بھائی اسد علی صاحب بڑے سیدھے آدمی تھے۔ حقہ بہت پیتے تھے، مولوی صاحب کو حقے سے نفرت۔ ایک بار حقہ بھرنے کو کہا، مولوی صاحب باپ (کے) تابع دار، حقہ بھر کر سامنے لا رکھا۔ جب لوگوں نے سنا، بہت ملامت کی۔ کہا میں کہہ کر خود نادم ہوا، پھر کبھی مولوی صاحب سے نہ کہا۔

مسجد میں رہنے کا ذوق اور سخت مجاہدہ:

والد سے اول اس بات پر اکثر تکدر رہتا تھا، مولوی صاحب مسجد میں رہتے، رات کو مسجد میں سو رہتے، کھانا مسجد میں کھاتے، پیر بھائی دو تین تھے، ان کو کہا تھا کہ: سب کھانا لایا کرو، اور مل کر کھالیا کریں گے۔

(۱) حافظ احمد خلیفہ حضرت مولانا محمد قاسمؒ ۱۲۷۹ھ/۱۸۶۱ء میں نونو تہ میں تولد ہوئے۔ تعلیم کے لیے مولانا عبداللہ انصاریؒ کے پاس مدرسہ منبع العلوم گلاؤنچی بھیج دیے گئے۔ گلاؤنچی سے مراد آباد گئے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ سے بھی پڑھا۔ حدیث شریف حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے حلقہٴ درس میں حاصل کی۔ مدرسہ اسلامیہ تھانہ بھون سے تدریسی زندگی کا آغاز ہوا۔ ۱۳۰۲ھ/۱۸۸۵ء میں دارالعلوم میں مدرس ہوئے۔ ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء میں حضرت گنگوہیؒ نے مہتمم دارالعلوم مقرر کیا۔ مولانا کے طویل دور اہتمام میں دارالعلوم نے ہر پہلو سے ترقی کی۔ مولانا محمد احمدؒ ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۲ء میں ریاست حیدرآباد میں صدر مفتی مقرر کیے گئے تھے، چار سال تک اس عہدے پر فائز رہے، نظام حیدرآباد کو دارالعلوم کا دورہ کرنے کی دعوت دینے کے لیے حیدرآباد گئے تھے، حیدرآباد میں بیمار ہوئے، واپسی میں ۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۴۷ھ/۱۸ اکتوبر ۱۹۲۸ء کو ریل میں وفات ہو گئی۔ حیدرآباد لے جا کر دفن کیا گیا۔ (تاریخ دارالعلوم، مرتبہ سید محبوب احمد رضویؒ/ ماہ نامہ الرشید۔ سناہی وال، اشاعت خاص: جس: ۲۸-۲۴۷، ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء)۔

(۲) میاں ہاشم تقریباً ۱۲۷۹ھ/۱۸۶۲ء میں تولد ہوئے۔ ذہین و فطین اور علم کے شوقین تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسمؒ کے متوسلین ان میں حضرت مولانا کی جھلک دیکھتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دارالعلوم کی روداد سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خاصے باصلاحیت تھے، مگر تعلیم مکمل نہ ہوئی تھی کہ اوائل جوانی میں (مولانا قاری محمد طیب صاحب کی اطلاع کے مطابق) مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے۔ (حاشیہ سوانح قاسمی، مولانا گیلانی، ج ۱، ص ۵۰۳)۔ (نور)

(۳) یہ لڑکی جس کا مولانا محمد یعقوب صاحب نے یہاں ذکر کیا ہے ”عائشہ“ تھیں، طویل عمر پائی۔ لاؤلفوت ہوئیں۔ (نور)

پا پیادہ چلتے، جفاکشی کرتے، ان کو رنج ہوتا۔ مولوی صاحب ایسے جفاکش تھے، اوّل میں جب ضرورت نہانے کی ہوتی تھی، مسجد میں پانی گرم ہوتا تھا اور تہجد کے وقت نہاتے؛ مگر شرم کے سبب تالاب میں جا کر نہا لیتے۔ یہ کڑکڑاٹ کا جاڑا، اور پالا پڑے، اور مولوی صاحب تالاب میں نہائیں۔

ریاضتوں کی کثرت:

مولوی صاحب نے ریاضتیں ایسی کیں ہیں کہ کیا کوئی کرے گا۔ اشغال دشوار جیسے جس [دم] اور سہ پایہ مدت تک کیے ہیں، اور بارہ تسبیح اور ذکر اڑہ کا دوام تھا ہی، سر کے بال شدت حرارت کے سبب اڑ گئے تھے۔ حرارت مزاج میں ایسی آگئی تھی کہ کسی صورت سے فرو نہ ہوتی تھی؛ کیوں کہ یہ حرارت قلب کی تھی اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوئی، یہی آخمرض کا باعث ہوئی اور اسی میں آخر انتقال کیا۔

علوم و معانی کی آمد اور ضبط نسبت میں کمال:

آمد معانی اور مضامین کی ایسی تھی، یوں فرماتے تھے کہ: بعضے بار حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا کیا بیان کروں، اور اکثر تقریر طویل کے سبب کہیں سے کہیں نکل جاتے۔ باقی احوال اللہ جانے۔ باوجود یہ کہ کشف تمام تھا؛ مگر کبھی زبان سے کچھ نہ فرماتے۔ ادنا ادنا اہل نسبت کے پاس بیٹھنے سے اثر ہوتا ہے، مولانا کو یہ ضبط تھا کہ کبھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوتا تھا۔

ایک صاحب باطن کی مولانا پر توجہ ڈالنے کی کوشش اور اس پر ندامت:

ایک بار مولوی صاحب نے میرٹھ میں مثنوی مولانا ناروم پڑھانا شروع کیا۔ دو چار شعر ہوتے اور عجیب و غریب مضمون بیان ہوتے۔ ایک صاحب کہ کچھ رنگ باطنی رکھتے تھے، سن کر یوں سمجھے کہ یہ اثر تبحر علمی کا ہے، اور چاہا کہ کچھ مولانا کو فیض باطنی دیں، درخواست کی کہ کبھی تنہا ملیے۔ آپ نے فرمایا: مجھے کام چھاپہ خانے کا اور پڑھانا طلبہ کا رہتا ہے، تنہائی کہاں؟ آپ جب چاہیں، تشریف لائیں۔ وہ صاحب ایک روز تشریف لائے اور کہا کہ آپ ذرا میری جانب متوجہ ہوں اور خود آنکھ بند کر کے مراقب ہوئے۔ مولانا سبق پڑھا رہے تھے؛ البتہ موقوف کر دیا؛ مگر کبھی آنکھ (کھلی) اور کبھی قدرے بند، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ کبھی قریب کرنے کے ہو جاتے تھے اور پھر سنبھل بیٹھتے تھے۔ کچھ دیر یہ معاملہ رہا، پھر وہ اٹھ کر نیچی نگاہ کیے چلے گئے، پھر بہت معذرت کی۔ مولانا کی کس نفسی نے ان کے کمال کو ہرگز ظاہر نہ ہونے دیا، اور جو کچھ ظاہر ہوا، میرے گمان میں بامر اللہ تھا، ہرگز (اپنی) طرف سے اظہار کسی امر کا نہ فرماتے تھے۔

بات کہاں سے کہاں پہنچی۔

مولانا یعقوب نانوتوی سے ملاقات کے لیے روڑکی کا پیدل سفر:

جب احقر بنارس سے وطن کی طرف پہنچا، اتفاقاً نانوتہ جانے کا نہ ہوا، دیوبند میں اہل و عیال چھوڑ کر روڑکی چلا گیا، وہاں کام نوکری کا کرنے لگا، اتفاقاً گھر جانے کا نہ ہوا۔ مولوی صاحب گھر تھے، میں نے عرض کر بھیجا کہ جی ملنے کو چاہتا ہے اور مجھے فرصت نہیں۔ خود پیادہ پا دو منزلہ [سفر] کر کے (۱) احقر کے ملنے کو تشریف لائے، اور ہمیشہ جب تلک فوت تھی، کبھی بھی سواری کی طرف رخ نہ تھا۔

۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں ہمت و جرأت:

اسی عرصے میں غدر ہو گیا۔ بعد رمضان احقر کو سہارن پور لینے کو تشریف لائے، چند آدمی اور وطن دار ساتھ تھے، اس وقت راہ چلنا بدون (بلا) ہتھیار اور سامان کے دشوار تھا۔ جب احقر وطن پہنچا، تو چند ہنگامے مفسدین کے پیش آئے، جس میں مولانا کی کمال جرأت و ہمت ظاہر ہوئی۔

اسی زمانے میں ہمارے بھائی ہم عمر اکثر مشق بندوق اور گولی لگانے کی کرتے رہتے تھے، ایک دن آپ مسجد میں سے آئے کہ ہم گولیاں لگا رہے تھے اور نشانہ کی جائے (جگہ) پر ایک نیم کا پتہ رکھا تھا، اور اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا تھا، قریب سے بندوق لگاتے تھے، گولیاں مٹی کی (تھیں)۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بندوق کیوں کر لگاتے ہیں؟ مجھے بھی دکھلاؤ۔ کسی نے ایک فائر کی اور قاعدہ نشانہ کا ذکر کیا، تب بندوق ہاتھ میں لے کر فائر کی، صاف گولی نشانہ پر لگی، اور وہ سب مشاق کتنی دیر سے لگا رہے تھے، دائرہ میں لگ جانے کو نشانہ پر پہنچنا جانتے تھے، اور یہ بات اتفاقاً نہ تھی، اپنی فہم سے حقیقت نشانہ بازی کی سمجھ کر بدن ایسی وضع پر سادھ لیا، جو فرق ہو جانے کی وجہ تھی نہ ہوئی۔ تیر اندازوں کو دیکھا ہے کہ سر سے پاتلک ایک خط مستقیم ہو جاتے ہیں۔

سکون و اطمینان اور جرأت اور حوصلہ:

حاصل یہ کہ اس طوفان بے تمیزی میں جب لوگ گھبراتے تھے، ہم نے کبھی مولانا کو گھبراتے نہ دیکھا۔

(۱) یعنی مولانا محمد یعقوب کے اس خط کی وجہ سے، حال آں کہ حضرت مولانا محمد قاسم مولانا محمد یعقوب سے عمر میں بڑے تھے، اور یقیناً حضرت مولانا کی مصروفیتیں مولانا یعقوب کی مصروفیات سے بہت بڑھ کر اور دینی علمی لحاظ سے زیادہ قیمتی تھیں، مگر حضرت مولانا نے ان باتوں کا کچھ خیال نہیں فرمایا، اسی وقت دیوبند یا نانوتہ سے پیدل چل کر روڑکی آ گئے۔ سچ ہے: جن کے رتبے ہیں، ان کے سوا مشکل ہے۔ (نور)

خبروں کا اس وقت میں چرچا تھا؛ جھوٹی، سچی ہزاروں گپ شپ اڑا کرتی تھی؛ مگر مولوی صاحب اپنے معمولی کام بہ دستور انجام فرماتے تھے۔

چند بار مفسدوں سے نوبت مقابلے کی آگئی، اللہ رے! مولوی صاحب ایسے ثابت قدم، تلوار ہاتھ میں اور بندھنوں کا مقابلہ^(۱)، ایک بار گولی چل رہی تھی، ایک سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جس نے دیکھا، جانا گولی لگی۔ ایک بھائی دوڑے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا: سر میں گولی لگی، عمامہ اتار کر سر کو جو دیکھا، کہیں گولی کا نشانہ تلک نہ ملا، اور تعجب یہ ہے کہ خون تمام کپڑوں پر گرا ہوا تھا۔

دشمنوں سے مقابلے میں بندوق کی گولی کا اثر:

انہیں روزوں ایک روز منہ در منہ ایک نے بندوق ماری، جس کے سنبہ^(۲) سے ایک مونچھ اور کچھ داڑھی جل گئی، اور کچھ قدرے آنکھ کو صدمہ پہنچا، اور خدا جانے گولی کہاں گئی، اور اگر گولی نہ تھی، اتنے پاس سے سنبہ بھی بس تھا؛ مگر حفاظت الہی برسر تھی، کچھ اثر نہ ہوا۔ اس زخم کی خبر اجمالی بعض دشمنوں نے جوسی، تو سرکار میں مخبری کی کہ تھا نہ بھون کے فساد میں شریک تھے۔ حال آں کہ مولانا فسادوں سے کوسوں دور (تھے)۔ ملک و مال کے جھگڑے اگر سر رکھتے، تو یہ صورت ہی کیوں ہوتی؟ کہیں کے ڈپٹی یا صدر الصدور ہوتے؛ اس لیے حاجت رو پوشی کی ہوئی۔ حضرت حاجی صاحب بھی (اسی) باعث سے روپوش ہو گئے تھے۔

۱۸۵۷ء کے معرکہ کے بعد روپوشی، تلاشی اور اسی وجہ سے مختلف مقامات کے سفر:

ایام روپوشی میں ایک روز دیوبند تھے، زنا نہ مکان کے کوٹھے پر مردوں میں سے کوئی تھا نہیں، زینے میں آ کر فرمایا: پردہ کر لو، میں باہر جاتا ہوں۔ عورتوں سے رک نہ سکے، باہر چلے گئے۔ بعضے مرد بازار میں تھے، ان کو اطلاع کی، وہ اتنے مکان پر پہنچے، دوڑ^(۳) سرکاری آدمیوں کی پہنچ لی تھی، انہوں نے آ کر تلاشی لی، ہر چند بہ ظاہر مولوی صاحب کی تلاش نہ تھی؛ مگر پھر خوف کی جگہ تھی، اس کے بعد سے مسجد میں رہتے، اور پھر کسی نے تعرض نہ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چند بار بچا دیا۔

(۱) غالباً معرکہ شاملی کی طرف اشارہ ہے، جس میں ان بے سرو سامان اصحاب و علمائے انگریزی فوج کے دستوں کا اس قدر پامردی اور بہادری سے مقابلہ کیا کہ انگریز فوج کو ہتھیاروں کی کثرت اور شجاعت کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود شکست کھا کر اور سخت نقصان اٹھا کر بھاگنا پڑا تھا۔ (نور)

(۲) سنبہ۔ توپ میں بارود کی تھیلی، یا گولہ ڈال کر اوپر سے ٹھونکنے کا گز۔ (فرہنگ آصفیہ: ج ۳، ص ۱۰۱، مولوی سید احمد دہلوی، دہلی، ۱۹۷۷ء)

(۳) دوڑ۔ دوش، حملہ، دھاوا۔ چڑھائی، دشمنوں یا مجرموں کی گرفتاری کے لیے تیز رفتار سے اچانک حملہ۔ (فرہنگ آصفیہ: ج ۲، ص ۲۸۳، دہلی، ۱۹۷۷ء) (نور)

اس زمانے کی کیفیات عجیب و غریب گزری ہیں، لکھنا ان کا طول ہے۔ اسی وقت میں دیوبند اور املیہ وغیرہ مختلف جائے پر متفرق اوقات میں رہے، بوڑیہ گمٹھلہ، لاڈوہ، پنج لاسہ، جمنپارکئی دفعہ گئے آئے۔ آخر حضرت حاجی صاحب عرب کو روانہ ہو گئے۔ احقر کو بعد ان کے یہی سوچھی کہ تو بھی چل۔ مولانا کی روپوشی محض عزیز واقارب کے کہنے سے تھی؛ ورنہ ان کو اپنی جان کا کچھ خیال نہ تھا، مولانا نے بھی ارادہ کیا، اس روپوشی کی بلا کے سبب والدین نے بہ خوشی اجازت دے دی۔ احقر بے سامان تھا، قلیل ساز اور راہ بہم پہنچایا تھا، مگر مولوی صاحب کی بد دولت تو کل سب راہ بہ خیر خوبی پورا ہوا، اور سب کام انجام ہو گئے۔

کشتیوں کی راہ (سے) پنجاب ہو کر سندھ کی طرف کو گئے، کراچی سے جہاز میں بیٹھے، جمادی الثانی سن ۱۲۷۷ھ (جنوری ۱۸۶۱ء) میں روانہ ہوئے، اور آخردی قعدہ (جون) میں مکہ معظمہ پہنچے۔ بعد حج مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ اول صفر مرامعت کی۔ اسی مہینے کے آخر میں جہاز میں بیٹھے، ربیع الاول کے آخر میں بمبئی آئے، جمادی الثانی تک وطن پہنچے^(۱)۔

سفر حج اور راستے میں قرآن حفظ کرنا اور تراویح میں سنانا:

جاتے بار میں کراچی سے جہاز بادبانی میں سوار ہوئے تھے، رمضان کا چاند^(۲) دیکھ کر مولوی صاحب نے قرآن شریف یاد کیا تھا۔ اول وہاں سنایا اور جہاز میں کیا (میسر) تھا، بعد عید مکہ پہنچ کر حلوے مسقط خرید فرما کر شیرینی ختم دوستوں کو تقسیم فرمائی۔

مولوی صاحب کا اس سے پہلے قرآن یاد کرنا کسی کو ظاہر نہ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ پڑھتے اور یاد کر لیتے، اور حافظوں کے نزدیک ٹھہرا ہوا ہے کہ بلند آواز سے یاد ہوتا ہے۔ بعد ختم فرماتے تھے کہ دو سال میں رمضان رمضان میں فقط یاد کیا ہے، اور جب یاد کیا، پاؤ سپارہ (کے) قدر، یا کچھ اس سے زائد کر لیا، اور جب سنایا، ایسا صاف سنایا، جیسے اچھے پرانے حافظ۔ پھر تو اکثر بہت بہت پڑھتے۔ ستائیس سپارے ایک بار یاد ہے،

(۱) مولانا محمد یعقوب نے اس سفر کا روزنامہ لکھا تھا، جو بیاض یعقوبی میں شامل ہے۔ (ص ۱۲۸ تا ۱۵۰، طبع اول، تھانہ بھون، ۱۹۲۹ء)۔

۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۲۷۷ھ / ۲ نومبر ۱۸۶۰ء کو نانوتہ سے روانہ ہوئے تھے۔ چھ مہینے کا طویل سفر ۲۱ ذی قعدہ ۱۲۷۷ھ (یکم جون ۱۸۶۱ھ) میں مکہ معظمہ پہنچ کر پورا ہوا۔ (بیاض یعقوبی: ص ۱۳۲) شروع صفر ۱۲۷۸ھ (اگست ۱۸۶۱ء) میں واپس روانہ ہوئے۔ جدہ سے جہاز سے چل کر ربیع الاول ۱۲۷۸ھ (اکتوبر ۱۸۶۱ء) کے آخر میں بمبئی پہنچے، اور جمادی الثانی ۱۲۷۸ھ (دسمبر ۱۸۶۱ء) میں ایک سال بعد وطن واپس آ گئے۔ جس کی مولانا محمد یعقوب نے یہاں صراحت فرمائی ہے۔

مولانا محمد یعقوب کے الفاظ: ”اس روپوشی کی بلا کے سبب والدین نے بہ خوشی اجازت دے دی“ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ۱۸۵۷ء میں شرکت کی وجہ سے مولانا محمد قاسم نے تقریباً پانچ سال روپوشی میں گزارے تھے۔ (نور)

(۲) رمضان المبارک ۱۲۷۷ھ مطابق مارچ ۱۸۶۱ء۔

ایک رکت میں پڑھے۔ اگر کوئی اقتدا کرتا رکت (مختصر) کر (کے) اس کو منع فرمادیتے، اور تمام شب تنہا پڑھتے رہتے۔ بعد زیارت حریم شریفین ایک برس کچھ زیادہ میں وطن آئے۔ مراجعت بہ راہ بمبئی اور ناسک ہوئی، ریل ناسک تک تھی، وہاں سے گاڑیوں میں آئے۔

انگریزی حکومت کے عام معافی کے اعلان کے بعد گھر پر قیام، مطبع مجتہائی میں ملازمت:

پیچھے بعد تحقیقات سرکار نے مطالبہ عام اٹھادیا تھا، چند خاص شخصوں کی نسبت جن پر سرکار کا شبہ قوی تھا، اشتہار جاری رہا، پھر گھر اپنے رہے۔

عذر^(۱) میں دہلی کا تو سب کارخانہ درہم برہم ہو گیا تھا۔ مولوی احمد علی صاحب کا مطبع گیا گزرا تھا۔ اس زمانے میں سوائے وطن اور کوئی جگہ جانے کی نہ تھی، کبھی وطن، کبھی دیوبند رہتے تھے۔ اسی وقت میں احقر نے حضرت سے بخاری قدرے پڑھی، پھر منشی ممتاز علی صاحب نے میرٹھ میں چھاپہ خانہ کیا^(۲)، مولوی صاحب کو پرانی دوستی کے سبب بلا لیا، وہی تصحیح کی خدمت تھی۔ یہ کام برائے نام تھا، مقصود ان کا مولوی صاحب کو اپنے پاس رکھنا تھا۔

(۱) ۱۸۵۷ء (۱۲۷۳ھ) کی پر جوش اور طاقت و تحریک جو ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کے خلاف برپا ہوئی تھی، اور جس کو انگریزوں نے اپنی روایتی عیاری اور ہوشیاری کو کام میں لا کر غدر (RIOT) کا نام دے دیا تھا۔ حکومت برطانیہ کے قہر و دبدبے کے دور (تقریباً ۱۹۲۰ء) تک اس کو سبب خاص و عام، علما اور اہل قلم غدر ہی کہتے اور لکھتے تھے۔ جنگ آزادی کیسے کہتے یا لکھتے؟ اس سے وہ خود غداروں کی فہرست میں گن لیے جاتے اور قابل گردن زدنی شمار ہوتے۔

مولانا محمد یعقوب نے تحریک آزادی کے جس دور کا ذکر کیا ہے، وہ تھانہ بھون، شاملی، نواحی علاقوں اور ضمناً سہارن پور، مظفر نگر سے متعلق تھا۔ اگرچہ یہ چنگاری اور علاقوں میں مٹی میں بھڑک اٹھی تھی، اور اگست تک شعلہ جوالہ بن کر شاملی ہند کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ سہارن پور، مظفر نگر اور اس نواح کے قصبات میں بھی اس کے گہرے اثرات تھے۔ یہاں بھی جگہ جگہ انگریز فوج سے معرکہ آرائی اور فتح و شکست چل رہی تھی، آخر میں ۱۳ ستمبر ۱۸۵۷ء (۲۳ محرم ۱۲۷۳ھ) کو شاملی میں ایک بڑا معرکہ برپا ہوا، جس میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خواجہ تاش حضرت حافظ محمد ضامن شہید ہوئے، اور بھی کئی سوا صاحب جس میں نام ور علما اور اہل کمال بھی تھے، جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد انگریز فوج کے ہاتھوں تھانہ بھون تباہ و برباد ہوا۔

یہ ایک مفصل تاریخ ہے؛ مگر افسوس ہے کہ ہماری غفلت اور ہمارے بعض ذمے داروں کی تاریخ سے ناواقفیت (بلکہ نفرت) کی وجہ سے اس معرکہ کی صحیح تفصیلات اور مستند واقعات ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اور بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ متعدد اصحاب نے اس کا صاف انکار ہی کر دیا اور لکھ دیا کہ اس قسم کا نہ کوئی واقعہ ہوا تھا، نہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور ان کی جماعت کا اس سے کچھ تعلق تھا؛ مگر یہ انکار معلومات کی کمی اور ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ معلومات موجود ہیں، کسی وقت مرتب کر کے پیش کی جائیں گی، جس سے اس معرکہ کی واضح تصویر اور اکثر تفصیلات ان شاء اللہ سامنے آ جائیں گی۔ (نور) یہ تمام تفصیلات محترم ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری نے ”بزرگان دیوبند اور جہاد شاملی“ میں جمع کر دی ہیں۔ (نعمان)

(۲) منشی ممتاز علی خلیف منشی امجد علی دہلوی، میرٹھ، نرہت رقم، جو خطاطی میں بہادر شاہ ظفر کے شاگرد تھے، کا چھاپہ خانہ مطبع مجتہائی میرٹھ تھا۔ اس مطبع نے حضرت مولانا کی کتابوں کی اشاعت میں بہت دل چسپی لی، بعد میں مطبع مجتہائی میرٹھ سے دہلی منتقل ہو گیا تھا، وہاں بھی اس کی سرگرمی اور حضرت مولانا کی تصانیف سے وابستگی برقرار رہی۔ حضرت مولانا کے مکتوبات کا سب سے پہلا مجموعہ ”قاسم العلوم“ منشی ممتاز علی نے سب سے پہلے مطبع مجتہائی دہلی سے چھاپا تھا۔ (بقیہ اگلے صفحے پر):

مدرسہ دیوبند کی ابتدا اس میں شرکت اور سرپرستی:

احقر اس زمانہ میں بریلی اور لکھنؤ ہو کر میرٹھ میں اسی چھاپہ خانے میں نوکر ہو گیا، اور منشی جی حج کو گئے تھے، اس وقت میں ایک جماعت نے مسلم پڑھی، احقر بھی اس میں شریک رہا۔ وہی زمانہ تھا کہ بنام مدرسہ دیوبند کی پڑھی، مولوی فضل الرحمن اور مولوی ذوالفقار علی صاحب اور حاجی محمد عابد صاحب نے یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کریں۔ مدرس کے لیے تنخواہ پندرہ روپے تجویز ہوئے، اور چندہ شروع ہوا، چند ہی روز گزرے کہ چندے کو افزونی ہوئی اور مدرس بڑھائے گئے، اور مکتب فارسی اور حافظ قرآن مقرر ہوئے، اور کتب خانہ جمع ہوا۔ مولوی محمد قاسم صاحب شروع مدرسہ میں دیوبند آئے، اور پھر ہر طرح اس مدرسے کے سرپرست ہوئے۔ مدرسے کے احوال لکھنا یہاں طول طائل ہے، سالانہ کیفیتوں^(۱) سے یہ سب امر واضح ہو جاتے ہیں۔

(پچھلے صفحے کا بقیہ): مطبع مجتہائی کی اور مطبوعات بھی قابل توجہ ہیں۔ مطبع مجتہائی اور ہاشمی دونوں مطابع نے قرآن شریف کے عمدہ عمدہ نسخے تصحیح اور مفید حواشی و تراجم کے ساتھ بار بار شائع کیے۔ منشی ممتاز علی نے ایک قرآن شریف اور جمائل حضرت مولانا سے تصحیح کرا کر چھاپی تھی، جس کو بہت شہرت اور احترام نصیب ہوا۔ یہ دونوں قرآن شریف صحت کے لحاظ سے آج بھی سند ہیں۔ مطبع مجتہائی میرٹھ کے ابتدائی دور کی مطبوعات کا معیار بہت اچھا ہے، اور کتابوں کے علاوہ غالب کی ”عود ہندی“ بھی سب سے پہلے منشی ممتاز علی نے چھاپی تھی۔

منشی ممتاز علی کی حیات میں ان کے فرزند نے مطبع کا کام سنبھال لیا تھا، اور حاجی صاحب ۱۸۸۶ء (۴-۱۳۰۳ھ) میں ہندوستان سے ہجرت کر گئے تھے۔

منشی ممتاز علی کا مطبع پانچ سو روپے میں مولوی عبدالاحد نے خرید لیا تھا؛ مگر مولوی عبدالاحد نے مطبع کا نام اور مطبع کی مشینیں اور سامان وغیرہ خریدا ہوگا۔ اسی لیے اس کے لیے خاصی بڑی رقم پانچ سو روپے ادا کیے گئے؛ لیکن منشی ممتاز علی نے اپنے مطبع کی کم سے کم ایک مشین اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے گئے تھے، اور مکہ مکرمہ میں بھی مطبع مجتہائی کے نام سے طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا تھا۔ امداد صابری نے حضرت حاجی امداد اللہ کی ”جہاد اکبر“ اور ”تحفۃ العشاق“ کے ان نسخوں کا ذکر کیا ہے، جو منشی ممتاز علی نے مکہ مکرمہ میں اپنے مطبع مجتہائی سے چھاپے تھے۔ (حجاز مقدس کے اردو شاعر: ص ۱۰۱-۱۰۲، دہلی، ۱۹۷۰ء) مولوی عبدالاحد کی سرپرستی میں مطبع مجتہائی نے غیر معمولی ترقی کی، اور ہندوستان کے ممتاز ترین مطابع میں شمار کیا گیا۔

منشی ممتاز علی نے خاصی طویل عمر پائی۔ حضرت حاجی امداد اللہ کی وفات ۱۳۱۷ھ (۱۸۹۹ء) کے بعد تک حیات تھے۔ ہندوستان کے متعدد نامور خطاط، مثلاً: محبوب رقم منشی جی کے شاگرد تھے۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند، سید محبوب رضوی، رسالہ الرشید، ساہی وال، ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء: ص ۵۱-۵۲)۔ نیز سوانح قاسمی، گیلانی، حاشیہ: ج ۱، ص ۴۱۷، ۵۳۲، ۵۳۴۔ نیز مضمون ”خطاطان قرآنی“ از جناب سید شاہ نفیس الحسینی نفیس رقم مدظلہ، سیارہ اردو ڈائجسٹ، لاہور، قرآن نمبر ج ۲، ص ۸۱۶) (نور) (۱) سالانہ کیفیتوں یعنی مدرسہ اسلامیہ عربیہ (دارالعلوم) دیوبند کے آمد و خرچ، تعلیم نیز طلباء کے امتحانات اور ان کے نتیجوں کا گوشوارہ اور تفصیل، جو ہر سال کے ختم پر پابندی سے چھپتی تھی، اور تقریباً ۱۴۰۰ھ (۱۹۸۰ء) تک اسی طرح چھپتی رہی۔ (نور)

دوسرا حج اور واپسی کے بعد دہلی میں قیام:

۱۲۸۵ھ^(۱) میں مولانا کوچ کی پھر سوچھی تھی۔ چند رفقا کو ساتھ لے کر حج کر آئے، اور منشی ممتاز علی صاحبؒ بھی اسی سال بہ قصد قیام عرب کو گئے؛ مگر ایک سال بعد واپس آ گئے، پھر مولوی صاحبؒ دہلی گئے، منشی جی کا چھاپہ خانہ دہلی میں ہوا، منشی جی کے پیچھے میرٹھ میں مولوی محمد ہاشم صاحب کے مطبع میں کام کیا، اس زمانے میں پڑھانا اکثر تھا، سب کتابیں بے تکلف پڑھاتے تھے، اور اس طرح کے مضامین بیان فرماتے تھے کہ نہ کسی نے سنے، نہ سمجھے، اور عجائب غرائب تحقیقات ہر فن میں بیان فرماتے، جس سے تطبیق اختلاف اور تحقیق ہر مسئلے کی بیخ و بن تلک ہو جاتی تھی۔ آج ان کے فیض تعلیم کا اثر موجود ہے۔ ہر چند ذرہ آفتاب کا کیا نمونہ؛ مگر پھر اسی جمال کا آئینہ ہے، اور وہی اس کے حوصلہ (کے) موجب اس میں جلوہ گر ہے، جو چاہیں دیکھ لیں، اور ان کی تحریرات و تقریرات کو سن لیں۔

حضرت مولانا کی تصانیف کا ذخیرہ اور شاگرد:

مولوی صاحب نے اس عرصے میں چند تحریرات کے بعضے جواب کسی سوال کے، بعض فرمائش کسی دوست کی، بعض اتفاقاً، اگرچہ مجموعہ ان کا کثیر^(۲) ہے؛ مگر ایسے پریشان ہیں کہ اجتماع ان کا مشکل ہے۔ زیادہ تر فیض رسائی کی طرف اسی زمانے میں توجہ ہوئی۔ مولوی صاحبؒ سے پڑھنا نہایت ہی دشوار تھا، جو شخص طباع ہو، اور پہلے سے اصل کتاب سمجھا ہوا ہو، تب تو مولوی صاحبؒ کی بات سمجھ سکتا تھا۔ ہر چند مولوی صاحبؒ نہایت ہندی کی چندی کر کر بیان فرماتے؛ مگر پھر مشکل بات مشکل ہی ہوتی ہے۔

(۱) مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے لکھا ہے: ”۱۲۸۵ھ (۱۸۶۹ء) میں مولانا کوچ کی پھر سوچھی“ تعجب ہے کہ مطبع قاسمی کی اشاعت (۱۳۳۳ھ) میں بھی اس کی تصحیح نہیں کی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس اطلاع میں سہو ہوا، غالباً سہو کتابت ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم کا دوسرا سفر حج ۱۲۸۶ھ (جنوری ۱۸۷۰ء) میں ہوا تھا۔ اس کا حضرت مولانا نے ”آب حیات“ کی تمہید میں (خلاف معمول مگر ضمناً) ذکر فرمایا ہے۔ سفر حج کا (غالباً) پہلے سے خیال نہیں تھا، رمضان المبارک میں اچانک ارادہ ہو گیا۔ ۸ شوال ۱۲۸۶ھ (۲۲ جنوری ۱۸۶۹ء) کو نونہ سے روانگی ہوئی، بمبئی میں تقریباً بیس دن جہاز کے انتظار میں ٹھہرے رہے، اسی قیام کے دوران آخری دنوں (اواخر شوال میں) ”آب حیات“ کا اکثر حصہ لکھا گیا۔ ۲۳ ذی الحجہ ۱۲۸۶ھ (۲۶ مارچ ۱۸۷۰ء) کو مکہ مکرمہ میں جب حضرت مولانا کے مدینہ منورہ (علی صاحبہا الصلاۃ والسلام) کے لیے حاضری کے سفر میں صرف دو دن باقی تھے، اس کا مسودہ مکمل ہوا۔ ملاحظہ ہو: ”آب حیات“ ص ۱۳ اور ۶، طبع اول، مطبع مجتہبی میرٹھ، ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۱ء، نیز سوانح قاسمی از مولانا مناظر احسن گیلانی ج ۳، ص ۱۴ اور ۱۴ یو بند، طبع اول، بلاسنہ۔ (نور)

(۲) حضرت مولانا محمد قاسمؒ کی باقاعدہ تصانیف تو تین سے زائد نہیں؛ لیکن حضرت مولانا کے افادات، تقریریں، مکتوبات اور افادات ان میں سے ہر ایک مستقل تالیف؛ بلکہ تالیفات و مصنفات سے بڑھ کر ہے۔ (ان سب کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اگر جمع ہو، اور مرتب کر کے شائع کیا جائے، تو غالباً دس بارہ جلدیں ہوں گی)، اور ان میں عموماً وہ مباحث اور علوم و نکات ہیں، جو اور کتابوں میں کم یا ب؛ بلکہ معدوم ہیں؛ اس لیے ان مصنفات و افادات کی خاص علمی اہمیت ہے؛ مگر اس غفلت کو کیا کہیے کہ حضرت کے افادات و مؤلفات و متعلقات کا کوئی جامع اشاریہ بھی آج تک مرتب نہیں کیا گیا۔ راقم سطور نے ایک نا تمام اشاریہ مرتب کیا ہے، جو شائع کیا جا رہا ہے۔ (”قاسم العلوم والخیرات“ صحیفہ نور کے نمبر میں شامل ہے)۔ (نور)

دہلی میں جگہ جگہ پادریوں کے جلسے اور مولانا کا اپنے شاگردوں کے ساتھ ان سے بحث و مناظرہ: اسی زمانے کے درمیان میں دہلی میں پادریوں کے وعظ کا چرچا تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض بے چارے اپنی ہمت سے ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ کوئی اہل علم جن کا یہ کام تھا، اس طرف توجہ نہ کرتا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ: تم بھی کھڑے ہو کر بازار میں کچھ بیان کیا کرو، اور جہاں وہ لوگ بہ مقابلہ نصاریٰ بیان کرتے ہیں، ان کی امداد کیا کرو۔ آخر مباحثے کی ٹھہری اور مولوی صاحب بے کسی (کی) صورت و شکل بنائے اور اپنا نام چھپا جا موجود ہوئے۔ پادری تارا چند نام تھا، اس سے گفتگو ہوئی، آخر وہ بند ہوا، اور گفتگو سے بھاگا۔ اسی زمانے سے مولوی منصور علی صاحب دہلوی سے، جو فن مناظرہ اہل کتاب میں یکتا ہیں؛ ملاقات ہوئی۔ مولوی منصور علی صاحب بائبل کے گویا حافظ ہیں، اور ان کا طرز مناظرہ بھی جداگانہ ہے، اب ان ہی کے شاگرد بہ مقابلہ پادریوں کے دہلی میں وعظ کہا کرتے ہیں۔

میلہ خدائشناسی چاندپور میں شرکت اور تقریر دل پذیر:

اتفاقات تقدیر سے ۱۲۹۳ھ میں چاندپور^(۱) ضلع شاہ جہاں پور میں کوئی تعلقہ دار ہے، پیارے لال، اصل ہندو کبیر پنٹھی^(۲) ہے، اس کو شاید میل نصرانیت کی طرف ہوا، اس نے ہندو پنڈت اور پادری نصاریٰ اور عالم مسلمانوں کو جمع کرنا چاہا کہ باہم ایک گفتگو ہو، اور تحقیق مذہبی کا ایک میلہ قائم کیا، اور ”میلہ خدائشناسی“ اس کا نام رکھا۔ بریلی اور وہاں کے اطراف کے لوگوں نے مولوی صاحب کو اطلاع کی،

(۱) مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور متعدد اصحاب نے یہ نام ”چاندپور“ لکھا ہے۔ حضرت مولانا کی بعض کتابوں میں بھی چاندپور چھپا ہوا ہے، جو صحیح نہیں، صحیح ”چاندپور“ ہے (CHANDA, PUR)، جو ضلع شاہ جہاں پور میں ہے۔ (نور)
(۲) کبیر پنٹھی۔ ہندوؤں کا وہ فرقہ جو رسومات اور طور طریقوں میں کبیر (پیدائش ۱۲۶۸ھ موت ۱۵۱۸ء) مدفن مگھ، ضلع سستی کو اپنا گرو مانتا ہے۔ کبیر اور اس کے ماننے والوں کا مرزا قتل نے ہفت تماشاً، اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد عمر، ص: ۵۹، ۶۲، دہلی، ۱۹۶۸ء میں ذکر کیا ہے۔ سوامی دیانند سرسوتی نے بھی کبیر پر تبصرہ کیا ہے: (ستیا تھ پرکاش اردو ترجمہ: ص ۲۲-۲۳) چودھواں ایڈیشن، آریہ پرتی ندھی سجا، پنجاب، ۱۹۶۱ء۔ نیز دیکھیے سر روزہ دعوت نئی دہلی کا ہندوستان مذاہب نمبر، مضمون: ہندومت اور ان کے فرقے، از: محمد احمد صاحب، ص: ۱۵۲، دہلی، ۱۹۹۳ء)
(۳) میلہ خدائشناسی یا جلسہ تحقیق مذاہب کا سلسلہ غالباً عیسائی مشنری کے منصوبوں کا ایک حصہ تھا۔ وقفے وقفے سے اس قسم کے کئی جلسے علاحدہ علاحدہ مقامات پر منعقد کیے گئے تھے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و فضل رہا کہ تمام جلسوں میں علمائے اسلام سر بلند و ممتاز رہے، (فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَهُمُ الْجَزَاءُ)۔

یہ جلسہ ضلع شاہ جہاں پور کے گاؤں، سر بانگ پور میں جو چاندپور کے قریب ہے، دریا کے کنارے نشی پیارے لال اور پادری نولس کے مشورے اور اشتراک سے ہوا۔ پہلا جلسہ ۶ مئی ۱۸۷۶ء (۱۲ ربیع الثانی ۱۲۹۳ھ) سے شروع ہوا۔ اس جلسہ میں شرکت کے لیے حضرت مولانا کے رفقا: مولانا فخر الحسن لنگوئی، مولانا محمود حسن دیوبندی (شیخ الہند)، مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوری، دیوبند اور بجنور سے اور امام فن مناظرہ، مولانا سید ابوالمنصور اور مولانا سید احمد علی وغیرہ دہلی سے روانہ ہو کر سہارن پور آئے۔ حضرت مولانا محمد قاسم اور حضرت کے خادم سب ساتھ تھے۔ ۶ مئی کی صبح شاہ جہاں پور پہنچے تھے۔ سفر کی کچھ تفصیل ”گفتگوئے مذہبی“ یا ”واقعہ میلہ خدائشناسی“ کے شروع میں درج ہے (مطبع ضیائی، میرٹھ، ۱۲۹۳ھ)۔ (نور)

مولوی صاحب نے سامان سفر درست کیا اور روانہ ہوئے۔ اور دہلی سے مولوی منصور علی صاحب کو بلوایا، اور یہاں سے بعضے اور لوگ ساتھ روانہ ہوئے۔ شاہ جہاں پور پہنچے، اور وہاں سے اس گاؤں میں پہنچے۔ اول گفتگو کے باب میں اور اس کے وقت مقرر کرنے میں ایک بحث رہی، پھر آخر گفتگو ہوئی۔ طرز گفتگو (کا) نہ تھا؛ بلکہ ہر شخص اپنی باری پر کچھ بیان کرتا تھا۔ ہر چند وقت متعین تھا؛ مگر مولوی صاحب نے ابطالِ تثلث و شرک اور اثباتِ توحید ایسا بیان کیا کہ حاضرین جلسہ مخالف و موافق مان گئے^(۱)۔ کیفیت اس جلسے کی چھپی ہوئی ہے، جو کوئی چاہے دیکھے، مولانا کی تقریر اس میں مندرج ہے۔ آخر میں حسب عادت پادریوں نے بحث تقدیر پیش کی۔ پادری جب عاجز آتے ہیں، یہی مسئلہ پیش کیا کرتے ہیں۔ مولانا نے اس مشکل مسئلے کو ایسا بیان فرمایا کہ عام و خاص کو بہ خوبی سمجھ میں آ گیا۔

چاند پور شاہ جہاں پور کا دوسرا سفر اور مباحثہ:

اگلے سال یعنی ۱۲۹۴ھ میں پھر اس جلسے کی خبر ہوئی^(۲)، پھر مولانا تشریف لے گئے۔ اس سال میں مجمع ہنود میں ایک بہت بڑے پنڈت دیانند سرسوتی نام آئے تھے^(۳)۔ ہر چند نو ایجاد مذہب ان کا توحید اور

(۱) حضرت مولانا کی یہ تقریر غیر معمولی تھی، اور ہر جگہ کچھ ایسے اصحاب ضرور موجود ہوتے ہیں، جو جلسے میں تقریروں کے وزن کو جانچ سکتے ہیں، اور ان کے متعلق دیانت دارانہ صاف رائے دے سکتے ہیں۔ میلہ خدا شناسی میں حضرت مولانا نے جو کچھ فرمایا ہے، اس کی سب انصاف پسند شرکانے تحسین کی۔ ”گفتگوئے مذہبی“ کے آخر میں کئی ہندو پنڈتوں کے کلمات تحسین درج ہیں۔ ملاحظہ ہو: ص: ۳۸، ۴۲۔ (نور)

(۲) ۱۲۹۴ھ (مئی ۱۸۷۶ء) کے جلسے میں حضرت مولانا کی تقریر کا اس قدر چرچا اور سامعین کو اس قدر متاثر کیا کہ اس قسم کا ایک اور جلسہ کرنے کا مشورہ اور اصرار ہوا۔ دوسرے جلسے کے لیے ۱۹، ۲۰، ۲۱ مارچ ۱۸۷۷ء (۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۱ اپریل ۱۲۹۴ھ) تاریخیں مقرر ہوئیں۔ اس سال پادریوں کے ہندوؤں کے مذہبی رہنماؤں، بڑے پنڈتوں کو بھی آنے کی دعوت دی گئی۔ سب پہنچے اور حسب پروگرام ۱۹ مارچ ۱۸۷۷ء (۳ رجب الاول ۱۲۹۴ھ) کی صبح جلسہ گاہ میں آ گئے۔ نام ور علما میں حضرت مولانا محمد قاسم اور مولانا عبدالمجید صاحبان، پادریوں میں پادری نولس اور پادری واکر صاحبان اور ہندو رہنماؤں میں سے پنڈت دیانند سرسوتی اور منشی اندرمن اپنے اپنے مذہب کے نمائندے اور مناظر طے کیے گئے۔ اس جلسے میں بھی خاصی ہوشیاری برتی گئی تھی؛ مگر یہاں بھی فضل الہی کا خاص ظہور ہوا، اور حضرت مولانا کی تقریر اور جوابات سب مذاہب کے لوگوں میں اول رہے۔ اس مناظرہ میں حضرت مولانا کی تقریر اور مباحثہ شاہ جہاں پور کے نام سے بار بار چھپی ہے۔ (نور)

(۳) سوامی دیانند سرسوتی ہندوستان کے مشہور ہندو مذہبی مفکر، ستیا رتھ پرکاش، رگوید اڈی بھاشیہ بھومکا کے مصنف اور ہندوؤں میں ایک طاقت ور، پر جوش تحریک ”آریہ سماج“ کے بانی۔ سوامی دیانند کے کئی مسلمان علما سے مباحثے اور مناظرے ہوئے، جسم میں حضرت مولانا محمد قاسم ناٹو توئی بھی شامل ہیں۔

مول شکر پسر امبا شکر مور دی نزد احمد آباد، گجرات وطن تھا، بعد میں سوامی دیانند کے نام سے شہرت ہوئی۔ ۱۸۲۴ء (۱۲۳۹ھ) میں پیدا ہوئے۔ ایک واقعے کی وجہ سے مورتی پوجا سے نفرت ہوئی۔ ایک پنڈت (سوامی ڈرجانند) سے وید وغیرہ پڑھی ہے، ہندو مذہب کی تبلیغ کے لیے پورے ملک کا سفر کیا۔ ۱۸۷۴ء (۹۱-۱۲۹۰ھ) میں آریہ سماج قائم کی اور باقی زندگی اس کو ترقی دینے میں گزار دی۔ ۱۸۸۳ء (ذی الحجہ ۱۳۰۰ھ) کو دنیا سے گزر گئے۔ (بقیہ اگلے صفحے پر):

انکار بہت پرستی میں اور عام ہنود کی نسبت جداگانہ ہے^(۱)؛ مگر وید کے ایمان اور بعض اور مسائل، جیسے آواگون وغیرہ میں برابر ہیں۔ تقریر اس شخص کی اکثر الفاظ سنسکرت کے ساتھ ملی ہوئی تھی؛ اس لیے دشواری ہوئی؛ مگر مولوی محمد علی صاحب جو بہ مقابلہ مذہب ہندو مشہور ہیں، انہوں نے کچھ اس کا جواب کہا، پھر مولانا نے بحث وجود اور توحید کا ذکر کیا، اور ایسا بیان کیا کہ حاضرین کو سوائے سکوت اس کے استماع کے اور کام نہ تھا۔ پھر کچھ گفتگو تحریف کی ہوئی، یہ بھی بحمد اللہ تعالیٰ! الزام تحریف کا ان کے اقرار سے ثابت ہوا؛ حتیٰ کہ پادری لوگ عین جلسے میں سے ایسے بے سرو پا بھاگے کہ ٹھکانا نہ معلوم ہوا۔ اپنی بعض کتابیں بھی بھول گئے^(۲)۔

اس جلسے سے جناب کامیاب واپس آئے، اور نصرت دین اسلام کہ تا بہ قیامت منصور رہے گا، ان کی ذات سے پوری ظاہر ہوئی، اور ان دو سال کے جلسوں میں عام مخلوق نے جان لیا کہ یہ شخص کس پائے کا ہے، اور فضل الہی کی کیا صورت ہوا کرتی ہے: ”جز بہ تائید آسمانی نیست“ کا نقشہ ظاہر ہو گیا؛ حتیٰ کہ پادری بھی بول اٹھے کہ: ”اگر تقریر پر ایمان لایا جاتا، تو یہ تقریر خوش خوش، ایسی لطیف اور دل میں اثر کرنے والی ہے کہ اس پر ایمان لائے“^(۳)؛ مگر ایمان جس کے نصیب میں ہے، وہی اس سے مشرف ہوتا ہے؛ ورنہ حق واضح ہے۔

(پچھلے صفحے کا بقیہ): تفصیلات کے لیے: مکمل جیون چتر سوامی دیانند، مرتبہ لکشمین، مطبوعہ: یونین اسٹیٹ پریس، لاہور (جو پنڈت لکھ رام، آریہ مسافر کے مسودات سے مرتب کی گئی) پہلی اشاعت پیش نظر ہے، بلا سنہ۔

یہاں یہ وضاحت کر دینے میں کوئی ہرج نہیں کہ ستیا تھ کا چودھواں باب جو اسلام پر اعتراضات پر مشتمل ہے، سوامی دیانند کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ باب سوامی دیانند کی موت کے بعد ستیا تھ پر کاش میں اضافہ کیا گیا۔ سوامی دیانند کی زندگی میں ستیا تھ پر کاش صرف ایک مرتبہ ۱۸۷۵ء میں سنسکرت میں چھپی تھی، (یہ نسخہ بھی محفوظ ہے، اور رانم سطور نے دیکھا ہے)۔ موجودہ نسخوں میں جو اعتراضات و اضافات ہوئے ہیں، ان کی لالہ لاج پت رائے نے مدلل نشان دہی کی ہے، اور اس پر ناپسندیدگی بھی ظاہر کی ہے۔ دیکھیے: مہارشی سوامی دیانند اور ناکام کام، لالہ لاج پت رائے، حصہ دوم، باب سوامی دیانند کی تصنیفات از ص ۴۹۶ تا آخر، طبع اول، لاہور، ۱۸۹۸ء۔ (نور)

(۱) سوامی دیانند سرسوتی اور آریہ سماج اصولاً بت پرستی میں یقین نہیں رکھتے؛ مگر خود پنڈت دیانند سرسوتی نے ستیا تھ پر کاش میں تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ ہندو مذہب کے اصولوں اور آواگون وغیرہ کو مانتے تھے۔ (جیسا کہ مولانا محمد یعقوب نے ذکر کیا ہے۔) نیز دیکھیے، سوامی دیانند کا جیون چتر..... وغیرہ۔

(۲) مباحثہ شاہ جہاں پور کے مرتب نے بھی یہی لکھا ہے۔ تحریر ہے: ”مولوی صاحب اور موتی میاں صاحب اور نیز اہل اسلام نے ہر چند اصرار کیا کہ زیادہ نہیں، دو چار منٹ جو چار بجتے ہیں باقی ہیں، انہیں میں ہم کچھ کہہ لیں گے؛ مگر پادری صاحبوں نے ایک نہ سنی۔ اہل اسلام کا غلبہ یوں تو تقریرات گزشتہ سے ثابت ہی تھا، پر یہ انکار و اصرار ان کے غلبے اور عیسائیوں کی شکست کے لیے ایسا ہو گیا۔ جیسا غنیم کا میدان سے بھاگ جانا ہوا کرتا ہے۔ پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ اس سرآستہ کی اور پریشانی میں جو رنج پنہانی کے باعث پادریوں کو لاحق تھی، پادری لوگ اپنی بعض کتابیں بھی وہیں چھوڑ گئے، ان کو اٹھانے کی بھی ہوش نہ رہی“۔ (مباحثہ شاہ جہاں پور: ص ۸۶، مطبع قاسمی دیوبند، ۱۳۳۳ھ)

(۳) مولوی عبدالوہاب صاحب بریلوی نے خود حضرت مولانا محمد قاسم سے کہا کہ ایک پادری سے میری ملاقات ہے۔ غالباً یہ وہی پادری فرینک (ہے جو) مولانا (محمد قاسم) سے مباحثہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مولانا کی تقریر کے بعد کہتا تھا: ”یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق کہتے تھے، پر اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے، تو اس شخص کی تقریر پر ایمان لے آتے“۔ (میلہ خدائشی: ص ۴۱، مطبع ضیائی میرٹھ، ۱۲۹۳ھ۔) (نور)

کیفیت اس میلے کی وہاں سے آ کر مرتب ہو گئی تھی؛ مگر اتفاق طبع کا نہ ہو سکا۔ اب کہ مرض اور وقت آخر تھا، طبع اس کا شروع ہوا۔ اب امید ہے کہ ختم ہو کر مشتہر ہو، اور سب صاحب اس سے مستفید ہوں^(۱)۔ اس وقت میں سنا تھا کہ غالباً حاجت کسی تحریر کی پیش کرنے کی بھی ہوگی، اس پر مولوی صاحب نے وہیں بیٹھ کر کچھ تحریر کیا تھا، اور اس کا نام ”حجۃ الاسلام“ رکھا ہے، وہ کتاب طبع ہوئی ہے^(۲)۔

آخری سفر حج:

پھر اسی سال ارادہ جناب مولانا رشید احمد صاحب کا حج کو جانے کا تھا^(۳)، احقر بھی تیار ہوا، اور چلتے میں مولانا کو بھی ساتھ لے ہی لیا، اور مولوی صاحب کے ساتھ اور کچھ کتنے ہی معتقد و خادم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ شوال ۱۲۹۴ھ میں روانہ ہوئے، اور ربیع الاول ۱۲۹۵ھ^(۴) کے اول میں پھر اپنے وطن واپس آئے۔

(۱) اس روداد کا نام ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ ہے، جو مولانا فخر الحسن نے مرتب کی تھی؛ مگر یہاں وضاحت؛ بلکہ انکشاف ضروری ہے کہ اس کی اصل تقریر خود حضرت مولانا محمد قاسم نے لکھی تھی، وہی اس مجموعے میں شامل ہے۔

”مباحثہ شاہ جہاں پور“ مولانا فخر الحسن لنگوئی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبند کی تصحیح اور اہتمام سے مطبع احمدی (دہلی) میں مولانا احمد حسن خاں کی نگرانی میں پہلی بار چھپی تھی۔ یہ نسخہ ۱۲۹۹ھ میں چھپنا شروع ہوا تھا، اور ۲۶ ربیع الاول ۱۳۰۰ھ (۵ فروری ۱۸۸۳ء) کو اس کی ترتیب اور (غالباً ساتھ ہی) طباعت بھی مکمل ہوئی۔ (نور)

(۲) ”حجۃ الاسلام“ پہلی مرتبہ مولانا فخر الحسن لنگوئی کی حسن توجہ سے مطبع فاروقی دہلی سے چھپی۔ اس نسخے پر سن طباعت درج نہیں؛ مگر یہ نسخہ ناقص و ناتمام تھا۔ ”حجۃ الاسلام“ کے آخری صفحات کا کچھ حصہ بعد میں ملا، اس کو مولوی عبدالاحد نے اپنے مطبع چنبائی دہلی سے اگست ۱۸۹۵ء (صفر ۱۳۱۳ھ) میں ”تمتہ حجۃ الاسلام“ کے نام سے شائع کیا تھا۔ یہ ضمیمہ صرف بارہ صفحات پر مشتمل ہے؛ مگر یہ بھی ناتمام ہے۔ مولوی عبدالاحد نے لکھا ہے: ”افسوس ایک حصہ تقریر کا اب بھی باقی رہ گیا اور ہاتھ نہ لگا، ناچار جہاں تک فقرہ ختم ہوتا تھا، ختم کر دیا گیا، ناظرین معاف فرمائیں“۔ ص ۱۲، تتمہ

یہی عبارت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی کی چھاپی ہوئی ”حجۃ الاسلام“ کے آخر میں بھی درج ہے۔ (مطبع بلالی، ساڈھورہ، بلاسنہ) رالم سطور کی معلومات میں ”حجۃ الاسلام“ کا سب سے عمدہ نسخہ وہ ہے، جو شیخ الہند مولانا محمود حسن کے اضافے کیے ہوئے عنوانات (اور تصحیح کے بعد) پہلی مرتبہ مطبع احمدی گڑھ سے ۱۳۰۰ھ میں چھپا تھا۔ یہی نسخہ دوبارہ مطبع قاسمی دیوبند سے مولانا قاری محمد طیب اور قاری محمد طاہر کے اہتمام سے ۱۳۴۶ھ میں شائع ہوا، بعد میں اور اداروں نے بھی شائع کیا۔ (نور)

(۳) یہ سفر حضرت مولانا لنگوئی، حضرت مولانا نانوتوی اور ان کے رفقاء بلکہ معاونین کا بہت اہم؛ بلکہ غیر معمولی سفر تھا، جو اس وقت روس اور خلافت عثمانیہ ترکی میں جاری جنگ کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کی حمایت؛ بلکہ عملی جدوجہد (جہاد) میں شرکت کے خیال سے ہوا تھا؛ مگر مکہ معظمہ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ پلونا (PLONA) پر روس کا قبضہ ہو گیا، اس خبر سے سب کو سخت صدمہ ہوا، اور وہ ارادہ مجبوراً؛ مگر افسوس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ (نور)

(۴) اس سفر کا آغاز حبیبیا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے لکھا ہے، ۱۰ شوال ۱۲۹۴ھ (پنج شنبہ ۱۸ اکتوبر ۱۸۷۷ء) کو وطن سے روانگی کے ساتھ ہوا۔ یہ بڑا قافلہ تھا، جس کی سرپرستی حضرت مولانا رشید احمد لنگوئی فرما رہے تھے۔ ممتاز شرکاء میں مولانا محمد قاسم اور مولانا محمد یعقوب کے علاوہ مولانا محمد مظہر، مولانا ربیع الدین، مولانا سناوت علی انیسوی، مولانا محمد اسماعیل (غالباً کاندھلوی بھتیجا نومی) سوانح قاسمی: ج ۳ ص ۳۲، یا لنگوئی؟ بھی شریک تھے۔ انا وہ ہوتے ہوئے بمبئی پہنچے؛ بمبئی سے کم ذی قعدہ (۷ نومبر) کو جہاز سے روانہ ہو کر ۱۲ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ (۲۱ نومبر ۱۸۷۷ء) کو جدہ کے ساحل پر اترے۔ مکتوب مولانا محمد یعقوب نانوتوی بنام منشی محمد قاسم نیاں گری (نیاں گری جس کو اب یاد رکھتے ہیں)۔ مکتوب ۲۸ رخر ۹ شوال، بیاض یعقوبی: ص ۷، نیز بیاض یعقوبی: ص ۵۱-۱۵۰۔ (بقیہ اگلے صفحے پر):

اس سفر میں تمام قافلہ علما کا تھا۔ اٹھارہ بیس مولوی فاضل ساتھ تھے، اور عجب لطف کا مجمع تھا۔ حضرت کی زیارت سے اور ان متبرک مکانوں کی زیارت سے مشرف ہو کر جب واپس ہوئے، جدہ پہنچ کر مولانا کو بخار ہو گیا۔ یہ خیال ہوا کہ جدائی ایسے بزرگ اور بزرگ مقاموں کے اور پیادہ زیادہ چلے اور کچھ پہلے حج سے بھی طبیعت ناساز تھی (یہ بیماری اس کا اثر ہے)۔

سفر حج سے واپسی میں جہاز کی مشقت اور بیماری کی ابتدا:

جدہ پہنچتے ہی جہاز پر سوار ہو گئے، اس جہاز کا لنگر اٹھنے والا تھا، اور جہاز کی خبر عشرہ؛ بلکہ درہفتہ تک گمان تھا؛ اس لیے یہ خیال کیا کہ پندرہ روز میں بمبئی جا پہنچیں گے، اور اتنی تکلیف اٹھالیں گے۔ واقعی اس جہاز میں اتنی ہی تکلیف ہوئی، جتنی جاتے بار کے جہاز میں آسائش و راحت پائی تھی۔ دو روز جہاز پر چڑھے ہوئے تھے کہ مولانا کو دورہ صفر معمولی ہوا اور بخار بھی۔ وہاں نہ جگہ راحت کی، نہ دوا، نہ کچھ تدبیر، مرض کی شدت ہوئی۔ ایک دن یہ نوبت ہوئی کہ ہم سب مایوس ہو گئے^(۱)، اور جہاز میں وبا تھی، ہر روز ایک دو آدمی انتقال کرتے تھے۔

عدن میں قرنطینہ اور مہلکی میں قیام اور صحت کی بگڑتی کیفیت:

عدن پہنچے، وہاں قرنطینہ^(۲) ہو گیا، یعنی بہ سبب مرض نہ جہاز کے آدمی کنارہ پر اتر سکے، اور نہ شہر کے

(پچھلے صفحے کا بقیہ): جدہ سے اونٹوں کے ذریعہ سے دو دن میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ اونٹ پر مولانا محمد منیر ناٹوئی حضرت مولانا کے ردیف و رفیق تھے۔ مکہ معظمہ سے غالباً ۲۵ ذی الحجہ ۱۲۹۵ھ (۳۱ دسمبر ۱۸۷۷ء) کو مدینہ پاک حاضری کے لیے رخصت ہوئے، پچیس دن مدینہ طیبہ میں حاضر رہے۔ مدینہ پاک سے مکہ معظمہ واپس آئے اور چند دنوں کے بعد ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی نے تذکرۃ الرشید: ج ۱، ص: ۲۲۹، طبع اول، ۱۹۲۶ء میں اس سفر کا مفصل ذکر کیا ہے۔ (نور)

(۱) حضرت مولانا کی جہاز میں سخت بیماری اور مایوسی کی حالت کا مولانا محمد یعقوب نے اپنے ایک خط میں بھی ذکر کیا ہے، جو اس سفر سے واپسی کے پچیس دن بعد محمد قاسم نیاں گری کو لکھا تھا۔ تحریر ہے:

”اثنائے راہ میں جہاز میں طبیعت جناب مولانا محمد قاسم صاحب مدظلہ کی بہت بیمار ہو گئی تھی، ایسا کہ ایک روز نوبت باس پہنچ گئی تھی، مگر فضل الہی نے دستگیری فرمائی اور مرض رفع ہوا، مگر ضعف ایسا ہو گیا ہے کہ اب تک طاقت نے بہ حالت اصلی عود نہیں کیا، اب بھی ادنا تکان سے حرارت ہو جاتی ہے۔“ (مکتوب نمبر ۴۶، بیاض یعقوبی: ص ۹۶)

(۵۵) قرنطینہ وہ جگہ یا مرکز جہاں کسی وبا اور عام مرض کے اثرات دور کرنے کا انتظار کیا جاتا ہو۔ پچھلے زمانے میں وبائی بیماریوں کی کثرت تھی؛ اس لیے ہندوستان سے جو لوگ حج کو جاتے تھے، یا دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تھے، ان کے لیے مختلف بندرگاہوں اور دریائی راستوں پر عارضی قیام گاہیں اور اسپتال بنے ہوئے ہوتے تھے، وہاں پر ایک جہاز یا کشتی کے تمام مسافروں اور ان کے سامان کو اتار کر بھپارہ دیا جاتا تھا۔ وبا یا بیماری کے متوقع جراثیم دور کیے جاتے، اور وہاں تین دن سے بیس پچیس دن تک ٹھہرنے اور اطمینان کے بعد اگلے سفر کے لیے اجازت اور سامان ملتا تھا۔ (نور)

(۲) اس موقع پر اپنی بیماری اور سخت کھاسی کا خود حضرت مولانا محمد قاسم نے بھی سوامی دیانند سرسوتی کے نام ایک خط میں ان الفاظ میں ذکر و اظہار فرمایا ہے: ”کم ترین بیچ مدان محمد قاسم ایک عرصے سے کھاسی میں مبتلا تھا، کھاسی کی یہ شدت تھی کہ بعض اوقات بات کرنی دشوار تھی۔“ مکتوب خورہ: ۱۰ اگست ۱۸۷۸ء (۱۰ شعبان ۱۲۹۵ھ) (رژکی مشمولہ جیون چرترا سوامی دیانند سرسوتی: ص: ۵۳۱، طبع اول لاہور، غالباً ۱۸۹۸ء)۔ (بقیہ اگلے صفحے پر):

آدمی جہاز پر آسکے۔ بعد پھر مکملہ میں قدرے قیام کیا، وہاں سے البدتہ نیبو بکنے آئے وہ لیے۔ تربوز اور گلاب اور بعض ادویہ جہاز میں مل گئی تھی۔ جہاز کے ڈاکٹر نے کونین دی اور مرغ کا شوربا غذا کو کہا، وہاں مرغ کہاں میسر ہوتا؟ آخر مرغ بھی اپنے پاس سے دیا۔ مولانا کو دورے میں غذا سے نفرت مطلق ہو جاتی تھی۔ اب کچھ رغبت شروع ہوئی۔ بمبئی ایسے پہنچے کہ بیٹھنے کی طاقت دشواری سے تھی۔ دو تین روز ٹھہر کر وطن کو روانہ ہوئے۔ ہر چند موسم سرما تھا؛ مگر جبل پور کے میدانوں میں دوپہر کو لو چلنے لگی، اور مولانا کی طبیعت بگڑی، خیر الحمد للہ! اس وقت نارنگی، نیبو یہ چیزیں پاس (تھیں) کھلایا، پانی پلایا، وطن پہنچنے کے بعد مرض رفع ہوا، گو نہ طاقت آئی؛ مگر کھانسی ٹھہر گئی^(۵۶)، اور کبھی بھی دورہ سانس ہوتا، زیادہ دیر تک کچھ فرمانا مشکل ہو گیا، پھر اس میں بھی کسی قدر تخفیف ہوئی۔

پنڈت دیانند سوسوتی کے اعتراضات کے جوابات اور مناظرہ کے لیے رٹ کی کا سفر: اسی سال شعبان میں رٹ کی سے خبر ملی کہ پنڈت دیانند تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے مذہب پر اعتراض مشتہر کیے ہیں^(۱)۔ اہل رٹ کی مولانا کو بہ جبر ہوئے کہ آپ تشریف لائیں، مولانا باوجود ضعف اور مرض تشریف لے گئے، اور بہت سے خادم ساتھ ہوئے^(۲)، اور اطراف و جوانب سے بہت سی

(پچھلے صفحے کا بقیہ): اور مولانا فخر الحسن گنگوہی نے بھی ”انتصار الاسلام“ کی تمہید میں اس کی وضاحت کی ہے: ”کہ پنڈت جی نے سمجھا کہ اب تو معتقدین میں اپنی ہوا بندھ گئی ہے، کوئی شرط لگاؤ کہ گفتگو کی نوبت نہ آئے، اور چوں کہ مولانا مرحوم بہار ہیں؛ اس لیے نہ وہ آئیں گے، نہ گفتگو ہوگی، نہ اپنی ہوا بڑے گی۔ الغرض چوں کہ جناب مولانا کو بخارا آتا تھا اور خشک کھانسی کی یہ شدت تھی کہ بات بھی پوری کرنی مشکل ہوتی تھی، اور ضعف کی وہ نوبت تھی کہ پچاس سو قدم چلنے سے سانس اکھڑ جاتی تھی، اور یہ مرض وضعف بقیہ اس مرض سخت کا تھا، جو اسی سال میں مکہ معظمہ سے آتے وقت جہاز میں پیش آیا تھا“۔ (انتصار الاسلام: ص ۳۰، مطبع اکمل المطابع دہلی، ۱۲۹۸ھ)۔

(۱) سوامی دیانند سوسوتی ۲۹ جولائی ۱۸۷۸ء (۲۸ رجب ۱۲۹۵ھ) کو رٹ کی پہنچے تھے، اور اسی دن سے اپنی تقریروں (ویا کھیان) کا کام شروع کر دیا تھا۔ چوتھے دن کی تقریر میں سوامی کے سوانح نگار کے بقول ”قوی سے قوی اعتراض جو مذہب اسلام پر ہو سکتے ہیں“۔ (جیون چرتر سوامی دیانند: ص ۵۱۵)۔ (نور)

(۲) حضرت مولانا نے حالات کا جائزہ لینے اور معلومات کے لیے مولانا فخر الحسن گنگوہی، مولانا محمود حسن (شیخ الہند) مولانا عبدالعدل پھلتی کو پہلے بھیج دیا تھا، بعد میں جب حضرت مولانا رٹ کی رونق افروز ہوئے، تو حاجی عابد حسین دیوبندی اور حکیم مشتاق احمد دیوبندی مولانا کے ہم راہ تھے۔ (تمہید انتصار الاسلام، مرتبہ مولانا فخر الحسن گنگوہی، مطبع اول، اکمل المطابع دہلی، ۱۲۹۸ھ)۔ ارواح ثلاثہ میں ہے کہ منشی نہال احمد دیوبندی اور شاہ جی عاشق علی دیوبندی (وفات ذی الحجہ ۱۳۰۹ھ، جولائی ۱۸۹۲ء) بھی اس سفر میں ساتھ تھے (ارواح ثلاثہ: ص ۲۳۶)۔ یقیناً اور بھی کئی خادم اور علماء ساتھ ہوں گے؛ مگر ان کا ذکر قائم سطور کو نہیں ملا۔ (نور)

مخلوق مولانا کی تقریر کے اشتیاق میں جمع ہو (گئی)؛ مگر وہ بندہ اللہ کا گفتگو پکانہ ہوا^(۱)۔ اینڈی بینڈی شریٹیں کرتا تھا، جس سے عاقلاں خودی دانند، اس کی نیت سمجھ میں آتی تھی۔ آخر غرض وہ چل دیا، اور مولانا نے وہاں ایک وعظ کہا، اور اس کے اعتراضوں کے جواب ذکر فرمائے^(۲)۔

روڑکی سے واپسی کے بعد قبلہ نما کی تالیف:

پھر واپس دیوبند تشریف لا کر رمضان وطن میں کیا^(۳)، اور اس عرصے میں تحریر اس تقریر کی شروع کی، جو اس کے جواب میں فرمائی تھی۔ اصل اعتراض اس کا ”استقبال قبلہ“ پر تھا کہ یہ بت پرستی ہے۔ اس رسالے کا نام ”قبلہ نما“ ہے۔ بہت بڑے حجم کا رسالہ ہے^(۴)۔

پنڈت دیانند کا میرٹھ کا سفر اور مولانا کی میرٹھ روانگی:

پھر پنڈت دیانند کہیں پھر پھرا کر میرٹھ پہنچے^(۵)، اور وہاں وہی اس کے دعوے تھے۔ واقعی جس کو شرم

(۱) حضرت مولانا نے اپنے سفر کی اور پنڈت جی سے مناظرہ کے ارادے، نیز پنڈت کے گریز و فرار کی روداد یوں قلم بند فرمائی ہے: ”آخر رجب (۱۲۹۵ھ) میں پنڈت دیانند صاحب نے روڑکی میں آ کر سر بازار مجمع عام میں مذہب اسلام پر چند اعتراض کیے۔ حسب طلب بعض احباب اور نیز بہ تقاضائے غیرت اسلام، یہ ننگ اہل اسلام بھی شروع شعبان میں وہاں جا پہنچا اور آرزوئے مناظرہ سولہ سترہ روز وہاں ٹھہرا رہا۔ ہر چند چاہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے اعتراض، مسنون اور بالمشافہ بہ عنایت خداوندی اسی وقت ان کے جواب عرض کروں؛ مگر پنڈت جی ایسے کاہے کو تھے، جو میدان مناظرہ میں آتے؟ جان چھرانے کے لیے وہ وہ داؤ کھیلے کہ کاہے کو کسی کو سو جتھے ہیں۔ (تمہید قبلہ نما: ص ۱، نیز تمہید انتصار الاسلام اور سوامی کا جیون چرتر، جس میں حضرت مولانا کی سوامی جی سے خط و کتابت بھی درج ہے، ص ۵۲۰/۲: ۵۵۵) (نور)

(۲) حضرت مولانا نوٹوئی کی ان تقریروں کا خلاصہ مولانا عبدالعلی میرٹھی نے جواب ترکی بہ ترکی کے نام سے مرتب کر دیا ہے، جس میں سوامی دیانند اور آریوں کے اعتراضات کے جوابات ہیں، اس رسالے کا تعارف آئندہ حاشیوں میں آ رہا ہے۔ (نور)

(۳) حضرت مولانا روڑکی میں سترہ دن ٹھہرنے کے بعد ۲۳ شعبان کی رات میں روڑکی سے واپس ہوئے، دیوبند منگلور قیام فرماتے ہوئے ۲۷ شعبان ۱۲۹۵ھ (۲۷ اگست ۱۸۷۸ء) کو نانوہ پینچ گئے تھے۔ (نور)

(۴) ”قبلہ نما“ مولانا فخر الحسن گنگوہی کی توجہ اور نگرانی میں مطبع اکمل المطابع دہلی سے رجب ۱۲۹۸ھ میں شائع ہوا۔ ”انتصار الاسلام“ اور ”قبلہ نما“ دونوں سوامی جی کے اعتراضات کے جواب میں حضرت مولانا نوٹوئی نے تصنیف فرمائی تھیں۔ (نور)

(۵) سوامی دیانند سرسوتی ۳ مئی ۱۸۷۹ء (۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۶ھ) کو میرٹھ آئے تھے، چند روز کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم کو بھی مسلمانان میرٹھ نے میرٹھ آنے کی زحمت دی۔ مولانا ۱۰ مئی کو میرٹھ تشریف فرما ہوئے، ۱۰ تاریخ سے شرائط مناظرہ کی بات شروع ہو گئی تھی؛ مگر سوامی جی یہاں بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، مباحثے پر تیار نہیں ہوئے۔ تفصیلات کے لیے جیون چرتر سوامی دیانند: ص ۶۵۶، ۶۶۴۔ (نور)

نہ ہو، جو چاہے کرے۔ اتفاقاً جناب مولوی صاحبؒ بھی ان روز میرٹھ کا ارادہ فرما رہے تھے کہ وہاں سے (بعضے) صاحبوں نے بلانے کے باب میں تحریک کی، غرض مولانا میں ہر چند مرض کی بقیہ اور ضعف کے سبب قوت نہ تھی، مگر وہی ہمت۔ آخر وہی بہانہ حیلہ کر کر وہاں سے بھی وہ کانور ہو گیا۔ اعتراضات کے جوابات میں وہاں بھی اس کا جواب ویسے ہی مولانا نے کچھ بیان فرمایا^(۱)، اور پھر کچھ تحریر شروع کی، جس کو مولوی عبدالعلی صاحب^(۲) نے بہ طرز جواب لکھا اور نام ”جواب ترکی بہ ترکی“ رکھا۔ پنڈت کے بعض معتقدوں نے کچھ تحریر بہ جواب مولانا بے سرو پا لکھی تھی، اور کچھ اوٹ پٹانگ مسلمانوں کے مذہب پر اعتراض کیے تھے، یہ رسالہ اس کے جواب میں ہے۔

مرض کا پھر حملہ اور مستقل بیماری جو مرض و فوات بنی:

اور اس عرصے میں چند بار جلد جلد وہی دورہ ہوا، کئی بار صورت سانس کی سی ہوئی، پھر اللہ جل شانہ نے تخفیف فرمادی۔ یوں خیال تھا کہ اب یہ مرض ٹھہر گیا۔ خیر دورہ ہے، ہر چند صحت اور نجات کی امید پوری نہ تھی؛ کیوں کہ علاج ہر قسم کے ہوتے، صورت آرام کی نہ ہوتی۔ یونانی طبیبوں نے ہر قسم کا علاج کیا، ڈاکٹروں نے ہر طرح سے تدبیر کی، ہندی ادویہ کشتے رس وغیرہ برتے؛ مگر مرض رفع نہ ہوا۔ دو برس اسی کیفیت پر گزر گئے کہ گاہ کچھ صورت تخفیف کی ہو کر قدرے طاقت آئی، اور پھر دورہ سانس کا ہوا، اور صورت ضعف کی ہوئی۔ ایک روز کے مرض میں کبھی کبھی کی طاقت سلب ہو جاتی تھی، اور مولانا نے برخلاف عادت

(۱) مولانا عبدالعلیٰ خلیفہ شیخ نصیب علی فریدی، میرٹھ کے قصبہ عبداللہ پور کے رہنے والے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوریؒ، مولانا فیض الحسن سہارن پوریؒ اور حضرت مولانا محمد قاسمؒ وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔ حضرت مولانا کے ممتاز شاگردوں میں مستفیدین میں شمار ہے۔ مدرسہ عربی دیوبند (دارالعلوم) میں مدرس چہارم کی خدمت سے عملی تدریسی زندگی کا آغاز ہوا۔ دارالعلوم کے بعد مظاہر العلوم سہارن پور میں مدرس دوم کے عہدے پر تقرر ہوا۔ مولانا محمد مظہرؒ کی وفات (۱۳۰۲ھ) کے بعد قائم مقام صدر مدرس ہو گئے تھے۔ ۱۳۰۶ھ میں مدرسہ شاہی میں مدرس اعلیٰ نام زد کیے گئے۔ ۱۳۱۲ھ میں دارالعلوم دیوبند میں دوبارہ تقرر ہوا۔ ۱۳۱۷ھ میں دیوبند سے مدرسہ حسین بخش دہلی منتقل ہوئے، اور غالباً ۱۳۲۰ھ میں مدرسہ عبدالرب دہلی میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے، اور تاحیات اسی منصب پر فائز اور خدمت حدیث میں مشغول رہے۔ ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۷ھ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۸ء کو وفات ہوئی، قبرستان مہندیان دہلی میں دفن کیے گئے، رحمہم اللہ تعالیٰ۔ بے شمار علما مولانا کے شاگردوں میں تھے۔ ”جواب ترکی بہ ترکی“ مولانا کی قلمی یادگار ہے۔ مزید معلومات کے لیے ماہنامہ ندائے شاہی مراد آباد ”مدرسہ شاہی نمبر“، ص: ۳۰۴ تا ۳۱۶ اور مقام خیر، مولانا زید ابوالحسن فاروقی، ص: ۳۵ تا ۴۳/۷ دہلی، ۱۳۹۵ھ (نور)

(۲) میرٹھ میں سوامی دیانند اور آریہ سماجیوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے تھے، مولانا عبدالعلیٰ میرٹھی نے جو حضرت مولانا کے شاگرد تھے، حضرت مولانا کے افادات مرتب کر کے ”جواب ترکی بہ ترکی“ کے نام سے شائع کیے۔ (طبع اول، مطبع ہاشمی میرٹھ، محرم ۱۲۹۷ھ) (نور)

اس مرض میں جو علاج ہوا، اس کو قبول کیا، جو دوا کھلائی کھالی، جو تدبیر کسی نے کی، اس کو کر لیا؛ البتہ مزاج لطیف و نفیس تھا، ویسی ہی دوا کو پسند فرماتے اور بعد عرض کرنے خدام کے جو دوا ہوتی استعمال فرما لیتے۔ کئی بار مسہل بھی ہوا، سردست تخفیف ہو جاتی تھی؛ مگر جڑ مرض کی نہیں جاتی تھی۔ حکیم مشتاق احمد صاحب دیوبندی آخر تک مصروف رہے، اور ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن صاحب مظفرنگری نے علاج میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا؛ مگر تقدیر سے چارہ نہیں، اور موت کا کچھ علاج نہیں، اور وقت مقدر ملتا نہیں۔ اگر دوا اور تدبیر پر کام ہوتا، تو بے شک مولانا کو صحت ہوتی۔ وہ دوائیں مولانا کے لیے میسر ہوئیں کہ جو امراء کو بھی شاید بہ دشواری میسر آئیں، اور ویسا علاج ہوا کہ جو بادشاہوں کو بھی شاید ہی نصیب ہو۔ کہاں طبع اور خوف کی بات اور کہاں عقیدت قلبی۔

آخری بیماری:

آخری صورت مرض کی یہ ہوئی کہ جناب مولوی احمد علی صاحب گوفالچ ہو گیا تھا، اس میں سہارن پور تشریف لے گئے، اور حافظ عبدالرحمن صاحب کو مظفرنگر سے بلایا، اسی روز گئے اور پھر شام کو واپس ریل میں آئے۔ نکان کے سبب طبیعت علیل ہو گئی؛ مگر چند روز کے بعد صحت ہو گئی۔ جب کچھ قوت آئی علاء الدین بندہ زادہ کی استدعا پر کچھ پڑھانا بھی شروع کیا۔ بعد عصر کچھ ترمذی کی ایک دو حدیث ہوتی، جب تک کھانسی نہ اٹھتی بیان فرماتے رہتے، اور جب کھانسی کم ہوتی، تب بھی ذرا ٹھہر کر بیان فرماتے، اور جب شدت ہو جاتی، موقوف فرما دیتے۔

آخری سفر، مرض وفات اور رحلت:

پھر اسی عرصے میں سہارن پور کا قصد کیا اور جناب مولوی احمد علی صاحب کو تخفیف اصل مرض میں ہو گئی تھی؛ مگر بخار اور ضعف شدید تھا۔ مولوی صاحب ٹھہرنے کے باعث ہوئے۔ دو ہفتے وہاں قیام فرمایا اور اتنا قیام خلاف عادت تھا، وہاں دورہ ہوا، اور ساتھ ہی اس کے ذات الجذب^(۱) بھی ہوا۔ یہاں دوسرے دن خبر ہوئی، اسی روز حافظ انوار الحق صاحب روانہ ہوئے، اور صبح کو مولوی صاحب گوریل میں لے آئے؛ مگر آئے کیا سانس نہ آتا تھا۔ ناچار فصدلی، درد موقوف ہوا، پھر کچھ درد کا اثر معلوم ہوا، اس کے لیے جو تک لگائی، دو تین دن طبیعت صاف رہی، اس عرصے میں دہلی سے کچھ دوائیں مقوی آئی تھیں، ان کا استعمال ہوا۔

(۱) ذات الجذب: درد پہلو (PLERESY) ڈاکٹر غلام جیلانی خاں نے اس کے تعارف میں لکھا ہے: "ابتدا میں پہلو کے کسی مقام پر عموماً پستان کے نیچے جگہ اور چھین معلوم ہوتی ہے، رفتہ رفتہ درد بڑھتا جاتا اور سانس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے، سانس جلد جلد اور درد کو شدت ہوتی ہے، آخر کار مریض مارے درد کے سینے کو حرکت نہیں دیتا؛ بلکہ صرف پیٹ سے سانس لیتا ہے"۔ (نخن حکمت:

ضعف نہایت تھا، بات کرنی دشوار تھی، اس میں حرارت کو شدت ہو گئی، اور اب کچھ غفلت ہو جاتی تھی، اوّل ایک ملیں دیا تھا، رائے ہوئی کہ پھر ملیں دیا جائے، ملیں دیا، دودست ہو کر غفلت کو شدت ہوئی، ظہر کے وقت تلک جواب دیتے تھے، مگر ہوش نہ تھی، یہاں تک کہ نماز کے لیے کہا، تو سوائے اچھا کے اور کچھ نہ کر سکے، نہ تیمم کی طرف توجہ ہوئی، نہ نماز کی طرف، تب ایک صورت یاس کی ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا، اخیر روز میں وہ جواب بھی موقوف ہو گیا، اور ایک تشنج کی آمد شروع ہوئی، اس کو نزاع سمجھا اور یوں جانا کہ اب وقت آخر ہے؛ مگر وہ رات اور دن اور اگلی رات اور دو پہر جمعرات کے اسی کیفیت پر گزرے۔

اس وقت پر سب احباب امر وہ، مراد آباد، میرٹھ، سہارن پور، گنگوہ، نانوتہ، وغیرہ سے جمع ہو گئے تھے۔ چوتھی جمادی الاولیٰ سن ۱۲۹۷ھ جمعرات (۱) کو بعد نماز اچانک دم آخر ہو گیا۔ ایک قیامت قائم ہو گئی۔ گھر میں وسعت نہ تھی، مدرسے میں لا کر جنازہ رکھا، اور بعد غسل و کفن بیرون شہر ایک قطعہ زمین کا حکیم مشتاق احمد صاحب نے خاص قبرستان کے لیے اسی وقت وقف کر دیا، وہاں اوّل مولانا کو دفن کیا۔ مغرب سے پہلے نماز ہوئی، باہر شہر کے میدان میں نماز ہوئی، اتنا مجمع ان بستوں میں کبھی دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ بعد مغرب دفن کیا، اور اس ”خزانہ خوبی“ (۲) کو سپرد زمین کر دیا، اور ہاتھ جھاڑ کر چلے آئے۔

مولانا کی وفات کا حد سے زیادہ غم:

مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا سا غم و الم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک ماتم عام تھا۔ ہر چند شور غوغا اور سر پیٹنا اور کپڑے پھاڑنا نہ تھا؛ کیوں کہ بہ برکت و صحبت مولانا جتنے لوگ تھے، حدود شرعی سے باہر نہ ہوتے تھے؛ مگر ایسا غم عام ہم نے دیکھا نہ سنا۔ اللہ تعالیٰ درجات عالی جنت میں نصیب فرمائے، اور جو ارحمت میں جگہ دے۔

حضرت گنگوہی کا آنا، رنج و الم کی کیفیت اور واپسی:

جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی سلمہ کو منگل کے روز خبر کی، دو پہر سے پہلے مولوی صاحب تشریف لائے، جمعہ کے روز سہارن پور تشریف لے گئے۔ مولوی صاحب گو یہ ایسا صدمہ ہوا ہے کہ اس سے زیادہ کیا متصور ہو؟ ایسے ضابط؛ مگر سکوت اور نمازیں اکثر گزرتی رہی۔ مولوی صاحب کی طبیعت پہلے سے بھی ناساز تھی۔ اب یہ صدمہ ہوا۔

(۱) حضرت مولانا کی یہی تاریخ وفات ۲ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۷ھ پنج شنبہ (۱۵ اپریل ۱۸۸۰ء) صبح ہے۔ بعض معتبر تذکرہ نگاروں کے یہاں اور قریبی ذرائع میں اور تاریخیں بھی درج ہیں؛ مگر وہ فرو گزاشت ہے، اس پر اعتماد درست نہیں۔ (نور)

(۲) یہ فقرہ سنہ وفات ہے؛ مگر یہاں صحیح نقل نہیں ہوا ”ہائے خزانہ خوبی“، مکمل فقرہ تاریخ ہے، جس کے اعداد ۱۲۹۷ھ ہوتے ہیں۔ (نور)

وفات حضرت مولانا احمد علی محدثؒ:

سہارن پور پہنچ کر شنبہ کے روز جناب مولوی احمد علی صاحبؒ کا انتقال ہو گیا۔ یہ آفت اور مصیبت پر مصیبت ہو گئی؛ مگر مولوی صاحبؒ صدمے کے جذب اور مقابلے میں یہ صدمہ بہت ہی کم ہو گیا؛ ورنہ خدا جانے اس کا کتنا صدمہ ہوتا۔

مولانا کے بیٹے اور وفات کے وقت ان کی عمریں:

جناب مولوی صاحبؒ نے دو صاحب زادے چھوڑے: ایک میاں احمد، جن کی عمر اٹھارہ برس کی ہے۔ شادی ہو گئی، طالب علمی میں مصروف ہیں۔ بھگت اللہ! ذہن عمدہ، طبیعت تیز، مزاج سنجیدہ ہے۔ مولانا کے قدم بہ قدم خداوند تعالیٰ کرے، اور ویسی شہرت اور عزت نصیب کرے، اور صلاح و تقویٰ اور نشر علم خیر ان کی ذات سے فرمائے۔ چھوٹے صاحب زادے میاں محمد ہاشم، آٹھ برس کی عمر، بہت ذی ہوش، مستقیم مزاج ہیں۔ قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمالات ظاہری اور باطنی نصیب فرمائے۔

حضرت کی بیٹیاں اور ان کے شوہر:

اور تین صاحب زادیاں ہیں؛ ایک بی بی ”اکرامن“^(۱)، یہ سب سے، میاں احمد سے بھی بڑی ہیں۔ مولوی صاحبؒ کی اولاد یہی ہیں۔ نکاح ان کا جناب مولوی صاحبؒ نے میاں پیر جو مولوی ”عبداللہ“ صاحب^(۲) سے کیا ہے۔ یہ احقر کے ہم شیر زادہ ہیں^(۳)، اور اولاد میں شاہ ابوالمعالی انبیٹوٹی کے بیٹے مولوی

(۶۹) ”اکرام النساء“ دختر حضرت مولانا محمد قاسمؒ۔ مولانا محمد یعقوبؒ کی اطلاع کی روشنی میں تقریباً ۱۲۹۳ھ (۱۸۷۶ء) سن ولادت معلوم ہوتا ہے۔ مولانا عبداللہ انصاری انبیٹوٹی سے نکاح ہوا، کئی اولادیں ہوئیں۔ بعض معلومات کے لیے سوانح قاسمی، حاشیے میں، از مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ، ج ۱، ص ۵۰۵۔ (نور)

(۷۰) مولانا عبداللہ انصاری خلیفہ مولانا انصاری انبیٹوٹی۔ مولانا محمد یعقوبؒ نے اپنے ایک خط (مرقومہ ۸ جمادی الاولیٰ ۱۲۸۸ھ مکتوب ۱۹) میں مولانا عبداللہ کی عمر بیس اکیس سال لکھی ہے۔ اگر یہ اندازہ صحیح ہے، تو مولانا عبداللہ کی تقریباً ۶۸-۱۲۶۷ھ میں ولادت ہوئی ہوگی۔ اپنے والد ماجد، مولانا محمد یعقوبؒ اور مولانا محمد قاسمؒ سے تعلیم حاصل کی، ۱۲۸۷ھ میں دارالعلوم سے فارغ ہوئے۔ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوریؒ سے اجازت حدیث حاصل کی۔ حضرت حاجی امداد اللہ سے بیعت ہوئے، مثنوی شریف پڑھی اور خلافت سے نوازے گئے۔ گلاؤٹھی اور تھانہ بھون میں مدرس رہے۔ علی گڑھ، ایم۔ اے۔ اوکالج کے شعبہ دینیات کے ناظم مقرر ہوئے، اور تاحیات اسی عہدے پر کام کرتے رہے۔ مولانا عبداللہ انصاریؒ کی متعدد تالیفات ہیں۔ حضرت نانوتویؒ کی تالیف ”اجوبہ اربعین“ میں نصف حصہ مولانا انصاریؒ کی نگارشات کا ہے۔ مولانا نانوتویؒ کے مولانا انصاریؒ کے نام خطوط بھی دست یاب ہیں۔

مولانا انصاریؒ کے بیٹوں میں سے مولانا محمد میاں عرف منصور انصاریؒ (وفات: ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء) معروف ہیں۔ مفصل معلومات کے لیے رجوع فرمائیے، راتم سطور نور الحسن راشد کاندھلوی کا مضمون: ”ایم۔ اے۔ اوکالج کے سب سے پہلے ناظم دینیات مولانا عبداللہ انبیٹوٹی“، مضمولہ ”ناموران علی گڑھ“، دوسرا شمارہ، ۱۹۸۶ء، ص: ۳۹۹-۴۱۶۔ (نور)

(۷۱) مولانا محمد یعقوبؒ کی بڑی بہن نجیب النساء (دختر مولانا مملوک العلی نانوتوی) مولانا عبداللہ انصاریؒ کی والدہ اور مولانا انصار علیؒ کی زوجہ تھیں۔ نجیب النساء کے تین بیٹے تھے: احمد حسین، عبدالرحمن اور عبداللہ انصاری۔ (نور)

انصار علی صاحب مرحوم کے، اور احقر سے اکثر کتا ہیں پڑھیں اور جناب مولوی صاحب^۱ سے پڑھا ہے، نہایت عمدہ آدمی ہیں۔ ان کے تین لڑکیاں اس وقت اولاد ہے^(۱)، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں برکت کرے۔ مولوی صاحب^۲ کی سب اولاد میں صلاح و خوبی عام ہے۔ اخلاق عمدہ، مہمان نوازی عادت مستمرہ ہے۔

دختر دوم ”رقیہ“: ان سے چھوٹی بی بی رقیہ^(۲) ہیں، ان کا نکاح مولوی پیر جیو محمد صدیق سے کیا ہے^(۳)، یہ مولوی صاحب^۲ کے ماموں مولوی امین الدین صاحب مرحوم کے نواسے ہیں، اور اولاد میں حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ نہایت نیک اور سنجیدہ مزاج ہیں۔ ان کے ایک لڑکا ہے۔ جناب مولوی صاحب^۲ نے دونوں لڑکیوں کا نکاح بالکل سنت کے موافق کیا ہے۔ بدون (بلا) اطلاع کسی کے، جمعہ کے روز بعد جمعہ نکاح کر دیا۔ البتہ جناب مولوی رشید احمد صاحب^۲ کو بلوایا تھا، اور ان کو غالباً اطلاع فرمادی تھی، اور کسی کو خبر نہ تھی، اور نہ کچھ جہیز وغیرہ کا فکر کیا؛ مگر بہ عنایت خداوندی دونوں کے پاس زیور کپڑا، جیسے ہماری برادری میں ہوا کرتا ہے، موجود ہے۔ نہایت خوش و خرم گزران ہے، اللہ کا شکر اور احسان ہے۔

دختر سوم ”عائشہ“: چھوٹی صاحب زادی بی بی عائشہ، ان کی عمر چار برس کی ہے^(۴)۔ مولوی صاحب^۲ کو ان سے بہت محبت تھی۔ بہ خلاف اور اولاد کے مولوی صاحب^۲ ان کو پاس بٹھلا لیتے، اور ان سے باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عمر و صلاح نصیب فرمائے۔ یہ اس عمر پر بہت ہوشیار اور خوش مزاج ہیں، اللہ تعالیٰ مزید فرمائے۔

حضرت مولانا کے چند خاص عمدہ ترین شاگرد:

جناب مولوی صاحب^۲ سے بہت سے لوگوں کی نسبت شاگردی ہے؛ مگر عمدہ ان میں سے ایک مولوی ”محمود حسن“ صاحب، فرزند کلاں مولوی ذوالفقار علی صاحب۔ دیوبند ہیں۔ اکثر کتا ہیں مدرسہ دیوبند میں پڑھیں، اور حدیث مولانا کی خدمت میں حاصل کی، اور تکمیل وہاں ہوئی۔ دیوبند مدرسے کی طرف سے ان کو دستار فضیلت اول بار بندھی۔

(۱) ان لڑکیوں کے نام: امتہ السلام، امتہ الجنان، کلثوم تھے۔ (سوانح قاسمی، حاشیہ: ج ۱، ص ۵۰۵)

(۲) رقیہ دختر حضرت مولانا کی بیٹی ۱۳۱۴ھ میں وفات ہوئی۔ (مکتوبات سید العلماء (مولانا احمد حسن امر و ہوی): ص: ۱۸۷، مرتبہ مولانا سید احمد فریدی، امر وہہ، ۱۴۱۰ھ) (نور)

(۳) پیر جی صدیق کون تھے؟ راقم سطور کو ان کی صراحت نہیں ملی۔ غالباً اس سے مولانا صدیق احمد صاحب انجیوہوی مراد ہوں گے؟ جو حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا کے شاگرد، دارالعلوم کے فیض یافتہ طالب علم، بلند پایہ عالم، محدث اور حضرت گنگوہی کے ممتاز ترین خلیفہ تھے۔ وفات ۲۳ صفر ۱۳۴۴ھ (۱۸ ستمبر ۱۹۲۵ء)۔ مختصر حالات کے لیے: تذکرہ الخلیل: ص ۲۱۸ تا ۲۲۷۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب^۲ نے حضرت مولانا محمد قاسمی اولاد کے متعلق کچھ معلومات سوانح قاسمی کے حاشیے میں درج فرمائی ہیں؛ مگر خود مہتمم صاحب^۲ نے لکھ دیا ہے کہ: تمام معلومات مجھے بھی نہیں ملیں۔ حاشیہ سوانح قاسمی: ج ۱، ص ۷۰-۵۰۵) (نور)

(۴) عائشہ کی ولادت مولانا یعقوب صاحب^۲ کی اطلاع کی روشنی میں تقریباً ۱۲۹۳ھ میں ہوئی ہوگی۔ مولانا قاری محمد طیب نے ان کے شوہر کا نام نہیں لکھا؛ مگر لکھا ہے کہ عائشہ زندہ ہیں؛ مگر لا ولد ہیں۔ (حاشیہ سوانح قاسمی: ج ۱، ص ۵۰۴)۔ یعنی محترمہ عائشہ صاحبہ ۱۳۷۳ھ تک حیات تھیں، ان کی عمر اسی سے متجاوز ہوئی۔ (نور)

دوسرے مولوی ”فخر الحسن“ صاحب گنگوہی ہیں۔ دارنگی مزاج میں مولانا کے قدم بہ قدم؛ بلکہ کچھ بڑھ کر ہیں۔ عمدہ استعداد ہے۔ انہوں نے بھی مدرسہ دیوبند میں تحصیل کی، اول جناب مولوی رشید احمد صاحب سے تحصیل کی تھی۔ تیسرے مولوی ”احمد حسن“ امر وہوی، ان سے مولانا کو کمال محبت تھی۔ نہایت عمدہ ذہن و ذکا اور اعلیٰ درجے کی استعداد ہے، اور جناب مولانا سے کمال مناسبت ہے، اور ان صاحبوں کے علاوہ اور بہت سے شاگرد ہیں۔

مولانا کے متوسلین:

مولانا باوجود اجازت حضرت حاجی صاحب مخدوم و مکرم قبلہ ایک زمانے تک کسی کو بیعت نہ کرتے تھے، پھر آخر بہت تاکید کے بعد چند لوگ بیعت ہوئے، اور بہت سے لوگ ان میں محتفی، صاحب حال ہیں؛ مگر مولوی صاحب نے کسی کو اجازت نہیں فرمائی، اور اب آخر میں بیعت سے انکار فرمادیتے تھے۔ اگر کوئی طالب علم ہوا، کچھ وظیفہ بتلا دیتے۔ جیسے مولانا کے شاگرد اور مرید خدا اور جاں نثار خادم ہیں۔ ایسے کہاں ہوتے ہیں؟ حال آں کہ مولانا سب کے ساتھ دوستانہ اور برابری کا سا برتاؤ رکھتے تھے؛ بلکہ تعظیم و تکریم سے گھبراتے تھے۔ فقط!

تاریخ وفات پر کہے گئے چند فقرات تاریخ:

بعد انتقال جناب مولوی صاحب کی بہت سی تاریخیں اکثر صاحبوں نے نکالیں۔ سب کا یہاں ذکر کرنا طول ہے۔ ان میں دو مادے پسند احقر ہوئے، ان کو ذکر کرتا ہوں۔ ایک خود احقر نے نکالا ہے: ”کیا چراغ گل ہوا“، اور اس کو نظم بھی کیا ہے کئی طور پر۔ اور دوسرا مادہ نہایت عمدہ بہ غایت پسندیدہ، مولوی فضل الرحمن صاحب دیوبندی نے نکالا ہے: ”وفات سرور عالم کا نمونہ ہے“۔ مولوی صاحب نے ایک قطعہ نظم بھی فرمایا ہے^(۱)، جس کا یہ ایک مصرعہ ہے۔

(۱) مکمل قطعہ تاریخ یہ ہے:

وہ عم ہے قاسم بزم ہدا کی رحلت کا	کہ جرعه نوش الم جس سے ہر درونہ ہے
یہ ایسا عم ہے کہ جس عم سے بزم عرفاں کا	مثال خم، فلک جام و اثر گونہ ہے
کچھ اک زمیں ہی نہیں، زرد رنگ اس عم سے	لباس چرخ بھی ماتم میں نیلگو نہ ہے
ہے حامیان شریعت کو گر عم بے حد	تو ساکان طریقت کو اس سے دونہ ہے
کہاں ہے مدرسہ دیں کا حامی برحق	کہ ملک علم و عمل اس بغیر سونہ ہے
نہ پوچھ حال دل راز تشنگان علوم	کہ ان کی زیست ترے ہجر میں چگونہ ہے
کیا ہے شعلہ ہجران نے گر جگر کو کباب	تو آتش عم فرقت نے دل کو بھونا ہے
مگر مزار مقدس سے تیرے اے خوش خوا!	ترے فدائیوں کو صبر، ایک گونہ ہے

سرالم سے لکھی فضلی نے سنن وفات
وفات سرور عالم کا یہ نمونہ ہے

(۲) ۱۲۹۷ھ

(۲) سوانح قاسمی: ج ۱، ص ۱۵۳، دیوبند، ۱۳۷۶ھ (بقیہ گلے صفحہ پر):

دونوں بزرگوں کی وفات کی تاریخ عبدالرحمن خاں صاحب، مالک مطبع نظامی کان پور نے نہایت عمدہ نکالی ہے، یہ ہے:
”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَائِمًا“^(۱)۔ اور احقر نے یہ مادہ اس کے لیے پایا ہے: ”مصیبت آئی مصیبت“ فقط۔

اختتام:

اب دعا پر ختم کلام کرتا ہوں ”یا اللہ! یارب!! یا کریم!!! اپنے فضل عمیم و عنایت عام و تفضل تام سے ان حضرات کو اعلیٰ علیین میں مقام کرامت فرما، اور ہم پس ماندوں کو ان کے طریق مستقیم ہدایت پر استقامت۔ اسی پر زندہ رہیں اور اسی پر مریں اور اسی پر حشر ہو۔ آمین ثم آمین!
تمام شد رسالہ ہذا، ۷ شوال المکرم ۱۲۹۷ھ (۱۲ دسمبر ۱۸۸۰ء)۔

خاتمة الطبع:

بفضلہ تعالیٰ رسالہ سوانح عمری متضمن حالات فیض انتساب، کرامت مآب جناب حاجی مولوی ”محمد قاسم“ صاحب نانوتوی، مؤلفہ جناب مولوی محمد یعقوب صاحب۔
بہ ساعت مسعود بہ تاریخ ۷ شوال ۱۲۹۷ھ ہجری المقدس مطبع صادق الانوار بہاول پور میں بہ اہتمام حافظ عبدالقدوس، سپرنٹنڈنٹ و ایڈیٹر کے مطبوع ہو کر مثل صحیح صادق اپنی انوار فیض آثار سے آفاق کو منور کیا۔ فقط! (۲)۔

(پچھلے صفحے کا بقیہ): یہ قطعہ تاریخ خوب صورت کتابت کیا ہوا چند سال پہلے تک دارالعلوم دیوبند کے دفتر اہتمام میں لٹکا ہوا تھا، اب غالباً حافظ خانے میں رکھوا دیا گیا ہے۔ (نور)

(۱) عبدالرحمن خاں صاحب شاکر نے حضرت مولانا محمد قاسم اور مولانا احمد علی محدث کی وفات پر ایک قطعہ تاریخ کہا تھا، مولانا محمد یعقوب کا نقل کیا ہوا فقرہ تاریخ ”رضی اللہ عنہما دائمًا“ اسی کا ایک مصرعہ ہے۔ مکمل قطعہ تاریخ درج ذیل ہے:

آہ	قاسم	علی	فقیہ	زماں	عاشق	حضرت	شفیع	امم
پنج	شنبه	جمادی	الاولی	بہ	چہارم	روانہ	شد	بہ
باز	احمد	علی	وحید	العصر	حامی	شرع	سید	عالم
در	ہمیں	ماہ	وروز	بود	بہ	ششم	در	جنان
ایں	در	علامہ	زماں	بودند	حاجی	وقفہ	داں	فرشتہ
در	غم	ایں	دو	مہر	شد	بہ	روئے	زیمیں
رضی	اللہ	عنہما	دائم	کلك	شاکر	نوشت	ایں	تاریخ

۱۲۹۵ھ

ملاحظہ ہو: مثنوی فروغ: ص ۴۷۔ مولانا عبدالکریم فروغ دیوبندی، جو شاشی سید محبوب رضوی، طبع دوم، دیوبند، ۱۳۹۸ھ)

(۲) (ماخوذ از): مجلہ صحیفہ نور۔ کاندھلہ، ۱۳۲۱ھ/۲۰۰۰ء، ص: ۱۶۶-۲۳۲۔

دارالعلوم کے بانی کی کہانی کچھ ان ہی کی زبانی

رئیس القلم حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی

تدوین

محترم ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری ❁

حضرت گیلانی کا یہ مضمون نایاب اور یادگار ہے۔ اس کے بعد اگرچہ موصوف نے ”سوانح قاسمی“ بہت تفصیل سے لکھی ہے؛ لیکن اس یادگار کو بھی اس نمبر میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے، جو حواشی لکھے تھے، وہ بھی اپنی جگہ محفوظ ہو گئے۔ (نعمان)

دیباچہ

تصویر میں فائدہ کیا ہے؟

دستور ہے: ”جاہلیتِ آخری“ کے اس دور کا دستور ہے کہ جب کسی خاص شخصیت کے انتساب کے ساتھ کوئی رسالہ یا مجلہ نکالا جاتا ہے، تو التزاماً صاحب انتساب کی تصویر سے اس رسالہ کو مزین کرتے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ تصویر خواہ کسی شکل میں ہو۔ ملت محمدیہ (علی صاحبہا الخیہ) میں قطعاً طور پر حرام پا چکی ہے۔ یوں ہی میری سمجھ میں تصویر کے افادے کا کوئی پہلو اب تک نہیں آیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تصویر میں ضرر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ضرر سے پہلے یہ بتایا جائے کہ کسی کی تصویر سے آخردیکھنے والے، یا دکھانے والوں کا فائدہ کیا ہے؟ بڑی شخصیتوں یا اعظم رجال میں قدرت جن غیر معمولی نوا میس و ملکات کو پنہاں کرتی ہے، کیا ان نادیدہ غیر محسوس ملکات و عواطف کی کوئی تصویر کھینچ سکتا ہے؟ یہ قول حکیم مومن خاں مومنؒ:

شمیم گل کی نقاشو! ذرا تصویر تو کھینچو

❁ جنرل سیکریٹری مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ - پاکستان، کراچی۔

جس چیز کی تصویر اتاری جاتی ہے، یا اتاری جاسکتی ہے، یعنی جسدی خط و خال، پوری شکل و صورت، کیا ان کے لحاظ سے ایک بڑے آدمی اور چھوٹے آدمی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ تصویروں میں کیا دکھا سکتے ہو؟ دو آنکھوں، دو ٹانگوں، دو ہاتھ، ازیں قبیل وہی ظاہری اعضا و جوارح۔ پھر ان چیزوں کو کیا بڑے آدمیوں سے کوئی خصوصیت ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ان امور میں تو حیوان بھی آدمی کے شریک ہیں۔ آج ہندوستان میں ایک بڑے طبقے کے سامنے گاندھی جی کی شخصیت بڑی سمجھی جاتی ہے؛ لیکن ان کی بڑائیوں کا کوئی حصہ ان کی شکل و شمائل، پیکر و ہیكل کو بھی کچھ ملا ہے؟ ان میں اور ہندوستان کے کسی ادنا ترین بوڑھے دہقانی میں اس لحاظ سے کیا فرق ہے؟ ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یوں ہی عبث ہے، اور عبث اور بے نتیجہ افعال کے ارتکاب پر اصرار مجاہدین کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟؛ لیکن غور کرنے والوں کو عدم افادہ اور عبث کاری کے اس پہلو کے سوا تصویروں کے اندر مضرتوں کی جو دوزخ پوشیدہ نظر آتی ہے، ان کی تو داستان طویل ہے۔

توحید کی محکم عمارت پر جو زدیں تصویر کی راہوں سے شرک کی پڑی ہیں، اور جنت کے وارثوں کی جتنی بڑی تعداد جہنم کے گڑھوں میں اس راہ سے تاریخ کے نامعلوم زمانے سے گرتی چلی گئی ہے؛ بلکہ اس وقت تک گر رہی ہے، ان کو کون گن سکتا ہے؟ جب کہ بائیس کروڑ تعداد تو صرف ہندوستان ہی کے زندہ انسانوں میں آج بھی پائی جا رہی ہے:

”زَبَّ إِنَّهُنَّ أَظْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ“ (۱)

”میرے پروردگار! ان مورتیوں نے بھتیرے آدمیوں کی راہیں ماری ہیں۔“

چار ہزار برس کا پرانا قدیم ابراہیمی تجربہ ہے، اور آنے والی دوزخ کے متعلق تو نبوت کی تکذیبی قوتوں کو کچھ شک بھی ہو؛ لیکن کیا وہ اس دیکھی بھالی جہنم کا بھی انکار کر سکتے ہیں، جس میں تصویر اور صرف تصویر کی وجہ سے آج آدم کی نسل کا عظیم ترین طبقہ ہر ملک اور ہر قوم میں سینماؤں، عریاں پکچروں اور فحش البموں کی راہ سے مسلسل گرتا چلا جا رہا ہے؟ شباب کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو اور بھڑکا کر ہر ملک کے نوجوانوں کو اخلاقی تباہیوں میں سینمائی تصویریں اور فلمی مرقع جو بتلا کر رہے ہیں، کیا اس میں اب کسی کوشبہ باقی ہے؟ بے دار ہونے سے پہلے نوجواؤں اور دوشیزاؤں کے جنسی رجحانات کو بیدار کر کے آئندہ نسلوں کے امینوں میں جو خیانتیں اور غلط کاریاں پیدا کی جا رہی ہیں، کیا مشاہدے کی تصدیق کے بعد بھی اس کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ اور یہ نتیجہ ہے: ”رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ جَمِيعًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ کی ہزار ہا تعلیمات میں سے صرف ایک معمولی تعلیم (حرمت تصویر) سے لاپرواہی کا۔

یہی وجہ ہے کہ جس وقت ”دارالعلوم دیوبند“ کے بنیادی مجلہ ”دارالعلوم“ کے نکلنے کی مجھے بشارت سنائی گئی^(۱)، تو بے ساختہ جی چاہا کہ بجائے صورت (تصویر) کے اگر شمارے میں بائیں دارالعلوم کی سیرت کا کوئی حصہ شائع کیا جاتا، تو مناسب تھا؛ لیکن حضرت قاسم العلوم والخیرات قدس اللہ سرہ العزیز کی سیرت کی ترتیب کا کام تو ایک مستقل کام ہے، جو نصف صدی سے منتسبین و مستفیدین دارالعلوم دیوبند کے ذمے قرض ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس قرض سے سبک دوشی فرزند ان دارالعلوم کی کس بلند اختر ہستی کے لیے مقدر ہے؟ القاسم والرشد^(۲) کے گزرے ہوئے دنوں میں کب یہ خیال سامنے نہیں رہا؟؛ لیکن خیال سے آگے نہ بڑھ سکا۔ خدا کرے مجلہ ”دارالعلوم“ کا پر جوش ادارہ اپنی اس ذمے داری کو محسوس کرے، اور جس کام کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اسے اب بھی پورا کر دے۔ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ!

اس وقت میں جو کچھ چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابوں اور رسالوں میں اتفاقی طور پر خود آپ کے قلم سے اس سلسلے میں متفرق طور پر جو چند چیزیں نکل پڑی ہیں، ان ہی کو جوڑ کر آپ کی سیرت کا ایک مرقع تیار کروں، جو ظاہر ہے کہ کامل تو خیر! آپ کی سیرت کی ناقص تصویر بھی نہ ہوگی۔ خصوصاً اس لیے بھی کہ خاک سار نے آج سے چند مہینے پیش تر اسی ارادے سے حضرت کی بعض تالیفات کا مطالعہ کیا تھا، اس وقت بہت سی چیزیں ہاتھ آئی تھیں؛ لیکن دماغ سے ان کا اکثر حصہ نکل گیا۔ اپنی پرانی یادداشت پر بھروسہ کر کے پھر جستہ جستہ مقامات سے ان کو نقل کر کے مرتب کرتا ہوں۔ شاید کسی اہل بصیرت کو اس سے زیادہ موقع میسر آئے اور میرے ناقص مرقع کو وہ مکمل کر سکیں۔ اپنے التزام سے میں نے مندرجہ ذیل مقالے میں بہت کم تجاوز کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ”میلہ خدا شناسی“ کی رپورٹ کی بعض چیزیں ضمناً آگئی ہیں۔ میرے خیال میں یہ رپورٹ بھی قریب قریب ذاتی بیان ہی کی حیثیت رکھتی ہے۔

مناظر احسن گیلانی

(۱) ماہ نامہ ”دارالعلوم“ حضرت گیلانی رحمہ اللہ کے مشورے سے ۱۳۶۰ھ (۱۹۴۱ء) میں جاری ہوا؛ لیکن چند سال بعد بعض مجبوروں

کی وجہ سے بند ہو گیا۔ پھر ۱۹۵۱ء میں جاری ہوا، اور تا حال جاری ہے۔ (نعمان)

(۲) ”القاسم“؛ ”الرشد“ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی ماہ نامے، جس کی ادارت کی ذمہ داری حضرت گیلانی رحمہ اللہ نے بھی انجام

دی؛ بلکہ حضرت گیلانی کی زندگی کا سب سے پہلا مضمون بھی القاسم میں شائع ہوا۔ (نعمان)

پہلا باب: سوانح حیات پر ایک سرسری نظر

اسم گرامی:

یوں تو عام رسالوں اور کتابوں میں حضرت اپنا تعارف مشہور نام ہی سے فرماتے ہیں، مثلاً:

”بندہ بیچ مداں، گم نام ”محمد قاسم نام“،^(۱)۔

کسی جگہ: ”بندہ بیچ مداں، سراپا گناہ ”محمد قاسم“،^(۲)۔

کسی مقام میں:

”بندہ بیچ مداں، کم ترین خلاق ”محمد قاسم“، عفی عنہ وعن والدہ وعن والدیہ وعن جمیع المسلمین“،^(۳)۔

تخلص:

یوں آپ کے جاننے والوں کو یہ تو معلوم ہے کہ حضرتؒ کبھی کبھی فکر شعر بھی فرماتے تھے۔ خصوصاً سلطان عبدالحمید خاں مرحوم کی شان میں حضرتؒ نے اردو، فارسی اور عربی؛ تینوں زبانوں میں قصائد لکھے ہیں؛ لیکن غالباً بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ حضرت والا کا کوئی تخلص بھی تھا، اور کسی کتاب میں تو نہیں؛ لیکن ”ہدیۃ الشیعہ“ میں اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں:

”گم نام ”محمد قاسم“ نام، تخلص بہ ”خاک پا“،^(۴)۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی خاص شکستہ و از خود رفتہ فطرت کے اعتبار سے اپنے لیے آپ نے اپنا تخلص بھی عجیب تجویز فرمایا تھا۔ اس کا پتہ نہ چلا کہ اس تخلص کا استعمال بھی آپ کے مطبوعہ کلام میں ہوا ہے، یا نہیں؟ بہ ظاہر یہی خیال گزرتا ہے کہ ایام جوانی میں غالباً شعر و شاعری کا کچھ مشغلہ رہا ہوگا اور یہ تخلص اسی زمانے کی یادگار ہے^(۵)۔

(۱) ہدیۃ الشیعہ، ص: ۲۔ (۲) قبلہ نما، ص: ۲۔ (۳) آب حیات۔ (۴) ہدیۃ الشیعہ، ص: ۲۔

(۵) میں نے حضرت حاجی امیر شاہ خاں صاحبؒ اور بعض اپنے دوسرے بزرگوں سے سنا کہ حضرتؒ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ: بعض وقت میں اپنے اندر قدرت محسوس کرتا ہوں کہ پورا وعظ نظم میں کہہ جاؤں؛ لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اس سے احتراز کرتا ہوں۔ (طیب)

تاریخی نام:

یوں تو ”میلہ خدا شناسی“ کے ترتیب دینے والے نے بھی لکھا ہے (۱) کہ: پادریوں اور پنڈتوں کے مقابلے میں پانچ مسلمان مولویوں کا نام جب پیش کیا گیا، تو اس وقت حضرت نے کسی مصلحت سے (غالباً) اسی لیے کہ اصل نام سے لوگ پہچان جائیں گے) بجائے مولوی محمد قاسم صاحب ”حافظ خورشید حسین“ صاحب لکھوایا (۲)۔

جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۹۲ھ (۱۸۷۵ء) جس میں ہندوستان کے اس مشہور مذہبی میدان کو آپ نے جیتا تھا، اس وقت تک آپ حفظ کی دولت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ بہر حال یہ تو ”میلہ خدا شناسی“ کے مدون کا بیان ہے؛ لیکن حضرت والا کی جب ملاقات پادری نولس سے ہوئی، تو اس وقت راوی کا بیان ہے کہ اس پادری سے بھی اپنا نام ”خورشید حسین“ بتلایا (۳)۔

گویا اس بیان کی حیثیت ملفوظ کی ہے، اگر پہلے بیان کی حیثیت مکتوب کی ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ آپ کا تاریخی نام تھا۔

اس سلسلے میں اس سے بھی زیادہ دل چسپ چیز وہ ہے، جو خود اپنے قلم سے آپ نے ارقام فرمائی ہے۔ رام پور منہیاران کے مشہور بزرگ حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام حضرت کا ایک مکتوب گرامی ہے، جس میں لکھنو کے ایک شیعہ عالم حامد حسین نامی کے پاس ایک عام آدمی کی حیثیت سے پہنچے ہیں، جس کا قصہ آئندہ آئے گا۔ حکیم صاحب کو اس ملاقات کی تفصیل لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: اپنے نام کے متعلق: ”پس از استفسار ”خورشید حسین“، گفتم،“ (۴)۔

وطن مبارک:

”میلہ خدا شناسی“ ہی میں ہے کہ پادری نولس کو خورشید حسین نام بتا کر یہ بھی فرمایا کہ:

”میں ضلع سہارن پور کا رہنے والا ہوں“ (۵)۔

اس ملفوظ میں تو صرف وطن مبارک کے ضلع کا ذکر فرمایا گیا ہے؛ لیکن ”قبلہ نما“ کے دیباچے میں خود

ارقام فرماتے ہیں:

(۱) جناب محمد ہاشم صاحب (مہتمم مطبع ہاشمی) و جناب محمد حیات صاحب (مطبع مجبائی میرٹھ) نے قلم بند و شائع کرایا تھا۔

(۲) میلہ خدا شناسی، ص: ۴۱۔

(۳) میلہ خدا شناسی، ص: ۲۳۔

(۴) فیوض قاسمیہ، ص: ۵۔

(۵) میلہ خدا شناسی، ص: ۴۱۔

”بست و سوم ماہ شعبان کو رڑکی سے روانہ ہوا، اور ایک دن منگلور، دو تین دن دیوبند پھہر کر ستائیس ویں کو اس قصبہ ویرانہ میں پہنچا، جس کو ”نانوتہ“ کہتے ہیں، اور اس خاک سار کا وطن بھی یہی ہے“ (۱)۔

نانوتہ شریف کی ویرانگی کی طرف اپنے ایک مکتوب میں بلیغ فقرے کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، کسی صاحب نے چادر گلیم کی فرمائش کی تھی، جواباً ارقام فرماتے ہیں کہ:

”چادر گلیم اس جا حکم بیضہ ثور و شتر دارد، آ رہے در مظفر نگر می سازند“ (۲)۔

ترجمہ از فارسی: ”کمل کی حالت یہاں (نانوتہ) میں بیل اور اونٹ کے انڈے کی سی ہے۔ (یعنی جیسے ان جانوروں کے لیے انڈے کا وجود ناممکن ہے۔ اسی طرح نانوتہ جیسے قصبے میں کمل کا وجود ہے)، ہاں مظفر نگر میں بنایا جاتا ہے“۔

جس سے معلوم ہوا کہ ”گلیم بانی“ میں مظفر نگر کی اس زمانے میں بھی شہرت تھی، جیسی کہ اب ہے۔

اطراف نانوتہ کی ایک اور خصوصیت:

مولوی حامد حسین شیععی عالم سے ملاقات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ:

”بہ نواحی کہ زاد بوم احقر سمت شیعان و سنیان چناں مخلوط اند کہ رشتہ و رابطہ قرابت طرفین را بہ طرفین محکم و مستحکم است“ (۳)۔

ترجمہ از فارسی: ”اس احقر کی پیدائش کی جگہ جس علاقے میں ہے وہاں سنی اور شیعہ اس طرح مخلوط ہو کر رہتے ہیں کہ دونوں فرقوں میں رشتہ اور قرابت کے تعلقات استوار اور مضبوط ہیں“۔

بہ ظاہر جس زمانے کی یہ حالت ہے، اس علاقے کے شیعوں اور سنیوں کے درمیان غالباً اسی قسم کے تعلقات تھے؛ لیکن یہاں ہمہ ویرانگی اور تسنن و تشیع کے باہمی اخلاط کے نانوتہ سے آپ کو جو قلبی ربط تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حکیم عبدالصمد صاحب کے نام جو مکتوب سامی ہے، جس میں انہوں نے حضرت کی تشریف آوری کی تمنا ظاہر کی ہے، اس میں جواباً ارقام فرماتے ہیں:

”کہیں آنے جانے میں اگر طبعی دشواری نہ ہوتی، تب بھی اس حال (نقاہت و ضعف)

میں دشوار تھا“۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طبعاً و فطرتاً نانوتہ شریف کا چھوڑنا مزاج اقدس پر گراں تھا۔ آگے اس

مکتوب میں اضافہ فرماتے ہیں:

(۳) فیوض قاسمیہ، ص: ۵۔

(۲) فیوض قاسمیہ، ص: ۳۷۔

(۱) قبلہ نما، ص: ۳۔

”احبابِ دہلی متقاضی ہیں اور اپنا شوق بھی ادھر کو کھینچتا ہے؛ اس لیے یہ ارادہ تھا کہ دیوبند پہنچا، تو ادھر سے ادھر دہلی بھی ہو آؤں گا؛ مگر تو اترِ امراض کے باعث ارادہ ملتوی رہا“۔
وطن کی طبعی کشش یہاں سے نکلنے میں کس طرح مانع آتی تھی؟ اس کے بعد صاف لفظوں میں اس کا بھی اظہار فرماتے ہیں:

”اب گواچھا ہوں؛ مگر کابلی کے لیے یہ خفیف سی نقاہت کافی ہے“۔
گویا جب تک کوئی شدید مجبوری ہی آپ کو مجبور نہ کر دیتی تھی، نانوتہ کے ویرانے کو چھوڑنا بہ ظاہر آپ کے لیے مشکل تھا۔ اس مکتوب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند تک اس قانون سے مستثنیٰ نہ تھا۔ اگرچہ دیوبند کی حیثیت دلی وغیرہ کے مقابلے میں کچھ زیادہ ممتاز تھی، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ اگر:

”دیوبند پہنچا، تو ادھر سے ادھر دہلی بھی آؤں گا“۔
یعنی دہلی میں قدم رنجہ فرمائی اگر ہو سکتی ہے، تو وہ دیوبند کے طفیل میں۔

وضع قطع، شکل و ہیئت:

یوں تو ”میلہ خدا شناسی“ کے رپورٹرز نے حضرتؒ کی اس شانِ خاص کی تعبیر کسی پادری ”ایک“ نامی کی زبانی یوں ادا کی ہے:

”ایک پتلا دبلا آدمی، میلے سے کپڑے، یوں بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ عالم ہیں“^(۱)۔
اسی رپورٹ میں ان میلے کپڑوں کے بعض جز کارنگ بھی بتایا گیا ہے، بیان ہے کہ:
”ہندو بھی بہت خوش تھے، آپس میں کہتے تھے کہ: نیلی لنگی والے مولوی نے پادریوں کو خوب مات دی“۔

ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیلی لنگی۔ لنگی کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی، اور جیسا کہ اسی رپورٹ میں لکھا ہے کہ:
”کھتریوں میں کچھ آدمی شاہ جہان پور سے آئے ہیں، کیفیت مباحثہ کچھ اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ: مسلمانوں کی طرف سے ایک پتلا سا آدمی میلے کپڑے، نیلی لنگی بغل میں دبی ہوئی“^(۲)۔
گویا مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ہیئت کذاتی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا جسم کے اعتبار سے بھاری بھر کم نہیں؛ بلکہ چھریرے اور اکہرے بدن کے تھے؛ لیکن ظاہر ہے کہ یہ دوسروں کا بیان ہے، خود اپنی وضع قطع کے متعلق حضرتؒ کی بھی ایک شہادت مجھے اتفاق سے مل گئی۔

(۱) میلہ خدا شناسی، ص: ۴۴۔

(۲) میلہ خدا شناسی، ص: ۴۴۔

اسی شیعہ مولوی حامد حسین لکھنوی، جس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے، حکیم ضیاء الدین مرحوم کے خط میں اس کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”روزے بے عمامہ و رومال و چادر در چنایاں کہ عادت من ست“^(۱)۔

ترجمہ از فارسی: ”ایک دن عمامہ، رومال، چادر کے بغیر جیسا کہ میری عادت ہے۔“

”چنایاں کہ عادت من ست“ سے یہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف اسی دن عمامہ و چادر و رومال سے بے نیاز ہو کر تشریف لے گئے تھے؛ بلکہ ”مولویانہ لوازم“ کے ان ساز و سامان سے عادتاً حضرت مستغنی رہے، اور وہی نیلی لنگی در بغل اور نیلی لنگی در بر یہ ظاہر میں آپ کا عام لباس تھا۔

حمل اسفار سے بے اعتنائی:

مطلب یہ ہے کہ جس طرح لباس، وضع و قطع میں حضرت نے اپنے کو مولویوں کی عام جماعت سے جدا کر رکھا تھا، تقریباً یہی حال آپ کا مولویت کے دوسرے ٹھاٹھ کے ساتھ تھا۔ یعنی پشتا رہائے کتب سے آپ کا گھر بے نیاز تھا^(۲)۔ ایک جگہ نہیں، تقریباً اپنی اکثر تصنیفوں میں اس خصوصیت کا آپ نے اظہار فرمایا ہے، پھر محمد صادق کے موسومہ خط میں ایک بلیغ فقرہ کتابی بے سر و سامانی کے متعلق قلم مبارک سے خوب نکل گیا ہے، فرماتے ہیں:

”می دانی و ہمدی دانند کہ نہ سفینہ بہ گنجینہ آوردہ ام، و نہ مکتوبات سفینہ را بہ سیدہ سپردہ“۔

ترجمہ از فارسی: ”تم بھی جانتے ہو، اور سب ہی جانتے ہیں کہ نہ میں نے سفینوں

(کتابوں) کا خزانہ جمع کیا ہے، اور نہ کتابوں کی باتیں سینے ہی میں محفوظ کی ہیں“^(۳)۔

”ہمدی دانند“ (سب جانتے ہیں) سے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں عوام و خواص سب کو آپ کی اس بے کتابی کا حال معلوم تھا۔ یہ بیان تو ایک فارسی مکتوب میں ہے۔ نصر اللہ خاں نامی کے نام اردو کے ایک رقیمہ میں اسی مضمون کو ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں:

(۱) فیوض قاسمیہ، ص: ۳۰۔

(۲) غالباً حضرت حافظ احمد رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگوں کے بڑے مہتمم صاحب کی زبانی یہ روایت میری سنی ہوئی ہے کہ: وفات کے بعد حضرت کے متروکات میں کل تین کتابیں: ”القرآن الحکیم“، ”صحیح البخاری“، ”فصوص الحکم“، نقل تھیں۔ غالب کا شعر بے ساختہ اس وقت یاد آیا تھا:۔

چند تصویرِ بتاں، چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے مرے گھر سے یہ ساماں نکلا

(۳) فیوض قاسمیہ، ص: ۲۳۔

”مجھ کو تو کبھی فتویٰ لکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا، اور نہ میرے پاس اس کا سامان، نہ کتابیں نہ

متقدّمین و متاخرین کی بیاضیں، جو میں اس کام کو سنبھالوں“ (۱)۔

کتابوں سے حضرت کا یہ استغنا آپ کے کس احساس اور جذبے پر مبنی تھا؟ اس کا اظہار بھی ایک سے زائد مقامات پر فرمایا ہے۔ اپنے نیاز مندوں کے سامنے بے جھجک یہ الفاظ قلم مبارک سے نکلتے چلے جاتے ہیں:

آپ جانتے ہیں کہ میں خود ذی علم نہیں، اور یہاں (نانوتہ) میں کوئی ایسا ذی علم نہیں“ (۲)۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”چہ کنم مفتی نیم، نہ سامان افتاد بر“۔

ترجمہ از فارسی: ”کروں کیا، نہ میں مفتی ہوں اور نہ فتویٰ دینے کا میرے پاس سامان“ (۳)۔

اور یہ تو صرف مفتی ہونے کا انکار ہے۔ ایک دوسرے خط میں جو میر صادق ہی کے نام ہے، لکھتے ہیں

(گویا پورا مصرعہ ہی ہے):

”نہ قاضیم، نہ فقیہ ام، نہ مفتی ام، نہ امام“۔

ترجمہ از فارسی: ”نہ قاضی ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ فقیہ ہوں نہ امام“ (۴)۔

کبھی فرماتے ہیں اور علانیہ اپنے ایک معتقد کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ:

”کسے کہ از علم ہم جز نام بد دست نیاوردہ کارش جز بے کاری نہ باشد“۔

ترجمہ از فارسی: ”ایسا آدمی جس نے علم کے نام کے سوا اور کچھ حاصل نہ کیا ہو، اس کا کام بے

کاری کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟“ (۵)۔

مگر باوجود اس کے کتابوں سے بے اعتنائی یہ اپنا ذاتی مذاق قرار دیتے ہیں؛ ورنہ پیشہ مولویت کے

لیے کتابوں کی کس حد تک ضرورت ہے؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ:

”ہم چوسپا ہی کہ کلمہ ضرب بد دست نہ دارد، و عالے کہ کتاب بے در بغل اش نہ بود، بہ کار نہ ناید“۔

ترجمہ از فارسی: ”ایسا سپاہی جو مار کاٹ کے سامان و اوزار نہ رکھتا ہو، اور ایسا عالم جس کے

بغل میں کتاب نہ ہو، (دونوں) کسی کام کے نہیں“ (۶)۔

مالی بار سے سبک دوستی:

اور جو نسبت حضرت والا کو کتابوں سے تھی، تقریباً یہی سلوک ”مال“ سے بھی تھا۔ ”آب حیات“ میں

اپنے کتابی افلاس کا ذکر فرماتے ہوئے خود بھی اس دوسری تنگ دستی کا تذکرہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں:

(۳) ایضاً۔

(۲) ایضاً، ص: ۶۔

(۱) فیوض قاسمیہ، ص: ۳۱۔

(۶) ایضاً، ص: ۴۲۔

(۵) ایضاً، ص: ۴۹۔

(۴) ایضاً، ص: ۲۹۔

”نہ گھر میں کوئی کتاب، جو یہ بات ہو کہ جب جی چاہا اٹھایا، دیکھ لیا، نہ روپے پیسے کا ایسا حساب کہ حسب دل خواہ ضروریات تحصیل میں صرف کیا“^(۱)۔

مالی لا پرواہیوں کے سلسلے میں آپ کی زندگی کے جو محیر العقول و مدہش وقائع ہیں، ان کی تفصیل کی ذمہ داری تو ان پر عائد ہوتی ہے، جو حضرت کی سوانح نگاری کی سعادت حاصل کریں گے^(۲)۔

لیکن خود آپ کے بیان میں اس ”ایسا حساب“ کی جو شرح ملتی ہے۔ اس کا اندازہ محض اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب نے حضرت کی تالیفات کے ساتھ ”آب حیات“ کا بھی مطالعہ کیا تھا، جو اب میں ارقام فرماتے ہیں کہ:

”تخذیر الناس بہ دست آمد، انتباہ المؤمنین از دیوبند طلبدہ ام، باقی ماندہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز در حد تسوید است، وان ہم نزد منشی محمد حیات صاحب نوبت طبعش نہ رسید و نہ بہ ظاہر طبعش قریب الوقوع است“۔

ترجمہ از فارسی: ”تخذیر الناس (حضرت والا کی مشہور کتاب کا نام ہے) وہ تو ہاتھ لگ گئی ہے۔ انتباہ المؤمنین (یہ بھی ایک رسالہ ہے) اس کو دیوبند سے منگوا لیا ہے، باقی حیات النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی ”آب حیات“ تو ابھی مسودے کی شکل میں ہے، وہ بھی منشی محمد حیات کے پاس ہے۔ اس کے چھپنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور بہ ظاہر اس کی چھپائی کی ابھی امید بھی نہیں ہے“^(۳)۔

اس گرامی نامے میں ”نہ طبعش قریب الوقوع است“ کی جو خبر دی گئی ہے، آج یہ یوں باور کر سکتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ”کتب قیمہ“ اور ”لا ہوتی علوم“ جو مجلدات ضخیمہ کی شکل میں نہیں؛ بلکہ چند گنے گنائے اوراق میں ختم ہو جاتے ہیں، ایک وہ وقت بھی تھا کہ محض مالی تہی دستی ان کی طباعت و اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ ”جواب ترکی بہ ترکی“ کے ثقہ مؤلف نے۔ اگرچہ اس میں بھی شک ہے کہ اس جواب کا حقیقی مؤلف کون ہے؟ لیکن بہر حال اگر مولانا عبدالعلی صاحب ہی کے قلم کا وہ نتیجہ ہے، جو حضرت مولانا کے چہیتے اور ثقات تلامذہ میں ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کس کتاب کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں؟ ”قبلہ نما“ کے متعلق، جو کم از کم میرے مذاق کے مطابق حضرت کی تالیفات میں واسطۃ العقد کا درجہ رکھتی ہے:

(۱) آب حیات، ص: ۵۔

(۲) یہ سعادت قدرت نے حضرت گیلانی ہی کے حصے میں لکھی تھی۔ ”سوانح قاسمی“ لکھ کر حق ادا کر دیا۔ (نعمان)

(۳) فیوض قاسمیہ، ص: ۳۷۔

”رڑکی میں جو کچھ اعتراض قبل رونق افروزی جناب مولوی محمد قاسم صاحب مجمع عام میں پنڈت جی (دیباندر سوتی) نے کیے تھے، اور ان کے جواب بعد فرار پنڈت صاحب وانقطاع امید مباحثہ جو مولوی صاحب مدوح نے مجمع میں سنائے تھے، وہ سب لکھے لکھائے (بہ صورت قبلہ نما) مدت سے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو بہ وجہ تہی دستی نہ چھپ سکے، نہ چھپنے کی امید“^(۱)۔

معاشی حال کی یہ کیفیت کیا اضطراری تھی یا اختیاری؟ سوال بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کے جواب سے بھی واقف ہیں؛ لیکن حضرت ہی کی تحریروں سے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنی ایک چھوٹی سی کتاب ”قبلہ نما“ کے چھاپنے سے معذور ہو؛ بلکہ اس کے چھپنے سے ناامید ہو چکا ہو، وہی بغیر کسی تذبذب، سوچ بچار کے ان دعوتوں کو رد کرتا ہے۔

ریاست ٹونک سے طلبی اور حضرت کا انکار:

حکیم عبدالصمد جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے، ان ہی کے موسومہ خط میں کچھ اپنے امراض سابقہ وغیرہ کا ذکر فرمانے کے بعد باوجود اس اقرار کے کہ ”اب اچھا ہوں“ انتہائی بے پروائی سے اخیر میں لکھتے ہیں:

”غرض ٹونک تک اپنی رسائی کی توقع نہیں۔ آپ بھی اس خیال کو جانے دیجیے“^(۲)۔

آخری فقرہ کہ ”آپ بھی اس خیال کو جانے دیجیے“ قابل غور ہے۔ خود بھی نہیں جانا چاہتے، اور ریاست کا ایک عہدے دار آپ کو بلاتا ہے، اس پر قدغن ہے کہ تم بھی اس خیال کو دل سے نکال دو۔ حال آں کہ ریاست ٹونک^(۳) کے جس عہد کا یہ واقعہ ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، علم و دین کے اصحاب کے لیے اس ریاست کا اس زمانے میں خزانہ کھلا ہوا تھا؛ لیکن جس کی نگاہ ”تَحْزَانُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ کے مالک پر جم گئی ہو، اب اس کے سامنے ٹونک اور رام پور کے خزانوں کی کیا وقعت باقی رہ سکتی ہے؟

اس سلسلے کا ایک اور خط حکیم ضیاء الدین صاحب کے نام ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاست بھوپال کے مدارالمہام نشی جمال الدین کے پوتے مولوی ابوالقاسم صاحب حضرت کے پاس چند سوالات بھیجتے ہیں؛ مگر پہلے تو بڑی ریاست کے مدارالمہام سے تقرب کا جو غنیمت موقع میسر آتا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے:

(۱) جواب ترکی بہ ترکی، ص: ۳۷۔

(۲) فیوض قاسمیہ، ص: ۴۸۔

(۳) ریاست ٹونک سے حضرت گیلانی رحمہ اللہ کو خاص تعلق خاطر تھا۔ حضرت نے ابتدائی تعلیم اس کے مدرسہ خلیلیہ میں مولانا برکات احمد ٹونکی^(۴) (۱۸۶۴ء-۱۹۲۷ء) سے حاصل کی تھی۔ (ابن ش)

”طبع سست کارمن کا ہلی ورنہاد نہادہ انداز تحریر جو اب جملہ تقاعدی کرد۔“

ترجمہ از فارسی: ”میری سست کار طبیعت میں کا ہلی فطرتاً بھری گئی ہے؛ اس لیے جواب کے لکھنے پر آمادہ نہ ہو رہا تھا۔“

بعد کو میرے نزدیک تو ایک دینی فرض خیال کر کے؛ لیکن حضرت کا بیان ہے کہ:

”در تحریر جواب سوال اول چندا ضرورت کتب نیست۔“

ترجمہ از فارسی: ”اس سوال کے جواب کے لیے چنداں کتابوں کی ضرورت بھی نہ تھی۔“

اس لیے جواب کے قلم بند کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں؛ لیکن اس جواب کو سائل کے پاس بھیجنے کا جو طریقہ اختیار فرماتے ہیں، وہی آپ کی اصلی ادا ہے۔ حکیم صاحب کو لکھتے ہیں کہ:

”آں چہ بہ ذہن نارسائے من می رسد، در ایں اوراق رقم زدہ بہ خدمت می رسانم، باز آں

مخدوم را اختیارست بہ خدمت مولوی ابوالقاسم صاحب تھا ایں جواب روانہ کنند یا نہ کنند؟“

ترجمہ از فارسی: ”میرے نارسا ذہن میں جو بات آئی ہے، ان اوراق میں انہیں لکھ کر آپ

کی خدمت میں بھیجتا ہوں، پھر آں مخدوم کو اختیار ہے: چاہے مولوی ابوالقاسم کے پاس تھا اس

جواب کو بھیجنے یا نہ بھیجنے۔“^(۲)

پہلے تو بجائے خود بھیجنے کے، جو یقیناً تعارف اور تقریب کا اچھا ذریعہ بن سکتا تھا، حکیم صاحب کو واسطہ

بناتے ہیں، اور ایسا واسطہ کہ خواہ ”روانہ کنند یا نہ کنند؟“ اللہ رے شان استغنا!

اور یہ مولویت و مولویت کے ساز و سامان جبہ و دستار سے بے زاری، یہ کتابوں سے استغناء دنیا، اور

دنیاوی فراغ ہالی کے ذرائع سے بے اعتنائی، یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ ظاہر ہے کہ بحث کرنے والوں کے لیے

بحث و بیان کا یہ بہت بڑا میدان ہے؛ لیکن باوجود شدت کتمان اور غایت ستر کے ”آب حیات“ میں غالباً غیر

شعوری طور پر ایک جملہ قلم سے نکل گیا ہے، میرے خیال میں اس فقرے پر غور کرنے کے بعد حضرت والا کی

پوری زندگی کے مختلف حلقوں میں خود بہ خود تسلسل پیدا ہو جاتا ہے۔ ”ہوشیاران بے ہوش“ کی زندگیاں جس

مضبوط چٹان پر تعمیر ہوئی ہیں، اس کا راز سامنے آ جاتا ہے۔ ہر مقصود سے کنارہ کش ہو کر کسی مقصود میں غرق

ہو جانے والی ہستیوں کے اندر جو روشنی کام کرتی ہے، وہ بے نقاب ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

”پریشانی کی کیفیت پوچھیے، تو کچھ نہ پوچھیے، ایک دل اور ہزار مقصود، پھر ہر مقصود کے لیے

ہزار غم موجود۔ ایک بات ہو، تو کچھ بات بھی ہے، پھر کس کس کو حاصل کیجیے، جو دل کو قرار ہو، اور

دل کی پریشانی جائے؟“^(۳)

(۳) ایضاً، ص: ۵۔

(۲) ایضاً، ص: ۴۹۔

(۱) فیوض قاسمیہ، ص: ۴۹۔

”ایک دل اور ہزار مقصود، پھر ہر مقصود کے لیے ہزار غم موجود“۔ جنہوں نے اپنے دل کو بے لگام کر کے اس ابتلائی زندگی میں بگ ٹٹ، سرپٹ ہانک دیا ہے، وہی ان طلائی الفاظ کی تجربی داد دے سکتے ہیں۔ آگے پھر خود ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ تمناؤں میں جو الجھایا گیا ہے، اس کے قرار و سکون کی آخر راہ کیا ہے؟ یہ معمولی سوال نہیں ہے۔ بے قراروں میں آج کتنے ہیں، جن کے سامنے قطعی فیصلہ شدہ شکل میں یہ سوال آتا ہو؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ مقاصد پر مقاصد ہیں، ہر مقصد کے جلو میں غم و اندوہ فوج در فوج کی شکل میں رواں دواں ہے۔ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ کسی کے دل میں یہ سوالات آتے ہیں؟ پھر جواب تک نہ رسائی معلوم۔ بہر حال! حضرت والا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور کتنی پختہ حکیمانہ حقیقت کا اظہار کرتے ہیں:

”ساری تمنائیں بر آئیں تو ہم میں اور خدا میں کیا فرق رہ جائے؟“^(۱)۔

کاش! بے فیصلہ کیے زندگی گزارنے والوں کے دل میں بھی خیال آجاتا کہ جس ”کن فیکونی“ مقام کی تلاش میں وہ اس زندگی نام تمام میں سرگرداں ہیں، دراصل یہ اپنی خدائی کی تلاش ہے۔ بندوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ ان کی ساری جدوجہد جس کے لیے وہ ہانپے ہانپے پھرتے ہیں اور آسمان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلابے آسمانوں سے ملانے میں سرا سیمہ ہو رہے ہیں، اسی لیے روپے جمع کرتے ہیں، تاکہ جس وقت جو ارادہ ہو، حکم کے ساتھ پورا ہو جائے، اسی لیے جائیدادیں خریدتے ہیں، اس لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ الغرض جو کچھ کر رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں کہ ”ساری تمنائیں بر آئیں“ حال آں کہ بہ قول حضرت مولانا مرحوم: ”تو ہم میں اور خدا میں کیا فرق رہ جائے؟“۔

اگر ابتدا ہی میں سوچنے والے یہ سوچ لیا کریں کہ جس راہ پر وہ جا رہے ہیں، یہ خدا بننے کے ارادے کی راہ ہے، تو میں نہیں خیال کرتا کہ جو بندہ ہے، وہ شاید ایک لمحے کے لیے بھی خدا بننے کے ارادے کو برداشت کر سکتا ہے؛ لیکن کیا کیجیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ خدا ہی بننے کے لیے کر رہے ہیں؛ لیکن ان کو اس کا کبھی اطمینان سے یہ طے کرنے کا موقع نہ ملا کہ آخر وہ جو کچھ کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اسی ابہام عدم قطعیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے؛ لیکن خدا بننا تو انہیں نصیب نہیں ہوتا، اور جو بندہ ہے، وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ مگر افسوس کہ بندہ بننے میں جو سرور و امن، عافیت و سکون ہے، اس سے بھی یہ بے چارے محروم رہ جاتے ہیں:

(۱) فیوض قاسمیہ، ص: ۵۔

”خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ“ (۱).

”دنیا اور آخرت دونوں کھو بیٹھا، یہی کھلا نقصان (کہلاتا) ہے۔“

بہ قول مولانا: ”ہر مقصود کے بعد ایک مقصود، اور ہر مقصود کے لیے ہزار غم موجود“۔ اس لیے پوری زندگی غم کا افسانہ بن کر رہ جاتی ہے۔

اس کے بعد مولانا نے جو بات ارتقا فرمائی ہے، گو اس کا انتساب اپنی ذات کی طرف نہیں فرمایا؛ لیکن میں کیسے مان لوں کہ جس نے عبوری زندگی کے اس راز کو پالیا تھا، جس کا ذکر اوپر ہوا، وہ قدرتی طور پر اسی کے اختیار کرنے پر مجبور نہ ہوگا؟ جس کا ذکر حضرت نے ان الفاظ میں فرمایا ہے:

”اور سب آرزوؤں سے دست بردار ہو جیے اور خدا کے ہو رہیے، تو ایسی عقل اور ایسی ہمت

کہاں سے آئے کہ بہ جز نام خدا اور کچھ نہ بھائے؟“۔

اب میں کیسے عرض کروں کہ ایسی عقل و ہمت اگر اس ہستی میں نہ آئی، جس نے باوجود مولانا محمد قاسم ہونے کے عمامہ چھوڑا، چادر چھوڑی، بجائے صاف کپڑوں کے خدا شناسی کے میلے میں بھی میلے کپڑوں سے اس کے دل پر میل نہ آیا۔ باوجود مولوی ہونے کے اور یہ جاننے کے کہ یہی مولوی کے ہتھیار ہیں، اس نے اپنے گھر میں علم کی کوئی کتاب نہ رکھی۔ حکومتوں نے دعوت دی؛ لیکن وہ اسی حال میں مست رہا کہ ”قبلہ نما“ جیسی کتاب کے مضامین:

”لکھے لکھائے مدت سے رکھے ہیں، یہاں تو بہ وجہ تہی دستی نہ چھپ سکے، نہ چھپنے کی امید“۔

اسی کا اظہار اپنے ایک کافر مد مقابل سے کرتا ہے، اور خوش ہے کہ اس کو میں نے کتنا اچھا جواب دیا۔ بہر حال اس کا فیصلہ ناظرین پر چھوڑتا ہوں کہ جو خدا بننے کے ارادے سے باز آچکا تھا، وہ دنیا میں جب تک جیتتا رہا اور ان ہی انسانوں کے درمیان جیتتا رہا، جن کی ہر صبح اسی خیال میں گزرتی تھی کہ آنے والی شام کو ان کے گھر خدائی آنے والی ہے۔ پھر شام بھی اسی امید میں گزردی گئی کہ کل جو صبح ہوگی، اس میں خدائی کا یہ مقام، یعنی ساری تمناؤں کے برآنے کا مقام حاصل ہو جائے گا، اور یوں ہی پچاس پچاس، ساٹھ ساٹھ سال سے اپنی صبح کو شام، شام کو صبح کر رہے تھے، اور وہ ان ہی میں زندہ رہا، چلتا رہا، پھرتا رہا؛ لیکن ہر وہ آرزو، جسے اس کے ہم زاد اور ہم عصر اپنی آرزو بنا کر جی رہے تھے، سب سے دست بردار ہو چکا تھا۔ انتہا یہ ہے کہ ایک مولوی ہر شے سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے؛ لیکن ”میں عالم نہیں ہوں“ اس خیال کو اپنے اندر تو کیا کسی دوسرے سے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا؛ لیکن آپ دیکھ چکے، سن چکے کہ اس کی زندگی اسی ڈھنڈورے کے پیٹنے میں گزری کہ:

”نہ قاضیم، نہ فقہیم، نہ مقتیم، نہ امام“ (۱)۔

حضرت والائے اس کے بعد ”آب حیات“ کے ان آب حیاتی فقروں کو اس جملے پر ختم فرمایا ہے کہ:

”یہ (یعنی سب آرزوؤں سے دست بردار ہو کر خدا کے ہو رہیے، اور ایسی عقل و ہمت کہاں

سے آئے کہ بہ جز نام خدا کچھ نہ بھائے) نصیب ہو، تو کیا بات“۔

فرماتے ہیں، اور کتنے تجاہل عارفانہ کی اداؤں کے ساتھ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:

”نعت ولایت ہم سے نابکاروں کو ہاتھ آ جائے“۔

جو ولی نہیں ہے، بھلا وہ کسی ولی کے پہچاننے کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟؛ لیکن شاید ”ولی را ولی می شناسد“

یہ حکم ملتا ہے؛ ورنہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ درخت کو پھل سے بھی پہچانا گیا ہے۔ میں کیا، دنیا نے اس شخص کو

پہچانا، اور ابھی تو اس کے پہچاننے والے تھوڑے ہیں، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا، جس نے خدا کے لیے

ہر چیز کو چھوڑا تھا، خدا ان شاء اللہ تعالیٰ! اسی سے ہر ایک کو جوڑے گا۔

حضرت کے وہبی علوم اور کسر نفسی:

مگر باوجود ان تمام اعترافات ہیچ مدانی کے، جو میرے نزدیک رسمی تصنع اور ”ہضم نفس“ کے مصنوعی

و رواجی اقرار سے قطعاً پاک ہیں، اوروں کو یقین پر مجبور نہیں کرتا؛ لیکن حضرت والائے کی اس صراحت کا میں

کیسے انکار کروں؟ خود فرماتے ہیں:

”اسی لیے یہ ہیچ مداں، بدترین گناہ گار زبان و دل سے اس بات کا معترف ہے کہ میرے

کلام پریشان میں اگر کوئی سخن دل نشین اہل دل اور کوئی تحقیق لائق تصدیق اہل حق ہے، تو وہ

حضرت مرشد برحق ادام اللہ فیوضہ کے انتساب و توسل کا پھل ہے“ (۲)۔

اور اسی کے بعد ”زبان و دل“ دونوں کی ہم آہنگی کے ساتھ خود گواہی دیتے ہیں کہ:

”اگر اختلاط اغلاط اور آمیزش خرافات ہو، تو یہ تیرہ دروں خود قائل ہے کہ اپنی عقل نارسا

ہے، اور اپنے دماغ میں خلل ہے“ (۳)۔

بہر حال! یہ تو ”جہولیت“ کی وہ صحیح یافت تھی، جس سے ہر کس و ناکس کو سرفرازی میسر نہ آتی؛ لیکن کہیں

کہیں بہ طور اظہار واقعہ کہ اس ”خداداد دولت“ اور ”خدائے بخشندہ کی سعادت بخشندہ“ کے متعلق ایسے

اعترافات بھی پائے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

(۱) فیوض تاسمیہ، ص: ۲۹۔

(۲) ایضاً، ص: ۵۔

(۳) ایضاً۔

(۳) آب حیات، ص: ۵۔

”صاحبو! دیوانہ ہوں؛ لیکن بات کہتا ہوں ٹھکانے کی“۔

ایک دوسرے مقام میں اپنی تحریروں اور اپنی تعبیروں کی خصوصیت کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

”طرز اثبات مطالب گوجدیدست؛ مگر مطالب ہماند کہ پیشیاں گفتہ اند“۔

ترجمہ از فارسی: ”مطالب کے ثابت کرنے کا ڈھنگ اگرچہ کچھ نیا ہے؛ لیکن مطالب وہی

ہیں، جو پہلے بزرگوں نے ارشاد فرمائے ہیں“ (۲)۔

یہ اگرچہ چند مختصر الفاظ ہیں؛ لیکن ہر زمانے کے اہل علم، خصوصاً دین کے خدام کے لیے اساسی دستور اور کلی ضابطے کی نوعیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف جدت کا وہ زور کہ قرآنی آیات ہوں، یا آثار و سنن؛ ہر ایک کے متعلق بڑا کام یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نئی بات (۱) پیدا کرنی چاہیے۔ ایسی بات جو نہ صحابہؓ کی سمجھ میں آئی ہو، نہ ائمہ مجتہدین کے، نہ اکابر سلف کے۔ دوسری طرف وہ جمود ہے کہ یار کی زبان ترکی بن چکی ہے؛ لیکن ایک گروہ کو اصرار ہے کہ ہم تو وہی بولیں گے اور وہی لکھیں گے، جسے ترکی جاننے والے نہ سمجھ سکتے ہوں، اور سمجھیں، تو اس سے بجائے اللہ و رسول کی تصدیق کے تکذیب کی جرأت ان میں زیادہ بڑھ جائے۔ حضرت نے لفظوں میں جس چیز کی ضرورت ہے، اظہار فرمادیا، یعنی بات وہی ہو، جو آج سے تیرہ سو سال پہلے کہی گئی ہو؛ لیکن ان ہی مطالب کے اثبات اور تعبیر کا طریقہ وہ ہونا چاہیے، جس کا زمانہ مطالبہ کر رہا ہو؛ ورنہ:

”يَتَكَلَّمُ كَكَلَامِ الْجَنِّي“۔

”یہ تو جنوں کی زبان بول رہا ہے“۔

اس لطیفہ کو محض قدامت پرستی کے زور میں بلاوجہ برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اسی سلسلے میں کبھی کبھی حضرت گرامی پر ”شکر“ کا جذبہ بھی غالب آتا ہے، اور واہب العطا یا جل مجدہ کی

نعمتوں کی تحدیث فرماتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:

”اب میں شکر خداوندی دل و جان سے ادا کرتا ہوں کہ مجھ سے روسیاء، سراپا گناہ، ناخنجا، بد

اطوار پر خداوند عالم نے یہ فضل فرمایا کہ میری عقل نارسا ان مضامین بلند تک پہنچی“ (۳)۔

اور صرف اپنے ایک ہی کریم کے کرم کا گن گا کر نہیں رہ جاتے ہیں، اسی کے بعد دوسرے کریم کی

سرفرازیوں کا اعتراف یوں کرتے ہیں کہ ان علوم تک رسائی:

”بہ طفیل حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے؛ ورنہ میں کہاں اور یہ باتیں کہاں؟“ (۴)۔

(۲) فیوض قاسمیہ، ص: ۴۔

(۱) ہدیۃ الشیخہ، ص: ۳۔

(۳) ایضاً، ص: ۱۱۶۔

(۴) قبلہ نما، ص: ۱۱۶۔

اور اسی پر بس نہیں فرماتے، آج مشکل ہے کہ کوئی بڑوں کی بڑائی اور احسان مندی کے نیچے اپنے کو اس درجے دبا ہوا محسوس کرے؛ لیکن جو اپنی بڑائی کھو چکا تھا، اگر اس کا سینہ اپنے بڑوں کے احترام سے معمور تھا، تو اس پر تعجب کیوں کیجیے؟

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ:

پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی، جن کے متعلق دنیا جانتی ہے کہ علوم اصطلاحی اور درسی فنون سے بہت کم تعلق رکھتے تھے؛ لیکن دیوبند کے دارالعلوم کے بانی، سرخیل علمائے ہند؛ بلکہ بیرون ہند کے الفاظ سنتے ہو، حضرت حاجی صاحبؒ کے متعلق کیا ہیں؟ یوں تو ان کے ذکر کا ایک ذخیرہ مولانا کی کتابوں سے اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ تمثیلاً یہاں چند چیزیں درج کرتا ہوں۔ ”آب حیات“ میں فرماتے ہیں، پہلے ان القاب کو نقل کرتا ہوں، جو اپنے پیر و مرشد کے متعلق حضرت نے ارقام فرمائے ہیں۔ یہ لکھ کر کہ ”حضرت پیر و مرشد دام اللہ فیوضہ کی قدم بوسی سے رتبہ عالی پایا“ فرماتے ہیں:

”اعنی بہ زیارت مطلع انوار سبحانی، منبع اسرار صمدانی، مورد افضال ذی الجلال والا کرام، مخدوم و مطاع خاص و عام، سر حلقہ مخلصاں، سراپا اخلاص، سر لشکر صدیقان با اختصاص، رونق شریعت، زیب طریقت، ذریعہ نجات، وسیلہ سعادت، دستاویز مغفرت، نیاز مندراں، بہانہ واگراشت مستنداں، ہادی گم راہاں، مقتدائے دین پناہاں، زبدۂ زماں، عمدہ دوراں، سیدنا و مرشدنا مولانا الحاج امداد اللہ، لا زال کاسمہ امداداً من اللہ للمسلمین و اهل اللہ۔“

”وہابیت“ کے اتہام کا ٹیکہ علم و دین کے جن خادموں کی پیشانیوں پر بر کند و باد آنکھوں کو نظر آ یا وہ سن رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں؟ وہی لوگ اپنے مرشد و پیر کے متعلق کن احساسات و جذبات سے معمور سینے رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ حال کے چھوٹوں کو ماضی کے بڑوں میں کیا کوئی عمدہ نمونہ اور حسنہ اسوہ نظر آ رہا ہے۔ اکابر کی توقیر جن اصاغر کو یاد نہ رہی، کیا وہ امید کرتے ہیں کہ جب ان کی بڑائی کا زمانہ آئے گا، تو اپنے چھوٹوں سے وہی نہیں پائیں گے، جو انہوں نے اپنے بڑوں کو دیا تھا؟ اگر ایسے چھوٹوں اور ایسے بڑوں کو پیغمبر (صلوات اللہ علیہ وسلم) نے اپنی امت یا اپنی جماعت، یا اپنی راہ سے دور ہو جانے کی دھمکی دی ہے، تو کیا یہ صرف دھمکی ہے؟ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌۭ (۱)!

(۱) اشارہ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد کی اس حدیث کی طرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے“۔ (معاف الحدیث: ج ۶، ص ۱۲۴، مولانا محمد منظور نعمانی، الفرقان بک ڈپلکھنو) (اس بش)

حضرتؒ کی سوانح عمری کا خلاصہ:

یوں تو حضرت قبلہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات سے عموماً لوگ واقف ہی ہیں؛ لیکن یہ ان کی سیرت کے متعلق اہم ترین وثیقہ ہے، جو خود مولاناؒ نے خدا جانے کیوں اسی کے بعد ان الفاظ میں قلم بند فرما دیا ہے:

”جو (یعنی حاجی صاحب) ہنگامہٴ رست و نیز، غدر ہندوستان کے بعد وطن قدیمی تھانہ بھون، ضلع سہارن پور و مظفرنگر کو چھوڑ کر بہ حکم اشارات باطنی بلد اللہ الامین مکہ معظمہ، ”زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَعِزَّةً“ میں مقیم ہیں۔“

کہنے کو تو یہ چند سطر ہیں؛ بلکہ چند گنے چنے الفاظ ہیں؛ لیکن اس متن متین میں کیا چیز نہیں آگئی؟ حضرت حاجی صاحب قبلہ کا وطن، وطن کا ضلع، ستاون کی مشہور جنگ آزادی، جو بعد کو ”غدر“ کے نام سے موسوم ہوئی۔ معلوم نہیں کس نے مشہور کیا؟ انگریزوں نے؛ لیکن وہ غدر کے عربی لفظ سے کیا واقف تھے؟ ہندوستانیوں کی اسی جنگ آزادی کے بعد حکومت مسلط نے اس سارے معاہدوں اور مواعید کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا، جو ہندوستان کے بادشاہ اسلام سے مختلف زمانوں میں باضابطہ شکل میں کیے گئے تھے۔ قضا کا محکمہ ختم کر دیا گیا، دفتر کی زبان بدل دی گئی، تعلیم کا رخ پھیر دیا گیا اور جو کچھ ہوا، اس کی تفصیل کا نہ موقع، نہ ضرورت؛ البتہ مولانا مرحوم کا بھی اسی تعبیر کو باقی رکھنا شق ثانی کی موید ہے، اور اسی لیے ان چند الفاظ کے اضافے کی ضرورت ہوئی۔

بہر حال! اسی ضمن میں حضرت حاجی صاحبؒ کی شرکت کا اقتضاً ذکر اور ہجرت الی الکعبہ کے متعلق ان کے خلیفہ خاص کی یہ شہادت کہ ”بہ اشارات باطنی“ کا نتیجہ تھا، نہ کہ فرار و گریز کی پناہ گاہ۔ ایک خاص لطیفہ اس بیان میں یہ ہے کہ ”تھانہ بھون“ کو حضرتؒ نے سہارن پور اور مظفرنگر دونوں ضلعوں کا مشترک قصبہ قرار دیا۔ خدا جانے اس زمانے میں کیا واقعہ تھا؟ کیوں کہ جہاں تک میرا علم ہے، اب تو تھانہ بھون مظفرنگر ہی کی غالباً کوئی تحصیل یا تھانہ ہے۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا: اپنی علمی نعمتوں کا انتساب جس طرح منعم حقیقی کی طرف فرما کر فریضہٴ شکر سے حضرت سبک دوش ہوئے، اور اس کے بعد جس کے طفیل میں یہ سب کچھ پایا تھا، ان کے ذکر سے تر زبان ہوئے۔ اب اپنے ان دو کرمیوں کے ذکر کرم کے بعد اعتراف کرتے ہیں، اور بے محابا فخر کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں:

”کوئی سمجھے تو اور متعجب ہو، قاسم نادان کی تحقیق اور تنقیح، اور ایسی مستحسن و صحیح، زبان گنگ

وچنیں نغمہٴ خوش آئندہ“

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

”میں کہاں اور یہ مضامین عالی کہاں؟ یہ سب اسی شمس العارفین (حاجی صاحب) کی نور افشانی ہے۔ یہاں میں بھی مثل زبان و دست و قلم واسطہ ظہور مضامین مکتونہ دل عرش منزل ہوں..... اپنا حال معلوم ہے۔ اس سامان پر یہ نعمت؟ ہاں حضرت مسطور الصفات کی عنایت کے نام جو کچھ لگائیں، بجا ہے، اور ان کی توجہات کی نسبت جو کچھ بتائیں زیبا ہے“^(۱)۔

صرافان جو ہر ناشناس کا ذکر:

اسی کے ساتھ حضرت والا کو اس کا بھی علم تھا کہ: ”الْمُعَاصِرَةُ أَصْلُ الْمُنَافِرَةِ“، ”در زمانہ تست^(۲) کے جرم میں کتنے غیر مجرموں کو ارباب زمانہ نے مجرم بنایا ہے، اور کتنے بچوں کے لوگ منکر ہوئے ہیں۔ حضرت والا ان کی رایوں سے بھی واقف تھے۔ کبھی کبھی زبان و قلم پر ان رایوں کا ذکر بھی آجاتا تھا۔ میر محمد صادق کے موسومہ خط میں فرماتے ہیں کہ:

”ذخیرہ ام ہمیں خیالات پر اگندہ من اند کہ یکے را اگر بدل می نشیند، دیگران آں را از جملہ مضامین شعریمی بینند۔“

ترجمہ از فارسی: ”میر اسرار ذخیرہ بس یہی میرے پر اگندہ خیالات ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ کسی کے دل کو اگر لگتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں، جو میری باتوں کو شاعرانہ خیالات تصور کرتے ہیں۔ افسوس کہ دارالعلومی سلسلے کے بعض لوگوں میں یہ بدگمانی پیدا ہوئی اور خدا نے ایک بڑے علم سے ان کو محروم کیا“^(۳)۔

خیر یہ تو کوئی نئی بات نہیں، ارباب زمانہ نے کس کو کلی طور پر پرانا ہے؛ لیکن اصل چیز جو غور کرنے کی ہے، وہ منکرین کے ساتھ حضرت کا طرز عمل تھا۔ آج اگر کسی مولوی کی زبان سے کوئی چیز نکلی، اور دوسرے نے اس پر اعتراض کیا، اعتراض سچا ہی کیوں نہ ہو؛ لیکن ”مولویت“ کو خدا جانے کیوں ”معصومیت“ کا مرادف قرار دیا گیا ہے؟ جو نکل چکی، بس نکل چکی۔ نہ اس کی تصحیح ممکن، نہ ترجیح؛ بلکہ کلام الہی تک متحمل نسخ ہے؛ لیکن اس پر خود غلطی کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ اپنے کسی صادر شدہ قول کو ان تمام امور سے منزہ و مقدس فرض کیا جاتا ہے؛ مگر اس کے مقابلے میں جو طرز عمل ہمارے حضرت والا نے اختیار کیا تھا، کاش! لوگوں کی اس پر نظر ہوتی، ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات میں فرماتے ہیں:

(۱) مباحث منکر غالب کہ در زمانہ تست (غالب)۔

(۲) آب حیات، ص: ۵۔

(۳) فیوض قاسمیہ، ص: ۲۴۔

”نہ قاسم، نہ فقیم، نہ مفتی ام، نہ امام کہ اجتہاد کنم و خلق قول من بہ شنوند“۔

ترجمہ از فارسی: ”نہ میں قاضی ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ امام ہوں، جو خود اجتہاد کرتا ہوں

اور لوگ میری باتیں مانتے ہیں“ (۱)۔

واقعہ یہ ہے کہ اہل علم اگر اس واقعہ کو اپنے حافظے سے گم نہ کریں کہ اگر اور کچھ نہیں، تو امام و مجتہد ہونے کا مقام تو ان کو حاصل نہیں ہے۔ پھر خلق اللہ کو اپنے قول کے ماننے پر مجبور کرنا، لوگ نہ مانیں، تو اس پر خود پیچیدہ ہو کر خود کو کوفت اور خواہ مخواہ کے دکھ میں مبتلا کرنا، آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ شکوے کی ساری بنیاد توقع پر ہے۔ حضرت نے اس کی بنیاد ہی اکھاڑ دی، اور جس نے یہ کیا، یا جو یہ کر سکتا ہے، اگر اس کے بعد وہ یہ لکھے کہ:

”دیگراں اگر ہم صفیر من شوند فیہا؛ ورنہ کالائے زیوں بر لیش خاندائیں دفتر بے معنی را بر سر من ز زند و ہر چہ مناسب وقت دانند و موافق اشارات علمائے ربانی کہ از اتباع قرآن وحدیث و ورنہ اقلند اختیار فرمایند، و این نیاز مند را ہم اطلاع فرمایند، تا بہ پیروی جم غفیر من ہم سر و ہم، و در پے تفرق کلمہ نشوم“۔

ترجمہ از فارسی: ”اگر دوسرے بھی میرا ساتھ دیں، تو اچھی بات ہے؛ ورنہ میرے خراب سو دے کو ریش خاند کے حوالے کریں، اور اس بے معنی دفتر کو میرے سر پر دے ماریں، پھر جو بات وقت کے مناسب ہو، اور ایسے ربانی علما جو لوگوں کو قرآن وحدیث کی پیروی سے دور نہ کرتے ہوں، ان کے اشاروں کو قبول کریں، نیز اس سے نیاز مند کو بھی مطلع فرمائیں، تاکہ اکثریت (جم غفیر) کی پیروی کی راہ میں بھی اختیار کروں، اور مسلمانوں کی بات میں گڑبڑ ڈالنے کی وجہ نہ بنوں“ (۲)۔

کاش! علما کا گروہ اپنے اندر اس وسعت قلب کو پیدا کر لیتا، تو آج امت مرحومہ پر کفر والحاد کی خندہ زبیاں ہیں، ان کی نوعیت یہ نہ ہوتی۔

جہاں تک حضرت والا کے مذاق طبعی کے اندازہ کرنے کا مجھے موقع دست یاب ہوا ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ ایسے مسائل جن سے ”تفرق کلمہ“ اور مسلمانوں میں افتراق وانشقاق ہو، حضرت ان سے طبعاً نفور تھے۔ فیوض قاسمیہ میں جو پہلا نامہ مبارک ہے، اس کے آخر میں فرماتے ہیں:

”مبادا بہ تہمت مخالفت اکابر اہل سنت بندہ را بے وجہ بنائے روزگار مجرم قرار دادہ غوغا کنند

وقیامت بر سرم بپا کنند“۔

ترجمہ از فارسی: ”ایسا نہ ہو کہ اس زمانے کے لوگ بندہ پر یہ تہمت جڑیں اور اہل سنت کے اکابر اور بڑوں کی مخالفت کا مجرم ٹھہرا کر ہنگامہ مچائیں اور میرے سر پر قیامت توڑیں“ (۱)۔

خط نمبر ۱۳ / موسومہ مولوی عبداللطیف صاحب کی تمہید میں حضرت نے جو الفاظ ارقام فرمائے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ فروعی اختلافات میں الجھ کر اور مسلمانوں کو الجھا کر علما کے ایک گروہ نے دین کو جو ”حیات طیبہ“ کا دستور العمل اور ما عند اللہ تک پہنچنے کا ہیوٹی زندگی کے اس تیرہ خاک دان میں واحد ذریعہ ہے، صرف لفظی جنگ و جدال، قیل و قال کا ذریعہ محض ”لَيْسَ قَالٍ: إِنَّكَ عَالِمٌ“ کے لیے بنا رکھا ہے، اس سے طبیعت میں سخت گرائی تھی۔ فرماتے ہیں:

”عنایت نامہ رسید اما باعث ملال گردید، اس زمانہ چہ پر شور امت کہ بجائے محبت اخوت اسلامی عداوت ہا بر خاستند در ان مسائل کے متفق علیہا بودند اختلاف پدید آمد و جاہلاں را در معرکہ مناظرہ نوبت قدم نہی رسید“۔

ترجمہ از فارسی: ”عنایت نامہ پہنچا؛ لیکن اس سے ملال ہوا۔ یہ کیسا پر شور زمانہ ہے کہ اسلامی اخوت کی محبت کی جگہ کینے اور دشمنیاں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ ایسے مسئلوں میں جن پر ہمیشہ سے اتفاق تھا، ان میں بھی اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اور مناظرے کے میدان میں جاہلوں کو بھی قدم رکھنے کا موقع مل گیا ہے“ (۲)۔

کاش! علماء اب بھی ان زریں تجربات اور سیمیں نصائح کو حرز جاں بناتے۔ کم از کم دارالعلوم دیوبند کے منتسبین اور خریجوں کے لیے تو اس سے زیادہ روشن و تاب ناک مشورہ دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، جن قلوب میں حضرت والا کے فضل و کمال کا وزن ہے، ان شاء اللہ! ان کے لیے یہ چند فقرے دستور العمل کا کام دے سکتے ہیں۔

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں آپ کے تالیفی و تصنیفی کاروبار کی چند خصوصیتوں کا ذکر نامناسب نہ ہوگا۔

(۱) فیوض قاسمیہ، ص: ۴۰۔

(۲) ایضاً، ص: ۴۶۔

دوسرا باب:

تالیفات و تصنیفات

طریقہ تحریر و خصائص پر ایک نظر:

اپنی تصنیف کے طریقے کا ذکر ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”یہ سمجھ کر کہ جو اس مضمون کو چھوڑا تو حسب تجربہ سابق یہاں بھی اپنے خیال سے زیادہ طول ہو گیا، اور اپنے اندازے سے بڑھ کر مضمون مذکور کے شاخ و برگ پھیلے ہوئے نظر آئے“^(۱)۔

اور جس طرز کے مصنفوں میں حضرت والا کا شمار ہے، ان کے ساتھ عموماً یہی واقعہ پیش آتا ہے۔ خود بھی تو فرماتے ہیں کہ ”حسب تجربہ سابق“، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیالات کا طوفان جب امنڈتا تھا، تو پھر روکے اس کا رکنا مشکل ہوتا تھا، اور آپ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ ایک عادت شریفہ تو بہ ظاہر یہی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری عادت اسی ذیل کی وہ ہے، جس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرماتے ہیں:

”ادھر کثرت مشاغل باعث رنج و تعب، ادھر دل کا اہل آرام طلب، اس وجہ سے کبھی لکھا، کبھی نہ لکھا۔ اس میں رمضان شریف کا آجانا نہ لکھنے کا بہانہ ہو گیا“^(۲)۔

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس قسم کے ابتدائی نظریات پیدا کرنے والی ہستینوں سے مسلسل یہ پابندی اوقات کسی کام کی کم توقع کی جاسکتی ہے؟ جی میں آیا تو لکھنے بیٹھے اور جز کے جز کو جو اہر ریزوں سے بھر دیا۔ طبیعت اکھڑی، تو پھر مہینوں خبر بھی نہ ہوئی۔ ایک اور عادت کا ذکر اسی تصنیف و تالیف کے متعلق اپنی یہ بھی بتاتے ہیں کہ:

”بندہ رانقل از تحریر دشوار ترست و دیگرے نیست کہ کار فرمائی او باشم“۔

ترجمہ از فارسی: ”لکھنے سے زیادہ بندے کے لیے مضمون کا نقل کر دینا دشوار ہے، اور کوئی ایسا

بھی نہیں ہے، جسے کام کرنے کا حکم دوں“^(۳)۔

(۱) آب حیات: ص ۳۔

(۲) ایضاً: ص ۳۔

(۳) آب حیات، ص ۴۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام مصنفوں کا جو عام قاعدہ ہے کہ ایک ایک مسودے کو متعدد بار لکھتے اور صاف کرتے ہیں، مدتوں کاٹتے پیٹتے رہتے ہیں، اور آخر میں مکمل کر کے اسے صاف کرتے، یا صاف کراتے ہیں، حضرت والا کے لیے اتنی جگر کاوی مشکل تھی، جو کچھ لکھنا ہوتا عموماً قلم برداشتہ لکھتے اور اسی حال میں اس کو روانہ کر دیتے۔ آپ کی عام کتابیں جہاں تک میرا خیال ہے، اسی نہج پر لکھی گئی ہیں۔

ضمناً اسی فقرے سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ باوجود اس عظمت و جلالت کے اپنے مسودات کا کسی سے صاف کرانا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ حال آں کہ عموماً آپ کے ساتھ تلامذہ کا ایک گروہ رہتا تھا، چاہتے تو کم از کم دوسروں سے نہیں، تو شاگردوں سے تہیض کا کام لیتے؛ لیکن کس کا ”کار فرما“ ہونا، اس شخص نے شاید زندگی کے آخری لمحوں تک پسند نہیں کیا۔ جس نے ”بندگی“ کے سوا اپنے اندر ”خواجگی“ کا کوئی جرثومہ زندگی باقی نہ چھوڑا تھا، اور اسی کا شاید یہ نتیجہ ہے کہ جس کام کا آغاز کر کے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، آج تقریباً پون صدی (۱) سے زیادہ زمانے میں قدرت اس کام کو چلانے کے لیے غیب سے خادموں کی جماعت فراہم کر رہی ہے، اور ان شاء اللہ! فراہم کرتی رہے گی۔ اَللّٰہُ مَا شَاءَ اللّٰہُ، ”جَزَاءً وَفَاةً“ کی یہی کتابی نہیں، قدرتی تفسیریں ہیں۔

ایک خاص تصنیف کا ذکر:

یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت مولانا کا شمار ان مصنفین میں نہیں ہے، جو تصنیف ہی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر اسی پیشے میں زندگی گزار دیتے ہیں، جہاں وہ تمام آرزوؤں سے دست بردار ہوئے تھے۔ بھلا اس سلسلے میں تصنیف کی آرزو بے چاری کے لیے کیا گنجائش تھی؟ اسی لیے انہوں نے جو کچھ بھی لکھا اور جب کبھی لکھا، کسی ضرورت سے مجبور ہو کر لکھا، اور عموماً اسی وقت لکھا، جب مجبور کرنے والوں سے دامن چھڑانے کی کوئی صورت باقی نہ رہتی تھی۔ گویا اس لحاظ سے مولانا مرحوم کا سارا تصنیفی سرمایہ ایک جبری سرمایہ ہے، جسے بہر حال! قوت سے فعل کے دائرہ میں قدرت لانا ہی چاہتی تھی۔ اسی لیے میرے نزدیک مولانا کا شمار ان مصنفین میں ہے جنہوں نے صرف لکھنے کے لیے نہیں لکھا؛ بلکہ لکھنے کے سوا کسی اور بلند مقصد کے لیے قدرت نے ان سے کچھ لکھوا دیا۔ چوں کہ لکھنا آتا ہے، اس لیے لکھو۔ بھلا اس کام کو اس عمل سے کیا نسبت، جس میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ لکھنا نہ بھی آتا ہو، جب بھی لکھو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس باب میں ہر ہر

(۱) حضرت گیلانی نے جب یہ مضمون لکھا تھا، اس وقت حضرت نانوتوی کے وصال کو پون صدی ہو گئی تھی۔ زیر نظر نمبر کی اشاعت کے وقت حضرت کے وصال کو ایک سو اسی سال ہو گئے۔ (نعمان ۱۴۳۶ھ/۲۰۱۵ء)

کتاب کی وجہ تصنیف کا بیان کرنا میرا کام نہیں ہے؛ لیکن مضمون کے اس حصے کو ختم کرتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ حضرت کی خاص کتاب ”آب حیات“ کی تصنیف کے جو واقعات ہیں، ان کا اجمالی ذکر کر ہی دوں، جو مولانا ہی کے بیان سے ماخوذ ہیں اور بہت اہم نتائج کے حامل ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ”آب حیات“ سے تقریباً تین چار سال پہلے کسی شیعہ مولوی عمار علی نامی نے ریاست الور کے قصبہ ”کرتھل“ کے باشندے میر نادر علی کے نام شیعوں کے اعتراضات کا ایک مجموعہ لکھ کر بھیجا تھا، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے اعتراضات کے اس مجموعے کو اپنے ایک خط کے ساتھ حضرت نانوتویؒ کے پاس اس تحریک کے ساتھ ارسال فرمایا کہ ان اعتراضات کے متعلق آپ ہی کو کچھ لکھنا پڑے گا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ^(۱) کا ذکر جن الفاظ میں فرمایا کرتے تھے، (جن کا تذکرہ اپنے مقام پر آئے گا)، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انہوں نے:

”ایک خط متضمن بعض خرافات شیعہ، جو مولوی عمار علی صاحب کی طرف سے بہ نام میر نادر علی صاحب، ساکن کرتھل، نواح الورتھا، اس بیچ مداں کے پاس بہ اس غرض بھیجا کہ ان خرافات کے جوابات لکھ کر روانہ خدمت مولانا مدروح (مولانا گنگوہیؒ) کروں“۔

حکم اور وہ بھی مولانا گنگوہی کا نادر شاہی حکم، ٹالنے کی کیا شکل تھی؟ بہ ظاہر حسب عادت جزبہ تو بہت ہوئے۔ پہلے تو یہی ایک حیلہ غالباً پیش کیا گیا کہ اس وقت اس سے زیادہ اہم دینی خدمت میں مشغول ہوں۔ چند سطروں کے اسی تمہید میں ارقام فرماتے ہیں:

”ان ایام میں حسب ایمائے بعض احباب کہ ان سے اشتراک نسبی بھی حاصل ہے، اوقات فرصت میں اثبات توحید و رسالت بہ دلائل عقلیہ اور اوراق سیاہ کرتا تھا“۔

غالباً ”تقریر دل پذیر“ کی طرف اشارہ ہے۔ لطف یہ ہے کہ یہ اہم دینی کام بھی بہ ایمائے بعض احباب انجام پا رہا تھا۔ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں: یہ بعض احباب جن سے اشتراک نسبی بھی حاصل ہے، یہ مولوی منیر الدین صاحب ہیں، جن کے متعلق ”میلہ خدا شناسی“ کے مرتب نے دیا چے میں لکھا ہے:

(۱) حضرت موصوف نے دہلی میں تعلیم پوری کی اور سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی۔ بدعات و محدثات کے خلاف جہد مسلسل میں صلابت کا یہ عالم تھا کہ اپنے مرشد کامل کے بعض افکار سے متصادم رہے۔ چشتی سلوک کے امام اور اہل اللہ کے حلقوں میں قطب و عالم ربانی کے القاب سے شہرت رکھتے ہیں۔ بدعات و محدثات کی تیج کئی میں تن تہا وہ کام کر دکھایا جو علمائے حق کی ایک مجلس اور انجمن کر سکتی ہے۔ (انظر شاہ مسعودی، نقش دوام، (مکتبہ بنوریہ، کراچی)، ص: ۲۸۔)

حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہ سے آپ کی غیر معمولی دوستی و بے تکلفی مشہور ہے۔ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل دونوں نے ایک ہی استاد شیخ سے کی۔ ۱۲۳۲ھ (۱۸۲۹ء) میں بہ مقام گنگوہ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۳ھ (۱۹۰۵ء) میں وفات پائی۔ (ابن بش)

”ان کے (مولانا نانو توئی) کے بھائی مولوی محمد منیر صاحب، مدرس مدرسہ سرکاری بریلی“۔
الغرض ”اثبات توحید و رسالت بہ دلائل عقلیہ“ ایک مشغلہ موجود ہی تھا، اس کو وجہ قرار دیتے ہوئے
آگے لکھتے ہیں:

”تو اس وجہ سے (یعنی اثبات توحید و رسالت بہ دلائل عقلیہ کی مسودہ نگاری کی وجہ سے)
اور کچھ بہ وجہ کاہلی طبع زاد اس کے (مولوی عمار علی کے اعتراضات کے) جوابات کا لکھنا سخت
دشوار معلوم ہوا“۔

اس پر بس نہیں فرماتے ہیں، اور اضافہ کرتے ہیں:
”اور پھر بہ وجہ ہیچ مدانی اور بے سروسامانی اور کثرت مشاغل روزمرہ اس خیال (ارقام
جوابات) سے اور بھی دل تنگ ہوتا تھا“۔

اور اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آج امت کو حضرت کے طفیل میں مواہب لاہوتیہ کے دارغری کی جو
دولت ارزانی ہوئی ہے، وہ کتنی دشواری سے ہاتھ آئی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے: مولوی عمار علی بے
چارے کے اعتراضات لا جواب ہی ہو کر رہ جاتے، اگر حضرت نانو توئی اس حکم سے مجبور نہ ہو جاتے، جس کا
ٹالنا ان کے بس میں نہ تھا۔ خود ہی فرماتے ہیں:

”القصہ بہر طور یہ کار دشوار تھا؛ مگر مولانا ممدوح (مولانا گنگوہی) کے ارشاد سے ناچار تھا“۔
اور اسی بے چارگی و لا چاری نے خدا جانے کتنے بے چاروں کے لیے چارہ پیدا کیا۔ کتاب ”ہدیۃ
الشیعہ“ لکھ کر تیار ہوگئی؛ مگر اس میں بھی وہی خصوصیت ملحوظ رہی کہ:
”ایک دفعہ تو بن نہ پڑا، پر اوقات فرصت میں لکھ لکھ کر پانزدہم صفر ۱۲۸۴ھ (۱۸۶۷ء) میں
تمام کیا“۔

اور آخر رجب ۱۲۸۳ھ (نومبر ۱۸۶۶ء) میں حضرت گنگوہی کا فرمان نافذ ہوا تھا، اور ۱۲۸۴ھ
(۱۸۶۷ء) کے ماہ صفر میں فرمان کی تعمیل کر دی گئی۔ حضرت نانو توئی کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی
مدت کو بھی وہ بڑی مدت قرار دیتے ہیں؛ لیکن کل سات مہینے کی مدت، جس میں ایک کامل مہینہ رمضان کا،
یعنی وہ مہینہ بھی ہے، جس کے متعلق حضرت کا عام طرز عمل یہ تھا:
”اس میں رمضان شریف کا آجانا نہ لکھنے کا اور بہانہ ہو گیا“^(۱)۔

گویا سچ پوچھیے تو یہ کتاب چھ مہینوں ہی میں پوری ہوئی۔ حال آں کہ اس کی مجموعی ضخامت تین سو ساٹھ صفحات

مشتمل ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ حضرت کے تالیفات رائقہ میں اس سے زیادہ مبسوط کوئی دوسری کتاب نہیں۔ اگر کتاب کی گنجان سطروں اور سطر کے دروبست پر نظر ڈالی جائے، تو اپنی ضخامت میں غالباً حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ”تحفہ“ (۱) سے یہ ”ہدیہ“ کسی طرح کم نہیں قرار پاسکتا؛ مگر باوجودے کہ خاتمہ کتاب میں یہ ارقام فرمایا جا چکا تھا کہ:

”اب لازم ہے کہ بس کیجیے، کیوں کہ کوئی بات مولوی صاحب (مولوی عمار علی) کی خرافات

میں باقی نہ رہی، جس کا جواب ثانی بفضلہ تعالیٰ اس رسالے میں درج نہیں ہوا۔“

لیکن جن کا علم کتابی نہیں؛ بلکہ عرش جنابی اور لاحسابی ہوتا ہے، یہ ظاہر ”کوئی بات طاقی نہ رہی“، پھر یہی ”دریا ہم چناں باقی“ کا معاملہ سامنے آجاتا ہے۔ جب لکھنے پر پھر ان کی توجہ مبذول ہو جائے۔ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں:

”چند سال گزرے کہ حسب ایمائے بعض بزرگان واجب الاطاعت (مولانا گنگوہی) شیعوں کے جواب لکھتا تھا، (یعنی ہدیۃ الشیعہ لکھ رہے تھے)، اثنائے تحریر جواب میں طعن مذک میں من جانب اللہ یوں خیال میں گزرا کہ اگر حکم میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام حدیث لا نورث، کو موضوع اور غلط کہا جائے، تو یہ دعویٰ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زبان زد عام اہل اسلام ہے، خود بہ خود باطل ہو جائے گا، اور اس دعوے کا منقوض ہونا منکروں کو کام آئے گا۔ الغرض آپ کی حیات حدیث مذکور کی مصدق اور حدیث مذکور دعوائے حیات کی مؤید نظر آئی،“ (۲)۔

بھلا جس خیال کے من جانب اللہ ہونے کے باوجود شدت ستر و کتمان کے خود تصریح فرماتے ہوں، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کی تفصیلات پر جب نظر پہنچی ہوگی، تو حضرت کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا؟ ”ہدیۃ الشیعہ“ لکھتے وقت تو اجمال ہی سے کام لیا گیا۔ خود فرماتے ہیں:

”بہ وقت تحریر مذکور (ہدیۃ الشیعہ) اتنا ہی لکھنے کا اتفاق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز قبر میں زندہ ہیں، اور مثل گوشہ نشینوں و عزلت گزینیوں کا مال قابل اجرائے حکم میراث نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ (آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کا مال بھی محل توریت نہیں۔“

مگر جس علم کا ایک کنارہ علم محیط حق سے ملا ہوا ہو، اس کی وسعت دامانی کے لیے کیا یہ چند سطریں کافی

(۱) ”تحفہ“ سے مراد حضرت شاہ عبدالعزیز کی ”تحفہ اثنائے عشریہ“۔ (اس ش)

(۲) آب حیات، ص: ۶۔

ہوسکتی تھیں؟ بہ ظاہر خیالات کے تلاطم سے حضرت بے چین ضرور ہوتے تھے، لیکن جب تک بس چلا حسب عادت ان کو تحریر کی شکل عطا کرنے سے پرہیز ہی کرتے تھے، لیکن جو قدرت جن خیالات کو بقائے دوام کی سعادت سے سرفراز فرما چکی تھی وہ نہاں خانہ دل و دماغ میں کب تک پوشیدہ رہتے؟

”رحمت حق بہانہ می جوید“

ایک بہانہ پیش آ گیا۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ:

”چند سال تحریر مذکور (ہدیۃ الشیعہ) ویسی ہی بڑی رہی، نظر ثانی کا اتفاق نہ ہوا؛ مگر اس سال

۱۲۸۶ھ/ (۱۸۶۹ء) قبل رمضان شریف سراپا کرم و عنایات مہتمم مطبع ضیائی، واقع میرٹھ، منشی ”محمد

حیات“ نے تحریر مذکور مسمی بہ ”ہدیۃ الشیعہ“ کو چھاپنے کا ارادہ کیا، اور اس کی تصحیح میرے ذمے ڈالی۔“

جہاں تک بزرگوں سے معلوم ہوا ہے یہی مطبع ضیائی اور بعض دیگر مطابع کی تصحیح کا کام حضرت کی گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ دس پندرہ روپے مہینہ تصحیح کے کام سے مل جاتے تھے اور اس میں اپنی اور اہل خاندان کی اوقات بسری ہوتی تھی۔ خیر یہ بحث میرے موضوع سے بالفعل خارج ہے اور یہ مستقل مضمون ہے۔ بصائر و عبرت کے خزانے جس میں پوشیدہ ہیں۔ آگے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”چارونا چاراس کاہل کو اصل تحریر کی نظر ثانی ضرور ہوئی۔“

اور یہی ”چارونا چار“ والی نظر ثانی بہانہ بن گئی کہ جملہ راز کے خیالات منصف شہود پر آ جائیں۔ خود

فرماتے ہیں:

”چوں کہ نظر ثانی بہ غرض تہذیب و تالیف ہوا کرتی ہے، تو اس نظر مکرر میں بہ مقتضائے وقت

مجھے کمی و بیشی، ازالہ حشر و جبر نقصان کا اتفاق ہوا، جب نظر ثانی کی نوبت مقام مذکور تک پہنچی، تو

بہ غرض دفع بعضے اوہام متخیلہ یوں مناسب معلوم ہوا کہ اول تو اس دعوائے (حیات النبی صلی اللہ

علیہ وسلم) کو موجد کیا جائے۔ دوسرے اعتراض تعارض آیت کریمہ: ”اِنَّكَ مَيِّتٌ“^(۱) اور علی

ہذا القیاس اعتراض تعارض بعض احادیث کا جواب دیا جائے۔“

اور یہی ارادہ بن گیا ایک مستقل تصنیف کا۔ کیسی مستقل تصنیف؟ کہ ”ہدیۃ الشیعہ“ کے صفحات اگر

۳۶۰ تھے، تو اسی کتاب کے ایک مسئلے کی بحث و توجیہ ۲۶۰ صفحات تک پھیل گئی۔ گویا اصل کتاب کے دو

ثلث کی مساوی۔ اسی کا نام ”آب حیات“ رکھا گیا۔

(۱) سورہ زمر کی آیت نمبر ۳۰۔ ”اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّھُمْ مَّيِّتُونَ“ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر نے یہ کیا ہے: ”بے

شک تجھ کو مرنا ہے اور مقرر یہ سب مرنے والے ہیں جلد“۔ پھر جب کہ سب کو مرنا ہے، دوسرے کی صورت کا دیکھنا نادانی ہے۔ (گیلانی)

سفر حج و زیارت:

لیکن ابھی اس کتاب کی خصوصیتیں جنہیں میں بیان کرنا چاہتا تھا، ختم نہیں ہوئی ہیں۔ قصہ یہ ہوا کہ جب یہ طے ہی کر لیا گیا کہ اس خاص مسئلے پر الگ کتاب لکھی جائے اور لکھنے کا کام اس طریقے سے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، شروع ہو گیا، تو اچانک ایک لطیفہ غیبی کا ظہور ہوا، جس کا حال حضرت والاؒ ہی کی زبان مبارک سے سننے میں مزا آ سکتا ہے، فرماتے ہیں کہ:

”ہنوز اس تقریر کے اتمام کی نوبت نہ آئی تھی کہ سامان غیبی باعث عزم سفر حج ہوا“^(۱)۔

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ”سفر حج“ کے اس واقعہ سے جو واقف ہیں، وہ بجز ”سامان غیبی“ کے اس کی اور

کیا توجیہ کر سکتے ہیں؟

خاک یسار نے اپنے محسن کریم حضرت مولانا حبیب الرحمن قدس اللہ العزیز سے بہ راہ راست اس کے کچھ تفصیلات خود سننے ہیں؛ مگر یہاں اپنے التزام کی وجہ سے ذکر کا موقع نہیں۔ اس وقت مجھے صرف اتنا اشارہ کرنا ہے، جن سامانوں کو راویوں نے غیبی قرار دیا ہے، خود صاحب روایت کی بھی تصریح موجود ہے کہ وہ ”غیبی“ تھے۔ بہر حال! اسی غیبی سامان کا نتیجہ یہ ہوا، جیسا کہ خود فرماتے ہیں:

”آٹھویں شوال کو وطن سے رخصت ہو کر گرد افشانی بیت اللہ اختیار کی“۔

گرد افشانی کے اس سلسلے میں راہ میں ”میرٹھ“ بھی آیا۔ فرماتے ہیں:

”میرٹھ پہنچ کر تقریر مذکور کے رہ جانے کا ذکر آیا، تو منشی صاحب موصوف (یعنی منشی محمد

حیات) بہ تاکید تمام باعث انجام ہوئے“۔

باعث انجام کیسے ہوئے؟ کام لینے والے حضرت والاؒ سے کس طرح کام لیتے تھے؟ چوں کہ اس کا

اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ہی کے الفاظ میں کجمنہ نقل کرتا ہوں:

”(منشی محمد حیات نے) یہ فرمایا کہ غالباً بمبئی پہنچ کر بہ انتظار روانگی سفینہ جہاز چند روز کا

توقف ہو، پھر وہاں کچھ اور کام بھی نہ ہوگا، اگر اس عرصے میں تمام کر کے میرٹھ روانہ کیا جائے، تو

پھر یہ ارمان کہ ”ہدیۃ الشیعہ“ چھاپا تو کیا چھاپا، طعن میراث فدک کے جوابوں میں جو کہ جواب

تھا، وہ ہی نہ چھاپا“۔

رگ حمیت وغیرت پر یوں مذاق شناسان حضرت قاسمی نشتر زنی کرتے تھے۔ منشی جی کا نشتر کامیاب

ہوا، ارقام فرماتے ہیں:

(۱) آب حیات، ص: ۳۔

”ان کے اصرار پر مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔“

آخر مسودہ ساتھ بمبئی روانہ ہوا؛ مگر جو اپنے کو مٹا چکا تھا، قدرت ہر کہ دمہ کے دماغ میں اس کو اس کی عظمت کو جما چکی تھی۔ جہاز کے انتظار میں یہ واقعہ ہے کہ حاج کو بمبئی میں بسا اوقات ہفتوں مفت گزارنے پڑتے ہیں، اور عام لوگوں کو اجنبی شہر میں تنہائی کی سخت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر حضرت کا شمار بھی عوام میں ہوتا، تو نشتی محمد حیات کا خیال کہ وہاں کچھ اور کام بھی نہ ہوگا، پورا ہوتا؛ مگر جہاں تک میرا خیال ہے: بمبئی میں ملنے جلنے والوں سے فرصت حاصل کرنا حضرت جیسی ہستی کے لیے آسان نہ تھا؛ کیوں کہ کچھ بھی ہو، بمبئی کا یہ سفر ظاہر ہے، جیسا کہ گزر چکا ۱۲۸۶ھ (۱۸۶۹ء) میں ہوا۔ حضرت والا کی عمر اس وقت چالیس کے لگ بھگ تھی، اور اس عمر میں ہندوستان کا ایسا پڑھا لکھا مسلمان کہاں رہتا تھا، جو آپ سے واقف نہ تھا۔ مشکل سے اس کے بعد آپ کو دس سال اور دارفانی میں رہنے کا موقع ملا۔ پس وہ جو کچھ ہوئے، میرا خیال ہے کہ اس وقت تک وہ سب کچھ ہو چکے تھے۔ آخر عمر میں حج کا گویا یہ سفر درپیش تھا؛ مگر بہر حال حضرت نے بجائے اس کے ارقام فرمایا کہ:

”کچھ دن بہ وجہ کابلی امرو ز فردا میں گزرے (میرے خیال میں یہی ملنے جلنے کا زمانہ ہے)،

اور کچھ دن بیماری کے بہانے میں رائیگاں گئے۔“

مجھے اس کا پتہ نہ چل سکا کہ رائیگاں جانے والے دنوں کی مدت کیا تھی، تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیام نے ذرا طول پکڑا، اور آخر میں آپ کو کچھ فرصت بمبئی میں میسر آئی۔ خود فرماتے ہیں:

”آخر ایام قیام میں طبیعت پر بوجھ ڈال کر بیٹھا، جوں توں بن پڑا پانچ یا چار دن میں تمام کیا۔“

خدا ہی جانتا ہے کہ ۲۶۰ صفحات کا کتنا حصہ ان چار پانچ دنوں میں لکھا گیا؛ مگر غالب قرینہ ہے کہ ”آب حیات“ کا بڑا حصہ بمبئی میں مکمل ہوا۔ طے تو یہ ہوا تھا کہ مکمل کر کے مسودہ نشتی صاحب کو بھیج دیا جائے گا؛ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو اپنا یہ کام خود پسند آیا، اور بجائے میرٹھ بھیجنے کے اور ہی خیال سامنے آ گیا۔ شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”فتوحات مکیہ“ کے متعلق لکھا ہے کہ: لکھنے کے بعد اس کے اوراق بام کعبہ پر پھیل آتا تھا، اور دعا کرتا تھا کہ جہاں جہاں غلطیاں ہوں، انہیں مٹا دیا جائے۔ حضرت والا بھی مکہ معظمہ ہی تشریف لے جا رہے تھے، اور اتفاق سے بجائے ایک قبلہ کے جیسا کہ خود لکھا ہے، ان کے سامنے دو قبلے تھے۔ ان کے ہی الفاظ ہیں کہ:

”مکہ معظمہ پہنچ کر دونوں قبلوں کی زیارت سے مشرف ہوا،“^(۱)

مطلب یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ حضرت والہ کے پیرومرشد بھی جلوہ فرمائے مسند ارشاد تھے، اور ”کعبہ مطہرہ“ کے سوا دوسرے قبلے سے اشارہ ان ہی کی ذات گرامی کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

” (پہلا قبلہ): بیت اللہ، (زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَعِزَّةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) کا طواف

میسر آیا۔ (دوسرا قبلہ): حضرت پیرومرشد امداد اللہ فیوضہ کی قدم بوسی سے رتبہ عالی پایا،^(۱)۔

خیر جب بجائے ایک قبلے کے دو دو قبلے ان کے مکہ معظمہ میں موجود تھے، خصوصاً موخر الذکر قبلہ حضرت پیرومرشد تو ایک جیتے جاگتے زندہ قبلہ تھے، خیال آیا، جیسا کہ خود فرماتے ہیں:

” بہ امید ہائے چند در چند ایک بار حضرت پیرومرشد امداد اللہ فیوضہ کے گوش گزار کر دینا با ملاحظہ اقدس سے کر لینا ضروری سمجھا۔“

اور یہ ہی ضرورت تھی، جس کی تکمیل کے لیے فرماتے ہیں کہ:

”اوراق مسودہ کا پشتارہ باندھ کر جہاز پر چڑھا۔“

اس کے بعد خامہ نیاز شامہ سے جو الفاظ بے ساختہ نکل پڑے ہیں، پچھلوں کے لیے پہلوں کے ان نقوش میں اگر چاہیں، تو بڑے اسباق پوشیدہ ہیں۔ فرماتے ہیں اور کتنی شکستہ دلی سے فرماتے ہیں:

”جہاز پر چڑھا تھا اور محض بہ امداد خداوندی باوجود گم راہی اور نامہ سیاہی کے جس کی وجہ سے اپنی رسائی تو درکنار، ہم راہیوں کی گم گشتگی کا بھی اندیشہ تھا، دریا پار ہو کر جدہ پہنچا اور وہاں سے سواری شتر دروز میں دونوں قبلوں کی زیارت سے مشرف ہوا،“^(۲)۔

کتاب کے متعلق آگے کیا ہوا؟ اس کا قصہ تو رہ جا رہا ہے؛ لیکن اس سلسلہ میں اپنے موضوع بحث کے اعتبار سے مجھے تو ایک مفصل چیز مل گئی، یعنی اسی ”آب حیات“ کی وجہ سے تصنیف کے ذیل میں حضرت کے حج و زیارت کے سفر نامے کے بعض اہم اجزا ہاتھ آ گئے۔

۸ شوال ۱۲۸۶ھ (۱۱ جنوری ۱۸۷۰ء) کو نانوتہ سے روانہ ہونا، میرٹھ پہنچنا، میرٹھ سے بمبئی، بمبئی میں کچھ دن کے لیے بیمار ہو جانا، بالآخر بہ سواری جہاز جدہ پہنچنا، اور جدہ سے اونٹ پر دو دن میں مکہ معظمہ پہنچنا، یہ سارے اجزا اسی قصے کے ذیل میں ہم راست ہو گئے۔ آئندہ حضرت کے مستقل سیرت نگار کے لیے مواد کا کام دے سکتا ہے۔

(۱) آب حیات، ص: ۴۔

(۲) ایضاً، ص: ۴۔

خیر میں تو ”آب حیات“ کی تصنیف کا ذکر کر رہا تھا۔ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد حضرت والا نے اس مسودے کو اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش فرمایا۔ لکھتے ہیں:

”بہ وجہ تہی دستی دین و دنیا اور کچھ پیش کش نہ کر سکا، اور اوراق سیاہ مسودہ مذکورہ کو پیش کر کے رسم پیش کش بجالایا۔“

مرشد الحکم والعراب کے دربار میں کن کن لوگوں کی طرف سے کیا کیا چیزیں پیش ہوتی ہوں گی؟ اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؛ لیکن جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اپنے اسی مسودہ در بخل کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ دوسروں کی نظروں میں اوراق پریشاں سے زیادہ جس مسودے کی حیثیت نہ تھی، وہ ہدیہ قبول ہوا، اور اس شان سے قبول ہوا کہ حضرت والا خود فرماتے ہیں:

”شکر عنایات کس زبان سے کیجیے کہ اس ہدیہ مختصرہ کو قبول فرما کر صلہ اور انعام میں دعائیں دیں۔“

مادی منافع اور مرئی و محسوس مفادات ہی کو غشا و ہ بنا کر قدرت نے جن آنکھوں پر چڑھا دیا ہو، ظاہر ہے کہ ان کی نگاہوں میں نہ اس پیش کش ہی کی کوئی قیمت ٹھہر سکتی ہے، اور نہ اس صلے و انعام کی؛ لیکن پیش کرنے والا بھی دیدہ ورتھا، اور جس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، وہ بھی صاحب نظر تھا۔ اور اس عجیب و غریب مبادلہ سے دونوں راضی تھے۔ ایسے راضی کہ شاید رضا و مسرت کی جو کیفیت طرفین کو اس میں دین کے سلسلے میں حاصل ہوئی، شاید ہی کسی اور معاملے میں میسر آئی ہو، اور ”پیر کی دعاؤں کو صلہ و انعام“ قرار دینا، تو ہو سکتا ہے کہ جوش عقیدت کا نتیجہ ہو؛ لیکن اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ امام العلماء دارالعلوم دیوبند کے ہزار ہا فاضلوں میں آج جو ہستی گرامی ”سر حلقہ“ کا مقام حاصل کیے ہوئے ہے، اور جس کے متعلق یہ دعویٰ قطعاً اغراق و غلو کے شائبہ سے پاک ہے کہ علمی نظریات اور اجتہادی تفردات کی بنا پر صرف ہند ہی کی تاریخ نہیں؛ بلکہ اسلام کی پوری علمی تاریخ مشکل ہی سے اس کی چند مثالوں اور نظریوں کی پیش کر سکتی ہے۔ سنتے ہو! وہی اپنی سب سے آخری تحقیقاتی و اجتہادی کتاب کے متعلق بغیر کسی تصنع اور سخن سازی کے اقرار کرتا ہے کہ اکتسابی علم کی پرواز جس کی مشکوٰۃ و جلالین سے آگے نہ تھی، محض اس کی توثیق و تصحیح کے بعد اپنی اس کتاب کے مضامین سے طمانیت پذیر ہوا۔ حضرت والا کے الفاظ طیبہ یہ ہیں:

”علاوہ بریں (یعنی دعاؤں کے صلے و انعام کے علاوہ) تصحیح و جدانی، اور تحسین زبانی سے

اس ہیچ مداں کی اطمینان فرمائی، اپنی کم مائیگی اور ہیچ مدانی کے سبب جو تخریر مذکور کی صحت میں تردد

تھا، رفع ہو گیا۔

جو جانتا تھا، وہ نہ جاننے والے سے مطمئن ہوا۔ نادانستگی نے دانست پر مہر توثیق ثبت کی۔ گو سننے میں

یہ عجیب ہے؛ لیکن جب واقعہ بھی پیش آیا اور خود صاحب واقعہ کی شہادت کی بنیاد پر پیش آیا، تو اس کے ماننے میں کسی کو کیوں تردد ہو؟ اور سچ تو یہ ہے کہ ”تصحیح وجدانی“ کے ساتھ انسانی فطرت اگر اپنی فطرت پر باقی ہو، جتنا مطمئن ہو سکتی ہے، ”تصحیح دماغی“ پر اتنا اعتماد مشکل ہے۔ آخر انبیا کے مقابلے میں دنیا کے کتنے فلاسفہ کو کام یابی حاصل ہوئی؟ حضرت نے ”تصحیح وجدانی“ کے ایک لفظ سے ان تمام دغدغوں کو مٹا دیا، جو بہ ظاہر عام دماغوں میں اس واقعہ کے سننے کے بعد پیدا ہو سکتے تھے۔

علوم نبوت اور علوم حکمت کے درمیان جو فرق عظیم ہے، صرف ایک کلمہ نے اس کو بے نقاب کر دیا۔ ”دماغی تصحیح“ کے ذرائع تو ہر جگہ ہر زمانے میں ارزاں ترین داموں پر خریدے جاسکتے ہیں؛ لیکن ”وجدانی تصحیح“ کی روشنی تو صرف ان ہی کا حصہ ہے، جو ازل سے طالع بلند لے کر اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ ہند سے چل کر سرزمین عرب میں حضرت تصحیح کا یہ قدرتی ذریعہ مل گیا۔ نشاط و مسرت کی جولہیں اس یافت نے آپ کے دل میں پیدا کیں، ان کا اندازہ ان چند الفاظ سے ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں:

”پھر یہ کوئی سمجھے تو (یعنی وجدانی تصحیح کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ تو کرے) اور متعجب ہو کہ

قاسم نادان کی تحقیق اور ایسی مستحسن صحیح؟“

طائر خامہ اس کے بعد جوش میں آ گیا ہے، اور بے ساختہ:-

زبان گنگ و چینیں نغمہ خوش آئندہ

کی زم زمہ سنجیوں میں مصروف ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت پر ایک حال طاری ہے۔ اس مصرعہ کو ارقام فرمانے کے بعد لکھتے ہیں، اور کتنی سرستی و وارفتگی کے ساتھ لکھتے ہیں:

”میں کہاں اور یہ مضامین عالی کہاں؟ یہ سب اس نئس العارفین (صاحب تصحیح وجدانی) کی

نور افشانی ہے۔“

اسی سلسلے میں ”وجدانی تصحیح“ کے راز سے پردہ بھی اشاروں ہی اشاروں میں ہٹاتے چلے جاتے ہیں۔

فرماتے ہیں:

”یہاں میں بھی مثل زبان و دست و قلم، واسطہ ظہور مضامین مکنونہ دل عرش منزل ہوں۔“

ہر چیز سے ٹوٹ کر وجدانی راہوں کی مصححہ چیزوں میں انسانیت کیوں ڈوب جاتی ہے؟ صرف ”دل عرش منزل“ کے چند الفاظ میں اس کا جواب مستور ہے۔ یہ دل بھی اگر چہ رہتا ہے بشری قالب ہی میں؛ لیکن سب سے بھاگ کر جو عرش والے ”الرحمن“ ہی کے سائے میں سکون حاصل کر لیتا ہے، اور وہی اس کا مسکن بن جاتا ہے۔ اگر ”الرحمن“ بھی اس دل پر مستوی ہو کر براجمان ہو جائے، تو بتایا جائے کہ اس کے سوا

کیا دوسری صورت بھی ممکن ہے؟ پھر جس دل پر ”الرحمن“ مستوی ہو، اگر وہ ”الرحمن“ کا عرش نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اور جس زبان کا تعلق رحمن کے اس عرش سے ہو، بھلا اس کی تصحیح کا دنیا کی کوئی دوسری تصحیح مقابلہ کر سکتی ہے؟

کتنے کتب خانے جلائے گئے اور کتنی کتابیں دھو دی گئیں؟ جب آدم کی اولاد کو ان ”عرش منزل“ والے قلوب سے زندگی کی الجھنوں کو سلجھانے کا سنہرا موقع ہاتھ آیا ہے۔ یہی انسان کی فطرت ہے، اور انسانیت کی پوری تاریخ اس کی شاہد ہے۔

خیر! میں کیا کہنے لگا، بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت والا کو سب سے بڑی خوشی اس کی تھی کہ اپنی دماغی کاوشوں کی تصحیح کا ایک ”وجدانی“ ذریعہ ان کو مل گیا، اور:

”تحریر مذکور کی صحت میں جو تردد تھا، رفع ہو گیا۔“

تسمیہ کتاب:

بہ ظاہر شروع میں یہ مسودہ اس لیے لکھا گیا تھا کہ ”ہدیۃ الشیعہ“ کا جز بن کر شائع ہوگا؛ لیکن جب اس کے ساتھ یہ اتفاقی واقعات پیش آئے، نیز ضخامت بھی کافی بڑھ گئی۔ یعنی اصل کتاب کے دو مثلث کے قریب؛ اس لیے:

”حسب ایما ہدایت انتباہ حضرت مخدوم عالم پیرو مرشد برحق اس طرف مشیر ہوا کہ تقریر اثبات حیات سیدالموجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃ الشیعہ سے جدا کر کے جدا کر کے رکھ دیجیے“ (۱)۔

اور یوں اس تقریر نے ایک مستقل کتاب کی شکل اختیار کر لی۔ نام کیا رکھا جائے؟ تسمیہ کے وجوہ کی خود تفصیل فرماتے ہیں:

”سو بہ اس نظر کہ یہ تقریر اولاً مثبت حیات خلاصہ موجودات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوٰات والتسلیمات ہے۔ دوسرے اس اثبات سے اس مردہ دل کو امید زندگانی جاودانی ہے، مع ہدائشی محمد حیات صاحب موصوف گو نہ اس بابت میں متقاضی ہوئے، یوں مناسب معلوم ہوا کہ اس رسالے کا نام ”آب حیات“ رکھا جائے۔“

تسمیہ و نام رکھنے کے ان وجوہ ثلاثہ میں میرے نزدیک بڑی بصیرت ہے۔ ان کے لیے جو بہت کم پانے

کے بعد ہی اپنے سامنے پھر کسی کو پانا نہیں چاہتے؛ لیکن جس کو ایک ”آب حیات“ ہی کیا، خدا جانے علوم و معارف کے اور کتنے چشمہ ہائے حیوان ملے؟ اگر ایک طرف اپنی کتاب کے نام رکھنے میں اس کی نگاہ اس بلندی پر ہے کہ امکان وجود کا اس کے اوپر کوئی مرتبہ نہیں؛ لیکن ٹھیک عین اسی عروجی حال میں اس کی نظر اپنے ان نیاز مندوں سے بھی نہیں چوکتی، جن کا شمار عام مولویوں میں بھی نہیں؛ بلکہ منشیوں میں تھا، جن کے یہی معنی ہیں کہ وہ عربی زبان سے تقریباً نابلدن تھے۔ جیسا کہ اس زمانے کی اصطلاح کا تقاضا ہے کہ بغیر عربی جاننے کے لفظ مولوی کا اطلاق کسی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اگرچہ اس زمانے میں تو جو فارسی بھی نہیں جانتے؛ بلکہ بہ قول بعض جو نماز کی التیحات اور سجود و رکوع کے تسبیحات سے بھی ناواقف ہیں، وہ مولانا کے خطاب سے مخاطب ہیں۔ بہر حال! حضرت والا کی یہ خاص شان تھی کہ ”عرش منزل“ والوں کی محفل میں بھی زمین والوں کا خیال دماغ سے نہیں نکلتا تھا، جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ کتاب کا انتساب ”خلاصہ موجودات علیہ و علی آلہ الصلوٰات والتسلیمات“ کی طرف فرماتے ہوئے ہمارے منشی محمد حیات کو بھی نہیں فراموش فرمایا گیا، جو:

”گو نہ اس باب میں متقاضی ہوئے“۔

اور ”برزخ کبریٰ“ کے اتباع صادق کے یہی صحیح نتائج ہیں کہ تنبع کی زندگی کے ہر شعبے میں متبوع (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیرت کی جھلک نظر آئے۔ وجہ تسمیہ میں بلندی و پستی کے ان دو لفظوں کے سوا ایک اپنی غرض بھی پوشیدہ فرمادی گئی۔ کتنی شکستگی کے ساتھ اس کا اظہار فرمایا گیا ہے:

”اس اثبات سے اس مردہ دل کو امید زندگانی جاودانی ہے“۔

علما کی دوات کی روشنائی شہدا کے خون سے تولی جائے گی، اگر یہ روایت صحیح ہے، اور لفظاً کچھ شبہ بھی ہو، تو معنأً اس کے امکان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آخر یہاں بھی تو اسی ”اسلام“، اسی ”کلمۃ اللہ“ کی بلندی کے لیے روئے زمین پر نہیں، روئے اوراق پر خون، بدن پر نہ سہی، بہانے والے کیا خون جگر نہیں بہاتے؟ پس ”آب حیات“ سے زندگانی جاودانی کی جس نے امید لگانی تھی اگر اسے:

”بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ“ (۱)۔

”بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق ملتا ہے“۔

کی زندگی میسر آتی ہو، تو اس پر تعجب کیوں کیجیے؟ جن کی آنکھیں ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، اور جن کے کان ہیں، انہوں نے سنا ہے، پھر اندھوں اور بہروں سے میں کیوں پوچھوں؟ اور یوں ”آب حیات“ کی تصنیف کی وہ داستان جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا ختم ہو گئی۔

ہاں! ابھی ایک چیز اس سلسلے کی اور باقی ہے۔ حضرت کے گزشتہ بالا بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ”مسودہ“ بمبئی میں اتمام کو پہنچا تھا، وہی ان قصوں کے بعد ”آب حیات“ کے نام سے موسوم ہوا؛ لیکن آگے جو عبارت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسودے کے نفس مضامین اور دعاوی کی ”وجدانی تصحیح“ سے آپ مطمئن ہو گئے، تو خیال یہ گزرا کہ ان ہی مضامین اور خیالات کو پھر دوسری دفعہ ذرا زیادہ واضح الفاظ میں لکھا جائے، اور جہاں تک میرا خیال ہے ”آب حیات“ کی موجودہ شکل ان مضامین مصحح کی دوسری تعبیر ہے، اور اس ”جدید تعبیر“ کے ساتھ کتاب کا آغاز بجائے نانوتہ کے اور اختتام بجائے بمبئی کے، جیسا کہ خود ارقام فرماتے ہیں:

”دل میں یہ ٹھان کر (یعنی جدید تعبیر کے ساتھ دوبارہ تالیف کے ارادے کو طے کر کے) قلم اٹھایا، اور ٹھہرائی کہ شروع تو خدا کے گھر سے کیجیے، اور بن پڑے تو بوسہ گاہ عالم در سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کو پہنچا دیجیے، تا کہ ابتدا اور انتہا دونوں مبارک ہوں“ (۱)۔

مضامین کی صحت کا وثقہ تو ”وجدانی تصحیح“ کی راہ ہی سے مل چکا تھا، لیکن ابھی ایک اور راہ باقی تھی، عقلی تصحیح پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ عجیب تھا، اب اس پر مزید اضافہ یہ ہوتا ہے کہ ”خدا کے گھر“ اور ”در سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم“ جو حضرت کے الفاظ میں ہے، بہ ظاہر ان جمادی حقائق ”بوسہ گاہ عالم“ کے ماحول میں بھی ان کو صحت کی شعاعیں نظر آتی تھیں۔ حسن اتفاق سے اس ”جمادی تصحیح“ کا موقع بھی میسر آ گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر پوری کتاب ان دنوں مقامات میں ختم نہ ہو سکتی تو:

”جس قدر بن پڑے غنیمت ہے؛ کیوں کہ اس وسیلہ سے اس ظلوم جہول کو امید صحت اور ظن

قبول ہے۔“

وجدانی تصحیح سے تو گویا:

”تحریر مذکور میں جو تر د تھا، رفع ہو گیا۔“

لیکن ان ”جمادی مصححوں“ سے علاوہ صحت کے ایک اور توقع کا اضافہ ہو گیا۔ یعنی یہ امید بھی وابستہ ہوئی کہ ان مقامات متبرکہ کے صدقے میں ہو سکتا ہے کہ کتاب ”حسن قبول“ کی دولت سے سرفراز ہو۔ آج اینٹ اور پتھر کے ان مجموعوں سے کون آس لگا سکتا ہے؟ لیکن جن کی نگاہیں ”گھر“ کے ساتھ ”گھر والے“ پر بھی ہوں، اور ”دُر“ کے ساتھ صاحب ”دُر“ پر بھی، آپ انہیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی ان ہی ناامیدیوں میں مبتلا رہیں، جن میں ہر نہ دیکھنے والا قدرتاً مبتلا ہو سکتا ہے؟

تکمیل کتاب:

الغرض مذکورہ بالا مصالِح کو پیش نظر رکھ کر حضرت نے مسودے کی ”تو تعبیر جدید“ کا کام شروع کر دیا۔ حج کا کاروبار تو ایام تشریق تک پورا ہو چکا ہوگا۔ اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کی ۲۵ تاریخ تک آپ کا قیام مکہ معظمہ ہی میں رہا، اور اسی عرصے میں آغاز کے کام میں ہاتھ لگایا گیا۔ خود ہی ارقام فرماتے ہیں:

”سو خیر! تادم تحریر سطور تو یہ کم ترین آستانہ خداوندی پر جبہ رسا ہے، اور پرسوں پچیس ذوالحجہ سنا ہے کہ مشتاقانِ زیارت کا مدینہ منورہ کا ارادہ ہے۔“

”مشتاقانِ زیارت کا“ تو خیر وہ ارادہ ہی تھا؛ لیکن حضرت بھی اس اشتیاق میں شریک تھے؟ کس خوبی سے اس پر پردہ ڈال جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا فقرے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:

”مشتاقانِ زیارت کی رکاب تھامے ایک ننگ امت، اپنے ننگ امت ہونے کے احساس کے ساتھ امت کے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گاہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کیفیت کو پیش نظر رکھیے اور دلوں میں ایمان کا اگر ذوق ہو، تو اس کے مزے لیجیے، اپنے دلوں کو توڑ کر ٹوٹے ہوئے دلوں میں بسنے والے (۱) کو بسانے والے یوں ہی بساتے ہیں:

خدا رحمت کند بر عاشقان پاک طینت را

افسوس کہ اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو گیا، اور یہ ارقام فرما کر کہ: ”اب لازم ہے کہ مطلب کی بات کیجیے۔“ حضرت نے اپنا مطلب شروع کیا اور میرا مطلب ختم ہو گیا۔ خیر اور کچھ نہیں تو جہاں ”سفر حج“ کے کچھ اجزا پہلے فقروں سے ہاتھ آئے، اس آخری فقرے سے ”سفر زیارت“ کے متعلق اتنا تو معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ سے آپ کا قافلہ زیارتِ روضہ مطہرہ کے اشتیاق میں پچیس ویں ذوالحجہ کو روانہ ہونے والا تھا، اور حضرت بھی اسی قافلے میں وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، جہاں پہنچنا اس ناسوتی زندگی کا ہر مومن عشق باز کے لیے آخری مقصد ہو سکتا ہے۔ میرے دائرہ بحث سے بات باہر ہو جائے گی، اگر اس سلسلے میں اپنی معلومات یا دوسرے ذرائع سے کچھ اور اضافہ کروں؛ کیوں کہ مجھے تو خود کچھ کہنا نہیں ہے۔ اپنے متعلق حضرت نے جو کچھ مختلف مقامات میں جستہ جستہ طور پر کہا ہے صرف اس کا نقل کرنا مقصود ہے، اور اس بحث کو اب اسی پر ختم کر کے دوسرے پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

تصنیفات کے ذیل میں ”آب حیات“ ہی کے متعلق میں کچھ کہنا چاہتا تھا، اس سے فارغ ہو چکا۔ اب میں آپ کی زندگی کے ایک اور خاص پہلو کے متعلق خود آپ ہی کی کچھ تصریحات پیش کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) مشہور حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے، جس میں: ”انسا عند المنك سيرة قلوبهم“، ”میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں“ کے الفاظ میں غیب مغیب میں رہنے والے نے ڈھونڈنے والوں کو اپنا نشان اور پتہ دیا ہے۔ ”فهل من متجسس“؟ (گیلانی)

تیسرا باب:

سیرت جلیلہ کا ایک زریں ورق: رڑکی کا میدانِ مناظرہ

حضرت مولانا اور پنڈت دیانند سرسوتی:

اتنا تو تقریباً ہر شخص کو معلوم ہے کہ دیانندی فتنے کی ”موسائیت“ کے لیے قدرت نے حضرت والا ہی کا انتخاب کیا تھا؛ لیکن دونوں کے دل چسپ تعلقات کا ذکر بجائے دوسروں کے اگر خود حضرت ہی کی زبان مبارک سے سنا جائے، تو غالباً وہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ ”قبلہ نما“ کے شروع میں اس کے بعض اجزا کا ذکر آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”بارہ سو پچانوے آ خر رجب (۳۰ جولائی ۱۸۷۸ء) میں پنڈت دیانند صاحب نے رڑکی

میں آ کر سر بازار مجمع عام میں مذہب اسلام پر چند اعتراض کیے۔“

اور یہ شہادت ہے اس بات کی کہ ایک مجہول الوطن^(۱)، مجہول القبیلہ شخص کا اچانک خاص کر کے ہندوستان کے ایسے علاقے میں، جو پر جوش مسلمانوں کا خصوصی مرکز تھا۔ یعنی ”روہیل کھنڈ“ میں پہنچ کر ”برسر بازار مجمع عام“ میں اس علاقے کے باشندوں کے عام مذہب پر اعتراض کرنا، آخر اپنے پس پشت کس قسم کے عوامل رکھتا تھا؟ یہاں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دیانندی اعتراضوں کا یہ بازاری طریقہ عموماً ان ہی شہروں میں اختیار کیا جاتا تھا، جہاں فوجی چھاؤنیاں ہوتی تھیں۔ بہار کے صوبے میں حال آں کہ بے شمار شہر اور قصبے ہیں؛ لیکن پنڈت جی اس صوبے میں برسر بازار مجمع میں جب مسلمانوں کے مذہب پر اعتراض کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو وہ نہ پٹنہ ہوتا تھا، نہ مولگیر، نہ ہزاری باغ، نہ گیا؛ بلکہ جب کبھی آپ کو اس حیثیت سے اس صوبے میں پایا گیا، تو اسی شہر میں جو سارے صوبے کا واحد کنٹونمنٹ، یا فوجی مستقر ہے، یعنی ”دانا پور“۔ کون کہہ سکتا ہے کہ رڑکی کے بازار کا جو انتخاب مسلمانوں کے مذہب پر اعتراض کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اس میں اس قصبے کی فوجی مرکزیت کو دخل نہ تھا؟

(۱) یہ عجیب بات ہے کہ پنڈت کی شخصیت جتنی معروف تھی آ خر وقت تک بلکہ اس وقت تک ان کا وطن اور ان کا خاندان مجہول ہے۔

ان کے سوانح نگاروں نے بہت جستجو اور تلاش سے اب کچھ پتہ چلایا ہے، لیکن یقینی بات اب بھی نامعلوم۔ (گیلانی)

بہر حال! حضرت کا بیان ہے کہ رڑکی میں پنڈت جی نے اپنے اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا، مسلمان پریشان ہوئے، اور پنڈت جی کے مقابلے کے لیے انہوں نے حضرت والا کو دعوت دی۔ باوجود ان تمام خصوصیتوں کے جن کی تعبیر حضرت اپنے الفاظ میں ”فطری کاہلی“ وغیرہ کے الفاظ میں فرماتے ہیں، بلانے کے ساتھ تشریف لائے۔ خود ارقام فرماتے ہیں کہ:

”حسب الطلب بعض احباب اور نیز بہ تقاضائے غیرت اسلام یہ ننگ اسلام بھی شروع شعبان میں وہاں پہنچا“۔

غیرت اسلامی:

گویا اواخر جب میں پنڈت جی کا حملہ ہوا تھا، اور ابتدائی شعبان میں ان کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے مولانا مرحوم رڑکی میں موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ اس عجلت میں محض احباب کے طلب کو دخل نہ تھا۔ جب بڑی بڑی ریاستوں کا طلب احباب نذر تغافل ہو چکا تھا، تو پجاری رڑکی کس گنتی میں تھی؟ لیکن اس عجلت کا اصل محرک سچ پوچھیے، تو حضرت کا وہی بے پناہ جذبہ ”تقاضائے غیرت اسلام“ تھا؛ ورنہ یہ ہے کہ زندگی بھر جس جذبے نے ان کو کبھی نچلے نہ بیٹھنے دیا، گولیاں کھائیں، حکومت کے مجرم قرار پائے، مدتوں روپوش رہے، بالآخر وہی جذبہ دیوبند میں دارالعلوم کی شکل میں بہہ نکلا۔ وہ یہی ”غیرت اسلام“ کا جذبہ تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے؛ لیکن اسلام اور مسلمانوں کی ذلت و پستی ان کے لیے قابل برداشت نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک معمولی تحریک پر؛ بلکہ شاید خبر پانے کے ساتھ ہی وہ پنڈت جی کے سامنے آستین چڑھائے کھڑے نظر آئے؛ مگر افسوس! مولانا کا یہ خیال کہ واقعی پنڈت جی تلاش حق اور تحقیق صداقت میں اسلام پر تنقید کر رہے ہیں، صحیح ثابت نہ ہوا، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر ابراہیم ادہم کا اونٹ مکان کے بالا خانے پر نہیں ڈھونڈھا جاسکتا، تو ”حق کو بھی مجمع عام اور برسر بازار“ کوئی تلاش نہیں کرتا؛ مگر کیا کیجیے کہ پنڈت جی عمر بھر سچائی کو بازاروں اور عوام کی بھیڑوں میں تلاش فرماتے رہے۔ بڑے الم اور دکھ کے ساتھ حضرت ارقام فرماتے ہیں کہ:

”آرزوئے مناظرہ میں سولہ سترہ روز وہاں ٹھہرا“۔

مناظرہ سے پنڈت جی کا گریز:

صرف ”غیرت اسلام“ کے احساس ہی کا دباؤ تھا جو رڑکی جیسے چھوٹے سے قصبے میں آپ کو نصف ماہ سے زیادہ دنوں تک رکا رہنا پڑا؛ ورنہ ٹونک کی ریاست کے لیے بھی معمولی کم زوری نانو تنہ نہ چھوڑنے کا بہانہ

جس کے لیے بن جاتی تھی، خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہی بے ضرورت رڑکی میں اپنا اتنا وقت کیا گزار سکتا تھا؟ خلاف دستور جو اپنے علم و فہم کے چھپانے پر عمر بھر مصر رہا، رڑکی پہنچ کر یہ دستور بالکل ٹوٹ گیا۔ خود فرماتے ہیں:

”ہر چند چاہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے اعتراض سنوں، اور بالمشافہہ بہ عنایت خداوندی اسی وقت ان کے جواب عرض کروں“۔

جو بڑے بڑوں کی بات پر کان لگانے کو اضاعت وقت خیال کرتا تھا، اور اسی کے ساتھ جو مجمع خواص میں بھی اپنے علم کی بھنک دوسروں تک پہنچانے میں شرماتا تھا، ”غیرت اسلام“ کی تڑپ نے ہر چیز سے دست بردار کر کے اسی کو برسر بازار لاکر کھڑا کیا ہے، اور بازار یوں ہی کے سامنے وہ سب کچھ سننے کو اور اس سے بھی زیادہ اپنی سب کچھ کہنے کو تیار ہے؛ لیکن یہاں سننا اور سنانا مقصود بھی ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں:

”مگر پنڈت جی ایسے کا ہے کون تھے، جو میدانِ مناظرہ میں آتے؟“

پنڈت جی کے اس طرز عمل سے حضرت کو اتنی تکلیف پہنچی کہ اپنی طبیعت کے خلاف، یعنی ”بادشمنان مدارا“ کے اصول کو بھی ایک حد تک بالائے طاق رکھ دیا، حال آں کہ ابھی آپ دیکھ چکے کہ پنڈت جی کا نام انہوں نے اسی طرح لیا، جس طرح ایک شائستہ آدمی کو لینا چاہیے، یعنی ”پنڈت دیا منند صاحب“۔ حال آں کہ اسی زمانے میں مولوی نور الدین (خلیفہ مرزائے قادیان) پنڈت جی کا ذکر بدترین الفاظ والقباب کے ساتھ کیا کرتے تھے، جس کی نہار کے لیے ان کی کتاب ”نور الدین“ کا مطالعہ کافی ہے۔ پھر اس کے جواب میں پنڈت جی سے بھی جو بن پڑتا تھا کمی نہ کرتے تھے؛ کیوں کہ ان کا تو یہی خاص میدان تھا۔ گاندھی جی ان کی کتاب ”ستیا رتھ پرکاش“ کو دیکھ کر اسی بنیاد پر یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ ”اتنے کر یہہ، فحش لہجے والی کتاب غالباً دنیا میں دوسری نہ ہوگی“ (۱)۔

بہر حال! مولانا کو انتظار کی تکلیف نے اتنا ستایا کہ اس سلسلے میں اتنا تو آپ کے قلم سے بھی نکل پڑا:

”(انہوں نے) جان چرانے کے لیے وہ وہ داؤ کھیلے کہ کاہے کو کسی کو سو جھتے تھے؟“

اور اس سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اندر مختلف قسم کے فتنوں نے جو سراٹھایا تھا، کہیں مسلمانوں میں ”اسلام“ کی ترمیم و تنسیخ کرنے والے حضرات، کہیں مسلمانوں کو مہدویانہ نبوت اور مسیحیانہ پیغمبری کی دعوت، کہیں ہندوؤں کے اندر شاستراور پرانوں کا انکار، وید کی عجیب و غریب تفسیر، اور اسی سلسلے میں مسلمانوں پر بھی حملہ۔ الغرض یہ ساری باتیں یوں ہی کسی بخت و اتفاق کے نتائج نہ تھے۔

(۱) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخالف کیسا ہی ہو، اس کا نام ڈھنگ سے لینا چاہیے۔ بعض لوگ اس معاملے میں بڑے بے ڈھنگے ثابت ہوئے ہیں۔ ہمارے نئے آنے والے اہل قلم و اہل علم بھی اس کا خاص خیال رکھیں۔ (نعمان)

یقیناً پردہ زنگاری کے پیچھے معشوتوں کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ مقصود ہی فساد ہو، بگاڑ سے بناؤ نہیں؛ بلکہ بگاڑ ہی مقصود ہو، تو اس کے سوا پنڈت جی کے لیے اور چارہ کیا تھا کہ ”داؤ پر داؤ کھیلنے چلے جائیں“۔ اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ ہمیشہ اس قسم کے کاروبار کے لیے ان ہی لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، جو داؤ پر داؤ کھیل سکتے ہوں۔

پنڈت جی کی بعض شرائط:

مولانا نے اس کے بعد پنڈت جی کے بعض داؤوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”اعتراض تو مجمع عام میں کیا، پر مناظرہ میں اپنی قلعی کھلنے کا وقت آیا، تو پچاس آدمیوں سے

زیادہ راضی نہ تھے۔“

یعنی حضرت کی خواہش تو یہ تھی کہ اسلام کی اہانت جس طرح برسر بازار روارکھی گئی ہے۔ اسی طرح اس کے اعزاز کا نظارہ بھی برسر بازار ہونا چاہیے۔ غیرت اسلام کا احساس ان کو اسی پر مجبور کر رہا تھا؛ لیکن صرف حیلہ جوئی کے طور پر برسر بازار مناظرہ سے پنڈت جی نے انکار کر دیا، اور یہ فرمائش کی کہ بازار والے اعتراض کا جواب ہم زیادہ سے زیادہ پچاس آدمیوں کو مجمع میں سن سکتے ہیں۔ مولانا نے لکھا ہے کہ میں نے اس پچاس کی قید کی وجہ پوچھی ”تو اندیشہ فساد زیب زبان تھا“۔ یعنی عوام کے سامنے پنڈت جی کو اپنے پٹ جانے کا اندیشہ تھا، حال آں کہ یہ اندیشہ تو اس وقت زیادہ ہونا چاہیے تھا، جب بے چارے عامی مسلمانوں کے دلوں کو صرف مجروح کرنے کے لیے بازار میں انہوں نے یہ تماشا کھڑا کیا تھا۔ ماسوا اس کے اوروں سے تو پنڈت جی متعدد بار بھرے، مجمع میں مناظرے کر چکے تھے۔ مولانا نے کہلا بھیجا کہ جب ان مناظروں میں حکومت کے انتظام پر بھروسا کر کے آپ میدان میں آئے، تو یہاں بھی تو وہی حکومت، وہی پولیس ہے؛ مگر پنڈت جی اس کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ خود فرماتے ہیں:

”کہ نہ پہلے مناظروں کی نظیروں کا کچھ جواب، نہ حسن انتظام سرکاری پر کچھ اعتراض،

ٹلانے کے لیے دعویٰ بلا دلیل سے مطلب تھا۔“

پنڈت جی کے داؤ کس قسم کے ہوتے تھے؟ کچھ تو اندازہ مذکورہ بالا امور سے ہو سکتا ہے۔ سب سے دل چسپ بات اس سلسلہ کی یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ تھا، سترہ اٹھارہ روز یوں ہی گولگو میں گزر گئے۔ پنڈت جی کو معلوم تھا کہ شعبان کے بعد مسلمانوں کے گھر وہ مہینہ آتا ہے، جس میں عام مسلمان عموماً اور حضرت مولانا خصوصاً ہر قسم کے مشاغل سے دست کش ہو جاتے ہیں۔ یوں تو رمضان مسلمانوں کے لیے رحمت کا مہینہ ہے؛ لیکن اس وقت پنڈت جی کے لیے بھی وہ رحمت ہی بن گیا۔ حضرت فرماتے ہیں:

”رمضان کی آمد آمد ان کو بھی معلوم تھی، اور اسی وجہ سے امید تھی کہ کچھ دن ٹلیں، تو یہ لوگ

آپ ٹل جائیں گے۔“

مگر مولانا پر ”اہانت اسلام“ کے اس واقعہ سے کچھ ایسی چوٹ پڑی تھی کہ دل کسی طرح اس پر آمادہ نہ ہوتا کہ یوں ہی واپس چلے جاتے، اور جس کام کو انہوں نے شاید اب تک کسی کے ساتھ روانہ کیا تھا، اس راہ میں اسے بھی گوارا فرمایا، فرماتے ہیں:

”اس لیے (یعنی تا کہ رمضان نہ آجائے اور پنڈت جی کو بہانہ مل جائے) منتیں کیں۔“

اللہ اللہ! جس نے دنیا کے لیے باوجود ہر قسم کے شدائد اور سختیوں کے کسی مخلوق کی آج تک خوشامد نہ کی تھی، آج دین کی غیرت کے نیچے دبا ہوا ہے، اور کسی مسلمانی میں، مسلمانوں کے دشمن اور اللہ و رسول کے باغی کی خوشامد پر مجبور ہوا ہے۔ گویا:۔

میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا

کبھی کبھی آدمی کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور مولانا نے کیا، مگر پنڈت جی کا دل نہ پسچا۔ جب منتوں کا جادو

بے کار ثابت ہوا، تب دوسرے طریقے اختیار کیے۔ شاید کچھ اپنے اوپر قیاس کیا۔ فرماتے ہیں:

”غیرتیں دلائیں۔“

مگر غیرت کی کتنا مردوں کے سامنے کب آتی ہے؟ خواص کیا، عوام بھی جانتے ہیں کہ:۔

شرم چہ کتی ست کہ پیش مرداں بہ آمد

جب اس میں بھی ناکامی ہوئی، تب فرماتے ہیں کہ:

”ججتیں کیں، منتیں کرائیں۔“

یعنی دلائل کے زور سے چاہا کہ ان کو میدان میں اترنے پر مجبور کریں۔ اس سے بھی تھکے، تو مولانا نے یہ حد کر دی کہ ”مناظرہ“ کرنے کے لیے ”سفارشین بہم پہنچائیں۔ افسوس ان جتوں اور سفارشوں کا علم نہ ہو سکا، ورنہ دل چسپ چیزیں ہوتیں؛ مگر سارا جھاڑ پھونک رائیگاں ثابت ہوا، اور چکنے گھڑے پر کوئی قطرہ نہ جم سکا۔ خود ہی بڑی مایوسی سے لکھتے ہیں:

”مگر (پنڈت جی) کے وہاں وہی نہیں کی نہیں رہی۔“

شاید ”نہیں“ کی ضد کو توڑنے کے لیے منت، غیرت، حجت، سعی و سفارش کی جو منزلیں طے کی گئی

تھیں، ان ہی منزلوں میں سے کسی منزل پر پنڈت جی کچھ ڈھیلے ہوئے تھے؛ لیکن یہ ڈھیلا پن بھی کیا تھا، مجمع

عام جس میں انہوں نے اسلام کی تحقیر کی تھی، اس میں تو مقابلے سے گریز ہی رہا؛ البتہ پچاس آدمیوں کے

خلوت خانے میں کچھ تھوڑی سی توسیع منظور فرمائی گئی۔ مولانا کا بیان ہے کہ:

”عام مجمع کی جا، بدشواری دوسوتک آئے۔“

مگر یہ سوال اٹھا کہ یہ دوسو کا مجمع کہاں اکٹھا ہو؟ پنڈت جی جس مکان میں فروکش تھے، وہ تنگ تھا، اسی لیے خواہش کی گئی کہ بجائے اس مکان کے کسی دوسری جگہ ان دوسو آدمیوں کو جمع ہونے کا موقع دیا جائے، اور پھر وہیں عام کا مجمع نہ سہی، دوسو کی ہی محفل قدرت حق کا تماشا دیکھے، مگر پنڈت جی اپنے گھر سے پاؤں باہر نکالنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت کے الفاظ ہیں:

”مگر اپنے مکان تنگ کے سوا اور کہیں راضی نہ ہوئے۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ”مکان تنگ“ کو بھی تنگ آ کر حضرت نے قبول فرمایا؛ مگر مکان کے بعد سوال زمان، یعنی وقت کا اٹھا۔ ظاہر ہے کہ معاملہ کتنا اہم تھا، سچائی کی تلاش کا قصہ ہوتا، تو اس کے لیے ایک دن کیا، پنڈت جی کو ایک سال دینا چاہیے تھا۔ اسی ہندوستان میں مشہور ہے کہ مہاتما بدھ کی تلاش میں بیس سال تک جنگلوں جنگلوں مارے پھرے؛ لیکن جب غرض صرف ٹالنا ہو، تو بھلا وقت کے مسئلے میں بھی پیچیدگی کیوں نہ پیدا کی جاتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے خواہش ظاہر فرمائی کہ ہم مسلمانوں کے لیے اطمینان کا وقت صبح کا ہوتا ہے کہ زوال کے بعد ہر چند گھنٹے کے بعد نمازوں کا قصہ چھڑ جاتا ہے؛ لیکن اطمینان کا وقت ہونا بھی تو پنڈت جی کے حق میں مضر تھا، اڑ گئے کہ صبح کا وقت کسی طرح نہیں دیا جاسکتا۔ اچھا پھر پچھلے پہر ہی دیتے؛ لیکن کچھ تو گنجائش دیتے۔ پنڈت جی کا یہ انتہائی ظلم تھا کہ حضرت والا جیسے مقرر کے لیے ٹھیک وہ وقت آپ نے تجویز فرمایا، جس کے تھوڑی دیر بعد آفتاب غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی چھ بجے شام، اور یہ تو معلوم ہی تھا کہ مغرب کی نماز مولانا کو مخلوق کے سامنے سے ہٹا کر بہر حال خالق کے قدموں پر لے جا کر گرا دے گی، اور یوں پنڈت جی کو رہائی مل جائے گی۔ حضرت نے بڑے افسوس کے ساتھ اس ہٹ دھرمی کا ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں:

”وقت صبح کے بدلے چھ بجے شام کی ٹھہرائی۔“

بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھ بجے شروع ہونے والا جلسہ مغرب کی نماز پر ختم کر دیا گیا تھا؛ مگر مولانا نے اصرار کیا، تنگی وقت کی شکایت کی، تب جیسا کہ خود ارقام فرماتے ہیں:

”کمی وقت کی شکایت کی تو نوبتے تک کی اجازت آئی۔“

مگر اس نوبتے میں جو گر چھپا ہوا تھا، اس کا قصہ حضرت نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

”مطلب یہ تھا کہ ہماری فرود گاہ؛ بلکہ شہر سے ان (پنڈت جی) کا مکان ڈیڑھ میل پر تھا۔“

پنڈت جی کا کمال اور اس کی حقیقت:

حضرت شیخ الہند (مولانا محمود حسن) رحمۃ اللہ علیہ سے خاک سار نے سنا تھا کہ یہ مکان کسی ہندو کے باغ میں تھا۔ حضرت نے بطور لطیفہ کے یہ بھی فرمایا تھا کہ: ہم لوگ تو ان دنوں نوجوان تھے، خیال آیا کہ ذرا پنڈت جی کو چل کر دیکھنا چاہیے، چند ساتھیوں کے ساتھ رڑکی سے روانہ ہوئے، ہندو کے باغ میں پہنچے، اتفاق سے اس وقت پنڈت جی کی رسوائی کا وقت تھا، چوں کہ پر جمے ہوئے تھے، حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ: پتے پر زمین سے اوپر تک پوریوں کی اتنی بڑی تھا کہ جمی ہوئی تھی کہ ہم لوگ تو دیکھ کر دنگ ہو گئے کہ آخر یہ کُل پوریاں تنہا یہ شخص اپنے اندر کیسے اتار لے گا؟ لیکن چشم زدن میں دیکھتا ہوں کہ پتوں کے سوا پنڈت جی کے سامنے اور کچھ بھی رکھنا نہ تھا۔

ہم لوگ اس تماشے کو دیکھ کر جب شہر واپس ہوئے حضرت الاستاذ (یہ عام لفظ حضرت نانوتویؒ کے متعلق شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک پر جاری تھا) سے آ کر عرض کیا کہ: حضرت! اور تمام باتوں میں پنڈت جی سے ممکن ہے، آپ بازی لے جائیں؛ لیکن آج ان کے جس کمال کو ہم لوگ دیکھ کر آئے ہیں، اس میں مقابلہ مشکل ہی نہیں، آپ کے لیے ناممکن ہے۔

ارشاد فرمایا کہ: ایسا کون سا کمال ہے؟ ہم لوگوں نے پوریوں کا حال عرض کیا، متمبسم ہو کر فرمایا: اور اس وقت بھی باوجودے کہ مذاق کی بات تھی، حکمت کے پھول برسائے لگے۔ ارشاد ہوا کہ:

”میاں! ہم کمال میں مقابلہ کرنے آئے ہیں، اور پُر غمگی یا بسیا ر خوری؛ یہ کمال نہیں؛ بلکہ نقص ہے۔ کمال تو اس کو کہتے ہیں، جس سے صاحب کمال میں بے نیازی اور استغنا پیدا ہو، اور بسیا ر خوری تو آدمی کو کھانے کا اور زیادہ محتاج بنا دیتی ہے۔ پھر یہ کمال ہے یا بے کمالی؟ میرا مقابلہ کمال میں ہے، بے کمالی میں نہیں۔“

رجوع الی المقصود:

خیر یہ جملہ معترضہ تھا، اپنے التزام سے گویا ہر ہو گیا ہوں؛ لیکن باوجود دبانے کے اس واقعہ کے ذکر کو دبا نہ سکا، ناظرین سے معافی کا خواست گار ہوں۔

آدم برسر مطلب! تو پنڈت کی فرودگاہ حضرت کی جگہ (یعنی شہر) سے چوں کہ ڈیڑھ میل تھی، وہ موٹروں کا بھی زمانہ نہ تھا، جلسہ اگر نوبہ ختم ہوتا، تو جیسا کہ حضرت ہی ارقام فرماتے ہیں:

”نوبہ فارغ ہو کر دس بجے (شہر) پہنچے، ایک گھنٹے میں نماز سے فارغ ہوئے۔“

یعنی گیارہ بج جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ گیارہ بجے کا وقت شب کا تقریباً آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، اور حضرت اپنی طبیعت کی فطری نہاد کے مطابق جن لوگوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ آپ کی عام عادت تھی کہ بجائے رئیسوں اور بڑے لوگوں کے غربا ہی کے پاس ٹھہرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، تو اس کے بعد جو یہ ارقام فرماتے ہیں کہ گیارہ بجے کے بعد:

”نہ بازار کھلا ہوا کہ کھانا مول لیجیے، نہ خود پکانے کی ہمت، جو یوں انتظام کیجیے“۔

اور غالباً اس میں اپنی ذات سے زیادہ ان رفقا کی فکر ہوگی، جو مجلس مناظرہ میں شرکت کے لیے حضرت کے ساتھ پنڈت جی کے باغ میں جانے والے تھے۔ آخر دو سو کی تعداد کی جب اجازت تھی، تو یقیناً مسلمانوں کا بھی اچھا خاصا مجمع علاوہ تلامذہ کے آپ کے ساتھ ضرور جاتا۔ ظاہر ہے ان بے چاروں کے لیے گیارہ بجے واپس ہونے کے بعد کھانے کا مسئلہ دشوار ہو جاتا۔ ضمناً اسی سلسلے میں حضرت کا فقرہ:

”ایک گھنٹے میں نماز سے فارغ ہوئے“۔

اس کا بھی ایک اندازہ مل جاتا ہے کہ فرائض کی نمازیں حضرت کتنی دیر میں ادا فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کامل ایک گھنٹہ صرف فرض کے لیے نہ ہوگا؛ بلکہ حاجات ضروریہ وضو، سنن، نوافل، اور پھر عشا کا چوں کہ وقت تھا؛ اس لیے وتر بھی اس میں داخل ہے، اور پنڈت جی کی نگاہ صرف ان ہی حقائق پر نہ تھی، جو نو بجے تک کشادہ دلی سے انہوں نے چھ بجے کے وقت کی توسیع دے دی تھی؛ بلکہ جیسا کہ خود حضرت کا بیان ہے:

”علاوہ برائیں برسات کا موسم مینہ برس گیا، تو اور بھی اللہ کی رحمت ہوگئی“۔

اور پھر اتفاقی باتیں نہ تھیں۔ حضرت خوب جانتے تھے کہ دشواریوں کو پیش نظر رکھ کر پنڈت جی نے اتنی دریا دلی سے کام لیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”ان (پنڈت جی) کی غرض یہ تھی کہ لوگ تنگ ہو کر چلے جائیں“۔

یعنی ان حالات کو دیکھ کر اولاً تو کم ہی لوگوں کو پنڈت جی کے باغ جانے کی ہمت ہوگی، اور چند کو ہوئی بھی تو رات کی تاریکی، برسات کا موسم، فاصلے کی درازی، کھانے پینے کی دشواری وغیرہ کا لحاظ کر کے لوگ اٹھ اٹھ کر ایک دو ہو جائیں گے، اور وہ مقصد کی رسوائی بھی ہو، تو برسر بازار نہ ہو؛ بلکہ تنہائی میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، پورا ہو جائے گا۔ بہ قول حضرت والا: پنڈت جی سوچ رہے تھے:

”کہ ہم بیٹھے (اسی صورت میں) بغلیں بجائیں“۔

مناظرہ کی ممانعت:

مگر باوجود ان تمام داؤ پیچ کے حضرت کو بہر حال مقابلہ پر اصرار تھا۔ تمام مواقع سے قطع نظر کر کے پھر

بھی پنڈت جی کے پاس اسی حال میں جانے پر تیار ہو گئے۔ جیسا کہ خود فرماتے ہیں:
 ”غرض کچھ تو بہ وجہ نماز مغرب وقت میں گنجائش کم تھی، رہی سہی اس تدبیر سے گئی گزری؛ مگر
 جب بہ نام خدا ان سب باتوں کو سر رکھا۔“

تو اچانک وہی نیبی ہاتھ برآمد ہوا، جس کی آنکھوں پر وہ ساری کٹ پتلیاں رقص کر رہی تھیں، جنہیں
 فتنوں کے اس عہد میں مختلف باتوں سے مختلف مقامات پر ہم ناچتی ہوئی پاتے ہیں۔ حضرت ہی کا بیان ہے:
 ”جب بہ نام خدا ان باتوں کو سر رکھا، تو من جملہ اور شرائط کے ان کے مکان پر مناظرہ ہونے
 کو سرکار نے اڑادیا۔“

ظاہر ہے کہ یہ شرط پنڈت جی ہی کی لگائی ہوئی تھی، عین وقت پر حکومت نے اسی شرط کی آڑ لے کر جلسے
 کو ملتوی کر دیا؛ مگر کتنے خوب صورت پیرائے میں۔ بہ ظاہر سوال ہو سکتا تھا کہ ایک مذہبی مناظرہ کے جلسہ
 سے حکومت کو کیا سروکار؟ خصوصاً ہر مذہب کے لوگ ہر جگہ آئے دن اس زمانے میں مناظروں میں مصروف
 ہی رہتے تھے؛ بلکہ یہ طریقہ پادریوں ہی کا ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ کے
 مصنف (سید طفیل احمد منگلوری) نے لکھا ہے کہ شروع شروع میں جب مسیحی واعظوں نے کوچہ و بازار میں
 مواعظ کا سلسلہ اس طور پر شروع کیا، جن میں دوسرے مذہب کے اصول اور اس کے پیش واؤں، بزرگوں پر
 علانیہ حملے کیے جاتے تھے، تو حکومت کی جانب سے ہر پادری کے ساتھ پولیس کے دو مسلح جوان اس کی
 حفاظت کرتے اور پہرہ دیتے رہتے تھے؛ لیکن آج بھی وہی مذہبی گفتگو ہے۔ سیاست سے اس کو دور کا بھی
 واسطہ نہ تھا۔ مسلمان بے چاروں کا دل بلا وجہ ایک ہندو پنڈت نے دکھایا تھا۔ محض ان کے ہی دکھے ہوئے
 دل کی تسلی اس گفتگو سے مقصود تھی، اور کوئی چیز تو ایسی نظر نہ آئی، صرف یہ بتا کر کہ جہاں مناظرہ ہوگا، چوں کہ
 یہ مقام چھاؤنی میں ہے، اور چھاؤنی کے حلقے میں حکومت کسی جلسے ولسے کی اجازت نہیں دے سکتی، جلسہ
 روک دیا گیا۔ خود حضرت والا ہی کی شہادت ہے:

”حکام وقت نے قطعاً ممانعت کر دی کہ سرحد چھاؤنی اور رڑکی میں مناظرہ نہ ہونے پائے۔“

یہ حکم حکومت نے خود نکالا تھا، یا کسی کی التجائے نیم شبی پر نکالا گیا تھا؟ آج اس کا سراغ کون لگا سکتا ہے؟
 مناظرہ کے ان ہی شرائط و قیود کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں حضرت کے قلم سے یہ جو فقرہ نکال گیا ہے:
 ”پھر اس پر تحریر و تقریر کی شاخ اور اوپر لگی ہوئی۔“

خدا ہی جانتا ہے کہ اس ”اوپر“ کا کیا مطلب ہے؟ اور اس ترکیب سے باغ کی حد تک تو جلسہ کے
 ملتوی کرانے میں پنڈت جی کام یاب ہو گئے؛ مگر حضرت نے بھی ”تا بہ خانہ بایدرسانید“ کی شاید ٹھان ہی لی

تھی، چوں کہ ممانعت کا حکم صرف چھاؤنی اور رڑکی کے حدود تک محدود تھا، اور:

”اس سے خارج ہو، تو کچھ ممانعت نہیں۔ اس پر (ممانعت کے بعد) ہم نے میدانِ عید گاہ

وغیرہ میں پنڈت جی سے التماس قدم رنج فرمائی کی“۔

اب تک تو پنڈت جی ہر اس روشنی پر جو حضرتؒ کی طرف سے پیش کی جاتی تھی، اپنے کید کی سیاہی پھیلا دیتے تھے، اور سیاہی کی ان ہی راتوں میں پناہ لے کر بہ قول حضرتؒ واللّٰہ: بغل بجانے میں مشغول ہو جاتے تھے؛ مگر یہ آخری روشنی ایسی تھی کہ حکومت بھی اس کو تاریکی سے اپنے اعلان کی بنیاد پر بدل نہیں سکتی تھی؛ کیوں کہ صریح الفاظ میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ:

”اس سے خارج ہو، تو کچھ ممانعت نہیں“۔

جگہ حدود مقررہ کے خارج قطعہ میں مقرر کی گئی تھی۔ کرتے تو کیا کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تاریکی پھیلانے کے لیے پنڈت جی نے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے؛ لیکن پیش نہ گئی، وہ رات پیدا کرنا چاہتے تھے؛ لیکن بہ قول حضرتؒ واللّٰہ:

”پنڈت جی کو اپنے دن نظر آئے“۔

ان کے ”یوم الفصل“ کی گویا گھڑی سر پر آ کر سوار ہو گئی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بن نہ پڑا کہ حیلوں اور بہانوں کی نقاب پھاڑ کر غیر مشروط انکار کو اختیار کر لیں کہ آخر شکست کی ذلت سے انکار کی ذلت بہر حال ”اھوں“ اور آسان تھی۔ آدمی عقل مند تھے، دو بلاؤں میں جو بلا نسبتاً ہلکی تھی، اسی کو اپنے لیے انہوں نے چن لیا۔ حضرتؒ کا بیان ہے کہ اس کے بعد:

”سوائے انکار (مطلق) کے اور کچھ نظر نہ آیا“۔

خیر یہ تو پنڈت جی نے کیا؛ مگر ہمارے لیے یہاں غور کرنے کا مقام ہے، وہی جو اپنی تحریروں اور تقریروں میں خطوط اور مکالموں میں مسلسل اپنی ”فطری کاہلی“ اور ”سستی“ کا اعلان کرتے تھے، آج ان کی چستی اور چالاکی کس حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ اپنا تو یہی خیال ہے کہ حضرتؒ نے جہاں کہیں اپنی کاہلی و نیستی پن وغیرہ کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ان کی نظر ”کاہلی“ کے اس معنی پر نہ ہوتی تھی، جو عام طور پر اس لفظ سے سمجھا جاتا ہے، یا بہ طور کسر نفسی کے لوگ باوجود چست و چالاک ہونے کے اپنے کو کاہل بے حاصل قرار دیتے ہیں۔ حضرتؒ کے سامنے یہ دونوں باتیں نہ تھیں؛ بلکہ ٹھیک جس طرح اپنی جہولیت و ظلومیت کا اعتراف اس نقطہ نظر سے کیا جاتا تھا کہ امکانی ہستیوں کا حقیقی سرمایہ یہی ہے، ان کی اصل حقیقت عدم اور نیستی ہے، اور جس کی ذات ہی نیستی ہو بھلا وہ وجودی صفات کا مرجع کیسے بن سکتی ہے؟ حضرتؒ کی اصطلاح

میں ”ممکن“ کے تمام کمالات و صفات ان کا خانہ زاد نہیں ہے؛ بلکہ سارے صفات و کمالات خدا زاد ہیں۔ اسی نقطہ نظر سے باوجود عالم ہونے کے اپنے کو ”جہول“؛ باوجود عادل ہونے کے اپنے کو ”ظلم“ قرار دیتے تھے۔ یقین کرنا چاہیے کہ باوجود سب کچھ کرنے کے ہمیشہ اپنے کو نہ کرنے والوں میں گنتے رہے (۱)؛ تو اس کا منشا بھی یہی تھا کہ فعالیت اسی کی خانہ زاد صفت ہے، اور ہو سکتی ہے، جو ”فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ“ (۲)؛ ہو، اس کے وجود مطلق کے سوا ”ہست نما نیستوں“ کی طرف اس کا انتساب حقیقت نہیں؛ بلکہ صرف مجاز ہے؛ مگر کیا ہی عجیب بات ہے کہ جو حقیقت کا اظہار کرتا تھا، لوگوں نے اسی کی گفتگو کو مجاز قرار دیا، اور جو مجازی کلام کے عادی ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ وہی حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں۔

مناظرہ کے لیے حضرت کی آخری سعی:

آخر میں پوچھتا ہوں کہ ابتدائے شعبان سے ایک شخص کا گھر بار چھوڑ کر رڑکی آ جانا، اور گریز کی انتہائی کوششوں کے باوجود حریف کے پیچھے ہاتھ دھو کر اس طرح پڑ جانا کہ بے چارے کے لیے نہ آسمان پر جگہ باقی رہی، نہ زمین پر، حد یہ ہے کہ اس غریب نے آخری ذلت کا تو بیڑا اپنے چہرے پر کس لیا، اور صاف صاف لفظوں میں مناظرہ سے انکار کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اب مولانا کے لیے دعوت مناظرہ کی گنجائش ہی کیا باقی رہ گئی تھی؟ مگر جو عمر بھر اپنے کو کاہل کہتا رہا، اس کی چستی اور چالاکی کو دیکھتے ہو کہ وہ اب بھی نہیں تھکتا ہے۔ ہر وہ سوراخ جس میں لومڑی نے چھپنے کا ارادہ کیا، شیر نے آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کر دیا، تا اس کہ جب ہر طرف سے عاجز آ کر گھٹنے ٹیک کر وہ بیٹھ گئی، یعنی مقابلے سے صاف انکار کر دیا، تو اب ستم ظریفی کی یہ آخری حد ہے کہ حضرت پھر بھی باز نہ آئے۔ خود ہی ارقام فرماتے ہیں:

”لا چار ہو کر ہم نے چاہا کہ اپنے اعتراض ہی بھیج دو“۔

مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پنڈت جی کو لکھا گیا کہ پیٹھ پیچھے تو آپ سب کچھ کہنے کے عادی ہیں، جہاں ”ستیا رتھ پرکاش“ میں ساری دنیا کے مذاہب کے پیشواؤں کی کھنڈت چپ چاپ (۱) اس زمانے میں بعض مصلحت اندیش بزرگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ اکابر اسلام کا یہ مسلک مسلمانوں کی بے عملی کا بہت کچھ ذمے دار ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اپنے کو نیست قرار دینے والوں سے وجودی افعال کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس سے کہ کسی واقعے کا انکار محض اپنے مزمومہ مصالح کی بنیاد پر بجائے خود کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے ملائکہ کا انکار کیا جائے کہ ان ہی کو دیوتا مان کر مشرکوں نے شرک کی بنیاد ڈالی، کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ حال آں کہ بجائے اس کے اسلام نے ایمان بالملائکہ کو ایمانیات کا جز ٹھہرایا ہے۔ علاوہ اس کے اس مسلک کو ماننے والے بزرگوں کے حالات موجود ہیں، کیا ان کی یہی سرگرمیاں ان کی بے عملی ہے؟ (گیلانی)

اپنے آشرم میں بیٹھ کر آپ فرماتے رہے ہیں، براہ مہربانی ان اعتراضوں کے متعلق بھی یہی کیجیے کہ سامنے نہ آئے، اپنے درخت ہی پر بیٹھے بیٹھے کوؤں کو بیچڑے قرار دیجیے۔ آپ کو بھی اجازت ہے کہ گھر بیٹھے اپنے اعتراضات کو قلم بند فرمائیے۔ ایسی حالت میں تو اوسان درست رہیں گے؟ لکھ لکھا کر خود بھی میرے حوالے نہ کیجیے، کسی دوسرے کے ذریعے بھیج دیجیے۔ حضرت ارقام فرماتے ہیں کہ میری غرض یہ تھی کہ:

”ہم ہی مجمع عام میں ان (پنڈت جی) کے اعتراضات کے جواب سنا دیں۔“

یعنی بہ طور وکالت کے ہم ہی تمہارے اعتراضات مسلمانوں کو سنا دیں گے، پھر اپنی طرف سے ان کے جواب عرض کر دیں گے۔ سوچا جاسکتا ہے کہ اس سے زیادہ فریق مقابل کو اور کیا سہولت دی جاسکتی تھی کہ اپنا کام تو اپنا کام ہی تھا، ان کے کام کو بھی حضرت نے اپنے ذمے لیا؟

ایک اور کوشش اور پنڈت جی کا فرار:

اس سلسلے میں آخر میں یہ بھی کہلا بھیجا تھا کہ یہ بھی نہ سہی:

”تو آؤ مناظرہ تحریری ہی سہی۔“

تم پردے ہی میں بیٹھ کر لکھو، اور بجائے اس کے کہ آپ کے لکھے ہوئے کو مجمع عام میں سنا جائے، میں چپ چاپ خود ہی دیکھ لوں گا، اور ان کے جوابات آپ کو لکھ کر بھیج دوں گا۔ نفع و بہی خواہی کی یہ آخری شکل ہو سکتی تھی، جو پنڈت جی کے سامنے مولانا کی طرف سے پیش کی گئی؛ مگر شائستگی و تہذیب کا یہ کتنا اچھا نمونہ تھا کہ ایک بڑے گروہ کی پیش وائی کا؛ بلکہ امامت کا؛ بلکہ سچ پوچھو! تو اپنے خیال میں نبوت کا جس کو دعویٰ تھا، اس نے حضرت ہی کے الفاظ میں:

”جواب تو درکنار پنڈت جی نے راہ لی، شکر میں بیٹھ یہ جاوہ جا۔“

اور یہ تھا کیر کٹر اس شخص کا، جس کے متعلق اب مرنے کے بعد خدا جانے کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے۔ بھارت ماتا پر ایک دم مصائب کا سیاہ بادل چھایا ہوا ہے۔ اس کے اندر سے فرشتہ رحمت کی صورت میں ”پنڈت جی“ برآمد کیے جاتے ہیں، کبھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی بلند ترین چوٹی پر ایک منادی اور ناجی کی شکل میں چار ابرو کے صفایا کے ساتھ ایک آدمی کو کھڑا کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک کے نجات دینے والے، سوتوں کو جگانے والے ”مہرشی پنڈت دیانند سرتوتی جی“ ہیں۔ کینڈروں میں اس قسم کی تصویروں کی بھر مار ہے؛ لیکن خدا کے ان بندوں کو کون جا کر یہ تماشہ دکھائے کہ وہی ”مہرشی پنڈت دیانند جی سرتوتی“:

”شکر میں بیٹھ یہ جاوہ جا۔“

کے حال میں آج بتلا ہیں، تصویر بھی اگر اس وقت کی کھینچی جاتی، تو جو لطف حضرتؒ کے ان الفاظ نے پیدا کیا ہے، اور جانے والے پنڈت جی کی ہیئت کذائی کا جو نقشہ دماغ کے سامنے آتا ہے، شاید تصویر اس کیفیت کو پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ خصوصاً جب ہم اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ کسی اخبار کے ایڈیٹر یا نیوز ایجنسی کی ”خبر“ نہیں ہے؛ بلکہ اس قلم کی عکاسی ہے، جس سے حقیقت یا جو کچھ ہوا تھا، اس پر سروسواضافہ ناممکن ہے۔ اور یہ تھا آخری انجام اس معرکے کا جو حضرت والاؒ اور پنڈت دیانند جی کے درمیان ہونے والا تھا؛ لیکن افسوس کہ نہ ہوسکا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بجائے ”شکر م پر بیٹھ کر یہ جاوہ جا“ کے پنڈت جی مولانا کے سامنے اگر آجاتے، تو جدھر وہ تشریف لے گئے، کیا تعجب ہے کہ ادھر سے پلٹ کر اس راستے پر لگ جاتے، جس پر چلنے کے بعد آدم کی اولاد کو اپنے باپ کی کھوئی ہوئی جان د پھر واپس مل جاتی ہے۔ کاش! یہ ہو جاتا، تو کتنے فتنے جو اٹھے، اور اس وقت اٹھ رہے ہیں، یا آئندہ اس ملک میں اٹھنے والے ہیں، شاید نہ اٹھتے؛ لیکن: ”مَا قَدَرَ اللَّهُ فَسَوْفَ يَكُونُ“، بھیجنے والے نے جس جگہ ”نَبْتَلِيهِ“ (تا کہ ہم اس کو آزمائیں) کے لیے ”الانسان“ کو بھیجا ہے، وہاں سے بھی ”امتحان وابتلا“ کے ”پاس“ اور ”فیل“؛ ”فاز“ یا ”خاب“ کے اعلان کا کیوں کانوں کو انتظار رہتا ہے؟ شارح حقیقت کے اس قطعی فیصلے کو کون توڑ سکتا ہے؟

جنت بنا سکے گا ہر گز نہ کوئی اس کو

اکبر یوں ہی چلی ہے، دنیا یوں ہی چلے گی

”وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ“ (۱)

”اور اس پہلے کے بعد جو پھلا (دور حیات) ہے، ٹھہراؤ کا مقام تو وہی ہے۔“

واقعہ اپنی ان تفصیلات کے ساتھ جو براہ راست حضرت والاؒ کے بیان سے ماخوذ ہے، ختم ہو گیا۔

چوتھا باب:

حضرت قاسم العلومؒ کی فطرت سلیمہ

بعض خصائصِ سیرت پر ایک نظر

اگرچہ بیچ بیچ میں ان کے بعض نتائج پر ضمناً بھی تسمیہ بھی کرتا چلا آیا ہوں؛ لیکن جی نہیں چاہتا کہ ”دیوانند معرکہ“ کے جن بعض پہلوؤں کی طرف بے اختیار میرا خیال جو منتقل ہو رہا ہے، انہیں صرف اپنی حد تک محدود نہ رکھوں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ حضرت والاؒ کی فطرت کے ایک خاص پہلو پر اس سے روشنی پڑتی ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کے دوسرے واقعات کا کچھ ذکر میں نے بھی کیا ہے۔ بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی عام چیزوں کے متعلق آپ کی گرفت میں چنداں سختی نہ تھی؛ اس لیے جو مل گیا، پہن لیا، جو سامنے آ گیا، کھالیا، جہاں سونے کو جگہ مل گئی، سو رہے۔

شاہ جہاں پور کا سفر:

شاہ جہاں پور کے عظیم الشان میلے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ شہر نیاز مندوں اور معتقدوں سے بھرا ہوا ہے؛ لیکن میلے کی رپورٹ میں ہے کہ ریل سے آپ کے ساتھ علما کی ایک جماعت اتری، ہر ایک نے کسی نہ کسی رئیس کی کوٹھی کی راہ لی؛ لیکن حضرت والاؒ نے چاہا کہ میری وجہ سے رات کے وقت لوگوں کو کیوں تکلیف ہو؟ اور بجائے رئیسانہ بنگلوں کے شاگرد کو ساتھ لیے کسی معمولی سرائے میں فروکش ہو گئے۔ رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں:

”غرض مولوی صاحب (حضرت والاؒ) سب ساتھیوں (علما) کو چھوڑ کر مولوی محمود حسن (سیدنا حضرت شیخ الہندؒ) کو اپنے ہم راہ لے کر چپکے سے شہر ہو لیے۔ قصہ مختصر! رات کو ایک سرائے میں قیام فرمایا۔“

مگر سرائے کا مسافر واقع میں سرائے کا مسافر کب تھا، جو چپکے سے اس کو وہاں آرام کا موقع ملتا؟ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی کہ بعض لوگوں تک یہ خبر کسی نے پہنچا ہی دی، اسی وقت ہانپتے کانپتے

یہ بے چارے سرائے پہنچے:

”دو بجے رات کے سرائے میں جا کر مولوی صاحب کو جا گھیرا، پس از اصرار ناچار مولوی

صاحب ان کے مکان پر تشریف لے گئے“^(۱)۔

اور حضرت والا کی زندگی کا یہ کوئی نادر واقعہ نہیں ہے۔ رات کو تو آپ نے یہ کیا، صبح کو میلے کا مقام جس کا نام چاندپور تھا، اور شہر شاہ جہان پور سے پانچ چھ میل دور تھا، اور علما کے لیے تو سوار یوں کا نظم تھا؛ لیکن جس نے دنیا کے کسی قاعدے کو سختی (۲) کے ساتھ نہ پکڑنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، قبل اس کے کہ لوگ سواری لے کر حاضر ہوں، صبح کی نماز کے بعد ہی اندھیرے منہ اپنے اس شاگرد کو ساتھ لیے پیادہ پا چاندپور روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے نماز کے بعد ڈھونڈا ہوگا؛ مگر اسلام کا آفتاب تو چاندپور کے افق پر چمک رہا تھا۔ رپورٹر کے الفاظ یہ ہیں:

بالجملہ مولوی صاحب (حضرت والا) صبح کو نماز پڑھ کر پیادہ پا ہی چاندپور میں جا چکے تھے^(۳)۔

خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً پوری زندگی یوں ہی طلائی رنگ میں حضرت نے گزار دی، جس کے واقعات کی تفصیل کا فرض اصل سیرت نگار کے ذمے عائد ہوتا ہے۔ بہ طور مثال کے میں نے ان چند مشہور باتوں کا ذکر کیا؛ لیکن واقعہ میں جس شخص کو زندگی کے ان عام واقعات میں اتنا نرم پایا گیا تھا، وہ ہر معاملے میں نرم تھا؟

(۱) میلہ خدائشناسی، ص: ۳۔

(۲) قاسمی عمل: آج ہندوستان میں دینی علوم کی نمائندگی جو طبقہ کر رہا ہے۔ یعنی دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل علما، کاش! دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ عمل کو پیش نظر رکھتے۔ ان حالات کے راوی خصوصی ”امیر شاہ خاں“ مرحوم مولانا کے جو واقعات بیان کرتے تھے، ان ہی میں ایک قصہ یہ بھی ہے، جس کا ذکر ”امیر الروایات“ کے مؤلف صاحب نے بھی کیا ہے، اس کتاب پر مولانا اشرف علی قدس اللہ سرہ نے بعض حواشی بھی لکھے ہیں، اور ان کی توثیق کے بعد کتاب شائع ہوئی ہے۔ بہر حال اسی کتاب میں لکھا ہے کہ: مولانا محمد قاسم صاحب جن دنوں فتنی ممتاز علی مرحوم کے مطبع میں تصحیح کا کام کرتے تھے، تو اسی مطبع میں ایک صاحب بھی ملازم تھے۔ امیر شاہ خاں کے الفاظ ان صاحب کے متعلق یہ ہیں کہ: ”وہ بالکل آزاد تھے۔ رندانہ وضع تھی۔ چوڑی دارپا جامہ پہنتے۔ داڑھی چڑھاتے تھے“، اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ ”نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے“۔ امیر شاہ خاں فرماتے ہیں کہ: یہی صاحب جو نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے، اور رندانہ وضع رکھتے تھے، ان ہی سے مولانا کی ”بہت گہری دوستی تھی“۔ یہاں تک بے تکلفی تھی کہ مولانا کو وہی بے نمازی، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، نہلاتے اور کمر ملتے تھے، اور مولانا ان کو نہلاتے اور کمر ملتے تھے۔ آگے جو واقعہ پیش آیا اس کو سنیے! کیوں کہ گناہ گار بندوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے بانی کا یہ حال اس دارالعلوم سے استفادہ کرنے والوں کے لیے شیخ راہ کا کام کیا دے سکتا ہے؟ امیر شاہ خاں صاحب مرحوم اس کے بعد بیان کرتے تھے کہ آخر مولانا کے بھی بے نمازی دوست نمازی بن گئے؛ مگر میں کہتا ہوں کہ اس قاسمی عمل کا تجربہ کر کے دیکھا جائے، ان شاء اللہ! ہمیشہ نہیں، تو زیادہ تر اس کا نتیجہ ہر تجربہ کرنے والے کے سامنے پیش آ سکتا ہے۔ (علامہ سید مناظر احسن گیلانی، مقالات احسانی، ادارہ مجلس علمی کراچی

۱۳۹۹ھ، ص: ۲۳۶۔

(۳) میلہ خدائشناسی، ص: ۴۔

یقیناً زندگی کے تقریباً اکثر شعبے جن میں دنیا والے عموماً سخت ہیں، اس میں خدا نے ان کو نرم بنا کر پیدا کیا تھا، اور اس حد تک نرم کہ دنیا والوں کو ممکن ہے ان کے متعلق ایسے آدمی ہونے کا مغالطہ ہو سکتا تھا، جسے عموماً ابالی و راستہ مزاج وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

مگر لا ابالیت کا یہ سارا قصہ اگر سچ پوچھیے تو ان ہی معاملات تک محدود تھا؛ ورنہ ایک یہی دیانند جی کے مقابلے کا معاملہ ہے، دیکھتے ہو! یہاں آپ کی پکڑ اور گرفت کی سختی کی کوئی انتہا ہے؟ عام مجمع میں نہ سہی، خاص میں، ہمارے گھر میں نہ سہی، اپنے گھر میں، دن کو نہ سہی، رات کو، چھاؤنی کے حدود میں نہ سہی، عید گاہ کے میدان میں، تقریراً نہ سہی، تحریراً، تحریر بھی اگر تم سے نہ پڑھی جائے، تمہاری طرف سے میں ہی پڑھ دوں گا، کوئی شق، کوئی پہلو ایسا باقی چھوڑا گیا ہے، جہاں پہنچنا یا جہاں تک پہنچنا ناممکن تھا؟ وہاں پہنچنے یا پہنچانے سے دریغ کیا گیا ہو؟ وَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ اَعْمٰرٍ!

وہی جو تمہارے کپڑوں لتوں، کھانے پینے، رہنے سہنے میں اتنا آزاد مزاج واقع ہوا تھا کہ بھرے مجموعوں میں میلے کپڑوں کے ساتھ ہم چشموں اور ہم عصروں کے درمیان چلے جانے سے اس کے دل پر کوئی خطرہ بھی نہ گزرتا تھا، آج اس کی گرفت کا تماشہ کتنی قوت سے کیا جا رہا ہے۔

پس سچی بات یہی ہے کہ جن معاملات میں ان کو نرم سمجھا جاتا ہے، ان میں بھی وہ دراصل سخت ہی تھے۔ جب یہی طے ہو چکا تھا کہ جن مقصدوں تک پہنچنے کے لیے ایک سودا کے ساتھ ساتھ ہزار غم پالنے پڑیں گے۔ ان کی حد تک تو انہوں نے غم کے اڈوں ہی کے اڑا دینے کا عزم کر لیا تھا، اور آخر وقت تک اس عزم میں غیر متزلزل رہے، گویا علمی اصطلاح میں یوں سمجھو کہ ان میں ”لا بشرطی“ کے مقام ہی کا عزم تھا؛ لیکن جن امور کی تکمیل ”بشرطی“ کے مقام کی مقتضی تھی، وہاں ”اس شے“ کے کسی پہلو سے لاپرواہی برتنا قطعاً روانہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ دیانند جی کے معاملے میں کسی پہلو کو سر مہر رہنے پر راضی نہ ہوئے۔

صاحبِ عزیمت:

اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سراسر عزم اور صرف ارادے تھے۔ یہ جو لوگوں کو اپنے رکھ رکھاؤ میں خاص خاص پابندیوں کا پابند دیکھا جاتا ہے، اور انہیں داد دی جاتی ہے کہ وضع کے وہ بڑے پکے ہیں، شیروانی کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، پلنگ اور گدے کے بغیر سو نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ارادے کے پکے ہوں؛ لیکن اس ارادے کی پختگی کا مقابلہ کیا وہ ارادہ کر سکتا ہے، جس میں ان تمام پابندیوں کو ٹھکرانے کا عزم بالجزم کر لیا گیا ہو؟ لیکن غلطی سے لوگ ایسوں کو غیر پابند قرار دیتے

ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو تمہارا نفس چاہتا ہے، اگر ان کے مہیا کرنے کے آپ پابند ہیں، تو جدھر ہوا کا رخ ہو، اس طرف چل رہے ہیں، گاڑی کو جس طرف انجن لیے جا رہا ہے، آپ نے بھی اگر گاڑی کو اسی طرف دھکیل دیا، تو یہ آپ کا کمال ہے، یا انجن کا؟ لیکن ہوا جس طرف بہ رہی تھی، اور انجن جس سمت گاڑی کو لیے جا رہا تھا، اگر چند انچ بھی اس کی مخالف سمت چلنے یا چلانے میں کام یاب ہوئے، تو یہی اصل آپ کی کامیابی ہے، اور قوت ارادی کا سچا ثبوت یہی ہے۔

سر سید اور ان کا کارنامہ:

تجرب ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے۔ سنتے ہیں اور نہیں سنتے۔ ہندوستان کی ہر تاریخ کا وہ حصہ جو ندر کے بعد لکھا گیا، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، التزاماً و حتماً ذکر کیا جاتا ہے، بڑے زور شور اور بلند آہنگی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ چند جھونپڑیوں کو مسلم یونیورسٹی کی راہ پر لگانے والا بڑا آدمی تھا۔ اتنا بڑا آدمی کہ اگر مادری گیتی نہیں، تو مادر ہند (بھارت ماتا) گزشتہ صدی میں ایسا بچہ نہ جن سکی۔ حال آں کہ میرے خیال میں بجائے راہ کے لگنے کے اسی زمانے میں ان جھونپڑیوں کا یونیورسٹی کا نہ بن جانا محل حیرت ہے؟ یقیناً یہ گاڑی اسی لائن پر چھوڑی گئی تھی، جس پر زمانے کا انجن حکومت وقت کی اسٹیم سے بھاگنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسی کا وقت تھا، اسی کا زمانہ تھا، اسی کی مانگ تھی، اسی کا مطالبہ، امر ابھی اسی کے لیے تھے اور غر با بھی، چھوٹے بھائی اس کے لیے اور بڑے بھی، بڑی بڑی ریاستوں کا خزانہ کھلا ہوا تھا۔ خطابوں اور سرفراز یوں کی ساری پونجی اسی میں پوشیدہ تھی۔

دارالعلوم کا شجرہ طیبہ:

لیکن اندھا بنانے والوں نے لوگوں کو کتنا اندھا بنایا کہ جب ٹھیک آنڈھی کی پوری مخالف سمت، انجن جدھر گاڑی کو اپنی پوری قوت سے آخر قوت سے کھینچ کر لے جانا چاہتا تھا، اللہ کے ایک اور بندے نے انار کے ایک درخت کے نیچے سے کش مکش شروع کی۔ بہر حال اسی مخالف سمت پر گاڑی جائے گی۔ ارادے کے زور اور عزم کی پختگی کا کیسا عجیب و غریب معجزانہ نظارہ تھا کہ سب کے سامنے دن کی روشنی میں آخر اس کی مخالفانہ کش مکش کامیاب ہوئی، اور آج شجر انار کے نیچے والی زمین بڑھ کر خدا ہی جانتا ہے کہ اس جیسی کتنی زمینوں کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور خیر یہ تو خشت و گل کے مجموعے کا نظارہ ہے، اس پون صدی کے قبل زمانے میں علم کی تقسیم جس وسیع پیمانے پر صرف ہند ہی نہیں؛ بلکہ بیرون ہند میں بھی ہوئی، بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پر ان ہی علوم کی تقسیم اس وقت بھی نہ ہوئی، جب اس ملک میں ان ہی کی تقسیم کا موسم

تھا، ان ہی کے مطابق ہوا تھی اور ساری قوتیں اسی تقسیم سے وابستہ ہو سکتی تھیں؛ لیکن تاریخی دیانت کا ڈنکا بجانے والو! شرم کہاں ہے، جو اب تک تمہاری آنکھوں میں پہنچ کر گردنوں کو تمہاری گریبانوں میں نہیں ڈالتی؟ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، سیکڑوں ریڈریں تیار ہوئیں، تحقیقات و ریسرچ کے دریا بہا دیے گئے؛ لیکن اللہ کے بندو! تمہیں سب کچھ نظر آیا؛ لیکن اس سلسلے میں جس واقعہ سے آنکھ چوک گئی، وہ یہی واقعہ تھا:۔

کھل پڑا پد وہی کبوتر کا
جس میں نامہ بندھا تھا دل بر کا

میں کہاں بہک گیا اور بہکا جا رہا ہوں، ذکر حضرت والا کی ارادی قوت اور عزم کی پختگی کا تھا۔ دیانندی معرکہ میں اس کا ظہور چوں کہ آنکھوں کے سامنے ہوا تھا؛ اس لیے اس پر تشبیہ ضروری معلوم ہوئی، تاکہ سمجھا جائے کہ دیوبند کا ”مدرسہ عربی“ آج جو ”دارالعلوم“ کے نام سے سر بلند ہے، اس کی تہہ میں کس کا عزم کام کر رہا تھا؟

حضرت والا کی عام زندگی پر سطحی نظر رکھنے والوں کو جو مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ وارستہ مزاج فطرت کے تھے، اس مغالطہ کا ازالہ ہو جائے۔ ان ہی کے متعلق جو ایک عام غلط فہمی اب اچھے اچھوں میں پھیلتی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت والا کی زندگی کا یہ نمونہ ان کے لیے موجب بصیرت ہو؟

دوسری بات اسی دیانندی قصہ میں مجھے جو نظر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسے عہد اور زمانہ میں جب مولویت کے دائرے میں ”وجودِ رابطی“ اور ”مثناۃ بالکفری“ جیسے مباحث کو اہمیت اور کیسی اہمیت دی جا رہی تھی، وہ مولوی مولوی ہی نہیں قرار پاسکتا تھا، جس کے پاس ان مسائل اور ان کے مماثل مسائل کے متعلق خاص نکات کا ذخیرہ نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ دین کے مسائل کا کچھ چرچا اگر شروع بھی ہوا تھا، تو ان کا زیادہ تر تعلق اسلام کے فروعی مباحث سے تھا۔ کچھ غیر مقلدیت کی تحریک سے آئین، رفع الیدین، قرآۃ فاتحہ وغیرہ کی بحثوں میں گرمی پیدا ہو گئی تھی۔ کہیں کہیں عیسائیت کے خلاف بھی کام ہوتا تھا۔ ضرورت نے مسلمانوں میں ایسے نفوس بھی پیدا کر دیے تھے، جو اس فتنے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے تھے، جن کی نظر اس زلیغ پر پڑ چکی تھی، جو مغربی تمدن کی بدولت باہر ہی کو نہیں؛ بلکہ مسلمانوں کے ”اندر“ کو بھی بدل رہا، ”نیچریت“ کے نام سے یہ زلیغ موسوم تھا، اور مخلصین کا ایک طبقہ ان کے خطرناک نتائج پر متنبہ ہو چکا تھا۔

لیکن ان سارے قصوں میں ”ہندو مسلمان“ کا مسئلہ خصوصاً مذہبی لحاظ سے کسی طرح درخور اعتنا نہ تھا۔ حاکم مسلمانوں نے ایک لمحے کے لیے اس سوال کو اپنے سامنے لانے کی تکلیف گوارا نہ کی کہ کبھی ان بت

پرستوں، گائے بکری پوجنے والوں کی طرف سے بھی مسلمانوں پر نہیں اسلام پر حملہ ہوگا؟ جب تک اسلامی حکومت کا چراغ جلتا رہا، واقعہ یہ ہے کہ اس سوال کی کچھ حیثیت بھی قریب قریب یہی تھی؛ لیکن اس چراغ کے گل ہونے کے ساتھ ہی اگرچہ کہیں کہیں سے کچھ آوازیں اٹھنے لگیں؛ مگر جہاں تک میں غور کرتا ہوں عام علمائے اسلام نے ادھر کبھی توجہ نہیں کی۔ خدا جانے کس صدی میں ’سمینہ‘ نام ایک ہندوستانی مکتب خیال کا یہ نظریہ مدرسوں میں کس طرح پہنچ گیا تھا کہ وہ وحی و نبوت کے منکر ہیں۔ اس کے سوا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اسلامی علما کی دینی کتابوں میں ہندوؤں کے خیالات و آرا کا ذکر کیا گیا ہو۔

ظاہر ہے کہ حضرت والا بھی علما کی اسی جماعت کے ایک فرد تھے، اور عام مذاق کے مطابق اس زمانے کی جو علمی دل چسپیاں تھیں، ان میں گواں حد تک جس حد تک فطرتاً حصہ لے سکتے تھے، آپ نے حصہ لیا۔ قرآنہ خلف الامام پر کتاب لکھی، تراویح کی بحث کو چکایا، اور بھی کام کرتے رہے۔

لیکن جو مسئلہ اس زمانے میں سب سے نیچے دبا ہوا تھا؛ مگر بعد کو سارے فتنوں کے دب دبا جانے کے بعد آخری سوال اس ملک کا صرف یہی ایک مسئلہ بننے والا تھا، سمجھ میں نہیں آتا کہ علما کے دستور کے خلاف حضرت والا کی نگاہ دور رس نے اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے کر لیا تھا؟ آج تو شاید اس میں کچھ اجوبہ نہ ہو کہ ایک مسلمان عالم کسی پنڈت سے برسر بازار مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے؛ لیکن جن دنوں کی یہ بات ہے، اس وقت کے لحاظ سے یقیناً یہ عجیب بات تھی۔ آج بھی کوئی اگر تصور کرے کہ شاہ عبدالعزیز، یا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہما؛ حتیٰ کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے چار ابرو کا صفایا کیے ہوئے ننگ دھڑنگ اپنی دھوتی میں کسا ہوا کوئی پنڈت ان کے سامنے کھڑا ہے، اور علم کے دعوے کے ساتھ کھڑا ہے، اور مذکورہ بالا حضرات بھی اپنے جبہ و دستار، عصا و تسبیح کے ساتھ اس کے مقابلے میں علمی سوال و جواب کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اب بھی یقیناً اس کے تصور سے تعجب کی مسکراہٹ اضطراب پیدا ہوتی ہے۔

آپ پڑھ چکے، اور سب جانتے ہیں کہ ان ہی علما کے جانشینوں اور ہم عصروں میں، جس کا مقام صرف علم ہی نہیں، عرفان میں بھی، گفتار ہی میں نہیں، رفتار میں بھی نمایاں اور بہت نمایاں تھا، آخر ایسی کون سی مجبوری پیش آئی کہ اس کو:

گرچہ	بد	نامی	ست	نزد	عاقلاں
ماتمی	خواہیم	ننگ	ونام	را	

کہتے ہوئے اس میدان میں بے تاب ہو کر کود پڑا، اور کتنی بے تابی؟ پنڈت جی کا تعاقب جس شان سے فرمایا گیا ہے، خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس بے تابی نے آپ کو کس حد تک نیچے اتارنے پر مجبور کیا تھا۔

ایک طرف وہ حال تھا اور تھا کیا؟ میرا خیال تو ہے کہ حضرت جس وقت دیانند جی کے مقابلے میں آستینیں چڑھا کر اترے ہیں، اگرچہ اس پر تقریباً تریسٹھ سال گزر چکے، گویا نصف صدی سے زیادہ زمانہ گزرا (۱)، اور اس عرصے میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچی؛ لیکن میں نہیں جانتا کہ علمائے اسلام کے ثقافت اکابر میں اب بھی دیانند۔ جیسے لوگوں کا ذکر کم از کم تصانیف کی حد تک جائز قرار دیا گیا ہو؟ انتہا یہ ہے کہ ایسے مصنفین اسلام، جن کی کتابیں نیم مذہبی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، مثلاً: مولوی شبلی وغیرہ (۲)، ان کی کتابوں میں بھی اراء و نخل وغیرہ کے ذکر کے سلسلے میں ابھی تک دیانند جی کو اس قابل نہیں سمجھا گیا ہے کہ اوروں کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا جائے۔ مولوی شبلی صاحب نے زیادہ دن نہیں ہوئے کلام میں مشہور کتاب ”الکلام“ لکھی تھی، اور قدیم خیالات سے زیادہ جدید اعتراضوں ہی پر ان کا زور صرف ہوا ہے؛ لیکن جہاں تک میں خیال کرتا ہوں، باوجود ضرورت کے کسی ایک جگہ بھی دیانند کے ذکر پر وہ راضی نہیں ہوئے ہیں۔ حال آں کے مادہ و روح وغیرہ کے مباحث میں ضمنی طور پر دیانند جی کے شکوک بھی ان کے پیش نظر معلوم ہوتے ہیں؛ لیکن اسی لیے کہ صراحتاً کسی علمی کتاب میں دیانند جی کا نام اس زمانے تک لینا چوں کہ علمی ثقافت کے خلاف قرار دیا جاتا تھا۔ میرا غالب گمان ہے کہ قصد ان کے ذکر سے اعراض کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بازاری مناظرہ کرنے والے پیشہ وروں کا یہ کام تھا کہ پنڈت جی جیسے لوگوں کا پیچھا کریں۔ ظاہر ہے کہ حضرت والا دیانند جی کے ان سارے علمی رتبوں سے واقف تھے، اور وہ واقف نہ ہوتے، تو کون ہوتا؟ مگر ساری باتوں سے قطع نظر کر کے بند کمرہ میں نہیں ٹھیک بازار میں برسر مجمع عام ان سے بچہ آزمائی کے لیے تیار ہو گئے۔

یہی سوال ہوتا ہے کہ حضرت کا یہ طرز عمل کیا کوئی اتفاقی فعل تھا، یا اس کے پیچھے کوئی غیر معمولی اہم موثرات پوشیدہ تھے؟ لوگ کچھ ہی خیال کریں؛ لیکن میرا خیال تو ثانی الذکر پہلو کی طرف مائل ہے۔ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے؛ لیکن اتنا تو پھر بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسی قسم کے عمل کے پیچھے عموماً دو ہی قوتیں کام کرتی ہیں: ”عقل مصلحت اندیش“ یا ”عشق مصلحت سوز“۔ عموماً یہ دونوں باتیں کسی ایک شخصیت میں مساوی حصے کے

(۱) شاہ جہان پور کا میلہ خدائشناسی ۱۲۹۲ھ (۱۸۷۵ء) کا واقعہ ہے۔ اب اس کو ایک سو چالیس برس گزر چکے ہیں۔ (نعمان۔

۱۳۳۶ھ/۲۰۱۵ء)

(۲) مولوی شبلی مرحوم کی کتابوں کو نیم مذہبی کتابیں اس لیے قرار دیتا ہوں کہ اگرچہ ”الفاروق“، ”سیرۃ النعمان“ وغیرہ کتابیں انہوں نے مورخ کی حیثیت سے لکھیں؛ لیکن بالفرض ”الفاروق“ شیعوں کا رد ہے، ”سیرۃ النعمان“ غیر مقلدوں کا؛ حتیٰ کہ ”المؤمن“ سے ان مغرب زدہ نادانوں کی مذہبی اصلاح ہو سکتی ہے، جو شاہی شان و شوکت، حکومت کے طمطراق ہی کو کسی مذہب کی صداقت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ (گیلانی)

ساتھ کم جمع ہوتی ہیں؛ لیکن مصیبت اس بے چارے کے لیے ہوتی ہے، جو ان دونوں بیماریوں میں ایک ہی وقت میں ایک ہی مقدر اور درجے کے حساب سے مبتلا کر دیا گیا ہو۔ واقعے کا علم تو خدا ہی کو ہے؛ لیکن جہاں تک درخت کی شناخت پھلوں سے کی جاسکتی ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت والا کی ذات اقدس دونوں کی جامع تھی۔ جس وقت دیانند جی بازار میں آئے تھے، اس وقت ہر شخص کا کام یہ نہیں تھا کہ بازاری تقریروں کے شعلوں میں آئندہ ہندوستان کے امن و امان کے سارے سرمائے کو جلتا ہوا آج دیکھا لیتا۔ زیادہ سے زیادہ علما کے عام طبقے نے یہی خیال کیا کہ ایک شخصی سیلاب ہے، آیا ہے نکل جائے گا؛ لیکن جس کی نگاہ آج سے زیادہ کل کے واقعات پر پڑ رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا کہ سارا قصہ وقتی نگاہوں کا ختم ہو جائے؛ لیکن اس ملک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آخری خونیں خطرہ باقی رہ جائے گا، وہ ان ہی تقریروں سے پیدا ہوگا، جس کی ابتدا آج دیانند جی نے فرمائی ہے۔

پانچواں باب:

شاہ جہاں پور کا میلہ خدائشناسی

مسلمان اس ملک میں انگریزوں کی طرح نہ اپنا کوئی مستقل ”ہوم“ (وطن) قائم کر کے رہتے تھے، اور نہ انہوں نے التزاماً ہر آبادی میں اپنے کو یہاں کے مقامی باشندوں سے الگ تھلگ کر کے سول لائن میں آباد کیا تھا؛ بلکہ غایت سادگی میں جس کا سینگ جہاں سما یا، وہیں رہ پڑا۔ نہ اس نے شہر کو دیکھا، نہ دیہات کو۔ نہ اس کو دیکھا کہ ان کی اکثریت کہاں ہے اور اقلیت کہاں؟ جہاں جگہ ملی اور سہولت میسر آئی، اسی کو وطن بنا کر بال بچوں سمیت اتر پڑا، اور ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہو کر رہ گیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، قطعاً شبہ نہیں کہ دیانند تحریک سے پہلے گوہندو مسلمانوں میں سیاسی لڑائیاں بھی ہوتی رہیں، مرہٹہ تحریک بھی اٹھی اور سکھوں کی تحریک بھی؛ لیکن جہاں سے اٹھتی تھی، جہاں تک تاریخ کی شہادت ہے، ان ہی مقاموں تک محدود رہتی تھی اور ملک کے دوسرے علاقوں تک اس کا زہر نہیں پھیلتا تھا؛ بلکہ عموماً دیکھا جاتا تھا کہ مرہٹوں کی برگی اگر لوٹنے پر آئی، تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی لوٹے جاتے تھے، گاؤں میں دیدبان جو بنتے تھے، ان سے مسلمانوں کی بھی حفاظت ہوتی تھی، اور ہندوؤں کی بھی؛ بلکہ غدر کہیے یا جنگ آزادی، اس میں بھی ہندوستانی اور غیر ہندوستانی یا ولایتی ہی کا سوال ہر اس شخص کے سامنے تھا، جو اس میں شریک تھا۔

میلے کا بانی:

غدر کو تو جانے دیجیے، خود حضرت والا کے ساتھ ابھی چند سال پہلے ”میلہ خدائشناسی“ میں جو صورت پیش آئی، وہ خود اس کی دلیل ہے۔ اس سے ابھی بحث نہیں کہ خود ”میلہ“ کن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر قائم کیا گیا تھا؟ یہ بات کہ چاند پور کا کبیر پنچتی رئیس، یعنی منشی ”پیارے لال“ بانی میلہ واقعی مذاہب کا کوئی بڑا محقق یا بہ ذات خود کوئی عالی دماغ مفکر تھا، اور اسی بنیاد پر اس وقت کے تمام مذہبی نمائندوں کو مدعو کر کے وہ کسی صحیح نتیجے تک پہنچنا چاہتا تھا؟ اس کا اندازہ محض اس واقعے سے ہو سکتا ہے، جس کا ذکر اس میلے کے رپورٹر صاحب نے اس طرح کیا ہے کہ سب سے پہلے جلسے میں منشی پیارے لال ہی اٹھے؛ لیکن اٹھ کر جو فرمایا، وہ رپورٹر صاحب کی روایت کی بنیاد پر یہ تھا کہ:

”میاں کبیر نے پھول میں جنم لیا، اور ان کے پنتھ میں سوتے جاگتے سانس چلتا رہتا ہے۔“
ظاہر ہے کہ اپنے مذہب کی تائید و نصرت میں جو پھول سے کبیر میاں کو نکالے اور سوتے جاگتے سانس چلتا رہنے کو اپنے مذہب کی صداقت کی دلیل قرار دے، اس کے متعلق بہ جز اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ:
”مذہب معلوم و نصرت مذہب معلوم۔“

جس کام کے لیے، یعنی اپنے پنتھ کی صداقت پیش کرنے کے لیے جس بے چارے نے ہزاروں
صرف کیے تھے؛ کیوں کہ رپورٹر صاحب ہی کا بیان ہے کہ:

”سب کو کھانا اور خیمے وغیرہ ان ہی (پیارے لال) کی طرف سے ملے تھے۔“
سمجھا جاسکتا ہے کہ اتنے بڑے ہند گیر میلے کا قیام و طعام کے ساتھ انتظام چند روپوں سے ممکن نہیں۔
بہی تو سوال ہے کہ یہ میلہ منشی جی نے خود لگایا تھا، یا میلہ لگانے کا کسی طرف سے حکم دیا گیا تھا؟
بہر حال! اس میلے کے پیچھے کسی کا بھی ہاتھ ہو، سر دست مجھے یہاں اس سے بحث نہیں؛ بلکہ کہنا یہ ہے
کہ اس میلے کو باوجود یہ کہ ”ہندو، مسلمان، عیسائی“ تین حصوں میں بانٹ کر پیش کیا گیا تھا، اگرچہ عیسائی لفظ
اس وقت تک صحیح نہیں تھا؛ کیوں کہ عیسائیوں کی تعداد اس وقت تک ملک میں بہت تھوڑی تھی، اتنی تھوڑی کہ
قابل لحاظ نہ تھی، اور اس لیے میرے خیال میں بجائے عیسائی کے ”ہندو، مسلمان، یورپین“، ان تین پارٹیوں
کی یہ میلہ نمائندگی کرتا تھا۔ میلے کے رپورٹر صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ منشی پیارے لال کے ساتھ دعوت
کی چٹھی تقسیم کرنے والوں میں پہلا نام پادری نولس صاحب انگلستانی کا تھا، اور گو چند دہلیسی بازاری عیسائی
مناظرہ کرنے والے بھی اس جلسے میں شریک تھے؛ لیکن عیسائیت کا پھر برا ان ”پادری نولس صاحب
انگلستانی“ ہی کے ہاتھ میں تھا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہندو مسلمان کے سوا تیسری پارٹی صحیح معنوں
میں عیسائیوں کی نہیں؛ بلکہ یورپ والوں کی تھی۔

پادری کی شکست اور ہندوؤں کی خوشی:

بہر کیف! مجھے کہنا یہ ہے کہ ابتدا تو میلے کی ان تین پارٹیوں کی نمائندگی سے ہوئی؛ لیکن اس وقت عام
ہندوستانیوں کی جو ذہنیت تھی، اس نے زیادہ تر اس تثلیث کو باقی نہ رکھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میلے کی
حالت یہ ہو گئی کہ ایک طرف ہندو اور مسلمان دونوں تھے، اور دوسری طرف یورپیوں کی صف۔ میلے کی
رپورٹ میں ہے کہ جب حضرت والا تقریر سے فارغ ہو کر بیٹھے تو:

”مولوی محمد قاسم صاحب کے گرد ایک ہجوم تھا، ہندو مسلمان سب گھیرے کھڑے تھے“ (۱)۔

اور کیا یہ گھیرنا صرف تماشے کا گھیرنا تھا؟ آگے کے الفاظ سنئے۔ لکھتے ہیں:

”مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، سو تھی؛ مگر ہندو بھی بہت خوش تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ نیلی

لنگی والے مولوی نے پادریوں کو خوب مات دی“^(۱)۔

نیلی لنگی والے مولوی کی مات دینے سے اگر مسلمانوں کو خوشی تھی، تو ان کے خوش ہونے کی بات ہی تھی؛

لیکن انگلستانی پادری کی مات سے ہندوؤں بے چاروں کی خوشی؟ دیکھنے کی یہی چیز ہے۔

۱۲۹۲ھ (۱۸۷۵ء) پر کئی صدیاں نہیں گزری ہیں، کل ایک نسل کی مدت ہے؛ مگر دوسرے قرن میں

آج اسی ملک کا کیا حال ہے؟ اور تثلیث کو توڑ کر دو جماعتوں میں تقسیم ہو جانا، یعنی ہندوستانی وغیر ہندوستانی،

اس کا قصہ میلے ہی تک محدود نہ رہا۔ اسی رپورٹ میں ہے کہ:

”سب اہل اسلام جب روانہ ہوئے، تو میلے کے ہندو وغیرہ مناظران اہل اسلام کی طرف

اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ یہ ہیں (یعنی حضرت مولانا محمد قاسمؒ یہ ہیں)“^(۲)۔

جوگی کی خوشی اور حضرتؒ سے اظہار عقیدت:

بات اسی پر ختم نہیں ہوئی، جس وقت دوسروں کے ساتھ گاڑیوں کی قطار میں حضرت والا کی بھی گاڑی

جا رہی تھی، (غالباً واپسی میں لوگوں نے سوار ہونے پر مجبور کیا)، تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ خود

رپورٹر صاحب کے الفاظ میں اس کا سننا غالباً زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں:

”گاڑیوں کی قطار سے بیس قدم پر ایک جوگی جا رہا تھا، پاؤں میں کھڑاؤں، سر پر لمبے لمبے

بال، برہنہ سر، ہاتھ دست پناہ، دو چار معتقد اس کے ساتھ، مولوی قاسم صاحب کی طرف اشارہ کر

کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: ’جے مولیٰ ہے‘ (یعنی یہ مولوی ہے)۔ اتفاقاً مولوی محمد قاسم

صاحب کی نظر اُدھر کو پلٹی، تو اس نے سلام کیا، مولوی محمد قاسم صاحب نے التفات سے ہاتھ اٹھا

کر جواب دیا۔ اس نے جو دیکھا کہ مولوی صاحب التفات سے جواب دیتا ہے، تو وہاں سے

دوڑا اور گاڑی کا ڈنڈا پکڑا گاڑی بان سے کہا: ’تھام دے۔ اس نے اوروں کو آواز دے کر کہا تھم

جاؤ۔ قصہ گاڑیاں تھم گئیں۔ جوگی صاحب بولے: ’تم نے بڑا کام کیا‘۔ مولوی محمد قاسم صاحب

نے کہا کہ: میں نے کیا کیا؟ ’پر میشر نے کیا۔ اُس نے کہا: سچ کہتے ہو، پھر جوگی مذکور نے ہاتھ اٹھا

کر چار انگشت سے اشارہ کر کے کہا: ’جب تم نے بولی ماری، تو ہم نے دیکھا کہ: اس کا (یعنی پادری

کا) اتنا شریر (بدن) سوکھ گیا تھا، یا یوں کہا: گھٹ گیا تھا۔ مولوی محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ:

(۲) ایضاً، ص: ۵۷۔

(۱) میلہ خدا شناسی، ص: ۳۱۔

تم کہاں تھے، خیمے کے باہر تھے؟ جوگی نے کہا کہ ہم بھی خیمے کے اندر تھے۔ پھر مولوی صاحب ممدوح نے فرمایا: آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا 'جانکی داس'۔ مولوی صاحب موصوف نے فرمایا: آپ نے بڑی مہربانی کی جو آپ آئے۔ اس نے کہا کہ ہم تو تمہارے بیٹا بیٹی ہیں۔ یہ کہا اور سلام کر کے چل دیا،^(۱)۔

ہندو مسلم روابط کی ایک جھلک:

میرے خیال میں "میلہ خدا شناسی" کا یہ حصہ اس وقت جس وقت یہ لکھا گیا تھا، محض ایک معمولی واقعہ کی حیثیت سے لکھا گیا تھا؛ لیکن اس کی ہر ہر سطر ان گزرے ہوئے دنوں کی دردناک داستان ہے، جن کو کھو کر خدا ہی جانتا ہے اب یہ ملک کس انجام کو پہنچتا ہے؟ فتح ہوئی تھی مسلمانوں کی، اور "تم نے بڑا کام کیا" کا اعتراف کر رہا تھا ہندوؤں کا ایک پیشوا۔ ادھر ایک ہندو جوگی کے یہ جذبات ہیں، دوسری طرف اسلام کے ایک برگزیدہ ثقہ عالم کو مخاطب کی خاطر کا اتنا پاس ہے کہ اپنے "اللہ" کو بغیر کسی جھجک اور محابا کے "پر میشر" قرار دینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں فرمائی گئی۔ مسلمانوں کا عالم ہندو پیشوا کی توجہ کا شکر یہ ادا کرتا ہے، اور ہندو پیشوا اپنے معتقدوں کے جھر مٹ میں کھلے بندوں اعلان کرتا ہے کہ:

"ہم تو تمہارے بیٹا بیٹی ہیں"۔

بہ ظاہر جوگی کا یہ فقرہ کچھ مضحکہ سا ہے۔ ایک ہی شخص بیٹا بیٹی دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ "ہم" کہہ رہا تھا، "میں" نہیں بولا تھا۔ اس کی مراد اپنی قوم سے تھی۔ وہ اپنی قوم کے ذکور و اناث کا اسلامی عالم سے فرزند کی کارشتہ سمجھتا تھا۔ نہ صرف ایک اپنا؛ بلکہ اس ملک کے سارے باشندوں کا ایسی برگزیدہ ہستیوں کو وہ اپنا "باپ" سمجھتا تھا۔ یہ فقرہ اس نے جس بے تکلفی اور آمد کے رنگ میں کہا ہے، مجھے تو رسمی اور رواجی تصنع و تکلف سے بالکل پاک معلوم ہوتا ہے۔ اس نے صرف کہا نہیں تھا؛ بلکہ آپ لوگوں کو کیسے باور کراؤں کہ وہ اور اس کی قوم کے اکثر افراد کا یہی قلبی احساس تھا، اور اسی لیے میں ان چند سطروں کو ہندوستانی تاریخ کے ان ہزار ہا اوراق مختلفہ سے قیمتی قرار دیتا ہوں، جن کے ہر ہر لفظ میں قصداً ایسا زہر بھر گیا کہ بالکل یہ احساس مردہ ہو کر لاش کی صورت میں ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے یہ ایک اہم تاریخی ریکارڈ ہے۔ پڑھنا چاہیے اور ملک کی موجودہ حالت پر خون کے آنسو رونا چاہیے (۳)۔

(۱) میلہ خدا شناسی، ص: ۵۸-۵۷۔

(۲) ایضاً، ص: ۵۸۔

(۳) اشارہ اس مضمون کے زمانہ تحریر یعنی ۱۹۳۱-۳۲ء کی طرف ہے۔ (ابش)

اور یہاں تک تو صرف باپ اور ”بیٹا بیٹی“ کے تعلقات کے اعلان کیا گیا ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر اسی رپورٹ کا وہ حصہ ہے، جس میں بریلی کے رمضان خاں کی یہ شہادت درج کی گئی ہے کہ:

”کھتریوں کے کچھ آدمی شاہ جہان پور سے آئے ہیں۔ (یعنی بریلی آئے ہیں)، کیفیت مباحثہ کچھ اس طور سے بیان کرتے ہیں۔“

آگے حضرت والا کی وضع قطع وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد رمضان خاں صاحب نے آخر میں بیان کیا کہ یہ کھتری سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں حضرت والا کے متعلق بولے:

”کوئی ادتار ہوں تو ہوں“^(۱)۔

سرپینے والے اس فقرے کو پڑھ کر آج اگر اپنے سر پیٹ لیں، تو آخر بتایا جائے کہ وہ کیا کریں؟ ایک مسلمان عالم جس نے شاہ جہان پور کے میلے میں اسلام کے سوا دنیا کے تمام ادیان مروجہ کو باطل قرار دیا، سب سے زیادہ زور جس کی تقریر میں شرک ہی کے رد پر دیا گیا تھا، اتنا زور اور اتنی قوت کہ انگلستانی پادری نولس بے قرار ہو کر چیخ اٹھا:

”واقعی مسلمانوں میں تو توحید بہت عمدہ ہے“^(۲)۔

لیکن اس توحید کے منادی کے ساتھ موحدوں کا طبقہ نہیں مشرکوں کا طبقہ: ”ادتار ہوں تو ہوں“۔

کا عقیدہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اوتار کا لفظ ہندو ادبیات میں انسانیت کی جس بلندی تعبیر سے متعلق ہے، جو اس سے واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا یہ گروہ حضرت والا کو کیا قرار دینا چاہتا تھا۔

۱۲۹۲ھ/ (۱۸۷۵ء) تک ہندو اور مسلمانوں کے ان ہی تعلقات کا تجربہ صرف شاہ جہان پور ہی میں نہیں؛ بلکہ تقریباً ہر اس مقام میں کیا جاسکتا ہے، جہاں موحدوں کی جماعت ان ہی مشرکوں کے ساتھ آباد تھی، اور ہر خوف سے بے خطر ہو کر آباد تھی؛ لیکن اسی کے دوڑھائی سال بعد ۱۲۹۵ھ/ (۱۸۷۸ء) میں جس واقعہ کا تماشاروٹ کی میں کیا جا رہا ہے، کیا واقعی وہ کوئی صرف تماشاتھا؟ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے؛ لیکن اتنا تو اب بھی کہا جاسکتا ہے کہ جس زمانے میں ایک ہی ملک، ایک ہی سرزمین کے باشندوں میں سے ایک طبقے کو لکارا جا رہا تھا کہ آگے بڑھو، بڑھتے چلے جاؤ، اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ پیچھے کی کسی چیز سے تمہارا تعلق باقی نہ رہے، اور اسی کی اجمالی تعبیر ترقی کے سامعہ نواز افسوئی لفظ سے کی جاتی تھی، اور دوسری طرف اسی ملک کی ایک اور بھیڑ تھی، پیچھے ہٹو، ہٹتے چلے جاؤ، تا ایں کہ اس عہد میں پہنچ جاؤ، جو آریہ ورت کا پراچین عہد بے ”تمیش نے لیٹی“، یا ”قومیت“ کا لفظ اس کا معبر تھا۔

(۲) میلہ خدا شناسی، ص: ۲۸۔

(۱) خدا شناسی، ص: ۲۴۔

حضرت قاسم العلوم کی مومنانہ فراست:

جس راہ سے یہ دو متناقض معکوس نظریے اس ملک کے دو طبقوں میں جاری و ساری کیے جا رہے تھے، ان کے آئندہ نتائج تک ممکن ہے کہ سب کی نگاہیں نہ پہنچ سکتی ہوں؛ لیکن جس بے چین روح کو ایک طرف اگر ہم اس حال میں پارہے تھے کہ جنہیں آگے بڑھایا جا رہا تھا، ان کی کمر تھامے پکار رہا تھا کہ پچھلوں کی چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے والو! کچھ نہیں تو ان کا متروکہ ایمان اور عمل صالح کے ذخیرے کو تو ساتھ لیے جاؤ؛ ورنہ آئندہ اپنی طاقت کو تم کہاں ڈھونڈو گے؟^(۱) جس کی ”عقل دور اندیش“ اس پکار پر اس کو مجبور کر رہی تھی، دیکھتے ہو اس کے ”عشقِ مصلحت سوز“ کے صرف پکار کر کہہ دینے اور فرض سے سبک دوش ہو جانے پر کیا اس کو مطمئن ہونے دیا؟ کچھ نہیں تھا اس کے پاس؛ لیکن صرف اس لیے کہ آج آگے بڑھنے کے نشے میں مست ہو کر سب کچھ چھوڑنے والے اگر ”کل“ اپنے موروثوں کے ”ایمان“ اور ان کے ”عمل صالح“ کو تلاش کریں گے، اور جو صورت حال ہے، اس کی تلاش پر بہر حال وہ مجبور ہو کر رہیں گے، تو ان تک بزرگوں کے اس ترکے کو پہچاننے والے تو موجود ہیں، بے سرو سامانی کے اس حال میں وہ کود پڑا، اور جس طرح اس سے جو کچھ بن پڑا اس کا سامان کر کے رہا، ”عقلِ مصلحت کوش“ اور ”عشقِ مصلحت سوز“ ان ہی دونوں کے مجموعی مطالبے کا وہ جواب ہے، جو آپ کے اور ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند کی صورت میں کھڑا ہوا ہے، جو آج تقریباً پون صدی سے اس ذخیرے پر بہر حال پہرہ دے رہا ہے، جس کی تلاش اس ملک کے مسلمانوں کو اگر آج نہیں تو کل ضرور ہوگی، بہ شرطے کہ مسلمان ہو کر اس ملک میں رہنے کا ارادہ ہو۔ جن پر آگے بڑھنے کا جادو کیا گیا تھا، ان کے سامنے آئندہ پیش آنے والے نتائج تک اس کی نگاہ پیش آنے سے پہلے اگر پہنچ گئی تھی، تو پھر جن کو ”نبی چاکوں“ سے مار مار کر پیچھے کی طرف ہٹایا جا رہا تھا، اڑتے اور پیچھے ہٹتے ہوئے وہ جہاں تک پہنچنے والے تھے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی عقابنی نگاہوں نے اس منزل کو بھی دیکھ لیا تھا، تو کیا یہ فقط میرا حسن ظن ہی حسن ظن ہے؟ ممکن ہے کہ لوگوں کو مجھ سے اتفاق نہ ہو؛ لیکن بڑے سے بڑے محرکات بھی جسے گھر سے باہر نکلنے پر آمادہ نہ کر سکے تھے، آج اسی کورڑکی کی گلیوں میں اپنے جبہ و دستار، قح و مصلیٰ والے ہم چشموں، ہم پیشوں کے سامنے:

آوارہ و مجنونے رسوا سر بازارے

(۱) مطلب یہ ہے کہ ایمانی قوت اور عمل صالح کی طاقت کو کھو بیٹھنے کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا اس ملک میں غیر مسلموں سے مقابلہ مادی قوت کا مادی قوت سے مقابلہ بن کر رہ جاتا ہے، اور مادی قوت میں ہمیشہ فیصلہ ”عزہ و وعدہ“ یعنی ساز و سامان، مال و دولت اور عددی قوت کی کمی و زیادتی پر مبنی ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے شکست کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ (گیلانی)

کی حالت میں جو ہم پار رہے ہیں، اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ اگر یہ نہ سمجھا جائے کہ جس طرح آگے بڑھائے جانے والوں کی ایک طرف اگر وہ کمر تھامے چلا رہا تھا، تو ٹھیک اسی طرح وہ پیچھے کی طرف بھگائے جانے والوں کو بھی وہ روکنا چاہتا تھا۔ ان نتائج سے روکنا چاہتا، جن پر بالآخر ایڑیوں پر ان کی یہ واپسی ان کو پہنچانے والی تھی۔ ”آج“ کے آئینے میں ”کل“ کے نقوش کا اس کی عقل مطالبہ کرتی تھی۔ یہ تو اس کا علم تھا، اور ”آج“ کے اعمال سے کل جو نتائج پیدا ہونے والے ہیں، ان کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کے لیے اس کا ”عشق“ آمادہ کرتا تھا۔ اسی لیے اس کے علم میں بلا کی دو بنی تھی؛ لیکن اس کا ”عمل“ عزت و وقار، رسم و رواج کے تمام قبود سے آزاد تھا، اور یہی انجام ہوتا ہے ہر اس ہستی کا، جس کی فطرت کے قوام میں ”عقل“ کے ساتھ ”عشق“ کو بھی گھول دیا گیا ہو۔

ملک کی افسوس ناک حالت:

کاش! ”پراجین آریہ ورت“ کی دعوت دینے والے پنڈت جی خلوت ذکر اور ”حلقہ درس“ کو چھوڑ کر بازار میں پھرنے والے اور مجمع عام میں تقریر ہی نہیں؛ بلکہ مناظرے تک پر آمادہ ہونے والے اس مخلص نفس کو پہچان لیتے، یعنی ”تو اپنی شکرم پر بیٹھ کر یہ جاوہ جا“ کا نظارہ پیش کرتے ہوئے آج ملک کو اس حال میں مبتلا کر کے نہ مرتے، جس میں آہ! کہ وہ سسکیاں لے رہا ہے۔

۱۲۹۲ھ/ (۱۸۷۵ء) میں یا تو وہ حال تھا کہ شرک کی تردید سننے کے بعد بھی ”انگلتانی“ کے مقابلے میں ”ہندوستانی“ ایک تھا۔ جیت مسلمان موحدوں کو ہوتی تھی؛ لیکن خوش بت پرست مشرک ہندو تھے، اور ۱۳۶۰ھ/ (۱۹۴۱ء) میں اسی ملک کا یہ حال ہے، آریہ ورت کے قدیم عہد کے خواب دیکھنے والوں پر اب وہ الفاظ بھی بار ہیں، جو مسلمان بولتے ہیں۔ وہ حروف پچھو بن کر ان کو لپٹتے ہیں، جن کو قرآنی حروف سے کامل نہیں، گو نہ مناسبت ہے۔ ”دورے“ کے اس حملے سے نہ وہ بچا ہوا ہے، جو ان میں سب سے زیادہ نیک نیت اور فراغ سینہ سمجھا جاتا ہے، اور نہ وہ محفوظ ہے، جو ان میں ”بدنیت“ اور تنگ دل خیال کیا جاتا ہے۔

آج ملک کے ان حالات کی توجیہ جن اسباب و مؤثرات کے تحت کی جائے، بنانے کا میدان یقیناً فراخ ہے؛ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ بائیس کروڑ انسانوں کو بجائے انسانوں کے بارود کی میگزینوں کی شکل میں بدلنے کا کام ان ہی واقعات سے شروع ہوا، جن میں سے ایک واقعہ وہ بھی تھا، جس کا تماشا روڈ کی میں کرایا گیا تھا، اور لوگ کچھ ہی کہیں؛ لیکن میرے نزدیک تو ”ستیا رتھ پر کاش“ میں جو چنگاریاں کل بھری گئی تھیں، ”آج“ کی آگ ان ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ خواہ وہ ڈھا کہ کی آگ ہو، یا احمد آباد کی، کانپور

کی ہو یا حیدرآباد کی، بمبئی کی ہو یا بہار کی، پنجاب کی ہو یا سندھ کی۔
شاید اس کے بعد رڑکی کی عجیب و غریب ”بے چینوں“ کی کوئی توجیہ نگاہوں کے سامنے آسکتی
ہے؟“ وَفِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةٌ ^(۱)۔

(۱) (مضمون ماخوذ از): مجلہ دارالعلوم، دیوبند، رجب ۱۳۶۰ھ / اگست ۱۹۴۱ء تا محرم ۱۳۶۱ھ / فروری ۱۹۴۲ء)۔

الامام محمد قاسم النانوتویؒ کی شخصیت کے امتیازی پہلو

خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب مدظلہ العالی

ایک عبقری شخصیت کے امتیازات کی تریز و تحدید ناممکن:

حضرت الامام محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ کی شخصیت ایک عہد آفریں اور تاریخ ساز عبقری شخصیت ہے، جن کے امتیازات کو قلمی تحدیدات میں محدود کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے؛ اس لیے کہ جسے قدرت فیاض کی جانب سے دعاویٰ منقولہ پر ناقابل شکست منقول براہین آفرینی سے منور وہ عقل عظیم عطا فرمائی گئی ہو، کہ جس نے اسلام پر عقلی ہتھیاروں سے مسلح حملہ آروں کو بار بار المناک شکست و پسپائی پر مجبور کر دیا ہو، اور جسے ایمان کامل سے پر نور وہ سراپا خشوع و خضوع قلب سلیم بخشا گیا ہو، کہ جس نے طالبان راہ ہدایت کو حسب صلاحیت بہ نگاہ معنوی ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا نَكَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَسْرَاكَ“ کے مقامات تک رسائی عطا فرمادی ہو، اور جسے حکمت قرآن کی ترجمان، وہ فیاض زبان مرحمت فرمائی گئی ہو، جس نے دین کے بارے میں شکوک و شبہات اور اعتراضات و تلبیسات کی دلدلوں میں پھنسنے والے محروم یقین طبقات کو دولت ایمان و یقین سے مالا مال فرمادیا ہو۔

فہرست امتیازات بر سبیل اجمال:

غرض! فہرست امتیازات بر سبیل اجمال یوں پیش کی جاسکتی ہے کہ: جس کی ذات گرامی علم کتاب و سنت میں بے مثال، عالمگیر فکر اسلامی میں بے تمثال، تریب روحانی میں باکمال، زندگی کے ہر جزو و کل میں متنوع سنت، معلمیت میں منفرد، طاعت و عبادت میں شب زندہ دار، اصلاح باطن میں ماجی ذوق معصیت، علم و قیام میں مراجع شناس، تصنیف و تالیف میں اطمینان آفریں نکتہ سنج، انفرادیت میں متین، اور اجتماعیت میں متدین، رہنمائے عظیم جیسے بے شمار بنیادی امتیازات عظیمہ کی حامل ہو، اور ان کا اعتراف اپنوں ہی نہیں؛ بلکہ مخالفین و اعدائے اسلام نے بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا ہو، اُس سراپا عظمت و امتیاز کی ذات گرامی پر ”سیمینار“ کے صاحب فکر و نظر، ارباب بست و کشاد نے راقم بے بضاعت کو اس کے ”ذکر امتیازات“

پر مامور فرمایا ہے؛ اس لیے سوچنا پڑتا ہے کہ اس تیرھویں صدی کے اس مجددِ اعظم کے امتیازات پر قلم حرکت میں آئے، تو کیسے آئے؟ کیوں کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی ذاتِ مقدسہ کے علاوہ کسی میں عہد آفرین شخصیت کے تمام نقوش حیات و خدمات کو اس طرح سمیٹنا کہ کوئی گوشہ اظہار و انکشاف سے رہ نہ جائے، نہ صرف ناممکن ہی ہے؛ بلکہ امت کے آفتابوں اور ماہتابوں کی تابناک تاریخِ حیات کے نہا خانوں سے اس کی کوئی مثال بھی بظاہر پیش نہیں کی جاسکتی؛ اس لیے اس نکتہ فکر کے تحت کسی تاریخ ساز شخصیت کے امتیازات کا تذکرہ مزید غیر معمولی اور مشکل ترین اہمیت کا حامل بن جاتا ہے:

(۱) اتباعِ سنت:

حضرت الامام محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ کا وہ اولین اور بنیادی امتیاز کہ جو تمام دیگر مہتمم بالشان امتیازات کا مورث ہے، وہ ”اتباعِ سنت“ کا فطری ذوق تھا، کہ جس کو حق تعالیٰ نے چھ سال کی عمر میں ایک ”رویائے صادقہ“ کے ذریعہ اس معصوم بچے کی عظیم المرتبت اور تاریخ ساز شخصیت بننے کی امید کو توقع سے آگے بڑھا کر اہل علم و بصیرت بزرگوں کے لیے یقین میں تبدیل کر دیا تھا۔

چھ سال کی عمر میں حضرت الامام النانوتویؒ کا دیکھا ہوا ایک خواب:

جس کا اجمال یہ ہے کہ: حضرت الامام نے چھ سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ: ”میں بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑا ہوں، اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کی تمام انگلیاں پانی کا چشمہ بنی ہوئی ہیں، اور ان سے صاف و شفاف پانی نکل کر چار دانگ عالم میں پھیل رہا ہے۔“

اس خواب کی تعبیر:

حضرت الامامؒ کے خاندانی عالم و بزرگ، استاذ الکل حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب سن کر تعبیراً فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ محمد قاسم کے ذریعہ دینی تعلیم کا فیضان عالم گیر پیمانے پر جاری فرمائے گا۔“

اس سچے خواب کی سچی تعبیر حضرت الامامؒ کے تالیس فرمودہ اس دارالعلوم دیوبند کی صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہے کہ جس کے عالم گیر فیضان پر کسی توضیحی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) جامعیتِ علوم اکابرِ عظامؒ اور ان کی ترجمانی:

اس اساسی امتیاز کے ذکر کے بعد، تعمیلاً للحکم، آغازِ کلام کے لیے یہ عرض کرنا ان شاء اللہ! بے محل نہ ہوگا

کہ: تیرہ صدیوں پر مشتمل اسلام کی مسلمہ عظیم علمی اور دینی شخصیاتِ عظیمہ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان کے بے شمار صاحبِ فضل و کمال منتسبین و تلامذہ میں سے عام طور پر کسی ایک ہی کو قدرتِ فیاض نے ان کے علومِ دقیقہ اور معارفِ عمیقہ کی تشریح و تحقیق کی توفیق سے نوازا ہے۔ جیسے حضرت شمس تبریزؒ عالم رنگ و بو سے پردہ کناں ہوئے، تو ان کے کثیر التعداد تلامذہ میں سے حق تعالیٰ نے حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے القائی علوم کی ترجمانی کی توفیق سے مشرف فرمایا۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علوم کے بحرِ زخار سے ہزاروں سیراب ہوئے؛ لیکن ترجمانی کی فضیلت ابن قیم رحمہ اللہ کا مقدر بنی۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ مقبور ہوئے، تو ان کے لاتعداد تلامذہ خدمتِ حدیث کے لیے موفق ہوئے؛ لیکن ترجمانی علوم ابن حجرؒ کا عز و شرف علامہ سخاوی رحمہ اللہ کے حصے میں آیا۔ صاحبِ فتح القدر ابن ہمام رحمہ اللہ کے بعد ان کے متنوع علوم کو ترجمانی کے ذریعہ آفاقی شہرت عطا کرنے کا اعزاز قاسم ابن قطلوبغا رحمہ اللہ کو نصیب ہوا۔

مُحسنِ ملت، مسند ہند، محدثِ جلیل حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب و سنت میں بے مثال استنباطی حکمت سے بے شمار فیضیاب ہوئے؛ لیکن اس مشکل ترین حکمت آفریں علم کی ترجمانی کا شرفِ کبیر رب العزت نے اُن کے عظیم المرتبت صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ عطا فرمایا۔

اور سرتاجِ مشائخِ کرام حضرت اقدس الحاج حضرت شاہ امداد اللہ صاحب تھانوی قدس سرہ کو لدنی علوم اور مرہبانہ معارف سے حق تعالیٰ نے بہرہ یاب فرمایا تھا۔ ان کی ذاتِ گرامی سے یہ عرفان اور فیضانِ بے شمار طالبینِ حق کو پہونچا؛ لیکن فہم و فراست کی معقول ترین امتیازی بنیادوں پر امداد اللہی علوم کی اخری گہرائیوں تک رسائی، اور ان سے دُررِ نایاب و عجیب کی دریافت و ترجمانی کا اعزاز عظیم حق تعالیٰ نے حضرت الامام مولانا محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ العزیز، بانی دارالعلوم دیوبند کو عطا فرما کر نہ صرف اس بحرِ زخار کے بڑے بڑے شناوروں کو ہی صفِ مستفیدین میں شامل فرمادیا؛ بلکہ یہ عرض کرنا قطعاً مبالغہ سے مبرا ہے کہ: سرزمینِ نانوتہ کے اس عظیم الافادہ ”شمس تبریز“، علومِ ربانیہ کے ”حافظ ابن تیمیہ“، آفاقی عظمت و وسعتِ فکر کے ”ابن حجر عسقلانی“، اور ”امداد اللہی علوم لدنیہ“ کے ترجمان کو امت کے لاتعداد عظمائے علم کی رمز شناسی، زعمائے فکر کی دقت شناسی، اور اپنی ذاتی عرفانِ مآبی کے شرف و امتیاز نے جس باعظمت مقامِ اختصاص پر فائز فرمادیا تھا، اس نے ہمہ جہت ایمانی بزرگی اور مسلم عرفانی برگزیدگی کے ساتھ آپ کی حیرتناک علمی اور استدلالی ندرت و قدرت کے اعتراف میں انصاف و عرفانِ ناشناسوں کو چھوڑ کر آج تک ہر

دور کے منصف اہل علم و ایمان، رطب اللسان بنے ہوئے ہیں۔

(۳) علومِ نانوتومی کی ترجمانی کا شرف:

حضرت الامام کا یہ تیسرا امتیاز بھی قابل ذکر تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کہ جس طرح قدرتِ فیاض نے انہیں اپنے منفرد علومِ عظیمہ کے ساتھ بیشتر مشاہیر اسلاف کرام کے علوم کا حامل بنایا تھا، اسی طرح ان کے بعد ان کے بے نہایت نادر الوجود علومِ عمیقہ کی ترجمانی و توضیح بھی طرزِ مذکور کے مطابق کسی ایک فرد کے نہیں؛ بلکہ راسخین فی العلم کی ایک پوری جماعت کے حصے میں آئی۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں صرف ان مخلص ترین عرفائے کالمین کے اسمائے گرامی سپردِ قلم کر دوں کہ جنہوں نے حضرت الامام کے فیضانِ علم و معرفت کے بعد کی نسلوں کو مستفید ہونے کی راہ ہموار فرمائی ہے، اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے راقم الحروف کو ان کی زیارت اور ان کی مبارک زبانوں سے دیگر اکابر رحمہم اللہ کے علاوہ وقتاً فوقتاً حضرت الامام کے ایمان آفریں کلمات و واقعات سننے کا شرف بھی حاصل ہوا، جو درج ذیل ہے:

ترجمانانِ علومِ نانوتومی کا اجمالی تذکرہ:

(۱) محقق جلیل، حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی، قدس سرہ، سابق سرپرست دارالعلوم دیوبند۔

(۲) امینِ علومِ قاسمیہ، جامع المعقول و المنقول، استاذ الاساتذہ، حضرت العلامة مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی، رحمہ اللہ، سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند۔

(۳) متکلم اسلام، محدث جلیل، دانائے رموزِ قاسمیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، رحمہ اللہ، سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند۔

(۴) عارف جلیل، نمونہ اسلاف حضرت مولانا عبدالقادر صاحب راپوری، رحمۃ اللہ علیہ۔

(۵) غواصِ بحر معارف، واقفِ اسرارِ حکمِ قاسمیہ، خطیبِ اعظم، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، رحمہ اللہ، سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند۔

(۶) مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، رحمہ اللہ، سابق مفتی دارالعلوم دیوبند،

وبانی دارالعلوم کراچی۔

- (۷) عالم ربانی، فقیہ عظیم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری، رحمہ اللہ، بانی جامعہ اشرفیہ لاہور۔
- (۸) مربی کامل، مثیل شیخ تھانوی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب، رحمہ اللہ، کراچی، پاکستان۔
- (۹) مرشد کبیر حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خاں صاحب، رحمۃ اللہ علیہ، جلال آباد، (مظفرنگر)۔
- (۱۰) نمونہ شیخ تھانوی حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب، رحمہ اللہ، الہ آباد۔
- (۱۱) مستفید با کمال حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری، رحمہ اللہ، سابق مہتمم مدرسہ بیت العلوم، ہرائے میر، اعظم گڑھ۔
- (۱۲) عارف کامل حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری، بانی و سابق مہتمم مدرسہ خیر المدارس، ملتان (پاکستان)۔
- (۱۳) منیب باکی حضرت مولانا فقیر محمد صاحب، رحمۃ اللہ علیہ، پشاور، (پاکستان)۔
- (۱۴) عارف عرفان شیخ تھانوی، حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی، رحمہ اللہ، ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔
- (۱۵) خطاط کبیر حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب، رحمہ اللہ، سابق صدر شعبہ کتابت دارالعلوم، دیوبند۔

(۴) اے دشمنِ جاں! تجھ سے تو تیرا خیال اچھا ہے:

حضرت الامام محمد قاسم النانوتوی کے علم و قیام اور عالم گیر اسلامی فکر و وسیع کے امتیاز کا جس طرح اعتراف وقت کے بلند پایہ علمائے اسلام نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح دیگر مذاہب کے اختصا ص علمی میں ممتاز شارکیے جانے والے غیر مسلم اہل علم کو بھی آپ کی قوت استدلال اور ہر دعویٰ کو ثابت کرنے والے ناقابل شکست دلائل و براہین قائم کرنے کی بے مثال صلاحیت پر خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔

اس ذیل میں حضرت الامام کی جانب سے معاندین اسلام کے حملوں کے ان دندان شکن جوابات کو بلا خوف و تردد پیش کیا جاسکتا ہے، کہ جنہوں نے اعدائے اسلام کی زبانوں کو نہ صرف گنگ کر دیا تھا؛ بلکہ عقلِ انسانی کو براہ راست اپیل کرنے والے اُن جوابات کو سن کر بدترین دشمنانِ اسلام نے اپنی لاجوابی کا اعتراف اس انداز میں کیا کہ:

”اگر کسی کی تقریر پر ایمان لایا جاسکتا، تو مولانا محمد قاسم صاحب کی تقریر پر ہم ایمان ضرور لے آتے۔“

جس کے معنی اس کے سوا کیا ہو سکتے ہیں کہ: حق کے ناقابل تردید مدلل ثبوت کے بعد ان کے دینِ حق کو قبول نہ کرنے کی توجیہ اپنے دنیوی اعزاز و منافع سے محرومی کے خطرے کے سوا کچھ نہیں کی جاسکتی۔

(۵) فروغِ تعلیم، یا اتباعِ کتاب و سنت کے انمٹ نقوش:

حضرت الامامؑ کی یہ عظیم سیاسی رہنمائی، تاریخی اہمیت کے حامل ہونے کے باوجود عام طور پر نگاہوں سے اوجھل رہی ہے کہ فرنگی حکومتِ غاصبہ سے نبرد آزمانی میں ناکامی اور اس کے پرفریب امن عام کے اعلان کے بعد حضرت الامامؑ نے بھی بلاتا خیر اپنی فراستِ ایمانی سے شمشیر و سنان کے بجائے جنگِ کارخِ ملت میں علمی اور ایمانی استقامت اور جذبہٴ حریتِ وطن کی برقراری کے لیے نہ صرف تعلیمِ دین ہی کی جانب موڑ دیا؛ بلکہ وہ دورِ چوں کہ ملتِ اسلامیہ پر اقتدار سے محرومی کے بعد غالب و ظالم انگریزوں کے بے تحاشا مظالم سے پیدا شدہ شکستِ خوردگی اور عجز و مایوسی کا دور تھا، جس میں ملٹی زندگی کا دائرہ فکر و عمل پست فکری سے دوچار ہو چکا تھا؛ اس لیے ایسے شدید اور نازک وقت میں عام سیاسی قائدین کا محور فکر ملت کو اس فکری پستی و ناامیدی کی ذلت ناکیوں سے نکالنے کے سوا دوسرا نہیں ہوتا، جو بادی النظر میں وقیح اور صحیح بھی معلوم ہوتا ہے اور ضروری بھی۔

لیکن حضرت الامامؑ نے اپنی فراستِ ایمانی آمیز سیاستِ اسلامی سے اس کو ملت کے مرض کی صحیح تشخیص نہ قرار دے کر اپنا محورِ فکر، ملت کی ان فطری صلاحیتوں کو بنایا، کہ جو عہدِ مغلویت میں مستور تو ہو سکتی ہیں؛ لیکن معدوم نہیں ہوتیں، اور قیادتِ سلیمہ پر بھرپور اعتماد کے ساتھ یہ صلاحیتیں بروئے عمل آنے کے بعد شکستِ خوردگی کے بجائے ”ہمت آفریں شعور“، ذلت و مغلوبیت کے بجائے ”مددِ خداوندی پر یقین“، شدید و قبیح حوادث سے ہمت شکنی کے بجائے ”حوصلہ مندانہ عزم“، رفعت پسندانہ اقدامات کے نتائج کے بارے میں شکوک و شبہات کے بجائے ”کامیابی کا یقین“، اور بااقتدار معاند قوتوں کے سامنے خود سپردگی کے بجائے ”غیرت مندانہ موقفِ استقامت“، قومی زندگی کے دھارے میں انقلاب برپا کرنے والا ایسا مؤثر ذریعہ بنتے ہیں کہ جس کا ادنیٰ تصور بھی مغلوب و مفتوح ملت کو محض پست فکری اور یاس و ناامیدی سے نکالنے کے طرزِ قیادت سے متصور نہیں ہو سکتا۔

بہ نظر غائر اگر جائزہ لیا جائے، تو فطری قیادت کے یہ اصول خود ساختہ نہیں؛ بلکہ کتاب اللہ سے ماخوذ و مستفاد ہیں، جن کو فرانسِ نبوت میں گناتے ہوئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ (۱)۔

(الف) ”تلاوتِ آیات“ کے ذریعہ مخاطب ملت کو مقصدِ قیادت پر مطلع کرنے کی راہنمائی کے ساتھ اس پر مکمل اعتماد۔

(ب) ”تزکیہ“ کے وسیع تر مفہوم سے شکست خوردگی، اور اس کے لوازم سے قلب و دماغ کو فراغ بخشنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

(ج) ”تعلیمِ کتاب“ سے قائدانہ احکام کی صحت و افادیت پر ایسا یقین محکم پیدا کرنا کہ اس کے برخلاف کوئی بھی اور کسی کا بھی حکم مخاطبین کے لیے ادنیٰ درجے میں لائق التفات نہ رہے۔

(د) ”حکمت“ سے مقصدِ حیات کی یاد دہانی کے ساتھ دنیوی زندگی کے علمی، عملی منافع عامہ کو حاصل کرنے کے لیے ”الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةُ“ کے تحت کامیابی کے تمام ضروری وسائل کو استعمال کرنے پر یہ کثیر الجہات کلمہ ”حکمت“ مشیر ہے۔

پس حضرت الامامؑ نے ان ہی قرآنی نفاطِ طیبہ پر اپنی قیادت کی بنا قائم فرما کر اپنے ذوقِ اتباعِ کتاب و سنت پر امنٹ نقوش قائم فرمادی۔

(۶) تحریکِ بنائے مدارس:

حضرت الامامؑ کی یہ قیادت اسلامیہ جس کی صحت پر وقت کی نزاکت من جانب اللہ مہر تصدیق مثبت کر چکی تھی، اس کی عملی تشکیل میں بے سروسامانی کے علاوہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ انگریزوں نے بڑے صغیر کی حکومت چوں کہ مسلمانوں سے چھینی تھی؛ اس لیے اپنے غاصبانہ اقتدار کی تاراجی کے بارے میں انگریز اگر خائف تھا، تو صرف مسلمانوں ہی سے تھا، اسی خطرہ و خوف کے تحت اس نے ۱۸۵۷ء میں مکمل تسلط کے بعد مسلمانوں کے برخلاف قتل و غارتگری، لوٹ مار، اور جائیدادوں اور جاگیروں کی ضبطی کو اپنے ظالمانہ اقتدار کی برقراری کا واحد ذریعہ قرار دے کر ان کو دانہ دانہ کا محتاج بنا دیا؛ لیکن دین و ایمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اور حریتِ طلبی کو قومی، ملکی اور سیاسی ضرورت سے آگے بڑھ کر مذہبی اور دینی فریضہ باور کرنے والے، قائلین ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو بے تحاشا ظلم و ستم کی گرم بازاری، آزادیِ وطن کے لیے جرأت مندانہ اقدامات سے روکنے میں حکومتِ وقت کو ذلت ناک ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ جس کا انگریز نے ایک دانائے حشمت سے گہرا جائزہ لے کر اس حقیقت کو پالیا کہ مسلمانوں کے آزادیِ وطن کے جذبہٴ صادق کو ناقابلِ شکست قوت و طاقت دینے والے صرف یہ مدارس ہیں، جن کا باقاعدہ شمار تعداد میں ملک بھر میں جال پھیلا ہوا ہے۔

شاطر انگریز کی عیارانہ پالیسی:

مسلمانوں میں ان دینی تعلیمی سرچشموں سے اسلامی غیرت و حمیت اور جذبہ حریت طلبی کی آبیاری کے راز کو پالینے کے بعد شاطر دشمن انگریز نے قتل و غارت گری کی پالیسی کو ناکام دیکھ کر اپنی عیارانہ سیاست کے امن عام کا اعلان کر دیا؛ لیکن اس سے زیادہ مسلم کش؛ بلکہ اسلام کش دوسری نئی پالیسی کے تحت مدارس اسلامیہ کو محو و انتقام بنایا، اور ملک بھر کے ان تمام اوقاف کو بحق سرکار ضبط کر لیا کہ جو اس دور میں مدارس دینیہ کی بقا کا واحد ذریعہ تھے، اور دوسری جانب مسلمان اپنی اقتصادی بد حالی کے باعث ان دینی مراکز کو سنبھالنے کے قابل رہے نہیں تھے؛ اس لیے اس خطرناک صورت حال کے نتیجے میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ لاتعداد مدارس دینیہ میں تالے پڑ گئے۔

ہندوستان کے تین بڑے مکاتب فکر اور ان کی تاراہی:

پھر یہ ہی نہیں؛ بلکہ اس سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ملک کے درج ذیل تین اسلامی مکاتب فکر کہ جو پورے ملک کے مدارس دینیہ کے دینی اور علمی محتسب کا واقع کردار ادا کر رہے تھے، وہ بھی وقت کی اس قہرمانی دستبرد سے محفوظ نہ رہ کر ختم ہو گئے۔

(۱) مکتب فکر ولی اللہی (مرکز علم حدیث):

ان میں اولین ”مکتب فکر ولی اللہی“ دہلی میں تھا، جس نے دین کے مصدرِ ثانی ”علم حدیث“ کو شرح کتاب اللہ کی حیثیت سے پیش کرنے کا اس دور میں اہم فریضہ اس وقت ادا کیا، کہ جب حتمی اور قطعی اور یقینی مرادات ربانی کو واضح کرنے والی حدیث رسول اللہ سے کتاب اللہ کو علمائے سوء نے یکسر منقطع کر کے اور کتاب اللہ کو اپنی زرِ طلبی اور جاہِ طلبی کی حقیر و ذلیل اغراض فاسدہ کے لیے ایسا قوی وسیلہ بنا رکھا تھا کہ اس کے برخلاف آواز اٹھانا دعوتِ مبارزت کے مترادف بنا ہوا تھا۔

لیکن یہ ہی مکتب فکر ولی اللہی تھا کہ جس نے ایسے شدید ترین صبر آزما احوال و حوادث سے دوچار ہونے کے باوجود حدیث رسول اللہ کو معتبر شرح قرآن کی حیثیت سے پیش کیا، اور صحیح مرادات ربانی کی مدلل توضیحات سے ملت کو آشنا بنانے کا زبردست فریضہ انجام دیا، جس کے نتیجے میں علم دین کے معتبر و مستند ہونے کے لیے ”فن حدیث“ کی لازمی ضرورت سے واقفیت عام ہوئی، اور مکتب فکر ولی اللہی سے اس مصدرِ ثانی، یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض عظیم حاصل کرنا فضلائے مدارس کا ذوق عام بن گیا۔

(۲) مرکز علم فقہ و اصول فقہ:

دوسری جانب لکھنؤ ”فقہ اور اصول فقہ“ کا ملک گیر مکتب فکر تھا؛ اس لیے فقہی ذوق رکھنے والے فضلاء لکھنؤ سے مستفید ہوتے تھے۔

(۳) مرکز علم منطق و فلسفہ:

اور تیسرا منطق و فلسفہ کا معقول مکتب فکر ”خیر آباد“ تھا؛ اس لیے معقولات سے مناسبت رکھنے والے خیر آباد کا رخ کرتے تھے۔

ان تینوں مکاتب فکر کے ختم ہو جانے کے بعد اس نازک اور خوفناک صورت حال نے درد مند ان دین متین کو عمومی طور پر بے چین بنا رکھ دیا تھا؛ لیکن حضرت الامام النانوتویؒ قلب و ذہن مبارک پیش آمدہ صورت حال کی وحشت ناک کے احساس کے ساتھ اس کی امکانی تلافی پر مرکوز تھا، جو ایک نئے مرکز علم و دین کی تاسیس کے بغیر ممکن نہیں تھی؛ لیکن جس وقت دشمن اسلام و مسلمین انگریز حکومت کی پوری معاندانہ سیاسی قوتیں مستقل پالیسی کے تحت مدارس اسلامیہ کو تاراج کرنے پر لگی ہوئی ہوں، ایسے وقت میں کسی نئے مرکز علم و دین کی تاسیس کا تصور جس درجہ خطرناک ہو سکتا تھا، وہ کسی وضاحت کا طالب نہیں۔

حضرت الامام النانوتویؒ اور تشخیص مرض بہ شکل تاسیس دارالعلوم:

لیکن حضرت الامامؒ کا یہ عزم الہام خداوندی سے مؤید تھا؛ اس لیے آپ اپنے اس عزم صمیم کو اپنی فراست ایمانی سے اس طرح معرض وجود میں لائے کہ ”دیوبند“ جیسی چھوٹی سی بستی میں ایک چھوٹی سی مسجد جو ”مسجد چھتہ“ کے نام سے معروف ہے، اس میں ایک انار کے درخت کے نیچے صرف ایک استاذ محمود اور ایک شاگرد محمود کے ذریعہ اس عالم گیر مرکز علم و دین کی تاسیس فرمائی۔

حضرت الامامؒ کا یہ تاسیسی عمل ایک طرف آپ کی سیاست اسلامی اور فراست ایمانی کا بایں معنی مظہر اتم تھا کہ اس مدرسہ کو ظاہری طور پر ایک معمولی مکتب کی متواضعانہ صورت دے کر دشمن مدارس حکومت وقت کی نظر میں ناقابل التفات بنائے رکھا، اور دوسری جانب من جانب اللہ بلا تشہیر بصر صغیر کے بیشتر علمی اور دینی حلقوں نے حضرت الامامؒ کی کتاب و سنت پر مبنی عالم گیر علمی عظمت، فکری وسعت اور کلامی ندرت کی معروف صفات کی بدولت اس دارالعلوم کو ضابطی اوقاف سے پیدا شدہ نقصان عظیم کی تلافی کا ذریعہ تسلیم کیا۔ چنانچہ پہلے ہی سال میں اس مرکز علم و دین میں ملک کے دور دراز مقامات سے علماء و طلبہ کی آمد و رفت کا سلسلہ

شروع ہو گیا۔

پس حضرت الامامؑ کے بے شمار امتیازات میں یہ امتیاز سب سے فائق تر قرار دیے جانے کے مستحق ہے کہ آپ نے اپنے قائم فرمودہ بلند معیار ”حدیثی مکتب فکر دارالعلوم دیوبند“ میں ملک کے اہم ترین منتشر و مندرس مکاتب کو سرزمین دیوبند پر جمع فرما کر حسب تقاضائے وقت ایک جامع ترین علمی اور دینی مجموعہ مکاتب فکر ملت اسلامیہ کو عطا فرمادیا، اور اس طری آپ نے نہ صرف عظیم نقصان کی عظیم ترین تلافی ہی فرمادی؛ بلکہ ہندوستان میں اسلام کا نام تک ختم کر دینے کے انگریزی ناپاک عزائم کو بھی ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔

دارالعلوم دیوبند کی یہ ہی وہ علمی فکری اور قاسمی جامعیت ہے کہ جو طرہ امتیاز کی حیثیت سے دارالعلوم کو چار دانگ عالم میں بلا استثناء تمام صحیح العقیدہ دینی مدارس و معابد کی مرکزیت کا حامل بناتی ہے۔

(۷) دارالعلوم دیوبند علم و عشق کا گہوارہ اور عالم گیر مرکز:

اس عالم گیر مرکز علم و دین کا کتاب و سنت سے ماخوذ درج ذیل تاسیسی فکر بھی حضرت الامامؑ کے عظیم امتیازات میں ایک ایسا پیش قرار اضافہ ہے کہ جو مقبولیت عند اللہ کی بدولت نہ صرف ایشیا؛ بلکہ پوری دنیا میں تاسیس مدارس کے لیے آج اسوہ عمل بن چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسب روایت حدیث: حق تعالیٰ نے پشت آدم علیہ السلام سے کل اولاد آدم کو نکالا اور تمام حجابات اٹھا کر اپنی ذات سراپا جمال و کمال کی جلوہ نمائی کے ساتھ ”اَللّٰهُمَّ بِرَبِّکُمْ“ کا سوال فرمانا، اور اس پر سراپا عمل حکمت کے ذریعہ حق تعالیٰ نے انسان کے بھوکے قلب کو اپنے جمال کے ذریعہ ”سوز عشق“ کیف علم کے تحفہ غذا عنایت فرما کر آسودہ فرمادیا، اور سوال کے ذریعہ بھوکے دماغ کو ”کیف علم“ کے تحفہ غذا سے سیری مرحمت فرمائی۔

یہ دوازی خدائی تحفے اس طرف مشیر ہیں کہ انسانیت ارتقائے مطلوب کی منزل مراد تک صرف اسی نظام کے ذریعہ باریاب ہو سکتی ہے کہ جو بے کراں وسعتیں رکھنے والے انسانی دماغ کو علوم بے نہایت عطا کرے، اور عروج الی اللہ کے دانائے راز قلب انسانی کو سوز عشق سے راہ عروج کی رہنمائی بخش سکتا ہو۔

اور اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانی نظام حیات میں علم و عشق کی یہ بہم آمیزی عقل انسانی نہیں، صرف خالق انسان کی قدرت بے نہایت ہی کر سکتی ہے، اور بواسطہ انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کی جانب سے دین اسلام جیسے علم و عشق سے مرکب نظام کامل و مکمل پر انسان کو عمل کا مخاطب بنایا جانا، اس اعلان کو کسی مزید توضیح کا محتاج نہیں بننے دیتا کہ انسان کو اشرف المخلوقات تسلیم کرنے کے باوجود یہ دین

فطرت انسان کو مقنن تسلیم نہیں کرتا۔

علم بے عشق اور عشق بے علم ”شُرک و بدعت“ کے وجود کا مرکز:

نیز اسی سے یہ ناقابل انکار انکشاف بھی بر ملا سامنے آجاتا ہے کہ نہ تنہا ”علم“ مسائلِ انسانیہ کا حل ہے، اور نہ تنہا ”عشق“؛ کیوں کہ یہ امر مشاہدِ اہل علم کے لیے مسلم حقیقت ہے کہ شرک و کبر نے جب بھی جنم لیا، تو وہ ”علم بے عشق“ ہی کے لطن سے جنم لیا ہے، اور بدعت جب بھی معرضِ وجود میں آئی ہے، تو ہمیشہ اس کا ذریعہ تخلیق ”عشق بے علم“ ہی بنا ہے۔

لہذا علم و عشق کی بہم آمیزی کے معنی یہ ہیں کہ: ”عشق“ علم کو تواضع آمیز کر کے صحت و پرتائیری عطا کرتا ہے، اور ”علم“ اتباعِ سنت کی رہنمائی کے ذریعہ عشق کو وسیلہٴ قرب و معرفت بناتا ہے۔ اور ماضی کی طرح آج بھی ملتِ اسلامیہ میں علم بے عشق جو فتنے جگا رہا ہے، اور ایسے عشق بے علم کی کوکھ سے جن نو ایجادات بدعات ک روز بروز تولید ہو رہی ہیں، وہ اظہر من الشمس ہے۔

بانی دارالعلوم اور اساتذہ و طلبہ کے لیے دو جامع اصول:

پس بانی دارالعلوم حضرت الامام النانوتوی نے اپنے رفیع القدر اتباعِ سنت پر مبنی ذوق کے تحت اس مرکز کے نظام میں علم و عشق کو اس طرح بہم آمیز فرمایا کہ درس گاہوں میں طلبہ کو دورانِ درس اساتذہ سے علمی تحقیق پر مبنی ہر قسم کے سوالات کی اصولاً آزادی عطا فرما کر اور اساتذہ کرام کو اطمینان بخش جواب دہی کا مکلف بنا کر طلبہ کے دماغوں کو زیادہ سے زیادہ غذائے علم سے آسودگی کا موقع مہیا فرمایا۔ اور طلبہ پر درس گاہ سے باہر ”ماحولِ مدرسہ“ میں احترامِ کامل کے ساتھ اساتذہ کی بلاچوں چرا ایسی اطاعت و فرمانبرداری پر مامور فرمایا، جیسی خانقاہوں میں مرید اپنے شیخ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس ذریعہ سے سوزِ عشق سے حصہ یابی کی طرح ڈال کر حضرت الامام نے خانقاہی مقصد سے بھی طلبہ کو مانوس کرنے کی معقول و موثر تدبیر فرمادی۔

بالفاظِ دیگر علم و عشق کی بہم آمیزی کی ضرورت و عظمت پر مشتمل معروف دانائی آمیز مقولے ”ہر طالب علمے کہ چوں و چرا نہ کند، و ہر طالبے کہ چوں و چرا کند؛ ہر دور اور چرا گاہ باید رسانید“ کو حضرت الامام نے اصولی حیثیت دے کر شاملِ نظامِ تعلیم فرمادیا۔

پھر علم و عشق چوں کہ اپنی فطرت کے لحاظ سے ظہور و بروز کے طالب ہیں۔ پس مذکورہ پردازِ تعلیم و تربیت پر تاریخ شاہد ہے کہ اس مرکز علم و دین کے وابستگان کے ذوقِ علم کو عشق آمیز تواضع نے شرک و کبر سے نہ صرف دور؛ بلکہ نفور بنا دیا ہے، اور داعیہٴ عشق کو علم کی رہنمائی کتاب و سنت نے تمام نو ایجاد بدعتوں

سے پورے طور پر تحفظ عطا کر دیا ہے۔ اور آج الحمد للہ! ملک و بیرون ملک میں لاتعداد مدارس اسلامیہ حضرت الامامؒ کے جاری فرمودہ اسی علم و عشق آمیز نظام پر نہایت کامیابی کے ساتھ مصروف خدمت ہیں۔

(۸) فکرِ قاسمی کا نقطہ امتیاز:

اسی جامع ترین اسلامی فکرِ قاسمی کا وہ بنیادی نقطہ امتیاز جس کو ہر دور میں وارثینِ فکرِ قاسمی کے اکابر و اصاغر نے بقوت سنبھالا ہے، وہ ملت اسلامیہ میں ناصواب مکاتبِ فکر کی تولید پر چراغِ پانہ ہو کر ان کی اصلاح کی جد جہد کرنا ہے۔

جس کی قرین عقل و جد اس کے سوا دوسری نہیں ہے کہ جس امتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو ظاہر و باطن میں سراپا علم و حکمت کتابِ قرآنِ عظیم کی صورت میں مرحمت فرمائی گئی۔ اور ”أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ کے ذریعہ عالم گیر اعلانِ ختمِ نبوت، اور ”أُوْتِيْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ“ کے عالم گیر اعلان اور علمِ عظیم و کثیر کا منفرد دعویٰ لے کر آنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیکرِ علم و عرفان ذاتِ مقدسہ عطا فرمائی گئی ہو، اس بے حساب کثرتِ علم کے بعد یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں رہتی، کہ مکاتبِ فکر کی کثرت وہیں ہو سکتی ہے، جہاں علم کی کثرت ہو، پس بلا امتیاز حق و باطل اور بلا فرق خطا و صواب مکاتبِ فکر کی بکثرت تولید صرف اسی امت میں ہو بھی سکتی تھی، اور اسی امت میں ہوئی بھی ہے، دیگر تمام مدعیانِ علمِ امم و اقوام میں چوں کہ بہ کثرت علم نہیں ہے؛ اس لیے نتیجتاً کثرتِ مکاتبِ فکر بھی نہیں ہے۔

یہودیت و عیسائیت میں تقلیلِ مکاتبِ فکر کی وجہ قلتِ علم:

چنانچہ دعویٰ علم کے باوجود یہودیت میں اسلام سے بہت قدیم ہونے کے باوجود کوئی بھی دینی اور مذہبی مکتبِ فکر معروف و معلوم نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیائے عیسائیت ”پروٹیسٹنٹ“ اور ”کیٹھولک“ کے ناموں سے موسوم صرف دو بنیادی مکاتبِ فکر پر منقسم ہے، جو بذاتِ خود اس کی دلیل ہے کہ یہودیت و عیسائیت میں مذہبی اساس پر تقلیلِ مکاتبِ فکر کی وجہ قلتِ علم کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔

(۹) امتِ مسلمہ میں کثرتِ مکاتبِ فکر، ان کا عدم توازن اور فکرِ قاسمی کا اعتدال:

اس کے برخلاف کتابِ اسلام ”قرآن کریم“ اور ”سبحی اسلام“، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سرمنشائے علوم بے نہایت ہیں؛ اس لیے عہدِ نبوت ہی سے علمی بنیادوں پر خطا و صواب کے جزوی اختلافات پر مبنی مکاتبِ فکر کی تولید کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر علمی ارتقا کے ساتھ کتاب و سنت میں مکث و مستور

بے نہایت علوم و معارف کی تخریج نے مخالفین اسلام کی رگ حمیت و جاہلیت کو جھنجھوڑا، اور ان باطل پسندوں نے کتاب اللہ کی سنت رسول اللہ سے مؤید متبادر مرادات و مدلولات میں تاویلات باطلہ کر کے اپنے زینغ قلبی کے تحت تعلیمات اسلام سے یکسر مخرف باطل مکاتب فکر کی انبار لگا دیے؛ لیکن مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھا کہ اس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے اس طرح فرما چکے تھے کہ:

”یہود و نصاریٰ تو بہتر فرقوں میں بٹے تھے، اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹے گی، جن میں

میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے طبقہ کے سوا باقی سب جہنمی ہوں گے۔“

بہتر کا عدد مطلقاً کثرت کی جانب مشیر ہوتا ہے۔ پس یہ روایت اس حقیقت کو واضح گف کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس امت میں ایک حق کے بالمقابل باطل مکاتب فکر بھی بڑی تعداد میں پیدا ہوتے رہیں گے؛ کیوں کہ یہ سب باطل فرقے قطعی طور پر ثابت شدہ حقائق کے منکر ہونے میں شریک ہوں گے؛ البتہ ان کی تاویلات باطلہ کے پرداز میں فرق ہوگا؛ اس لیے ان سب کے مقابلے میں بلا تامل اول مرحلہ میں ایک حق صریح و مدلل پیش کر دینے کے بعد دفاع عن الاسلام کا حق ادا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔

لیکن دوسری جانب صواب کے بالمقابل وہ خاطی مکاتب فکر ہوں گے، کہ جو اسلام کے امور کلیہ کے اقرار میں تو شریک ہوں گے؛ لیکن امور جزئیہ میں تاویلات غیر صحیحہ کی وجہ سے افہام و تفہیم کے مستحق ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خاطی مکاتب فکر، باطل مکاتب فکر کے مقابلہ پر بدرجہا تعداد میں ہمیشہ زیادہ ہوں گے، اور طلب حق کی مخلصانہ جدوجہد کی وجہ سے ”الْمُجْتَهِدُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ“ کے تحت ماجور ہوں گے۔

لیکن اس کے برخلاف کتاب و سنت کے علم صحیح سے مستفید و ترجمان علمائے کرام کا یہ ایک دائمی اہم فریضہ ہوگا کہ وہ ہر زمانہ میں باطل مکاتب فکر کے بالمقابل متصلب ہوں، اور خاطی مکاتب فکر کو برداشت کرنے میں بہت زیادہ متحمل اور وسیع الحوصلہ ہوں؛ کیوں کہ یہ مکاتب فکر ضروریات دین سے مخرف نہیں ہیں؛ لیکن ان کی جزئیات، غلط تاویلات قابل تصحیح و اصلاح ہونے کے باوجود ان کے دین پر قائم رہنے کے جذبہ کی یقین دہانی کے لیے کافی ہیں۔

اس لیے خاطی مکاتب فکر کے بارے میں اس تحمل پسندی اور وسعت حوصلہ کو دارالعلوم دیوبند کا اجتماعی دینی مزاج بنا دیا۔ حضرت الامام محمد قاسم النانوتوی کا افراط و تفریط کے مابین اسلامی اعتدال کا وہ ہمیشہ قرار نمونہ ہے کہ جس کو حضرت الامام کا ممتاز ترین امتیاز قرار دینا علین انصاف ہوگا۔

اسی معتدل مزاجی کا خوش آئند نتیجہ ہے کہ بعض طبقات نے علمائے دیوبند کو اپنی قلتِ علم اور حق ناشناسی کی بنا پر ہدفِ تکفیر بنایا؛ لیکن اسی اعتمادی جماعتی مزاج سازی کے تحت اکابر و علمائے دیوبند مکفرین کی ضروریات دین کے مقرر ہونے کی بنا پر ان کے اس سراسر غیر اسلامی ایذا رساں حملے کو برداشت کر کے انہیں درس خیر خواہی سے نوازتے رہے، اور صحیح تعلیمات اسلام کے تحت ان کی تکفیر سے ہمیشہ ممکن احتراز فرماتے رہے۔

(۱۰) اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لیے ذوقِ جہاد:

حضرت الامام محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے امتیازات میں اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لیے جہادِ باسلیف کا امتیاز بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ذوقِ عظیم و سلیم سے بھی حق تعالیٰ نے آپ کو وہ حصہ وافر عطا فرمایا تھا کہ جو اس دور میں بھی عوام میں تو آج کل کی طرح مضحل ہو ہی چکا تھا، خواص میں بھی صرف انحصارِ انحصار ہی ذوقِ جہاد سے آشنا تھے۔

اسلام میں جہاد کی غیر معمولی عظمت اسی سے ظاہر ہے کہ اسلام نے اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لیے ہونے والے جہاد پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا کہ اس کو مہتمم بالشان عباداتی حیثیت و اہمیت عطا فرمائی ہے۔ کسی مذہب کی دعوت، یا کسی مخصوص نظریہ حیات کی پیشکش کی صورت میں مخاطب کو اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے مکمل اختیار کرنے کا دیا جانا ایک ایسا مسلم اور ناقابل اختلاف متین ضابطہ ہے، کہ تمام معقولیت پسند انسانی طبقات میں کبھی یہ ضابطہ دورانیوں میں دوچار نہیں ہوا۔ اس ضابطہ مسلمہ کو جذباتیت یا غیظ و غضب، یا جہالت کے تحت نہ کرنا، وہیں سر ابھارتا ہے کہ جہاں مدعی کا فکر و ذہن اپنے دعاوی پر، یا دلائل قویہ سے خالی ہو، یا طریق اثبات کی قوی اور مسکت صلاحیت سے عاری ہو۔

حضرت الامام النانوتوی کے فکر و ذہن کو حق تعالیٰ نے کمالِ علم و حلم کے ساتھ اپنے دعاوی پر مسکت دلائل قویہ قائم کرنے کی ایسی منفرد صلاحیت عظیم سے نوازا تھا، کہ احباب و اغیار ہی نہیں؛ بلکہ اعداء بھی ان کی استدلالی قوت پر بصد اعتراف سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔

”مباحثہ شاہ جہاں پور“ حضرت الامام النانوتوی کی امتیازی قوت استدلال پر ایسی ناقابل انکار شہادت ہے، کہ جس سے مؤرخ صرف نظر کر کے اپنے اوپر تنگ نظری اور حقائق ناشناسی کا الزام لینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔

(۱۱) اصابتِ رائے، عالمانہ و عارفانہ ذہانت اور توکل علی اللہ:

میدانِ شاملی میں اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لیے جنگ کی تیاری کے دوران جماعت میں ایک افتراق انگیز

اختلاف پیدا ہوا، جس کے سدباب میں حضرت الامامؑ کی عالمانہ و عارفانہ ذہانت کی یہ امتیازی کارفرمائی بھی تاریخ کا ایک اہم باب بنی کہ انگریزوں کے برخلاف جنگ کے منصوبے پر علمائے وقت کے بھرپور اتفاق کے باوجود جماعت کے ایک مسلم بزرگ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ اپنی رائے کی وجہ سے ہمنو نہیں تھے کہ مسلمان جنگ کی قرار واقعی تیاری سے بے سروسامان ہیں، اس بے سروسامانی میں جنگ ہلاکت و تباہی کے سوا کسی دوسرے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت موصوف کی اس رائے کی وجہ سے ان کے وابستگان کی معتد بہ تعداد کے عدم اتفاق کا خطرہ یقینی تھا۔ اس کے پیش نظر مؤثر و ممتاز علماء متفرقا اور مجتمعا معتد بہ تعداد میں حاضر ہو کر عرض و معروض کرتے رہے؛ لیکن ان کی رائے نہ بدلوا سکے۔

اور وقت کے تمام بزرگ بہ خطرہ اختلاف حضرت مولانا شیخ محمد صاحبؒ کی تائید کو ضروری سمجھنے کی وجہ سے مشوش تھے، جب کوشش کے باوجود ان کی ہمنوائی سے مایوسی ہو گئی، تو جماعت کے حضرات کی آخری کوشش کے طور پر ”حضرت الامامؑ“ نے بہ موجودگی حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ وغیرہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحبؒ سے ملاقات فرمائی، اور آغاز گفتگو اسی پر داز سے فرمایا، جس پر اب تک بیشتر علمائے کرام فرما چکے تھے، اور ان کا جواب بھی وہی تھا، کہ جو دوسروں کو دے چکے تھے۔ اس پر حضرت الامامؑ نے سوال فرمایا کہ:

”حضرت! کیا ہم اصحاب بدر سے بھی زیادہ بے سروسامان ہیں؟“

یہ سن کر سب سے پہلے حاجی امداد اللہ صاحبؒ نے فرمایا کہ: ”بس! اب الحمد للہ! شرح صدر ہو گیا۔“ اسی پر اختلاف ختم ہو گیا، اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ پس جس خطرہ اختلاف کو بزرگان جماعت محسوس کر کے غیر معمولی خدشہ محسوس فرما رہے تھے، وہ حق تعالیٰ نے حضرت الامامؑ کے صرف ایک توکل علی اللہ پر مبنی سراپادانش سوال کے ذریعہ ختم فرما کر جماعت کو اختلاف سے محفوظ فرمادیا۔

(۱۲) سوئے گردوں رفت ز اں را ہے کہ پیغمبر گذشت:

حضرت الامامؑ کی علمی وسعت پر درج ذیل ایک مزاحی جملہ کا عرفانی تجزیہ بھی شاہد ہے کہ ۱۸۷۸ء میں پنڈت دیانند سوتی کے چیلنج پر تاریخ مناظرہ طے کرنے کے لیے حضرت الامامؑ النانوتویؒ کی جانب سے دو تلامیذ خصوصی: مولانا محمود حسن صاحب دیوبندیؒ، مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہیؒ، اور ایک شیخ نہال احمد صاحبؒ اس وقت روڑکی پہنچے کہ جب پنڈت جی کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، ملاقات کے کمرہ کے باہر ان حضرات کی موجودگی میں پنڈت جی کے لیے کھانا اتنی بڑی مقدار میں تھا کہ جو بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوتا؛ لیکن گفتگو کے بعد معلوم ہوا کہ تنہا ہی پنڈت جی کھانا کھایا ہے۔ واپسی میں شیخ نہال احمد

صاحب نے اپنے رفقاء سے مزاحاً کہا کہ: علم میں مناظرہ ہوگا، تو پنڈت جی ایک منٹ بھی ہمارے حضرت کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے؛ لیکن اگر کہیں کھانے میں مناظرہ ہو گیا، تو کیا ہوگا؛ کیوں کہ حضرت الامامؑ اتنے کم خوراک تھے کہ اکثر اوقات تو نصف روٹی پر ہی بس فرما دیتے تھے۔

دیوبند واپس آنے کے بعد شیخ نہال صاحبؒ کا یہ مزاحی جملہ حضرت الامامؑ کو پہنچا، تو آپ نے شیخ نہال صاحبؒ کو بلایا، وہ بہت گھبرائے؛ لیکن جواب دینے کے لیے ان کی زبان سے حضرت الامامؑ نے فرمایا کہ: اس کا ایک جواب الزامی تو یہ ہے کہ: کیا ہر مناظرہ کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں، کھانے میں مناظرہ ہوا، تو تم مناظرہ کرو گے۔ پھر فرمایا: تمہارے ذہن میں کھانے پر مناظرہ کا سوال کیوں پیدا ہوا؟ نہ کھانے پر مناظرہ کا سوال کیوں نہ پیدا ہوا؟ کیوں کہ کھانا بہیمیت کی علامت ہے، جس کا تعلق بے کمال سے ہے، اس میں مناظرہ کے لیے ہم بیل، بھینس اور ہاتھی کو پیش کریں گے کہ کھانے میں ان کا مقابلہ کرو۔ اور نہ کھانا ملکیت کی خصوصیات میں سے ہے، جو کمال سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا کہ: ہمیں اور پنڈت جی کو کھانا کھلا کر الگ الگ دو کمروں میں بند کر کے تالا لگا دو، اور چھ مہینے بعد نکالو، جو زندہ نکلے، اسے برحق قرار دیا جائے۔ اور تحدیثِ نعمت کے طور پر یہ بھی فرمایا کہ: ”الحمد للہ! اب مجھے زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتباعِ سنت اور اظہارِ عبدیت کے لیے کھاتا ہوں“۔

حضرت الامامؑ کے کمالِ اتباعِ سنت کے نتیجے میں اس صفتِ ملکیت سے ہر حصہ یابی کے بارے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ: آپ ”سوئے گردوں رفت زان را ہے کہ پیغمبر گذشت“ کا مصداق تھے۔

(۱۳) عظیم عرفانی ارتقا اور اس کی واضح مثال:

حضرت الامامؑ کے روحانی و معنوی امتیاز پر یہ ایک واقعاتی شہادت ہے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ اولین صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند علم حدیث میں با امتیاز اور صاحبِ نسبت بزرگ تھے، جو حضرت الامامؑ اور حضرت گنگوہیؒ سے عمر میں کم تھے، اور دونوں کے استاذِ زادے بھی تھے؛ اس لیے دونوں حضرات نہایت ادب و احترام کا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحبؒ کے قلب میں اپنی جلالِ شان کے ساتھ ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ان ہی دونوں بزرگوں نے مجھے یہاں دارالعلوم میں طلبہ کے ساتھ تعلیم میں مشغول کر دیا، جس کی وجہ سے میں ریاضت و مجاہدات کے ذریعہ روحانی ترقیات سے محروم ہو رہا ہوں۔

اسی فکر کے نتیجے پر حضرت والا نے فرمایا کہ: یہ آپ کی روحانی ترقی بمشیت اللہ اس تعلیم دین ہی میں

مضمّن ہے۔ اسے سن کر سکوت تو فرمایا؛ لیکن اور روحانی ترقی کے جذبہ صادق کے تحت حسب عادت اچانک حضرت مولانا یعقوب صاحبؒ کچھ روز غائب رہے۔

کچھ روز کے بعد واپس تشریف لائے، تو معلوم ہوا کہ اجمیر شریف گئے تھے، اور وہاں حضرت خواجہ غریب نوازؒ سے ان دونوں بزرگوں کا یہی شکوہ کیا کہ خود مجاہدات سے روحانی ترقی کر رہے ہیں، اور مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ: تیری ترقی تعلیم دین ہی ذریعہ ہوگی۔ اس پر حضرت خواجہ غریب نوازؒ کی بارگاہ سے القائی جواب یہ ہی ملا کہ: وہ دونوں صحیح کہتے ہیں، آپ کی ترقی روحانی عند اللہ اسی تعلیم میں مضمّن ہے۔

دیوبند واپسی کے بعد یہ تفصیل کسی کو نہیں بتائی، اس کے باوجود بوقت ملاقات حضرت الامامؒ نے فرمایا کہ: وہی بات جب بڑی سرکار سے بھی سامنے آئی، تو اب تو یقین ہو گیا ہوگا کہ ہم خدام جو کچھ عرض کرتے تھے، وہ سراپا اخلاص و خیر خواہی پر مبنی تھا۔

حضرت الامامؒ کے اس جملہ پر جہاں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کا چہرہ اعتراف کا اظہار کر رہا تھا، وہیں یہ جملہ حضرت الامامؒ کے عرفانی ارتقائے عظیم پر شاہد عدل بھی بن رہا تھا۔

(۱۴) بحر معرفت کے حقیقی غواص:

حضرت الامامؒ کی مقدس زندگی کے آخری لمحات میں یہ ہی امتیاز بھی آپ کی ولایت کاملہ کا مکمل مصداق بن کر سامنے آیا، کہ عالم نزع میں متوسلین و جہین نے تلقین شروع کی؛ لیکن حضرت الامامؒ انقباض کے ساتھ کبھی چہرہ دہنی جانب پھیر لیتے اور کبھی بائیں جانب، جس سے تقلین کنندگان تشویش و حیرت کے ملے جلے جذبات سے دوچار تھے، اور حضرت الامامؒ کے اس انقباض کی کوئی توجیہ نہیں کر پارہے تھے، کہ اس وقت حضرت الامامؒ کے بحر معرفت کے شناور، رفیق لبیب، فقیہ الاسلام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ تشریف لے آئے، اور تلقین بند کرا کے خود حضرت الامامؒ کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھ گئے، چند لمحے بعد وقت موعود آ پہنچا، اور حضرت الامامؒ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔

اس کے بعد متوسلین نے بوقت تلقین حضرت الامامؒ کے انقباض کے بارے میں استفسار کیا، تو حضرت فقیہ الاسلامؒ نے فرمایا کہ: میرے بھائی اپنی قوت معنوی سے مسمی، یعنی ذات بابرکات حق تک تک واصل ہو چکے تھے، اور آپ لوگ تلقین کے ذریعہ اسم کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ عروج سے نزول ہی طرف لانا ہے۔

ظاہر ہے کہ اسے موجب انقباض ہونا ہی چاہیے تھا، وہی ہوا۔ تلقین بند کرنے کے بعد انقباض ختم

ہو گیا، اور ان شاء اللہ! وہ مقبولیت کے ساتھ اپنے رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے۔

(۱۵) زعفران زار تھی فضالحد سے تیری:

اختتامِ کلام پر وفات کے بعد کے اس عظیم قرینہ مقبولیت پر ایک خاص واقعہ کا ذکر اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس کا بھی اس وقت کوئی جاننے والا موجود نہیں ہے۔ یہ واقعہ میرے نانا خسر جناب شیخ حامد حسن صاحب مرحوم نے غالباً ۱۹۵۴ء میں بطور خاص مجھے بلا کر بالمشافہ سناتے ہوئے فرمایا کہ: اس وقت حضرت الامام مولانا محمد قاسم صاحب گودکینے والوں میں شاید میرے سوا کوئی زندہ نہیں ہے، اور حضرت الامام کی وفات کے وقت میری عمر چودہ سال کی تھی، وفات کی اطلاع پر پورے شہر کے ہر مسلمان گھرانے میں ماتم کی کیفیت تھی۔ میں نماز جنازہ اور تدفین میں بھی حاضر رہا۔ قبرستان قاسمی کی زمین پر سب سے پہلی قبر بھی حضرت الامام ہی کی بنی تھی۔ جنازہ جب قبرستان میں پہنچا، تو قبر ایک عجیب و غریب دل لہانے والی حیرتناک نہایت تیز خوش بو پورے قبرستان میں پھیلی ہوئی تھی، جس کے بارے میں تمام لوگوں کی زبانوں پر یہی الفاظ تھے کہ: قبر کی یہ حیرتناک اور دل کش خوش بو حضرت الامام کی عند اللہ مقبولیت کی واضح دلیل ہے۔

اس غیر معمولی خوش بو کی وجہ سے لوگوں نے قبر سے نکلی ہوئی مٹی مٹھیاں بھر کر لے لیں، تو میں بھی مٹی میں وہ مٹی لے کر گھر واپس آیا، اور اپنی والدہ سے سارا واقعہ سنایا، تو انہوں نے کہا کہ: تو بھی مٹی لایا ہے، یا نہیں؟ میں نے کہا کہ: لایا ہوں۔ وہ مٹی میں نے دی، تو انہوں نے اسے اپنے دوپٹے کا پلا پھیلا کر بڑے احترام سے لیا، اور فوراً اس کو اندر لے جا کر صندوق میں محفوظ کر دیا۔ میرا بچپن تھا؛ البتہ کانوں میں پڑی یہ بات یاد پڑتی ہے کہ والدہ نے اس مٹی کو اپنے ساتھ دفن کرنے کی وصیت کسی کو کی تھی۔

احقر کے لیے ایک زائر حضرت الامام النانو توی قدس سرہ سے ملاقات ایک سعادتِ کبریٰ ہے، جس پر اس کے سوا اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ:

حرف از زبان یار شنیدن چه خوش بود
یا از زبان آن کہ شنیدن از زبان دوست

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

پروفیسر محمد ایوب قادری مرحوم

پروفیسر محمد ایوب قادری مرحوم صاحب قلم بزرگ تھے۔ بہت سی علمی کتابوں کے تراجم آپ کے قلم سے یادگار ہیں۔ آپ کو بزرگانِ دیوبند سے گہرا تعلق تھا، اور بہت سے بزرگوں پر آپ نے قلم بھی اٹھایا۔ ذیل میں موصوف کا یادگار مضمون پیش ہے۔ (نعمان)

ابتدائی حالات:

قصبہ نانوتہ کے اکابر میں مولانا محمد قاسمؒ نے جس قدر شہرت پائی، اتنی کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا سبب اُن کا وہ عظیم کارنامہ ہے، جو آج بھی ”دارالعلوم دیوبند“ کی شکل میں موجود ہے، اور علوم اسلامی کی گراں قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی، ابن شیخ اسد علی، ابن غلام شاہ، شعبان ۱۲۴۰ھ (۱۸۲۴ء) میں قصبہ نانوتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تاریخی نام خورشید حسین^(۱) ہے۔ ان کے والد شیخ اسد علی مولانا مملوک العلی نانوتوی کے ہم عمر تھے، اور ان کے ہم راہ تحصیل علم کی غرض سے دہلی گئے تھے؛ لیکن علم سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے فارسی کی چند کتابوں سے آگے نہ بڑھ سکے اور وطن واپس آ گئے، اپنے کاشت کاری کے کاموں میں لگ گئے۔ اُن کے عادات و اطوار بھی قصباتی لوگوں کی طرح تھے۔ ایک موقع پر مولانا محمد قاسمؒ کے نہایت بے تکلف دوست مولانا فیض الحسن سہارن پوریؒ (وفات: ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۷ء) نے اسی وجہ سے ان پر ”پوروستانی“ کی پھبتی کسی تھی^(۲)۔ ایسے باپ کو اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد قاسمؒ جیسا گوہر شہب چراغ عطا فرمایا کہ جس کی ضیاء ریوں سے ایک عالم مستنیر (روشنی طلب کرنے والا) ہوا۔

تعلیم:

مولانا محمد قاسم کی تعلیم کا آغاز نانوتہ ہی میں ہوا، وہیں انہوں نے قرآن کریم اور ابتدائی تعلیم ختم کی۔

(۱) سوانح عمری مولانا محمد قاسمؒ، از مولانا محمد یعقوب نانوتوی، ص: ۲۔

(۲) ارواحِ ثلاثہ، ص: ۲۴۰۔

اتفاق سے اسی زمانے میں ان کے دادا غلام شاہ اور تفضل حسین سے جھگڑا ہوا، جس میں مولانا محمد قاسم کے ماموں فصیح الدین ابن وجیہہ الدین کے ہاتھ سے تفضل حسین مارے گئے۔ مولانا محمد قاسم کو دیوبند بھیج دیا گیا۔ یہاں انہوں نے کچھ دنوں مولوی مہتاب علی کے مکتب میں اور شیخ نہال احمد سے پڑھا۔ پھر اپنے نانا کے پاس سہارن پور چلے گئے، جو وہاں وکیل تھے۔ سہارن پور میں انہوں نے مولوی محمد نواز سے عربی کے ابتدائی رسالے پڑھے۔ ۱۲۵۹ھ/ (۱۸۴۳ء) میں مولوی صاحب کے نانا کا انتقال ہو گیا۔ مولانا محمد قاسم نے دیوبند اور سہارن پور میں رہ کر فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھ لیں۔ ۲ محرم ۱۲۶۰ھ/ (۲۳ جنوری ۱۸۴۴ء) کو مولانا مملوک العلیٰ ان کو اور اپنے صاحب زادے مولانا محمد یعقوب کو تعلیم کی غرض سے دہلی لے گئے۔ ۳ محرم ۱۲۶۰ھ/ (۲۵ جنوری ۱۸۴۴ء) کو مولانا نے کافی شروع کیا (۱)، پھر مولانا محمد قاسم کو دہلی کالج میں داخل کر دیا؛ مگر مولانا محمد قاسم امتحان میں شریک نہ ہوئے۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی لکھتے ہیں (۲):

”والد مرحوم (مولانا مملوک العلیٰ) نے مولوی (محمد قاسم) صاحب کو مدرسہ عربی سرکاری میں داخل کیا..... جب امتحان سالانہ کے دن ہوئے مولوی صاحب امتحان میں شریک نہ ہوئے اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ سب اہل مدرسہ کو علی الخصوص ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہ اس وقت میں مدرسہ اول انگریزی تھے، نہایت افسوس ہوا“ (۳)۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے حساب اور اقلیدس کا نصاب قلیل مدت میں ختم کر لیا کہ طلباء اور اساتذہ دونوں کو حیرت ہوئی؛ بلکہ ماسٹر رام چندر نے تو مولوی ذکاء اللہ کے ذریعے چند سوال بھیج کر بالواسطہ امتحان بھی لیا اور مولانا اس میں کامیاب ہوئے۔ مولانا محمد قاسم نے علوم متداولہ کی تکمیل مولانا مملوک العلیٰ اور مفتی صدر الدین آزر دہ سے کی، اور علم حدیث مولانا احمد علی سہارن پوری اور شاہ عبدالغنی مجددی سے حاصل کیا۔ مطبع احمد کی ملازمت:

مولانا نانوتوی کے تلمیذ حکیم منصور علی خاں مراد آبادی نے بہ صراحت بتایا ہے کہ صحیحین اور سنن ثلاثہ شاہ عبدالغنی مجددی سے پڑھیں، اور سنن ابی داؤد مولانا احمد علی سہارن پوری سے پڑھی (۴)۔

(۱) یہ تمام واقعات ’سوانح عمری مولانا محمد قاسم‘: ص ۴، ۵ سے ماخوذ ہیں۔ (قادری)

(۲) مولانا محمد قاسم نانوتوی کے دہلی کالج کے طالب ہونے کے متعلق تفصیل سے بحث ہم نے مولانا محمد احسن نانوتوی کے ’تعلیم‘ کے عنوان میں کی ہے۔ (قادری)

(۳) سوانح عمری مولانا محمد قاسم، ص: ۶، ۵۔

(۴) مذہب منصور: ج ۲، ص ۸۲-۱۸۱۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے طالب علمی کے زمانے ہی میں مولانا احمد علی سہارن پوری کے مطبع احمدی (دہلی) میں تصحیح وغیرہ کے سلسلے میں ملازمت کا تعلق پیدا کر لیا تھا^(۱)، اور پھر ان ہی تعلقات کی بنا پر مولانا نانوتوی نے مولانا سہارن پوری سے سنن ابوداؤد پڑھی ہوگی۔ مولانا نانوتوی کے خاص ہم درس اور رفیق مولانا رشید احمد گنگوہی تھے۔ مولانا گنگوہی کے متعلق یقینی طور سے معلوم ہے کہ بہ سلسلہ تعلیم ان کا دہلی میں قیام چار سال رہا اور ۱۲۶۵ھ (۱۸۴۹ء) میں وہ فارغ ہو کر وطن چلے گئے^(۲)۔

ہمارا خیال یہ ہے کہ اسی زمانے میں مولانا نانوتوی بھی فارغ التحصیل ہو چکے ہوں گے؛ اس لیے کہ ۱۲۷۶ھ (۱۸۵۶ء) میں صحیح بخاری کا مکتبہ نسخہ مطبع احمدی دہلی سے شائع ہوا^(۳)، اور اس میں مولانا نانوتوی نے تصحیح و تفسیر کے فرائض انجام دیے تھے۔ لہذا مولانا نانوتوی کا ۱۲۶۷ھ (۱۸۵۱ء) سے قبل فارغ التحصیل ہونا ضروری ہے۔ خیال یہ ہے کہ ۱۲۶۵ھ (۱۸۴۹ء) ہی میں مولانا نانوتوی بھی فارغ ہوئے ہوں گے، اس کے بعد ان کا تعلق بہ صیغہ تدریس مفتی صدر الدین آزرہ کی درس گاہ مدرسہ دارالبقاء سے ہو گیا، جس کو مؤلف ”تذکرہ علمائے ہند“ نے غلطی سے مدرسہ انگریزی واقع دہلی لکھ دیا ہے^(۴)۔ ممکن ہے مفتی صدر الدین آزرہ کے سرکاری تعلقات کی بنا پر یہ بات لکھی گئی ہو؟ مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے مدرسہ دارالبقاء کے تعلق کا ذکر بہم الفاظ میں کیا ہے^(۵)۔ غرض مولانا نانوتوی فارغ التحصیل ہونے کے بعد دہلی میں ہی تدریس و تصحیح کتب کے کام میں لگ گئے تھے۔

تخصیص بخاری:

مولانا احمد علی سہارن پوری نے ۱۲۶۲ھ (۱۸۴۶ء) میں حجاز سے واپس آ جانے کے بعد دہلی میں ایک پریس ”مطبع احمدی“ کے نام سے قائم کیا تھا، اور اس مطبع سے بالخصوص کتب حدیث کی اشاعت کا خوب کام ہوا۔ مطبع احمدی سے ۱۲۶۵ھ (۱۸۴۹ء) میں جامع ترمذی، ۱۲۶۷ھ (۱۸۵۱ء) میں صحیح بخاری^(۶) اور ۱۲۷۱ھ (۱۸۵۵ء) میں مشکوٰۃ المصابیح نہایت اہتمام سے شائع ہوئیں۔

(۱) سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی، ص: ۶۔

(۲) تذکرہ رشید، ج: ۱، ص: ۳۵۔

(۳) حیات شبلی، ص: ۸۵۔

(۴) مولوی رحمان علی، تذکرہ علمائے ہند، فارسی، (الہند: نول کشور پریس، لکھنؤ، ۱۹۱۴ء)، ص: ۲۱۰۔

(۵) سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی، ص: ۶۔

(۶) حیات شبلی، صفحہ: ۸۵۔

صحیح بخاری کی تصحیح و تخریب میں مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بھی شریک رہے اور اس کام کو انہوں نے بہ احسن وجوہ انجام دیا، جس سے حدیث میں ان کی ژرف نگاہی، درک اور مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ لکھتے ہیں:

”اس زمانے میں جناب مولوی احمد علی صاحب سہارن پوری نے تخریب اور تصحیح بخاری شریف کی کہ پانچ چھ سپارے آخر کے باقی تھے، مولوی صاحب (محمد قاسم نانوتوی) کے سپرد کیا۔ مولوی صاحب نے اس کو ایسا لکھا ہے کہ اب دیکھنے والے دیکھیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں بعض لوگوں نے جو مولوی صاحب کے کمال سے آگاہ نہ تھے، جناب مولوی احمد علی صاحب کو بہ طور اعتراض کہا تھا کہ آپ نے یہ کام کیا کہ آخر کتاب کو ایک نئے آدمی کے سپرد کیا؟ اس پر مولوی احمد علی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ بدوں سمجھے بوجھے ایسا کروں اور پھر مولوی صاحب کا تخریب ان کو دکھلایا۔ جب لوگوں نے جانا وہ جگہ بخاری میں سب جگہ سے مشکل ہے۔ علی الخصوص تائید مذہب حنفیہ کا جو اول سے التزام ہے اور اس جگہ پر امام بخاریؒ نے اعتراض مذہب حنفیہ پر کیے ہیں، اور ان کے جواب لکھنے معلوم ہے کہ کتنے مشکل ہیں۔ اب جس کا جی چاہے اس جگہ کو دیکھ اور سمجھ لے کہ کیسا حاشیہ لکھا ہے، اور اس حاشیہ میں یہ بھی التزام تھا کہ کوئی بات بے سند کتاب کے محض اپنے فہم سے نہ لکھی جائے“ (۱)۔

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا تعلق مطبع احمدی سے کب تک رہا؟ اس کے متعلق کوئی یقینی معلومات نہیں ملتیں؛ مگر مطبع احمدی دہلی میں انقلاب ۱۲۷۳ھ/۱۸۵۷ء تک قائم رہا۔ اس انقلاب میں یہ مطبع ختم ہو گیا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جب تک مطبع رہا، اسی وقت تک اس مطبع سے مولانا محمد قاسم کا تعلق رہا ہوگا۔

انقلاب ۱۸۵۷ء اور حج بیت اللہ:

مولانا محمد قاسمؒ نے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مردانہ وار حصہ لیا، اور اس کے شدائد و مصائب بھی بھگتے۔ بوڑھی، گمٹھلہ، لاڈوہ، پنج لاسہ، جمنپار کے مواضع میں روپوش رہے۔ اسی روپوشی کے سلسلے میں ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۲۷۷ھ/۲۹ نومبر ۱۸۶۰ء میں نانوتہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ خاص طور سے رفیق سفر رہے۔ مولانا نانوتویؒ کا یہ سفر نانوتہ سے فیروز پور تک خشکی سے اور فیروز پور سے گھوڑا باری (کراچی) تک کشتیوں کے ذریعے ہوا۔

۱۲۸۵ھ/ (۱۸۶۹ء) میں منشی ممتاز علی صاحب ہجرت کے ارادے سے جاز گئے تھے؛ مگر دوسرے سال

(۱) سوانح عمری مولانا محمد قاسمؒ، ص: ۷۶۔

ہندوستان واپس آ گئے، اور اس مرتبہ انہوں نے اپنا پریس ”مطبع مجتہائی“ کے نام سے دہلی میں قائم کیا، اور مولانا محمد قاسم کو مطبع میں تصحیح وغیرہ کا کام کرنے کے لیے دہلی بلا لیا۔ چنانچہ مولانا نانوتوی نے تصحیح و تدریس کا کام انجام دیا۔ مطبع مجتہائی سے ۱۲۸۶ھ (۱۸۷۰ء) میں ایک حمائل شریف شائع ہوئی، جس کی تصحیح مولانا نانوتوی نے فرمائی ہے۔ مولوی عبدالاحد مرحوم لکھتے ہیں:

”خداوند! آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ حمائل شریف اب تیسری دفعہ اس مطبع مجتہائی دہلی میں چھپی۔ ایک دفعہ توشی محمد ممتاز علی زہت رقم مہاجر کی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھی، اور قاسم الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے اس کی تصحیح فرمائی،“^(۱)۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس حمائل کی طباعت کے سلسلے میں دو قطععات تاریخ لکھے ہیں، جو

درج ذیل ہیں:

(۱)

حمائل کز شرف دارد شرف بر حاصل کا نہا
کہ ایں جا اسے وبر جاں است صد گونہ بلا زانہا
نوشت و طبع زد نزہت رقم ممتاز علی، قاسم
صحیح کرد زان گردید تعویذ دل و جانہا

(۲)

چھاپی وہ حمائل کہ اگر جان کے لب ہوں
بے ساختہ بول اٹھے کہ مرغوب چھپی ہے
میں نے بھی کہا مدح میں اور کیوں کر نہ کہیے؟
کہتے ہیں بہ تکرار عدد خوب چھپی ہے
ایک راحت دل راحت دل پر ہے مضاعف
کیا لکھی کیا عمدہ خوش اسلوب چھپی ہے
کیا کہنے حمائل کے بہت خوب ہی چھپی ہے
کیا کہنے ہیں پاکیزہ بہت خوب چھپی ہے^(۲)

(۱) خاتمۃ الطبع، حمائل شریف، مطبع مجتہائی، دہلی، ۱۳۳۰ھ، ص: ۲۹۔

(۲) خاتمۃ الطبع، ص: ۳۱۔

مطبعِ مجتہبائی میرٹھ سے تعلق:

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ۱۲۷۸ھ/۱۸۶۱ء میں سفر حج سے واپس آئے۔ اب حالات کچھ سازگار ہو گئے تھے، اور معافی کا اعلان عام ہو چکا تھا۔ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ مطبعِ مجتہبائی میرٹھ میں تصحیح و غیرہ کے سلسلے میں ملازم ہو گئے۔ اس مطبع کے مالک منشی ممتاز علی ابن شیخ امجد علی تھے، جو اپنے زمانے کے مشہور خطاط تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ فن خوش نویسی میں بہادر شاہ ظفر کے شاگرد تھے، اور ”نزہت رقم“ ان کا لقب تھا^(۱)۔ مولانا محمد قاسم سے ان کے پہلے سے تعلقات تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ منشی ممتاز علیؒ نزہت رقم، مولانا احمد علی سہارن پوریؒ کے مطبعِ دہلی میں ملازم ہوں گے، اور وہیں ان کے تعلقات مولانا نانوتویؒ سے ہوئے ہوں گے۔ مولانا نانوتویؒ ۱۲۸۵ھ (۱۸۶۹ء) تک اس مطبع سے وابستہ رہے۔ اسی سال مولانا نانوتویؒ اور منشی ممتاز علیؒ مالک مطبع حج بیت کو تشریف لے گئے۔ منشی ممتاز علیؒ ہجرت کے ارادے سے گئے تھے؛ اس لیے وہ مطبع میرٹھ ختم کر کے گئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ حج بیت اللہ سے واپس آ کر مطبع ہاشمی میرٹھ میں کام کرنے لگے۔ میرٹھ کے قیام کے زمانے میں مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، مولانا عبدالجلیل علی گڑھیؒ (شہادت: ۱۸۵۷ء) کے فرزند مولوی محمد اسماعیلؒ (وفات: شوال ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۴ء) کو بخاری پڑھانے کی غرض سے علی گڑھ گئے، نو مہینے مولانا نانوتویؒ کا قیام علی گڑھ میں رہا^(۲)۔

دارالعلوم کا قیام:

۱۸۵۷ء میں سقوطِ دہلی کے بعد اسلامی درس گاہوں اور مدارس کو سخت نقصان پہنچا۔ بہت سے علما ختم ہو گئے، کچھ حجاز وغیرہ چلے گئے؛ مگر شاہ محمد اسحاق دہلویؒ کے سلسلے کے بعض علما کو ایک درس گاہ قائم کرنے کا خیال ہوا۔ مولوی فضل الرحمنؒ، مولوی ذوالفقار علیؒ اور حاجی محمد عابد حسین صاحبؒ (وفات: ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء) نے یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کریں^(۳)۔ چنانچہ ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۷ء کو دیوبند کی مشہور ”چھتہ والی مسجد“ میں ”انار“ کے درخت کے نیچے کھلے صحن میں اس مدرسے کا آغاز ہوا، جس کی سرپرستی اور راہنمائی مولانا محمد قاسمؒ نے کی۔

(۱) مولانا مناظر احسن گیلانی، سوانحِ قاسمی، ج: ۱، ص: ۵۳۳۔

(۲) ابوبکی امام خاں نوشہروی ہزارم علمائے اہل حدیث، ص: ۳۲۳-۳۲۵، (دہلی ۱۹۳۸ء)۔

(۳) سوانحِ عمری مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، ص: ۱۴۔ یہ مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ کا بیان ہے۔ مولانا محمد میاں دیوبندی نے بنیان میں حاجی عابد حسینؒ کے علاوہ مولوی مہتاب علیؒ اور شیخ نہال احمدؒ کا نام لیا ہے۔ ملاحظہ ہو علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے، ج: ۱، ص: ۹-۶، دہلی ۱۹۴۷ء (قادری)۔

اس درس گاہ کے سب سے پہلے طالب علم محمود (شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ) اور پہلے استاد ملامحمدؒ تھے۔ چندے کے لیے سب سے پہلے جس نے رومال پھیلا یا اور جس نے سب سے پہلے چندہ دیا، وہ حاجی عابد حسینؒ تھے۔ تھوڑی دیر میں تقریباً چار سو روپے جمع ہو گئے۔ ۱۹ محرم کو ایک اشتہار کے ذریعے قیام مدرسے کا اعلان کیا گیا۔ پہلے سال کے اختتام تک طلبہ کی تعداد اٹھتر ہو گئی، جس میں بیرون ہند کے طلبہ بھی شامل تھے۔ طلبہ کے اضافے کے ساتھ مدرسین کا بھی اضافہ ہوا، اور چار مدرس اور بڑھائے گئے۔ مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ کو صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ چند ہی سال میں چھتہ کی مسجد ناکافی ثابت ہوئی، تو ۱۲۹۰ھ/۱۸۷۲ء میں مدرسہ جامع مسجد (دیوبند) میں منتقل ہو گیا؛ مگر جلد ہی یہ جگہ بھی ناکافی ثابت ہوئی، تو مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے دارالعلوم کے لیے آبادی سے باہر ایک کشادہ اور وسیع عمارت کی تجویز پیش کی، اور قطعہ اراضی خریدنے کے بعد ۲ ذی الحجہ ۱۲۹۲ھ/۳۰ دسمبر ۱۸۷۵ء کو جمعہ کے دن موجودہ عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ مولانا احمد علی سہارن پوریؒ، مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حاجی عابد حسینؒ اور مولانا محمد مظہر کاندھلویؒ نے علی الترتیب ایک ایک اینٹ رکھی (۱)۔ مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ نے مادہ تاریخ تعمیر ”اشرف عمارات“ سے نکالا، جس سے ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء برآمد ہوتے ہیں۔ چوں کہ تعمیر کا سال آئندہ سال ہی شروع ہوا؛ اس لیے ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء کو آغاز تعمیر قرار دیا گیا (۲)۔

اس مدرسے نے یومافیوماً ترقی کی۔ ۳۱ جنوری ۱۸۷۵ء بہ روز یک شنبہ لیفٹیننٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمد انگریز مسمی پامر نے اس مدرسے کو دیکھا، تو اس نے نہایت اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے معائنہ کی چند سطور درج ذیل ہیں (۳)۔

”جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپیہ کے صرف سے ہوتا ہے، وہ یہاں کوڑیوں میں ہو رہا ہے۔ جو کام پرنسپل ہزاروں روپیہ ماہانہ تنخواہ لے کر کرتا ہے، وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپیہ ماہانہ پر کر رہا ہے۔ یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں؛ بلکہ موافق سرکار، مدد و معاون سرکار ہے۔ یہاں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسے آزاد اور نیک چلن (سلیم الطبع) ہیں کہ ایک کو دوسرے سے کچھ واسطہ نہیں۔ کوئی فن ضروری ایسا نہیں، جو یہاں تعلیم نہ ہوتا ہو۔ صرف مسلمانوں کے لیے تو اس سے

(۱) یا تو یہ مولانا محمد مظہر نانوتویؒ ہوں گے؛ ورنہ مولانا مظہر حسین کاندھلوی ہوں گے۔ (قادری)

(۲) تاریخ دیوبند: ص ۸۲؛ مگر مولانا محمد میاں نے حاجی عابد حسینؒ، مولانا نانوتویؒ اور مولانا گنگوہیؒ کے علاوہ چوتھانام میاں جی منے شاہ صاحبؒ کا لکھا ہے۔ (علمائے حق.....: ج ۱، ص ۸۰)

(۳) اس سلسلے میں رافٹ کا ایک مقالہ ”تحریک دیوبند“ مجریہ روزنامہ ”انجام“ کراچی ۲۴ مارچ ۱۹۶۴ء ملاحظہ ہو۔ (قادری)

بہتر کوئی تعلیم اور تعلیم گاہ نہیں ہو سکتی، اور میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ غیر مسلمان بھی یہاں تعلیم پائے، تو خالی نفع سے نہیں۔ اے صاحب! سنا کرتے تھے کہ ولایت انگلستان میں اندھوں کا مدرسہ ہے، یہاں آنکھوں سے دیکھا کہ دو اندھے تحریر اقلیدس کی شکلیں کف دست پر ایسی ثابت کرتے ہیں کہ باید و شاید۔

دارالعلوم دیوبند آج برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی سب سے بڑی دینی درس گاہ ہے، اور بین الاقوامی شہرت و عظمت کا مالک ہے۔

۱۲۸۵ھ (۱۸۶۹ء) میں مولانا محمد قاسم دوبارہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ بعض رفقا مولانا نانوتوی کے ہم راہ تھے (۱)۔

پادری تارا چند سے مناظرہ:

برصغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کے ہم دوش مذہب عیسوی نے بھی فروغ حاصل کیا، اور ہر ممکن صورت سے اس مغلوب ملک کو مذہبی حیثیت سے بھی فتح کرنے کی کوشش کی گئی، اور کمپنی کی تاسید و اعانت سے ملک کے طول و عرض میں مسیحی تبلیغ و تنظیم کے آثار قائم کیے گئے، اور انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد تو اس سلسلے کو بہت وسعت ہوئی۔ پادری بازاروں، میلوں اور عام مجموعوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کرنے لگے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دہلی کے قیام کے زمانے میں جب یہ صورت حال دیکھی، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ: وہ اسی طرح کھڑے ہو کر بازار میں وعظ کہا کریں، اور پادریوں کا رد کریں، اور ایک روز خود بھی بغیر تعارف اور اظہار نام مجمع میں پہنچے، اور ایک پادری تارا چند سے مناظرہ کیا، اور اس کو برسر بازار شکست دی۔ اس کے بعد ان کا تعارف مشہور مناظر اسلام ابوالمصور ناصر الدین علی دہلوی (وفات: ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء) سے ہوا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ ربیع الاول ۱۲۹۲ھ تا جمادی الثانیہ ۱۲۹۲ھ (اپریل تا اگست ۱۸۷۵ء) کے درمیان کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نشی ممتاز علی کے مطبع مجتہائی دہلی میں مقیم تھے۔

میلہ خدا شناسی:

انگریزی حکومت نے ایک خطرناک سازش یہ کی کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاکھڑا کیا۔

(۱) سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی، ص: ۲۔ تعجب ہے مؤلف ”تذکرہ مشائخ دیوبند“ نے اس حج کا ذکر نہیں کیا۔ (تذکرہ مشائخ دیوبند، ص: ۱۳۸۔)

ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل رہی تھی۔ انگریزوں نے اپنی پالیسی کے تحت ہندوؤں کو بڑھایا اور مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندو آگے بڑھ گئے، تو ان کو مذہبی برتری کی راہ سمجھائی، اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں مناظرے کے لیے تیار کیا، اور اس کے مواقع بھی بہم پہنچائے گئے کہ ہندو، مسلمانوں سے کھلے عام مناظرے کریں۔

شاہ جہاں پور (یو. پی.) کے قریب چاند پور گاؤں میں یہاں کے زمین دار پیارے لال کبیر پنٹھی، پادری نولس کی سربراہی اور رابرٹ جارج گبری کلکٹر شاہ جہاں پور کی تائید و اجازت سے ۷، ۸ مئی ۱۸۷۶ء کو ایک ”میلہ خدا شناسی“ منعقد ہوا، جس میں عیسائی، ہندو اور مسلمان تینوں مذہب کے نمائندوں کو بہ ذریعہ اشتہارات دعوت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کی حقانیت کو ثابت کریں۔ مولانا محمد منیر نانوتوی اور مولوی الہی بخش رنگیں بریلوی کی تحریک پر مولانا محمود حسن، مولوی رحیم اللہ بجنوری اور مولانا فخر الحسن صاحب کے ہم راہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اس میلے میں پہنچے۔ مولانا نانوتوی کے علاوہ مولانا ابوالمنصور دہلوی، مرزا موجد جاندرہری، مولوی احمد علی دہلوی، میر حیدر علی دہلوی، مولوی نعمان ابن لقمان اور مولوی رنگیں بریلوی بھی شریک ہوئے، اور ان تمام علما نے اس میلے میں تقاریر کیں، اور ان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ”ابطال تثلیث و شرک اور اثبات توحید پر ایسا بیان کیا کہ حاضرین جلسہ مخالف و موافق مان گئے۔ ایک اخبار لکھتا ہے:

”۸ مئی سنہ حال (۱۸۷۶ء) کے جلسے میں مولانا قاسم صاحب نے درس دیا اور فضائل اسلام بیان کیے۔ پادری صاحب نے تثلیث کا بیان عجیب طور سے ادا کیا کہ ایک خط میں تین اوصاف پائے جاتے ہیں، طول، عرض، عمق، سو تثلیث ہر طرح ثابت ہے۔ مولوی موصوف نے اس کا رد اسی وقت کر دیا۔ پھر پادری صاحب اور مولوی صاحب تقدیر کے معاملے میں بحث کرتے رہے، اس میں جلسہ برخاست ہو گیا۔ تمام قرب و جوار اور چاروں طرف شور و غل مچ گیا کہ مسلمان جیت گئے۔ جہاں ایک عالم اسلام کا کھڑا ہوتا، اس کے ارد گرد ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے تھے۔ اول روز کے جلسے میں جو اعتراضات اہل اسلام کے تھے، ان کا جواب عیسائیوں نے کچھ نہ دیا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کے جوابات حرف بہ حرف دیے اور فتح یاب ہوئے“ (۱)۔

دوسرے سال مارچ ۱۸۷۷ء میں یہ میلہ پھر منعقد ہوا، اب کی مولانا محمد قاسم نانوتوی کو اسٹیشن سے مولوی حفیظ اللہ خاں وغیرہ لے گئے، اور مولوی عبدالغفور کے مہمان ہوئے۔ اس مرتبہ منشی اندرمن مراد آبادی

(۱) خیر خواہ عالم، دہلی، ۱۹ مئی ۱۸۰۰ء، بہ جوالہ تاریخ صحافت: ج ۲ کا حصہ اول، ص ۴۲-۴۳۔

اور آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند جی (وفات: ۱۸۸۳ء) بھی شریک ہوئے۔ دیانند جی نے سنسکرت آریہ ہندی میں تقریر بھی کی۔ پادری نولس نے ایک دوسرے پادری اسکاٹ کو بھی بلایا تھا۔ مولانا محمد قاسم کے ہم راہ مولوی محمد علی پچھرا یونی بھی تھے۔ مولانا محمد قاسم کی تقاریر بحث و جدواں اور توحید اور تخریف پر ہوئیں اور نہایت کامیاب رہیں۔

اس مرتبہ علمائے اسلام کے طعام و قیام کے فرائض محمد طاہر موتی میاں^(۱) نے انجام دیے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ”میلہ خدائشناسی“ میں دونوں سال شریک ہو کر عیسائیوں اور ہندوؤں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ایک بات یہاں خاص طور سے غور طلب ہے کہ ”میلہ خدائشناسی“ شاہ جہان پور اعلان و اشتہار کے ساتھ دو سال منعقد ہوا، اور اس میں ایک طرح سے مذہب اسلام کو چیلنج کیا گیا تھا۔ شاہ جہان پور سے بریلی اور بدایوں بالکل قریب اور متصل اضلاع ہیں؛ مگر اس میلے میں علمائے بدایوں اور بریلی کی کسی دل چسپی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔

مناظرہ رڑکی:

شوال ۱۲۹۴ھ (اکتوبر ۱۸۷۷ء) میں مولانا محمد قاسم نانوتوی علمائے کرام کی ایک جماعت کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ربیع الاول ۱۲۹۵ھ (مارچ ۱۸۷۸ء) میں واپس ہوئے۔ واپسی میں جدہ سے مولانا نانوتوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وطن آ کر طبیعت کسی قدر سنبھل گئی؛ مگر مرض دفع نہ ہوا۔ اسی سال شعبان ۱۲۹۵ھ (اگست ۱۸۷۸ء) میں رڑکی سے اطلاع ملی کہ پنڈت دیانند جی یہاں پہنچے ہیں، اور مذہب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ مولانا نانوتوی باوجود کم زوری اور بیماری کے رڑکی پہنچے۔ ہر چند چاہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے گفتگو ہو جائے؛ مگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور رڑکی سے چل دیے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ایما پر مولانا فخر الحسن اور مولانا محمود حسن نے عام جلسوں میں تقریریں کیں اور پنڈت جی کو چیلنج دیا۔ مولانا نانوتوی نے پبلک جلسے میں ان کے اعتراضات کے جواب دیے، اور استقبال قبلہ کے جواب میں ایک رسالہ لکھا^(۲)۔

(۱) محمد طاہر عرف موتی میاں کو مولانا مناظر احسن گیلانی نے شاہ مدن شاہ آبادی (وفات: ۱۱۸۸ھ/۱۷۷۷ء) کی اولاد لکھا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ موتی میاں مولوی مدن (مجد الدین) (وفات: ۱۲۲۸ھ/۱۸۱۳ء) کے پڑپوتے تھے۔ موتی میاں ابن مولوی عبداللہ ابن مولوی نظام الدین ابن مولوی مجد الدین عرف مدن۔ ان مولوی مدن نے شاہ عبدالعزیز دہلوی سے علوم معقول پر مباحثہ کیا تھا۔ (ملاحظہ ہوتا رہن شاہ جہان پور، از میاں صبیح الدین: ص ۱۴۷-۱۵۷، لکھنؤ، ۱۹۳۲ء) (قادری)

(۲) ملاحظہ ہو: انتصار الاسلام، ص: ۷۲، ۷۳، دیوبند، ۱۹۵۲ء۔

اس کے بعد پنڈت دیانند جی میرٹھ پہنچے، انہوں نے وہاں بھی وہی انداز اختیار کیا۔ مسلمانان میرٹھ کی درخواست پر مولانا نانوتویؒ میرٹھ پہنچے۔ پنڈت جی نے وہاں بھی گفتگو نہ کی اور چلتے بنے۔ مولانا نانوتویؒ نے میرٹھ میں جلسہ عام میں تقریر کی اور اعتراضات کے جواب دیے۔

انتقال:

حج سے واپس آنے کے بعد مولانا نانوتویؒ کی بیماری کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ درمیان میں علاج اور دواؤں سے کچھ افاقہ ہو گیا؛ مگر مرض گیا نہیں، اور سانس کا دورہ شروع ہو گیا۔ ۳/ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۷ھ (۱۳/ اپریل ۱۸۸۰ء) بہ روز پنج شنبہ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا وصال ہوا۔ بعد مغرب اس ”خزانہ خوبی“ (۱) کو سپرد زمین کر دیا گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ!

مولانا نانوتوی نے دو صاحب زادے ”محمد ہاشم“، اور شمس العلماء حافظ ”احمد“ (وفات: ۳/ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۷ھ / ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۸ء) اور دو صاحب زادیاں ”اکرامن“، اور ”رقیہ“ یادگار چھوڑیں۔ محمد ہاشم کا جوانی میں مکہ معظمہ میں انتقال ہوا۔ حافظ احمد صاحب کے دو صاحب زادے مولوی محمد طاہر اور مولانا طیب ہوئے۔ مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند موجود ہیں۔

اکرامن کی شادی مولوی عبداللہ انبیٹوئی سے ہوئی، جو صدر شعبہ دینیات ایم۔ اے۔ او کالج (علی گڑھ) تھے۔ رقیہ کی شادی مولوی محمد صدیق گنگوہی سے ہوئی، جن کے صاحب زادے مولوی محمد عمر (ناظم متفرقات دارالعلوم دیوبند) ہیں (۲)۔

تصانیف:

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ تصانیف کثیرہ کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے ان مسائل پر قلم اٹھایا ہے، جو اس زمانے میں زیر بحث تھے؛ بلکہ مولانا نانوتویؒ کی تمام تر تصانیف کسی نہ کسی کے استفسار کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ مولانا نانوتویؒ کے مضامین اور بیان نہایت ادق اور مشکل ہیں۔ مولوی منصور علی خاں مراد آبادی لکھتے ہیں:

”میں نے جناب مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی کو خوب دیکھا ہے، اور ان کی تقریر بھی سنی ہے،

(۱) ”خزانہ خوبی“ سے ۱۲۹۷ھ سن نکلتا ہے۔ (نعمان)

(۲) مولانا محمد طیب صاحب نے سوانح قاسمی، ج ۱، ص: ۵۰۴ تا ۵۰۷ کے ایک طویل حاشیے میں مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی اولاد کی تفصیل درج کی ہے۔ (قادری)

اور ان کے خیالات اور اوصاف پر غور کیا ہے۔ ان کا ذہن مصنفین فلسفہ کے ذہن سے بھی عالی تھا۔ وہ ہر مسئلہ شرعی کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرنے پر اور مسئلہ فلسفی مخالف شرع کو دلائل عقلیہ سے رد کرنے پر ایسے قادر تھے کہ دوسرے کسی عالم کو میں نے ایسی قوت علمیہ اور بیانیہ والا نہیں دیکھا۔“

چنانچہ اسی قوت علمیہ اور قوت بیانیہ کی پوری پوری جھلک مولانا نانوتویؒ کی تصانیف میں ملتی ہے۔ منشی ممتاز علیٰ مالک مطبع مجتہائی دہلی نے ۱۲۹۲ھ (۱۸۷۵ء) میں مولانا نانوتویؒ کی تمام تر تصانیف کا ایک پروگرام بنایا، اور ”قاسم العلوم“ کے سلسلے کے تحت ان کو شائع کرنا شروع بھی کیا؛ مگر افسوس کہ یہ سلسلہ پورا نہ ہو سکا۔ قاسم العلوم کے صرف چار حصے شائع ہو سکے۔ اس میں گیارہ مکتوب (رسالے) شائع ہو سکے۔ ان کا پہلا حصہ ربیع الاول ۱۲۹۲ھ (اپریل ۱۸۷۵ء)، اور چوتھا حصہ جمادی الثانیہ ۱۲۹۲ھ (جولائی ۱۸۷۵ء) میں طبع ہوا۔ ان رسالوں کی تصحیح خود مولانا نانوتویؒ نے کی ہے، اور اس زمانے میں مولانا نانوتویؒ کا قیام دہلی ہی میں رہا۔ ہمارا خیال ہے کہ پادری تارا چند کا واقعہ بھی اسی زمانے ہوا ہوگا^(۱)۔

(۱) (مضمون ماخوذ از): ماہ نامہ الرحیم - حیدرآباد، دسمبر ۱۹۶۵ء، ص: ۳۰۵ تا ۳۱۶۔

حضرت مولانا نانوتویؒ کی سیرت ایک نظر میں

حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی ❁

دارالعلوم اور مدرسہ شاہی کی تاسیس:

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، اعلیٰ اللہ درجۃ، ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم کثیرہ، وافرہ، نافعہ اور اعمالِ صالحہ، اور اخلاقِ حسنہ سے بھرپور طریقے پر نوازا تھا۔ آپ کی زیادہ شہرت ”بانی دارالعلوم دیوبند“ کی وجہ سے ہوئی، اور آپ کے علوم کا کچھ حصہ آپ کی کتابوں سے امت تک پہنچا۔ آپ کی کتابوں کا سمجھنا چوں کہ بہت مشکل تھا، علما تک مشکل سے سمجھ پاتے تھے؛ اس لیے آپ کی تالیفات زیادہ معروف و مشہور نہ ہوئیں^(۱)۔ مولانا محمود حسن صاحب (شیخ الہند) رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: ”آبِ حیات“ (حضرت مولانا نانوتویؒ کی تصنیف) وغیرہ میں نے حضرتؒ سے سبقاً سبقاً پڑھی ہے۔ ”آبِ حیات“ کے کچھ اوراق حضرتؒ نے خود نکال دیے تھے کہ انہیں کوئی نہیں سمجھے گا۔

آپؒ نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ شریف کی چھت پر ہوں، اور میرے پاؤں کے نیچے سے نہر جاری ہے، جو کوفہ کی طرف سے آرہی ہے۔ اس خواب کی تعبیر دارالعلوم دیوبند کی تاسیس سے ظاہر ہوئی۔ کوفہ کی طرف سے نہر آنے میں حنفی مذہب کی تائید کی طرف اشارہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض پورے عالم میں پہنچ رہا ہے۔ مدرسہ مذکورہ سے ہزاروں علما، خطباء، مدرسین و مبلغین نکل کر پورے عالم میں پھیلے، اور جہالت کی اندھیری کو دور کر کے علوم اسلامیہ اور اعمالِ صالحہ کی شمع روشن کی۔ نہ صرف محدثین اور فقہاء اور مفتی کثیر تعداد میں مادر علمی دارالعلوم کی گود سے نکلے اور پلے اور بڑھے؛ بلکہ بڑی وافر تعداد میں مصنفین بھی پورے عالم میں پھیلے۔ ان مصنفین میں مفسرین بھی ہیں اور شراح حدیث بھی، کتبِ فقہ کے شارحین بھی، ادب عربی کے فضلا بھی اور معقولات کے مؤلفین بھی۔ ان حضرات کی تالیفات کو شمار کیا جائے، تو اندازہ ہے کہ ہزاروں تک پہنچے گی۔

❁ صاحبِ تفسیر ”انوار الیمان“

(۱) صاحبِ تحریر کی یہ بات کہ حضرت نانوتویؒ کی کتابیں اس لیے مشہور نہیں ہوئیں کہ وہ مشکل ہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ حضرت کی تصانیف مشہور تو ہوئیں؛ لیکن استفادہ مشکل ضرور معلوما ہوا۔ (نعمان)

تہا حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی تالیفات و مطبوعات اور مواعظ کو جمع کیا جائے، تو ایک ہزار کی لگ بھگ انہیں کی تعداد ہو جائے گی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور مفتاح الخیر بنا دیا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے:

”طُوبَى لِمَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِعْلَاقًا لِلْشَّرِّ“

دارالعلوم کے فضلا سے پورے عالم میں خیر بھی پھیلی اور پھیل رہی ہے۔ جہالت ڈوبی، شرک مٹا، بدعات بھی کافور ہوئیں۔

۱۲۸۳ھ (۱۸۶۶ء) میں دارالعلوم دیوبند کی تاسیس ہوئی، پھر چھ ماہ بعد مدرسہ مظاہر العلوم سہارن پور قائم کیا گیا، اس کے بانی مولانا سعادت علی سہارن پوری فقیہ تھے۔ مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر (جو حضرت حجۃ الاسلام کے استاذ بھی تھے) اس کا تاریخی نام سن تاسیس کے دس سال بعد ”مظاہر علوم“ تجویز کیا گیا۔ یہ نام تاریخی بھی ہے، جس سے ۱۲۹۲ھ کے عدد ظاہر ہوتے ہیں، اور مولانا محمد مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد جامعہ قاسمیہ مراد آباد عرف مدرسہ شاہی کی بنیاد پڑی۔

۱۲۹۶ھ (۱۸۷۹ء) میں حضرت مولانا عالم علی محدث کے انتقال کے بعد مراد آباد کے باخیر حساس قلوب میں ضرورت مدرسہ کا احساس پیدا ہوا۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ مراد آباد تشریف لائے ہوئے تھے۔ سب نے مل کر حضرت مولانا کی خدمت میں عرض داشت پیش کی کہ مراد آباد کی سرزمین دولت علمی سے خالی ہو چکی ہے، اگر چندے یہی حالت رہی تو دینی جذبات ختم ہو جائیں گے۔ حضرت دعا فرمادیں کہ خداوند کریم اہل مراد آباد کو دوبارہ علمی فیوض و برکات سے متمتع فرمائے۔ حضرت نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ اجابت درحق کے سامنے آئی اور کام بن گیا۔ حضرت نے حاضرین سے فرمایا کہ: بہ طرز دیوبند غریبوں سے تھوڑا تھوڑا چندہ مقرر کر لیا جائے، اور اصحاب ثروت بھی اس کا خیر میں حصہ لینا چاہیں، تو ان کو بھی شامل رکھا جائے۔ چنانچہ چندے کی اپیل کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے چندہ پیش کیا، وہ ایک بہشتی تھا، جس نے ایک پیسہ دیا، جو نہایت خوشی کے ساتھ قبول کیا گیا۔ (یہ بہشتی ایک پیسے میں کسی کے گھر پانی کی مشک ڈال کر آیا تھا) (۱)۔

(۱) مولانا سید محمود احمد صاحب (جو محلہ اصالہ پورہ مراد آباد کے رہنے والے تھے، اور مدرسہ شاہی میں اٹھارہ سال تک مہتمم رہے تھے) نے کلکتہ کے زمانہ قیام میں احقر کو بتایا تھا کہ بہشتی نے جو ایک پیسہ دیا تھا، وہ آج تک مدرسہ شاہی کے خزانے میں محفوظ ہے۔ (عاشق)

چند ہی روز میں تیس پینتیس روپے ماہ وار کا انتظام ہو گیا، اور حسب ہدایت حضرت اقدس حضرت کے تلمیذ رشید جامع محاسن صوری و معنوی حضرت مولانا سید احمد حسن امر و ہوی، قدس سرہ کا بہ مشاہرہ پینتیس روپیہ تقریر عمل میں آیا۔ یہ جامعہ قاسمیہ مراد آباد کی ابتدائی روداد ہے، جو مدرسہ شاہی کے نام سے مشہور ہے۔

شانِ تواضع:

حجۃ الاسلام مولانا نانو توی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تواضع سے نوازا تھا۔ اپنی ذات کو مٹا کر رکھتے تھے۔ لباس میں کوئی ایسی شان ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص عالم ہوگا۔ کھدر کے کپڑے، دھوتر کا لباس، سردی میں سر پر کن ٹوپ، چال ڈھال میں سادگی، اور ساتھ ہی مجلس میں سب ساتھیوں کے ساتھ ایک عام شخص کی طرح بیٹھنا، مجلس میں کوئی امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دینا، یہ تواضع کی خاص شان تھی۔ ایک موقع پر فرمایا کہ: میں جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں، اسی طرح مولویت کا دھبہ بھی مجھ پر لگا ہوا ہے؛ اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر یہ مولویت کی قید نہ ہوتی، تو قاسم کی خاک تک کا پتہ نہ چلتا۔ جانوروں کے گھونسلا بھی ہوتا ہے، میرے یہ بھی نہ ہوتا، اور کوئی میری ہوا تک نہ پاتا۔ وَلَنْعَمَ مَا قِيلَ:۔

بر کفے جامِ شریعت بر کفے سندانِ عشق
ہر ہوسِ ناکے نہ داند جامِ وسنداںِ باختم

انگریزوں نے ۱۲۹۲ھ/ اور ۱۲۹۳ھ/ (۱۸۷۵-۷۶ء) میں ”میلہ خدا شناسی“ کے عنوان سے ایک مجلس منعقد کرائی تھی، جس میں تمام مذاہب کے قائدین کو بلا یا تھا۔ یہ مجلس شاہ جہاں پور میں منعقد ہوئی تھی۔ اس مجلس کی شرکت کے لیے آپ شاہ جہاں پور میں تشریف لے جا رہے تھے، کوئی خادم ساتھ نہ تھا، استقبال سے بچنے کے لیے ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے اور پیدل چل کر شاہ جہاں پور پہنچے۔ راستے میں ندی پڑتی تھی، اسے پار کیا، تو پا جامہ بھیک گیا، جو گاڑھے کا تھا، اس کی جگہ چادر باندھ لی اور پا جامہ کولاٹھی پر ڈال کر کاندھے پر لٹکا کر چلتے رہے، تا کہ سوکھ جائے۔ شاہ جہاں پور پہنچے، تو ایک سرائے میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں اپنا نام ”خورشید حسن“ لکھوایا، جو آپ کا تاریخی نام تھا۔ ادھر تو یہ ہوا، اور ادھر استقبال کرنے والے اسٹیشن پر پہنچے، پوری ریل چھان ماری، کسی ڈبے میں پتہ نہ چلا۔ افسوس کرتے ہوئے واپس لوٹے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہر فرقی کے مناظر آگئے، ہمارا مناظر نہیں آیا۔ حیران ہو رہے تھے کہ مقابلے کے وقت کیا ہوگا؟ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک شخص نے کہا: ذرا سرائے میں چل کر تو دیکھیں، وہاں پہنچے، تو رجسٹر لکھنے والے سے پوچھا کہ

محمد قاسم نام کا کوئی آیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نام کا تو کوئی شخص نہیں آیا۔ جو لوگ تلاش میں نکلے تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا: ذرا مجھے رجسٹر تو دکھاؤ۔ جب مندرجہ نام دیکھنے لگے، تو ان میں ایک نام خورشید حسن لکھا تھا۔ حاضرین میں سے بعض افراد جانتے تھے کہ یہ آپ کا تاریخی نام ہے۔ کمرہ نمبر معلوم ہونے پر جا کر دیکھا، تو حضرت تشریف رکھتے تھے۔ سب کی جان میں جان آگئی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی (۱)۔

مولانا احمد علی محدث سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں مطبع احمدی کے نام سے ایک پریس قائم کیا تھا۔ اس زمانے میں صرف لیتھو پریس (۲) کا رواج تھا، (اب تو کمپیوٹر نے سب طریقے بھلا دیے) مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ہی کتابوں کے حواشی لکھتے تھے، اور خود ہی شائع فرماتے تھے۔ جلالین شریف، ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف کے جو حواشی رائج ہیں، اندازہ کیا جاتا کہ ان ہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف کا حاشیہ لکھنے کے بجائے انہوں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہر صفحے کے ذیل میں چھاپ دی۔ ہندو پاک میں مسلم شریف آج تک اسی طرح چھپ رہی ہے۔ بخاری شریف کا حاشیہ بھی ان ہی کا لکھا ہوا ہے۔ پچیس پاروں تک تو انہوں نے لکھا ہے، اور پانچ پاروں کے حواشی قاسم العلوم و الخیرات حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے لکھوائے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اپنا نام نہیں لکھا۔ مخلصین کی بھی کیا شان ہے، (دور حاضر کے محشی حضرات کو دیکھ لیجیے، ہر صفحے میں کئی کئی دفعہ نام اور علیست جتانے کا پروگرام سامنے رہتا ہے)۔

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع سے اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع سے بھرپور حصہ ملا۔

زہد و قناعت اور استغنا:

حضرت حجۃ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ میں شان تواضع تو نمایاں تھی ہی، زہد اور استغنا بھی بہت تھا۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اس وقت میرٹھ کے ایک پریس میں تصحیح کا کام کرتے تھے۔ دس روپے تنخواہ تھی۔ مدرسہ قائم کر کے اس کی سرپرستی تو فرمائی؛ لیکن نہ تنخواہ دار مدرس بنے، نہ مجلس شوریٰ کے رکن ہوئے، نہ صدر بنے۔ اسی زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے علم حاصل کیا۔

(۱) اس کے ہم معنی ”ارواحِ ثلاثہ“ میں ایک اور حکایت بھی ہے۔ دیکھیے: حکایت نمبر ۲۸۴۔ (عاشق)

(۲) لیتھو کی کتابت پیلے رنگ کے کاغذ پر ہوتی تھی، اور اسی سے پلیٹیں بنا کر کتاب چھاپی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کتاب چھپنے کے بعد وہ

کتاب اپنا اثر کھودتی تھی۔ کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے وقت پھر کتابت اسی طرح ہوتی تھی۔ (نعمان)

میرٹھ کے ایک رئیس رومال میں بہت سے روپے باندھ کر حاضر ہوئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جماعت بنوار ہے تھے، اول تو حضرت نے ان کی طرف سے تغافل برتا، پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا: آہا شیخ صاحب ہیں؟ مزاج اچھا ہے؟ انہوں نے سلام عرض کیا اور رومال میں جو روپے بندھے ہوئے تھے، حضرت کے قدموں میں ڈال دیے۔ اس زمانے میں روپیہ چاندی کا ہوتا تھا۔ حضرت نے وہ روپیہ اپنے قدموں سے ہٹا دیا۔ وہ بڑی منت سے قبول کرنے کی درخواست کرتے رہے؛ لیکن حضرت نے قبول نہ فرمایا۔ وہ آپ کی جوتیوں میں ڈال کر چلے گئے۔ حضرت جب اٹھے، تو نہایت استغنا کے ساتھ جوتے جھاڑے اور روپیہ سب زمین پر گر گیا، حضرت نے جوتے پہن لیے اور حافظ انوار الحق صاحب سے ہنس کر فرمایا کہ: حافظ جی! ہم بھی دنیا کماتے ہیں اور اہل دنیا بھی دنیا کماتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم دنیا کو ٹھکراتے ہیں اور وہ قدموں میں پڑتی ہے، اور دنیا دار اس کے قدموں میں گرتے ہیں، اور وہ انہیں ٹھکراتی ہے، اور یہ فرما کر روپیہ وہیں تقسیم فرما دیا (۱)۔

جس زمانے میں میرٹھ کے مطبع سے دس روپے تنخواہ ملتی تھی، ان ہی دنوں نواب صدیق حسن خاں صاحب رئیس بھوپال کی طرف سے پانچ سو روپے ماہانہ کی پیش کش کی گئی۔ آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ ایک بے تکلف ساتھی نے کہا کہ تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ جواب میں فرمایا کہ وہ مجھے باکمال سمجھ کر بلاتے ہیں، اور مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، تو کیسے جاؤں؟

ان کے سبق کے ساتھی اور دوست اور ہم وطن مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے (جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے) کسی نے کہا کہ آپ چلے جائیے۔ فرمایا: بابا مجھے دس روپے تنخواہ ملتی ہے، پانچ روپے میرے گھر کا خرچہ ہے، پانچ روپے طالب علموں کو دے دیتا ہوں، اللہ ان کا بھلا کرے کہ سامنے پڑ جاتے ہیں، ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اتنی بڑی رقم کے بارے میں سوچنا کہ اس کا کیا کروں؟ یہ دھندہ میرے بس کا نہیں:۔

أُولَئِكَ آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ

إِذَا جَمَعْنَا يَا جَرِيرَ الْمَجَامِعِ

ایک مرتبہ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ: جو شخص ہم کو محتاج سمجھ کر دیتا ہے، اس کا ہدیہ تو لینے کو جی نہیں چاہتا، اور جو اس غرض سے دیتا ہے کہ ہمارے (یعنی دینے والے کے) گھر میں برکت ہو، اور ہمارے لینے کو ہمارا احسان سمجھے، اس کا ہدیہ لے لینے کو جی چاہتا ہے، اگرچہ وہ چند پیسے ہی ہوں (۲)۔

(۱) ارواحِ ملاحہ، حکایت نمبر: ۲۶۶۔

(۲) ایضاً، حکایت نمبر: ۲۲۵۔

مناظرے:

انگریزوں نے جب ہندوستان میں نامبارک قدم رکھے، تو ان کے برے عزائم میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا جائے۔ چونکہ انہوں نے مسلمانوں ہی سے ملک لیا تھا؛ اس لیے مسلمانوں ہی سے خطرہ تھا۔ عیسائیت پھیلانے کے لیے انہوں نے مشن قائم کیے، اور اپنے پادریوں کو مناظرے کے لیے تیار کیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اکبر آباد (آگرہ) میں پادری فنڈر کا مناظرہ ہوا۔ تین دن تک مناظرہ ہونا طے پایا تھا؛ لیکن وہ تیسرے دن نہ آیا۔ اس نے ہندوستان سے راہ فرار اختیار کی، اور ترکی میں جا کر یہ پروپیگنڈہ کیا کہ ہندوستان کے مسلمان عیسائی ہو گئے، اور مسجدیں گرجاؤں میں تبدیل ہو گئیں۔ اس وقت ترکی کی حکومت حریم شریفین میں بھی تھی، انگریزوں نے مولانا رحمت اللہ صاحب کی جائداد ضبط کر لی اور وہ کسی طرح چھپتے چھپاتے یمن سے گزرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہاں شیخ الحرم احمد زینی دہلان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کا درس شروع کر دیا۔ جب فنڈر نے ترکی میں یہ جھوٹا پروپیگنڈہ کیا کہ ہندوستانی مسلمان (العیاذ باللہ) نصرانی ہو گئے، سلطان ابن عبدالعزیز نے ترکی کے شیخ کے پاس قاصد بھیجا کہ اس بات کی تحقیق کرے۔ شیخ نے جواب دیا کہ یہ خبر جھوٹ ہے، جس بزرگ نے عیسائی مناظر کو شکست دی تھی، وہ ہمارے پاس مکہ معظمہ میں موجود ہے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب مکہ میں مقیم رہے، پہلے ”محلہ شامیہ“ میں کرائے کا کمرہ لے کر مدرسے کا افتتاح کیا، اس کے بعد ”صوالت النساء بیگم“ بنگال کی جن نے مدرسے کے لیے ”حارۃ الباب“ میں جگہ خرید کر دے دی، لہذا محلہ شامیہ سے مدرسہ وہیں منتقل ہو گیا اور آج تک وہیں ہے (۱)۔ پہلے مدرسے کا نام ”مدرسۃ الشیخ رحمت اللہ“ تھا، مذکورہ جن کی مالی سخاوت کے بعد ”مدرسۃ صولتیہ“ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مناظرے کرنے پڑے۔ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی ہندوؤں نے بھی پاؤں نکالے، اور انہوں نے بھی مناظروں کا سلسلہ چلایا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ جہاں پور میں تمام مذاہب کے عوام اور خواص کے سامنے زبردست تقریر کی۔ سب سے اسلام کا لوہا منوالیا۔ کسی کو مجال نہ تھی کہ اُف بھی کرے اور کچھ بول سکے۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی زبردست تقریر فرمائی کہ سب دم بہ خود رہ گئے۔ نصاریٰ کے پادری بھی لاجواب اور آریوں کے پنڈت بھی عاجز۔ یہ مجلس ”میلہ خدا شناسی“ کے نام سے قائم کی گئی تھی۔

(۱) ۲۰۱۰ء میں حرم مکہ کی توسیع کے وقت یہ مدرسہ بھی اس جگہ سے ختم ہو گیا، اب یہ مدرسہ حرم سے پانچ کلومیٹر دور کعبہ کے علاقے میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ (نعمان)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے حق واضح ہو کر رہا، اور ”لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“ کا خوب مظاہرہ ہوا؛ لیکن نہ عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور نہ ہندوؤں نے، اور اس دنیا میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حق کو جانتے ہوئے نہ ماننا نسلی اور مذہبی تعصب کی وجہ سے باطل پر جبر رہنا ضد اور عناد والوں کی پرانی عادت ہے۔

یہودیوں کا حال تو معلوم ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی سو سال پہلے مدینہ منورہ میں آپ کی آمد کے انتظار میں آ کر بس گئے تھے، اور انصار کے قبیلوں سے کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ہم ان سے مل کر تمہارا ناس کھودیں گے؛ لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو انصار کے دو قبیلے ”اوس اور خزرج“ مسلمان ہو گئے؛ لیکن یہودی مسلمان نہ ہوئے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا؛ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ“ (۱)۔

”اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کی تشریف آوری کی خبر دے کر کافروں کے مقابلے میں آپ کے ذریعے فتح یابی کی خبر دیا کرتے تھے، سو جب آپ تشریف لے آئے، تو آپ کے منکر ہو گئے۔ سو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔“

نصاریٰ نجران آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مباہلے کی بات طے ہو گئی، پھر ان کے پادری نے کہا کہ: دیکھو کہ اگر تمہیں ہلاک ہونا ہے، تو مباہلہ کر لو؛ ورنہ چلے چلو؛ چنانچہ وہ لوگ فرار ہو لیے، سامنے نہ آئے۔ کافروں کی عادت رہی ہے کہ حق واضح ہونے پر بھی حق قبول نہیں کرتے۔ دشمنان اسلام کی دشمنی کے باوجود بھی اسلام پھلا پھولا اور پھیلا اور الحمد للہ پھیل رہا ہے۔ یہود و نصاریٰ کی طرح روافض اور قادیانیوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ بار بار مناظروں میں ہارتے ہیں؛ لیکن اسلام قبول نہیں کرتے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شیعوں نے بھی سراٹھا رکھا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اعتراضات کے بھی مسکت اور دندان شکن جوابات دیے، اور ان کی ہدایت اور خیر خواہی کے لیے ”ہدیتہ الشیعہ“ تحریر فرمائی۔ شیعہ ہمیشہ سے تقریری اور تحریری مباحثات میں لاجواب ہوتے رہے ہیں۔ انہیں بھی ضد اور عناد نے بے راہ کر رکھا ہے۔ نہ صرف یہ کہ باطل کے پیرو ہیں؛ بلکہ اہل حق کو طرح طرح کی جسمانی اور روحانی اذیتیں پہنچانے کے حق میں رہے ہیں۔ کم لوگ ایسے گزرے ہیں، جنہوں نے حق کو جاننے کے بعد حق کو قبول کیا اور تائب ہوئے۔

ایک زندہ، مردہ ہو گیا:

ایک مرتبہ شیعوں کو کیا سوچھی کہ آپ کے ساتھ تمسخر اور استہزا کرنے کے لیے کہنے لگے کہ: آپ ہمارے جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ ان لوگوں نے ایک نوجوان کو کپڑا اٹھا کر لٹا دیا تھا، اور اسے یہ سبق پڑھایا تھا کہ حضرتؑ جب دو تکبیریں کہہ لیں، تو اٹھ کر بھاگ جانا۔ اول تو حضرتؑ نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ: میرے پڑھانے سے تمہاری نماز جنازہ کیسے ادا ہوگی؟ جب وہ لوگ اصرار ہی کرتے رہے، تو آپ آگے بڑھے، اور نماز شروع کر دی۔ دو تکبیریں کہنے پر جب طے شدہ پروگرام کے مطابق جنازے میں حرکت نہ ہوئی، تو پیچھے سے کسی نے ”ہونہہ“ کے ساتھ صاحبِ جنازہ کو اٹھ کھڑے ہونے کی سسکا دی؛ مگر وہ نہ اٹھا۔ حضرتؑ نے تکبیرات اربعہ پوری کر کے غصے کے لہجے میں فرمایا کہ: ”اب یہ قیامت کی صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتا“۔ دیکھا گیا، تو وہ مردہ تھا۔

شیعوں میں رونا پینا پڑ گیا، اور بجائے حضرت والا کی سبکی کے سب کی سبکی ہو گئی۔ اس کرامت کو دیکھ کر شیعوں میں سے بہت سے تائب ہو کر سنی ہو گئے (۱)۔

جہاد ۱۸۵۷ء میں حصہ:

۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۷۲ھ میں انگریزوں سے جہاد ہوا۔ حاجی صاحبؒ کی جماعت بھی حرکت میں آ گئی۔ حضرت حاجی صاحبؒ کے رفقاءے کار میں مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ (۲)، مولانا شیخ محمد تھانویؒ اور حافظ محمد ضامن شہید شامل تھے۔ جہاد کے سلسلے میں تبادلہ خیال ہوا، تو مولانا شیخ محمد تھانویؒ نے بے سروسامانی کا ذکر کے جہاد آزادی میں حصہ لینے سے گریز کرنے کی تجویز پیش کی۔ مولانا نانوتویؒ نے اس تجویز کی مخالفت کی، اور کہا کہ: کیا ہم اصحاب بدر سے بھی زیادہ بے سروسامان ہیں؟ حضرت حاجی صاحبؒ نے یہ فقرہ سنا، تو تڑپ اٹھے، اور فرمایا کہ: اب ”الحمد للہ انشراح ہو گیا“، اور جہاد کی تیاری شروع کر دی گئی۔ حاجی امداد اللہ میر، مولانا نانوتویؒ سپہ سالار، مولانا گنگوہیؒ قاضی مقرر ہوئے اور تھانہ بھون ”دارالاسلام“ قرار پایا۔ میرٹھ کے بعد دہلی، اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر جنگ چھڑ چکی تھی۔ آپؒ نے اپنے امیر کی قیادت میں جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تھانہ بھون بھی شدید جنگ کی لپیٹ میں تھا۔ قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ مکانات پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔

(۱) حاشیہ سوانح قاسمی: ج ۱، ص ۷۱

(۲) حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہاں قلمی سہو ہوا ہے۔ (نعمان)

غرض دیکھتے ہی دیکھتے قصبہ تھانہ بھون خاکستر کا ڈھیر بن گیا۔ فساد یوں نے یہ کام کیا؛ لیکن انگریزوں کی طرف سے حضرت حاجی صاحب اور آپ کے رفقاء کے کار پر الزام تھا کہ تھانہ بھون کے فساد میں پیش پیش تھے، اس بنا پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے؛ لیکن حضرت نانوتوی کو پولیس گرفتار نہ کر سکی۔ سی آئی ڈی بھی پہنچی، پولیس بھی پیچھے لگی؛ لیکن آپ ہمیشہ بچ کر نکلنے رہے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ مسجد میں باہر فرش پر کھڑے تھے، پولیس نے آپ سے پوچھا کہ: مولوی قاسم کہاں ہے؟ ایک دو قدم آگے بڑھ کر فرمایا: ابھی تو یہیں تھے۔ پولیس والے یہ سمجھ کر یہ کوئی دوسرا شخص ہے، چھوڑ کر چلے گئے۔

وارنٹ نکلنے کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ صرف تین دن پوشیدہ رہے، اس کے بعد باہر آگئے، اور فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن غار ثور میں رہے تھے، ہم نے اس کا اتباع کر لیا۔ آپ کے دوست خاص اور مصاحب قدیم مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وارنٹ نکلے تھے۔ انہوں نے بھی ۱۸۵۷ء کے جہاد میں شرکت کی تھی۔ پولیس گرفتار کر کے سہارن پور لے گئی، پھر کچھ عرصے بعد مظفرنگر کی جیل میں منتقل کر دیا۔ جب پولیس آپ کو مظفرنگر لے جا رہی تھی، تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں کھڑے ہو گئے، اور دور ہی سے آپس میں سلام کی نوبت آئی، اور اشاروں سے اظہار محبت جانین سے کر دیا گیا (۱)۔

حَاوَلْنَا تَفْذِيَّتِي وَخَفْنَا مُرَاقِبًا

فَوَضَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ فَوْقَ تَرَائِبِنَا

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چھ ماہ جیل میں رہے۔ انگریز حاکم نے دریافت کیا: تم نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے؟ اس وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ تسبیح اٹھا کر دکھائی اور فرمایا: ہمارا ہتھیار تو یہ ہے۔ دیکھو جھوٹ بھی نہیں بولا، اور یوں بھی نہیں کہا کہ: ہم نے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کمافی الحصن الحصین! اپنے اس ہتھیار کا اقرار کر لیا۔

بیعت اور منازل سلوک:

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت قاسم العلوم والخیرات نانوتوی رحمۃ اللہ علیہما سبق کے ساتھی تھے۔ کئی سال دہلی میں گزارے تھے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: جب میں اور مولوی محمد قاسم صاحب دہلی میں استاذ رحمۃ اللہ علیہ (غالباً مولانا مملوک العلی صاحب) سے پڑھتے تھے، ہمارا ارادہ مسلم شروع کرنے کا ہوا؛ لیکن مولانا کو فرصت نہ تھی؛ اس لیے انکار فرماتے تھے۔ بالآخر میں نے عرض کیا کہ:

(۱) تذکرۃ الرشید، ج: ۱، ص: ۸۴۔

حضرت! ہفتے میں دو بار صرف پیر اور جمعرات (یا جمعے) کو پڑھا دیا کیجیے۔ یہ منظور ہو گیا اور ہفتے میں دو سبق ہونے لگے۔ اس سبق کی ہمیں بڑی قدر تھی۔ ایک روز یہی سبق ہو رہا تھا کہ ایک شخص نیلی لنگی کندھے پر ڈالے ہوئے آنکے، اور ان کو دیکھ کر حضرت مولوی صاحب^۲ مع تمام مجمع کے کھڑے ہو گئے، اور فرمایا کہ: بھائی حاجی صاحب آگئے، اور حضرت مولانا نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ: لو بھائی رشید! اب سبق پھر ہوگا۔ مجھے سبق کا بہت افسوس ہوا، اور میں نے مولوی محمد قاسم صاحب^۲ سے کہا کہ: ”بھئی یہ اچھا حاجی آیا، ہمارا سبق ہی گیا“، مولوی محمد قاسم صاحب^۲ نے کہا: بابا ایسا مت کہو، یہ بزرگ ہیں، اور ایسے ہیں ایسے ہیں۔“ ہمیں کیا خبر تھی کہ یہی حاجی ہمیں مونڈیں گے،“ (۱)۔

حضرت حاجی صاحب^۲ فارغ التحصیل عالم نہیں تھے؛ لیکن ایسے ایسے اکابر ان سے بیعت ہوئے، جو علم کے پہاڑ تھے۔ پھر حاجی صاحب^۲ ہی کے ہو رہے، اور اسی کو مونڈنے سے تعبیر فرمایا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ: کیا حضرت حاجی صاحب^۲ مولوی نہ تھے؟ فرمایا: مولوی گرتھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ: میں علوم ہی کی وجہ سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد ہوا ہوں۔ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور بہت جلدی ہی خلافت سے نوازیے گئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں حضرات سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

”جو آدمی اس فقیر ”امداد اللہ“ سے محبت و عقیدت رکھتا ہے، مولوی رشید احمد سلمہ اور مولوی محمد قاسم سلمہ کو جو تمام کمالات علوم ظاہری، اور باطنی کو جامع ہیں، بجائے میرے؛ بلکہ مجھ سے بھی بڑھ کر شمار کرے۔ اگرچہ معاملہ برعکس ہے، وہ بجائے میرے اور میں بجائے ان کے ہوتا۔ ان کی صحبت نقیمت جانی چاہیے کہ ان جیسے آدمی اس زمانے میں نایاب ہیں۔“

ضیاء القلوب میں حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کا یہ ملفوظ بھی ہے:

”اگر حق تعالیٰ مجھ سے دریافت کرے گا کہ امداد اللہ کیا لے کر آیا؟ تو میں مولوی رشید احمد

صاحب، اور مولوی محمد قاسم صاحب کو پیش کر دوں گا کہ یہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔“

آخر کوئی تو وجہ تھی کہ ان دونوں حضرات نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور مرید ہونے کی ضرورت محسوس کی؟ بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ قلب منیب بھی ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، وہ علم کے غرور میں صاحب نسبت حضرات سے دور بھاگتے ہیں، اور محروم رہتے ہیں۔

یہ تو ماضی قریب کی باتیں ہیں، ماضی بعید میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس تبریزؒ کے مرید ہوئے اور پھر ان ہی کے ہور ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ بہت بڑے عالم تھے، صاحب جاہ تھے، بڑا مرتبہ تھا؛ لیکن انہوں نے ضرورت محسوس کی، اور اپنے باطن کو انابت الی اللہ سے خالی پایا۔ نفس کا مراقبہ و محاسبہ کیا۔ اپنے مرشد کی طرف رجوع ہوئے، اور اصلاح باطنی کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ نہ صرف اپنا بھلا کیا؛ بلکہ قیامت تک کے لیے علما کو بیدار کر دیا۔ مخیات و مہلکات سے آگاہ کیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ”احیاء العلوم“ دنیا میں چھوڑ گئے۔

جو لوگ تصوف و سلوک سے راضی نہیں، وہ کسی صاحب نسبت سے قریب ہی نہیں ہوتے کہ اس لائن کے فیوض و برکات سے بہرہ ور ہوں:

”النَّاسُ أَعْدَاءُ لِمَا جَهِلُوا“

”تصوف و سلوک کے فوائد سے بے خبر ہیں، اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں“۔

علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مصنف تھے، شہرت میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے لگ بھگ مقام رکھتے تھے، انہوں نے تعلق قائم کیا، تو ان کے متعلقین میں سے ایک بڑا حلقہ معترض ہوا، بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ: اتنے بڑے علامہ نے ایک ملا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے؟ حضرت علامہ نے جواب دیا کہ: علم محض سے کام نہیں چلتا، علم کے ساتھ قلب منیب کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ: یہ لوگ ایک طرف تو علامہ کہتے ہیں، دوسری طرف معترض ہو رہے ہیں، اس سے تو اور عبرت لینی چاہیے کہ جب اتنے بڑے علامہ کو اصلاح نفس کے لیے کسی مرشد و مصلح کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، تو کم علم کو کیوں کر اس کی ضرورت نہ ہوگی؟

جو حضرات صاحب نسبت ہیں، جس کو تعلق مع اللہ کی دولت حاصل ہے، وہ کچھ نصیحت کرتے ہیں، تو دل میں اترتی چلی جاتی ہے، اور جن کو یہ دولت نصیب نہیں، ان کے پاس صرف علم ہی علم ہے۔ وہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لوگ ان کی تقریریں کانوں کی عیاشی کے لیے سن لیتے ہیں، دل پر کسی کے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تجرباتی باتیں ہیں۔ تجربہ بڑی دلیل ہے اور شاہد عدل ہے۔

مدارس میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اساتذہ اور تلامذہ میں ذکر و فکر کی شان پیدا ہو۔ تزکیہ باطن، تربیت نفس، کثرت ذکر، مراقبہ و محاسبہ ہر فرد کے اندر ہونا چاہیے۔ ان کاموں کے لیے مرشد و مربی کی

ضرورت ہوتی ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں اکابر دیوبند کے خلفا موجود ہیں۔ اہل طلب ان سے رجوع فرمائیں۔ علم بھی حاصل کریں، اور عملی زندگی بھی سدھاریں۔ ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہوں گے۔ قرآن و حدیث کا علم تو آج کل مستشرقین کے پاس بھی ہے، اسلامیات پر کتابیں بھی لکھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں؛ لیکن گم راہ ہیں۔ ایمان و یقین، علم و عمل، ظاہر و باطن کی اصلاح، خدمت دین، فکر آخرت، سب ہی چیزوں کی ضرورت ہے (۱)۔

(۱) (مضمون ماخوذ از کتاب): الامام محمد قاسم نانوتویؒ - حیات، افکار، خدمات، ص: ۷۶ تا ۸۸۔

سوانحِ قاسمی منظوم

حضرت مولانا محمد حسین فقیر دہلویؒ

مولانا محمد حسین واعظ دہلویؒ، موضع بخت ضلع مظفرنگر میں ۱۲۴۳ھ / ۲۸-۱۸۲۷ء میں پیدا ہوئے۔ دیگر اساتذہ کے علاوہ حضرت مولانا احمد علی سہارن پوریؒ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ سے تعلیم پائی۔ شعر میں حضرت ذوقؒ سے تلمذ تھا، ”فقیر“ تخلص کرتے تھے۔ طریقت میں حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلویؒ سے مستفیض تھے۔ ۲۲ رمضان ۱۳۲۴ھ / ۹ نومبر ۱۹۰۶ء کو اکیاسی برس کی عمر میں وفات پائی۔

”تبغِ فقیر“ کے نام سے موصوف کا ”اردو یوان“ ہے، جس میں ایک نظم حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی شان میں ہے، جو حضرت کی سوانح پر مشتمل ہے۔ شعریت کے لحاظ سے اس کا مقام خواہ کچھ نہ ہو؛ لیکن یہ حضرت فقیر دہلویؒ کی یادگار اور ان کے جذبات کا ترجمان ہے۔ یہی اس کی اصل قدر و قیمت ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ نے ماہ نامہ بینات کراچی میں جب ”سوانحِ قاسمی منظوم“ شائع کی تھی، تو درج بالا تعارف تحریر فرمایا تھا۔ وہی تعارف یہاں تبرکاً موجود رکھا گیا ہے۔ (نعمان)

یہ عبد رب وہ ربانی ہیں عالم	مطیعِ حق وہ حقانی ہیں عالم
بڑے ذو علم، ذو حکمت ہیں قاسمؒ	حکیمِ امتِ حضرت ^(۱) ہیں قاسمؒ
یہ راہِ دین کے وہ راہ نما ہیں	کہ اہل قبلہ کے قبلہ نما ^(۲) ہیں
یہ آیاتِ الہی سے ہیں آیت	یہ ہیں منِ حضرة الہادی ہدایت
بقیہ ہیں سلف کے اب یہ عالم	وہ حجت ہیں خلف کے اب یہ عالم
کہ گو ہم عصر جمعِ آخریں ہیں	مگر ہم داستانِ اولیں ہیں
یہ ہیں سلطانِ احبارِ آج قاسم	سریرِ علم پر ذو التاج قاسم
مبلغِ حاضر و غائب ہیں قاسم	رسول اللہ کے نائب ہیں قاسم

من المولیٰ عطیاتِ عظیمہ	بہ امرِ دینِ مہماتِ عظیمہ
مگر کیا کام ہے عجب دریا سے	ہوئیں سہل آپ پر عونِ خدا سے
وہ صادق بالیقین ہے وصف ان کا	کہ راسِ مخلصین ہے وصف ان کا
کلامِ کبریا کے ترجمان ہیں	وہ عرفانِ الہی کی زباں ہیں
معلمِ سنتِ خیرِ الوریٰ کے	وہ حافظ ہیں حدیثِ مصطفیٰ کے
کہ ہے مقتول ہر بو جہلِ بدعت	یہاں مسلول ہے وہ سیفِ سنت
تو ہیں مسندِ الیہ اس کے یہ امجد	کمالِ علم کو جو کیجیے مسند
یہ اذکی الناس ہیں ذی فہم و شہرت	مضاف ان کی طرف ہے علم و حکمت
مگر قاسم وہ اہل قلب و لب ہیں	علومِ اوروں کو حاصل فی الکتب ہیں
کہ ظہرِ قلب پر ان کے ہیں مطلق	علوم ان کے ہیں وہ موہوبہ حق
کہ قاسم ہیں وہ من مولائے عاصم	زقسامِ ازل ہے حظِ قاسم
معلمِ رمزِ قرآن کے جہاں کو	علومِ دین و ایمان کے جہاں کو
کہ منج ہو بغیر از خیرِ عقبیٰ	نہیں ان کا کوئی صغریٰ و کبریٰ
بدیہی النتائج ہر کہیں ہے	یہ شکلِ اولِ ترویجِ دین ہے
کہ وہ کلی ہے یہ علم و فضیلت	ہوا یہ حاصلِ فکرِ طبیعت
یہ اہلِ علم کو ہے خوب معلوم	جو کئی مشکلک سے ہے موسوم
کسی بیشی ہے باہم ہے منافات	نہیں افراد میں اس کے مساوات
کہ گویا کلی ایک موئن ہے حاصل	سو مولانا ہیں ایسے فردِ کامل
کہاں ہیں حلم میں ہم رتبہ ان سے	وہ یعنی اب معاصر سارے ان کے
یہ اکل کل سے ہیں فی علمِ دینی	تو حاصل ہوگئی کلی یقینی
عجب دفتر ہیں مکتوبات ان کے	نجومِ حق ہیں ملفوظات ان کے
عجیب اسرارِ قلبی سے ہیں منقول	کہ جو اسفارِ دینی سے ہیں منقول
نگاہ اس بشر پر ہے پر بشارات	شفائے زائرین ان کے اشارات
اشارات و شفا کو بھول جائے	یہاں جو فلسفی قسمت سے آئے
اور ان کا حسبِ سنت مسکرانا	کسی زائر کو ان کا دیکھ پانا

وہاں تک غم زدہ کیسا ہی آئے	غم ان کو دیکھتے ہی بھول جائے
کوئی ہم دیکھنے والوں سے پوچھے	جو وہ دیکھے کوئی ایسے نہ دیکھے
مفسر ایسے عالم ہیں وہ محکم	ہیں گویا ابن عباس ان کے ہم دم
محدث ایسے ہیں وہ عبد ہادی	کہ گویا خود ہیں شاگرد بخاری
احادیث نبی پر، جو ہیں مرفوع	عمل ان کی طبیعت کا ہے مطبوع
یہ سنت سے بہت ہی متصل ہیں	یہ اس مرسل کے دین پر مستقل ہیں
کہ ہے قصر الشریعت جس سے مرفوع	ہمیشہ دابر الکفار مقطوع
یہ ایسے کام میں ہیں آج مصروف	کہ رد کفر بس ان پر موقوف
صحیح القول ہیں مشہور آفاق	وہ محمود و حسن ہیں ان کے اخلاق
کہ ریح عطر مجموعہ ہیں گویا	اور ان سے ہر طرف پہنچا ہے جھونکا
دلائل ان کے سب ہیں ایسے مقبول	نہیں موضوع ہونا ان کا محمول
مجیب ایسے کہ ہیں ختم اُجیبیں	کہ پاتے ہیں محبتیں ان سے تلقین
جوابِ خصم میں ہیں ایسے یکتا	جواب ان کا نہیں ہے آج پیدا
کلام ان کا اگر سن پائے کافر	تو سن ہو جائے بت بن جائے کافر
مسلمانوں پہ ہے احسان ان کا	وہ رد کفر ہے سامان ان کا
جو فی رد نصاریٰ حسب دل خواہ	وہ آئے مولوی رحمت اللہ
جو آئے کر گئے رفاض کو زیر	جناب مولوی حیدر علی شیر
کہ ان سے رافضی گم راہ بھاگے	سب ہی یہ صورتِ روباہ بھاگے
وہ ہیں شیر نیتانِ تکلم	کہ ان سے ہوش ہیں رفاض کے گم
جو سوط اللہ کے آئے مولف	تو وہ تصنیفات لائے یہ مصنف
کہ کفار ہنود ایسے ہوئے رد	یہ پوچھو ان سے تم کیسے ہوئے رد
اور اندرمن کو پوچھو کیا ہوا وہ	جو قبل از مرگ جیتا جل گیا وہ
تو سستی ہو گیا اچھا ہوا ہاں	اسے بے کنٹھ میں پہنچا دیا ہاں
یہ سب ایک ایک قوم کافریں کے	مناظر تھے معاون شانِ دیں کے
مگر ہاں حضرت قاسم تو تنہا	مناظر کل کے ہیں ایسے مہیا

کہ اس کا بھی بیاں کچھ مختصر ہے	جو مشتاقوں کے اب پیش نظر ہے
تکلم میں طویل الباع یہ ہیں	وہ اکمل آج بلاجماع یہ ہیں
کہ جو اس دور میں اب کالمیں ہیں	وہ گویا ان کے آگے ناقصیں ہیں
جو اہل فضل ہیں مشہور آفاق	وہ ہیں مانند مفضل ان کے مشتاق
پدِ طولیٰ ہے ہر ہر فن میں ان کو	وہ پایا منصب احسن میں ان کو
مسلمانوں کی نصرت میں یہ دین دار	سرِ کفار پر ہیں تیز تلوار

مباحثہ رٹ کی

کہیں جو ایک ہندو تھا دیانند	ہوا تھا مدعی ایسا دے چند
کہ میں بھی آپ سے ہوں گا مناظر	خبر سنتے ہی اس کی عبد غافر
یہ شاگردوں سے بولے مسکرا کر	کہ وہ کیا چیز ہے، دیکھو تو جا کر
جب اس پر چند شاگردوں کو بھیجا	تو سن کر پھٹ گیا اس کا کلیجا
کہ میرے منہ کی تھی جھوٹی سی ایک بات	وہ لائی سچ سچ مجھ پر یہ آفات
جب اس کے گرد شاگردانِ حضرت	ہوئے خواہانِ بحثِ دین و ملت
نہ نکلا گھر سے دھوٹی رام باہر	کہ اس کے دل میں بیٹھا اس قدر ڈر
کسی رستے سے ایسا ڈر کے بھاگا	پھر اس رستے کو وہ ہرگز بلا کا
نہ آیا سامنے ان کے جو کافر	تو ان سے کب وہ ہو سکتا مناظر
پھر اس کے شہر میں خدامِ حضرت	کئی دن بالفصاحت والصراحت
رہے مشغول ردِ کفر ہندو	ہوئے مشہور عالم اس میں ہر سو
جو ردِ کفر کا دروازہ کھولا	کوئی کافر کہیں ان سے نہ بولا
ہوا روپوش یوں کافر دیانند	نہ ہونے پایا پھر دم بھر وہ آنند
جو اس کے چند کفریہ سوالات	وہ آئے فی حضوری ذی کرامات
جواب ایک ایک کے دو دو وہ لکھے	کہاں دنیا میں ہیں مضمون ایسے
کسی کے پاس ایسے ہوں دکھائے	کہیں ایسے سنے ہوں، تو سنائے
اگر انصاف سے دیکھیں وہ ہندو	ابھی اسلام لائیں سارے ہر سو

مگر انصاف کب ہے بہر کفار	سراسر قبر رب ہے بہر کفار
پھر آخر مرگیا جلدی دیانند	ہوا نار سقر میں جا کے آنند
جو ان کا ذرہ خاک کف پائے	نگاہ کافر اندرمن میں آجائے
تو کیا طاقت ہے اُس خفاش و ش کی	کہ اس خورشید سے اندھی نہ ہوتی
اگر وہ ذرہ برق قبر بن کر	جلائے خار زار کفر اندر

مباحثہ شاہ جہاں پور

درونِ بلدہ شاہ جہاں پور	مناظر جب رہے وہ مہبط نور
ہجوم اس میں رہا اسلامیوں کا	بہت مجمع رہا نصرانیوں کا
بہت سے پادری پورے وہاں تھے	بڑے عالم نصاریٰ کے وہاں تھے
بہت عیسائی مرتد بھی وہاں تھے	بہت گوروں میں کالے درمیاں تھے
بہت ہندو بھی تھے اس میں فراہم	جو گوش ظاہر و باطن سے باہم
کلام دل نشیں سنتے تھے ان کا	وہ سب سن سن کے سن ہوتے تھے گویا
طلاقت تھی لسانِ حق بیان میں	کوئی کم ہوئے گا ایسا جہاں میں
حقِ حقیقتِ اسلام ظاہر	کیا ایسا کہ تھے مہبوت کافر
جو نصرانی وہاں تھے رو بہ رو میں	عرق آلود تھے اس آرزو میں
کہ کاش ایسے پسینے ہم کو آتے	کہ ہم سارے اسی میں ڈوب جاتے
وہاں ہر قسم کے کافر ہوئے رد	مگر غالب ہے سب پر دین احمد
کسی نے دم نہ مارا ان کے آگے	ہوئے عاجز نصاریٰ ان کے آگے
رہے عاجز وہ سب بے عقل و دان	کہ تھا ان کا جواب ایمان لانا
جواب ان کا یہ تھا جو وہ دیتے	کہ تاجِ اسلام کا سب سر پر لیتے
تعصب نے مگر یوں سب کو مارا	وہ کیا ہندو یہودی اور نصاریٰ
جو حق ہو غیرتِ صد شمس ظاہر	رہیں گے کفر کی ظلمت میں کافر
جو مہر کفر دل پر لگ چکی ہے	تو بے شک مہر والا دوزخی ہے
ہوئی وہ گرمی ہنگامہ دوبار	کہ ہے آفاق میں ضرب المثل دار

وہ یعنی قصبہ شاہ جہاں کی	کتابیں چھپ گئیں ہیں اس بیاں کی
جو ہو کافر بھی وہ اسلام لائے	تامل سے جو کوئی ان کو دیکھے
عقائد اور اعمال شیعہ	ہوا ان سے وہ ردِ دین شیعہ
یہ ہند و سند دیکھو تو کہیں آج	کوئی ہم سر نظر آتا نہیں آج
مگر خفاش چشم اعدائے ہر فن	بہ شکل ظہر، عصر ان کا روشن
میتز کیوں ان کو خیر، شر سے	جو ہیں محروم اس نور نظر سے

مباحثہ میرٹھ

وہاں حاضر تھا میں بھی ایک مدت	مقیم شہر میرٹھ جب تھے حضرت
کہ دین شیعہ کا اک شخص آگاہ	ہوا تھا اتفاق ایسا بھی ناگاہ
اور اس کا قبلہ و کعبہ لقب تھا	بڑا ہی مجتہد تھا لکھنو کا
غلط تھا چاہیے تھا اسم جامد	جو تھا اس رافضی کا نام حامد
نہ تھا کوئی بھی امیر خیر مشتق	کہ مثل اسم جامد جس سے مطلق
فروش جا ہوا جنات میں جن	کہیں میرٹھ میں آیا وہ جو اک دن
گرا جا کر مریضوں میں وہ امراض	گیا رفاض میں یعنی وہ اراض
تو خوش ہو کر یہ فرمایا کہ جلدی	خبر جب حضرت قاسم کو پہنچی
مگر جاؤں گا میں جیسا ہوں احقر	ابھی جاتا ہوں میں اس کے مکاں پر
نہ پہناؤ مجھے پوشاک اچھی	نہ جائے یعنی میرے ساتھ کوئی
جو رہتی تھی، وہی اس دن بھی رکھی	ہمیشہ خاک ساری زینت ان کی
تو جا کر رافضی کو ایسا دیکھا	وہاں تنہا ہوئے جب رونق افزا
دھرا ہے لاش فرہ کو لگا کر	بڑا ایک گاؤ تکیہ ہے کہ اس پر
کتاب اک سامنے رکھی وہاں ہے	نکلتا منہ سے حقے کا دھواں ہے
جواب اس کا انہیں احقر سمجھ کر	سلام اس کو کیا، تو اس نے سن کر
نہ دل سے ملتفت ان پر ہوا کچھ	اشارے سے دیا موہوم سا کچھ
کہ پوچھا مسئلہ ارضِ فدک	کلام اس سے کیا اول تو یہ تھا

تو اس نے پھر بھی احقر سا سمجھ کر	کوئی عامی ہے، یہ کیا غور اس پر
جواب ان کو دیا بے رغبت و میل	رہا اس گاؤ نکلیہ سے لگا میل
سنا ردّ جواب اپنا جو ان سے	تو سمجھا کوئی عالم ہیں یہ پورے
ذرا لمحہ نہ گزرا تھا کہ کوئی	وہاں آپہنچا مولانا کا فدوی
کیا عرض سلام اس نے جو ناگاہ	نہ تھا وہ سر مولانا سے آگاہ
وہ بولا مولوی صاحب یہاں کیوں؟	ہوئے تم رونق افزا ناگہاں کیوں؟
تو سن کر مولوی صاحب وہ شیعہ	گیا بھول اپنے اوصاف رفیعہ
وہیں اٹھ بیٹھا، اور بیٹھا ادب سے	یہ پوچھا آپ ہیں میرٹھ میں کب سے؟
بہت باتوں کی رکھی حیلہ سازی	مگر جو وقت کے ہیں فخر رازی
فدک کے امر میں تقریر معقول	نہ چھوڑی اس سے تب وہ صورت غول
ہوا غائب کہیں اندر کے گھر میں	نہ آیا پھر کہیں ظاہر نظر میں
گئے پیغام مولانا کے اکثر	ذرا نکلو کہیں اندر سے باہر
مناظر ہم سے ہو جاؤ تو اچھا	ذرا حق اپنا دکھلاؤ تو اچھا
کرو ہر مسئلے میں بات ہم سے	وگر نہ ہو چکے تم مات ہم سے
نہ آیا رافضی ہرگز نہ آیا	بہت کچھ ہو گیا، عاجز نہ آیا
بہت جب شہر میں اس کا مچا غل	تو قوم رافضی جو تھے وہاں کل
ذلیل و سرنگوں شرمندہ ہو کر	کئی دن تک نہ نکلے گھر سے باہر
ہمارے مجتہد کا یہ ہوا حال	تو ہم بھی ہو گئے ذلت سے پامال
ہوئی جب امر سڑی کی یہ تاثیر	تو جہری امر ہوتا مثل شمشیر
ابھی تھا خفیہ خفیہ یعنی پیغام	جو ہوتا معرکہ فی مجمع عام
تو ہوتا شیعہ کو مرگ مفاجات	نظر آتے سب احیا ان کے اموات
نکل کر رافضی بھاگا وہاں سے	بہت تنگ آیا گویا اپنی جاں سے
تعصب نے مگر ایسا کیا حال	کہ رکھا زیر پائے کفر پامال
ابھی تو باب توبہ کھل رہا ہے	ادھر آ توبہ کر، بس دیر کیا ہے
وہ کیا ایمان لائے گا خدایا	جنم ہندو کے گھر میں جس نے پایا

واقعہ دہلی

کوئی دہلی میں ان لاندھیوں کا	بڑا افسر تھا، اور پنجاب کا تھا
حدیث مصطفیٰ میں اپنا ہم سر	سمجھتا وہ نہ تھا دنیا کے اندر
تکبر علم کا تھا اس کو ایسا	کہ تھا شیطان کو اس میں کبر جیسا
نمازیں اپنی مولانائے قاسم	ہمیشہ جامع دہلی میں لازم
سمجھتے تھے، تو اکثر بعد مغرب	ہوا کرتا تھا پنجابی مصاحب
بہت کچھ آپ کو گوشے میں لے کر	کیا کرتا تھا استفسار پُر شر
بہت شر اس کے ظاہر سے عیاں تھا	بہت اسرار میں بھی شر نہاں تھا
حضور حضرت قاسم وہ لیکن	نہ کرسکتا تھا ظاہر سرِّ باطن
ہمیشہ ساکت و صامت رہا وہ	جواب ان کا نہ کچھ بھی دے سکا وہ
بہ شکلِ اجہل الناس ان کے آگے	یہ خواہاں تھا کہیں جلدی سے بھاگے
حقیقت کیا تھی پنجابی کی آخر	کہ ہوسکتا وہ حضرت سے مناظر
یہ سارے مدعی اہل حدیث آج	اصولِ علم میں ہیں ان کے محتاج
جب ان سے گفتگو کچھ آگئی ہے	وہیں ہر قوم ساکت ہو رہی ہے
تکبر نے تباہ ایسا کیا ہائے	کہ راہ راستی پر کوئی کیوں آئے؟
الہی ہو عطا اخلاص نیت	رہیں سب دین کے ہم پر حمیت
نہ ہو تفریق باہم اہل دین میں	رہیں سب طوع خیر المرسلین میں

واقعہ رام پور

جو شہر رام پور اب ہو وہ مشہور	وہاں نازل ہوئے وہ مہبطِ نور
تو معقولی وہاں کے پُر تکبر	رہے سب غرقِ گردابِ تخریر
نہ آئے سامنے مردانِ دین کے	ہوئے پیوند سب گویا زمیں کے
شفا تھی حفظ جن کو اور اشارت	وہ سارے بے حضوری ہو گئے مات
بڑا معقولی ہے، جو رام پوری	رہا وہ بھی تو محرومِ حضوری

تو اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا	تکبر نے اسے محروم رکھا
تکبر میں بھی ہم سر آپ کے تھے	جو کامل منطقی بھی ہو چکے تھے
اور اس کو دیکھ کر ہم کو خبر دو	کہ جاؤ مبلغ علم ان کا دیکھو
نہ ہوگی ہم کو پروائے تکلم	مقابل میں اگر کافی ہوئے تم
تو مولانا مبارک شغل میں تھے	وہاں وہ نا مبارک جب کہ پہنچے
یہ معقولی ہوئے سب مات جس میں	مبارک رات تھی، وہ رات جس میں
رواں تھیں ہر طرف انہار تقریر	وہاں تھا یعنی شغل وعظ وتذکیر
نمونہ جنت تذکیر میں تھا	وہ تجری تحتہا الانہار کا سا
عجب مجلس تھی نورانی مظاہر	ہزاروں سامعین اس میں تھے حاضر
طلاقت تھی وہ حقانی زباں میں	یہاں یہ بھی ہوا جوشِ بیاں میں
کہاں ہیں آج وہ یونانیاں شاں	کہاں ہیں آج افلاطون دوراں
ہوئے وہ صورت مدہوش کیوں آج	رہے وہ فلسفی روپوش کیوں آج
مگر میں ہیبت حق سے ہوں مجبور	نہ تھا ایسا میری ہیبت کا مقدور
رہے وہ صورت مطروح جس سے	رہے باب ان کے نا مفتوح جس سے
تو کچھ ان کی بھی ہو جاتی نشئی	ذرا جو سامنے آجاتے وہ بھی
وہ آتے دین کے اطوار پر کچھ	کہ شاید علم منطق بھول کر کچھ
نہ تھا ان پر ظہور حجت اس میں	نہ تھی فخر وریا کی نیت اس میں
تو گویا جاتے ہی مارے گئے تھے	وہ جو شاگرد بے چارے گئے تھے
بنا زہر آب وہ منطق کا ساقی	نہ تھا دم بولنے کا ان میں باقی
جو حاضر تھے، وہ تھے گویا کہ بے ہوش	نہ آیا کوئی جو غایب تھا روپوش
نہ تھی تاب کلام ان کی زباں میں	سب ایسے محو تھے سمع بیاں میں
اب ان کو ایسا غوجی بھی نہیں یاد	اشارات و شفا کے تھے جو استاد
گئے احباب خوش، ناشاد دشمن	ہوئی برخاست جب وہ بزم روشن
وہ سب مہبوت اور افسردہ خاطر	ہوئے استاد پر شاگرد حاضر
کہ کوئی مبلغ علم ان کا کھولے	تو بولا: کیا ہوا تم کچھ نہ بولے

وہ بولے: بول تھے وہاں پست لاریب	کہ ان کا بول بالا تھا من الغیب
معاون ہوئے جس کا حق تعالیٰ	تو اس پر ہوئے کس کا بول بالا
وہ جو بحر علوم ان کا رواں ہے	وہ آیا بحر رحمت سے یہاں ہے
وہ ان کا علم ہے ذو لا تناہی	وہ ہیں ذی قرب و عرفان الہی
وہاں ہوتے تمہارے ہوش بھی گم	نہ ہوتی تم کو بھی تاب تکلم
رہا مہوت سا وہ بھی یہ سن کر	رہا حیرت زدہ سا سر کو دھن کر
تکبر نے نہ چھوڑا اس کو بے شک	کہ آتا خود حضوری میں یکایک
تو کرتا علم دینی کا تعلم	پر اس کے کبر نے اس کیا گم
عجیب اس وعظ کا شور و غل تھا	یہی مذکور نسواں و رجل تھا
ہوا توحید و سنت کا ظہور آج	بنا یہ رام پور اسلام پور آج
بہت نواب کے نوکر ہیں عالم	مگر سارے مداہن ہیں وہ ظالم
نہیں وہ آمرین امر معروف	کہاں وہ نہی منکر سے ہیں موصوف
خدایا دین فروشی بہر دنیا	نہ ہوئے قسمت احباب عقبا
خیال آئے اگر اہل حسد کو	گئے وہ کیوں امیروں کے بلد کو
جو نوابوں وزیروں کا ہے موقف	وہاں تک کیوں گئے ذی شاں اشرف
یہ باعث تھا کوئی صالح وہاں تھے	بہت پیر و ضعیف و ناتواں تھے
کہیں گھر سے نکل سکتے نہ تھے وہ	سواری پر بھی چل سکتے نہ تھے وہ
جو مولانا سے ان کو تھی محبت	وہ تھی ہم رتبہ عشقی محبت
ہمیشہ ان کو لکھتے تھے وہ ذی الجاہ	ذرا مجھ سے بھی تم مل جاؤ اللہ
گئے تھے اس لیے وہ ذو مقامات	کہ تھی مقصود محض ان کی ملاقات
بہت سے دل میں جو حب مساکین	تو ہے تفریح بھی ان کی من الدین
ہوا یوں یہ عمل اس مستند سے	دگر نہ کیا غرض تھی اس بلد سے
بیان کا ان کے کیا کہنا واللہ	بیان اسرار مولیٰ کا ہے واللہ
فضاحت ہے تو کیسی کچھ بیاں میں	بلاغت ہے تو کیسی کچھ بیاں میں
کلام ان کا دل مؤمن کی تسکین	کلام ان کا سر کافر پہ سسکین

نظر ہے برقِ توحیدِ الہی	مناظر کی خصم کی تباہی
جو آئے کل مذاہب کے مناظر	ہوئے وہ سب کے سب مہوت کافر
ذرا بھی جس مناظر پر نظر جائے	تو کارِ صاعقہ اس پر وہ گر جائے
مطالب کے لیے مثبت ہیں کامل	یہ ہر ہر خصم کے مسکت ہیں کامل
یہ ہیں ایسے توجہ سے مناظر	کہ اظہارِ ثواب اس سے ہے ظاہر
یہ جس جس امر دیں میں متدل ہیں	دلائل ان کے حق سے متصل ہیں
تصوف میں بڑے کامل ہیں قاسم	لباس فقر میں رافل ہیں قاسم
وہ ان کی بردباری خاک ساری	عجب ہے آپ پر انعام باری
کبھی ایذائے اعدا پر بھی زنہار	نہ تھے وہ منتقم مقبول غفار
بہ امر معرفت کامل ہیں قاسم	قبول خاص کے قابل ہیں قاسم
وہ ذکر اللہ کے عامل ہیں قاسم	بہ ظاہر خلق کے شامل ہیں قاسم
کہ وہ سلطان ذکر ان پر ہے غالب	یہ ذاتِ نجات کے ہیں محض طالب
کہ جلوت میں بھی ذو خلوت ہیں قاسم	یہ ایسے اہل محویت ہیں قاسم
کچھ استیعاب کی طاقت کہاں ہے	نمونے کو یہی کافی بیاں ہے
بجھ اللہ میں ادنا سا شاگرد	جو استاد البریہ کے رہا گرد
رہا تحدیث میں بھی ان کے شامل	رہا ناقص حضور فرد کامل
رہا میں مستفیضِ صحبتِ خاص	جو اک مدت بہ حال عزم و اخلاص
رہی افزوں وہ ایماں کی حلاوت	وہ ذوقی امر ہے جاں کی حلاوت
نہیں ملفوظ ہو سکتا زباں سے	بری ہے ذوق ملفوظ و بیاں سے
الہی بندگانِ کاملین کا	اثر ایسا ہو حصہ ناقصین کا
کہ یہ بھی کامل الایمان ہو جائیں	امام المتقین ذی شان ہو جائیں
رہیں ازواج ان کے قرۃ العین	رہیں اولاد بھی ذو خیر داریں
نہ سبھے کوئی کبر ایسی دعا کو	ذرا دیکھو کلام کبریا کو
وہ خود تعلیم فرماتا ہے اس کو	عطائے کبریا کو فخر سے لو
الہی بندگانِ صالحین سے	مجھے نسبت ہے، یا بس القریں سے

کہاں میں لاعب و لاہی و ساہی	کہاں وہ موردِ لطف الہی
مگر ہاں بندگانِ صالحین سے	عطائے وصفِ حبِ دل نشیں سے
کہ شاید لطفِ حق جو جذب فرمائے	صلاح اپنے نصیبوں میں بھی ہو جائے
صرفتِ العمرِ فی لہو و لعب	فآھا شم آھا شم آھا
أحبُّ الصالحین و لست منہم	لعل اللہ یرزقنی صلاحاً
مدحِ حضرتِ قاسم تھے مذکور	دعا پر چاہیے اب ختم مسطور
جزائے خیر دے اللہ ان کو	دعا دیتی ہے خلق اللہ ان کو
جو آیا ہے حدیثِ مصطفیٰ میں	کہ نمل و حوت شاغل ہیں دعا میں
کہ یارب زندہ رکھ کل عالمین کو	خصوصاً عالمانِ علم دیں کو
خدایا جو کہ ہیں تیرے مذکر	کلام ان کا ہے عالم میں مؤثر
بقائے ذکر ہے ان کے سبب سے	بقائے خلق ہے بس ذکر رب سے
کہ ہم بھی زندہ ہیں ان کے طفیلی	الہی طول ہوئے عمر ان کی
کہ یہ ان کے سبب کرتے ہیں ہم چین	کہ ہے ان سے یہ ذکر رب کونین
سو مولانا سے میرا ظن غالب	یہی ہے اب تو بس رأس المطالب
میں اپنے ظن میں ایسا جانتا ہوں	حسیب ان کا ہے وہ غفار بے چوں
کہ مصداق اس کے ایسے ہوتے ہیں بس	کہاں سب آج جیسے ہوتے ہیں بس
مجھے اب تو بہ مثلِ موردِ ماہی	دعا لازم یہی ہے یا الہی
حیات ان کی ہو اتنی طول و ذی جاہ	کہ ہوئے قصہ کفار کوتاہ
الہی تو سلامت ان کو رکھنا	الہی پاکرامت ان کو رکھنا
الہی امن سے رکھ ان کو محفوظ	رہیں وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ
الہی کام جاں کے ان کو حاصل	مطالب دو جہاں کے ان کو حاصل
الہی ان کے سب اعمال مقبول	الہی ہو بقا ان کی بہت طول
الہی ان سے تو راضی ہمیشہ	وہ راضی تجھ سے ہر دم خیر پیشہ
صغی دنیا و عقبی میں رہیں وہ	رضائے حق تعالیٰ میں رہیں وہ
یہ میں حارب بنا ان کے سبب سے	مقابل یہ جو ہوں اعدائے رب سے

وگر نہ میں تو وہ ہوں کیا کہوں میں	کہ میں ہی جانتا ہوں جو کہ ہوں میں
مجھے کافی ہے اتنا ہی تماشل	کہ ہے ہم قافیہ اس گل سے بلبل
یہ مدح مختصر کچھ لکھ چکا ہوں	غزل بھی اک ہدیہ بھیجتا ہوں
ہزح مقصور ہے یہ بحر اشعار	غزل کا بحر سالم میں سے اظہار
کہ بحر علم سالم ہیں وہ عالم	بڑے رتبے کے عالم ہیں وہ عالم
وہ بحر علم ہیں عالی مراتب	ہوئی بحر غزل ان کے مناسب

غزل

عطاءے ربّ عزت ہے وہ شانِ مولوی صاحب	نہیں آفاق میں اب ہم عنانِ مولوی صاحب
عجب ہی مہربانی خو ہیں مولانا ابو احمد	اور اس پر روئے خوب و مہربانِ مولوی صاحب
وہ نفرت اغنیا سے ہے کہ اپنی رہ گذر میں بھی	نہیں دیواریں ان کی ساتیانِ مولوی صاحب
مگر الباس میں اطعام میں ایصالِ راحت میں	رہے مخدوم گویا خادمانِ مولوی صاحب
توکل آپ کا دیکھو نہ تھا زاد سفر کچھ بھی	بہت مسکین دیکھے ہم رہانِ مولوی صاحب
سبھی حجاج ہو کر آگئے آرام و راحت سے	توکل کے طفیلی دوستانِ مولوی صاحب
عطاءے حق فراخی دل کی ہے ایماں سے کیا کچھ	کہ للتقویٰ ہے دل ذو امتحانِ مولوی صاحب
عطاءے حق صفات نیک ان کی ایسی لازم ہیں	کہ اکثر مدح خواں ہیں حاسدانِ مولوی صاحب
کتب خانہ نہیں کچھ پاس؛ مگر یہ علم کے مخزن	دیے اللہ نے دل اور زبانِ مولوی صاحب
اثر لاتی ہے ملفوظات میں قطراتِ کوثر کا	وہ حوتِ کوثرِ عرفاں لسانِ مولوی صاحب
بہ شکلِ ظہر ہے عصرِ مبارک ان کا نورانی	مچشمِ دل کوئی دیکھے زبانِ مولوی صاحب
جو اپنا وصف گم نامی بہت مرغوب ہے ان کو	یہی ہے حشر تک نام و نشانِ مولوی صاحب
کہاں اب قدر داں ان کے جہانِ بے بصیرت میں	کہ کن احسانوں سے ہے حسن جانِ مولوی صاحب
خدا اور مصطفیٰ کے قدر داں ہیں بندۂ مولیٰ	خدا اور مصطفیٰ ہیں قدر داںِ مولوی صاحب
ہمیشہ نور ایمانی تھا افزوں ان کی مجلس میں	یہ دیکھی ہم نے تاثیر بیانِ مولوی صاحب
نہیں کوئی مخاطب بھی صبح ان کا مگر بے شک	رشید احمد ہیں ہاں ہم داستانِ مولوی صاحب
فقیر اب کاش کہ ہو جائے مخلص ترجمہ تیرا	ہوا اخلاص سے تو ترجمانِ مولوی صاحب

فضل و کمال

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا اتباع سنت میں گہرا رنگ اور خاص مزاج و مذاق

حضرت سائیں توکل شاہ انبالویؒ

مرتب:

حضرت مولانا سید نور الحسن راشد کاندھلوی مدظلہ

حضرت مولانا کا اتباع سنت میں کیسا اونچا مقام تھا، اور حضرت مولانا ہر ایک قدم پر اتباع سنت اور طریق نبویؐ کی تحقیق، اس کی حتی الامکان پیروی، اور اس پر قدم بہ قدم عمل کا کسی قدر غیر معمولی اہتمام کرتے تھے؟ مولانا کے اصحاب و متوسلین کی اطلاعات و روایات کے علاوہ بعض اور ذرائع سے بھی اس کی تحقیق و تصدیق ہو رہی ہے۔ تصدیق بھی ایسے حضرات کی، جو خود راہ معرفت کے رہ نورد، اور مراتب سنت کے رمز شناس تھے۔

حضرت مولانا کے ایک مشہور معاصر اور نامور درویش ”سائیں توکل شاہ“ صاحب انبالویؒ (وفات: ۴ ربیع الاول ۱۳۱۵ھ/ ۲ اگست ۱۸۹۷ء) کو ایک مرتبہ حضرت سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں، سائیں صاحبؒ نیز ایک اور شخص (جن کو شاہ صاحبؒ نے پہچانا نہیں، دونوں) شوق زیارت میں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ سائیں صاحبؒ تو دوڑے جا رہے ہیں؛ مگر وہ شخص اپنا ایک ایک قدم بہت سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر رکھ رہے ہیں۔ سائیں صاحبؒ نے دیکھا، تو خیال آیا کہ شاید یہ شخص بد شوق یا ناواقف ہے، جو اس طرح سوچ سوچ کر آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔

سائیں صاحبؒ نے پہلے تو اس سے پوچھا: تم کون ہو؟

جواب ملا کہ میں ”محمد قاسم (نانوتوی) ہوں۔“

”شاہ صاحب نے جو حضرت مولانا سے پہلے سے غائبانہ یقیناً واقف تھے (مولانا سے کہا: ”بابا شوق نال بھیا“ (بھائی! شوق سے دوڑ کر آ۔)

حضرت مولانا نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا، وہی مولانا کی زندگی کا جوہر، دارالعلوم دیوبند کا ذوق و مزاج اور دین کی اصل اصول ہے۔ جس نے اس نکتے کو پالیا، اس کو یقیناً دین کا صحیح ذوق حاصل ہو گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کچھ نقص یا کم زوری ہے، تو یہ دیکھنے والے کے دین کا نقص اور کم زوری ہے، اور حق یہ ہے کہ ۔

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بو لہی است
حضرت مولانا نے سائیں صاحب کے جواب میں فرمایا تھا کہ:

”میں تو نشان قدم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم رکھ کر چلتا ہوں، اور جس جگہ قدم خوب محسوس نہیں ہوتا، وہاں تامل کرتا ہوں۔ جب تک خوب یقین نہیں ہو جاتا کہ یہی نشان قدم ہے، اس وقت تک دوسرا قدم نہیں اٹھاتا۔ گودیر میں پہنچوں؛ مگر قدم بہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چلوں گا۔“

اس خواب کا سائیں توکل شاہ نے اپنے ایک مسترشد مولانا مشتاق احمد انبیٹوی^(۱) (وفات: ۲۷/۲/۱۳۶۱ھ/۱۲/۱۲/۱۹۴۲ء) سے خود ذکر کیا تھا۔ مولانا مشتاق احمد نے لکھا ہے:

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، مولانا محمد قاسم^(۲) تو جہاں پائے مبارک حضور کا پڑتا ہے، وہاں دیکھ کر پاؤں رکھتے ہیں، اور میں بے اختیار بھاگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں؛ چنانچہ میں آگے ہو گیا“^(۱)۔

مولانا مشتاق احمد کے خلیفہ مولانا نور بخش توکل نے بھی یہ خواب سائیں صاحب کے تذکرے میں نقل کیا ہے۔ مولانا نور بخش لکھتے ہیں:

”شیخنا العلامة مولانا مولوی حاجی حافظ مشتاق احمد صاحب چشتی صابری، ادام اللہ تعالیٰ فیوضہ لکھتے ہیں کہ حضرت مخدومنا توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسبیل تذکرہ عاجز سے فرمایا کہ: ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور مولانا محمد قاسم دیوبندی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑے کہ جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب تو وہاں اپنا قدم رکھتے تھے، جہاں حضور رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہوتا تھا؛ مگر میں بے اختیار جا رہا تھا، آخر مولانا سے آگے ہو گیا، اور پہنچ گیا،^(۱)۔

مگر مذکورہ دونوں روایتوں میں صرف اس خواب کا ضروری حصہ اور خلاصہ نقل کیا گیا ہے، مفصل خواب اور روایت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے ایک اور معاصر اور تذکرہ نگار منشی فضل حق دیوبندی نے مولانا کی سوانح میں نقل کی ہے، جس سے اس خواب کے تمام اجزا کا علم ہو جاتا ہے، وہ الفاظ یہاں نقل کیے جاتے ہیں:

”ایک وسیع شاہ راہ ہے، اس میں بہت سے نقش قدم معلوم ہوتے ہیں، اور چلنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ (تو کل شاہ صاحب نے پوچھا کہ): یہ نشان کس کے قدم کے ہیں؟ (جواب میں) آواز آئی کہ حضرت رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سواری اسی راہ سے گئی ہے، اور جملہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین بھی اسی راہ سے گئے ہیں۔

شاہ جی کو شوق زیارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از حد ہوا، اور کمال شوق میں بے تحاشا دوڑے کہ جلد تر زیارت سے مشرف ہوں، اسی دوادوش میں کبھی شاہ جی کا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا، اور کبھی صحابہ کرام اور کبھی تابعین، کبھی تبع تابعین پر۔ اسی حالت میں جو یکا یک (شاہ جی صاحب) کی نظر پھری، تو دیکھا کہ ایک اور شخص بھی اسی راستے کو آتا ہے؛ مگر آہستہ آہستہ سے چلتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شوق ہے، اور اس شخص کے پاس آ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ (جواب دیا کہ میں) ”محمد قاسم ہوں! شاہ جی کہا: ”بابا شوق نال بھجیا۔“ (بابا شوق کے ساتھ دوڑ)۔ (مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا): میں تو نشان قدم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم رکھ کر چلتا ہوں، اور جس جگہ قدم خوب محسوس نہیں ہوتا، وہاں تامل کرتا ہوں، جب تک خوب یقین نہیں ہو جاتا کہ یہی نشان قدم ہے، اس وقت تک دوسرا قدم نہیں اٹھاتا۔ گودیر میں پہنچوں؛ مگر قدم بہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چلوں گا،“^(۲)۔

(۱) تذکرہ مشائخ نقشبندیہ: ج ۶، ص ۲۰۶

(۲) انوار قاسمی، ج ۱، ص ۵۷۱۔

مضمون ماخوذ از: (مجلد صحیفہ نور، کاندھلہ، ۱۳۲۱ھ/۲۰۰۰ء، ص ۲۲۰-۲۳۰)

مولانا محمد قاسم نانوتوی، عارف باللہ ولی کامل

حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی قدس سرہ

ترجمہ:

مولانا عبدالقدوس قاسمی نیرانوی

مولانا ذوالفقار علی صاحب نے مدرسہ عربیہ (دارالعلوم) دیوبند کے ابتدائی حالات پر عربی میں ایک مختصر، مگر جامع رسالہ مرتب فرمایا تھا، جو ”الْهَدِيَّةُ السَّنِيَّةُ فِي ذِكْرِ الْمَدْرَسَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الدِّيُوبَنْدِيَّةِ“ کے نام سے ۱۳۰۷ھ (۱۸۸۹ء) میں مطبع مجتہبی دہلی سے چھپا تھا۔ اس رسالہ میں مولانا ذوالفقار علی صاحب نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا پر زور، پر جوش اور ایسا محبت آمیز تذکرہ کیا ہے، جس طرح کوئی عقیدت مند، یا چھوٹا اپنے بڑوں کا کرتا ہے۔ اسی میں مولانا محمد قاسم کی وفات کا تذکرہ اور عربی فارسی کے مرثیے بھی شامل ہیں۔ یہاں حضرت مولانا سے متعلق عربی منظومات اور مرثیے کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

”الهدية السنية“ مولانا ذوالفقار علی صاحب کے عربی ادب میں مہارت وکمال کی ایک یادگار ہے، اور اس کا ترجمہ بہت آسان نہیں ہے۔ راقم سطور نے اس خدمت کے لیے اپنے فاضل دوست مولانا عبدالقدوس صاحب قاسمی نیرانوی سے گزارش کی، مولانا ناچیز کا خط ملتے ہی ازراہ کرم خود آئے، اور یہیں بیٹھ کر گویا ایک ہی نشست میں قلم برداشتہ اردو ترجمہ کر دیا۔ مولانا کے دلی شکریہ کے ساتھ یہ ترجمہ آئندہ صفحات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ (نور)

اردو ترجمہ:

”الْهَدِيَّةُ السَّنِيَّةُ فِي ذِكْرِ الْمَدْرَسَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الدِّيُوبَنْدِيَّةِ“

حمد وثنا اور درود و سلام کے بعد عرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ و عز سلطانہ نے اس ملک میں خیر برپا کرنے اور اذعان و یقین اور تحقیق و تصدیق کے ساتھ دینی علوم اور ضروری فنون کے احیا کے ذریعے بندوں

کی راہ نمائی کا ارادہ فرمایا، تو ایک ایسے شخص کے دل میں مدرسے کی تاسیس کا خیال ڈالا، جو ذات سے سید، حسب و نسب میں اعلیٰ، شرافت و نجابت میں یکتا، قدسی صفات اور خدا داد عظمت کے مالک، خوش تدبیر، چھوٹوں کے لیے شفیق، بڑوں کی توقیر کرنے والے، اپنی مثال آپ۔ حسن و جمال، شوکت و جلال، صورت و سیرت، صفائی باطن، پاک طینتی، روشن فکری اور ذکاوت طبع میں بے مثال۔ بلند کردار، خوش منظر، صلاح و مشورے کی بھرپور قابلیت رکھنے والے۔ اگر کسی کو ہماری بات پر یقین نہ آئے، تو واقعہ یہ ہے کہ تجربات نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ موصوف شرم و حیا، تقویٰ و عبادت، جود و سخا کے پیکر اور فخر روزگار ہیں۔ (جن کا نام نامی) عالی جناب ”محمد عابد“ ہے۔ اللہ انہیں قائم و دائم رکھے، ان کی بلند آرزوؤں کی تکمیل کرے، جب تک دنیا قائم رہے، اور پڑھنے لکھنے کا چلن رہے۔

اس مدرسے (مدرسہ دیوبند) کی بنیاد تقویٰ اور بہترین طرز پر رکھی گئی ہے۔ اگرچہ نہ حالات موافق ہیں، اور نہ وقت سازگار ہے۔ یہ سب خدائے عزیز و علیم اور حکیم و علیم کا مقرر کردہ نظام ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے اسباب اور افراد کار مہیا کر دیتا ہے۔ جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے، تو اس کے لیے اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی باگ ڈور ہے، جس کے حضور تم سب کو جانا ہے۔

چنانچہ سید صاحب نے اس فکر کی تائید اور اس کار ثواب میں تعاون کے لیے ۱۲۸۲ھ (۱۸۶۵ء) میں اہل خیر حضرات سے گزارش کی، انہوں نے آپ کی صدا پر کان دھرتے ہوئے بلیک کہا، اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لیے۔ جس کے نتیجے میں مدرسہ آپ کی قابل قدر کوششوں سے علم اور اہل علم کا گہوارہ، فضل و کمال اور اس کے قدر دانوں کا مرکز، دین اور اس کے حاملین کی پناہ گاہ بن گیا، اور اس میں تعجب کی کیا بات؟ بیٹا باپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے، اس سے نواز دیتا ہے۔ خدا کی ذات عظیم فضل والی ہے۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اس طے شدہ کام کی تکمیل و استحکام اور اسلامی علوم کے احیا کے لیے گرامی مرتبت عالم دین کو مامور فرمایا، جو خوش شکل، پاک باز، ہر دل عزیز، نظیف الطبع، روشن دماغ، خوش خلق، اسلاف کی یادگار، اخلاف کی بصیرت آموزی کا سرچشمہ ہیں۔ اسی طرح فضل و کمال، و نور علم، طبیعت کی پاکیزگی، قلم کی شگفتگی، ضبط و تحمل کے ساتھ وقار و تمکنت اور کشادہ ذہنی میں پورے عالم میں ان کی نظیر نہیں۔ جی ہاں! مولانا موصوف لیاقت و مہارت، نرم خوئی، قول و قرار کی پابندی، گفتار و کردار کی ہم آہنگی، شرافت،

ذہانت، غیرت اور سخاوت و فیاضی میں بھی ممتاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے وقت کے لیے چنا، منتخب فرمایا، جو اسلام کی بے چارگی اور اسلامی قیادت کے فقدان کا وقت ہے۔

میری مراد عارف باللہ، ولی کامل، ابوالہاشم مولانا ”محمد قاسم“ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دست گیری فرمائے، اور ان کے مقام و مرتبے میں چار چاند لگائے۔ (ان کے اوصاف و کمالات اور عادات و اطوار کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خمیر) عالی ظرفی، شرافت، سخاوت، غیرت، سیادت، خوش بختی، عظمت و وقار، جود و عطا، قیادت، طہارت و نزاہت، خدمت خلق، رواداری، علم و حکمت، جذب تعاون، عفت مآبی، پیچیدہ مسائل کی گرہ کشائی، مصائب و آلام سے نمٹنے کی صلاحیت، تشکر و امتنان اور احسان و کرم؛ ایسے اوصاف کے مجموعے سے اٹھا ہے، اور اس سے ان کا وجود اور سراپا تشکیل پایا ہے، وہ بلندیوں کے حصول کے لیے بلا توقف اور ہمہ دم راتوں کو سرگرم سفر رہے۔ انہوں نے فضائل و مکارم سے آراستہ ہونے کے لیے دنوں کا سفر پیہم جاری رکھا۔ انہوں نے سید عابد صاحبؒ کی پشت پناہی اور دست گیری کی، اور ان کے دوش بہ دوش کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا تھا چمنستان علم لہلہا اٹھا۔ اس کے حوض بھر گئے۔ درخت اور جھاڑیاں گھنی اور شاداب ہو گئیں۔ طالبان علم طویل مسافت طے کر کے اس ریاض علم میں جوق در جوق آنے لگے۔ تشنگان علوم دور دراز مقامات سے اس کا رخ کرنے لگے۔ ہندوستان کے مختلف خطوں، جزیروں؛ بلکہ عرب جیسے ممالک سے بھی کتنے ہی طلبا ایسے ہیں، جنہوں نے علوم کی بلندیوں کو چھو لیا، اور تکمیل کے بعد اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے فیضان علمی سے (خلق خدا کو) خوب خوب سیراب کیا۔ کتنے ہی مدارس اس مدرسے کے طرز پر قائم کیے گئے، اور اسی کے نہج پر ان کے نظام کی تشکیل پائی۔ یہ سب کچھ مولانا قاسم (جو بھلائیوں کو پھیلانے والے اور ظلم و جور کو مٹانے والے ہیں) کی ذات بابرکات سے وجود پذیر رہا۔ ”اور جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالی، تو اس کو اس کا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا“۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اور باقی رہنے والی نیکیوں کا تیرے رب کے یہاں بہترین بدلہ ہے اور بہتر توئی“۔

میں نے مولانا کے فضل و کمال کی تعریف کرتے ہوئے (درج ذیل) اشعار کہے ہیں، اگرچہ میں کیا

اور میری بساط کیا؟

اشعار کا ترجمہ:

۱- آخر کب تک دنیا داری میں پھنس کر دین سے غافل رہے گا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قارون جب مال

دار مصیبت سے دوچار ہوا؟

- ۲- جو چیز تجھے عاریتاً میسر ہے، اس پر نہ اترا، تو خود لاچار اور لاچار کی اولاد ہے۔
- ۳- تو اپنی حماقت سے آگ کی طرح کیوں سراٹھاتا ہے؟ تیری اصل تو پانی اور مٹی ہے۔
- ۴- ذرا صبر سے کام لے اور اس کدو کاوش کو جس کو تو کر رہا ہے، اس یقین کے ساتھ چھوڑ دے کہ جو رزق مقدر میں ہے، وہ مل کر رہے گا۔
- ۵- اگر فتنوں سے پاک زندگی کا تو خواہش مند ہے، تو خانہ نشینی اور عزالت گزینی اختیار کر۔
- ۶- اور محنت کے ساتھ علم کا طالب بن، اور اہل علم کے دامن سے وابستہ ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
- ۷- علم ایک بیش قیمت جوہر ہے، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اس کو حاصل کر، بھلے یہ جنس گراں مایہ چین میں دست یاب ہو۔
- ۸- کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صبح کے وقت میں فقیر و محتاج ہوتا ہے، اور شام کو بادشاہوں کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔
- ۹- علم دو طرح کا ہے: ایک وہ جو ”خالص ہدایت و رحمت“ ہے، دوسرے وہ ”جس کی شریعت میں گنجائش نہیں“۔
- ۱۰- اس لیے محدث (مولانا قاسم) کی صحبت اختیار کر، خود فریبی اور غفلت میں مبتلا شیخ رئیس کو چھوڑ دے۔
- ۱۱- نہ اس کی ”شفا“ میں شفا ہے، اور نہ اس کے ”اشارات“ اور ”قانون“ میں کوئی فائدہ۔
- ۱۲- اس مہتمم بالشان علم سے اشتغال رکھ، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں معنعن اور مسند حدیثیں ہیں، اور جس کا وحی الہی (قرآن کریم) سے گہرا رشتہ ہے۔
- ۱۳- علم وہی قابل اعتنا ہے، جس میں قال الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صدا بلند ہو۔ اس کے علاوہ تو شیطان و وساوس ہیں۔
- ۱۴- اگر اس سلسلے میں جاہل لوگ زبان درازی کریں، تو ان سے کہہ دے: چھوڑو! تمہاری سوچ تمہارے ساتھ اور ہماری سوچ ہمارے ساتھ۔
- ۱۵- اگر تو چاہتا ہے کہ حق واضح ہو جائے، تو رفیق من! حق و شریعت کے امام سے رجوع کر۔
- ۱۶- جو مرجع خلأقی، خوبیوں اور بھلائیوں کے جامع، ان کے پھیلانے والے ہیں۔ جن کے انفاص

کے سامنے چمن کی عطر بیزی بھی بیچ ہے۔

۱۷- وہ شریعت کے محافظ، طریقت کے امام، حقیقت کے نقیب اور عزت و تمکنت کے مالک ہیں۔

۱۸- مخلوق خدا کے راہ نما، ظن و تخمین سے نہیں؛ بلکہ پورے وثوق کے ساتھ حقائق و دقائق کی نقاب

کشائی کرنے والے ہیں۔

۱۹- کوئی ایسا علم نہیں، جس کا چشمہ شیریں ان کے پاس نہ ہو، اور اس کے اسرار کی انہوں نے پردہ

کشائی نہ کی ہو۔

۲۰- دوست زادے! تم نے اپنے احسان و کرم سے ہمیں اپنا اسیر بنا لیا ہے، اور فی زمانہ تم بے کسوں

کے والی ہو گئے ہو۔

۲۱- میری طرف برائے مہربانی نگاہ کرم کرو۔ جناب من! تمہاری ایک نظر میرے لیے کافی ہے۔

۲۲- تم ہمیشہ سلامت رہو، اپنا فیض عام جاری رکھو، بخشش کرو اور پیہم کرو، جب تک بارش باغات کو

سیراب کرے۔

جب ہندوؤں کے عالم اور ان کی بڑی شخصیت ”دیانند سرسوتی“ نے اپنے بے بنیاد اور لچر دلائل کے

ذریعے اپنے اعتقادات کی حقانیت کا دعویٰ کیا، اور اپنی مضحکہ خیز اور بے حقیقت باتوں کو بنیاد بنا کر دین اسلام

پر اعتراضات کرتے ہوئے یہ کہہ کر لاکارا:

”آ جاؤ میدان میں! ہے کوئی مائی کالال جو مقابلہ کرے؟“

غرض حلق پھاڑ پھاڑ کر اس نے دعوت مبارزت دی، اور ہمہ حاضر اور غیر حاضر شخص سے نہ صرف

مناظرہ کرنے کی بات کرتا؛ بلکہ لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتا، تو اس وقت اس نالائق کے اعتراضات کے

حملے سے دین متین کی حفاظت کے لیے مولانا اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس پر بیچ نکلنے کی راہیں بند کر دیں۔

چنانچہ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، اور پھر گوز مارتا ہوا بھگا۔ میں نے اس سلسلے میں درج

ذیل اشعار کہے:

۱- دیانند حلق پھاڑ کر، ڈیگ مارتے ہوئے، خود بینی، فخر و غرور اور تراہٹ کے ساتھ آیا، اپنی کذب

بیانی پر نازاں اور بے اصل باتوں کو لے کر آپے سے باہر، جو اس نے کہا، وہ جھوٹ تھا۔

۲- اس نے ہر باشعور اور صاحب عظمت و شوکت انسان کو دعوت مبارزت دی۔ چنانچہ اسی کے

تعاقب میں عظیم ترین اور یکتائے روزگار شخصیت اٹھی، جن کی ذات میں جادو تھا۔

۳- وہ شخصیت اچھائیوں کے پھیلائے والی، اور ظلم و جور کو مٹانے والی ہے، جس نے دین اسلام کو حسن و جمال سے آراستہ کیا۔

۴- مدوح شیریں مشرب اور محقق ہیں، کسی طرح کی قیل و قال میں نہیں پڑتے۔

۵- وہ اپنے قول و عمل سے رشد و ہدایت کا مرجع ہیں، اور حال و مستقبل میں رہبری کا سرچشمہ۔

۶- پھر جب اس احمق کی حیلہ گری نے اس کو عاجز کر دیا، اور اس نے باور کر لیا کہ اب مناظرے میں اس کی آفت آگئی۔

۷- تو شرائط مناظرہ بیان کرتے ہوئے اس نے چال چلتے ہوئے کہا: ایسے ایسے میں میں تیار ہوں؛ ورنہ ہرگز نہیں۔

۸- اس کا برا ہو، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا کہ پیچھے کونہ پلٹا، اور اللہ تعالیٰ اس سے نبرد آزمانی کے لیے مسلمانوں کی طرف سے کافی ہے۔

۹- مخلوق خدا کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہو، جب تک ہوائیں بھاری بادلوں کو اڑائے پھریں (۱)۔

سبق آموز تاریخی حقائق

حضرت نانوتویؒ کے زہد و قناعت، فضل و کمال اور خدا ترسی کے بعض گوشے

حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین مفتاحیؒ

عنوانات:

تنویر احمد شریفی

برادر محترم مولانا سید محمد ازہر شاہ صاحب قیصر، زاد مجدہ کی ذرہ نوازی کی بہ دولت ”سوانح قاسمی“ جلد اول کے مطالعے کا موقع نصیب ہوا۔ چھ سو تیرہ صفحات کی ایک ایک سطر کا آمد معلومات سے لب ریز نظر آئی؛ مگر ان میں جن واقعات نے خصوصی طور پر میرے قلب و دماغ کو متاثر کیا، اس پر کہیں کہیں نشان لگاتا گیا۔ آج کی فرصت میں ان ہی میں سے چند واقعات حاضر خدمت ہیں۔ خدا کرے دوسرے حضرات بھی ان سے سبق حاصل کریں۔ (ظفیر صدیقی)

علم سے زیادہ عمل پر نظر:

حضرت مولانا رفیع الدین صاحبؒ جیسے ذمے دار بزرگ کا حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان ہے:

”میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان (حضرت نانوتویؒ) کا دیکھا۔ وہ شخص ایک مقرب

فرشتہ تھا، جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا تھا“^(۱)۔

یہ ایک عالم کا عالم کے متعلق بیان ہے کہ آپ صرف عالم ہی نہ تھے؛ بلکہ فنا فی اللہ تھے۔ آہ! اب یہ بات ہمارے اس دور میں کہاں باقی رہی۔ اب تو صرف علم ہی کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھا جاتا ہے؛ مگر

مرتب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند۔

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۱۳۰۔

ہمارے اسلاف کی نظر علم سے زیادہ عمل پر تھی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ علم کے ساتھ عمل نے ایک عالم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں ان کے احترام و اکرام کا کتنا جذبہ پیدا کر دیا تھا؟
جو اللہ کا ہو گیا کائنات اس پر نچھاور ہے:

خود ان ہی مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:

”میں پچیس برس حضرت مولانا نانوتویؒ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور کبھی بلا وضو

نہیں گیا،“^(۱)۔

اللہ اللہ! تعلق مع اللہ بھی کتنی بڑی دولت ہے، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے حکمراں کا کبھی کسی نے یہ احترام کیا ہوگا؟ سچ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، ساری کائنات اس پر نچھاور ہونا اپنے لیے فخر سمجھنے لگی۔

عشق نبوی کا سچا جذبہ:

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے، جب اس مقام پر پہنچے، جہاں سے قبہ خضرانظر آنے لگا، تو آپ کا حال یہ ہوا جیسا کہ آپ کے ساتھی کا آنکھوں دیکھا بیان ہے:

”جناب مولانا مرحوم نے اپنی نعلین اتار کر بغل میں دبالیں، اور پا برہنہ چلنا شروع کیا۔ میں

نے ان کی دیکھا دیکھی اپنی جوتیاں اتار ننگے پیر ہم راہ مولانا مرحوم چلنا شروع کیا؛ مگر اس قدر

پتھریاں پاؤں میں چھنے لگیں کہ متحمل نہ ہو سکا، آخر جوتا پہن کر چلنے لگا؛ مگر مولانا مرحوم مدینہ

منورہ تک کئی میل آخر شب تاریک میں اسی طرح برہنہ پا پہنچ گئے،“^(۲)۔

دیکھیے اسے کہتے ہیں عشق نبی کا سچا جذبہ۔ یہاں عاشق جاں نثار کی شوق سرمستی قابل دید ہے۔
نوجوان ساتھی نوکیلے پتھروں پر تاب نہیں لاتا؛ لیکن یہ بوڑھا عالم جسم و جاں سے بے خبر نہیں پھولوں کی سیج سمجھ رہا ہے، اور کس شان سے جا رہا ہے کہ ”نوکیلے خاردار پتھر کے ٹکڑوں“ کو ذرہ برابر خاطر میں نہیں لاتا، اسی کا نام ہے صحابہ کرامؓ کی سی زندگی۔

ہمارے علمائے کرام کے لیے اس واقعہ میں بڑا سبق ہے۔ کاش یہ سمجھیں کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ لوگ چمکنا چاہتے ہیں، اور حضرت نانوتویؒ؟ معتبر راویوں کا بیان ہے کہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

(۲) ایضاً، ج: ۱، ص: ۱۵۶۔

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۱۳۰۔

”لوگ جان نہ گئے ہوتے، تو ایسا گم ہوتا کہ کوئی بھی نہ پہچانتا کہ قاسم دنیا میں پیدا بھی ہوا تھا؟“^(۱)۔
کبھی فرماتے:

”اگر مولو بہت کی یہ قید نہ ہوتی، تو قاسم کی خاک تک کا بھی پتہ نہ چلتا۔ جانوروں کا بھی گھونسلا ہوتا ہے، مرے لیے تو یہ بھی نہ ہوتا، اور کوئی مری ہوا تک نہ پاتا“^(۲)۔

اللہ اللہ! یہ جذبہ خلوص و اللہیت! لوگ چمکنا چاہتے ہیں اور آپ گم ہونے کی سعی فرماتے ہیں۔ ہمارے اس دور کے علمائے کرام سوچیں کہ ہم خود کس انقلاب کی نذر ہو گئے؟ جو مٹنے اور گم ہونے کا سبق دینے کے لیے آیا تھا، آج اسی کے ماننے والے اپنے کونما یاں کرنے کے درپے ہیں۔ یہ بھول رہے ہیں کہ نمایاں وہی کیا جاتا ہے، جو اپنے کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔

مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گل زار ہوتا ہے

نوجوان علما کے لیے درس عبرت:

نوجوان علما کے لیے یہ واقعہ سراپا درس عبرت و بصیرت ہے، جو لوگ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی تنخواہوں پر بلا تے، ان کو جواب دیا جاتا:

”مجھے صاحب کمال سمجھ کر بلا تے ہیں، اور میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا“^(۳)۔

ہمارے زمانے میں لوگ اپنے کو ”خاک سار“ تو لکھتے ہیں؛ مگر نہیں جانتے کہ ”خاک ساری“ کسے کہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے! یہ ہے ایک بڑے عالم کی سچی خاک ساری۔ ہم اپنا کمال کسی نہ کسی راستے سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور رات دن کرتے رہتے ہیں؛ مگر جو ہر فن مولانا ہے، اس کی زندگی کا یہ نقشہ ہے کہ بڑی بڑی تنخواہ آپ پر پیش ہوتی؛ مگر یہ کہہ کر انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہاں رکھا ہی کیا ہے۔

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

طالب علم کا صحیح مقام کیا ہے؟

جس زمانے میں حضرت نانوتویؒ حدیث پڑھتے تھے، اس زمانے کے متعلق حضرت تھانویؒ جیسے

بزرگ کا بیان ہے:

(۳) ایضاً، ج: ۱، ص: ۲۳۶۔

(۲) ایضاً، ج: ۱، ص: ۲۳۶۔

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۲۳۵۔

”مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے: حدیث پڑھنے کے وقت میں یہی سوچا کرتا تھا کہ یہ

بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟“۔

اس سے اندازہ کیجیے کہ ایک طالب العلم کا صحیح مقام کیا ہے، اور اس کے غور و فکر کی لائن کس قدر درست ہے؟ اگر یہی طالب العلم آگے چل کر ”قاسم العلوم والخیرات“ بنا، تو حق یہ ہے کہ یہی ہونا چاہیے تھا، اور اس کا قائم کردہ ادارہ اگر دنیائے اسلام میں سب سے بڑھ کر ”مرکز حدیث“ کی حیثیت رکھتا ہے، تو کوئی تعجب و حیرت کی بات نہیں۔

یہ بصیرت افروز واقعہ ہمارے عزیز طلبہ کے لیے ”درس عبرت“ ہے۔ کاش یہ سوچیں اور غور کریں۔

قاسم ایسا سستا؟

لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ غدر کے بعد دہلی تشریف لائے، تو مفتی صدر الدین کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ مفتی صاحب حضرت گنگوہی سے بڑی محبت و شفقت سے ملے، اور حالات کے ساتھ آپ نے یہ بھی دریافت فرمایا: ”میاں قاسم کیا کرتے ہیں؟“ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا: ”مطبع میں تصحیح کرتے ہیں، آٹھ دس روپے تنخواہ پاتے ہیں“۔

یہ معلوم ہو کر مفتی صاحب سناٹے میں آ گئے، اور حیرت و افسوس کے لب و لہجے میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرمانے لگے: ”قاسم ایسا سستا، قاسم ایسا سستا۔ فقیر ہو گئے، فقیر ہو گئے“ (۲)۔

ہزاروں پر لات مار کر آٹھ دس روپے کی ملازمت، اللہ شاہد ہے اگر مولانا نانوتوی چاہتے تو اپنے زمانے میں خدا کی دی ہوئی استعداد کی بدولت سیکڑوں روپے کی ملازمت کر سکتے تھے، مگر جو اپنے گوتم کر دینے کی فکر میں ہو اور حلال و غیر مشتبہ روزی کھانا چاہتا ہو وہ بڑی تنخواہ کی ملازمت کیسے قبول کرتا؟

بڑا عالم:

یہی مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے علم و فضل کی گواہی دیتے ہوئے اس وقت کے ایک خدا

رسیدہ بزرگ حافظ عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا:

”جا تو بڑا عالم ہے“ (۳)۔

اور پنجاب کے ایک نامی گرامی صاحب کشف و کرامات بزرگ راؤ عبدالرحمن خان نے حضرت

نانوتوی کی دعا کے جواب میں فرمایا تھا:

(۳) ایضاً، ج: ۱، ص: ۲۵۶۔

(۲) ایضاً، ج: ۱، ص: ۲۵۲۔

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۲۳۶۔

”بھائی! تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دونوں جہاں کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے“ (۱)۔
غور کیجیے! کیا اس کے بعد بھی آپ کے علم و عمل میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ مفتی صدر الدین نے درد و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز میں کتنا سچ فرمایا: ”قاسم ایسا ستا۔ قاسم ایسا ستا“۔

نبیوں والا کام:

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے رو کر اپنی ایک خاص حالت کا شکوہ فرمایا، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا:
”تم سے حق تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے، جو نبیوں سے لیا۔ جا کر دین کی خدمت کرو، ذکر و شغل کا اہتمام چھوڑ دو“ (۲)۔

کل جو عظیم الشان خدمت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں ہوئی اس کا کوئی باخبر انکار کر سکتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند نامی دینی یونیورسٹی کا پوری دنیا میں جو مقام ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔

خدا ہی جانتا ہے اس ادارے سے کتنے مفسر، محدث، فقیہ اور مبلغ اسلام پیدا ہوئے، اور دنیا کے کن کن گوشوں میں پھیل کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جس نے کہا بلا مبالغہ بالکل درست کہا:۔
شاد باش و شاد ذی، اے سر زمین دیوبند
ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند
مدارس کے دشمن سرگرم ہیں:

لکھا ہے کہ رام پور منہیاران ضلع سہارن پور کے باشندوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مشن میں ناکامیاب کرنے کے لیے یہ شرم ناک کارروائی کی:
”حکومت میں درخواست پیش کی، مولانا محمد قاسم صاحب نے دیوبند میں ایک مدرسہ گورنمنٹ کے مقابلہ میں کھولا ہے، (یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ انگریزی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے)“ (۳)۔

اپنوں اور غیروں دونوں نے چاہا کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہونے پائے؛ مگر آپ کے خلوص

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۲۵۷۔ (۲) ایضاً، ج: ۱، ص: ۲۵۹۔ (۳) ایضاً، ج: ۱، ص: ۲۷۲۔

وللہمیت کی بہ دولت نتیجہ کیا دیکھنے میں آیا؟ دنیا جانتی ہے، اور آزاد بھارت کا مورخ انصاف کے تقاضے پر لکھنے پر مجبور ہوگا کہ ہندوپاک کی آزادی بڑی حد تک ان ہی نفوس قدسیہ کی جدوجہد اور دعائے صبح گاہی کا نتیجہ ہے، جن کو حضرت قاسم نانوتویؒ کی غلامی کا شرف حاصل ہے؛ مگر آہ! پچھلے دنوں آزاد بھارت میں ”گھر تلاشی“ کا جو ذلت آمیز سلوک اس ادارے کے ساتھ کیا گیا، اسے دیکھ کر کہنا پڑتا ہے:

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی^(۱)

ایمان کامل اور تعلق مع الرسول:

آخری حج کے لیے حضرت نانوتویؒ تشریف لے گئے، تو واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ:
”کشتی جب ساحل سمندر سے جہاز تک پہنچنے کے لیے کھلی، تو اس قدر تیز و تند ہوا چلنے لگی کہ کشتیاں ادھر ادھر قریب غرق ہونے کے جھک جاتی تھیں۔ کشتی پر جو لوگ سوار تھے، ہر ایک کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ اس طوفان بے تمیزی سے سب لوگ گھبراتے تھے۔“
مگر جانتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال رہا؟ ان کے ساتھ رہنے والے اپنی چشم دید گواہی دیتے ہیں:

”مگر مولانا اپنے حال پر رہے۔ ہم نے کبھی مولانا کو گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولوی

صاحب اپنے معمولی کام بہ دستور انجام فرماتے رہے“^(۲)

اسے کہتے ہیں ”لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا“ پر ایمان کامل۔ اب یہ باتیں ہمارے نوجوان علما میں کہاں باقی رہیں؟ جی چاہے تو علامہ اقبالؒ کا یہ شعر ذرا سے تصرف کے ساتھ پڑھ لیجیے:

کبھی اے نوجواں عالم تدبر بھی کیا تو نے
وہ کیا گردوں تھا، تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ حضرت نانوتویؒ کو جو قلبی تعلق تھا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے، جو مولانا منصور علی خاں مرحوم نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں:

”اسم گرامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر لرزہ بدن پر پڑ جاتا تھا، اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور ایک عجیب حالت نمایاں ہوتی تھی، جو معرض وجود میں نہیں آسکتی“^(۳)۔

(۱) سرکار ہند نے دارالعلوم دیوبند کی تلاشی لی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ (شریفی)

(۲) ایضاً، ج: ۱، ص: ۲۸۴۔

(۳) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۲۸۴۔

نام سن کر جس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہو، فرمایا جائے اس کے باطن اور تعلق مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟

کہاں ہیں وہ لوگ، جن کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ دیوبندی علما کے دلوں میں سیدالکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت ایسی نہیں، جیسی بریلوی رضا خانی مولویوں کے دل میں ہے؟ یہ دیوبندی علما کے جدا جدا کا حال ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ کی روحانی اولاد کو وراثت میں کچھ حصہ نہ ملا ہو؟

باطن کی اصلاح کی محنت ضروری ہے:

حضرت نانوتویؒ کے متعلق لکھا ہے کہ طریقت میں آپ کی قابلیت بہت قابل رشک تھی:

”شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہی آن واحد میں وہ مقامات سلوک طے ہو گئے، جو اکثر سالکوں کو سا لہا سال کی محنت شاقہ میں بھی وصول نہیں ہوئے۔“

مگر بہ ایں ہمہ آپ نے باطن کی اصلاح کے لیے کس قدر جدوجہد فرمائی؟ اس واقعہ سے قیاس کیجیے۔

لکھتے ہیں:

”مگر بہ ایں ہمہ شان عبودیت آپ پر ایسی غالب تھی کہ آپ مدت تک شغل بارہ تسبیح، جس دم، ذکر اوہ وغیرہ میں مشغول رہے۔ چھ چھ سات سات گھنٹے برابر ذکر اوہ اور جس دم کرتے تھے۔ جس وقت آپ اس شغل کو کرتے، صرف ایک تہ بند بدن پر رکھتے، وہ تہ بند عرق بدن (پسینے) میں ایسا تر ہو جاتا تھا کہ بعد الفراغ اس کو بدن سے علاحدہ کر کے اور نچوڑ کر خشک کرتے تھے“^(۱)۔

ہمارے مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کرام سمجھتے ہیں کہ صرف کتب بینی ہی میں محنت کرنا بڑی کامیابی ہے، اور جو ظاہر کے ساتھ باطن کی صفائی سے غافل ہیں۔ یہ محنت ہے باطن کی اصلاح اور تزکیہ قلب کے لیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف کسی طرح بھی باطن کے لیے ظاہر سے کم محنت کرتے تھے؟ مگر اب ظاہر کے لیے تو کسی درجے میں محنت کی اور کرائی جاتی ہے، مگر دھیان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دور میں علما تو ہوتے ہیں؛ مگر عمل کی جیسی دولت چاہیے، نصیب نہیں ہوتی۔ اب ہمارے مدارس اسلامیہ میں ”یَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ“ کے ساتھ تعلق ہے، ”يُزَكِّيهِمْ“ کو اہل مدارس بھول گئے۔

ضرورت ہے کہ ارباب اہل کمال اس طرف توجہ دیں۔

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۳۰۳۔

نائب رسول:

قلب اور باطن کی صفائی پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی تھی، کیا وہ کوئی بے سود محنت تھی؟
 ”سوانح قاسمی“ پڑھیے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ میں اسی محنت نے کیا خوبی پیدا کر دی تھی۔ آپ کے ایک
 شاگرد رشید کا بیان ہے:

”مغرب کی نماز کے بعد حکم دیا گیا کہ چھتہ کی مسجد میں حاضر رہوں، صلوٰۃ الاوابین سے
 فارغ ہو کر میرا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر میری ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی سے اس طرح رگڑا،
 جیسے بان بنے جاتے ہیں۔“

پھر جو کیفیت پیدا ہوئی، اس کے متعلق فرماتے ہیں:

”خدا کی قسم! میں نے بالکل عیاناً دیکھا کہ میں عرش کے نیچے ہوں، اور ہر چہار طرف سے نور اور
 روشنی نے میرا احاطہ کر لیا ہے، گویا میں دربار الہی میں حاضر ہوں۔ میں لرزاں و ترساں تھا کہ ساری عمر
 مجھ پر یہ کپڑی اور یہ خوف طاری نہ ہوا تھا۔ میں پسینے پسینے ہو گیا، اور بالکل خودی سے گزر گیا“^(۱)۔

کیا ہمارے لیے اس میں کوئی درس نہیں؟ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنی میں ہمارے اسی طرح
 کے اسلاف تھے۔ اپنا ماحول دیکھ کر کہنا پڑتا ہے:

تھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی
 کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیار

”رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ“ کی عملی تفسیر:

ایک دفعہ حج سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے واپس ہونے والے تھے کہ یہ وحشت ناک خبر پہنچی کہ پلوٹا
 کے میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یہ خبر حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر بجلی بن کر گری،
 سفر ملتوی کر دیا۔ کچھ دنوں بعد واپس ہوئے؛ مگر کس طرح؟ کہ اسی غم میں:

”مولانا محمد قاسم صاحب کو علالت لاحق ہوئی، جو بہ ظاہر خفیف محسوس ہونے کی وجہ سے سفر کی

مزامنہ یار فقا کو پریشان بنانے والی تونہ ہوئی، مگر آہستہ آہستہ بڑھ کر وہی بیماری مرض الموت بنی“^(۲)۔

اب یہ احساس ملی و دینی لوگوں میں کہاں باقی رہا؟ اللہ اکبر! مسلمانوں کی تباہی و بربادی جو ہزاروں

میل دور ہوئی تھی، اس نے ایک سچے مسلمان کو بیمار کر دیا، اور بالآخر اسی غم میں جان دے دی۔

(۲) ایضاً، ج: ۱، ص: ۳۱۶۔

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۳۶۶۔

”رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ“ کی اس سے بڑھ کر سچی عملی تفسیر اور کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمان لیڈران قوم اس واقعے کو پڑھیں، اور اگر دل سے کوئی پکار اٹھے، تو ایمان داری سے اس پر عمل کرنے کی سعی کریں۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک حجام نے آ کر درخواست کی:

”تھانہ دارنا نوتہ نے ایک عورت کے بھگانے کا جرم مجھ پر لگا کر چالان کا حکم دیا، میں بالکل

بے خطا ہوں، خدا کے واسطے مجھے بچائیے۔“

کیا یہ رودادِ غم سن کر صرف نظر سے کام لیا کہ یہ کوئی پیرزادہ نہیں، کوئی رئیس نہیں، کوئی امیر کبیر کا بیٹا نہیں، جیسا کہ ہمارے اس دور میں ہوتا ہے؟ نہیں! بلکہ اس رودادِ غم نے ایک ساکن بحرِ محیط میں تلاطم کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ راوی کا بیان ہے:

”مفتی محمد بلین سے عجب شانِ جلالی سے فرمایا کہ: اس غریب حجام کو تھانہ دار نے بے قصور

پکڑا ہے، تم اس تھانے دار سے کہہ دو کہ: یہ حجام ہمارا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو؛ ورنہ تم بھی نہ

بچو گے۔ اس حجام کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالو گے، تو تمہارے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی پڑے گی،“^(۱)

ایک غریب بے قصور کی حمایت کا جذبہ دیکھیے، اللہ اللہ! یہ شانِ جلالی کس کے لیے ہے؟ ایک بے یار و مددگار انسان کو ظلم سے بچانے کے لیے۔ جو لوگ قوم و ملک کی ہم دردی کا نام لے کر اسمبلی اور کونسل کی کرسی حاصل کرتے ہیں، وزارت و سفارت کا اعزاز، اور صرف اعزاز نہیں، ہزاروں، لاکھوں روپے کماتے ہیں، وہ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ایمان داری کے ساتھ بتائیں، غریبوں کے لیے یہ سچا جذبہ ان کے دل کے کسی گوشے میں برائے نام سہی، ہے؟ آہ

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں

محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

جانتے ہیں اس حجام کا کیا ہوا؟ تھانے دار نے روزنامچے پر لکھا ہوا نام کاٹ دیا، اور کاٹ کیا دیا، اس کو

کاٹنا پڑا۔

عالمانہ شان کی مٹی پلید نہ کیجیے:

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نواب کلب علی خاں (رام پور) کے وزیر

عثمان خاں اور ان کے سیکریٹری نے آ کر درخواست کی:

”نواب صاحب حضرت والا کی زیارت کے بے حد آرزو مند ہیں۔“

ناظرین سمجھتے ہوں گے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فوراً ساتھ ہو لیے، مگر ان کی عالمانہ شان اور کمال استغنا ملا حظہ ہو، نواب صاحب مرحوم کے وزیر عثمان اور ان کے سیکریٹری کو بر جستہ جواب فرمایا:

”نواب صاحب ہی تو میری ملاقات کے مشتاق ہیں، میں تو ان کی زیارت کا مشتاق نہیں ہوں، اگر ان کو اشتیاق ہے، تو خود مجھ سے ملنے آئیں، ان کے پیروں میں تو مہندی لگی ہوئی نہیں ہے۔“^(۱)

یہ آج کا جواب نہیں، جب نواب بے چارے نوابی کھو چکے؛ بلکہ اس زمانے کی بات ہے، جب نوابی کے شباب کا زمانہ تھا، اور نواب صاحبان اپنے کو مالک الملک تصور کیے بیٹھے تھے۔ جو لوگ عالم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس واقعہ کو پڑھیں۔

اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑا اہم سبق ہے، جو محض وہمی دنیاوی عزت اور چند پیسوں کے لیے مال داروں کی جی حضوری میں لگے رہتے ہیں، اور اپنی عالمانہ شان اور انسانی خودداری کی مٹی پلید کرتے ہیں^(۲)۔

تک بخشی کو استغنا سے پیغامِ خجالت دے
نہ رہ منت کشِ شبنم، نگوں جام و سبو کردے
مولوی غریب نہیں ہوتا، غریبی اختیار کرتا ہے:

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک خدا رسیدہ بزرگ اور ولی کامل تھے، جن کی ولایت کی تصدیق حضرت مولانا فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی جیسے قطب وقت نے کی تھی۔ دنیا و مافیہا سے حضرت کو کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔

حضرت مولانا یعقوب صاحب نے سچ تحریر فرمایا ہے:

”ملک و مال کے جھگڑے اگر حضرت نانوتویؒ اپنے سر رکھتے، تو یہ سورت ہی کیوں ہوتی؟ کہیں کے ڈپٹی کلکٹر یا صدر الصدور ہوتے۔“

چنانچہ آپ کے بہت سے استاذ بھائی اپنے وقت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے؛ مگر آپ کسی عہدے کو خاطر میں نہ لائے، ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنا ضروری سمجھا۔ حیرت ہے کہ آپ نے معاوضے پر اپنے شایان شان ملازمت کو بھی قبول نہ فرمایا۔ لکھا ہے:

(۱) سوانح قاسمی، ج. ۱، ص. ۳۲۲۔

(۲) آج کل علم کا لبادہ اوڑھنے والے چاہ لوی کی وسیع و عریض چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ وہ اسے بار بار پڑھیں۔ (نعمان)

”بھوپال سے غالباً نواب صدیق حسن خاں صاحب کی طرف سے مولانا نانوتویؒ کی طلبی آئی اور پانچ سو پے ماہ وار تنخواہ مقرر کی“ (۱)۔

مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ آپ نے اس سے بھی انکار فرما دیا۔ دنیا کہتی ہے کہ مولوی غریب ہوتا ہے؛ مگر خدا را! بتایا جائے کہ اتنی بڑی ملازمت کو ٹھکرا دینا کسی غریب کا کام ہو سکتا ہے؟ تاریخ کے آئینے میں دیکھیے تو معلوم ہو کہ جو سچا مولوی ہوتا ہے، وہ ظاہری اعتبار سے جتنا بھی مفلوک الحال نظر آئے؛ مگر وہ دل کا بڑا غنی ہوتا ہے۔ اس کی غنا کی گرد کو بھی کوئی بڑا سے بڑا آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت میں وہ عالم ہی نہیں، جو دنیا کا حریص ہو: ”الذُّنْبَا جِيفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ“۔

زبان سے بیٹھے اور دل سے بھٹیڑیے:

مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے:

”حضرت نانوتویؒ کو حرام کے طعام سے جیسے نفرت تھی، ویسے ہی اس کا احساس بھی بہت جلد کرتے تھے“ (۲)۔

جس کا قلب پاک ہوتا ہے، وہ حرام سے کوسوں دور ہی بھاگتا ہے۔ اب اس کا اہتمام کہاں باقی رہا؟ حال آں کہ یہ بنیادی چیز تھی۔ جب خون ہی حرام مال سے تیار ہوگا، تو اس سے حلال کام کی طاقت کیوں کر پرورش پائے گی؟ مولانا نانوتویؒ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ اگر کسی غیر محتاط کی دل شکنی سے بچنے کے لیے اس کی دعوت قبول فرما لیتے اور چند لقمے کھا لیتے تو:

”گھر پہنچ کرتے کرتے تھے“ (۳)۔

واقعہ ہے، اب عام طور پر پورے معاشرے میں ایسے محتاط بزرگ چند گنے ہی چنے نکلیں تو نکلیں؛ ورنہ اب تو دعوت کھانے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے حرام آمدنی سے کھلایا گیا، یا حلال آمدنی سے؟ پیر اور پیرزادوں کا اس سلسلے میں اور بھی برا حال ہے۔ ان کو جو امرا (اپنے مال حرام سے اپنے مال کو پاک کرنے کی نیت سے) نذرانے دیتے ہیں، اسے وہ اپنی تھیلی میں ڈال لیتے ہیں، اور ان کے پورے گھرانے کی اسی پر پرورش کا دار و مدار ہوتا ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ خاندانی اور پیشہ ور پیروں کے لڑکے زبان کے شیریں اور دل کے بھٹیڑیے ہوتے ہیں۔ اور بڑی حد تک اسی کا نتیجہ ہے کہ ان دلوں میں نور نہیں ہوتا، گونا گویا ہری زبانش و آرائش سے چہروں پر نور کی چمک پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہوں۔

(۲) ایضاً، ج: ۱، ص: ۳۶۵۔

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۳۵۸۔

(۳) ایضاً، ج: ۱، ص: ۳۶۵۔

عالمانہ ذمہ داری کا احساس:

جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت نانوتویؒ ایک خدا ترس بزرگ تھے، اور اپنی لغزش کو کبھی نہیں چھپاتے تھے۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ عموماً مسئلہ پوچھنے والوں کو کسی دوسرے بزرگ کا نام بتا دیا کرتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ لکھا ہے:

”مولانا محمد قاسم صاحبؒ میرٹھ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے عشا کے وقت ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ سائل جب چلا گیا، تو آپ کے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ: مجھے یہ مسئلہ یوں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا: تم ٹھیک کہتے ہو۔ اب مستفتی کو تلاش کرنا شروع کیا، رات کافی گزر چکی تھی، تلاش پر اصرار جب زیادہ بڑھا، تو لوگوں نے عرض کیا: رات زیادہ ہو گئی ہے، اب آرام فرمائیے، ہم صبح ہونے پر اس کو بتادیں گے؛ لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا، خود بہ نفس نفیس سیدنا الامام الکبیرؒ اٹھے اور رات کی اسی تاریکی میں اس مسئلہ پوچھنے والے کے مکان پر تشریف لے گئے، گھر میں سے اس کو بلایا اور فرمایا: ہم نے اس وقت مسئلہ غلط بتلادیا تھا، تمہارے آنے کے بعد ایک شخص نے صحیح مسئلہ ہم کو بتلایا، اور وہ اس طرح ہے“^(۱)۔

اللہ اکبر! بے نفسی اور للہیت کا یہ عالم، اور اس سے بڑھ کر دین کے باب میں یہ بلیغ اہتمام اور اپنی عالمانہ ذمہ داری کا اتنا زبردست احساس، اللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کی قبر پر نور پر رحمت کے پھول برسائے۔ اپنے بعد والوں کے لیے ایک عمدہ نمونہ قائم فرما گئے۔ رات کی تاریکی میں بہ نفس نفیس چل کر مستفتی کے گھر آنا، اور پھر اپنی غلطی بتا کر یہ کہنا کہ ”ایک شخص نے ہم کو صحیح مسئلہ بتایا“ خدا ترسی کا کتنا زبردست ثبوت ہے۔

اے کاش! ہمارے نوجوان علمائے کرام ان واقعات کو عبرت و بصیرت کی نظر سے پڑھتے، اور اسی نقش قدم پر اپنی سیرت کی تعمیر کرتے۔ آج کا روشن خیال طبقہ اس واقعہ کو پڑھ کر شاید قہقہہ لگائے کہ آخر مولوی تھے، بے وقوفی کی انتہا کر دی۔ آخر اتنی رات گئے سائل کے گھر پہنچنا، اور مسئلے کی صحیح نوعیت بتانا کیا ضروری تھا؟ اور پھر اس کے اظہار کی کیا ضرورت تھی کہ ایک دوسرے شخص نے صحیح مسئلہ بتایا، جس سے اپنی سبکی ہوئی؛ مگر کیسے یقین دلاؤں کہ یہی سب سے بڑا کمال تھا۔

آج واعظ دوسروں کے لیے بتاتے ہیں اور خود کورے ہیں۔

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۸۸-۳۶۷۔

شاہ جہاں پور کا ”میلہ خدا شناسی“ عہدِ قاسمی کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس میلے میں ہزاروں ہندو، عیسائی اور دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کا اجتماع ہوا تھا، جس میں ہر مذہب و دین کے مبلغ اور اہل علم بھی شریک تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ”خلقِ عظیم“ پر ایک بصیرت افروز تقریر فرمائی تھی، آپ نے اپنی تقریر میں جب مجمع کو خطاب کر کے فرمایا:

”انصاف سے کوئی صاحب بتلائیں تو سہی، اس قسم کے اخلاق کا کوئی شخص ہوا ہے؟ تو دیکھا گیا کہ سننے والوں پر ایک کیفیت تھی، ہر کوئی ہمہ تن گوش تھا، اور مولوی (محمد قاسم) صاحب کی جانب تک رہا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں سنتے ہیں آنسو، کسی کی آنکھوں میں حیرت، اور یہ حال عوام ہی کا نہ تھا؛ بلکہ پادریوں کی یہ حالت تھی کہ شش درو بے حس و حرکت بنے ہوئے تھے۔ انہیں پادریوں میں سے ایک پادری شاہ جہاں پور سے بریلی پہنچ کر ایک صاحب کے آگے حضرت نانوتوی کی تقریر کی دل دوزیوں کا ذکر ان الفاظ میں کرنے لگا: اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے، تو اس (قاسم نامی) شخص کی تقریر پر ایمان لے آتے۔ ایک نیک دل ہندو نے اپنے احساس کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا کہ: ایسی تقریریں بیان کیں کہ پادریوں کو جواب نہ آیا، کوئی اوتار ہوں، تو ہوں“ (۱)۔

یہ اس کی تقریر کا اثر ہے، جو اپنے کو زیادہ سے زیادہ بے حیا و اعظا کہا کرتا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ عمل اور خدا ترسی کا نتیجہ تھا کہ رب العزت نے وعظ و تقریر میں یہ اثر دیا تھا۔ نام و نمود اور شہرت سے چڑھتی۔ تصنع اور تعلیٰ سے کوسوں دور تھے۔ جو کہتے اخلاص و للہیت کی بنیاد پر کہتے۔ آج کل کے پیشہ ور و اعظوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جو صرف سب دوسروں ہی کے لیے بتاتے ہیں، اور خود خالی دامن رہ جاتے ہیں۔ جس مقرر کی تقریر کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا، جانتے ہیں یہ ”میلہ خدا شناسی“ تک کس طرح پہنچا تھا؟ کیا کار یا پاکی پر؟ ہزاروں انسانوں کے جلوس کے آگے؟ نعرہٴ تحسین اور زندہ باد کے شور کے ساتھ گیا تھا؟ آہ! کیوں کر یقین دلایا جائے کہ یہ مقرر ٹیپ ٹاپ سے کوسوں دور تھا۔ حضرت مولانا احمد حسن امر وہوئی جیسے عالم بے بدل کا بیان ہے، اور بیان کیا! چشم دید گواہی ہے، فرماتے تھے:

”شاہ جہاں پور سے خدا شناسی میلے تک جانے کے لیے راستے میں ایک ندی پڑتی تھی، مولانا (محمد قاسم) صاحب پیدل جا رہے تھے، ندی میں پانی تھا، پاجامہ پہنے ہوئے دریا میں اتر پڑے، جس سے پاجامہ بھگ گیا، پار اتر کر..... لنگی باندھی اور پاجامہ اتار کر، نچوڑ کر اور پیچھے لاٹھی پر ڈال کر جیسے گاؤں کے رہنے والے ڈال لیا کرتے ہیں، تشریف لے چلے“ (۲)۔

”خدا شناسی میلے“ کے سب سے بڑے مقرر کو دیکھا کہ کیسی بے تکلفی سے ایک دیہاتی کی صورت میں جا رہا ہے؟ ”إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کی عملی تفسیر اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہندو پاک کے ایک ایک مشہور مقرر اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ: آج کوئی بھی اس نرالی شان سے کسی تبلیغی جلسے میں شرکت کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے؟ خدا گواہ ہے، اگر شان دار استقبال نہ ہو، آمد و خرچ کے علاوہ منہ مانگی فیس، یا نذرانہ نہ ملے، تو خط کا جواب تک نہ آئے۔ آنا تو درکنار، اور پھر بے بلائے آئے، ناممکن۔

استاذ کی نظر میں شاگرد:

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابوداؤد کا ایک حصہ حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارن پوری سے پڑھا تھا، مگر استاذ کی نظر میں آپ کی کیا حیثیت تھی؟ مولانا منصور علی خاں فرماتے ہیں:

”ایسے نکات حدیث وقت درس کے مولانا قاسم صاحب نے بیان کیے کہ مولانا احمد علی صاحب مرحوم مجمع عام طلبہ فارغ التحصیل کے رو بہ روان توجیہات مولانا مرحوم کو بیان فرما کر مولانا محمد قاسم صاحب کی بڑی تعریف کیا کرتے،“ (۱)۔

آپ اندازہ لگا سکتے ہیں: آپ کا علم و فہم کتنا قابل رشک تھا؛ مگر بہ اس ہمہ جانتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی تعظیم فرماتے؟ اپنے کو ”کفش بردار اوشاں“ لکھتے۔ آج تو استاذ کے مقابلے میں شاگرد کو آتا ہی کیا ہے؛ مگر بعض شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ استاذ کے سامنے گاؤ تکیہ کے سہارے پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم چنیں دیگرے نیست:۔

بریں عقل و دانش بہ باید گریست

گھر کی کیفیت:

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے صدقے میں ہزاروں عالمان دین پیدا ہوئے، اور جن کے عقیدت مندوں کی اس زمانے میں بھی کمی نہ تھی؛ مگر دیکھیے! اس پوریہ نشین اور صحابہ کرام کی زندگی کے عاشق کی رہائش کیسی تھی؟ آپ کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے:

”اس منقطع عن الخلق اور زاہد فی الدنیا ذات (حضرت قاسم العلوم و الخیرات) کے حجرے

میں کچھ بھی تو نظر نہ آتا تھا، چٹائی بھی اگر ایک تھی، تو وہ بھی ٹوٹی ہوئی، گویا عمر بھر کے لیے اسی چٹائی کو منتخب فرمایا تھا، نہ کوئی صندوق تھا، نہ کبھی کپڑوں کی گٹھری بندھی تھی۔“

آگے سفر کا حال بیان فرماتے ہیں:

”سفر میں بھی کوئی اہتمام نہ تھا، اگر کبھی ایک آدھ کپڑا ہوا، تو کسی کے پاس رکھوادیا؛ ورنہ اسی ایک جوڑے میں سفر پورا ہوتا، جو حضر میں پہنے ہوتے۔ البتہ ایک نیلی لنگی ساتھ رہتی تھی، جب کپڑے زیادہ میلے ہو گئے، تو لنگی باندھ کر کپڑے اتار لیے، اور خود ہی دھو لیے،“ (۱)۔

اسی کو کہتے ہیں صحابہ کرامؓ کی سی زندگی۔ نہ گھر میں ساز و سامان، نہ زرق برق سجا سجا یا کمرہ، نہ شیشہ اور آبنوس کی الماری، نہ بجلی کے حسین و جمیل قمقمے، اور نہ اوپر اور بغل میں بجلی کا پنکھا، نہ منجھی ہوئی چاندنی و قالین اور نہ گدا اور گاؤتکیہ۔ حد ہے، نہ ایک بکس ہی ہے کہ جس میں دھلے دھلائے کپڑے، یا کوئی سامان وقت ضرورت رکھا جاسکے، اور اس سے بڑھ کر کپڑوں کی گٹھری بھی شاگرد کو نظر نہ آئی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکے پھلکے اور ضرورت سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم):

”كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ“

کی عملی تفسیر۔ لوگوں نے وعظ میں کہا اور سنا تو ہوگا؛ مگر اس کی عملی تفسیر شاید دیکھنے میں کبھی نہ آئی ہو۔

اے جنت الفردوس کے رہنے والے! تو نے اپنی زندگی کو اپنی روحانی اور علمی اولاد کے لیے سراپا نمونہ بنا کر پیش کیا۔ زمین و آسمان اور ہند کے درو دیوار گواہ ہیں کہ اس ہندوستان کی سر زمین کو ایک صحابی تو نہیں؛ مگر صحابی کی سی زندگی کا شیدائی اور ایک عاشق رسول نے اپنے قدم میمنت لزوم سے نوازا ہے۔

اللہ اللہ! سفر پر جا رہے ہیں؛ مگر نہ کوئی خاص اہتمام ہے، اور نہ کسی چیز کی کوئی فکر، اور تو اور کپڑے بہت میلے ہو گئے، تو اتار کر خود اپنے دست مبارک سے دھو لیے۔ ہمارے وہ پیر اور پیر زادے کہاں ہیں، جو تزکیہ قلب کے فرائض انجام دینے کا دعویٰ کرتے ہیں؛ مگر دنیا کی زیبائش و آرائش اور ٹیپ ٹاپ سے ان کو فرصت نہیں۔ کٹھی، گدے دار کرسیوں اور قالین و گاؤتکیہ سے آراستہ ہے۔ خدام اور دربانوں کا پہرہ لگا ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں، تو اتنا سامان ہے، جتنا ایک اوسط درجے کے پورے گھر میں بھی نہیں ہوتا، اور کہاں ہیں ہمارے وہ علمائے کرام، جو دنیا کی چند روزہ زندگی پر لوگوں کو وعظ کہہ کر سنایا کرتے ہیں، اور خود سیکڑوں برس جینے کے سامان کے نیچے دبے پڑے ہیں۔ یہ دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے جانشین اور نائب کو ایک خدا ترس عالم باعمل اور اولوالعزم مبلغ اسلام کو اور ایک واقعی پیر اور عملی داعظ کو۔

سفر و حضر میں کپڑوں کی فہرست:

یہیں یہ قصہ ختم نہیں ہوتا، حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک پر سفر و حضر میں جو لباس ہوتا، اس کی فہرست بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”بغیر کرتے کے بندوں دارا چکن (یا انگرکھا) اور پاجامہ، سردی ہوئی، تو مختصر ساعمامہ؛ ورنہ عموماً کٹنٹوپ تمام سردی میں سر پر رہتا“ (۱)۔

وہ مسلمان جو علمائے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، انصاف کریں، اس سے بڑھ کر بھی سادگی ممکن ہے؟ اور کیا اس میں صحابہ کرامؓ کی سی زندگی کی جھلک نہیں ہے؟ اور یہ نہ سوچیے کہ یہ عارضی لباس تھا، نہیں! اسی طرز پر پوری زندگی گزار دی گئی۔

مرض الوفات میں جو لباس جسم پر نظر آئے، اس کی فہرست بھی ملاحظہ فرمائیے۔ امیر شاہ خاںؒ راوی ہیں:

”سر پر میلا اور پھٹا ہوا عمامہ، جس میں لہرے پڑے ہوئے تھے، اور چوں کہ سردی کا زمانہ تھا؛ اس لیے دھوتر کی نیلی رنگی ہوئی مرزئی پہنے ہوئے تھے، جس میں بند لگے ہوئے تھے، اور نیچے نہ کرتہ تھا اور نہ انگرکھا تھا، اور ایک رضائی اوڑھے ہوئے تھے، جو نیلی رنگی ہوئی، اور جس میں مومی گوٹ لگی ہوئی تھی، جو بھٹی ہوئی تھی اور کہنہ تھی، اور کہیں سے بالکل اڑی ہوئی تھی“ (۲)۔

اللہ اکبر! یہ لباس ہے حضرت قاسم العلوم والخیرات حجتہ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہندوستان، پاکستان اور افغانستان و افریقہ کے تمام نامی گرامی اور مشہور اہل علم کے استاذ کے استاذ تھے، جو اپنے زمانے میں بہت سے نوابوں اور امرا کے مرجع تھے، اور جن کے ایک اشارہ ابرو پر لاکھوں روپے بارش کی طرح برس سکتے تھے۔

کاش! علمائے کرام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے سبق حاصل کرتے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی سعی کرتے۔

امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں:

عاشق رسول اور صحابہ کرامؓ کی سی زندگی کے مالک حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور جذبہ عدل و مساوات کا ایک دل پذیر واقعہ بھی پڑھیے۔ یہ بیان اس کا ہے جس نے بہ چشم خود یہ واقعہ دیکھا ہے، یعنی مولانا منصور علی خاں حیدر آبادیؒ فرماتے ہیں:

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۴۵۲۔ (۲) ایضاً، ج: ۱، ص: ۴۵۳۔

”ایک دن چند مہمان کھانے کے واسطے ہاتھ دھونے کو اٹھے، اور دوسرے صاحب نے ان کے ہاتھ دھلا دیے، مگر ایک بڑھا مسکین شکستہ حال رہ گیا، اس کے کسی نے ہاتھ نہ دھلائے۔ سیدنا الامام الکبیرؑ اس تماشے کو دیکھ رہے تھے کہ بڑھے کو مسکین و غریب جان کر لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو رہی ہے۔ مولانا منصور علی خاں کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ: بڑھا خود لوٹے کے واسطے جھکا ہی تھا کہ دیکھتے ہی مولانا (محمد قاسم) صاحب نے جھپٹ کر اس قدر جلد وہ لوٹا اٹھا لیا کہ میں حیران رہ گیا، اور دونوں ہاتھوں سے نہایت ادب کے ساتھ لوٹا پکڑ کر اس بڑھے کے ہاتھ دھلا دیے“ (۱)۔

مسلمانوں کے ساتھ خواہ کتنا ہی شکستہ حال ہو، احترام و اکرام کا یہ دینی جذبہ کیا بتاتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں امیر و غریب اور شریف و وضع کی کوئی تفریق تھی؟ اور اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے اس چستی سے کیا سبق ملتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ مہمانوں کی خدمت کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے؟

خانقاہوں کے گدی نشین پیر زادے اور عافیت پسند قائدین ایمان داری سے بتائیں، کیا یہ دینی جذبہ ان میں باقی ہے؟ اب تو بڑی بڑی بارگاہوں میں بھی مہمانوں میں امیر و غریب اور شریف و کمینے کی جو تفریق ہونے لگی ہے، جبہ و دستار اور سوٹ بوٹ والوں کا دسترخوان الگ لگتا ہے، اور غریب اور شکستہ حال دین دار مسلمانوں کا علاحدہ۔ ایک طرف تعظیم و تکریم کی فراوانی ہوتی ہے، اور دوسری طرف تحقیر و توہین کی، ”إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“!

دین پر لگا دیا:

جس زمانے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ منشی ممتاز علیؒ کے مطبع میں تصحیح کی خدمت پر تھے، تو آپ نے اس مطبع کے ایک دوسرے ملازم سے دوستی کی، جس کو دین سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ بعض لوگ ناخوش تھے کہ پابند شرع مولوی ہو کر ایک آزاد شخص سے یہ کیا دوستی کر چھوڑی ہے؟ مگر ملاحظہ فرمائیے: حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر کس طرح راہ راست پر ڈال دیا۔ لکھا ہے:

”ایک دن جب وہ اور مولانا تہمتا تھے، مولانا نے حافظ جی سے کہا کہ: بھئی! ہماری دوستی کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ دونوں کا رنگ ایک ہی ہو۔ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہاری وضع قطع کچھ اور ہو، اور تمہارے دوست کی کچھ اور؟ فرمایا کہ لاؤ میں ہی تمہارا رنگ اختیار کرتا ہوں۔ (یہ سن کر) حافظ جی بے چارے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور اس کے بعد پھر اپنے دوست کا

ایسا پختہ رنگ اختیار کیا کہ پرہیزگار مسلمانوں کی وضع قطع بھی کر لی، اور اس روز سے پکے نمازی اور نیک وضع بن گئے،^(۱)۔

اللہ والے اور مخلص مسلمان کی باتوں کی تاثیر ملا حظہ فرمائیے، خدا شاہد ہے، اگر آج بھی اخلاص اور اللہ فی اللہ کوئی اچھی بات کسی سے کہی جائے، تو ضرور اثر انگیز ہوگی؛ مگر آہ! اب اخلاص، للہیت کہاں؟ اب تو ان کی جگہ نام و نمود اور مدح و ستائش کی چھپی خواہش ہوتی ہے، پھر اثر کہاں سے آئے گا؟
مجھے بھی محبت رسول نصیب ہو:

کوئی مولوی عبد السمیع صاحب تھے، جو بدعتوں کے قائل اور اہل بدعت کے وکیل بھی تھے۔ ان ہی کے متعلق:

”ایک صاحب نے میرٹھ میں مولانا (محمد قاسم صاحب) سے دریافت کیا کہ مولوی عبد السمیع تو مولود شریف کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟“
مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:
”بھائی! انہیں (مولوی عبد السمیع صاحب کو) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ محبت نصیب کرے،“^(۲)۔

طرفہ تماشا ہے کہ آج ان ہی مولانا محمد قاسم صاحب کے خلاف رضا خانی غلاظت اچھالتے ہیں، اور ان کے نوجوان علما ناٹھی سے نہ معلوم کیا کیا کہتے پھرتے ہیں۔ ایک طرف ”حسن ظن“ کا یہ عالم، اور دوسری طرف کچھ لوگوں نے دیوبندیوں کو کافر ثابت کرنے یا روٹی کمانے کے لیے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔

مخالف مسلک کا احترام:

جو لوگ علمائے دیوبند کو کافر کہہ کر اپنا جی ٹھنڈا کرتے ہیں، اسی گروہ کے ایک بزرگ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر آپ نے کیا سلوک کیا:

”مولانا نے نہایت عزت کے ساتھ ان کو مہمان بنایا، سب طالب علموں کو سمجھا دیا کہ خبردار کوئی گفتگو ان کے طریقے کے خلاف نہ کی جائے؛ کیوں کہ مہمان کی دل شکنی نہ کرنی چاہیے،“^(۳)۔

اللہ اللہ! اپنے مخالف مسلک کا یہ احترام و اکرام ہے، اور یہاں تو دین کا یہ پاس کہ دل شکنی ناجائز، اور دوسری طرف اسی بدعتی گروہ سے متعلق علمائے کرام کا یہ حال ہے کہ کافر کہنے میں بھی عار نہیں سمجھتے۔

(۲) ایضاً، ج: ۱، ص: ۴۷۲۔

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۴۷۱۔

(۳) ایضاً، ج: ۱، ص: ۴۷۲۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخالفوں سے جو اس خندہ پیشانی سے ملتے اور ان کی عزت کرتے تھے، اس کے متعلق ایک دفعہ ایک حکیم صاحب نے مولانا گنگوہیؒ سے شکوہ کیا کہ مولانا بھی عجیب آدمی ہیں؟ یہ سن کر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”حکیم صاحب! آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ان کے قلب کی حالت ملاحظہ نہیں فرماتے؟ جس شخص کے قلب میں ایمان کی طرح یہ راسخ ہو چکا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی ہستی نہیں ہے،“^(۱)۔

یہ ایک عالم ربانی کی گواہی ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور عجز و انکساری کی۔

سفر سے واپسی میں سنت کا اہتمام:

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ سفر سے جب کبھی واپس ہوتے، تو سنت طریقے کے مطابق پہلے مسجد میں کچھ دیر قیام فرماتے۔ آنے کی خبر بستی میں کسی نہ کسی طرح پھیل جاتی، اور لوگ آ کر گھیر لیتے۔ کبھی کبھی آپ کے بوڑھے ابا جان بھی غلبہ محبت میں مسجد ہی میں دیکھنے آ جاتے، مگر:

”جو ہی حضرت والا کی نظر والد بزرگ وار پر پڑتی، گھبرا کر لپکتے اور اپنے والد بزرگ وار کے قدموں پر گر جاتے، پھر والد کے قدموں سے سر اٹھاتے، اور ان کے ہاتھ کو چومتے“۔

اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین کی انسانیت اور شرافت ملاحظہ فرمائیے کہ اپنے بوڑھے باپ کی کیسی تکریم فرماتے۔ مسلمانو! یہ ہے باپ کی عظمت، جو صرف زبان سے نہیں، عمل سے ثابت کی جا رہی ہے۔ قرآن وحدیث میں والدین کی عظمت کا حال پڑھا ہوگا، وعظوں میں سنا بھی ہوگا، مگر آنکھوں سے شاید پہلی ہی مرتبہ آپ کے زمانے والوں نے یہ منظر دیکھا ہو۔

اور مسجد سے جب گھر تشریف لاتے، تو سب سے پہلی ملاقات میں جب دیکھتے کہ حُفَّہ والد کے آگے پڑا ہے، تو دریافت فرماتے کہ باواجی! آپ کی چلم میں آگ بھی ہے یا نہیں؟ جب کبھی والد فرماتے کہ بھائی! بڑی دیر سے یوں ہی ٹھنڈا رکھا ہے، اس پر حضرت یہ فرماتے کہ لائیے میں لاؤں! حقے کو اٹھاتے، اسے تازہ کرتے اور والد کی خدمت میں تیار کر کے پیش فرما دیتے۔

سچ ہے آپ کی زندگی سراپا عمل ہی عمل ہے۔ کہتے کم اور کرتے زیادہ تھے۔ آج اس زندگی کا مسلمانوں میں کال سا پڑ گیا ہے، جس کی بے حد ضرورت ہے۔ کاش! مسلمان ان واقعات سے کوئی عملی سبق لیتے۔

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۲۸۳۔

حق دار کو حق ادا کر دیا:

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے:

”حضرت جب تحصیل علم سے فارغ ہو کر گھر پر آئے، تو املاک کا جائزہ لیا، اور تمام املاک کو مشتبہ اور بعض کو مغموبہ پایا۔ والد کو بہت سمجھایا کہ یہ کمائی ناجائز اور مشتبہ ہے، قیامت کے مواخذے کا تقاضا ہے کہ حقیقی حق داروں تک ان کے حصے پہنچا دیے جائیں۔ پھر ان زمینوں کے غلے کے استعمال میں احتیاط شروع فرمائی، اور والد کو بار بار سمجھاتے رہے۔ یہی نہیں؛ بلکہ مفصل فرائض نکلوائے اور اوپر کی بعید بعید پشتوں کے حقوق اور حصے نکلوائے“^(۱)۔

اللہ اکبر! یہ جذبہ دینی۔ آج کل کتنوں کو اس پر یقین لانے میں دیر ہوگی؛ مگر ”سوانح قاسمی“ میں فرائض کی تحریر کا عکس موجود ہے۔ سوچئے تو سہی کتاب و سنت پر کیسا ایمان تھا؟ کیا بیسویں صدی میں یہ صحابہ کرامؓ کی سی زندگی اختیار کرنا آسان بات ہے؟ اللہ جانتا ہے: خدا کے اس بندے نے وہی کام کیا، جو ایک بچے کو کرنا چاہیے۔

موجودہ دور کے وہ مسلمان، جو مختلف حیلوں سے حق داروں کو محروم کرنے کی سعی کرتے ہیں، اور اسے پڑھ کر عبرت و بصیرت حاصل کریں، اور اپنے حیلوں سے توبہ کر کے بچے مسلمان بننے کی سعی بلیغ کریں۔ علمائے کرام، خانقاہی پیروں اور دیگر مسلمانوں کو اس واقعے کی روشنی میں اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔

شب عروسی کا قصہ:

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شب عروسی کا قصہ سننے کے لائق ہے، جس کی راوی حضرتؓ کی اہلیہ ہیں، جنہوں نے اپنے گھر والوں کو کہہ کر سنایا تھا؛ بلکہ تعلیم و تربیت فرمائی تھی۔ سنئے! حضرت کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں:

”حضرت جب شب اول میں تشریف لائے، تو آتے ہی نوافل شروع فرما دیے۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد میرے پاس تشریف لائے، اور متانت و سنجیدگی سے فرمانے لگے: جب تم کو اللہ نے میرے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، تو نبھاؤ کی ضرورت ہے؛ مگر بہ صورت موجودہ نبھاؤ میں دشواری ہے تم امیر ہو، اور میں غریب و نادار ہوں۔ صورتیں اب دو ہی ہیں، یا میں بھی تو نگر بنوں، یا تم میری طرح نادار بن جاؤ۔ پھر فرمایا: میرا امیر بننا تو دشوار ہے؛ اس لیے آسان صورت دوسری ہو سکتی ہے کہ میری طرح ہو جاؤ“^(۱)۔

(۲) ایضاً، ج ۱، ص: ۵۰۸۔

(۱) سوانح قاسمی، ج ۱، ص: ۴۹۶۔

پھر اپنا شوہری حق اور ان کا بیوی کا حق جتلا کر پوچھا:

”جو کوئی تمہارے حق میں اچھا حکم دوں، تو مانو گی؟“

اہلیہ پہلے پہلی شب ہونے کی وجہ سے خاموش رہیں، اصرار پر فرمایا: ضرور مانوں گی۔ یہ سب قول و قرار

لے کر فرمایا:

”اچھا! سب زیوراتا کر مجھے دے دو۔“

زیورے دیا گیا، پھر کپڑوں اور جہیز کے سامانوں پر اختیار کا مطالبہ ہوا۔ اہلیہ کی طرف سے کہا گیا:

”آپ کو کلی اختیار ہے،“^(۱)

آپ سمجھتے ہوں گے یہ رفیقہ حیات کا بس امتحان تھا، اور یا ہنسی مذاق؟ مگر دل تھام کر سنیے! حضرتؓ

نے کیا کیا:

”علی الصباح تمام زیورات، تمام جوڑے کپڑوں کے اور سارے برتن، جو ہزاروں روپے کا

سامان تھا، سب کا سب چندہ سلطانی (ترکی امدادی فنڈ) میں دے دیا“^(۲)۔

تمام لوگ آنکھ کھول کر دیکھیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہنچ کر قلم تھرا جاتا ہے کہ اس ذات گرامی

کو کیا کہوں، ولی کہوں، قطب کہوں یا کیا؟ مگر اپنا ذوق کہتا ہے کہ کچھ نہیں، بس صحابہؓ کے ہو بہ ہونمو نہ تھے، اور

اپنے جدا مجد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قابل فخر پوتے۔ ہمیں رب العزت کے لطف و کرم

سے پوری توقع ہے کہ میدان حشر میں ان شاء اللہ! حضرت صدیق اکبرؓ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرتؓ کے علمی

اور روحانی پوتوں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے ان واقعات میں ایک اہم سبق ہے، کاش قبول کریں۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ رخصت ہو کر گھر گئیں، تو گھر والے ان کو دیکھ کر متحیر رہ گئے۔ پھر

سب نیا بنوا دیا گیا؛ مگر جیسا کہ خود ان ہی کی زبانی روایت نقل کی گئی ہے کہ دوبارہ جب مولانا کے یہاں

آئیں، تو پھر وعظ و نصیحت فرما کر اور ان کو راضی کر کے ”مختار کل“ بن گئے، اور:

”صبح ہی یہ ہزاروں روپے کا سامان پھر سلطانی چندے میں دے ڈالا“^(۳)۔

اللہ اللہ! یہ جذبہ حق کہ یہ ساری چیزیں کیوں گھر میں پڑی رہیں؟ ان سے ثواب کیوں نہ کمایا جائے؟

زیب وزینت اور آرائش و نمائش، یہ تو اسی زندگی تک محدود ہیں، ان سے صرف خیالی راحت حاصل ہوتی ہے،

(۱) سوانح قاسمی، ج ۱، ص: ۵۱۰۔

(۲) ایضاً، ج ۱، ص: ۵۱۱۔

(۳) ایضاً، ج ۱، ص: ۵۱۳۔

پھر ان سے دائی اور ابدی زینت کا سامان کیوں نہ کر دیا جائے؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ جب کسی معتقد نے ”ایک چادر بیش قیمت اور ایک عدد زور طلائئ بی بی صاحبہ (یعنی اہلیہ محترمہ) کی ملک کر کے بھیجا، تو اہلیہ سے فرمایا:

”فی الحقیقت چادر اور زور سے دل خوش ضرور ہوتا ہے، لیکن چند روز کے استعمال سے یہ دونوں ہی چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ جو کام اس ریشمیں چادر سے نکلے گا وہی لٹھے کی سفید چادر سے بھی نکل سکتا ہے۔ کسی مستحق کو دے دو۔ خداوند تعالیٰ ان کے عوض عاقبت میں پائندار لباس اور زور عطا فرمائیں گے“ (۱)۔

اب لوگ دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں؛ مگر خود اپنے گھر سے صدقہ کریں، غیر ممکن! آج بڑے بڑے دین دار اور بہ ظاہر خدا ترس بزرگوں کی ”خانہ تلاشی“ لیجیے، وہاں دنیا ہی دنیا ملے گی، دین کا نام تک نہ ہوگا۔ یقین نہ آئے، تو ایک خفیہ کمیٹی مقرر کر کے رپورٹ مرتب کرا لیجیے۔ آج ہے کوئی پیر، پیر زادہ، ہے کوئی عالم اور دین دار مسلمان، جو اپنی بیوی کا زور راہ خدا میں دے دے، اور اپنے دل کو خوش اور مطمئن دیکھ سکے؟ اور بیوی کی حد تک تو دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ کسی قیمت پر بھی بہ رضا و رغبت تیار نہیں ہو سکتی۔ الا ماشاء اللہ! مگر اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام کی زندگی گزارنے والا عالم ہے، جو خود اپنی ہی حد تک تیار نہیں؛ بلکہ اس کی بیوی بھی اسی رضا و رغبت کے ساتھ راہ خدا میں دینے کو آمادہ ہے۔ سوانح میں یہ عبارت موجود ہے:

”بی بی صاحبہ نے فوراً چادر ریشمیں اور طلائئ زور دونوں کو دے دیا، اور دل پر میل نہ آیا“ (۱)۔

چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا:

”مولانا نانوتوی کے معتقد آپ کی بیوی کے لیے قیمتی لباس اور زور بنا کر بھیجتے؛ مگر مولانا

بجائے بی بی صاحبہ کے مساکین کو دے دیا کرتے، اور بی بی صاحبہ کو خبر بھی نہ کرتے“ (۲)۔

رب العالمین بال بال مغفرت فرمائے۔ بیسویں صدی میں وہ کام اور نمونہ قائم فرما گئے، جو عہد نبوت میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں صحابہ کرام کا ”نقش قدم“ بھلا دیا گیا ہے۔ اے کاش! یہ جذبات دینی پھر مسلمانوں میں ابھرتے، اور زبان سے زیادہ لوگ دل کے اچھے ہوتے۔

علمائے کرام کی بیویاں متوجہ ہوں:

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کا ایک واقعہ بھی سننے کے لائق ہے،

(۱) سوانح قاسمی، ج ۱، ص: ۵۱۵۔

(۲) ایضاً، ج ۱، ص: ۵۱۶۔

(۳) ایضاً، ج ۱، ص: ۵۱۸۔

وہی فرماتی تھیں کہ: مولانا کا دستور تھا کہ عشا کے بعد دودھ استعمال فرماتے تھے؛ چنانچہ جوں ہی آپ تشریف لاتے، میں دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوتی؛ مگر:

”کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت نے نوافل میں پوری شب گزار دی اور میں بھی پوری شب پیالہ لیے کھڑی کی کھڑی رہ گئی“^(۱)۔

اللہ اللہ! بیوی ہو تو ایسی۔ آج اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ علمائے کرام کی بیویاں اس سچے واقعہ کو پڑھیں اور سوچیں، یہ اطاعت کا جذبہ کیا ان میں بھی ہے؟ ہمارے اسلاف نے جہاں اوروں پر اثر ڈالا، وہاں سے زیادہ اپنی ”بیوی“ ہی پر اثر ڈالا، خود حضرت نانوتویؒ ہی کی اہلیہ محترمہ کا واقعہ نقل کیا ہے:

”اذان کی ”حی علی الصلوٰۃ“ پر کام کو چھوڑ کر اس طرح اٹھ جاتی تھیں کہ گویا اس کام سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ بالکل ہر چیز سے بے گانہ بن جاتیں“^(۲)۔

کاش! مسلمانوں کی تمام عورتوں میں دین کا یہ شغف پیدا ہو جاتا، پھر مسلمانوں کے اعمال و اخلاق میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا، اور پوری مسلمانی دنیا پر چھا جاتی۔ ہمارے علمائے کرام اس واقعے کو خصوصی طور پر اپنے اپنے گھروں کے متعلقین کو سنائیں، اور اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی سعی کریں۔

ذکر کی پابندی:

فرائض و سنن وغیرہ تو پابندی سے ادا کرتی ہی تھیں۔ حیرت تو یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ دوامی التزام یہ بھی تھا:

”بعد نماز صبح سر پر اور منہ پر اپنا دوپٹہ ڈال کر ہلکی ضرب سے ذکر کیا کرتی تھیں۔ آندھی ہو،

میدہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اس میں بال برابر فرق نہیں آتا تھا“^(۳)۔

آہ! اب ایسی عورتیں ختم ہو گئی ہیں۔ گنے چنے گھروں میں کچھ پرانی قسم کی جو بوڑھی عورتیں رہ گئی ہیں، ان کے سوا اب یہ دینی جذبہ کہاں باقی رہا؟ اب تو ناول خوانی کا دور ہے، یا پھر سینما دیکھنے کا۔ رات سینما کے گیٹ پر کھڑے ہو جائیے، اور دیکھ لیجیے کہ بڑے بڑے شریف گھرانوں کی بہو بیٹیاں موٹر پر، رکشا پر اور دوسری سواریوں پر آئی ہیں، اور سینما گھر میں داخل ہو رہی ہیں۔ نماز، روزے کو ایک فرسودہ رسم سے زیادہ وقعت نہیں۔

(۱) سوانح قاسمی، ج ۱، ص: ۵۱۹۔

(۲) ایضاً، ج ۱، ص: ۵۱۹۔

(۳) ایضاً، ج ۱، ص: ۵۱۹۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی رفیقہ حیات کا قلب اتنا صاف تھا کہ آپ کے سامنے جب حدیثیں بیان کی جاتیں، یا دین کی دوسری باتیں کہی جاتی تھیں، تو آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو جاتی۔ مولانا محمد طیب صاحب کا بیان ہے:

”میں نے حدیث جب شروع کی اور مشکوٰۃ میرے والد صاحب کے یہاں شروع ہوئی، پھر دوسرے سال مسلم شریف تھی، ان ہی کے یہاں ہوئی، تو میں سبق پڑھ کر گھر آ کر سبق کی تقریر دادی صاحبہ کو سنایا کرتا تھا۔ جب تک میں تقریر کرتا رہتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری رہتے“ (۱)۔

کہاں ہیں وہ عورتیں، جو اپنے کو مسلمان کہتی ہیں؟ اس بصیرت افروز واقعے کو پڑھیں، اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ پھر اعمال و اخلاق اور عقائد و معاملات کو کتاب و سنت کی ترازو پر تولیں، اور اپنے متعلق فیصلہ کریں۔

آہ! جن گودوں میں ہماری پرورش ہوتی ہے، وہی جب خشیت الہی اور دین کی محبت سے خالی ہوں گی، تو ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟
”قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا“۔

والی آیت سامنے رکھیں اور انصاف کیا جائے کہ دین دار مسلمان اس آیت پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ صرف اپنا وظیفہ کافی نہ ہوگا۔ جب شریک کی زندگی بدعتوں اور مشرکانہ عقائد میں مبتلا ہوں (۲)۔

(۱) سوانح قاسمی، ج ۱، ص: ۵۱۹۔

(۲) (ماخوذ از): ماہ نامہ دارالعلوم دیوبند، اگست تا نومبر ۱۹۵۵ء)

تفسیر قرآن کا ایک مسئلہ

حضرت نانوتویؒ اور آپ کے تلامذہ میں تحقیقی مذاکرہ

مفسر قرآن حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمیؒ

مفسر قرآن حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمیؒ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علوم قرآنی سے شغف دیا تھا۔ ذیل میں موصوف کا ایک تحقیقی مقالہ پیش ہے۔

قرآن حکیم کی تفسیر کے ایک اہم مسئلے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور آپ کے اکابر تلامذہ کے درمیان ایک تحقیقی مذاکرہ ہوا۔ دوسرے شرعی علوم کی طرح مولانا نانوتویؒ کا فکر و مذاق علم تفسیر میں بھی مجتہدانہ اور منفرد تھا۔ وہ چند بنیادی آیات جن کی تفسیر مولانا علیہ الرحمہ سے مختلف مضامین میں منقول ہے، ان کی تحقیق میں مولانا نے جو انداز اختیار کیا، اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ البتہ تفسیر کے موضوع پر مولانا کی کوئی بڑی مستقل کتاب موجود نہیں ہے۔ صرف چند مختصر کتابچے ہیں، یا پھر مختلف مباحث سے تعلق رکھنے والی آیات کی تحقیقی تشریحات ہیں۔

بہر حال! اس علمی مذاکرے سے پہلے تفسیر کے اس مسئلے پر علمائے متقدمین نے جو مباحث تفسیر کی کتابوں میں چھوڑے ہیں، پہلے ان پر ایک نظر ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی معجزانہ بلاغت میں آیات قرآنی کے فواصل (قوانی) کی بلاغت کا بڑا حصہ ہے۔ ان فواصل میں خاص طور پر وہ فواصل جو الف نون، واو نون اور یانون پر ختم ہوتے ہیں، قرآنی بلاغت کے حسن و جمال پر چارچاند لگا دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قاری جب ان فواصل پر آیات الہی کو ختم کرتا ہے، تو اس کی آواز میں خاص قسم کا دلکش ترنم پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس لفظی رعایت کے ساتھ آیات اللہ کے معنوی حسن و جمال، اور مضمون کی وقعت اور کمال میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح ایک شاعر ضرورت شعری کی وجہ سے بعض ایسے الفاظ لے آتا ہے، جس سے ان کے کلام کا معنوی حسن باقی نہیں رہتا۔ یہ حروف کہیں الفاظ کے اصلی حروف ہوتے ہیں،

اور کہیں تثنیہ اور جمع کی ضمیروں کی علامات ہوتے ہیں۔

سورہ مؤمنون کی خصوصیت:

سورہ مؤمنون کی ایک سواٹھارہ آیات ہیں، اور ان تمام آیات کے فواصل اور خواتیم ”واونون“ سے شروع ہوتے ہیں: ”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ“، اور ”یانون“: ”خَيْرُ الرَّاحِمِينَ“ پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، اور مکہ معظمہ کے تیرہ سالہ دور میں توحید، آخرت، نبوت، انسانی تخلیق، ہلاک شدہ قوموں سے عبرت، قریش کے مظالم کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور احسان کی تلقین، خدا تعالیٰ سے فضل و کرم کی دعا کے مضامین نازل ہوتے تھے۔ چنانچہ سورہ مؤمنون میں یہ تمام مضامین موجود ہیں۔ ان تمام مضامین اور ہدایات کو قرآن کریم نے کس حسن بلاغت اور کس معنوی عظمت کے ساتھ صرف ”واونون“، اور ”یانون“ کے قوافی و خواتیم میں بیان کیا ہے؛ اسے معجزہ قرآنی کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اہل زبان عاجز تھے کہ نثر میں شعر سے زیادہ دل کشی، نغمگی اور معنوی بلندی قرآن کریم پر ختم ہوگئی ہے۔ اس کا جواب ممکن نہیں۔ اس سورہ میں خدا تعالیٰ کی صفت کو جمع کے صیغوں میں چار جگہ بیان کیا گیا ہے:

﴿أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾^(۱).

﴿أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾^(۲).

﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾^(۳).

﴿أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾^(۴).

سورہ یوسف میں دو جگہ آیا ہے:

﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^(۵).

سورہ ہود میں آیا ہے:

﴿أَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾^(۶).

سورہ تین میں آیا ہے:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾^(۷).

(۱) سورہ مؤمنون، آیت نمبر: ۱۴۔	(۲) ایضاً، آیت نمبر: ۲۹۔
(۳) ایضاً، آیت نمبر: ۷۲۔	(۴) ایضاً، آیت نمبر: ۱۱۸۔
(۵) سورہ یوسف، آیت نمبر: ۶۴، ۹۲۔	(۶) سورہ ہود، آیت نمبر: ۳۵۔
(۷) سورہ تین، آخری آیت۔	

قریش کا عقیدہ:

مشرکین مکہ اپنے دیوتاؤں کو سب سے بڑا خدا نہیں مانتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ: قریش کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام اور ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں یہ دیوتا پوری کرتے ہیں، اور سب سے بڑے خدا نے یہ چھوٹے کام ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ پھر اگر قرآن ایک عظیم خالق کے علاوہ دوسرے خالق، بڑے رازق کے ساتھ دوسرے رازق اور دوسرے حاکموں اور دوسرے رحم کرنے والوں کا تصور دیتا ہے، تو کیا اس سے مشرکین کے تصور کی تائید نہیں ہوتی؟

مفسرین کی تاویلات:

مفسرین نے ان آیات میں ”أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ کی آیت کو اہمیت دی ہے، اور اس کی تشریح میں بڑی بحث نقل کی ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ صفت خلق و تخلیق ایک بنیادی صفت ہے، اس صفت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری ہستیوں کا تصور بہت سنگین شرک کی نوعیت رکھتا ہے؛ اس لیے مفسرین نے اس اشکال کو دور کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ رہا دوسری صفات (روزی رسانی، رحم کرنا، حکومت کرنا) کا معاملہ، تو یہ صفات عالم اسباب میں مخلوق کے لیے ثابت ہیں۔ عارضی صفات کے طور پر کہو یا مجازی طور پر کہو۔ بہر حال خالقین کی تاویلات میں مختلف قول ملتے ہیں۔

قاضی ثناء اللہ پانی پٹی لکھتے ہیں: عربی میں خلق و تخلیق کے الفاظ دو معانی میں استعمال کیے جاتے ہیں: (۱) ایک حقیقی مفہوم میں، یعنی کسی شئی کو عدم سے وجود میں لانا، یہ پیدا کرنا ہے۔ اس مفہوم میں خالق کی صفت ”بدیع“ (بَدِيعُ السَّمَوَاتِ) کے ہم معنی ہوتی ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ نہ عارضی طور پر مخلوق اس صفت سے موصوف ہوتی ہے، نہ حقیقی طور پر متصف ہوتی ہے۔

(۲) دوسرا مفہوم خلق کا صنعت، تقدیر اور تصویر کے معانی کے مطابق ہے۔ عرب میں خالق، صانع کے معنی میں آتا ہے، یعنی بنانا، تیار کرنا۔ امام مجاہد نے یہی تاویل کی ہے۔

”قَالَ مُجَاهِدٌ: يَصْنَعُونَ وَيَصْنَعُ اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرُ

الصَّانِعِينَ“.

”یہ انسان اشیا کو بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب

سے بہتر بنانے والا ہے“۔

مولانا تھانوی نے اسی تاویل کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ بیان القرآن میں لکھتے ہیں:

”سو کیسی شان ہے اللہ کی، جو تمام صناعتوں سے بڑھ کر ہے؛ کیوں کہ دوسرے صناعت صرف تحلیل ترکیب کر سکتے ہیں، اعطائے حیات یہ خاص اللہ ہی کا کام ہے“ (۱)۔

مولانا نے صناعت اور صنعت کا مفہوم واضح کر دیا کہ انسانوں کا بنانا اور پیدا کرنا یہ ہے کہ وہ موجودہ اشیا میں ترکیب و تحلیل کا عمل کر کے ایک دوسری چیز تیار کر دیتے ہیں؛ لیکن عدم سے وجود میں لانا یہ صناعت صرف خدا ہی کے ساتھ خاص ہے۔

مشرکین سے قرآن نے کہا:

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ (۲)

”اے مشرکوں! تم خدا کے سوا دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہو، اور تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔“

یہ جھوٹ ان بتوں کا وجود بھی ہے، اور تمہارے مشرکانہ خیالات بھی ہیں۔ اسی معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف خلق و تخلیق کی نسبت کی گئی اور فرمایا گیا:

﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَظْفَارِهِ﴾ (۳)

”اے عیسیٰ! تو مٹی کا پتلا پرندے کی نفل کا بنا تا تھا میرے حکم سے۔“

یہ خلق کا مجازی مفہوم ہے۔ بعض مفسرین نے خالق کو مصورین کے معنی میں لیا ہے، اور اس کا مفہوم ہے: صورت گری کرنا، صورت بنانا، کسی چیز کی بھی ہو۔

امام سیوطی نے جلالین میں اس کی تفسیر ”مقدرین“ سے کی ہے۔ تقدیر کے لغت میں دو معنی ہیں: ایک ”کسی چیز کو تیار کرنا“، دوسرے معنی ”اندازہ کرنا“۔ اب یہ تین تاویلیں ہوں: (۱) خالقین بہ معنی صانعین۔ (۲) مقدرین، (۳) مصورین، اور ان تینوں کا حاصل ایک ہے۔ یعنی خلق کے دوسرے مجازی معنی۔

امام رازی نے بتایا کہ بعض لوگ مقدرین (تقدیر سے) کو اندازہ کرنے کے معنی میں سمجھتے ہیں، حال آں کہ اندازہ کرنا ظن و گمان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف ناممکن ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اگر تقدیر کے یہ معنی لیے جائیں گے، تو اس آیت کو متشابہات میں داخل کرنا پڑے گا (۴)۔

امام نے ایک توجیہ یہ بیان کی ہے کہ: یہ نسبت مشرکین کے اعتقاد کے مطابق کی گئی ہے۔ یعنی اے مشرکین! تمہارے خیال فاسد میں جو ہستیاں خالق ہیں، اور تم نے جنہیں خالق سمجھ رکھا ہے، خدا تعالیٰ ان سب سے افضل ہے؛ کیوں کہ وہ حقیقی خالق ہے۔

(۱) حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی، بیان القرآن۔

(۲) تفسیر کبیر، ج: ۶، ص: ۲۸۶۔

(۳) سورہ مائدہ: ۱۱۰۔

(۴) سورہ عنکبوت: ۱۷۔

جیسے سورہ روم میں کہا گیا:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُبْدِيُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾^(۱).

”اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے

آسان تر ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت میں تو اوّل و آخر ہر طرح پیدا کرنا برابر ہے، اوّل اور آخر میں کوئی فرق نہیں؛ لیکن اے مشرکین! تمہارے محسوسات و خیالات کے مطابق اوّل بار پیدا کرنے سے دوسری بار اس کا اعادہ کرنا آسان ہونا چاہیے۔ پھر عجیب بات ہے کہ تم پہلی پیدائش پر تو اللہ تعالیٰ کو قادر مانو، اور دوسری دفعہ میں پیدا کرنے (قیامت میں) کونا ممکن سمجھو؟ قاضی صاحب نے ایک توجیہ یہ نقل کی ہے کہ یہ بہ طور فرض محال کہا گیا ہے۔ یعنی اگر فرض کر لیا جائے کہ خدا کے علاوہ بھی دوسرے خالق موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے افضل قرار پائے گا^(۲)۔

صاحب روح المعانی اور امام رازمی نے اس بحث میں فرقہ معتزلہ کے عقیدے کی بحث (بندہ اپنے افعال کا خالق ہے) کو داخل کر دیا ہے، جسے نقل کرنے کا یہ موقع نہیں۔

احسن الخالقین کے مختلف تراجم:

اس آیت کے اہل تراجم نے فارسی اور اردو میں جو تراجم کیے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

۱- پس بزرگ است خدا نیکوترین نگارندگان۔ (شاہ ولی اللہ، علامہ جرجانی)

۲- پس بہت برکت والا ہے اللہ، بہتر پیدا کرنے والوں کا۔ (شاہ رفیع الدین)

۳- سو بڑی برکت اللہ کی، جو سب سے بہتر بنانے والا۔ (شاہ عبدالقادر)

۴- سو کبھی بڑی شان ہے اللہ کی، جو سب صناعتوں سے بڑھ کر ہے۔ (مولانا تھانوی)

۵- پس بڑا ہی با برکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ (مولانا مودودی)

۶- جو سب بنانے والوں میں بہتر بنانے والا ہے۔ (ڈپٹی نذیر احمد)

تراجم کا یہ تنوع و اختلاف مترجم کے اپنے فکری مذاق کے مطابق ہے۔

مولانا نانوتوی علیہ الرحمہ کی تحقیق:

مولانا محمد قاسم نانوتوی اور آپ کے اکابر تلامذہ کے درمیان اس آیت (سورہ مومنون: ۱۴) کی تفسیر کے

(۲) تفسیر مظہری، ج: ۶، ص: ۳۶۱۔

(۱) سورہ روم، آیت: ۲۷۔

سلسلے میں تحقیقی مذاکرہ ہوا ہے، اور ان حضرات نے یہ کوشش کی ہے کہ اس آیت کی تفسیر کسی تاویل کے بغیر کی جائے؛ مگر آئیے غور کریں! وہ حضرات اکابر اپنی کوشش میں کس طرح اور کس درجے میں کامیاب ہوئے؟ ایک مجلس میں حضرت نانوتویؒ اور آپ کے بڑے ذی علم تلامذہ: مولانا محمد یعقوب صاحبؒ (صدر مدرس دارالعلوم)، مولانا سید احمد حسن امرہوئیؒ، مولانا سید احمد دہلویؒ (مصنف فرہنگ آصفیہ)، مولانا عبدالغنی صاحب پھلاودیؒ جمع تھے۔ مولانا نانوتویؒ نے ان حضرات کو مخاطب کر کے فرمایا: قرآن کریم میں ”فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ کہا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کے سوا بھی دوسرے خالق ہو سکتے ہیں؟ خدائے تعالیٰ نے اپنے لیے ”احسن“ کی صفت استعمال کی ہے، اور خالق کی جمع خالقین اس کے ساتھ لگائی ہے۔ مفسرین نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے خالقین کو مصورین کے معنی میں لیا ہے۔ یہ تاویل اگرچہ درست ہے؛ لیکن مجھے تاویل پسند نہیں، اس میں بڑی طوالت ہے۔ لہذا اس آیت کی ایسی تفسیر بیان کی جائے کہ کسی تاویل کی ضرورت نہ ہو، اور الفاظ اپنے اصلی معنی میں رہیں۔

اپنے استاذ محترم کے جواب میں استاذ کے محبوب ترین شاگرد مولانا سید احمد حسن صاحب امرہوئیؒ نے فرمایا: موصوف کی دو قسمیں ہیں: ایک موصوف بالذات اور دوسری موصوف بالعرض۔ موصوف بالذات تو خدا تعالیٰ کی ذات حق ہے؛ لیکن موصوف بالعرض دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔

اس آیت میں صفت خالقیت کے ساتھ بالذات موصوف خدا تعالیٰ ہی ہے، اور خالق کی صفت سے متصف بالعرض انسان بھی ثابت ہوتا ہے۔ (یعنی صفت حقیقی اور صفت عارضی و مجازی کا فرق بیان کیا گیا)۔ اس تفسیر پر کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔ قرآنی الفاظ اپنے اصلی مفہوم میں رہتے ہیں۔ جیسے سورہ یوسف میں کہا گیا: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾^(۱)۔ ”اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ذات موجود ہے“۔ ذی علم سے عارضی علم والے مراد ہیں، اور علیم سے ذات حق مراد ہے۔ یہ توجیہ اپنے مفہوم و مطلب میں واضح ہے۔ راقم نے مولانا کی عبارت کو اپنے الفاظ میں آسان کر کے نقل کیا ہے۔

دوسری توجیہ چوں کہ اس ناچیز کی سمجھ میں نہیں آئی^(۲)، کافی غور و خوض کے بعد یہ عاجز ناکام رہا، اس لیے اس توجیہ کو مولانا ہی کے الفاظ میں نقل کیا جاتا ہے، تاکہ اہل علم غور کر کے اس کا مطلب واضح کریں۔

(۱) سورہ یوسف، آیت: ۷۶۔

(۲) واضح رہے کہ صاحب مضمون حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کی یہ گفتگو اُس عبارت پر مشتمل ہے، جو مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کی مرتب کردہ کتاب ”قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ“ احوال و آثار و باقیات و متعلقات کے صفحہ ۷۹-۷۸ پر درج ہے۔ تاہم مولانا قاسمی سے ملاقات و گفتگو کے بعد مولانا راشد کاندھلوی نے اصل ماخذ سے رجوع کر کے ہمیں یہ اطلاع بھجوائی ہے کہ مولانا عبدالغنی پھلاودیؒ کی توجیہ ہی عبارت کا خط کشیدہ جملہ دراصل یوں ہے: ”مخلوق کے اندر جو صفت ہوگی وہ بالعرض ہوگی، بالذات نہیں ہو سکتی“۔ کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر لی جائے گی۔ بہر حال اس کے بعد وہ اعتراض یا تضاد غالباً رفع ہو جاتا ہے، جس کی شکایت آئندہ سطروں میں مولانا قاسمی نے اپنے زیر نظر مضمون میں کی ہے۔

مولانا (نانوتومی) نے فرمایا:

اب رہی یہ بات کہ خالقین کی تفسیر مصورین کے ساتھ کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کہ کائنات کا وجود ”حقیقت ممکن“ ہے کہ جو نہ محض وجود ہے، نہ محض عدم ہے؛ بلکہ دونوں سے مرکب ہے، اور وہ تیسری شئی ہے کہ جیسے نور اور سایہ کے درمیان میں ایک خط انتزاعی (خط امتیازی) پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو نہ محض وجود کہہ سکتے ہیں، نہ محض عدم کہہ سکتے ہیں؛ بلکہ یہ ایک تیسری شئی ہے کہ جس کو ”حقیقت ممکن“ کہہ سکتے ہیں۔

پس جب کہ یہ صفت انتزاعی مخلوق کی ثابت ہوگئی، تو مخلوق کے اندر جو صفت ہوگی، وہ بالعرض نہیں ہو سکتی؛ لہذا صفت خالقیت بھی بالعرض ہی مخلوق کے اندر ممکن ہوگی۔ اس صورت میں کوئی غلجان باقی نہیں رہتا (۱)۔

واضح رہے کہ اس عبارت کی آخری سطروں میں تضاد نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا نے منطق کی جو نہایت باریک مثال دی ہے، وہ اہل علم کی وضاحت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ عبارت ان افادات کی ہے، جو مولانا عبدالغنی پھلاو دی نے ایک مجلس میں اپنے استاذ مولانا نانوتومی کے حوالے سے بیان کیے، اور اس میں یہ لکھا کہ مولانا احمد حسن صاحب نے یہ توجیہات اپنے استاذ مولانا محمد قاسم صاحب کے اصول و کلیات کی روشنی میں بیان کیں (۲)۔

اب غور کیجیے کہ مولانا نانوتومی علیہ الرحمہ نے اپنے شاگردوں سے جو خواہش کی تھی ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ کی وہ تفسیر بیان کی جائے، جس میں تاویل کی ضرورت نہ ہو، اور اس آیت کے الفاظ اپنے اصلی معنی پر قائم رہیں۔ کیا مولانا کی وہ خواہش پوری ہوئی؟ وہ خواہش اس ناچیز کے خیال میں مولانا احمد حسن صاحب امر ہوئی کی تفسیر سے پوری نہیں ہوئی؛ کیوں کہ مولانا نے موصوف بالعرض کی جو صورت بیان کی ہے کہ اس میں انسان خالق کی صفت سے بالعرض موصوف ہوتا ہے، وہ اس تاویل کی صورت میں ہوتا ہے، جب خالق کے لفظ کو صانع کے مفہوم میں لیا جائے اور یہ تاویل ہے۔ خالق کی صفت کو اپنے اصلی اور حقیقی مفہوم میں رکھتے ہوئے انسان کی صفت قرار نہیں دیا جاسکتا، اور حضرت نانوتومی اس تاویل کو ناپسند کرتے تھے، جیسا کہ آپ کی تقریر مذکور سے واضح ہوتا ہے۔ خالق کی صفت اگر اپنے اصلی معنی میں رہتی ہے، تو وہ خدا کی صفت کے طور پر رہتی ہے، جو موصوف بالذات ہے۔ عارضی کی صورت میں نہیں رہتی۔

(۱) قاسم العلوم کے احوال و آثار، ص: ۶۷۹۔

(۲) ایضاً، ص: ۶۷۹۔

مولانا عبدالغنی صاحب پھلاودی نے اس علمی مجلس کی جو رپورٹ دی ہے، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مولانا نونوئی اپنے شاگرد رشید کی اس تفسیر سے مطمئن ہوئے یا اس پر کچھ کلام فرمایا؟ ”اسرار قرآنی“ (فارسی) کے نام سے مولانا علیہ الرحمہ کے چند مختصر کتابچوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؛ لیکن ان میں جن تفسیری تحقیقات کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں مذکورہ زیر بحث آیت شامل نہیں ہے (۱)۔

بے تاویل تفسیر:

حضرت مولانا نونوئی علیہ الرحمہ کی پسند کے مطابق اگر اس آیت کی کوئی تفسیر کی جاسکتی ہے، تو وہ اس نا چیز طالب علم کے نزدیک یہ ہے کہ ”احسن“ کو مبالغہ کے مفہوم میں لیا جائے، اور ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ میں خالق کی جمع خالقین کو آیت کے فاصلہ (قافیہ) کی رعایت پر محمول کیا جائے، اور ہم نے شروع میں تحریر کیا ہے کہ خالقین اور حاکمین وغیرہ کے اسمائے جمع قرآن کریم کے بلیغ ترین اسلوب سے تعلق رکھتے ہیں۔

اہل لغت نے لکھا ہے کہ ”أَفْعَلُ“ کے وزن پر جو کلمات مبالغہ کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں ایک ”أَحْسَنُ“ کا کلمہ ہے۔ دوسرے اسماء یہ ہیں، جو افعال کے وزن پر ہیں، اور ان کا مفہوم اسم تفضیل کا نہیں ہے؛ بلکہ مبالغہ کا ہے: ”أَعْطَى، أَلْفَى، أَمْلَقَ، أَخْلَفَ“ وغیرہ۔ امام المفسرین شاہ عبدالقادر صاحب نے ”خَيْرُ“ (صیغہ تفضیل) کا ترجمہ دو جگہ مبالغہ کا کیا ہے۔ ایک سورہ مؤمنون، آیت نمبر: ۷۲:

﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

”وہ ہے بہتر روزی دینے والا“۔

دوسری سورہ یوسف، آیت: ۵۹:

﴿وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾

یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بارے میں ہے، جو آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں:

”میں خوب طرح مہمانی کرنے والا ہوں“۔

جب کہ مولانا نونوئی نے تفضیل کا ترجمہ اس طرح کیا:

(۱) قاسم العلوم..... احوال و آثار، ص: ۱۵۔

”میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں“۔

شاہ صاحبؒ نے اسی فقرے (سورہ مؤمنون: ۲۹) میں تفضیل کا ترجمہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول میں شاہ صاحبؒ نے تفضیل کے ترجمہ کو مناسب نہیں سمجھا؛ کیوں کہ ایک کریم ابن کریم پیغمبر کی زبان پر دوسروں سے مقابلے کے پیرائے میں اپنی برتری کا اظہار ان کی شان کے شایان نہیں تھا۔ غور کریں! کس قدر باریک بینی کے ساتھ شاہ عبدالقادر علیہ الرحمہ نے کلام الہی کا ترجمہ کیا ہے۔

مولانا فراہی کا ترجمہ:

سورہ تین کی آیت نمبر: ۸:

﴿الَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾

کا ترجمہ مولانا فراہیؒ نے یہ کیا ہے:

”کیا خدا سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟“^(۱)۔

وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کے علاوہ بھی دوسرے حاکم موجود ہیں؟ تعجب ہے کہ علامہ فراہیؒ کا ذہن اس آیت کے ترجمہ کے وقت اس طرف نہیں گیا کہ صاحب کلام نے اس آیت کی معنوی بلاغت کے مقابلہ میں لفظی بلاغت کو ترجیح دی، جیسا کہ مولانا نے سورہ اخلاص کی آیت ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اور توحید کے اثبات اور شرک کی تردید پر بڑی جامع بحث کرنے والا ذہن حاکم حقیقی کے ساتھ دوسرے حاکموں کے تصور پر کیوں خاموش ہو گیا ہے؟

ابتلائے عام:

آج کل اس قسم کی آیات کے طغرے عام طور پر بازاروں میں فروخت کیے جا رہے ہیں، اور گھر گھر اور دکان دکان یہ طغرے درود یوار کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ بعض مسلمانوں نے مجھے سے ان طغروں کا مطلب پوچھا، اور یہ اشکال پیش کیا کہ: کیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے خالق، دوسرے رازق اور دوسرے حاکم بھی موجود ہیں؟ میں نے ان کو مطمئن کرنے کی یہی صورت آسان سمجھی کہ تفضیل کے صیغوں کا ترجمہ شاہ صاحب کے ترجمے (آیت نمبر ۷۲) کے مطابق ان کے سامنے پیش کیا، اور تفضیل کے صیغوں کے عام تراجم سے ان کی توجہ ہٹادی^(۲)۔

(۲) بصائر قرآن، حصہ دوم، ص: ۵۷-۳۳۹۔

(۱) تفسیر فراہی، ص: ۳۰۵۔

خدمات

علمائے ہند کی شان دار تاریخ کا ایک ورق

بانی دارالعلوم دیوبند اور بانی دارالعلوم حرم صولتہ مکہ معظمہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ

عنوانات:

تنویر احمد شریانی

مسلمانوں کا دور ابتلا:

ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے زوال اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اقبال کا دور مسلمانوں کے لیے جہاں سیاسی اور دلتی حیثیت سے انتہائی ابتلا اور آزمائش کا تھا، وہیں مذہبی اور علمی حیثیت سے بھی کچھ کم صبر آ زمانہ تھا۔ یہ انقلاب محض حکومت کا انقلاب نہ تھا؛ بلکہ حقیقتاً تہذیب و کلچر، مذہب و ملت اور دین و معاشرے کے انقلاب کے جراثیم بھی اپنے دامن میں لے کر آیا تھا۔ ہندوستان کے علمی اداروں کا چراغ گل ہو رہا تھا، اور مسلمانوں پر جہل و نادانی کی بلا مسلط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نئی طاقت اسلام کی حامی نہ تھی؛ بلکہ مسیحیت کو اپنے دامنوں میں لے کر آئی تھی۔ پادریوں کے فلک شگاف نعرے اور مناظروں کی مبارزت طلبی کے آوازے فضائے ہند میں گونجنے شروع ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی جہالت سے فائدہ اٹھا کر مسیحیت کے چراغ میں برابر تیل ڈالا جا رہا تھا۔ غرض مسلمانوں کا دین و دنیا، مذہب و اقتدار؛ بلکہ حیثیت عرفی تک معرض زوال میں آچکی تھی، اور ضرورت تھی کہ ماضی کے تصورات کو چھوڑ کر مستقبل کی فکر کی جائے؛ اس لیے جہاں ہندوستان کے ریاست پسند طبقے نے مسلمانوں کے رسمی اقتدار کو سنبھالنے کی فکر کی، وہیں علمائے اسلام نے اس بڑھتی ہوئی جہالت اور اس کے زیر سایہ بڑھتی ہوئی مسیحیت اور لادینیت کی روک تھام کی۔

بلائے جہل سے بچانے کے لیے قومی مدارس کا سلسلہ شروع کیا، اور مسیحیت کا طلسم توڑنے کے لیے عیسائیوں کی تحری اور چیلنجوں کو قبول کر کے باطل شکن مناظروں کا دروازہ کھولا گیا۔ قلمی، لسانی اور قلبی جہاد سے ان کے بڑھتے ہوئے فتنوں کی روک تھام کی گئی، تاکہ بے خبر مسلمانوں کو کذب و باطل کے جال میں پھنسنے سے بچایا جائے، اور اس طرح اسلامی ملت اور شریعت دشمنانِ حق کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہے۔

اس سلسلے میں ہمیں دو عظیم المرتبت شخصیتیں افق ہند پر آفتاب و ماہ تاب کی طرح درخشاں نظر آتی ہیں، جنہوں نے اپنے متمائل اور باہم دیگر متشابہ کارناموں اور ایک دوسرے کے اشبہ طرزِ عمل سے مسلمانانِ ہند کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا اور پار لگایا۔

ایک: حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند، اور ایک: حضرت مجاہد جلیل مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، بانی دارالعلوم حرم صولتیہ، مکہ معظمہ (قدس اللہ اسرارہما)۔

ان دونوں بزرگ ہستیوں نے ایک ہی لائن پر کام کیا، ایک ہی نصب العین پیش کیا، ایک ہی قسم کے اصول پر گامزن ہوئے، اور ایک ہی اندازِ فطرت سے مسلمانانِ ہندوستان کی راہ نمائی کی۔

حضرت نانوتویؒ کا سلسلہ نسب:

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ (احقر کے جد امجد) ضلع سہارن پور کے ایک قصبہ ”نانوتہ“ میں ۱۲۳۸ھ (۱۸۳۲ء) میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب تقریباً چوالیس واسطوں سے حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہم سے جاملتا ہے۔ آپ کے مورث اعلیٰ بلخ سے ہندوستان وارد ہوئے، اور اپنی قابلیت سے شاہ جہانی دربار میں باریاب ہو کر عہدہ و مناصب حاصل کیے، اور قصبہ نانوتہ کی جاگیر دربار شاہی کی طرف سے مرحمت ہوئی۔

تعلیم و تربیت:

حضرت قاسم العلوم نے دہلی کے مشہور شاہی مدرسے (حال موسوم بہ عربک کالج) (۱) میں تعلیم پائی۔ فن حدیث محدث ہند حضرت شاہ عبدالغنی قدس سرہ سے حاصل کیا، اور ولی اللہی خاندان کے روحانی چشم و چراغ بنے، اور آپ کے بزرگوں نے آپ کو ”شاہ اسماعیل شہید ثانی“ کا لقب دیا۔ فنون کی مہارت اپنے عم بزرگ وار مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی قدس سرہ سے پیدا کی، جو دہلی کے شاہی مدرسے میں استاذ تھے،

(۱) اب اس جگہ ایک ہسپتال بنا ہے۔ کالج کا نام و نشان نہیں ہے۔ (شریفی)

اور تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کی دولت آفتاب طریقت حضرت شیخ العرب والجم مولانا حاجی امداد اللہ صاحب فاروقی تھانوی قدس سرہ سے حاصل کی۔

حکمت ولی اللہی کا نقش ثانی:

اور آخر کار علم لدنی میں لسان الغیب ثابت ہوئے۔ نبی حقائق سے دین کے تمام گوشے واشگاف کیے۔ اصول اسلام مبرہن کیا، اور اپنے مخصوص طرز استدلال سے ایک ”نئے علم کلام“ کی بنیاد ڈالی جو حکمت ولی اللہی کا نقش ثانی ہے۔

علمی اور اخلاقی کارنامے:

ہندوستان میں عیسائیوں، آریوں اور دوسرے مذاہب باطلہ کے جتھوں میں مناظروں، تقریروں اور تصانیف کے ذریعے حق کی منادی کی، اور بالآخر اپنے علم و عمل کو متعدی اور دوا می بنانے کے لیے آپ نے اپنی ایک جامع ترین یادگار جو آج اطراف و اکناف عالم کے لیے ایک چشمہ آب حیاں ہے، یعنی ”دار العلوم دیوبند“ قائم کر کے اپنے علمی و عملی اور اخلاقی کارناموں کو زندہ جاوید فرمادیا۔

حضرت کیرانویؒ کا سلسلہ نسب:

ٹھیک اسی طرح حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانویؒ ضلع مظفرنگر کے ایک قصبہ ”کیرانہ“ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی رحمہ اللہ سے ملتا ہوا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ پر منتہی ہوتا ہے۔ مولانا مرحوم کے مورث اعلیٰ شیخ عبدالرحمن گارونی غازی تھے، جو سلطان محمود کے فاتح لشکر کے ساتھ ہندوستان آئے۔ اسی سلسلہ نسب کی سنہری کڑی نواب مقرب الخاقان (عرف نواب مقرب خاں) ہیں، جو جہانگیر کے زمانے میں امیر البحر تھے۔ نواب صاحب کی دعوت پر خود جہانگیر کیرانہ آیا۔ نواب صاحب کی بہترین یادگار کیرانہ کا ایک عظیم الشان پختہ تالاب ہے۔ کیرانہ میں نواب صاحب کا دربار تھا، اور اس کا محل وقوع ”محلہ دربار“ ہی کے نام سے موسوم ہو گیا۔ مولانا مرحوم نواب صاحب کے خیر الخلف خاندان سے تھے، اور ان کی پیدائش اسی محلہ دربار میں ہوئی۔

تعلیم و تربیت اور مشن:

آپ کی اعلیٰ تعلیم دہلی کے شاہی مدرسہ مذکورہ میں ہوئی۔ آپ کا شمار ہندوستان کے ان معدودے چند علما میں ہے، جنہوں نے دین و ملت کی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب العین ٹھہرا لیا تھا۔ مذاہب باطلہ کے رد

میں تقریر، تحریر اور مناظروں سے محیر العقول کارنامے انجام دیے، اور اپنی دینی و ملی خدمات کو دوامی بنانے کے لیے آپ نے مرکز اسلام بلدا میں ”مکہ مکرمہ“ میں ایک دارالعلوم بہ نام ”مدرسہ صولتیہ“ محرم ۱۲۹۲ھ (فروری ۱۸۷۵ء) میں قائم فرمایا، جس کا مقصد باشندگان حرم اور بالخصوص ہندی مسلمان مہاجرین کی تعلیم و تربیت تھا، جو بطور ان کی یادگار کے آج تک قائم اور رو بہ ترقی ہے۔

بہر حال! ان دونوں بزرگوں کی مجموعی زندگی اور اس کی تاریخ یکسانی لیے ہوئے ہے، جس نے ہندوستان کی ظلمتوں میں روشنی پھیلانی اور کتنے ہی تاریک دلوں کو ایمانی شعاعوں سے منور کیا۔

۱۸۵۷ء کے غدر کے نتائج:

اس دور میں سب سے اہم ترین مقصد اسلام کی حفاظت اور دین و ملت کا تحفظ تھا؛ کیوں کہ ۱۸۵۷ء میں ملت کی شوکت ختم ہو چکی تھی، ساکھ اٹھ چکی تھی، وسائل حیات پر اغیار کا قبضہ ہو چکا تھا، اور مذہب و ملت دونوں ہی بے سہارا رہ گئے تھے۔ ایسے وقت میں تحفظ دین ہی سب سے بڑا جہاد اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو سنبھال لے جانا ہی سب سے بڑی سیاست تھی۔

شاملی کا میدان جہاد:

اس تحفظ دین کی لائنوں پر ان ہر دو بزرگوں کی چال کلیتاً یکسانی لیے ہوئے اور باہم متماثل اور متشابہ تھی۔ مثلاً ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ رست و خیز میں حضرت قاسم العلوم اپنی حمیت دینی، غیرت ملی اور تحفظ اسلام کی خاطر اولاً تلوار بہ دست اور سر بہ کف ”شاملی“ کے میدان جہاد میں اترے، جہاد کیا، جو ہر شجاعت دکھائے، شاملی کی تحصیل فتح کر لی؛ مگر یہ ہنگامہ مسلمانوں کی شکست اور انگریزوں کی فتح پر منج ہوا۔

حضرت نانوتوی کے وارنٹ گرفتاری:

انگریزی تسلط پر حضرت قاسم العلوم کا وارنٹ جاری ہوا۔ اس دور میں مکانات، مسجدوں اور دیہات میں جہاں جہاں بھی حضرت کا ورود ہوتا رہا، وہیں پولیس محاصرے کرتی پھرتی رہی، اور تلاشیاں لیتی رہی؛ مگر اس انتہائی دوڑ دھوپ کے باوجود بھی حضرت نہ اس کے ہاتھ آئے، نہ گرفتار کیے جاسکے۔

حضرت نانوتوی سے سوال: مولوی قاسم کہاں ہیں؟

ایک بار مسجد چھتہ دیوبند میں تھے، مخبر نے خبر دی، مسجد کا محاصرہ پولیس نے کر لیا، خود سپرنٹنڈنٹ پولیس نے مسجد میں آ کر حضرت ہی سے پوچھا کہ: مولانا محمد قاسم کہاں ہیں؟ حضرت نے ایک قدم پیچھے

ہٹ کر فرمایا کہ: ابھی یہیں تھے، دیکھ لیجیے۔ دیہات میں بھی یہی صورتیں پیش آتی رہیں کہ پکتان پولیس مخبری کے بعد تحقیق کے لیے آتا، تو خود حضرت ہی ان کے سامنے اطمینان سے آتے، گفتگو فرماتے۔ غلط گوئی بھی نہ فرماتے اور اپنا پتہ بھی نہ دیتے۔ یہاں تک کہ امن عام کا اعلان ہو گیا۔

مسیحیت کا مقابلہ:

انگریزوں کا اقتدار جم جانے کے بعد جب حضرت والا کو مسیحیت کی بڑھتی ہوئی رو سے اندیشہ ہوا کہ وہ کہیں مسلمانوں کو بہانہ لے جائے، جب کہ مادی اقتدار بھی اس کی پشت پر ہے، اور شوکت کی نظر فریبیاں بھی اس کی ساتھ ہیں۔ نیز پادری علی الاعلان اسلام کے خلاف زہر بھی اگلنے لگے ہیں، جس سے ناواقف مسلمانوں کے بہک جانے کا خطرہ ہے، تو آپ نے خصوصیت سے ادھر توجہ فرمائی۔ عیسائیوں کے اعتراضات کے سلسلے میں تقریرات کا سلسلہ شروع فرمایا۔

ہندوؤں اور عیسائیوں سے مناظرے:

اور ان کے وسوسوں کو اپنے مضبوط طرز استدلال سے پادر ہوا ثابت کیا، بحثیں کیں؛ بلکہ ملک کے تمام مذاہب کے جتھوں ہندو سناٹن آریہ وغیرہ کے بھرے مجمع میں اسلام کی منادی کی، اعلان حق کیا اور دنیا پر اتمام حجت کر کے اسلام کی حقانیت عیاں کر دی۔ ”مباحثہ شاہ جہان پور“ آپ کا مشہور عالم کارنامہ اور علمی شاہ کار ہے، جس میں ذمے داران مذاہب کے روبہ روان پر اتمام حجت فرماتے ہوئے انہیں پیغام الہی واضح طریق پر پہنچا دیا۔

پنڈت دیانند سرتوتی بانی مذہب آریہ، پنڈت اندرمل وکیل سناٹن دھرم، پادری اسکاٹ اور پادری نولس وکلائے مذہب عیسوی وغیرہ کو اپنے باطل شکن بیانات سے اعتراف شکست پر مجبور کر دیا۔

حقانیت اسلام کا اعتراف:

اور انہیں چارونا چار حقانیت اسلام کا اعتراف کرتے ہوئے یہاں تک بھی اقرار کرنا پڑا کہ اگر دنیا میں کسی شخص کی تقریر پر ایمان لایا جاسکتا ہے، تو وہ مولانا محمد قاسم صاحب ہیں۔ حتیٰ کہ پنڈت دیانند سرتوتی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مولوی قاسم (مولوی قاسم) ایک بڑا وڈ وان ہی نہی؛ بلکہ اس کے پیٹ میں خدا بولتا ہے۔

حضرت کیرانوی کا فنڈ ر سے مناظرہ:

ٹھیک اسی بیچ پر حضرت اقدس مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی علیہ الرحمہ نے جب محسوس کیا کہ

پاپایان مسیحیت اسلام کے خلاف اپنی دریدہ ذہنی میں حدود سے متجاوز ہونے لگے ہیں، بہادر شاہ کے آخری دور اور مسلمانوں کی اجتماعی مغلوبیت اور پستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مسیحیوں کا مایہ ناز پایا۔ یعنی پادری فنڈر جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر روزانہ عصر مغرب کے درمیان ناواقف عوام کے سامنے دین مسیحی کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی مزعومہ کمزوریوں کو بڑے دھڑلے کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو آپ نے جرأت ایمانی کے ساتھ پہلے تو پادری فنڈر کے علمی موقف کا اندازہ کرنے کے لیے اس سے تحریری مراسلت فرمائی، اور بالآخر بہ ماہ رجب ۱۲۷۰ھ / اپریل ۱۸۵۴ء (جس کو آج ڈیڑھ صدی ہو چکی ہے) اکبر آباد (آگرہ) میں وہ مشہور عالم مناظرہ کیا، جو مولانا کے رد عیسائیت کا ایک شاہکار اور نمونہ تھا۔

عیسائیت اور اسلامیت:

حتیٰ کہ دین اسلام کی متیقن حقانیت کے سلسلے میں اپنی خداداد علمی قوت اور پادری کے مبطلانہ ضعف پر یقین و اطمینان رکھتے ہوئے اس کی یہ شرط بھی مان لی کہ اگر مولانا مرحوم پادری فنڈر کے اعتراضات کا جواب نہ دے سکے، تو وہ مذہب عیسوی قبول کر لیں گے، اور اگر پادری فنڈر جواب سے عاجز رہ گیا، تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ جلسے کے مقرر شدہ حکم اونچے طبقے کے انگریزی حکام، بااثر مقامی افراد اور ذی علم ہندو مسلمان اشخاص کی ایک جماعت تھی۔ رسالت نبوی کا اثبات، قرآن حکیم کا منزل من اللہ ہونا اور بلا کسی تحریف و تبدیل کے باقی رہنا، ابطال تثلیث اور تحریف انجیل وغیرہ مسائل موضوع بحث ٹھہرے۔ مولانا مرحوم نے دنیا کے تمام پادریوں کو چیلنج کرتے ہوئے پادری فنڈر کو لاکارا، اور تین دن مسلسل مناظرے سے ہزار ہا اہل نظر انسانوں کے مجمع میں مسیحیوں کو اتنی کھلی شکست دی کہ مسیحیوں کے اس بڑے باپ کو منہ چھپا کر فرار کے سوا کوئی چارہ کا نظر نہ آیا۔ بھر اجمع موجود، حکم موجود، سامعین منتظر؛ مگر پادری فنڈر غائب تھا۔ مولانا نے مستند دستاویزی ثبوت سے عیاں کر دیا کہ یہ انجیل نہ اصل انجیل ہے، اور نہ اصل کے مطابق نقل ہی ہے۔ اس میں پادریوں کی خیانتیں اور وقتی ضرورتوں، نیز ملکی و تمدنی تقاضوں سے انجیل میں ترمیمات اور کمی بیشی کے سارے پورے اس انداز سے کھول کر رکھ دیے کہ پادریوں کو منہ دکھانے کی جگہ نہ رہی، اور پادری فنڈر کو ”تا بہ دروازہ باید رسانید“ کی مثل کے مطابق دروازے تک ہی نہیں؛ بلکہ اس کے گھر تک پہنچا کے چھوڑا۔ وہ روپوش ہو کر فرار ہوا، تو سیدھا لندن جا کر ٹھہرا۔

جہاد شاملی میں شرکت:

آگرہ میں اس مناظرہ کے بعد ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ رست خیز برپا ہو گیا۔ مولانا مرحوم انگریزوں کے

سخت مخالف تھے، اور شمالی کے میدان میں مجاہدین کی جماعت میں صف آرا تھے۔ ان کے محلہ دربار میں ہندو مسلمان پناہ لیتے تھے، اور امن کے ساتھ انہیں چھپا کر رکھا جاتا تھا؛ کیوں کہ ہندو مسلم اتفاقِ اخلاص کی سطح پر قائم تھا۔

حضرت کیرانوی کے وارنٹ گرفتاری اور اپنوں کی خیانت:

انگریزوں کا تسلط ہو جانے کے بعد مولانا کا وارنٹ جاری ہوا؛ مگر پولیس تلاش کے باوجود ناکام رہی۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں ہی میں سے بعض خود غرض اور کوتاہ اندیش افراد نے مولانا کے بارے میں مجبری کی کہ وہ دربار کی مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں۔ پولیس پہنچی، محاصرہ کیا؛ لیکن مولانا مرحوم کو موقع مل گیا، اور وہ مسجد کے ایک حجرہ سے نکل کر، جس کا دروازہ محلے کے ایک مکان میں تھا، اور ادھر اس سے جنگل ملا ہوا تھا، چنچٹھ ایک گاؤں میں چلے گئے، جو کیرانہ سے ایک کوس کے فاصلے پر واقع ہے، اور جس میں کیرانہ کے عثمانی اور انصاری شیوخ کی زمین داری ہے۔ مولانا اپنے ایک کاشت کار کے یہاں مقیم تھے کہ اسی خان مجبر نے (جو اپنوں ہی میں سے تھے) اس کی بھی مجبری کر دی۔ پولیس نے گاؤں پہنچ کر اس کاشت کار کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور تلاشی لی، وہ کاشت کار گاؤں کا کھیا بھی تھا، اس کو جب فوج کی آمد کا علم ہوا، تو اس نے حضرت مولانا مرحوم سے فرمایا کہ: کھر پالے کر کھیت میں گھاس کاٹنے چلے جائیں۔ گورافوج اسی کھیت کی ایک پگ ڈنڈی سے گزری۔ حضرت مولانا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ: میں گھاس کاٹ رہا تھا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو کنکریاں اڑتی تھیں، وہ میرے جسم پر لگ رہی تھیں، اور میں ان کو اپنے پاس سے گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔

پولیس نے پہچانا اور جہاز جدہ روانہ ہو گیا:

آخر مولانا مرحوم بچتے بچاتے سورت کی بندرگاہ تک پہنچ گئے اور ایک بادبانی جہاز میں کسی نہ کسی طرح سوار ہو گئے؛ مگر ایک پولیس انسپکٹر نے مولانا کو پہچان لیا، اور فوٹو سے چہرے کی مطابقت کر کے فوٹو اور وارنٹ دکھلایا، اور کہا کہ: مجھے آپ کی گرفتاری کا حکم ہے؛ مگر میں مسلمان ہوں۔ یہ لفظ اس کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ جہاز نے لنگر اٹھا دیا اور جدہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مولانا کی زبان پر اس وقت یہ شعر تھا:

نظر بچا کے بتوں کی چلا ہوں کعبہ کو
خدا کے ہاتھ ہے اب شرم و آبرو میری

پادری فنڈراپنے عہدے سے معزول:

پادری فنڈر ہندوستان سے فرار ہونے کے بعد لندن پہنچا؛ مگر اس الزام میں کہ اس نے دین عیسوی کی

اشاعت میں سیاسی قوت سے کام لیا ہے، اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ وہ یہاں سے معزول ہونے کے بعد قسطنطنیہ پہنچا۔ سلطان عبدالعزیز کا عہد تھا۔ ٹرکی اور انگلستان کے تعلقات خوش گوار تھے۔

فنڈر کی سلطان عبدالعزیز سے ملاقات:

پادری فنڈر نے بارگاہ سلطانی میں باریاب ہو کر عرض کیا کہ: ہندوستان میں میرا ایک مسلمان عالم سے مذہبی مناظرہ ہوا، جس میں عیسائیت کو فتح اور اسلام کو شکست ہوئی؛ مگر چون کہ انگریزوں کا حال ہی میں ہندوستان پر قبضہ ہوا ہے، اور انہیں اپنی سیاسی مصالح کے ماتحت مسلمانوں کی تالیفِ قلوب منظور تھی، اس لیے مجھ پر عتاب ہوا، اور میں اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ سلطان کی عنایت اگر میرے شامل حال ہو جائے، اور وہ انگریزوں سے میری سفارش فرمادیں، تو لندن کے چرچ میں پھر مجھے میرا مذہبی عہدہ مل سکتا ہے۔

سلطان کا معاملات کی آگاہی کے لیے شریف مکہ سے رابطہ:

سلطان عبدالعزیز کو چون کہ مذہبی معاملات سے دل چسپی تھی؛ اس لیے ان کی خواہش ہوئی کہ پادری کے اس بیان کی تحقیق کی جائے۔ چنانچہ شریف مکہ کے نام فرمان جاری فرمایا کہ: اس سال موسم حج میں جو ہندوستانی علماء اور باخبر حجاج مل سکیں، ان سے اس مناظرے کی کیفیت معلوم کر کے اطلاع دی جائے۔ شریف مکہ امیر عبداللہ مرحوم کو اس مناظرے کی پوری کیفیت معلوم ہو چکی تھی، اور اس لیے وہ مولانا مرحوم پر بہت عنایت مبذول کرتے تھے۔ اس فرمان کے صادر ہوتے ہی شریف مکہ نے فوراً بارگاہِ خلافت میں مناظرے کی مختصر کیفیت کے ساتھ یہ بھی اطلاع دی کہ وہ عالم جس سے ہندوستان میں پادری فنڈر کا مناظرہ ہوا ہے، مکہ معظمہ میں موجود ہیں۔

حضرت مولانا کیرانویؒ کی قسطنطنیہ طلبی:

اس پر سلطان نے مناظرے کی مفصل کیفیت بیان کرنے اور ہندوستان میں جدید حکومت اور انقلاب کے چشم دید واقعات کا براہِ راست علم حاصل کرنے کی غرض سے مولانا مرحوم کو قسطنطنیہ طلب کر لیا۔ مولانا مرحوم خاص اعزاز کے ساتھ سرکاری طور پر قسطنطنیہ تشریف لے گئے، اور شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرائے گئے۔ سلطان معظم شاہانہ عنایت کے ساتھ عموماً نماز عشا (میں) مولانا کو شرف باریابی بخشتے تھے۔ ان کے علمی کمالات اور بیان واقعات سے مستفید ہوتے۔ اس خاص وقت اکثر خیرالدین پاشا، صدر اعظم ٹرکی اور شیخ

الاسلام وغیرہ اکابر ملک شریک صحبت رہتے تھے۔

فنڈرمولانا کی آمد کاسن کر فرار:

فنڈر کو جب مولانا کی آمد کی اطلاع ہوئی، تو قسطنطنیہ سے قبل از شکست ہی فرار ہو گیا، اور خاموشی سے راتوں رات غائب ہوا کہ شاید پھر عمر بھر بھی اس نے یورپ کی کسی کھڑکی سے مسلم یورپ اور اسلامی ایشیا کی طرف جھانکنے کی جرأت نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ ”رحمت اللہ“ کے بعد ”عدو اللہ“ کی پیش ہی کیا چل سکتی تھی؟ جوں ہی موسیٰ آیا، اور عصا ڈالا، تو فرعون کا پتہ نہ رہا، اور اسے ڈوبتے ہی بن پڑی۔

سلطان کی مناظرہ کے حالات سے آگاہی:

سلطان نے مولانا کی زبان فیض ترجمان سے مناظرے کے حالات نہایت دل چسپی سے سنے، اور نتیجے سے بہت خوش ہوئے، اور مولانا کو واپسی کے وقت خلعتِ فاخرہ کے ساتھ ”پایہ حریمین شریفین“ کے بلند پایہ خطاب، تمنغہ مجیدی درجہ دوم اور گراں قدر مالی وظیفے سے سرفراز فرمایا۔

حضرت نانوتوی سے مناظرے میں پادریوں کی شکست:

بہر حال! وہاں حضرت قاسم العلوم نے پادری نولس اور اسکاٹ کو شکست فاش دے کر فرار پر مجبور کر دیا، اور حسب بیان ثقات پادری میدان مباحثہ سے کرسیاں چھوڑ کر بھاگے، اور زبان سے اعتراف شکست کرتے ہوئے فرار ہوئے، اور یہاں مولانا رحمت اللہ صاحب نے پادری فنڈر کو شکست فاش دے کر بہ یک بینی و دو گوش فرار پر مجبور کر دیا، جو ہندوستان تک چھوڑ کر بھاگا اور گھر سے ورے اسے پناہ نہ ملی۔

دونوں حضرات کے کام ایک؛ مگر تھوڑا سا فرق:

فرق اتنا ہے کہ وہاں جہاد پہلے ہوا، اور مناظرہ بعد میں، اور یہاں مناظرہ پہلے ہوا، اور جہاد بعد میں۔ جہاد میں دونوں حضرات مجتمع رہے اور مناظروں میں فصل رہا۔ پھر بعد جہاد و تسلط انگریز وہاں بھی وارنٹوں کے باوجود گورنمنٹ ان کی گرفتاری پر قدرت نہ پاسکی، اور یہاں بھی وارنٹ کے ہوتے ہوئے حکومت کی بے بسی نمایاں رہی، اور یہ ان دونوں بزرگ و اوروں کے حال پر اللہ کا فضل تھا، جن سے اسے آئندہ کام لینا تھا۔

قلمی جہاد اور حضرت نانوتوی:

اس لسانی اور سنانی جہاد کے بعد قلمی جہاد کی نوبت آئی، تو ادھر حضرت قاسم العلوم نے ردِ عیسائیت پر جامع ترین بیانات اپنے رسائل و مکاتیب میں زیب قلم فرما کر آنے والوں کے لیے اپنے مخصوص علم کا نادر روز

گارذخیرہ بہ طور ترکہ میراث چھوڑا، اور اپنی معرکہ الآراء تحریرات ”حجتہ الاسلام“، ”تقریر دل پذیر“، ”گفتگوئے مذہبی“، ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ اور ”اسرار الطہارۃ“ وغیرہ میں رد عیسائیت اور د مذہب باطلہ کے وہ وہ محکم و مضبوط اور عقلی اصول تحریر فرمائے کہ ان کی موجودگی میں عیسائیت وغیرہ کے لیے حجت کے ساتھ پینے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ نیز اسلامی اصول و کلیات کا ایسے فلسفیانہ اور عارفانہ انداز اور ایسے سائنٹفک طریقوں سے اثبات فرمایا کہ ایک کٹر سے کٹر لحد اور دہریے کو بھی ماننے کے سوا چارہ کار باقی نہ رہے۔

حضرت کیرانویؒ کی کتاب ”اظہار الحق“:

اور ادھر اسی طرح حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحبؒ نے دوران قیام قسطنطنیہ میں سلطان ٹرکی کے ارشاد و ایما اور صدر اعظم کی خواہش پر مناظرے کے واقعات اور پادریوں کے تمام ان اعتراضات کے متعلق، جو وہ اسلام پر کرتے ہیں، ایک نہایت ہی مبسوط کتاب بنام ”اظہار الحق“ عربی میں مرتب کر کے سلطان کی خدمت میں پیش کی، جس میں تاریخی اور دستاویزی ثبوت سے انجیل کی تحریفات کا پردہ چاک کیا۔ عقلی اور نقلی دلائل سے موجودہ عیسائیت کی دھجیاں بکھیر دیں، اور اسلامی دنیا کو صدی بھر کے لیے عیسائی دسیسہ کاریوں سے مطمئن فرمادیا۔ یہ کتاب ۱۲۸۰ھ/۱۸۶۳ء میں قسطنطنیہ میں چھپی۔ پھر صدر اعظم کے حکم سے بعض ترکی علما نے اس کا ترجمہ ترکی زبان میں کیا۔ جو ”ابراز الحق“ کے نام سے وہاں شائع ہوا۔ نیز حکومت عثمانیہ ہی کی طرف سے یورپ کی متعدد زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے شائع کیے گئے (۱)، جن کو پادریوں نے خاص اہتمام سے تلف کرنے کی سعی کی؛ مگر اطفائے نور حق کے ارادے ناکام رہے، اور اتمام نور حق ہو کر رہا۔ ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

متعدد منصف مزاج عیسائیوں اور انگریزوں نے اس سے متاثر ہو کر دامن اسلام میں پناہ لی، اور یہ کتاب کفار کے علی الرغم زبانوں کے مختلف پیرایوں اور لباسوں میں جلوہ گر ہوتی رہی، اور ایشیا اور یورپ کے بڑے بڑے ممالک نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ٹرکی اور یورپ سے یہ کتاب مصر میں پہنچی، اور وہاں متعدد بار طبع اور شائع ہوئی۔ ہندوستان میں مولوی غلام محمد بھانجا راندیری نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے گجراتی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، جو صوبہ گجرات میں شائع ہوا، اور وہاں کی ہدایت کا باعث ہوا۔

ٹائمز آف لندن کا تبصرہ:

آج سے اکتھتر سال قبل (۱) جب ”اظہار الحق“ کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا، تو ٹائمز آف لندن نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

(۱) اس کا اردو ترجمہ پاکستان کے مایہ ناز عالم مولانا جسٹس محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ نے ”باہل سے قرآن تک“ کے نام سے کیا ہے، جو تین جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ (شریفی)

(۲) زیر نظر نمبر کی اشاعت کے وقت ایک سو پینتیس سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ (شریفی ۲۰۱۵ء)

”لوگ اگر اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے، تو دنیا میں مذہب عیسوی کی ترقی کے لیے میدان باقی نہیں رہے گا۔“

نواب اسماعیل خاں صاحب مرحوم، رئیس و تاؤلی ضلع علی گڑھ نے ٹائمز آف لندن کا یہ تبصرہ مکہ معظمہ میں مولانا مرحوم کی خدمت میں خاص اہتمام سے پیش فرمایا تھا۔

دیگر تصانیف:

اس کے علاوہ مولانا نے نو کتابیں اور تصنیف فرمائیں:

(۱) ۱۲۶۹ھ/۱۸۵۳ء ”اَزَّالَةُ الْاَوْهَامِ“ (فارسی) جو نصاریٰ کے رد میں ہے، جس کا ایک نسخہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے کتب خانے میں موجود ہے۔

(۲) اسی سن میں دوسری کتاب ”اَزَّالَةُ الشُّكُوْكِ“ (اردو) دو جلدوں میں تحریر فرمائی، جس کی پہلی جلد مولانا مرحوم کے شاگرد رشید مولانا عبدالوہاب صاحب بانی مدرسہ باقیات الصالحات مدراس نے طبع کرائی، اور دوسری جلد جناب مہتمم صاحب مدرسہ موصوف نے چھپوائی۔

(۳) تیسری کتاب ”اعجاز عیسوی“ تصنیف فرمائی، جس میں بائبل کا مکمل طور پر محرف ہونا ثابت فرمایا ہے۔ یہ کتاب پہلی بار آگرہ میں اور دوسری بار مطبع رضوی دہلی میں طبع ہوئی ہے۔

(۴) چوتھی کتاب ”اَصْحٰحُ الْاَحَادِيْثِ فِيْ اِبْطَالِ التَّشْلِيْثِ“ ہے، جس میں دلائل عقلیہ و نقلیہ سے تثلیث کو باطل محض کر کے چھوڑا ہے۔ مطبع رضوی دہلی میں صرف ایک بار طبع ہوئی ہے۔

(۵) پانچ ویں کتاب ”بُرُوْءٌ لَا مِعَّةَ“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اثبات میں ہے، جو ہنوز طبع نہیں ہوئی۔

(۶) چھٹی کتاب ”اَلْبَحْثُ الشَّرِيْفُ فِيْ اِثْبَاتِ التَّنْسِيْخِ وَالتَّحْرِيْفِ“ ۱۲۷۰ھ/۱۸۵۳ء میں لکھی گئی، جس میں تحریف انجیل پر محققانہ بحث کی گئی ہے، اور فخر المطالع دہلی میں طبع ہوئی ہے۔

(۷) سات ویں کتاب ”معدل اعوجاج الميزان“ ہے، جو پادری فنڈر کی تالیف میزان الحق کا محققانہ جواب ہے۔ چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔

(۸) آٹھ ویں کتاب ”تقلب المطاعن“ ہے، جو پادری لاسمنڈ کی کتاب ”تحقیق دین حق“ کا محققانہ رد ہے۔ چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔

(۹) نویں کتاب ”معیار التحقیق“ ہے، جو پادری صفدر علی کی تالیف ”تحقیق الایمان“ کا دندان شکن جواب ہے۔ چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔

(۱۰) اور دوسری کتاب یہ ”اظہار الحق“ مذکور ہے، جو رد نصاریٰ میں ایک شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾

قاسم و رحمت کے کارناموں میں یکسانیت ہے:

بہر حال! ان دونوں اکابر قاسم و رحمت کے اس کارنامے و تحفظ دین حق و رد مذاہب باطلہ میں بھی کلیتاً یکسانی پائی ہے۔ ایک قاسم علم و معرفت ہیں، جن کے علوم و کمالات نے مشرق و مغرب کو رنگ دیا اور صبغۃ اللہ سے مشرق و مغرب تک کے لوگ منسوخ ہو گئے، جس سے ﴿إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي﴾ کا ظہور ہوا، اور دوسرے رحمت باری ہیں، جو اہل عرب اور اہل عجم پر بارش بن کر برسے اور دلوں کی جلی ہوئی کھیتوں کو سیراب کر دیا، جس سے ﴿فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ کا ظہور ہوا۔ گویا دونوں ہی آسمانی برکات کے نزول و ظہور کی آیت اور نشانی ثابت ہوئے۔

مسلمانوں کی خدمت اور تعلیمی مراکز کا قیام:

اس رد مذاہب باطلہ اور عیسائیت کی مغربی آندھیوں سے قلعہ اسلام کو محفوظ کر دینے کے بعد ان دونوں بزرگواریوں کے دلوں میں من جانب اللہ پھر یہ داعیہ ابھرا کہ مثبت پہلو میں مسلمانوں کے اصل ایمان کو محفوظ رکھ کر اس کی ترقی کے لیے اور ساتھ ہی اس نور ایمانی کے متعدی اور دور رس بنانے کے لیے ایسے تعلیمی مرکز قائم کیے جائیں، جن کا موضوع اسلامی مقاصد کی تکمیل، مسلمانان ایشیا اور خصوصاً مسلمانان ہند کی علمی و عملی تربیت، اور ان کا اخلاقی نشوونما ہو، اور ان میں ایسے سرفروش مجاہد افراد پیدا کیے جائیں، جو قلم و زبان اور لسان و جنان سے اسلام کے سچے خادم، اور اس کے جاں باز سپاہی ثابت ہوں، تاکہ وہ قلبی دولت جو ان بزرگواریوں کے قلوب کو من جانب اللہ عطا ہوئی ہے، ان کے ان سچے جانشینوں اور وارثوں تک منتقل ہو سکے، اور اس کا سلسلہ رہتی دنیا تک قائم رہے۔

دارالعلوم دیوبند:

چنانچہ اس جذبہ کے ماتحت حضرت قاسم العلوم نے تو دیوبند (ضلع سہارن پور۔ یو. پی) میں ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء میں ایک دارالعلوم کی بنیاد ڈالی، جس میں دیوبند کے محلہ دیوان کے چند باخیر متمول

شیوخ نے اپنی زمینیں مدرسے کے لیے عطا کی۔ پھر مقامی اور بیرونی اہل خیر کے عطایا شامل ہوئے، اور رفتہ رفتہ مدرسے کے لیے عمارات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح اس دارالعلوم کی بنیاد پڑی، جو بعد میں دنیائے اسلام کا مذہبی مرکز اور طالبانِ علم نبوت کا مرجع بنا۔ جس سے علم و اخلاق کی نہریں اطرافِ عالم میں بہہ نکلیں، اور آج تقریباً ڈیڑھ ہزار طلبہ (اب تقریباً چار ہزار، اور اسی طرح ہر شعبہ میں کثیر اضافے)، دوسو اہل کارانِ دفاتر اور چالیس اساتذہ پر مشتمل ایک جامعہ کی حیثیت میں قائم ہے، اور بیس شعبوں پر اپنے نظم کو منقسم کیے ہوئے ہے (۱)۔ ہندو بیرون ہند، افغانستان، پاکستان، ترکستان، انڈونیشیا، ایران، حجاز وغیرہ کے طلبائے دین کو اپنی نورانی شعاعوں سے منور کر رہا ہے، اور جس میں علمی و دینی تکمیل کے علاوہ معاشی ضروریات کی تکمیل کا مقصد بھی صنعت و حرفت کے ایک مستقل محکمے کی صورت سے پورا کیا جا رہا ہے۔

دارالعلوم حرم صولتییہ:

ٹھیک اسی جذبے کے ماتحت جب کہ ہندوستان کے تاریخی انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد تنصرو نصرانیت کے آثار سے بچنے اور بچانے کے لیے ہندوستان کی ایک مقدس جماعت نے حجاز کی طرف رخ کیا، تو انہیں میں مولانا رحمت اللہ صاحبؒ بھی مہاجر کی حیثیت سے مکہ معظمہ حاضر ہوئے، اور مرکز اسلام مکہ معظمہ میں ایک دینی دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔

دارالعلوم کے لیے سب سے پہلا مسئلہ زمین کا تھا، سوارض مقدس میں زمین مل جانے کا مسئلہ عجب انداز سے خدا ساز طریقہ پر حل ہوا۔ حرم شریف میں تعمیر مرمت کی ضرورت پیش آئی۔ اس میں کام کرنے کے لیے تقریباً سولہ مقدس علما منتخب کیے گئے، جن میں مولانا رحمت اللہ صاحبؒ بھی شامل تھے۔ مولانا کی یہ خصوصیت رہی کہ آپ اس مدت مرمت میں صائم بھی رہے اور محرم بھی، اور بہ حالت احرام وصیام اس مقدس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ختم تعمیر پر سلطان کی طرف سے ان تمام علما کو خلعت عطا کیے گئے، مگر مولانا نے مدرسہ صولتییہ کے پاک منصوبے کے پیش نظر بجائے خلعت کے مدرسے کے لیے زمین طلب کی اور ذاتی منافع پر اس دینی منفعیت عام کو ترجیح دی۔ حکومت نے بھی بہ رضا و رغبت اس پاک خواہش کا احترام کرتے ہوئے مدرسے کے لیے مطلوبہ زمین عطا کر دی، اور اس طرح مولانا کے حسن نیت، عزم صادق اور ایثار کے طفیل من جانب اللہ زمین مدرسہ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد مصارف تعمیر کا اہم سوال تھا، تو وہ بھی مولانا ہی کے پاک جذبے سے حل ہوا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ مولانا کی حسن نیت اور اخلاص کی برکت سے

(۱) یہ اعداد و شمار اس وقت کے ہیں، جس وقت یہ مضمون لکھا گیا تھا۔ اب یہ اعداد و شمار کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ (شریفی)

۱۲۹۱ھ/۱۸۷۴ء میں کلکتہ کی ایک متمول بیوہ ”صولت النساء بیگم“ اپنے داماد اور بھائی کی معیت میں بہارادہ حج مکہ مکرمہ حاضر ہوئیں، اور کسی ذریعہ سے مولانا کے حالات اور ان کے افادی جذبات سے مطلع ہو کر مولانا سے ملیں، اور مکان مدرسہ کی تعمیر کے لیے مبلغ تیس ہزار روپے کا عطیہ بہ عجز و نیاز پیش کیا، جس سے اس دارالعلوم کی قدیم عمارت تیار ہوئی، اور مدرسہ سے اپنے پاکیزہ مقصد باشندگان حرم (مہاجر ہوں یا غیر مہاجر) کی اولاد کی دینی تعلیم کی عملی تکمیل شروع کر دی۔ اسی دین دار خاتون کے نام نامی پر مدرسہ کا نام ”مدرسہ صولتیہ“ رکھا گیا۔ ساتھ ہی طلبا کی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے شریف پیشے اور صنعت و حرفت کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری کیا، جو بحمد اللہ حسن اسلوب سے قائم ہے۔ بعد میں مختلف شان دار عمارتیں بڑھتی رہیں۔ ایک خوش نما مسجد ہندی طرز تعمیر پر تیار ہوئی۔ دارالحدیث کا خوش نما ہال تیار ہوا، جو دیدہ زیب اور قابل دید ہے۔ عملے میں اضافہ ہوا، اور مدرسہ کے کاروبار بانی کے حسن نیت کے اثر سے رو بہ ترقی رہے اور ہیں^(۱)۔

دارالعلوم حرم کا فیض دیوبند میں:

اسی ضمن میں یہ عرض کرنا بھی دل چسپی اور افادے سے خالی نہ ہوگا کہ دارالعلوم حرم صولتیہ مکہ مکرمہ کا ایک اساسی فیض دارالعلوم دیوبند کو بھی پہنچا، اور وہ یہ کہ قاری عبداللہ صاحب مہاجر کلمی جو کیرانہ کے متصل ہی کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، اور مولانا رحمت اللہ صاحب کے گویا ہم وطن تھے، مکہ ہی کے قیام میں ایک اعلیٰ ترین قاری و مجدد ہو چکے تھے۔ انہیں مولانا مرحوم نے صولتیہ میں مجدد دارالعلوم مقرر کیا، جن سے مکی اور خصوصاً ہندی طلبا بہت زیادہ فیض یاب ہوئے، اور ان ہی ہندی فیض یافتوں کے ذریعہ ہندوستان میں فن تجوید کی اشاعت ہوئی۔ چنانچہ قاری عبداللہ صاحب کے اعلیٰ ترین شاگرد حضرت قاری عبدالرحمن صاحب الہ آبادی نے الہ آباد میں تجوید قرآن کی تعلیم اور مشق قرأت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سیکڑوں افراد ان کے فیض سے بہترین مجدد بنے۔ جنہوں نے ہندوستان میں اس فن کو رواج دیا، انہیں میں مولانا قاری عبدالوحید خاں صاحب الہ آبادی بھی تھے، جو قاری عبدالرحمن صاحب کے تلمیذ رشید تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں بہ حیثیت صدر القراء بلائے گئے، جن کے ماتحت یہاں فن تجوید قرأت کا ایک مستقل شعبہ کھولا گیا۔

(۱) حضرت کیراٹوئی نے جس جگہ (حارۃ الباب میں) یہ مدرسہ قائم فرمایا تھا، اب اس جگہ یہ مدرسہ نہیں ہے۔ ۲۰۰۹ء میں حرم محترم کی توسیع کے نام پر یہ جگہ حکومت نے لے لی، اور اس کی رقم اہل مدرسہ کو دے دی۔ اس سے مدرسہ کی جگہ حرم محترم سے پانچ کلومیٹر دور ”کعلیہ“ میں لی گئی ہے، اور اب بحمد اللہ! اسی طرح تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ مدرسہ کی قدیم جگہ پر (جس میں مدرسہ کی مسجد بھی تھی) بڑے بڑے ہوٹل بن گئے ہیں۔ سعودی حکومت ویسے تو اپنے کو اسلامی کہتی ہے؛ لیکن مساجد کی ان کے ہاں اہمیت نہیں ہے۔ انہیں توڑ کر یہود و ہنود کے ہوٹل بھی تعمیر کرا دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ! (شریفی)

یہ عجیب لطیفہ ہے کہ اس شعبے کا ظاہری محرک احقر راقم الحروف کی مکتب نشینی کا سلسلہ ہوا۔ میرے مکتب میں بٹھلائے جانے کے سوال پر والد مرحوم اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے طے پایا کہ مجھے ابتدا ہی سے کسی قاری سے قرآن شریف کی تعلیم دلائی جائے، تاکہ قرأت و تلاوت اور ادائیگی ابتدا ہی سے صحیح رہے۔ شدہ شدہ یہ منصوبہ اس روپ میں آ گیا کہ کیوں نہ دارالعلوم ہی میں ایک شعبہ تجوید قائم کر دیا جائے؟ جس میں یہ بھی پڑھے اور دوسرے طلبہ کے لیے بھی تجوید و قرأت میسر آ جائے۔ بالآخر یہی طے ہوا کہ شخصی تعلیم کے لیے قاری بلوانے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ دارالعلوم ہی میں تجوید کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ آخر کار اسی نصب العین نے عملی جامہ پہنا اور جناب مولانا قاری عبدالوحید خاں صاحب، تلمیذ مولانا قاری عبدالرحمن صاحب، تلمیذ مولانا قاری عبداللہ مہاجر کی (مجموعہ مدرسہ صولتیہ) دارالعلوم دیوبند میں بلا لیے گئے، اور ان کا یا دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تجوید کا سب سے پہلا شاگرد، جس نے الف با سے تجوید شروع کی یہی راقم الحروف ہوا۔ اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دارالعلوم میں رہ کر بھی شرف تلمذ کی پہلی نسبت دارالعلوم حرم صولتیہ مکہ مکرمہ سے حاصل ہے۔ یا بہ الفاظ دیگر میں ابتدائے مکتب نشینی ہی میں بہ یک وقت دارالعلوم دیوبند کا بھی تلمیذ تھا، اور دارالعلوم حرم صولتیہ کا بھی۔ (و کفٰی بٰی فخرًا)

آج بجز اللہ! یہ دارالعلوم حرم صولتیہ پوری آب و تاب سے تعلیم دین کا کام کر رہا ہے۔ تقریباً پانچ چھ سو کے درمیان طلبا ہیں (۱)۔ کثیر انتظامی عملہ ہے، اور اساتذہ کا ایک بڑا عدد مصروف تعلیم ہے۔ آج مولانا شیخ محمد سلیم اس کے ذمے دار ناظم اور رئیس عمومی ہیں، جن کی سرپرستی اور ذمے داری میں دارالعلوم صولتیہ ترقی کر رہا ہے۔ مدوح حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کے برادر اکبر کی اولاد کے سلسلے میں ہیں، اور ان کے خلف صالح ہیں؛ کیوں کہ مولانا کے کوئی اولاد ذریعہ نہ تھی۔ بہر حال! تاسیس ادارت کے سلسلے میں ان دونوں بزرگوں حضرت قاسم العلوم اور مولانا رحمت اللہ صاحب کے کاموں میں یکسانی پائی جاتی ہے۔

دونوں بزرگوں کا ایک بنیادی اصول:

”حکومت وقت سے امداد نہ لی جائے“:

پھر ان دونوں درس گاہوں کے اصول اساسی بھی اتنے یکساں اور اس قدر باہم متشابہ ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کے منور دماغوں کی یکسانی، اور ان کے ایک ہی مشکاکہ نور سے ماخوذ ہونے کی کھلی دلیل ہیں۔ مثلاً ان دونوں دارالعلوموں کے بارے میں ان دونوں بزرگوں کا بنیادی اصول یہ تھا کہ حکومت وقت سے کبھی امداد نہ لی جائے؛ بلکہ حکومتوں سے مستغنی بن کر عام مسلمانوں کے چندوں اور عطیات سے ان قومی

مرکزوں کا کام چلایا جائے۔ چنانچہ حضرت قاسم العلومؒ نے بنائے دارالعلوم کے جو آٹھ اساسی اصول اپنے قلم مبارک سے لکھے ہیں، ان میں سے اہم ترین اصول یہی ہے کہ اس مدرسے میں حکومت کی امداد کبھی نہ لی جائے۔ اسی اصول کے ماتحت آج تک دارالعلوم دیوبند نے کبھی بھی حکومت سے نہ امداد کی درخواست کی، اور نہ بلا درخواست ہی جب کبھی حکومت نے خود امداد دینے کی خواہش کی، تو اسے کبھی قبول ہی کیا؛ بلکہ شکر یہ کہ ساتھ ہمیشہ اصول کا حوالہ دے کر معذرت کر دی۔

سرچیمس مسٹن کی پیش کش:

چنانچہ حضرت والد صاحب مرحوم کے زمانہ اہتمام میں ”سرچیمس مسٹن“ گورنر یو. پی نے تقریباً ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں دارالعلوم دیوبند کے معائنہ کے وقت اپنی اسپینچ میں کہا کہ:

”اگر دارالعلوم میری گورنمنٹ کی امداد کی پیش کش قبول کرے، تو میں اسے جاری کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔“

لیکن ایڈریس میں پہلے ہی اس سے معذرت کر دی گئی تھی۔

نواب سر احمد سعید خاں کی خواہش اور اصول قاسمی:

خود احقر کے ابتدائی زمانہ اہتمام، یعنی ۱۳۲۸ھ/۱۹۲۹ء میں نواب سر احمد سعید خاں صاحب گورنر وقت صوبہ یو. پی دارالعلوم میں تشریف لائے، اور احقر سے بہ حیثیت مہتمم دارالعلوم موقت اور دوامی امداد اور بھاری امداد دینے کی از خود تحریک فرمائی؛ لیکن اسی اساسی اصول کا حوالہ دے کر شکر یہ کہ ساتھ معذرت کر دی گئی۔ حال آں کہ ان کی ذات گرامی؛ بلکہ ان کے بزرگوں سے دارالعلوم اور اکابر دارالعلوم کے ہمیشہ گہرے تعلقات رہے ہیں، اور الحمد للہ! اب تک ہیں۔ خود ان کی ذات سے اپیل کر کے چندہ لیا گیا؛ مگر حکومت کی امداد ان کے مخلصانہ واسطے سے بھی قبول نہیں کی گئی۔

بعینہ یہی اصول حضرت مولانا رحمت اللہ صاحبؒ نے بھی اپنی بنائے دارالعلوم حرم صولتہ کی اساس قرار دیا، اور حکومت وقت سے استغنا ہی پر مدرسے کی بنیاد رکھی۔ حال آں کہ وہاں کی مقامی حکومت مسلم حکومت تھی، جو شریف مکہ کی زیر امارت قائم تھی، اور اس حکومت کی مافوق حکومت خلافت ترقی تھی، جو مذہباً و مشرباً دارالعلوم حرم صولتہ کی ہم نوا تھی، اور پھر سلطان ٹرکی اور شریف مکہ مولانا مرحوم پر حد درجہ مہربان؛ بلکہ ان کے معتقد بھی تھے؛ لیکن ذاتی تعلقات کی خوش گواری کے باوجود حکومتوں سے استغنا کے اصول کی ہمیشہ حفاظت کی گئی۔

سلطان عبدالحمید خاں کی امداد شکر یہ کے ساتھ واپس:

سلطان عبدالحمید خاں مرحوم نے اپنے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ سے دارالعلوم حرم صولتیہ کے لیے ایک معقول امداد منظور فرمائی؛ لیکن بانی مدرسہ نے اپنے حکیمانہ دماغ اور دور اندیشانہ فراست سے سلطنت اسلامیہ کی بھی اس گراں قدر اور مستقل امداد کو نتائج کے پیش نظر قبول کرنے سے بہ صد شکر یہ معذرت فرمادی۔ حضرت مولانا محمد سعید صاحب مرحوم (نبیرہ برادر اکبر حضرت مولانا مرحوم و سابق مہتمم دارالعلوم حرم صولتیہ و والد بزرگ وار حضرت مولانا محمد سلیم صاحب حال مہتمم دارالعلوم صولتیہ^(۱)) نے مجھ سے خود بیان فرمایا کہ: موجودہ حکومت مکہ نے بھاری امداد دارالعلوم کے لیے منظور فرمائی؛ لیکن انہوں نے اصول کی پابندی اور اپنی خدا داد ذہانت و فراست کے تحت بہ صد شکر یہ اور بہ حسن رد قبولیت سے انکار کر دیا، اور آج دارالعلوم دیوبند کی طرح دارالعلوم حرم صولتیہ مکہ معظمہ کا کاروبار بھی مسلمانوں اور پیش تر مسلمانان ہند و پاکستان کے عام عطیات اور چندوں پر چل رہا ہے، اور اسی کو یہ دونوں ادارے اپنی راستی اور استقامت کی دلیل سمجھتے ہوئے اس پر قانع اور شاکر ہیں، جس سے واضح ہے کہ تاسیس مدارس کے ملتے جلتے اور یکساں جذبات کے ساتھ ان کے اساسی اصول وضع کرنے میں بھی دونوں بزرگ داروں کے جذبات یکسانی ہی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔

روز بد کی تاریکیوں میں اکابر کا آفتاب:

بہر حال! اصول، عمل، طریق عمل، مقاصد، نصب العین اور کارناموں کے لحاظ سے یہ دونوں بزرگ ایک اصل کی دو شاخیں نظر آتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی ڈولتی ہوئی کشتی کی مذہبی اور علمی حیثیت سے ناخدائی کی، اور گرتے ہوؤں کو سنبھال لے گئے، اور اس بے کسی کے دور میں اس حد تک سہارا دے گئے کہ چند ہی دن میں مسلمانان کی دکھائی ہوئی شاہ راہ پر چل کر پنپ گئے؛ بلکہ قوی اور مضبوط ہو گئے، اور ان کا دماغی اور علمی سرمایہ اختیار کی دست برد سے محفوظ ہو گیا۔ سوائے ان کے جو اس پگ ڈنڈی سے الگ ہو گئے، اور ان سے اپنا دامن جدا کر لیا۔ ۱۸۵۷ء کے ہندوستان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس روز بد کی تاریکیوں میں ان اکابر جیسے آفتاب ماہ تاب اس کے سر پر چمکتے رہے، اور بالآخر ان کی روشنی میں اس کی ساری ظلمتیں کا فور ہوتی رہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دورِ ظلمات میں بھی اگر روشنی کا کوئی مینار ہے، تو وہ ان ہی اکابر کا نقش قدم ہے، اور اس پر چلنے اور چلتے رہنے کے بعد کسی قسم کی مایوسی کی کوئی وجہ مسلمانوں کے لیے باقی نہیں رہتی (۲)۔

(۱) اب مولانا محمد سلیم صاحب کے صاحب زادے مولانا مسعود سلیم صاحب مہتمم ہیں۔ (شریفی ۲۰۱۵ء)

(۲) جلی حروف کا قول جہاں عوام کے لیے توجہ کا طالب ہے، وہیں اہل علم بالخصوص دیوبندی مکتب فکر کے حامل علماء کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسے بار بار پڑھیے اور سوچیے کہ ہم اس پر ثابت قدم ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے، تو شکر ادا کیجیے، اگر نفی میں ہے، تو اصلاح کیجیے۔ (شریفی)

قاسم و رحمت کا غنا و توکل:

اس مقبولیت عامہ اور مرکزیت تامہ کے ساتھ ہر دو بزرگوں کا غنا و توکل اور اسباب دنیا سے بے نیازی بھی کچھ یک ساں ہی انداز کی تھی، جو ان ہی جیسے اہل اللہ کے شایان شان تھی۔ حضرت قاسم العلوم کی طلبی بعض حکومتی اور دولتی مراکز مثل ریاست بھوپال وغیرہ سے ہوئی کہ حضرت وہاں پہنچ کر علمی اور دینی قیادت فرمائیں۔ مشاہرے بھی وقت کے لحاظ سے بھاری بھاری پیش کیے گئے؛ لیکن انہوں نے اپنے استغنا کی حفاظت فرماتے ہوئے یہی جواب دیا کہ:

ما آبروئے فقر قناعت نمی بریم

حتی کہ خود اپنے ہی قائم فرمودہ ادارے ”دارالعلوم دیوبند“ کی بھی کبھی ملازمت قبول نہیں فرمائی، نہ کوئی عہدہ لیا۔ تاہم معاوضہ چہ رسد؟

اسی طرح حضرت مولانا حمت اللہ صاحب نے بھی دارالعلوم حرم صولتئیہ کو خود اپنی حوصلہ مندی اور اولو العزمی سے قائم فرمایا۔ اس کے لیے سر تا پا خدمت و عمل رہے، اور اس کے مصارف کے لیے تحصیل سرمایہ کی ان تھک سعی بھی فرمائی؛ لیکن خود اپنے لیے نہ کبھی کوئی معاوضہ قبول فرمایا، نہ دارالعلوم حرم سے کوئی ادنامالی منفعت حاصل کی۔

أَوْلَيْكَ آبَائِي، فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ
إِذَا جَمَعْنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعُ

بڑا ہوتے ہوئے چھوٹوں سے بھی اپنے کو چھوٹا سمجھنا:

بہر حال! تحفظ دین، جہاد لسان و سنان، جہاد جنان و ارکان، تاسیس مراکز دین، خدمت خلق اللہ، تربیت عالم، تعلیم طلاب، خیر خواہی بنی نوع، ایثار و تواضع کے ساتھ معاملات، بڑا ہوتے ہوئے چھوٹوں سے بھی اپنے کو چھوٹا سمجھنا ان حضرات کی باقیات صالحات ہیں۔ اسی لیے وہ ۱۸۵۷ء کے بعد غم زدہ مسلمانوں کی منجد ہار میں پڑی کشتی کے ناخدا، اور بکھرے ہوئے قافلوں کو مجتمع کرنے کے قافلہ سالار بنائے گئے تھے۔

حضرت نانوتویؒ کی تدفین ایک نبی کی قبر میں:

بالآخر علم و فضل کے یہ دونوں خزانے اپنی اپنی تلوینی اور اختیاری خدمات کی تکمیل کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ حضرت قاسم العلوم ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء میں رہ گزرے عالم جاودانی ہوئے، اور دارالعلوم دیوبند کے

قرب و جوار میں اپنی وصیت کے مطابق گورِ غریباں میں آرام فرما ہوئے، اور حسبِ مکاشفہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ، مہتممِ اول دارالعلوم دیوبند و خلیفہ ارشد حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی: ”ایک نبی کی قبر میں دفن ہوئے“۔

حضرت کیرانویؒ مقدس خطے میں:

اور ادھر حضرت مولانا رحمت اللہ صاحبؒ نے اس دار فانی کو چھوڑ کر عالم باقی کی طرف رحلت فرمائی، تو ارض مقدس حرمِ مکی میں جہاں ہزار ہا انبیاء علیہم السلام کی خاک پاک اور اجسادِ طیبہ محفوظ ہیں، آرام فرما ہوئے (۱)۔

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

(۱) (ماخوذ از): ماہ نامہ دارالعلوم دیوبند، شوال المکرم ۱۳۷۰ھ / جولائی ۱۹۵۱ء، ص: ۶۱ تا ۵۱۔

”دارالعلوم کابانی“ تاریخ و حقائق کی روشنی میں

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ

سر روزہ اخبار ”مدینہ“ بجنور کی ۹ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ / ۹ جولائی ۱۹۶۵ء کی اشاعت میں مولانا مفتی عزیز الرحمن بجنوری کا ایک مضمون ”بانی دارالعلوم دیوبند“ کے عنوان سے شائع ہوا تھا، جو بعد میں ”تذکرہ شیخ الہند“ کا حصہ بھی بنا۔ اس کے بارے میں حضرت مفتی صاحب نے اسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند سے مراسلت بھی فرمائی تھی۔ اس سلسلے میں حضرت حکیم الاسلام نے ایک طویل مضمون سپرد قلم فرمایا تھا، جس میں ”دارالعلوم دیوبند کابانی“ کے عنوان سے تاریخ کی روشنی میں محققانہ بحث و نظر کے ساتھ حقائق کا جائزہ لے کر حقیقت حال کو واضح کیا گیا ہے۔
(نعمان)

قیام دارالعلوم:

انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد جب دہلی کی سلطنت کے ساتھ دہلی کی درس گاہیں مٹ رہی تھیں، علمی خانوادوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، اور بہ ظاہر اسباب علم دین کے لیے کوئی ظاہری سہارا باقی نہیں رہ گیا تھا کہ ہندوستان میں ان کا وجود قائم رہ سکے، تو اللہ کی فیاض قدرت نے اعجازی طور پر وقت کے چند نفوس قدسیہ کے ہاتھوں دارالعلوم دیوبند کو وجود بخشا اور دیوبند جیسی کوردہ بستی میں، جہاں علم سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، اور رسوم کی گرم بازاری تھی، یہ علم و ہدایت کا سرچشمہ جاری ہوا، جس نے تھوڑی ہی مدت میں صرف ہندوستان ہی نہیں؛ بلکہ بیرون ہند: یاغستان، افغانستان، جزائر شرق الہند، جاوا، سماٹرا، تبت، چینی ترکستان، روسی ترکستان، خیوہ، بخارا، قازان، بلخ، برہما، افریقہ، شام، عراق اور حجاز تک اپنے علم کے دھارے پھیلا دیے، اور جو کام حکومتی یونیورسٹیاں اپنے کروڑوں روپے کے میزانیوں اور اقتدار کے زور و قوت سے نہ کر سکیں، وہ کام اس غریب الحال ادارے نے غریبوں کے معمولی پیسوں سے کر دکھایا۔

دارالعلوم کی بنا کا مسئلہ:

دارالعلوم کی تاسیس میں پیش قدمی کس نے کی، جس پر بانی کا اطلاق کیا جائے؟ سودارالعلوم اور ملک کے عام علمی حلقوں میں اس عظیم ادارے کا بانی ”حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ العزیز“ کو سمجھا جاتا ہے، جو عموماً زبانوں پر مذکور اور قلوب میں متعارف ہیں؛ لیکن کچھ عرصے سے اس کے خلاف یہ منفی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ بانی مدرسہ نہیں ہیں، اور نہیں کہا جاسکتا کہ اس منفی آواز کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے؛ بلکہ کچھ پہلو ایسے ضرور موجود ہیں کہ ان کی رو سے یہ ظاہر اس منفی آواز کی گنجائش بھی نکلتی ہے۔

یہ بحث الگ ہے کہ اس منفی آواز کی بنیادیں تاریخی طور پر کیا مقام رکھتی ہیں؟ تاہم آواز ہے اور اٹھی ہوئی ہے، اور اس آواز کی تصدیق و تکذیب سے قطع نظر اس سے اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بانی مدرسہ دیوبند ہونے کی نفی کا تصور بعض حلقوں میں موجود ہے۔

سوانح قاسمی اور تاسیس دارالعلوم کا تذکرہ:

تقریباً ۱۳۷۲ھ (۱۹۵۳ء) میں جب سوانح قاسمی کا مسودہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کے قلم سے مرتب ہو رہا تھا، تو اس حلقے کے بعض حضرات نے اس تصور پر کہ ”سوانح قاسمی“ میں یقیناً مدرسہ دیوبند کی تاسیس کا تذکرہ آئے گا، اور ممکن بلکہ اغلب ہے کہ دارالعلوم اور عام علمی حلقوں میں شہرت عامہ کے مطابق بانی مدرسہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو ظاہر کیا جائے۔ ان کے پاس دیوبند سے ایک تحریر پہنچی کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا بانی مدرسہ ہونا خلاف واقع ہے؛ بلکہ اس کے بانی حضرت مولانا عابد صاحب دیوبندی ہیں۔

صفر ۱۳۸۵ھ (جون ۱۹۶۵ء) کی مجلس شوریٰ دارالعلوم کے اجلاس سے کچھ قبل پھر اس حلقے سے اراکین مجلس شوریٰ بہ شمول مہتمم کے نام الگ الگ مراسلے پہنچے، جن میں اس منفی دعوے کی تجدید کی گئی تھی کہ حضرت والا بانی مدرسہ دیوبند نہیں ہیں۔

پھر اس سے متصل ۹ رجب الاول ۱۳۸۵ھ (۹ جولائی ۱۹۶۵ء) کو اخبار ”مدینہ“ بجنور میں ایک مقالہ بہ عنوان ”دارالعلوم دیوبند کا بانی“ شائع ہوا، جس کا مضمون تقریباً وہی ہے، جو مذکورہ مراسلوں کا تھا، اور یہ طور سندھی وہی جہتیں اس میں بھی پیش کی گئی تھیں، جو ان مراسلوں میں تحریر کی گئی تھیں، جو اراکین مجلس شوریٰ کے نام بھیجے گئے تھے۔

مسئلہ بنا کی تنقیح:

بہر حال! یہ منفی آواز مخصوص حلقے ہی کی کیوں نہ ہو؛ مگر بار بار ذمہ داران مدرسہ کے سامنے آتی رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ کسی طرح مناسب نہ ہوگا کہ اس آواز کو صدابہ صحرآ سمجھ کر اس کا جواب خاموشی سے دیا جائے، جیسا کہ اب تک دیا جاتا رہا ہے، جب کہ اس صدا کی کچھ بنیادیں ہیں، اور ان میں سے بعض دل لگتی بھی ہیں؛ اس لیے معقول بات یہ ہوگی کہ یا تو منفی دعویٰ تسلیم کیا جائے، یا عدم تسلیم کی وجوہ ظاہر کی جائیں، تاکہ دوسرے حضرات بھی مطمئن ہو سکیں، اور ایک مسئلہ خواہ مخواہ بے وجہ مختلف اور نزاعی نہ بنا رہے، جس سے قلب میں بُعد کی آب یاری ہوتی رہے۔ جب کہ دارالعلوم سب کی مشترکہ متاع ہے، اور اس کے معاملات سے منفی پہلو کے دعوے دار بھی اتنے ہی متعلق ہیں، جتنا کہ مثبت پہلو کے مدعی ہو سکتے ہیں؛ اس لیے مناسب ہوگا کہ اس مشترکہ اور متفق علیہ پونجی کو ایک مسئلے کے بے معنی اختلاف سے مختلف فیہ نہ بنایا جائے، اور منفی اور مثبت حجتوں پر انصاف و اعتدال کی نگاہ ڈال کر حقیقت واقعہ کا سراغ لگایا جائے، تاکہ یہ مسئلہ نزاعی انداز سے قائم نہ رہے۔ البتہ حجت و مبینہ سے ثابت شدہ چیز بھی کسی کے نزدیک قابل تسلیم نہ ہو، تو یہ نزاع و اختلاف کہلاتا ہے، اور اس میں صاحبِ حجت معذور ہوتا ہے۔

بانی دارالعلوم کوئی بھی فرد ہو یا جماعت، اصل شئی بنا ہے، جس نے مسلمانان ہندو بیرون ہند کو نظری اور عملی قدروں کے ساتھ راہ استقامت پر ڈالا، اور انہیں ایک خاص فکر عطا کیا، اور سو برس سے آج تک اس کی وہی افادی نوعیت قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ بنا و تاسیس اینٹ پر اینٹ رکھ دینے کا نام نہیں؛ ورنہ بانی معمار کو ہونا چاہیے؛ بلکہ حقیقی بنا و فکر و نظر اور وہ نصب العین ہے، جس کے لیے کسی ادارے کا آغاز کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ فکر سامنے آنے سے صاحبِ فکر یا مفکر ذات بھی طبعاً سامنے آجائے، اور اس کی تاسیس کی نوبت پر کلام بھی کیا جائے؛ لیکن حقیقتاً مقصود اصلی بنا ہی رہی ہے؛ اس لیے میرا روئے سخن بنیاد سے بانی کی طرف جانا ہے، بانی سے بنیاد کی طرف آنا نہیں ہے، اور اس لیے یہ مضمون محض اصولی اور تاریخی نقطہ نظر سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بہ لحاظ بانی ابتدا ہی سے کوئی خاص متعین شخصیت پیش نظر نہیں۔ نیز یہ پیش کش بھی مثبت انداز سے ہے، منفی طور پر نہیں؛ اس لیے اگر منفی پہلو کے مدعیوں پر کوئی تنقیدی نگاہ بھی ڈالی گئی ہے، تو وہ صرف تحقیق کے ضمن میں ہے، خود تنقید اصل یا مقصود نہیں۔

حاجی محمد عابد حسین صاحب اور بنائے دارالعلوم:

نفی کے حلقہ نے دارالعلوم دیوبند کا بانی حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا ہے؛

لیکن عرض کردہ نقطہ نظر سے یہ زیر بحث ہی نہیں، اور نہ حضرت ممدوحؒ کے بانی ہونے سے کسی کو انکار ہے۔ خود احقر نے بھی اپنی متعدد تحریرات میں انہیں بانیانِ مدرسہ میں گنایا ہے؛ لیکن مسئلہ کا منفی پہلو کہ ان کے سوا کسی دوسرے پر بانی کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یا تشخیص کے ساتھ کہ فلاں بانی نہیں، محل بحث ہے۔

بلاشبہ حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ کو جن واقعات کی بنا پر بانی کہا گیا ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہیں؛ لیکن واقعات صرف وہی نہیں؛ بلکہ اور بھی ہیں، اور اتنے ہی صحیح ہیں، جتنے کہ یہ ہیں؛ اس لیے اگر کل واقعات کو سامنے رکھ کر نتیجہ اخذ کیا جائے، تو وہ پورا اور مکمل ہوگا، ناقص اور ناتمام نہ ہوگا؛ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دوسرے واقعات بھی سامنے رکھ دوں، تاکہ اخذ کردہ نتیجہ جامع اور واقعات کا نچوڑ ثابت ہو۔

حضرت نانوتویؒ سے دارالعلوم کی نسبت:

واقعہ نگاری کے سلسلے میں یہ خامہ فرسائی اس لیے نہیں، اور نہ ہونی چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بانی دارالعلوم ثابت کرنے کی غرض سے کوئی قلمی جدوجہد کریں، اور سچ پوچھیے تو یہ کچھ حضرت ممدوحؒ کے لیے فخر کی بات بھی نہیں کہ انہیں وقت کے ایک مقامی مدرسہ کے بانی یا مجوز کی حیثیت سے پیش کرنے کی سعی کی جائے، جیسا کہ محترم مقالہ نگار مدینہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے؛ کیوں کہ ادارے سے حضرت والاؒ کی شخصیت نہیں بنی؛ بلکہ آپ کے دور میں شرف مرکزیت ہی وہ ادارہ پاسکتا تھا، جسے آپ سے کوئی نسبت ہو جاتی؛ اس لیے ظاہر ہے کہ دیوبند کے مدرسہ کی طرف آپ کو، یا آپ کی طرف مدرسہ کو منسوب کرنے کی غرض یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کے مفاخر کی فہرست میں کوئی اضافہ کیا جائے، جب کہ آپ کی زندگی کے بلند ترین نصب العین کا خاکہ ایک ایسی ہمہ گیر اور جامع تحریک کی نوعیت لیے ہوئے ہے، جس کے مختلف مظاہر میں سے یہ مدرسہ بھی ایک مظہر ہونے کی حیثیت رکھتا ہے؛ اس لیے اس مدرسہ کی ابتدا کی حد تک تو شاید حضرت والاؒ کا تذکرہ کچھ زیادہ موزوں بھی نہ ہو، پھر بھی یہ سطور محض تاریخی حیثیت سے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ حقیقتاً تاسیس مدرسہ سے حضرت نانوتویؒ کے تعلق کی نوعیت کیا تھی، جس کی بنا پر آپ کو بانی دارالعلوم کہا جاتا ہے؟

بنا کی روایات تحقیق و تجزیے کی روشنی میں:

نیز بانی سے متعلق روایات کے اختلاف و تضاد کی وجہ سے چوں کہ یہ مسئلہ پیچیدہ اور معرکہ الآراء بھی ہے؛ اس لیے بہ حیثیت ایک مؤرخ کے یہ فریضہ ہر تاریخ نگار کے سامنے آنا چاہیے کہ ساری روایات پر نظر ڈال کر درایت و تنقیح کے ساتھ واقعات کی روشنی میں کوئی قول فیصل سامنے لے آیا جائے۔

بانی دارالعلوم کے بارے میں روایتیں متعدد بھی ہیں اور باہم متعارض بھی۔ اگر یہ روایتیں انواہی ہوتیں، تو ہو سکتا تھا کہ سب کو ساقط الا اعتبار قرار دے کر ان میں سے کسی ایک کو قرآن و شواہد کی مدد سے ترجیح دے دی جاتی، اور بقیہ کو رد کر دیا جاتا؛ لیکن آخر لکھی پڑھی دستاویزات کو کیا کہہ کر ٹھکرا دیا جائے؟ پھر ایک آدھ کے علاوہ منسوب بھی ایسے ثقہ افراد اور نفوس قدسیہ کی طرف ہیں کہ جن کے نام سے ہمارا ہی نہیں، ہماری روایت و درایت ہی کا نہیں؛ بلکہ اس دور کے پورے فنِ روایت کا اعتبار قائم ہوتا ہے۔ در صورتِ ثبوتِ روایات کسی ایک کا رد اور کسی کا قبول بھی دشوار ہے کہ روایات کا رد و طرد درحقیقت اربابِ روایات کی تردید و تکذیب ہے۔ جب کہ یہی حضرات بانیانِ مدرسہ اپنے سوا ہر ایک کو بانی کہہ رہے ہیں۔ تو اضع پر محمول کیا جائے، تو ایک ہی راوی کی دو مخالف روایتوں کے باہمی تخالف اور تضاد کو کیا کہا جائے؟ پھر ایک روایت مثبت پہلو پر مشتمل ہے، منفی پہلو کہ ”فلاں بانی نہیں ہے“ کسی روایت میں نہیں۔ نفی خواہ لازم آجائے؛ مگر اس کا التزام کسی راوی یا مدارِ روایت نے نہیں کیا کہ ان روایات کو کسی مجادلہ و نزاع ہی کا ثمرہ کہہ کر رد کر دیا جائے؛ اس لیے ان میں کافی احتیاط اور تعمق سے غور کر کے اصلیت کے سراغ لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ کسی طرح بھی موزوں نہیں ہے کہ بہ یک جنبش قلم یہ کہہ کر معاملہ ختم کر دیا جائے کہ ”فلاں بانی نہیں ہے“ اور ”نہ ہو سکتا ہے“۔ ”بانی“ کی تشخیص کے سلسلے میں روایات حسب ذیل ہیں:

۱- حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی روایت:

حضرت اقدس مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولین صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے تو اپنی مؤلفہ مختصر ”سوانح قاسمی“ میں تین افراد کے مجموعے کو بانی و مجوز مدرسہ کہا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ یہ ذکر کرتے ہوئے کہ حضرت نانوتویؒ میرٹھ میں تھے، اور میں نے ان سے اسی زمانے میں ایک جماعت کے ساتھ صحیح مسلم پڑھی۔ فرماتے ہیں:

”یہی وہ زمانہ تھا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، مولوی فضل الرحمن اور مولوی ذوالفقار علی اور حاجی محمد عابد صاحب نے یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کریں، مدرس کی تن خواہ پندرہ روپے تجویز فرمائی اور چندہ شروع ہوا“^(۱)۔

۲- سوانح مخطوطہ کے مصنف حاجی فضل حق صاحب مرحوم کی روایت:

”سوانح مخطوطہ“ کے مصنف (منشی فضل حق صاحب مرحوم دیوبندی ہتھم ثالث دارالعلوم دیوبند و متوسل خاص

(۱) مختصر سوانح قاسمی، ص: ۳۹۔

حضرت نانوتوی قدس سرہ) نے ان تین میں سے دو کو اس تفصیل سے مجوز و بانی کہا ہے کہ محرک مولانا فضل الرحمن صاحب عثمانی تھے اور بانی حاجی محمد عابد صاحب تھے۔ اس روایت میں مولانا ذوالفقار علی صاحب کا نام نہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”مدرسہ اسلامیہ دیوبند کی بنائے اول آپ (حاجی محمد عابد صاحب) نے ڈالی تھی، اور آپ ہی اس کے مربی و سرپرست ہیں۔ مختصر کیفیت اس (بنائے مدرسہ) کی جو لطف سے خالی نہیں، عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مولوی فضل الرحمن صاحب دیوبندی سلمہ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کے محرک ہوئے، اور چند بار آپ (حاجی محمد عابد صاحب) کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ اگر ایک مدرسہ علم دین کا جاری کیا جاوے، تو خالی نفع سے نہ ہوگا“^(۱)۔

۳۔ تذکرۃ العابدین کے مؤلف کی روایت:

”تذکرۃ العابدین“ کے مصنف جناب حاجی نذیر احمد صاحب مرحوم خلیفہ حضرت حاجی محمد عابد صاحب نے اس کے برعکس حاجی محمد عابد صاحب کو مجوز و بانی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو محض تعمیل کنندہ اور کارپرداز ظاہر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”جب حضرت حاجی (محمد عابد) صاحب نے دوبارہ چلہ کر لیا، تو ایک روز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، صبح کو مولوی فضل الرحمن صاحب وغیرہ کو بلایا، اور فرمایا کہ: علم دین اٹھا جاتا ہے، کوئی تدبیر کرو کہ علم دین قائم رہے۔ جب پرانے عالم نہ رہیں گے، تو کوئی مسئلہ بتانے والا بھی نہ رہے گا۔ جب سے دہلی کا مدرسہ گم ہوا ہے، کوئی علم دین نہیں پڑھتا۔ اس وقت سب صاحبوں نے عرض کیا کہ: جو تدبیر آپ فرمائیں وہ ہم کو منظور ہے۔ آپ نے فرمایا: چندہ کر کے مدرسہ قائم کرو، اور کاغذ لے کر اپنا چندہ لکھ دیا، اور روپے بھی جمع کر دیے“^(۲)۔

۴۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کی روایت:

حضرت اقدس حاجی امداد اللہ قدس سرہ اجرائے مدرسہ کو تین افراد کی سعی کا ثمرہ ظاہر فرما رہے ہیں: حضرت نانوتوی، حضرت حاجی عابد حسین صاحب اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب۔ چنانچہ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں:

”اب اس مضمون کو ایک عظیم اور مقدس بشارت و علامت مقبولیت پر ختم کرتا ہوں، اور وہ

(۱) سوانح مخطوطہ: محفوظ بہ خزاندہ دارالعلوم۔

(۲) تذکرۃ العابدین، ص: ۶۹۔

بشارت حضرت سیدی و مرشدی الحاج الحافظ الشاہ محمد امداد اللہ قدس سرہ کا ایک ملفوظ ہے، جو مجموعہ مکتوبات کے مکتوب بیچ دہم (اٹھارہ) بہ نام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب و حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا ایک جزو ہے، جو ابتدائے مدرسے کے وقت صادر ہوا ہے۔ ملفوظ:

”از اجرائے مدرسہ علم دین بہ سعی آل عزیزاں و عزیزم حافظ عابد حسین صاحب چہ خوش ہار و نمود کہ بہ بیان نمی آید“ (۱)۔

۵- حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اور ان کے معاصرین کی روایت:

حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اپنی کتاب ”الہدیۃ السنیۃ“ میں (جو عربی زبان میں دیوبند، مدرسہ دیوبند اور منشیین مدرسہ کے حالات پر مشتمل ۱۳۰۷ھ (۱۸۹۰ء) میں لکھی گئی ہے) صرف حاجی محمد عابد صاحب کو بانی مدرسہ ظاہر فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ اور حاصل اردو زبان میں یہ ہے:

”جب اللہ تعالیٰ شانہ و عز سلطانہ نے ان دیار کی خیر کار ارادہ فرمایا، تو سید جلیل ذی نسب عالی فخر امثال و امجاد سید اجل ”محمد عابد“، ادامہ اللہ و ابقاہ کو اس مدرسے کی تاسیس کا الہام فرمایا، جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی“ (۲)۔

۶- اسی کی تائید ذیل کی روایت سے بھی ہوتی ہے:

حضرت گنگوہی اور ان کے ساتھ مولانا حکیم ضیاء الدین رام پوری، مولانا ذوالفقار علی صاحب دیوبندی، مولانا فضل الرحمن صاحب دیوبندی، حکیم مشتاق احمد صاحب دیوبندی، منشی فضل حق صاحب دیوبندی ممبران مدرسہ؛ سب مل کر حاجی محمد عابد صاحب ہی کو بانی و مجوز مدرسہ قرار دے رہے ہیں۔ چنانچہ ان چھ بزرگوں کے دستخطوں سے ۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۰۶ھ (۲۵ جنوری ۱۸۸۹ء) کو مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ کے حج کو جانے کے موقع پر ایک اشتہار شائع کیا گیا، جس میں حاجی محمد عابد صاحب کو دوبارہ مہتمم مدرسہ بنا دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس اشتہار کی عبارت کا متعلقہ ٹکڑا یہ ہے:

”ناچار بہ جز اس تدبیر کے کوئی چارہ نہ بن پڑا کہ سب مجتمع ہو کر بہ خدمت بابرکت حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب، دامت برکاتہ (بانی و مجوز اول مدرسہ ہذا و حال سرپرست و سرآمدار باب شوریٰ) حاضر ہوں..... الخ“ (۳)۔

(۱) القاسم دیوبند کا دارالعلوم نمبر، ۳۰ محرم ۱۳۴۷ھ / ۱۹ جولائی ۱۹۲۸ء۔

(۲) الہدیۃ السنیۃ، ص: ۲۔

(۳) اشتہار مطبوعہ و محفوظ بہ دارالعلوم۔

گوبانی و مجوز اول وغیرہ کے الفاظ اشتہار مطبوعہ میں دو قوسوں کے درمیان لکھے گئے ہیں، اور قوسین بہت ہی خفیف لگائی گئی ہے، جس سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ قوسین کے درمیان کی عبارت، جسے ہم نے بھی اصل اشتہار کے مطابق قوسین ہی میں لکھا ہے، الحاقی ہو؛ مگر چون کہ حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب کی کتاب ”ہدیہ سنہ“ میں تاسیس کو حضرت حاجی صاحب کی طرف اصل عبارت کتاب میں منسوب کیا گیا ہے؛ اس لیے اس شبہ کو نظر انداز کر دیا گیا، گوشہ کا محل کافی موجود ہے۔

۷- حیدرآباد کمیٹی کی رپورٹ:

حیدرآباد دکن کی ایک کارکن کمیٹی نے ۱۳۱۲ھ (۱۸۹۵ء) کے نزاع کے موقع پر دارالعلوم کی تائید و حمایت کرتے ہوئے اپنی جو رپورٹ موسم بہ ”تذکرہ“ بہ توسط مہتمم وقت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی رحمہ اللہ مجلس شوریٰ مدرسہ دیوبند کو بھیجی ہے، اس میں وہ بانی مدرسہ اور محرک و مجوز حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کو قرار دے رہی ہے، جس کا ایک جملہ یہ ہے:

”مجلس بعد جلسہ کامل عرض کرتی ہے کہ بانیان اور محرک اعظم اس (مدرسہ) کے دو نفس

نفس تھے: ایک مولوی محمد قاسم صاحب قدس سرہ اور دوسرے جناب مولوی رشید احمد صاحب مدنیو ضمیمہ“ (۱)۔

۸- حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی روایت:

مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت علمائے ہند و رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند بھی اپنے مرتبہ قانون (دستور اساسی دارالعلوم دیوبند) میں، جو ۱۳۶۷ھ (۱۹۴۷-۴۸ء) میں ترتیب دیا گیا، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمہما اللہ کو ہی بانی مدرسہ قرار دے رہے ہیں، جس کی اس مجلس کے تمام اراکین شوریٰ نے جنہوں نے بہ اتفاق رائے یہ دستور ہر دفعہ پر پوری بحث و تہیج کے بعد منظور کیا ہے، توثیق کی ہے، جن میں خصوصیت سے قابل ذکر حضرت مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب کٹھوری صدر جلسہ، حضرت مولانا حسین احمد صاحب، حضرت مولانا فخر الدین صاحب، حضرت مولانا حفظ الرحمن، مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب، مولانا حکیم محمد یسین صاحب گلینوی، مولانا حکیم مشیت اللہ صاحب بجنوری وغیرہ ہیں۔ چناناں چہ حضرت مفتی صاحب ممدوح دستور میں دارالعلوم کے مسلک کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”دارالعلوم کا مسلک اہل السنّت والجماعت خفی مذہب اور اس کے مقدس بانوں حضرت

مولانا محمد قاسم نانوتوی و حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہما کے مشرب کے موافق ہوگا“ (۱)۔

۹- حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی روایت:

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمہ اللہ صرف حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کو بانی مدرسہ قرار دے رہے ہیں؛ چنانچہ وہ حضرت ممدوح کے فضائل و مناقب ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”پیش وائے منازل دین، رہنمائے مراحل یقین، آیت قدرت الہی، مایہ رحمت نامتناہی، غفراں مآب، مغفرت جناب حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ کہ کدور ایں حدیقہ پر بہار و بانی ایں بنائے فیض آثار بودہ، جزاہ اللہ عنہ عن جمیع المسلمین خیر الجزاء“ (۲)۔

۱۰- حضرت نانوتوی کا ذاتی ارشاد:

خود حضرت نانوتوی اپنی اس معرکتہ الآراء تقریر میں جو عمارت دارالعلوم کاسنگ بنیاد رکھنے کے دن جامع مسجد دیوبند میں حضرت نے کی ہے، بانی ہونے کی نسبت باشندگان دیوبند کی طرف فرما رہے ہیں، حضرت کے جملے حسب ذیل ہیں:

”اس مدرسے کی بنیاد دیوبند والوں نے ڈالی، اس امر میں وہ سب کے امام ہیں“ (۳)۔

﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾

ان دس روایات میں مشترک طور پر بانی کے سلسلے میں چھ نام تشخیص کے ساتھ آ رہے ہیں:

(۱) حضرت حاجی محمد عابد صاحب۔

(۲) حضرت نانوتوی۔

(۳) حضرت گنگوہی۔

(۴) حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب۔

(۵) حضرت مولانا فضل الرحمن۔

(۶) اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہم اللہ۔

(۱) دستور اساسی، ص: ۵۔

(۲) روداد جلسہ دستار بندی دارالعلوم دیوبند، بابت ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء، ص: ۲۳/۲۴۔

(۳) روداد مدرسہ دیوبند، بابت ۱۲۹۰ھ/۱۸۷۳ء۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو بانی کہہ کر گویا خود اپنے بانی ہونے کی نفی کر رہا ہے۔

روایت کا قدر مشترک اور ما حاصل:

یہ بحث تو جداگانہ ہے کہ ان روایتوں کی درایتی پوزیشن کیا ہے، اور ان کے تضاد کو رفع کرنے کی کیا صورت ہے؟ یہاں سردست صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ ان روایات سے حسب ذیل دو نتیجے واضح طور پر سامنے آتے ہیں:

۱- ایک یہ کہ یہ سب روایتیں مثبت انداز کی ہیں، جو کسی نہ کسی کو بانی ثابت کر رہی ہیں۔ منفی انداز کی نہیں، جو کسی کے بانی ہونے کی نفی کے لیے بیان کی گئی ہوں۔ اندر میں صورت اگر کسی روایت کو کسی کے بانی ہونے کی نفی کے لیے استعمال کیا جائے، تو دوسری روایت خود اس کی نفی کر کے ثابت کردہ بانی کی نفی کر دے گی، اور اس طرح کوئی ایک بھی بانی باقی نہ رہے گا۔

۲- دوسرے یہ کہ روایات کے اس قدر مشترک سے یہ صاف نمایاں ہے کہ بانی ہونا ایک شخصیت میں منحصر نہیں کیا جاسکتا، اور یہ کہ ان روایات کے مدار حضرات جن سے یہ روایتیں صادر ہوئی ہیں، وحدتِ بانی کے قائل نہیں؛ بلکہ تعددِ بانی کے مدعی ہیں؛ اس لیے حصر کے ساتھ کسی ایک کے بانی ہونے کا دعویٰ کر دیا جانا ساری روایات کے خلاف یقیناً ایک غیر تاریخی دعویٰ ہوگا، جس سے اس سلسلے کی ساری تاریخ ہی ختم ہو جائے گی۔

بانین کے تعدد کا اثبات:

اس لیے اوپر سے لے کر آج تک دارالعلوم کے ذمے دار حضرات بانی کے تعدد کو تسلیم کرتے رہے، نہ کبھی اس کے اعلان سے گریز کیا اور نہ کبھی اس کی کوشش کی کہ بانی کو کسی ایک شخصیت میں محصور کر کے دوسرے بانینوں کے بانی ہونے کی نفی کی جائے، خواہ ان کے بانی ہونے کی نوعیت کچھ بھی ہو۔

حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم خامس دارالعلوم دیوبند حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے سفر مالٹا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”مولانا (حضرت شیخ الہند) کے ارشاد کے مطابق ان میں (کارکنان مدرسہ میں جو حضرت شیخ الہند کے تشریف لے جانے سے شکستہ خاطر تھے) تا زار روح پھونک دی، اور سب نے ٹھان لیا کہ یہ دینی امانت (مدرسہ دیوبند) جو مقدس بانیان کی وراثت سے موجودہ جماعت کے ہاتھ آئی ہے، اس کی حفاظت اس وقت تک ہر ممکن ذریعے سے پوری طرح کی جائے، جب تک کہ

محض بہ فضل خداوندی اس کے سنبھالنے کے لیے دوسری جماعت تیار نہ ہو جائے“ (۱)۔

حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اپنے ایک مضمون ”تشریح واقعہ دیوبند“ میں لکھتے ہیں:

”اور باوجود اس کے مولانا محمد احمد صاحب (مہتمم خامس دارالعلوم) کی زبردست شخصیت نے دارالعلوم کی پرانی پالیسی کو تھامے رکھنے میں جو ایک ذمے دار اور بہادر مہتمم کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اپنی کیسی اولوالعزمی، جاں فشانہ اور تحمل خدمات کا ثبوت دیا، اور کس تدبیر اور ہوش مندی کے ساتھ مدرسے کے کل پرزوں کو باہم مربوط رکھ کر اس فیضِ تعلیم و ترویج دین الہی کو پیش از پیش جدوجہد کے ساتھ شائع کیا، جو مدرسے کے بانیوں نے اس سے ارادہ کیا تھا“ (۲)۔

حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”دارالعلوم کے بانیوں اور سرپرست حضرات اور منتظمین میں چون کہ خلوص اور تقدس بہ درجہ اتم موجود تھا؛ اس لیے (مدرسہ دیوبند) ابتدا ہی سے روز افزوں ترقی کے مدارج طے کر رہا تھا“ (۳)۔

احقر راقم الحروف نے اپنی ایک ذمے دارانہ تحریر میں مدرسہ دیوبند کی تاسیس کا ۱۸۵۷ء والاپس منظر

دکھلاتے ہوئے لکھا ہے:

”اس وقت چند اہل اللہ اور نفوسِ قدسیہ کے مصنفی قلوب میں ارشاداتِ غیب کے تحت علم

و عمل کے تحفظ اور صیانتِ دین کا ایک جذبہٴ صادقہ ڈالا گیا، چند مخلص قلوب مستعد ہوئے کہ

قال اللہ وقال الرسول کی صداؤں کو باقی رکھنے کے لیے ایک علمی ادارہ (مدرسہ دیوبند) قائم

کیا جائے“ (۴)۔

تعددِ بانی تسلیم، مگر بانیِ اعظم کا تشخص:

بنا بریں بانی کے سلسلے میں اثباتِ نفی کا مخلوط طریقہ کہ کسی ایک کو بانی ثابت کر کے دوسروں کے بانی

ہونے کی نفی کی جائے، نہ ان تاریخی روایتوں سے جوڑکھاتا ہے، اور نہ ہی مدرسے کے باخبر اور مبصرین کے

تاریخی اسوہ کے مطابق ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ان ذمے داروں کے سامنے مذکورہ تاریخی روایتوں کی

کتاب کھلی ہوئی تھی، اور وہ ان ساری روایات اور ان کے رواۃ کی عدالت و ثقاہت اور پختگی و ثبوت کی وجہ سے

(۱) رواد مدرسہ دیوبند، باب ۳۳۳/۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء۔

(۲) تشریح واقعہ دیوبند، (۵-۱۳/رمضان ۱۳۳۳ھ/۲۵ جولائی ۱۹۱۵ء)، ص: ۴۔

(۳) حیاتِ شیخ الہند، ص: ۲۶۔

(۴) دارالعلوم کی سرسٹھ سالہ زندگی، باب ۱۳۵۰/۱۹۳۱ء، ص: ۱۔

ترجیح و انتخاب اور رد و انکار کا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتے تھے؛ اس لیے تعددِ بانی کے قائل رہے؛ البتہ بانیِ اعظم ایک کو مانتے رہے، جس میں دوسروں کے بانی ہونے کی نفی شامل نہ تھی، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

بنائے حضرت نانوتویٰ کی نفی کا دعویٰ تاریخ کی روشنی میں:

مدعیانِ نفی نے جو زیرِ نظر مقالات میں حصر کے ساتھ حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ کے بانی ہونے اور حضرت نانوتویٰ کے بانی نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ یقیناً کوئی تاریخی دعویٰ نہیں کہلایا جاسکتا؛ بلکہ ان کا ایک استنباطی دعویٰ ہوگا اور وہ بھی نا تمام۔ جب کہ اس سلسلے کی دوسری روایتیں ان کے سامنے ہیں ہی نہیں، جن کے مجموعے ہی سے پورا نتیجہ نکالا جاسکتا تھا۔ اسی لیے ان کے اس دعوے کو یہ دوسری روایتیں رد کر ہی ہیں؛ اس لیے تاریخی طور پر یہ دعویٰ اور اس کے اثبات کا طرزِ استدلال کوئی تاریخی اہمیت نہیں رکھتا، جب تک کہ عرض کردہ روایات کا تضاد رفع کر کے نتیجہ نکالنے کی کوئی آخری اور منقطع صورت پیدا نہ کی جائے، دراصل حالے کہ یہ بجائے خود ایک نہایت ہی پیچیدہ مسئلہ اور فنی طور پر سخت ترین مرحلہ ہے کہ اس تضاد کو رفع کرنے کے لیے ترجیح و انتخاب کا راستہ اختیار کیا جائے، یا تطبیق اور جمع بین الروایات کا۔

اس سلسلے میں طبعاً سب سے پہلا مرحلہ اسی منفی دعوے پر نظر کرنے کا آتا ہے کہ آیا اس نفی کی وجوہ اس درجے کی ہیں کہ ان سے یہ نفی کا نتیجہ نکالا جاسکے یا نہیں؟ تاکہ اس کے اور مثبت دعووں پر غور کیا جاسکے۔

میں اس سلسلے میں جو کچھ بھی عرض کروں گا، وہ تین مقالات پیش نظر رکھ کر عرض کروں گا:

- (۱) ایک وہ مراسلہ جو ”سوانح قاسمی“ کے وقت مولانا مناظر احسن صاحبؒ کے پاس بھیجا گیا ہے۔
- (۲) دوسرا وہ مراسلہ جو مجلس شوریٰ صفر ۱۳۸۵ھ (جون ۱۹۶۵ء) کے اراکین کے پاس ارسال کیا گیا ہے۔
- (۳) اور تیسرا مدینہ اخبار کو وہ مقالہ جو بہ عنوان ”دارالعلوم دیوبند کا بانی“ ۹ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ (۹ جولائی ۱۹۶۵ء) کو شائع کیا گیا ہے۔

ان تینوں تحریرات کا مجموعہ اس زیرِ نظر تحریر میں سامنے رہے گا، اور یہی تحریریں اس مقالہ کی نگارش کا محرک بھی بنی؛ اس لیے تنقید و تائید کے سارے پہلو ان سب ہی پر عائد ہوں گے، کسی ایک کا نام، یا حوالہ دے کر الگ الگ کوئی بحث نہ کی جائے گی۔ نیز چوں کہ ان مقالات کا اصل موضوع حضرت نانوتویٰ کے بانی ہونے کی نفی ہے؛ اس لیے میں انہیں ”منفی نگار حضرات“ کے عنوان سے تعبیر کروں گا۔

ان حضرات نے بانی سے متعلقہ روایات میں ترجیح و انتخاب اور نفی و انکار کا راستہ اختیار کر کے

خصوصیت سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ علیہ کے بانی ہونے کی نفی، اور حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ کے بانی ہونے کا اثبات بہ طور موضوع و مقصد اختیار فرمایا ہے۔ شاید اس لیے کہ ان دو ہی بزرگوں سے متعلق روایتیں ان تک پہنچی ہوں گی، تو انہیں سے حضرت حاجی صاحبؒ کو بانی ثابت کرتے ہوئے صرف حضرت نانوتویؒ کے بانی ہونے کی نفی کی گئی۔ گو ”مدینہ“ کے مقالے کی حد تک حضرت والاؒ کے وقار کو تھامنے، یا یوں کہیے کہ دارالعلوم سے ان کی ایک عمومی نسبت کو کسی حد تک قائم رکھنے کے لیے اعتمدار کے لہجے میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ: حضرت والاؒ کی شان سے فروتر ہے کہ وہ کسی ایک مدرسے کے بانی کہلائیں، جب کہ وہ ہندوستان میں ایک عمومی تعلیمی تحریک کے بانی، اور ایک عظیم دینی انقلاب کے محرک کی حیثیت رکھتے ہیں۔

حضرت والاؒ کے عمومی محرک ہونے کا یہ دعویٰ اپنی جگہ صحیح، اور بلاشبہ حضرت والاؒ ۱۸۵۷ء کے بعد یہ ایک مستقل ذوق، یا بہ طور الہام ربانی ایک مستقل داعیہ باطن تھا کہ ملک میں دینی مدارس کا جال پھیلا دیا جائے۔ ان کے نزدیک شرح صدر کے ساتھ انقلاب ۱۸۷۵ء کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے پنپنے اور عزت کے ساتھ زندہ رہنے کی صورت بہ جز دینی تعلیم و تربیت اور قیام مدارس کے دوسری نہ تھی؛ اس لیے وہ یہ تحریک لے کر کھڑے ہوئے، جو دارالعلوم دیوبند کے قیام سے ہندوستان میں بہ صورت قیام مدارس کامیابی کے ساتھ پھیلی، اور اس کے پھل پھول نمایاں ہوئے۔ چون کہ سب سے پہلا چندے کا مدرسہ ہندوستان میں یہی قائم ہوا، اور پھر اس کے نقش قدم پر دوسرے سیکڑوں ہزاروں مدارس نے جنم لیا۔ چنانچہ اس بارے میں خود حضرت نانوتویؒ کی بھی یہی تصریح ہے۔ آپ نے مدرسہ دیوبند کے جلسہ سالانہ تقسیم اسناد و انعام بابت ۱۲۹۰ھ (۱۸۷۳ء) میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

”چوں کہ اکثر مدارس اس مدرسے کی دیکھا بھالی مقرر کیے گئے ہیں، یا کیے جاتے ہیں، تو گو کوئی مدرسہ اس سے ترقی پا جائے، پر اہل عقل کے نزدیک وہ بھی دیوبند ہی کا پرتو ہوگا، اور اس پر جب یہاں کے باشندوں کی شکستہ حالی اور پریشان روزگاری پر نظر کی جائے، تو یہ ان کی ہمت کی بات کسی طرح ان کاموں سے کم نہیں، جو اہل سلطنت نے بہ رفاہ عام کیے ہیں“^(۱)۔

حضرت نانوتویؒ ایک نہیں متعدد دینی مدارس کے بانی ہیں:

لیکن اس صورت حال کو سامنے رکھ کر بعض ”منفی نگار حضرات“ کی عبارت کا یہ جملہ کہ:
”حضرت مولانا کو کسی ایک مدرسے کا بانی قرار دینا ایک تاریخی غلطی ہے“۔

(۱) روداد مدرسہ دیوبند، بابت ۱۲۹۰ھ/۱۸۷۳ء، ص: ۱۲۔

بدیں معنی تو بالکل صحیح ہے کہ وہ کسی ایک مدرسے کے بانی نہ تھے؛ بلکہ اپنے اس خاص مکتب فکر کی تحریک عام کے سبب اس فکر کے تمام مدارس کے بانی تھے، اور انہیں بانی مدرسہ دیوبند ہی نہیں؛ بلکہ بانی مدارس ہند کہنا چاہیے، اور بلاشبہ اس معنی کے لحاظ سے یہ جملہ ان کے شایان شان اور ان کی عمومی تحریک کی کامیابی کے حسب حال ہوگا؛ لیکن اگر اس جملے کے معنی یہ ہوں کہ: اس عمومی تحریک کی بنیاد پر ان کا کسی بھی مدرسے کی خصوصی تاسیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ خود ایک تاریخی غلطی ہے۔ دراصل حالے کہ حضرت والا نے اپنی اس عمومی تحریک اور ہمہ گیر جذبے کے تحت اپنی خصوصی مساعی سے بھی جگہ جگہ خود پہنچ کر مدرسوں کی بنیادیں رکھیں اور مدارس قائم فرمائے، اور وہ آج تک ان کے بانی کہلاتے ہیں۔ جیسے مراد آباد، گلاؤٹھی، انیٹھ، تھانہ بھون، شاہ جہاں پور، بریلی اور گنیز وغیرہ۔ ان میں اپنے ہی شاگردوں کو مدرس کی حیثیت سے بھیجا؛ حتیٰ کہ بعض مدارس میں تو دیوبند مدرسہ پر یہ عبارت بھی آج تک کندہ شدہ موجود ہے:

”قائم کردہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔“

جیسے مدرسہ شاہی مراد آباد۔ چنانچہ حضرت والا کی ان خصوصی تاسیسوں کا یہ علم و یقین اس حد تک عام تھا کہ علما کے خاص ماحول سے گزر کر دوسرے طبقات میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ سرسید بانی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، انسٹی ٹیوٹ گزٹ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۸۸۰ء میں حضرت نانوتویؒ کی وفات پر اپنے تعزیتی مضمون میں لکھتے ہیں:

”اُن (حضرت نانوتویؒ) کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لیے نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا۔ علاوہ اس کے اور چند مقامات میں بھی ان کی سعی و کوشش سے اسلامی مدارس قائم ہوئے۔“

مولانا منصور علی خاں صاحب (افسر الاطباء ریاست حیدرآباد، دکن) اپنی کتاب ”مذہب منصور“ میں حضرت نانوتویؒ کی مخصوص سوانح درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہندوستان میں اکثر مقامات پر مدارس دینی جناب مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور مشورے سے جاری ہیں، خصوصاً مدرسہ دیوبند۔ اول مولانا مرحوم نے اسی مدرسے کو چندے سے قائم فرمایا تھا“ (۱)۔

یہ دونوں بزرگ ان مدارس کے قیام کو حضرتؒ کی عمومی تحریک کا نہیں؛ بلکہ خصوصی سعی اور مخصوص جدوجہد کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔

(۱) مذہب منصور، ج: ۲، ص: ۱۷۷۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نانوتویؒ کی عمومی اور ہمہ گیر ذات کو جیسے ایک عمومی تحریک کے بانی کی حیثیت سے کسی ایک مدرسہ کی تاسیس میں محدود و محصور کر دینا تاریخی غلطی ہے۔ اسی طرح انہیں خود ان ہی کی تحریک کے عموم میں نہ لا کر ان کی خصوصی تاسیسوں سے انکار کر دینا، اس سے بھی بڑی تاریخی غلطی ہے؛ اس لیے مدرسہ دیوبند سے آپ کے بانی ہونے کی نفی کے لیے یہ عمومی تحریک نہ کوئی حجت ہے، نہ استدلال، زیادہ سے زیادہ اعتذار ہے؛ مگر اس کا نام دلیل نہیں۔

حضرت نانوتویؒ کا چندے میں پہل نہ کرنے کا مسئلہ:

رہا حضرت والاؒ کے بانی نہ ہونے کے سلسلے میں سندِ نفی کے طور پر یہ کہا جانا کہ: انہوں نے مدرسہ سے کے ابتدائی چندہ وصول کرنے میں پہل نہیں کی، اور نہ وہ چندہ ہوتے وقت دیوبند میں موجود تھے؛ لیکن یہ عمل حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ کا ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی کا چندہ ہوتے وقت موجود نہ ہونا، یا کسی کا چندہ وصول کرنے میں پہل کرنا نہ بانی ہونے کی نفی کے لیے کافی ہے، نہ اثبات کے لیے، اور نہ ہی کسی ادارے کے قیام کے سلسلے میں یہ کوئی ایسی بنیاد ہے کہ اسے دلیل کی حیثیت دی جائے۔ گواس تنقیح کا یہ ہرگز منشا نہیں کہ میں حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ کے بانیاں مدرسہ میں سے ہونے کی نفی کا قائل ہوں، یا اس کا ادعا کر رہا ہوں، ہرگز نہیں! میں تو جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، خود اپنی متعدد تحریرات میں تعددِ بانی کا قائل ہو کر انہیں بانیوں میں شمار کرتا ہوں، اور ہمارے قلوب میں ان کی وہی عظمت و تقدیس موجود ہے، جو ایک با خدا بزرگ کی ہونی چاہیے؛ لیکن جہاں تک استدلال کی نوعیت کا تعلق ہے، محض ان مذکورہ طریقوں سے نہ حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ کے بانی ہونے کا کوئی پختہ ثبوت ہوتا ہے، اور نہ حضرت قاسم العلوم والخیراتؒ کے بانی ہونے کی نفی ہی کی کوئی بنیاد نکلتی ہے۔

حضرت نانوتویؒ کے نام حاجی صاحبؒ کا ایک گرامی نامہ اور اس کا تجزیہ:

اس سلسلے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو تاسیس دارالعلوم سے بے تعلق بلکہ بے خبر ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ کے گرامی نامے کے اس ٹکڑے کو بتایا گیا ہے جس میں حاجی صاحبؒ مدرسہ سے قیام کے لیے چندہ کر کے حضرت نانوتویؒ کو ان الفاظ میں اطلاع دے رہے ہیں:

”کل عصر اور مغرب کے درمیان تین سو روپے جمع ہو گئے، اور اب آپ تشریف لے آئیے“^(۱)۔

(۱) مدینہ اخبار، ۹/ربیع الاول ۱۳۸۵ھ۔

اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ حضرت نانوتویؒ کو اس وقت تک قیامِ مدرسہ کی خبر تک بھی نہیں تھی۔ اس خط سے ہی انہیں پہلی بار اطلاع ہوئی کہ دیوبند میں کوئی مدرسہ قائم ہو رہا ہے، اور جب وہ قائم ہوا، تو حضرت نانوتویؒ قیامِ مدرسہ کے وقت دیوبند میں موجود بھی نہ تھے؛ اس لیے وہ بانی کیسے ہوئے؟

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحبؒ کا یہ خط ہی اس کی مستقل دلیل ہے کہ حضرت نانوتویؒ تاسیسِ مدرسہ سے نہ لاعلم تھے، نہ بے تعلق؛ بلکہ انہیں اس خط سے پہلے ہی سے اس کا علم بھی تھا، اور اس سے گہرا تعلق بھی تھا؛ حتیٰ کہ اس چندے کے بارے میں بھی وہ مطلقاً بے خبر نہ تھے؛ کیوں کہ اول تو خط کی مذکورہ عبارت کے اسلوب بیان ہی نے یہ ساری بات واضح کر دی ہے، اور ”اب“ نے تو اس حقیقت کو بالکل ہی کھول کر رکھ دیا ہے کہ حضرت والاؒ اس خط کے پہنچنے سے قبل ہی ان تمام امور سے باخبر؛ بلکہ ان میں مؤثر انداز سے دخیل تھے؛ کیوں کہ اس قسم کے مواقع پر لفظ ”اب“ کسی معلوم معاملے کے لگے ہوئے انتظار کو رفع کرنے اور ابتدائی مراحل کے ختم ہو جانے پر اصل مقصد کی تکمیل کرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا کرتے ہیں کہ وہ (معبود فی الذہن) معاملہ جس کا آپ کو انتظار تھا، یا آپ اسے کچھ اہم یا مشکل سمجھ رہے تھے، مکمل ہو چکا ہے، اب آپ آجائیں، یعنی آنے میں کوئی تامل محسوس نہ کیا جائے، وجہ تامل رفع ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی حالت منتظرہ نہیں رہی، لہذا اب آنے میں تاخیر نہ ہونی چاہیے۔

یہی اسلوب بیان اس خط میں اختیار کیا گیا ہے، جس سے صاف واضح ہے کہ ان دونوں بزرگوں میں نہ صرف یہ کہ تاسیسِ مدرسہ کا منصوبہ علم ہی کی حد تک تھا؛ بلکہ کوئی عملی صورت بھی باہم طے شدہ تھی، اور جوں ہی اس کے ابتدائی مراحل طے ہو گئے، وہ ہی حضرت حاجی صاحبؒ نے انتظاری کیفیت ختم کرنے کے لیے لفظ ”اب“ کے ساتھ اسی انداز میں حضرت والاؒ کو اطلاع دے دی، جیسے کسی قصہ طلب کام کی اطلاع بہ حالت انتظار کنائی الفاظ میں دیا کرتے ہیں؛ اس لیے اس خط کی رو سے دعویٰ کرنا کہ حضرت نانوتویؒ کو اس خط سے پہلے مدرسہ کے قیام و اجراء اور ان مراحل کے منصوبوں کی کوئی خبر تک نہ تھی، کم از کم اس خط کے اسلوب اور طرز بیان سے مفہوم نہیں ہوتا؛ بلکہ یہ خط حضرت والاؒ کی لاعلمی اور بے تعلقی کے بجائے میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ذہن میں آئے ہوئے علم اور معاملے کی طے شدگی؛ بلکہ اس کے ساتھ منصوبے کے بہ روئے کار لائے جانے کے انتظار کی دلیل ہے۔

حاجی صاحبؒ کے خط کی بنیاد پر ایک فرضی تخیل:

پھر اس خط کی غرض و غایت کے سلسلے میں یہ تخیل قائم کر لینا کہ حاجی صاحبؒ نے حضرت والاؒ کو مدرسہ پر

بلانے کے لیے یہ خط لکھا، اس خط پر ایک بے بنیاد اضافہ ہے، جس کا خط کی عبارت یا اس کے کسی ایک لفظ میں اشارتاً یا کنایتاً کوئی ذکر ہی نہیں۔ غور کیا جائے کہ خط کے اجمالی؛ بلکہ کنائی اسلوب بیان سے بالخصوص حضرت والا کی مزعومہ بے خبری کے ساتھ انہیں ملازمت کے لیے اچانک بلا بھیجنا، اور وہ بھی مبہم اور نامتوا تمام الفاظ میں کہ چندہ ہو چکا ہے، اب آپ آجائیں، محض ایک عقدِ مجہول کی صورت ہے، جو حضرت نانوتویؒ کی مزعومہ لاعلمی اور بے خبری کی حالت میں ایک بے معنی، اور ان بزرگوں کی شان سے فروتر بات ہے؛ کیوں کہ اس عنوانِ بیان کا حاصل یہ نکلے گا کہ سارے کام ہو گئے، چندہ بھی ہو گیا، مدرسہ بھی قائم ہو گیا، صرف مدرس کا تقرر باقی ہے، اب آپ مدرسے کے لے آجائیں۔ گویا حضرت والا کو ملازمت کی تلاش تھی، اور حضرت حاجی صاحبؒ سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مدرسہ قائم ہو، تو میرا بھی خیال رکھیں؛ اس لیے حاجی صاحبؒ نے بر وقت تحریر فرمایا کہ چندہ تین سو روپیہ ہو گیا ہے، یعنی تن خواہ ملنے میں دشواری نہ ہوگی، اب آپ آجائیں۔ ظاہر ہے کہ اس خط کی غرض و غایت مدرسے، اور اس کی غرض حضرت والا کا بلا و اقرار دینا قطع نظر خط کے اسلوب کے ان بزرگوں میں سے کسی کی بھی شان کے شایاں نہیں۔

حاجی صاحبؒ کے خط کی غرض و غایت:

اگر مدرسے کے لیے حضرت کو بلایا جانا خط کی غرض و غایت ہوتی، اور حضرت اس قصے سے کلیتاً لاعلم اور بے خبر ہوتے، گویا قیام مدرسہ کی یہ بالکل ابتدائی اطلاع ہوتی، جس کی حضرت کو پہلے سے مطلع خبر نہ ہوئی، تو خط کا اسلوب بیان یہ ہوتا کہ: ”میرا ارادہ مدرسہ قائم کرنے کا ہے، چندہ بھی کر چکا ہوں، مدرسے کی تلاش ہے، آپ مدرسے قبول فرمائیں اور تشریف لے آئیں۔“ نہ یہ کہ ”چندہ ہو چکا ہے اب آپ آجائیں۔“ ورنہ اس اندازِ بیان پر قدرتاً حضرت کے ذہن میں جب کہ وہ معاملہ ہی سے بے خبر تھے، یہ سوالات پیدا ہونے چاہیے تھے کہ کیسا چندہ؟ کس کام کے لیے کیا گیا ہے؟ مجھے آخر کیوں بلایا جا رہا ہے؟ جب کہ میں برسرِ کار بھی ہوں، آخر مجھے ایک جمعی اور مطابق ذوق جگہ سے بے وجہ کیوں اکھاڑا جا رہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

مگر نہ تو حاجی صاحب کوئی واضح بات لکھتے ہیں اور نہ حضرت والا کو اس اجمال سے کوئی استعجاب ہوتا ہے، نہ وہ کوئی سوال کرتے ہیں؛ بلکہ اپنی خوشی کا اظہار کر کے پندرہ روپے ماہ وار کا ایک مدرس نامزد کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مجمل اور کنائی خط اور اس کا بلا استفسار و استعجاب یہ تفصیلی جواب اس کی واضح دلیل ہے کہ ان بزرگوں کے درمیان پہلے سے کوئی منصوبہ طے شدہ تھا؛ ورنہ اطلاع محض تین سو روپے کے جملے سے حضرت نانوتویؒ نے خود بہ خود کیسے سمجھ لیا کہ یہ سارا قصہ قیام مدرسہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور مجھے

مدرسی کے لیے بلایا جا رہا ہے؟

اس لیے جب تک یہ سارے منصوبے ان دونوں بزرگوں کے درمیان پہلے سے طے شدہ نہ مانے جائیں، خط کا اجمال اور جواب خط کی تفصیل معقول نہیں ٹھہر سکتے؛ البتہ اگر معاملہ دونوں بزرگوں کے درمیان طے شدہ اور معهود فی الذہن مانا جائے، تو یہ اجمال و تفصیل دونوں اپنی اپنی جگہ معقول اور قابل قبول ہو جاتی ہیں، اور حاصل یہ نکلتا ہے کہ حاجی صاحب نے خط میں تو کسی تصریح کی ضرورت یوں نہ سمجھی کہ یہ سب معاملہ حضرت کے ذہن اور علم میں پہلے ہی سے ہے، اور باہم طے شدہ ہے، فقط چندے کی اطلاع کر کے بلایا جانا کافی ہے، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ اور ادھر حضرت والا نے جواب میں تفصیل کر کے مدرسہ کا ذکر بھی فرمایا؛ بلکہ اسے ”مدرسہ مذکور“ کے عنوان سے تعبیر فرمایا، جب کہ حاجی صاحب کے خط کے اس ٹکڑے میں مدرسہ کہیں بھی مذکور نہیں، اور چندے کی خبر پر ملا محمود صاحب کو پندرہ روپے ماہ وار پر نام زد کر کے بھیجنے کی بھی اطلاع دے دی، اور آئندہ کے لیے اپنے سماعی رہنے کی اطمینان بخش خبر بھی دے دی، جو اس کی صاف دلیل ہے کہ یہ سب قصے حضرت کے ذہن اور علم میں تھے؛ کیوں کہ ظاہر ہے کہ ایسی کنائی عبارت سے کسی پہلے سے طے شدہ منصوبے ہی کو سمجھ کر قابل عمل درآ مد سمجھا جاتا ہے، نہ کہ مجہول مطلق کو۔

اس لیے حاجی صاحب کے خط کی غرض و غایت چندے کی اطلاع دے کر حضرت نانوتوی کو مدرسی کے لے بلایا جانا نہ صرف یہ کہ خط میں روایت پر محض اپنا ایک قیاسی اضافہ ہے؛ بلکہ درایتاً غیر معقول بھی ہے؛ اس لیے اس خط اور اس کے انداز بیان سے نہ تو حضرت کی بے خبری ثابت ہوتی ہے، اور نہ قیام مدرسہ سے ان کی بے تعلقی؛ بلکہ اس کا عکس ثابت ہوتا ہے۔ اور اس صورت حال کے تحت اس خط سے حضرت کے بلاوے کی غرض نہ مدرسی کے لیے بلاوا نکلتی ہے، نہ حضرت کے لیے اجرائے تنخواہ کی سہولت کی خوش خبری؛ بلکہ خط کا صاف اور متبادر مفہوم صرف یہ ہو سکتا ہے کہ چندہ ہو چکا ہے، اب آپ آ کر مدرس کا اجرا کر دیں اور اسے قائم کر دیں، جس میں اب کوئی حال منتظرہ باقی نہیں ہے۔ ابتدائی مراحل چندہ وغیرہ سب طے ہو چکے ہیں۔

حضرت والا نے اس طے شدہ منصوبے اور کارخیر کی عملی تاخیر گوارا نہ کرتے ہوئے لکھ بھیجا کہ مدرس بھیج رہا ہوں، یعنی کار تدریس کا آغاز کر دیا جائے، اس میں کسی انتظار کی ضرورت نہیں۔ چوں کہ زمانہ خیر و برکت کا تھا، قلوب اخلاص و اللہیت سے پر تھے؛ اس لیے اصل مقصد کو پیش نظر رکھا گیا، جو تعلیم کا اجرا تھا۔ چنانچہ حاجی صاحب نے حضرت کے تحریر فرمانے پر تعلیم کا آغاز کر دیا، اور حضرت کی تحریر کے بعد ان رسمیات کو غیر ضروری سمجھا کہ اس خط کے بعد اجرائے تعلیم حضرت والا کے افتتاح کرنے پر معلق پڑا رہے، جو خود ان کی منشا

کے خلاف ہے۔

اندریں صورت حاجی صاحبؒ کے خط سے حضرت والاؒ کی قیامِ مدرسہ سے بے تعلقی اور بے خبری کا نتیجہ نکالنا ذاتی تخیل ہے، خط کا مفہوم نہیں۔ ساتھ ہی اس پر بھی غور کیا جائے کہ حاجی صاحبؒ کے خط میں تو نہ مدرس کا ذکر ہے، نہ مدرسِ طلبی کا، اور نہ مدرس کے سلسلے میں کسی معاملے کے طے کرنے کا، جیسے تن خواہ وغیرہ۔ اور ادھر مزعومہ طور پر حضرت نانوتویؒ اس قصے سے مطلقاً لاعلم اور بے خبر بھی ہیں؛ مگر پھر بھی از خود مدرس کا تقرر بھی فرمادیتے ہیں، خود ہی پندرہ روپے ماہ وار مدرس کی تن خواہ بھی مقرر فرمادیتے ہیں اور ان سارے معاملات کو مکمل طریق پر طے کر کے مدرس کو بھیج بھی دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک بے تعلق اور لاعلم محض آدمی کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ ایک سو اسی روپیہ سالانہ کے مستقل بوجھ کا کسی دوسرے آدمی کو خواہ مخواہ مکلف ٹھہرا دے، اور بلا استئجاز کیے ہوئے اسے مجبور کر دے کہ وہ دواماً یہ مصارف اپنے سر رکھے؟ کم از کم عقل و فہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہے؛ اس لیے بھی خط اور جوابِ خط کی یہ ساری صورتیں اس وقت تک معقول نہیں ٹھہر سکتیں، جب تک کہ ان دونوں بزرگوں میں قیامِ مدرسہ کا منصوبہ پہلے سے طے شدہ اور باہمی طور پر سمجھا سمجھایا نہ مانا جائے؛ ورنہ حضرت نانوتویؒ کو قیامِ مدرسہ سے بے تعلق اور لاعلم ماننے کی صورت میں حاجی صاحبؒ کا یہ کنائی خط قصہ طلب عبارت میں بھیج دینا، اور حضرت والاؒ کا جواب میں ایک تفصیلی پروگرام بنا کر لکھ بھیجنا اور حاجی صاحبؒ کے سراپیک مسلسل بار عائد کر دینا کوئی معقول بات نہیں رہتی، چہ جائے کہ اس غیر معقول صورت حال کو قیامِ مدرسہ سے حضرت والاؒ کی بے تعلقی اور لاعلمی کی حجت کے طور پر پیش کیا جائے۔

حاجی صاحبؒ کے خط کی حقیقی وضاحت:

حقیقت یہ کہ حضرت حاجی صاحبؒ کے خط کی یہ مجمل عبارت قدرتاً دوسرے جملوں کو چاہتی ہے۔ اگر یہ خط پورا نقل کر دیا جاتا، تو بات صاف ہو جاتی؛ لیکن خدا ہی جانتا ہے کہ خط محفوظ ہے یا ضائع ہو چکا ہے۔ تاہم یہ غنیمت ہے کہ ابھی اس خط کے دیکھنے والے موجود اور بہ قید حیات ہیں، ان کے بیان سے وہ امور جو ہم نے اس مجمل عبارت سے بہ طور استنباط کے پیش کیے ہیں، نصِ صریح بن جاتے ہیں۔

حضرت الاستاذ علامہ محمد ابراہیم صاحبؒ سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے فرمایا، اور سوانحِ قاسمی کی تالیف کے وقت لکھ کر بھی دے دیا تھا، جو شامل فائل ہے کہ میں نے حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ کا وہ خط حاجی نذیر احمد صاحبؒ خلیفہ حضرت حاجی صاحبؒ (مصنف تذکرۃ العابدین) کے پاس اپنی آنکھوں سے

دیکھا اور پڑھا ہے، جو حضرت حاجی صاحبؒ نے حضرت نانوتویؒ کو لکھا تھا، اس میں صراحتاً یہ مضمون مرقوم تھا: ”وہ جو آپ میں اور ہم میں باہم مذاکرات ہوتے رہتے تھے کہ کوئی مدرسہ قائم کیا جائے، فقیر کو ایک دن خیال آ گیا اور چندے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کل عصر مغرب کے درمیان تین سو روپے ہو گئے، اب آپ تشریف لے آئیں۔“

حضرت حاجی صاحبؒ اور حضرت نانوتویؒ کا تاسیس دارالعلوم کے متعلق مشترک منصوبہ: اس جملہ سے وہ پوری بات واضح ہو گئی، جو ہم نے شائع شدہ جملے کے اسلوب بیان سے بہ طور استنباط عرض کی تھی کہ تاسیس مدرسہ کا منصوبہ ان دونوں بزرگوں کے علم میں تھا، باہم طے شدہ تھا، اور اجرائے مدرسہ کے لیے اسی کے تحت چندہ کیا گیا اور حضرت والا کو بلایا گیا: اس لیے خط کی یہ تحریر ہی اطلاع حضرت کے لیے کوئی ابتدائی یا نئی خبر نہ تھی؛ اس لیے انہوں نے سارا واقعہ پیش نظر رکھ کر جواب میں سارا پروگرام تفصیل سے لکھ بھیجا، اور حاجی صاحبؒ نے اس کے مطابق اسے عملی جامہ پہنا دیا۔

نیز اسی سے یہ بھی کھل گیا کہ اس خط کے ذریعہ حضرت نانوتویؒ کو اسی مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے ان بزرگوں میں باہم مذاکرے ہوتے تھے، اور وہ یقیناً مدرس کے انتخاب و تقرر کے مذاکرے نہ تھے کہ اول تو کسی شخص کا مدرس پر مقرر کیا جانا کوئی ایسا اہم اور پیچیدہ مسئلہ نہ تھا کہ اس پر آٹھ نو برس مسلسل مذاکرے ہوں۔

دوسرے یہ جزوی بات طبعاً مدرسے کا منصوبہ طے ہو جانے کے بعد کی تھی، نہ یہ کہ مدرسہ تو قائم نہ ہو، اور مدرس کا انتخاب و تقرر کا مسئلہ چھڑ جائے اور برسوں چھڑا رہے۔

تیسرے یہ کہ اس سے زیادہ بے معنی اور بے حیثیت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت نانوتویؒ نے یہ مذاکرے اپنی مدرس قائم کرنے کے لیے کیے ہوں؟ جب کہ ان کے ہم عصروں کے ذہنوں میں ان کی مزاجی کیفیت کا پورا علم تھا کہ کسی مدرسہ میں بیٹھ کر اور مدرس بن کر پڑھانا ان کی آزاد فطرت کے خلاف ہے، جس پر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری، اور خود دارالعلوم میں بھی مدرس کی حیثیت سے کبھی نہیں پڑھایا۔ چھتہ کی مسجد میں بہ طور خود منتخب افراد کی تعلیم و تربیت کا ذاتی سلسلہ قائم رکھا، یہ نہ مدرسہ دیوبند میں بیٹھ کر پڑھانا تھا، نہ مسجد چھتہ میں مدرس مدرسہ کی حیثیت سے پڑھانا تھا۔ جو بے محل طریق پر میری طرف منسوب کر کے مدینہ اخبار کے مقالے میں اس پر حیرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ مدرسہ شخصی تھی نہ کہ رسمی، یا ملازمتی، اور تعلیم و تعلم آپ کا شغلِ دوامی تھا؛ مگر آزادانہ!

حضرت نانوتویؒ کا دارالعلوم سے رسمی نہیں حقیقی تعلق:

چنانچہ ”سوانح مخطوطہ“ کے مصنف لکھتے ہیں:

” (حضرت نانوتویؒ کے) اخلاص کا یہ حال کہ جملہ قول و فعل آپ کے لوجہ اللہ تھے۔ ریا کا نام نہ تھا۔ طمع نفی کی بوجہ نہ تھی۔ کبھی وعظ پر اجرت نہیں لی، نہ کبھی نفسانی خواہش سے وعظ کہا، نہ کبھی قرآن و حدیث کو مال دنیا کی عوض میں پڑھا پڑھایا، جو کام تھا وہ محض اللہ۔ بے طمع ہونا آپ کا ظاہر و باہر؛ کیوں کہ اگر آپ کو طمع دنیوی ہوتی، تو بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ سونے کی دیواریں بنا لیتے۔ مدرسہ دیوبند کے مکان کو لاکھوں اینٹوں سے تعمیر کرایا؛ مگر اپنے گھر میں ایک پھونٹا روڑا بھی نہ لگوایا“ (۱)۔

اسی سوانح میں دوسری جگہ لکھا ہے:

”یہ سب کو معلوم ہے کہ مدرسہ اسلامیہ دیوبند آپ ہی کا ساختہ پر داختہ ہے، اور کیا کچھ اس کا کارخانہ؟ کہ چھوٹی سی سرکار، مگر ہرگز کبھی اس کی کسی چیز سے نفع نہیں اٹھایا۔ اپنے پاس سے دینا جانتے تھے، لینے کا نام نہ تھا“ (۲)۔

جس سے واضح ہے کہ آپ کی خدمت مدرسہ لوجہ اللہ تھی اور تعلیم اپنی شخصی تھی۔ آپ کے اس درس میں اساتذہ دارالعلوم بھی شریک ہوتے تھے؛ بلکہ فرمائش کر کے حدیث یا تفسیر کا درس شروع کراتے تھے، جیسے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر مدرس دارالعلوم کی فرمائش پر تفسیر کا درس شروع کرایا، جو چھتہ کی مسجد میں شروع ہوا، جس میں عموماً اساتذہ دارالعلوم شریک تھے۔ حضرت والائے نے اپنے شخصی درس کے لیے کچھ ہونہار طلبا منتخب کر لیے تھے، اور سفر و حضر میں ان کے پڑھانے اور تربیت دینے کا سلسلہ قائم رہتا تھا۔ بہ صورت قیام دیوبند چھتہ کی مسجد میں، اور بہ صورت سفر جہاں بھی قیام ہو، وہیں یہ درس جاری رہتا۔ حسب روایت مولانا مبارک علیؒ سابق نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند: ”حضرت والائے کا سفر گنگوہ ہوا، تلامذہ ساتھ تھے، اور وہاں ابوداؤد شریف کا درس دیا، جو اس زمانے میں معمول تھا، ناغہ نہیں فرمایا، اور سبق کچھ زیادہ مقدار میں ہوا، تو بہ طور مزاح حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ: ”یہاں اس تیز روی سے یہ طالب علم کیا خاک سمجھے ہوں گے؟“۔ حضرت مسکرا دیے اور درس جاری رہا۔

بہر حال! حضرتؒ کی اس شخصی تدریس کا نہ بانی کے مسئلے سے کوئی تعلق تھا نہ ملازمتی مدرسے سے؛ اس لیے چھتہ کی مسجد کی اس تدریس کا انتساب رسمی تدریس سے اور وہ بھی میرے حوالے سے خلاف واقعہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حاجی صاحبؒ کا حضرت والاؒ کو اطلاع دے کر بلانا تدریس کے لیے نہیں تھا؛ بلکہ اجرائے مدرسہ کے لیے تھا، جس کے لیے ان بزرگوں میں برسوں مذاکرے ہوتے رہے۔

اجرائے مدرسہ کے لیے حضرت نانوتویؒ ہی کو کیوں دعوت دی گئی؟

اسی کے ساتھ اس خط کا یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ حاجی صاحبؒ نے اجرائے مدرسہ کے لیے یہ دعوت آخر حضرت نانوتویؒ ہی کو کیوں دی؟ اور کسی کو کیوں نہیں دی؟ جب کہ خود دیوبند میں اہل علم و فضل دوسرے بھی تھے۔ سواس کی وجہ حضرت نانوتویؒ کی شخصیت اور ذاتی وجاہت سے قطع نظر اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ بنیادی مذاکرات کا تعلق ہی ان سے تھا، اور حضرت والاؒ ہی نے قیام مدرسہ کا جذبہ ان میں پیدا کیا تھا؛ اس لیے حضرت حاجی صاحبؒ کا قیام مدرسہ کی اس ابتدائی جدوجہد چندہ وغیرہ کے لیے اٹھنا حضرت نانوتویؒ ہی تحریک کے زیر اثر عمل میں آیا۔ جسے حاجی صاحبؒ نے مذاکرات باہمی کے لفظ سے تعبیر فرمایا؛ اس لیے ان مذاکرات کی بنا پر وہ اجرائے مدرسہ کے لیے حضرت والاؒ ہی کو بلا سکتے تھے کہ یہ انہیں کی تاثیر و تصرف کے ظہور کی صورت پیدا ہو رہی تھی؛ ورنہ ظاہر ہے کہ حضرت نانوتویؒ کی یہ اجتماعی رنگ کی تعلیمی تحریک، جس کے تحت ملک میں چندے کے مدارس دینیہ کا وجود ہوا، حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ نے ان میں پیدا نہیں کی تھی، جس سے غالباً ”منفی نگار حضرات“ بھی انکاری نہیں ہیں۔ چنانچہ مدینہ اخبار کے مقالے میں محترم مقالہ نگار نے تحریر فرمایا ہے:

”یقیناً مدرسے کا یہ خاکہ (اجتماعی رنگ کی تعلیمی تحریک) حضرت حاجی (محمد عابد) صاحبؒ

کے ذہن میں نہ تھا، وہ محدود دائرے میں مدرسے کو چلانا چاہتے تھے“..... الخ^(۱)۔

مولانا محمد میاں صاحب سابق ناظم جمعیت علمائے ہند نے فرمایا:

”اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دارالعلوم کے پر شوکت تصور سے حضرت حاجی (محمد عابد)

صاحبؒ کا ذہن خالی تھا“^(۲)۔

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”حاجی صاحب مرحوم کے سامنے (دارالعلوم کا) وہ مستقبل نہ تھا، جو حضرت مولانا نانوتویؒ کو

نظر آ رہا تھا“^(۳)۔

(۱) مدینہ اخبار، ۹ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ

(۲) علمائے ہند کا شان دار ماضی، ص: ۶۰۔

(۳) ارواحِ ثلاثہ، ص: ۱۸۹۔

حاجی صاحب کا درویشانہ مزاج اور اجتماعیت سے پرہیز:

حقیقت یہ ہے کہ حضرت حاجی محمد عابد حسین صاحب پر رنگ سلوک غالب تھا؛ بلکہ کسی حد تک تصوف کی مروجہ رسوم کی پابندیاں بھی تھیں، اور وہ ایک تارک الدنیا بزرگ تھے، جنوں نے (بہ تصریح مصنف ”سوانح مخطوطہ“) اپنی ساری جائداد و املاک راہِ خدا میں دے کر فقیری اور گوشہ گیری اختیار فرمائی تھی۔ ان کا اصلی ذوق گوشہ نشینی تھا۔ اسی لیے چھتہ کی مسجد کو انہوں نے اپنا قرار گاہ بنا لیا تھا، اور اس میں درویشانہ انداز سے رہتے تھے۔ اجتماعیت یا علمی انداز سے کسی ہمہ گیر تحریک کے لیے اٹھنا ان کا مذاق ہی نہ تھا؛ اس لیے یہ مانا جانا مشکل ہے، اور کسی نے مانا بھی نہیں کہ: ”قاسمی تحریک“ حضرت حاجی محمد عابد حسین صاحب کی تاثیر و تصرف کا نتیجہ تھی۔

دوسرے یہ کہ اجتماعی رنگ کی تحریک جس پر تعلیم کا سرپوش پڑا ہوا تھا، ۱۸۵۷ء کی ناکامی کے تاثرات کا نتیجہ تھی، تاکہ تعلیمی رنگ سے تربیتی انداز میں اس ناکامی کی تلافی کی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت حاجی محمد عابد صاحب ۱۸۵۷ء کی تحریک جہاد میں شامل نہیں تھے کہ ان میں یہ تاثرات پیدا ہوتے، اور کوئی ہمہ گیر فکر ان میں نمایاں ہوتا؛ اس لیے یہی ماننا پڑے گا کہ حاجی صاحب کی ایک سوئی کی زندگی میں تعلیمی سلسلے کی یہ خاص حرکت خواہ وہ محدود ہی پیمانے پر کیوں نہ ہو، حضرت نانوتوی ہی کی پیدا کردہ تھی، جو ان مذکورہ ”مذاکرات“ کی صورت سے چھتہ کی مسجد میں ۱۸۵۷ء کے بعد آٹھ نو برس تک وقتاً فوقتاً جاری رہی، اور جب بھی حضرت کا دیوبند آنا ہوتا، تو قیام چھتہ ہی کی مسجد میں ہوتا۔ ان ایام میں اس مبارک مسجد میں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندی کی آمد و رفت بھی ہوتی، جیسا کہ ”سوانح مخطوطہ“ کے مصنف نے اس کی بھی صراحت کی ہے، اور وہ بھی چھتہ ہی کی مسجد میں قیام فرماتے تھے؛ اس لیے حضرت نے بھی اپنے ہنگامی قیام کے لیے اور مستقل قیام دیوبند کے بعد رہائش کے لیے اسی مسجد کو اختیار فرمایا۔

حضرت نانوتوی اور حضرت حاجی صاحب کا باہمی ربط و ضبط:

اس گہ و بے گہ کے مسلسل قیام سے ان بزرگوں میں غیر معمولی ربط و ضبط اور قلبی تعلق کے باہمی علاقے قائم ہوئے۔ حضرت حاجی صاحب صلح اور علما کی عظمت تو پہلے سے غیر معمولی طور پر اپنے اندر لیے ہوئے تھے، اب حضرت والا کی پیادے آمد سے معیت اور تبادلہ خیالات و افکار سے علم براری اور عالم پروری کے جذبات بھی ان میں بھر گئے، اور سلسلہ تعلیم کے اجرا و قیام کی قوت قریبہ بھی پیدا ہو گئے، جس سے وقت مقرر آتی تھی پر وہ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے، اور مدرسہ قائم کرنے کے لیے چندہ مانگنے کے لیے انتہائی بے

نفسی سے خود ہی اپنا رومال دوسروں کے سامنے پھیلا یا، جس کو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنی ایک طویل نظم میں، جو مدرسہ دیوبند کے جلسہ سالانہ تقسیم انعام، بابت ۱۲۹۸ھ (۱۸۸۱ء) کے موقع پر پڑھی گئی، ظاہر فرمایا ہے:۔

مردِ حق	عابد	صداقت	کیش	ادلاً	گستراند	رومالش
ہم	بہ	اخلاص	دل	دراں	بہ	نہاد
گوئی	ایں	ہمہ	فتوح	کثیر	در	رسیدہ
					ہمہ	بہ
					افزائش	

لیکن حاجی صاحب کے ان جدید تاثرات کو جو قیام مدرسہ کے لیے ایک دم داعی ہو گئے، سرچشمہ کہاں تھا؟ اور یہ پر وبال کہاں سے آئے؟ تو مولانا فضل الرحمن صاحب ہی اسی نظم میں سرچشمہ کا بھی پتہ دے رہے ہیں کہ وہ سرچشمہ ”فیضانِ قاسمی“ تھا، جس سے پر وبال کی یہ پرواز حاجی صاحب میں اچانک رونما ہوئی۔ فرماتے ہیں:۔

لیکن ایں طائر ہمایوں فال
شد ز قاسم عطا پر وبالش

غور کرنے کی بات ہے کہ اس نظم میں حضرت حاجی صاحب کے چندہ کرنے اور رومال پھیلانے کا ذکر ہے، جو اجرائے مدرسہ سے یقیناً پہلے کی چیز ہے، اور محض مبادی میں سے؛ لیکن اسے بھی مولانا فضل الرحمن صاحب ”عطائے قاسم“ سے تعبیر کر رہے ہیں، جس سے واضح ہے کہ حضرت والا نے مذاکرات کے ذیل میں صرف قیام مدرسہ ہی کا جذبہ ان میں پیدا نہیں کیا؛ بلکہ بہ طور اصول کے یہ بھی ذہن نشین کیا کہ بنائے مدرسہ چندے کے اصول پر ہونی چاہیے، سرکاری گرانٹوں، یا امیروں کی جاگیروں کے بھروسہ پر نہ ہو، تاکہ یہ ادارہ عوامی رہے، سرکاری یا جاگیر داری نہ ہو جائے۔ غالباً اسی لیے حضرت حاجی صاحب نے اجرائے مدرسہ کے لیے جب حضرت والا کو بلایا، تو سب سے پہلے چندے ہی کا ذکر کیا، اور وہ بھی تعین مقدار کے ساتھ؛ ورنہ فی نفسہ اس کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ اس موقع پر چندہ اور اس کی مقدار کا ذکر کیا جائے۔

شاید اسی اہمیت کے پیش نظر مولانا منصور علی خاں صاحب (تلمیذ حضرت نانوتوی) نے مدرسہ دیوبند کے قیام کو حضرت نانوتوی کی طرف منسوب کرتے ہوئے خصوصیت سے اس کی بنیاد چندہ ظاہر کی ہے:۔

”خصوصاً مدرسہ دیوبند اول مولانا مرحوم (حضرت نانوتوی) نے اس مدرسے کو چندے

سے قائم کیا تھا“ (۱)۔

دارالعلوم کے لیے چندے کی تجویز حضرت نانوتویؒ ہی کی اسکیم تھی:

پس ایک طرف حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اس تحصیل چندہ مدرسہ کو ”عطاءے قاسم“ سے تعبیر کر رہے ہیں، اور ایک طرف مولانا منصور علی خاںؒ اسے بنائے مدرسہ کے سلسلے میں بہ طور بنیاد کے ذکر کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت نانوتویؒ اپنے اصولِ ہشت گانہ میں چندے کی دفعہ کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اول و آخر دونوں دفعات چندے ہی کے بارے میں لائی گئی ہیں۔ یہ تینوں وثیقے ہمیں اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ حضرت نانوتویؒ اور حضرت حاجی صاحبؒ میں قیام مدرسہ ہی کا منصوبہ طے شدہ نہ تھا؛ بلکہ چندے کی اسکیم بھی طے شدہ تھی، اور اسی کے تحت حضرت حاجی صاحبؒ نے چندہ کیا، اور پھر خصوصیت سے خط میں چندے ہی کا ذکر تعین مقدر کے ساتھ کر کے حضرت کو بلایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ سب معاملہ اول سے لے کر آخر تک آپ ہی کے اصول و مقاصد کے مطابق ہوا ہے؛ اس لیے اب آپ کو آنے میں تامل نہ ہونا چاہیے؛ بلکہ اشعار مذکورہ بالا سے یہ حقیقت بہت صاف ہو کر عیاں ہو جاتی ہے کہ جب یہ مبادی اور تحصیل چندہ کے پر وبال اور یہ پرواز ”عطاءے قاسم“ ہیں، تو قدرتی طور پر حاجی صاحبؒ کے یہ تمام اقدامات درحقیقت قاسمی اقدامات ہوئے، اور کہا جاسکتا ہے کہ قاسمی تحریک کا سب سے پہلا اثر دیوبند ہی میں مدرسہ دیوبند کے قیام کی صورت میں نمایاں ہوا۔

یہی بنیاد تھی کہ اجرائے مدرسہ اور آغازِ تعلیم کے لیے حضرت حاجی صاحبؒ نے صرف حضرت والاؒ ہی کو بلایا، جب کہ یہ سب فیضان انہیں کا تھا۔ کیا اس کے بعد بھی یہ کہنے کی کوئی گنجائش ہے کہ دیوبند کے مدرسے کے قیام و تاسیس کا حضرت نانوتویؒ سے کوئی تعلق نہ تھا؟ بلکہ انہیں حاجی صاحبؒ کے خط ملنے سے پہلے اس کی خبر تک بھی نہیں تھی کہ دیوبند میں کوئی مدرسہ قائم ہونے والا ہے؟ میں تو عرض کروں گا کہ مدرسہ ہی کی نہیں، چندے تک کی اسکیم سے بھی حضرت بے خبر نہ تھے، اور یہ ابتدائی مرحلہ بھی ان دونوں بزرگوں میں طے شدہ تھا۔ اسی لیے حاجی صاحبؒ کے خط میں اہمیت کے ساتھ چندے کی اطلاع دے کر حضرت والاؒ کو بلایا گیا، تاکہ مدرسے کی تاسیس کا عوامیت پر قائم ہونا نمایاں ہو جائے۔

اجرائے تعلیم کے وقت حضرت نانوتویؒ کی عدم موجودگی کی وجہ:

رہا یہ کہ اجرائے تعلیم کے وقت حضرت والاؒ دیوبند میں موجود نہ تھے۔ کیا اس وقت جو وہاں موجود تھے، وہ سب کے سب مدرسہ دیوبند کے بانی تھے؟ اس لیے کہ موجود تھے۔ اگر حضرت والاؒ موجود نہ تھے، تو اجرائے مدرسہ کے حق میں ان کا تحریری اذن و منشا موجود تھا۔ ان کا تقرر کردہ اور بھیجا ہوا مدرسہ بہ تعین تنخواہ

موجود تھا۔ ان کی مؤثر تحریک اور مذاکروں کا نمایاں ثمرہ موجود تھا، جس کا حاجی صاحب اپنے خط میں اور مولانا فضل الرحمن صاحب اپنی نظم میں اعتراف فرما رہے ہیں؛ اس لیے یہ عدم موجودگی ان کے بانی ہونے کی پوزیشن میں اگر وہ بانی تھے، کیا خلل انداز ہو سکتی ہے؟

البتہ ایک سوال یہاں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میرٹھ سے دیوبند حضرت والا کی آمد و رفت بہ کثرت تھی، اور ۱۸۵۷ء کے بعد اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، جیسا کہ ”سوانح مخلوط“ کے حوالے سے عرض کیا جا چکا، پھر اجرائے مدرسہ کے لیے ایک دن یا چند گھنٹوں کے لیے دیوبند تشریف لے آنے میں آخر کیا رکاوٹ تھی؟ بالخصوص جب کہ اس ادارے کے قیام کے سلسلے میں برسوں مذاکرے بھی فرمائے، خواص و عوام کو آمادہ بھی کیا اور ان کا عین متمنا یہی تھا؛ لیکن جب وہ مبارک ساعت آئی کہ وہ قائم ہو، تو حضرت بلانے پر بھی تشریف نہیں لائے؟

اس کا ایک ظاہری اور بڑا سبب تو حضرت والا کی زندگی اور آپ کا قلبی مقام ہے، اور وہ یہ کہ آپ کمال تواضع و انکسار کے سبب امتیاز و شہرت اور نام آوری کے مواقع سے طبعاً گھبراتے تھے۔ امامت سے ہمیشہ گھبراتے تھے۔ خطابت و وعظ سے بے حد بچتے تھے۔ بیعت کرنے سے گریزاں رہتے تھے، اور اگر کسی کو کر بھی لیا، تو تربیت کے بعد اجازت و خلافت دینے سے گھبراتے تھے کہ شیخ کہلائیں۔ خود اجازت دینے کے بجائے کمال کسر نفسی سے حضرت گنگوہیؒ کی طرف رجوع کر دیتے تھے کہ اجازت وہاں سے لو۔ اگر حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارن پوری رحمہ اللہ حکماً حضرت سے وعظ نہ کہلائیں، اور حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ بیعت کرنے پر مجبور نہ کریں، تو شاید عمر بھی وہ یہ راستہ نہ چلتے۔ ظاہر ہے کہ ان کی یہ زندگی اجرائے مدرسہ کے اس کھلے امتیازی مقام کو کیسے برداشت کرتی؟ اس لیے خود تشریف نہیں لائے؛ مگر جو کام خود آ کر انجام دیتے، وہ بہ احسن اسلوب وہیں سے انجام دے دیا، جیسا کہ ملا محمود صاحب کے بھیجنے کی تفصیل سے اندازہ ہو سکتا ہے۔

حضرت نانوتویؒ کا شمار برطانوی گورنمنٹ کے باغیوں میں:

دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت نانوتویؒ جہادِ شامی کے سربراہوں میں سے تھے۔ آپ کو گورنمنٹ اپنے کھلے باغیوں میں شمار کرتی تھی۔ چنانچہ اس جنگ میں شکست کے بعد آپ کا وارنٹ گرفتاری نکلا ہوا تھا، بلیک لسٹ میں نام آیا ہوا تھا اور پولیس ہر وقت تلاش و جستجو میں سرگرداں رہتی، اور شبہہ پر بھی ان مقامات کا محاصرہ کیا جاتا رہتا تھا، جہاں حضرت کی موجودگی کی خبر دی جاتی تھی؛ اس لیے آپ ہر وقت گورنمنٹ کی

نگاہوں میں معتوب اور مشتبہ تھے، اور گورنمنٹ کا یہ تصور آپ کے حق میں بے محل نہ تھا کہ آپ کو ذرا بھی کوئی موقع ملے گا، تو آپ اس گورنمنٹ کی تخریب و بغاوت سے نہ چوکیں گے۔

ظاہر ہے کہ ان حالات میں اگر حاجی صاحبؒ کی اطلاع پر حضرتؒ خود دیوبند پہنچ کر مدرسہ دیوبند کا افتتاح و اجرا کرتے، تو حکومت کو یہ باور کرنے میں ذرا بھی تاہل نہ ہوتا کہ اس مدرسہ کی بنیاد باغیانہ جذبات پر رکھی گئی ہے، اور یہاں جہاد کے سوا اور کوئی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ شروع ہی سے گورنمنٹ اس کی تخریب کے درپے ہو جاتی، یا اسے قائم ہی نہ ہونے دیتی، یا چلنے نہ دیتی، اور وہ فکرِ خاص جس پر یہ مدرسہ قائم کرنا مقصود تھا (جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے) کبھی بھی آگے نہ بڑھ سکتا۔ بہ الفاظِ دیگر وہ ساری اسکیم ہی فیل ہو جاتی، جو حضرت والا کے ذہن کی امانت بنی ہوئی تھی۔

ادھر حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ جن سے نو برس تک اس اجرا و قیام مدرسہ کے مذاکرے ہوتے تھے، نہ سیاسی لائن کے آدمی تھے، اور نہ اس تحریکِ جہاد میں شریک تھے۔ ایک صوفی تارک الدنیا اور گوشہ نشین، مگر بااثر بلکہ وسیع الاثر بزرگ تھے، جن کے خلاف انگریزوں کے ذہن میں کوئی تصور اور کوئی جذبہ نہ تھا؛ اس لیے حضرت والا نے اپنی انتہائی دانش مندی سے باوجود اطلاع و دعوت کے اجراء مدرسہ کے وقت خود دیوبند سے غیر حاضر رہ کر یہی ضروری سمجھا کہ مدرسہ کا افتتاح ان کی عدم موجودگی میں حضرت حاجی صاحبؒ کے ذریعے عمل میں آئے، تاکہ ابتدا ہی سے گورنمنٹ مدرسہ کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھنا نہ شروع کر دے، اور وہ فکر جو اس مدرسہ کے ذریعے چلانا مقصود ہے، اوّل مرحلے ہی میں محو نہ کر دیا جائے۔ مدرسہ جم جانے اور اس کے اثرات ملک میں پھیل جانے کے بعد قدرتی طور پر ایسے خطرات کا پیش آنا یقینی نہیں رہ سکتا تھا؛ اس لیے ابتدا ہی میں حضرت والا نے اس کی رعایت ضروری سمجھی اور وقت پر اپنی غیر حاضری سے ان خطرات کا سدباب فرمادیا۔

گلاؤٹھی کے مدرسہ کے خلاف حکومتِ وقت کا رجحان:

اس قسم کے خطرات اس دور میں محض احتمالی نہ تھے؛ بلکہ واقعاتی شکل لیے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت والا ہی کے بعض قائم فرمودہ مدارس کے اوّل مرحلے میں یہ خطرہ عملی صورت میں پیش آیا، اور مدرسہ کو اس وقت تک بند کر دینا پڑا، جب تک حالات اطمینان بخش نہ ہو گئے۔ حضرت والا نے گلاؤٹھی پہنچ کر اپنے ایک متوسل نشی مہربان علی صاحبؒ رئیسِ اعظم گلاؤٹھی کو مدرسہ قائم کرنے پر آمادہ فرمایا۔ مقررہ وقت پر انہوں نے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے حضرت والا کو دعوت دی، آپ نے گلاؤٹھی پہنچ کر ۱۲۹۲ھ

(۱۸۷۵ء) میں جو مدرسہ دیوبند کی عمارت بننے کا سال ہے، مدرسے کا اجرا فرمایا اور خود ہی اس کا نام ”منبع العلوم“ تجویز فرمایا۔ مدرسے کی مدرسے کے لیے حضرت والا نے اپنے بڑے داماد مولانا عبداللہ صاحب اٹیٹھوی کو تجویز فرما کر بھیجا، جن کے ساتھ ان کے صاحب زادے مولانا محمد میاں صاحب مہاجر کابل اور خود حضرت والا کے صاحب زادے (میرے والد بزرگ وار) حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب بہ حیثیت طالب علم کے تھے۔ مدرسہ کی تاسیس پر چھ مہینے ہی گزرنے پائے تھے کہ کلکٹر نے منشی مہربان علی صاحب کو بلا کر تہدید آمیز لہجے میں کہا کہ کیا اس مدرسہ کے بنیاد مولوی محمد قاسم نے رکھی ہے؟ اور کیا اس میں جہاد اور بغاوت کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ منشی صاحب گھبرا گئے اور انہوں نے بہت ہی دب کر یہ جواب دیا کہ جی نہیں، وہ تو ایک مکتب ہے، جس میں نماز اور روزے کے کچھ مسائل بتادیے جاتے ہیں اور کچھ قرآن شریف کی تعلیم دے دی جاتی ہے، مگر کلکٹر کا انداز دیکھ کر منشی صاحب موصوف اس قدر مرعوب اور خوف زدہ ہوئے کہ انہیں آ کر مدرسہ بند کرنا پڑا، اور مولانا عبداللہ صاحب کو مجبوراً جواب دینا پڑا۔ کچھ عرصے بعد جب یہ قصہ ماضی ہو گیا، تب پھر از سر نو مدرسہ میں تعلیم شروع ہوئی اور مدرسے کا ثانوی وجود ہوسکا۔

یہ واقعہ حضرت مولانا محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس مدرسہ گلاؤٹھی نے مولانا بشیر احمد خاں صاحب مرحوم مدرس دارالعلوم دیوبند سے بیان فرمایا، اور مولانا موصوف نے دارالعلوم کے بزرگوں کے ایک اجتماع میں، جس میں یہ احقر بھی حاضر تھا، یہ واقعہ نقل فرمایا۔ اس سلسلے میں مولانا مدوح نے اس مدرسے کی تاسیس کے محرکات کے بارے میں ایک لطیفہ بھی نقل فرمایا کہ: منشی مہربان علی صاحب کے کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، انہوں نے اپنے شیخ حضرت نانوتوی سے اس بارے میں دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم گلاؤٹھی میں دینی مدرسہ قائم کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پسری اولاد دے گا۔ اس پر منشی صاحب نے قیام مدرسے کا ارادہ کیا، اور حضرت والا کو گلاؤٹھی بلا کر اس کا سنگ بنیاد رکھوایا؛ لیکن چھ ماہ کے اندر جب وہ کلکٹر کی غضب ناک کا واقعہ رونما ہوا، اور منشی صاحب نے مدرسہ بند کر دیا، تو دیوبند آ کر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے مدرسہ بند کرنے کا واقعہ ذکر کیا، مولانا نے جوش اور جذبے سے فرمایا کہ ”یہ نہیں تو وہ بھی نہیں“۔ اگر مدرسہ نہیں تو نرینہ اولاد بھی نہیں۔ چنانچہ منشی صاحب نے محض نرینہ اولاد کے لیے دوسری شادی کی؛ مگر نرینہ اولاد عمر بھر کبھی نہ ہوئی۔

بہر حال! عرض کرنا یہ ہے کہ اس دور میں مدرسہ، یا دوسرا ادارہ خصوصیت سے حضرت نانوتوی کے انتساب سے برطانوی گورنمنٹ کی نگاہوں میں کھٹک جاتا تھا، اور وہ اس کے درپے تخریب ہو جاتی تھی۔ اگر

حضرتِ والا مدرسہ دیوبند کے اجرا کے لیے میرٹھ سے دیوبند پہنچ کر خود مدرسے کا اجرا فرماتے، تو ممکن تھا کہ یہی حشر اس کا بھی ہوتا، جو مدرسہ گلاؤٹھی کا ہوا؛ بلکہ اس سے زیادہ؛ کیوں کہ گلاؤٹھی کا مدرسہ دیوبند کے مدرسے سے نو برس بعد جاری ہوا، جب کہ ملک میں برطانوی حکومت کی طرف سے امن وامان کا اعلان ہو چکا تھا، اور ملک کے کام اپنی اپنی جگہ جم گئے تھے؛ لیکن حضرت نانوتویؒ اور ان کے انتساب سے جاری شدہ کاموں کے بارے میں حکومت کی کھٹک بہ دستور باقی تھی، تو نو برس پہلے جب کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے آثار پوری طرح مضمحل بھی نہ ہونے پائے تھے، حضرت کی نسبت سے جاری شدہ کام اور وہ بھی تعلیمی ادارہ حکومت کو کس قدر کھٹکتا اور وہ اس کے استیصال میں کیا کچھ نہ کرتی؟ اس لیے حضرت نے کمال احتیاط سے مصلحتاً مدرسے کے ابتدائی ایام میں بہ سلسلہ اجرا و قیام مدرسہ آگے آنا پسند نہیں فرمایا، گو اندرونی طور پر اس کے ابتدائی مراحل اور سلسلہ تعلیم کے آغاز کے وسائل، جیسے مدرس کا تقرر و تعین و اجراءے تنخواہ اور مستقبل میں مساعی کی بشارت وغیرہ کے مبادی سب آپ ہی نے طے فرمائے۔

پس اجراءے مدرسہ کے وقت حضرت کی اس عدم موجودگی کو بانی مدرسہ ہونے کی نفی کے لیے حجت بنانا صرف لفظ ”عدم موجودگی“ کو سامنے رکھ کر اس کے نیچے کی ساری تاریخ اور واقعات سے لاعلمی پر مبنی ہے۔

﴿حَفِظْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ!﴾

بہر حال! یہ عدم موجودگی بہ وقتِ اجرا حضرت والا کے بانی ہونے کی نفی کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی، جب کہ واقعات کا ذکر کردہ تسلسل سامنے موجود ہو۔ نیز مدرسہ دیوبند کے اجرا و قیام سے حضرت نانوتویؒ کی بے تعلقی جو اس خط کی ایک نا تمام عبارت سے ثابت کی جا رہی ہے، یوں بھی مستبعد اور بعید از قیاس ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو عمومی طور پر اس دور میں ایک ہمہ گیر تعلیمی تحریک اور اجراءے مدارس کی محرک اعظم تسلیم کی گئی ہو، اور اس نے جگہ جگہ خود پہنچ کر مدارس قائم بھی کیے ہوں، اس کا خود اپنے گھر میں قیام مدرسہ سے نہ صرف بے تعلق؛ بلکہ لاعلم محض ہونا غیر قدرتی ہے۔ حضرت کی ہمہ گیر شخصیت کے لیے زیادہ موزوں اور شایان شان یہی ہو سکتا تھا کہ وہ باہر سے پہلے اپنے گھر کی زیادہ فکر کریں اور اپنی اسلامی تعلیمی تحریک کو زیادہ سے زیادہ دیوبند میں ابھاریں، تاکہ باہر والوں کے لیے مثال قائم ہو، اور تحریک آگے بڑھے۔ سواندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والا کے فیضان نے پہلے دیوبند ہی کو ناکا ہے، اور اس کے بعد ہی طبعی ترتیب سے آپ درجہ بہ درجہ آگے بڑھے ہیں۔

حضرت نانوتویؒ کی اصلاحی تحریک:

”سوانح مخطوطہ“ کے مصنف نے حضرت والا کو آفتاب سے تشبیہ دیتے ہوئے دیوبند کو قمر کہا ہے، اور بتایا ہے کہ اس سے ہندوستان کے شہر اور قصبے روشن ہوئے، اور یہ قمر آفتابِ قاسمی سے چمکا، تو صورتِ دلیل یہ ہو جاتی ہے کہ آفتاب نے قمر کو روشن کیا، اور قمر نے پورے ملک پر اپنا نورانی سایہ پھیلا دیا، جس سے یہ طبعی ترتیب نکل آئی کہ آپ نے پہلے اپنے گھر کو ہی چمکایا، بعد میں ماحول کی طرف توجہ فرمائی، جس کو ”سوانح مخطوطہ“ کے مصنف نے ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے:

”وہ آفتابِ عالم تاب (حضرت نانوتویؒ) مشرقی نانوتہ میں طلوع ہوا، اور زمین دیوبند کو منور فرمایا، اور منور بھی کیسا؟ قمر بنا دیا اور اس قمر سے تمام ہندوستان کے قصبوں اور شہروں کو روشن کر دیا۔ دیوبند کے حدود دہلی سے بڑھ گئے۔ دیوبند یا ایک کوردہ تھا، یا ایسا نام روشن ہوا کہ مرکزِ خواص و عوام ہو گیا اور دارالعلم بن گیا“ (۱)۔

رہا یہ کہ دیوبند کی اس ماہِ تابِ ضیا کی نوعیت کیا تھی؟ تو سچ پوچھیے تو نورانیتیں دو ہی ہیں: نورِ اخلاقی اور نورِ علم۔ سو حضرت والا نے تحریکِ خاص سے خواص کو مذاکرات کے ذریعے آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاحی انداز میں عام اہل دیوبند کی طرف دونوں ہی طریقوں سے توجہ فرمائی۔ ان کی پہلی توجہ اصلاحِ اخلاق و معاشرت کی طرف منعطف ہوئی، اور جو جاہلانہ رسوم و رواج یہاں جڑ پکڑ چلے تھے ان کا انسداد فرمایا:

”جب مولانا کا چند روز دیوبند میں قیام ہوا، تو آپ کو اہل دیوبند کے حال پر رحم آیا، اور ان کی درستی اور اصلاحِ معاش و معاد کی طرف متوجہ ہوئے“ (۲)۔

قصبہ دیوبند کی پانچ قدیم خرابیوں کی اصلاح:

جس کی تفصیل دوسری جگہ یہ کی ہے:

اس قصبے میں پانچ بنیادی خرابیاں گھر کر چکی تھیں، اور ان سے پھر دوسری بیماریاں نشوونما پا رہی تھیں:

(۱) ایک حج کی طرف کوئی عام توجہ باقی نہیں رہی تھی، اور ایک عظیم رکنِ اسلام متروک ہو چکا تھا، جس سے اجتماعی عبادت و عمل کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔

(۲) دوسرے نکاح بیوگان کہ اسے ایک قبیح ترین عیب سمجھا جانے لگا تھا، اور اس کا نام لینے سے بھی تلواریں کھینچ جاتی تھیں، جس سے معاشرہ اور رہن سہن فاسد ہو کر رہ گیا تھا۔

(۱) سوانح مخطوطہ، ص: ۱۹۔

(۲) ایضاً: ص: ۳۹۔

(۳) تیسرے نفاقِ باہمی جس سے مقدمہ بازی کی کثرت ہو گئی تھی، اور برادریوں میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی۔ اتفاق و اتحاد کا نشان مٹ چکا تھا، جس سے قوت اور قومی طاقت کا فقدان ہو چکا تھا۔

(۴) چوتھے بیاہ شادی کی مسرفانہ رسمیں، فضول خرچی اور اس پر مفاخرت سے معیشت تباہ ہو رہی تھی۔

(۵) پانچ ویں نمئی کی جاہلانہ رسمیں، جس سے عقائد و افکار و خیالات کی دنیا جڑ چکی تھی۔ بالخصوص تشیع

کا زیادہ غلبہ تھا۔ ہر سنی آدھا شیعہ تھا، تقریباً ہر مسجد سے تعز یہ اٹھتا تھا، ماتمی مجلسیں ہوتی تھیں اور عزاداری اپنے پورے عروج پر تھی۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ یہ سب کچھ سنیت کے نام پر ہو رہا تھا۔

غرض یہ پانچ بنیادی خرابیاں تھیں، جس سے عبادتی زندگی، معاشرتی زندگی اور معاملاتی زندگی برباد ہو رہی تھی۔ حضرت والا نے مواعظ اور تدابیر سے ان رسوم کا انسداد فرمایا۔ نہ صرف وعظ و پند سے؛ بلکہ تنظیم اور عملی قوت سے بھی رؤسائے دیوبند اور برادریوں کو جمع کر کے سب کے اتفاق سے حضرت والا نے ایک کتبہ اور وثیقہ لکھایا، جس میں عہد کیا گیا تھا کہ شادی نمئی کی رسمیں یک قلم موقوف، مستورات کا ہندوانہ لباس یک قلم ختم، اور نزاعاتِ باہمی کا تصفیہ حسب اصول شرعیہ ہوا کرے، اور اس کے لیے اس عہد نامے میں سب سے پہلی دفعہ یہ تھی کہ کوئی مقدمہ یا معاملہ، جس میں فریقین مسلمان ہوں، سرکاری کچہری میں نہ جائے، اور ایک عدالت شرعی (محکمہ قضا) مقرر ہو، جس کے حاکم حضرت والا ہوں۔ چنانچہ یہ شرعی عدالت قائم ہوئی، اور برہنہ برس کے الجھے ہوئے مقدمات، جنہوں نے قصبے میں نا اتفاقی اور نا چاقی پھیلا رکھی تھی، منٹوں میں طے ہونے لگے، اور لوگوں میں باہمی میل ملاپ اور محبت و وداد کی روح دوڑ گئی۔ جیسا کہ ”سوانح مخطوطہ“ میں صفحہ ۴۵ سے صفحہ ۴۷ تک یہ تمام تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

دوسری توجہ تعلیم کی طرف فرمائی، جس سے اصل دینِ قلوب میں متعارف ہو، اور تمام دینی مقاصد کے ذہنوں میں جاگزیں ہونے کی صورت پیدا ہو جائے، جب کہ جہالت نے ان کے قلوب کو چر لیا تھا، جس کا واحد ذریعہ تعلیمی مدرسے کا قیام ہی ہو سکتا تھا، جو حضرت والا کی بنیادی تحریک تھی؛ لیکن اس کے لیے عام قلوب میں استعداد پیدا کی جانی ضروری تھی۔ جب تک عوام میں اپنی جہالت اور علم کی ضرورت کا احساس نہ ہوتا، قیام مدرسہ ممکن نہ تھا، جو حقیقتاً ان ہی کی اعانت کا محتاج تھا۔ سواس سلسلے میں حضرت والا نے بھرپور توجہ فرمائی۔ خواص و عوام دونوں پر اثر ڈالا، اور اپنی اپنی نوعیت سے دونوں حلقوں کے ذہن کو بنایا، جس کی قدرتی صورت یہ بنی کہ قیام مدرسہ سے بہت پہلے ہی سے حضرت والا کی آمد و رفت دیوبند میں شروع ہو چکی تھی۔ آپ کے قرابتی تعلقات اہل دیوبند سے کافی تھے۔ آپ کی بڑی بہن دیوبند ہی میں بیاہی تھیں، آپ کے

والد ماجد کی بہن، یعنی آپ کی پھوپھی بھی دیوبند ہی میں بیاہی گئیں۔ پھر خود آپ کی شادی بھی دیوبند میں ہوئی۔ اس بنا پر دیوبند میں آمد و رفت بہ کثرت رہتی تھی، اور دیوبند مثل آپ کے وطن ثانی کے تھا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد یہ آمد و رفت اور بھی بڑھ گئی، اور قیام کچھ زیادہ ہونے لگا، جیسا کہ ”سوانح مخطوطہ“ میں مرقوم ہے۔ چونکہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندی اور حاجی محمد عابد صاحب چھتہ کی مسجد میں قیام پذیر تھے، حضرت والا نے ان بزرگوں کی وجہ سے اسی مسجد میں قیام کیا، اور ان دونوں بزرگوں سے کمال درجے کا انس اور ربط ضبط ہو گیا۔ یہی زمانہ ان مذاکرات کا ہے، جو قیام مدرسہ کے سلسلے میں حضرت والا نے ان حضرات سے کیے اور ان کے ذہن میں اس دور کے مصیبت زدہ اور شکست خوردہ مسلمانوں کو سنبھالنے اور ابھارنے کے لیے تعلیمی تحریک پیوست کی، اور ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۶ء) میں بہ صورت مرقومہ بالا اس کا ظہور ہوا۔ صاحب سوانح مخطوطہ لکھتے ہیں:

”مولانا مرحوم (حضرت نانوتوی) کی دیوبند میں بہت سی قرائتیں قدیمہ و جدیدہ ہیں، اس لیے مولانا کی آمد و رفت یہاں اکثر رہتی تھی؛ مگر آزادی اس درجے بڑھی ہوئی تھی کہ نہ کسی سے رلنا نہ ملنا، سب سے الگ رہنا؛ مگر ۱۲۷۴ھ (۱۸۵۷ء) میں جو کہ چوبیس سال کا عرصہ ہوا آپ کی دیوبند میں آمد و رفت اور زیادہ بڑھ گئی اور قیام بھی زیادہ سے زیادہ ہوا۔ یہ وہ سال مبارک ہے، جس میں دیوبند سخت خفتہ بے دار ہوا، اور ظلم و جہل کی رات تمام ہوئی، اور علم و عمل کی صبح صادق نمودار ہوئی۔ اسی زمانے میں جناب مولوی رفیع الدین صاحب و جناب حاجی محمد عابد صاحب دیوبندی سلمہما اللہ تعالیٰ، جن کی مختصر کیفیت آگے عرض کروں گا، چھتہ کی مسجد میں قیام پذیر تھے۔ مولانا نے ان بزرگوں کی وجہ سے اسی مسجد میں قیام کیا اور ان دونوں بزرگوں سے کمال درجے کا اتحاد پیدا ہو گیا“ (۱)۔

ظاہر ہے کہ ۱۲۷۴ھ (۱۸۵۷ء) کے بارے میں صاحب سوانح مخطوطہ کا یہ کہنا کہ ظلم و جہل کی رات ختم ہوئی، اور علم کی صبح صادق نمودار ہوئی، قیام مدرسہ کی طرف تو اشارہ ہو ہی نہیں سکتا؛ کیوں کہ مدرسہ کا قیام تو اس سے نو سال بعد ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۶ء) میں ہوا ہے؛ اس لیے یہ علم کی صبح صادق درحقیقت علم کی وہی داغ نیل، یعنی قیام مدرسہ کے سلسلے کے باہمی مذاکرے ہیں، جن کے نتیجے میں نو سال بعد مدرسہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب سوانح مخطوطہ جیسے حضرات اس ابتدا ہی سے انتہا کو سمجھ گئے تھے کہ یہ مذاکرے کچھ رنگ لانے والے ہیں اور علم کی پوچھنے کی خبر دے رہے ہیں۔ نیز صبح صادق کی نمود کو

پورے دیوبند کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ اس قبصے کے سخت خفتہ بے دار ہو گئے، اس کی علامت ہے کہ صاحبِ سوانح کے نزدیک پورے قبصے پر ان مذاکرات کے اثرات پڑ چکے تھے۔ چنانچہ ۱۲۷۴ھ (۱۸۵۷ء) سے قبل کی آمد کے بارے میں صاحبِ سوانح کا یہ کہنا کہ حضرتؒ میں یک سوئی کا غلبہ تھا، تو ۱۲۷۴ھ (۱۸۵۷ء) کے بعد کی آمد کا صاف مطلب یہ نکلا کہ اب حضرتؒ والا حریمِ اختفا سے نکل کر باذن اللہ رلنے ملنے اور سب میں گھل مل جانے کے مقام پر آ چکے تھے، تاکہ انہیں بھی اپنی حقیقی روح سے آشنا بنائیں، اور یہ حقیقی روح وہی قاسمیت اور علمی تحریک تھی جسے گھل مل کر آپ نے عوام آشنا بنایا، اور جسے صاحبِ سوانح نے علم کی صبح صادق ہونے سے تعبیر کیا ہے، جو ۱۸۶۶ء میں علم کا سورج طلوع ہونے کی خبر دے رہی تھی۔

بہر حال! اس طرح آپ نے دیوبند کو علم اور اخلاق دونوں سے آراستہ کرنے کی جدوجہد فرمائی، تاکہ دیوبند کی مثال سے پورا ملک اور پورے ملک سے پھر پورا عالمِ اسلام منور ہو سکے۔ چنانچہ سوانحِ مخطوطہ کے مصنف نے اس حقیقت کو تاریخی طور پر واضح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”جب وہ طبیبِ روحانی (حضرت نانوتویؒ) اپنی قوم (اہل دیوبند) کی اصلاح (رسوم مروجہ و قباہِ اخلاق و معاشرہ) سے فارغ ہوا، تمام ہندوستان کے مسلمانوں پر نظر ڈالی اور بہ نظر غور دیکھا، تو دریافت کیا کہ مادہ جاہلیت بعض کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور خوف ہے کہ اس مادے سے امراض متعدی پیدا ہو جائیں اور رفتہ رفتہ وہی امراض و بائی ہو کر ایک عالم کو ہلاک کر دیں، اور اس مرض کا چلتا ہوا نسخہ علم دین ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کی اشاعت میں سعی کی جائے۔ چنانچہ مدرسہ اسلامی عربی دیوبند جاری کیا“ (۱)۔

اس سے واضح ہے کہ حضرتؒ والا کا ملک سے پہلے اپنے گھر کی طرف توجہ فرمانا محض قیاسِ جلی ہی کے مطابق نہیں؛ بلکہ واقعہ بھی یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اہل دیوبند کی طرف توجہ فرما کر پہلے خواص کا ذہن بنایا، جس کی طرف حضرت حاجی صاحبؒ نے مذاکرات کے عنوان سے اشارہ فرمایا، اور پھر عوام کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے۔

معاشرے کی اصلاح کے بعد تعلیمی تحریک کا اجرا:

ابتداءً اصلاحِ رسوم اور اصلاحِ معاشرہ کا وظیفہ انجام دیا، پھر اصل دین دلوں میں جمانے کے لیے

تعلیمی تحریک کے سلسلے سے مدرسہ کا قیام عمل میں آیا، تاکہ اصلاحی سلسلہ تعلیمی راستے سے آگے بڑھے اور پختہ ہو کر ملک گیر ہو جائے۔ اس کے مبادی اور ابتدائی مراحل طے کرنے میں حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش قدمی فرمائی۔ اب آگے یہ ان اکابر اہل اللہ کی للہیت اور بے لوث جذبہ خدمت کی بات ہے کہ حضرت حاجی صاحب نے تو ازراہ حق پسندی اجرائے مدرسہ کے لیے حضرت نانوتویؒ کو بلانا ضروری سمجھا، جب کہ ان میں یہ جذبہ اور ابتدائی عمل کا ابھار حضرت والا ہی کے مذاکرات سے پیدا ہوا تھا، جو ان کے خط سے ظاہر ہے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازراہ عجز و نیاز اور بہ مصالحہ مذکورہ اپنی آمد کے انتظار میں اس کارِ خیر کا تعین کر کے دیوبند بھیج دیا، تاکہ تعلیم کا اجرا بلا کسی تاخیر و انتظار کے جلد عمل میں آجائے۔ بہر حال! وقت کے قدرتی تقاضے اور تاریخی تصریحات کے بہ موجب تحریک قاسمی کا اولین نقش قدرتی طور پر پہلے دیوبند ہی پر پڑنا چاہیے تھا اور پڑا، کہ یہی نقش اول آخر کا نقش ثانی کا پیش خیمہ بن سکتا تھا، جو پورے ملک کے لیے بنا۔

بہر حال! حاجی صاحبؒ کے خط کی مختصر عبارت کے ساتھ اس کے قدرتی ٹکڑوں کو ملائے جانے سے مدرسہ دیوبند کا یہ ابتدائی اجرا جو حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا، حضرت نانوتویؒ سے اس طرح وابستہ ہو جاتا ہے کہ حاجی صاحبؒ کا اقدام دراصل حضرت والا ہی کا اقدام تھا، اور اجرائے تعلیم کے وقت ان کی عدم موجودگی سے بانی ہونے کی پوزیشن میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا کہ اسے وجہ انکار بنایا جائے؛ بلکہ خط کی ان تصریحات کے بعد یہ انکار ﴿تَوْجِيْهُ الْقَوْلِ بِمَا لَا يَرْضَىٰ بِهٖ الْقَائِلُ﴾ کا مصداق ہو کر رہ جاتا ہے؛ اس لیے یہ فی حیرت ناک ہے کہ دیوبند کے مدرسہ کی تاسیس سے حضرت نانوتویؒ حضرت حاجی صاحبؒ کے خط پہنچنے تک بے تعلق؛ بلکہ لاعلم محض تھے، جب کہ خواص و عوام دونوں کا تاثر اس بارے میں حضرتؒ ہی کے مذاکروں اور تحریک سے ہوتا رہا، جس کا اندازہ حضرت حاجی صاحبؒ کے خط اور مولانا فضل الرحمن صاحبؒ کی نظم سے ہوتا ہے، اور پورے قصبے کے جذبے اور تاثر کا اندازہ خود حضرت والا کی تقریر کے ایک جملے سے اور صاحب سوانح مخطوطہ کی عبارت سے ہو رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں حضرت والا کی مدرسہ دیوبند کے قیام و اجرا سے بے تعلق اور لاعلمی بے بنیاد ہو کر رہ جاتی ہے، جس پر ”منفی نگار حضرات“ نے اپنے مقالات میں زور دیا اور اسے منفی دعوے کی حجت کے طور پر استعمال کیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ منفی پہلو پر زور دیتے ہوئے حضرت نانوتویؒ کے بانی مدرسہ دیوبند نہ ہونے کی دلیل میں حضرت حاجی صاحبؒ کا جو خط نا تمام انداز سے پیش کیا گیا ہے اس سے نہ صرف یہ کہ نفی نہیں نکلتی؛ بلکہ اس

کے برعکس اثبات نکل رہا ہے، اور خط کے باقی ماندہ جملے ملالینے سے تو مستقلاً اس نفی کا رد نکل آتا ہے۔

ایک نامعلوم وغیر محقق رسالے کا حوالہ:

رہا وہ کہن سال رسالہ، جسے مدینہ اخبار میں محترم مقالہ نگار نے تخمینہ طور پر نصف صدی سے زائد کی عمر کا بتلایا ہے، اور حضرت والا کے بانی ہونے کی نفی میں اسے بہ طور سند نفی پیش کیا گیا ہے؛ اس لیے قابل بحث نہیں کہ نہ اس کا نام معلوم، نہ مصنف کا پتہ، نہ سن تصنیف۔ اگر اس رسالے کی تخمینہ عمر کے ساتھ مصنف کا بھی کوئی تخمینہ پتہ نشان دے دیا جاتا، اور تخمینہ ہی طور پر اس تحریر کا کوئی اسم و رسم بھی سامنے رکھ دیا جاتا، تو اس پر کچھ عرض کیا جاتا؛ لیکن تحریر کی اس گم نامی کی صورت میں عرض بھی کیا جائے، تو کیا عرض کیا جائے؟ پھر جو کچھ اس گم نام تحریر میں کہا گیا ہے، (مثلاً حضرت نانوتویؒ کے بانی ہونے کا قصہ ۱۹۰۵ء سے شروع کیا گیا ہے، اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا کہ وہ بانی مدرسہ ہیں)، سواس کی حقیقت کچھ تو خود حضرت حاجی صاحبؒ کے خط کی عبارت سے، کچھ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحبؒ کی نظم سے اور کچھ سرسید اور مولانا منصور علی خانؒ وغیرہ کے نوشتوں سے اور کچھ سوانح مخطوطہ کی تصریحات سے سامنے آچکی ہے، جو یقیناً ۱۹۰۵ء سے پہلے کی بات لکھ رہے ہیں، نہ کہ گورنر صاحب والے جلسے اور اس کے بعد کی۔ نیز اس کے بارے میں اور کچھ شہادتیں آگے بھی آنے والی ہیں۔

اصل بانی کا تعین:

بہر حال! جب حضرت والا کے بانی ہونے کی نفی کا لعدم ہوگئی، جس کا واقعات نے ساتھ نہیں دیا، تو اصل سوال پھر لوٹ آیا کہ بانی کون ہے؟ اور یہ کہ اوپر کی عرض کردہ متضاد روایات کو سامنے رکھ کر آج کس کو بانی کہا جائے اور کس کو نہ کہا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ روایات کا تضاد ختم نہ ہو، یا متضاد روایتیں ختم نہ ہوں، یعنی صورتیں دو ہی ہیں: ایک متضاد روایتوں میں ترجیح و انتخاب کہ کسی ایک روایت کو قرآن کی مدد سے ترجیح دے کر بقیہ کو رد کر دیا جائے، دوسرے تطبیق اور جمع بین الروایات کہ کسی ایک روایت کا بھی نہ انکار کیا جائے، نہ اسے چھوڑا جائے؛ لیکن سب روایتوں کو جمع کر کے ان کا صحیح ماحمل متعین کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر بانی کا تعین نہیں ہو سکتا۔

رفع تضاد کی پہلی صورت، یعنی رد و انکار اور ترجیح و انتخاب رواۃ کی ضبط و عدالت اور جلالت شان کے لحاظ سے دشوار تر اور مشکل ہے، بالخصوص جب کہ وجوہ انکار بھی منقح نہیں ہیں؛ اس لیے احقر کے خیال ناقص میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان روایات میں سے کسی ایک کو بھی رد کیا جائے، یا کوئی ایسی تاویل کی

جائے، جو محض لفظی ہیر پھیر سے تعلق رکھتی ہو، اور دل سے قبول نہ کرتا ہو؛ اس لیے کہ اتنے اکابر کی شہادتوں کو بہ یک جنبش قلم غلط ٹھہرا کر کسی ایک شخصیت کے بانی ہونے اور دوسری کے بانی نہ ہونے پر اصرار کیا جانا، خواہ وہ حاجی محمد عابد صاحب ہوں، یا حضرت نانوتوی، کم از کم ان روایتوں اور راویوں کے منصب و مقام سے میل نہیں کھاتا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخالف دستاویزی تحریرات باہم ٹکرانے کے لیے نہیں ہیں، کہ ایک سے دوسری کو ساقط الاعتبار بنایا جائے؛ ورنہ ان سب کی دستاویزات ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور کوئی ایک بھی بانی ثابت نہ ہوگا؛ بلکہ راویوں کی ثقہ و عدالت اور تقدیس و حرمت اس کی مقتضی ہے کہ ان سب روایتوں کو قبول کر کے ان میں بہ لحاظ نوعیت و واقعات تطبیق دی جائے، اور سب کو اپنے موقع پر قرآن و شواہد اور واقعات کی مدد سے چسپاں کیا جائے، جس کی نوعیت اس کے سوا دوسری نہیں ہے کہ یہ سب حضرات بہ حیثیت مجموعی بانی ہیں۔ جہاں تک اس مسئلے کی تفصیل کا تعلق ہے، اس کی نوعیت یہ محسوس ہوتی ہے کہ مدرسہ دیوبند کی یہ ساری بنائیں جن کی رو سے مختلف حضرات کو بانی کہا جا رہا ہے، درحقیقت ایک بنا کے مختلف پہلو ہیں، جو حسب مناسبت مختلف حضرات کے ذریعے رونما ہوئے ہیں۔

قدرتی بات ہے کہ جب بھی کسی جماعتی نصب العین یا عمومی ادارے کے قیام کا مسئلہ سامنے آیا، تو طبعی طور پر اس کے قیام و انصرام میں مختلف شخصیتیں جمع ہو کر اپنی اپنی نوعیت سے آگے بڑھتی ہیں، اور اپنی اپنی صلاحیتیں عمل میں لا کر ہر ہر فرد اپنے اپنے رنگ سے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے؛ اس لیے ان کے قیام میں درجہ سب کا حصہ شامل ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی ادارے کے آغاز و افتتاح یا اجرا کے وقت اس کا ہر پہلو اولیت ہی لیے ہوتا ہے، اس صورت میں جو فرد بھی اس کے کسی پہلو کو بہ روئے کار لائے گا، وہ اس کے حق میں اولیت ہی لیے ہوئے ہوگا، جس کو تاسیس کہتے ہیں؛ اس لیے اس کے آغاز کنندہ پر بانی اور مؤسس کا اطلاق درست ہو سکتا ہے، خواہ وہ کسی جزوی پہلو کا افتتاح کرے یا کل کا، جب کہ نفس ادارہ ہی اولیت اور آغاز کے مقام پر ہے، تو اس کا ہر ہر فرد بھی اولیت اور آغاز کی شان لیے ہوئے ہوگا۔

مثلاً اگر تعلیمی نصب العین سامنے ہو، جسے کسی جماعتی یا ادارتی صورت سے وجود دیا جا رہا ہو، تو قدرتی بات ہے کہ کوئی اس کی تجویز پیش کرتا ہے، کوئی تعلیم کا اجرا کرتا ہے، کوئی وسائل تعمیر فراہم کرتا ہے، کوئی اس کا مسلک و مشرب، یعنی پالیسی طے کرتا ہے، کوئی اس کے بنیادی اصول وضع کر کے دستور بناتا ہے، کوئی اس کے انتظامی اور تعلیمی قواعد و ضوابط بناتا ہے، کوئی اس کی تعمیر اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور کوئی اسے بہ روئے کار لانے کے لیے ذہن بناتا ہے، اور خواص و عوام میں روح پھونک کر ان کے جذبات کو قیام ادارے

کے لیے براہِ یقینہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے یہ علمی آغاز کرنے والے سب کے سب بانی ہی کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، جب کہ ان سب کا بنا سے تعلق ہوتا ہے۔ اندریں صورت ظاہر ہے کہ جس کے سامنے ان میں بنا و تاسیس کا کوئی بھی پہلو نمایاں ہوگا، خواہ وہ جزوی ہو یا کلی، جس کو کسی شخصیت نے آگے بڑھایا ہوگا، تو واقعاتی سطح پر وہ اس کو بانی کے لفظ سے یاد کرے گا، اور اس میں حق بہ جانب ہوگا، جب کہ ہر پہلو کی آغازِ ادارہ میں بنا ہی رکھی جاتی ہے۔

بانی ہونے کی مختلف حیثیتیں:

اس اصول کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاص خاص بناؤں کے دائرے میں، مثلاً حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ اجرائے تعلیم و افتتاحِ مدرسہ اور فراہمی وسائل کی حیثیت سے بلاشبہ بانی ہیں، جس میں پہل اور اولیت ان ہی کا حصہ ہے۔

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحبؒ اس عمل کے مذکور اول اور معین تاسیس کی حیثیت سے بانی مدرسہ ہیں کہ یہ عمل ان ہی کا حصہ ہے اور اس میں پہل انہوں نے ہی کی۔

حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ مؤید اول اور معین تاسیس کی حیثیت سے بانی مدرسہ ہیں، کہ ان کے ہر لفظ سے تائید و نصرت اور تعاون کا عمل نمایاں ہے۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ محدث اول کی حیثیت سے بانی مدرسہ ہیں کہ اس مدرسہ میں تعلیم حدیث کے بانی مبنی رہے ہیں، اور اس عمل میں بلاشبہ اولیت کا فخر ان ہی کو حاصل ہے۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اس مدرسہ کے فقہی مسلک اور اس میں تصلب پیدا کرنے کی حیثیت سے بانی مدرسہ ہیں کہ ان ہی سے اس عمل کی بنیاد قائم ہے۔

بانی کی عمومی نسبت:

البتہ جو لوگ بنیاد کے ان تمام پہلوؤں میں کسی شخصیت کی روح کو دوڑتا ہوا دیکھتے ہیں، جس کے آثار جزئیات سے لے کر شاخوں اور پھل پھول پتیوں تک میں پھیلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہوں، ادارے کی درو دیوار، افعال و آثار، پالیسی اور حکمت عملی، اساسی اصول، بنیادی طریق کار، رنگِ تعلیم و تربیت اور اس کے پروردہ فضلا کے اخلاق و ملکات کی نوعیت میں اسی کے آثار رچے ہوئے دکھائی دیں، جس سے یہ ساری تاسیسیں جزوی ہوں، یا خصوصی اسی کے فیضان سے متحرک نظر آئیں؛ بلکہ اس میں مدغم ہوں، تو لوگ علی الاطلاق اسی کو بانی کہنے میں قلوب کی تسکین محسوس کریں گے۔ اس صورت سے بنا کی مختلف اور خاص خاص

نسبتوں میں اسی روح الکل کے بانی ہونے کی عمومی نسبت آ جاتی ہے، اور من جانب اللہ عام زبانوں پر اس کا چرچا اور قبول عام پھیل جاتا ہے۔

پس جیسے ان سب اکابر کو اپنی اپنی نوعیت سے بانی کہنے میں لوگ حق بہ جانب ہیں، ایسے ہی اس جامع شخصیت کو علی الاطلاق بانی کہنے اور اس کے بانی ہونے کو من اللہ سمجھنے میں بھی حق بہ جانب ہیں، جس کی تکذیب ممکن نہیں۔ بالخصوص جب کہ اس معنوی نسبت و غلبے کے ساتھ ساتھ رسمی انداز سے بھی بنا و تاسیس میں اس کا ہاتھ ہو، اور کھلا دخل نمایاں ہو، تو پھر شخص و انفرادیت کے ساتھ اسے بانی پکارنے میں کسی تامل و جھک محسوس کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔

پس تاریخی طور پر بلاشبہ مدرسہ دیوبند کی تاسیس کے سلسلے میں ان سب اکابر کا ہاتھ ہے؛ لیکن عموماً بانی کا لفظ بولتے وقت جمع الکل اور روح الکل ہونے کی شان چوں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں نمایاں ہے؛ اس لیے بہ حیثیت بانی ان ہی کا نام زبانوں پر جاری ہوا، اور خواص و عوام میں ابتدا ہی سے اس کا چرچا پھیل گیا، جس میں دوسرے حضرات کے بانی ہونے کی نفی شامل نہیں۔ اس طرح یہ تمام متضاد روایتیں ایک نقطے پر جمع ہو سکتی ہیں اور ان کا تضاد ختم ہو سکتا ہے۔

جمع روایات کا احسن طریقہ:

ہمارے خیال میں ہمارے سلف نے بھی جمع روایات کا یہی طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا؛ کیوں کہ اس سے صرف نظر کیا جانا مشکل ہے کہ ان بزرگوں کے سامنے جنہوں نے کسی نہ کسی کے بانی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ ساری ہی روایتیں ہوں گی، جن میں کسی دوسرے کو بانی کہا گیا ہے۔ اگر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانوتویؒ کو بانی کہہ رہے ہیں، تو وہ اس سے کیسے بے خبر ہوں گے کہ ایک اشتہار میں انہوں نے حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمہ اللہ کے بانی مدرسہ ہونے پر بھی اپنے تصدیقی دستخط ثبت کیے؟ اور ساتھ ہی اس سے کیسے بے خبر ہوں گے کہ کہنے والوں نے خود انہیں بھی بانی کہا ہے؟

اور اگر مولانا ذوالفقار علی صاحب حضرت حاجی محمد عابد صاحب کو بانی کہہ رہے ہیں، تو کیا انہیں اس کا علم نہ ہوا ہوگا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جیسے ثقہ بزرگ نے خود انہیں بھی بانی کہا ہے؟ اور اگر مولانا محمد یعقوب صاحب تین افراد کو بانی کہہ رہے ہیں، تو کیا انہیں یہ علم نہ ہوا ہوگا کہ ان کے پیرومرشد حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ خود انہیں بھی بانیوں میں شمار کر رہے ہیں؟

اور اگر حضرت شیخ الہند حضرت نانوتویؒ کو بانی اور قائم کنندہ مدرسہ کہہ رہے ہیں، تو کیا انہوں نے اپنے

والد بزرگ وار کی کتاب ”الہدیۃ السنیۃ“ کبھی نہیں پڑھی ہوگی، جس میں حضرت حاجی محمد عابد صاحب گوبانی کہا گیا ہے؟

اور اگر حضرت تھانویؒ حضرت نانوتویؒ کو بانی مدرسہ فرما رہے ہیں، تو کیا انہیں یہ علم نہ ہوگا کہ ان کے شیخ طریقت حضرت حاجی امداد اللہ خود حاجی محمد عابد صاحب گوبانیوں میں شمار کر رہے ہیں؟ اور اگر حضرت گنگوہیؒ حضرت حاجی محمد عابد صاحب گوبانی کہہ رہے ہیں، تو کیا انہیں اس ”تذکرہ“ کا علم نہ ہوا ہوگا، جس میں خود انہیں بھی بانی کہا گیا ہے؟ دراصل حالے کہ یہ رسالہ ”تذکرہ“ ۱۳۱۷ھ (۱۸۹۹ء) میں لکھا گیا ہے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ۱۳۲۳ھ (۱۹۰۵ء) میں پورے چھ برس بعد میں ہے۔

بہر حال! جب ایک ہی دور کی یہ ساری باتیں ہیں، اور کہنے والے خود سننے والے بھی ہیں، تو ہر ایک بانی والی روایت ہر ایک کے سامنے ضرور آئی ہوگی۔ بہ الفاظ دیگر بانی والی روایتوں کا یہ تضاد روایتوں کے اصل سرچشمے کے سامنے بھی ہوگا؛ لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کو بانی کہتے رہے، اور کسی نے کسی کے حتیٰ کہ خود اپنے بھی بانی ہونے کی نفی نہیں کی، اور اس طرح ان میں سے ہر ہر فرد ان متضاد روایتوں کے ماتحت گویا کئی کئی آدمیوں کو بانی تسلیم کرتا رہا، اور کبھی بھی اسے اپنی یا دوسروں کی تضاد بیانی کا دھیان نہ گزرا۔ ان اکابر و اعیان کی ثقاہت و عدالت کے پیش نظر اس کا صاف اور کھلا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان حضرات کے ذہنوں میں یہ بانی والی روایتیں متضاد بھی نہ تھیں؛ ورنہ دو ضدوں کے درمیان رہ کر یہ ساری متضاد روایتیں کیسے قبول کر لیتے؟ بلکہ وہ ان روایات سے بنائے مدرسہ کو ایک ہی بنا سمجھ کر بنا کی مختلف نوعیتیں اور مختلف پہلو اپنے ذہنوں میں لیے ہوئے تھے، اور ہر روایت کو کسی نہ کسی ایک پہلو کا ترجمان سمجھے ہوئے تھے؛ اس لیے اس سے بتلائے ہوئے بانی کو اس پہلو کے لحاظ سے وہ بانی تصور کرتے تھے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ان روایتوں میں تضاد ہی نہ تھا، اور نہ وہ غیر صحیح تھیں؛ بلکہ ان کے ذہن میں ہر روایت کا ایک خاص محمل تھا، جس پر محمول ہو کر یہ روایت کسی بھی دوسری روایت سے متصادم نہ تھی؛ اس لیے وہ رفع تضاد کے ساتھ ان متعارض روایتوں کو قبول کیے ہوئے تھے، اور وہ رفع تضاد ہی تھا اور یہی ہو بھی سکتا تھا کہ ان حضرات کے نزدیک بنا کے کسی نہ کسی مخصوص پہلو کے لحاظ سے ان روایتوں کی ہر نام بردہ شخصیت بانی تھی؛ اس لیے جن کے سامنے جو پہلو آیا، جس سے کوئی شخصیت وابستہ دیکھی، اس نے اسی کے لحاظ سے اسے بانی کہہ پکارا۔ اس طرح ایک ایک راوی نے کئی کئی بانیوں کے بانی ہونے کا دعویٰ کیا، جس

میں کوئی تضاد نہیں۔

بانی مطلق:

البتہ جس شخصیت میں بنا کے مخصوص اصول اور بنا کا وہ خاص فکر دیکھا، جس پر ادارہ کھڑا ہوا ہے، اسے علی الاطلاق بانی کہا۔ پس ادارے کے اضافی بانی تو کئی ثابت ہوئے اور حقیقی اور مطلق بانی ایک ہی رہا؛ اس لیے اگر رفع تضاد کی آج بھی یہ صورت اختیار کر لی جائے، جو ان اسلاف کرام کے ذہنوں میں تھی، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اور کیا ضرورت ہے کہ ان روایتوں کو ٹکرا کر نفی و اثبات کا معرکہ قائم کیا جائے؟ کیوں کہ ہر ایک کو الگ الگ بانی کہہ کر ہر دوسرے کے بانی ہونے کی نفی کی جائے گی، تو قدرتا کوئی ایک بھی بانی ثابت نہ ہوگا، اور اتنی بڑی عظیم القدر بنا بلا بانی کے رہ جائے گی؛ اس لیے روایات میں تطبیق اور رفع تضاد کی آسان اور واقعاتی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ بانی سب ہوں؛ مگر اضافی اور ہر ایک کے بانی ہونے کی نوعیت جدا جدا ہو، اور ان میں بانی مطلق ایک ہو، جس کے فکری اصول مضبوط رہنمائی اور دیے ہوئے نقشے پر ادارہ کھڑا ہوا ہو، اور چل رہا ہو۔

دارالعلوم کے محرک حقیقی اور مفکرِ اوّل:

پس حضرت نانوتویؒ اس سارے سلسلے کے محرکِ اوّل اور مفکر ہونے کی حیثیت سے اس مدرسے کے بانی اعظم ہیں، جنہوں نے ان سب بانیوں میں حرکت پیدا کی، اور ان میں منصوبہ بندی کی زندگی پیدا کر کے ان بانیوں کے سربراہ کی حیثیت سے آگے آئے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے اسی حقیقت کی طرف ”سوانح قاسمی“ میں ”تاذین خاص“ اور ”تاذین عام“ کے لفظ سے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ نے اپنی تاذین (اذن) سے بہ توسط حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ اس کام کی تکمیل فرمائی؛ اس لیے عام زبانوں میں علی الاطلاق بانی وہ کہلائے؛ حتیٰ کہ بانیوں کا حلقہ بھی انہیں بانی کہنے سے خاموش نہیں رہا؛ اس لیے بہ حیثیت بانی ان ہی کا نام مخلوق کی زبان پر چڑھ گیا، اور اضافی بانیوں کی بنا کی جزوی نسبتیں اس بانی اعظم کی کلی، اور اجتماعی نسبت میں گم ہو کر رہ گئیں، جس سے صورت یہ بن گئی کہ اوروں کو بانی کہلانے کے لیے مضامین لکھنے کی ضرورت پڑی ہے، اور حضرت والا کو بانی کہلانے کے لیے کسی قلمی یا زبانی جدوجہد کی حاجت نہیں پڑتی؛ بلکہ من اللہ اس تاسیس کی عام تلقی بالقبول کے ساتھ زبانیں ان کے بانی ہونے کے بارے میں خود بہ خود گویا اور دل خود بہ خود معترف ہیں۔ نہ صرف آج ہی؛ بلکہ ابتدائے مدرسہ سے آج تک یہی صورت حال قائم اور زبان زد چلی آرہی ہے، جب کہ حضرت والا ہی میں بنائے مدرسہ کی یہ ساری شانیں مجتمع دیکھی گئیں۔

چنانچہ ان تمام خصوصیات بنا کا حضرت والاؒ میں جمع ہو جانے کا اجمالی نقشہ جو اسلافِ کرام ہی کی شہادتوں سے ہم تک پہنچا ہے، ذیل میں ملاحظہ فرمایا جائے، جس کی بنا پر حضرت والاؒ کو خواص و عوام بانی سمجھتے ہیں اور سمجھنے پر مجبور ہیں:

۱- اس سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ حضرت نانوتویؒ ۱۸۵۷ء کی ناکامی کے بعد شکست خوردہ مسلمانوں کے لیے بہ طور تلافی مافات ایک اجتماعی رنگ کی تعلیمی تحریک لے کر اٹھے، جو آگے بڑھی، اور اس کے اثرات بہ تدریج ملک میں پھیل گئے، جس سے میکالے کی تعلیمی اسکیم آزاد نہ رہی کہ پوری قوم کو بہا لے جائے؛ بلکہ اس کے مقابل ایک دوسری ہمہ گیر تحریک بھی آگئی، اور اس نے بھی قوم کا ایک بڑا حلقہ گھیر لیا، جیسا کہ ”مدینہ“ کے محترم مقالہ نگار نے اسی کو ”تحریکِ قاسمی“ کے نام سے یاد کیا ہے۔ مدرسہ دیوبند اسی تحریک کا مظہر اتم ہے، جیسا کہ اس کے کاموں سے نمایاں ہے۔

۲- اس تحریک کی ابتدا دیوبند سے ہوئی، اور حضرت والاؒ نے خصوصی طور پر قیام مدرسہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو ہم وار کرنے کی جدوجہد یہیں سے شروع فرمائی، مذاکرات کے ذریعے خواص کو ابھارا، جیسا کہ حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ کے خط سے ظاہر ہے، اور ترغیب و تحریض کے ذریعے عوام کے جذبات ہم وار کیے، جیسا کہ صاحبِ سوانح مخطوطہ کی روایات سے واضح ہے، اور یہی جذبات مدرسہ دیوبند کے قیام کا سبب بنے، جو حضرت والاؒ کے پیدا کردہ تھے۔

۳- یہ تحریک اپنے عملی رخ کے لحاظ سے درحقیقت بنائے مدارس کی تحریک تھی۔ چنانچہ حضرت والاؒ کی اس تحریک کا اثر ملک میں جا بہ جا مدرسے قائم ہونے ہی کی صورت میں نمایاں ہوا۔ حضرت نے خود بھی خصوصی مشوروں اور تذکیرات و مساعی سے مدارس قائم کرائے، اور جگہ جگہ خود بھی پہنچ کر مدرسوں کی بنیادیں رکھیں، جن کے بانی کی حیثیت سے وہ یاد کیے گئے۔ مدرسہ دیوبند بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں؛ بلکہ اسی کلیہ کا جزو ہے، جیسا کہ سرسید، مولانا منصور علی خاںؒ اور مولف سوانح مخطوطہ کی تصریحات سے واضح ہے۔

۴- حضرت والاؒ کی اس تحریک کا سب سے پہلا اثر بھی دیوبند ہی میں نمایاں ہوا، اور اس نوعیت کا سب سے پہلا چندے کا مدرسہ ہندوستان میں دیوبند ہی میں قائم ہوا، اور دیوبند جب کہ بہ وجہ متعددہ حضرت والاؒ کے وطن کی حیثیت رکھتا تھا، تو آپ نے وطن کے حق کو مقدم رکھتے ہوئے قیام مدرسہ کے لیے یہاں محض ایک عمومی تحریک یا خصوصی تحریض پر قناعت نہیں فرمائی؛ بلکہ آگے بڑھ کر خصوصی طور پر عملی اقدامات بھی کیے، جن سے مدرسہ دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ جیسا کہ سوانح مخطوطہ کی تصریحات سے واضح

ہے، اور حضرت حاجی صاحبؒ کے خط اور حضرت والاؒ کے جواب خط سے بھی اس پر روشنی پڑ رہی ہے۔

۵- چھتہ کی مسجد کے مذاکرات درحقیقت خواص کی ذہن سازی اور ان کے دلوں میں قیام مدرسہ کے جذبات کی تخم ریزی تھی، جس سے حضرت حاجی صاحبؒ کی یک سو، اور خلوت پسند طبیعت اس جلوئی لائن پر آئی، اور تاسیس مدرسہ کے ابتدائی مراحل انہوں نے ان ہی مذاکرات کے زیر اثر انجام دیے؛ اس لیے ان کے اقدامات درحقیقت ”فیضانِ قاسمی“ سے تھے، اور یہ ابتدائی تاسیس بھی بہ لحاظ حقیقت تاسیس قاسمی تھی، جیسا کہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحبؒ کی نظم سے واضح ہے۔

۶- ان مذاکرات کو یاد دلا کر جب کہ ان ہی کی بنیاد پر حضرت حاجی صاحبؒ نے خصوصیت سے حضرت والاؒ ہی کو اجرائے مدرسہ کے لیے بلایا، جیسا کہ خود حاجی صاحبؒ کے خط سے واضح ہے، تو اس سے صاف نمایاں ہے کہ خود حاجی صاحبؒ کے ذہن میں بھی حضرت والاؒ کا محرک و مجوز مدرسہ ہونا جاگزیں تھا، جو بنائے مدرسہ کی اصل اور اساس ہے؛ ورنہ اگر یہ دعوت محض اخلاقی ہوتی، تو مذاکرات کا حوالہ دے کر ہرگز نہ دی جاتی؛ اس لیے گواہی کے لیے گواہی کا ظہور حاجی صاحبؒ کے عمل اور حرکت سے ہوا؛ لیکن حقیقتاً ان ہی مذاکرات کی عملی تکمیل تھی، جو مدرسہ کے اجرا کی اساس ثابت ہو چکے تھے، اور یہ اساس حضرت نانوتویؒ کی قائم فرمودہ تھی، جیسا کہ مذکورہ خط سے نمایاں ہے۔

۷- اس مدرسہ کو جاری کرنے کے لیے حضرت نانوتویؒ ہی نے ملا محمود صاحبؒ کو مدرس بنا کر اور ان کی تنخواہ پندرہ روپیہ ماہ وار تجویز کر کے میرٹھ سے دیوبند بھیجا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اجرائے مدرسہ ان کے اذن اور ان کے ارسال کردہ مدرس سے ہوا، گو حضرت والاؒ بقائے مدرسہ ہی کی مصالحوں کے پیش نظر اس اجرا کے وقت دیوبند میں تشریف نہیں لائے، جیسا کہ تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے؛ مگر ساتھ ہی ساتھ آئندہ کے لیے مدرسہ کے حق میں ساعی رہنے کے وعدے سے حضرت حاجی صاحبؒ کی تسلی ہو گئی، جیسا کہ حضرت والاؒ کے جوابی خط سے واضح ہے۔

حضرت نانوتویؒ کی فکر پر دارالعلوم کا قیام:

۸- ساعی ہونے کے وعدے کے ایفا کے سلسلے میں بالآخر حضرت والاؒ قیام مدرسہ کے تھوڑے ہی عرصے میں دیوبند تشریف لے آئے، قیام فرمایا اور غیر رسمی طور پر ہر طرح سے مدرسہ کو ہاتھ میں لیا، اس کی سرپرستی فرمائی، اس کی مستقل عمارت کی فکر فرمائی اور ایک بڑا جلسہ بلا کر عمارت کا سنگ بنیاد رکھایا۔ حاجی صاحبؒ کو باوجود ان کے مستقل تعمیر مدرسہ کے خلاف ہونے کے اس پر راضی کیا، اور شریک تاسیس فرمایا،

جیسا کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات سے ظاہر ہے، جو رسالہ دار العلوم میں شائع شدہ ہیں۔

فضلا کے قاسمی ہونے کی وجہ:

۹- نظامِ تعلیم کا ڈھانچہ مرتب فرمایا، اس کے مناسب حال تعلیمی اور انتظامی شخصیتیں جمع کیں۔ انتظام مدرسہ کے اساسی اصول وضع فرمائے، جو آج تک اس کے نظم کی اساس بنے ہوئے ہیں، ان میں اپنی ہمہ گیر اجتماعیت کے رنگ کو منضبط فرمایا، جس سے اس ادارے میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ قائم ہے، اور فضلائے دیوبند کا یہی وہ امتیازی رنگ ہے، جس کی بنا پر انہیں ”قاسمی“ کیا جاتا ہے، اور وہ دوسری جگہ کے فضلا سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔

غرض ادارے کے اصول سے لے کر فروع تک ہر دائرے پر دیوبند آتے ہی حضرت والا کا چھا جانا، جب کہ وہ رسمی انداز کے نہ منتظم ہوئے نہ مدرس، نہ کبھی دارالعلوم میں بیٹھ کر پڑھایا، نہ دفتر کی کسی اسمی پر بیٹھ کر کا نظم سے تعلق رکھا؛ مگر پھر بھی سب کے سب ان کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے سرگرم رہے۔ ذرا بھی چوں و چرا نہ کی، اور کسی کے بھی دل میں یہ سوال پیدا نہ ہوا کہ آخر ایک بیرونی، بے تعلق، لاعلم محض آدمی کیوں اور کس استحقاق سے ادارے میں آتے ہی اس طرح گھس گیا کہ گویا ادارہ تنہا اسی کا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ دلوں میں اسے ابتدا ہی سے اس ادارے کا ہمہ اوست اور اس کی اساس و بنیاد اور ادارے کی تاسیس سے لے کر تدریس و نظم تک اسی کو قیامِ ادارے کا ذمے دار سمجھا جا رہا ہو؛ ورنہ عادتاً ایک بے تعلق اور بے خبر انسان کا اچانک پہنچ کر اس طرح ذخیل ہو جانا برداشت نہیں کیا جاتا۔

۱۰- پھر بنیادی چیز وہ فکر اور نصب العین ہے، جس پر دارہ قائم کیا جائے، سو ابتدائے تاسیس سے ہی مدرسہ دیوبند کا قیام حضرت والا ہی کے خصوصی فکر پر عمل میں آیا، جیسا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مقولے سے نمایاں ہے، جسے مولانا مناظر احسن گیلانی روایت فرما رہے ہیں۔ مولانا موصوف اپنے ایک طویل مضمون ”حاطۃ دارالعلوم میں بیٹے ہوئے دن“^(۱) میں لکھتے ہیں کہ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے فرستادے کی حیثیت سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کا سیاسی مسلک معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے سوال کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں:

(۱) حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کا یہ مضمون اب کتابی شکل میں مکمل، مبوب اور معنون شائع ہو چکا ہے، جسے کراچی کے مکتبہ رشید نے شائع کیا ہے، جو اب بہ سہولت کسی بھی تجارتی مکتبہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (نعمان)

”اپنی بات (حضرت شیخ الہند کے سیاسی مسلک کے بارے میں استفسار) ختم کر چکا، تو دیکھا کہ حضرت (شیخ الہند) پر ایک خاص حال طاری ہے، اور اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند کو، جن کو وہ ”حضرت الاستاذ“ کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے، ان ہی کا نام لے کر فرمایا: ”حضرت الاستاذ نے اس مدرسے کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ارادہ کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے، تاکہ ۱۸۵۷ء کی ناکامی کی تلافی کی جائے“ (۱)۔

اس سے صاف نمایاں ہے کہ یہ مدرسہ محض تعلیم و تعلم ہی کا مدرسہ نہ تھا؛ بلکہ ایک خاص مکتب فکر اور مکتب خیال بھی تھا، جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ مکتب فکر یقیناً حضرت حاجی محمد عبدالصاحب کا نہ تھا؛ بلکہ حسب تشریح شیخ الہند حضرت نانوتوی کا تھا؛ اس لیے اس فکر کے بانی حضرت ہوئے۔ اس فکر کو ہی محترم مقالہ نگار ”مدینہ“ نے ”قاسمی تحریک“ کے عنوان سے تعبیر کیا ہے، اور صحیح کیا ہے؛ لیکن ان کے سامنے چوں کہ مولانا مناظر احسن کی یہ روایت نہ تھی؛ اس لیے وہ اس تحریک کو ایک عمومی رنگ سے لکھ کر مدرسہ دیوبند کی بنا سے اس کا کوئی خصوصی تعلق قائم نہ فرما سکے۔

قاسمی فکر کے اصول ہشت گانہ پر دارالعلوم کا ارتقا:

۱۱- حضرت والا کا یہ فکر عملی طور پر تو ان کی تعلیمات میں لپٹا ہوا تھا، جس کے نمونے وہ مخصوص فضلاء تھے، جو قاسمی مکتب فکر سے پیدا ہوئے، اور دیوبند سے لے کر بیرون دیوبند، ہند اور بیرون ہند تک پھیل گئے، اور مدارس کو سنبھالا، اور اجتماعی طور پر یہ فکر ان کے آٹھ بنیادی اصول میں لپٹا ہوا آپ نے مدرسہ دیوبند کے لیے وضع کیے اور آپ ہی کے قلم سے لکھے ہوئے خزائنہ دارالعلوم دیوبند میں محفوظ ہیں۔ ”سوانح قاسمی“ وغیرہ میں اس کا فوٹو بھی شائع ہو چکا ہے، ان اصول پر خود حضرت والا نے بہ طور عنوان جو عبارت لکھی، وہ حسب ذیل ہے:

”وہ اصول جس پر یہ مدرسہ نیز اور مدارس چند مہنی معلوم ہوتے ہیں“۔

اس عبارت سے واضح ہے کہ حضرت والا کے نزدیک درحقیقت مدرسہ کی بنا ان اصول پر کی گئی ہے؛ اس لیے خود ہی ان اصول کو بنائے مدرسہ قرار دیا۔ پس اگر اینٹ گارے سے اس کی صورت کی بنیاد رکھی گئی،

(۱) ماہ نامہ دارالعلوم دیوبند، ماہ جمادی الثانی ۱۳۷۲ھ / فروری ۱۹۵۳ء

توان آٹھ معنوی اینٹوں پر اس کی حقیقت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان اصول پر حضرت والا نے اپنے مخصوص اجتماعیت کے رنگ کو منضبط کر دیا ہے۔

پہلا اصول:

آپ کا اولین منشا یہ تھا کہ یہ مدرسہ عوامی ہو، یعنی عوام کا ہو، غرباء کا ہو، سرکاری یا جاگیر دارانہ یا نوابی نہ ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اس کی تعمیر صرف عوام کے پیسے سے ہو، اور اس میں دخل عوام کا ہو؛ اس لیے سب سے پہلا اصول عوامی چندے کا رکھا گیا، اور اس کی بھی تکثیر پر زور دیا گیا کہ جہاں تک بھی ہو، اسے پھیلا یا جائے، اور اس کا دائرہ وسیع کیا جاتا رہے۔ کسی ایک شہر یا صوبے میں محدود ہو کر نہ چھوڑ دیا جائے۔ اصول ہشت گانہ میں اس اصول کو اولیت دے کر درحقیقت اس کی اہمیت واضح فرمائی ہے۔ پس مدرسہ دیوبند کا پہلا بنیادی اصول ”رابطہ عوام“ ثابت ہوا، جس پر آج حکومتوں اور ساری ہی اجتماعیتوں کی بنیاد ہے۔

دوسرا اصول:

دوسری بنیاد یہ تھی کہ اس مدرسہ کے نظام میں جو بھی مستفید کی حیثیت سے داخل ہو، اس کی امداد و اعانت، اس کے طعام و قیام کی انتہائی سعی عمل میں لائی جائے؛ کیوں کہ اس تربیتی ادارے میں داخل ہونے والے ہی اس کے تیار کردہ نظام کے کل پرزے بنیں گے۔ اگر وہ صحیح طور پر ادارے میں فٹ اور اس سے مربوط ہوں گے، تو وہی دوسرے دن اس نظام کے دست و بازو ثابت ہوں گے؛ اس لیے اجرائے طعام بلکہ اس کی بھی افزائش و تکثیر پر زور دیا گیا، جو تربیت اور وابستگی کی روح اور اجتماعیت کا پہلا زینہ ہے۔ اسے ”رابطہ خواص“ کہا جائے، تو بے جا نہ ہوگا۔ نیز اسی دفعہ سے علی الاعلان واضح کر دیا گیا کہ حضرت کے نزدیک فری تعلیم اور مفت تربیت ہی قومی بچوں کو آگے بڑھا سکتی تھی۔ خرید کردہ تعلیم اور بہ قیمت ملنے والی تربیت نہ تعلیم ہے، نہ تربیت؛ بلکہ برنس ہے، جس سے صاحب ضمیر پیدا نہیں ہو سکتے؛ بلکہ بکے ہوئے افراد ہی تیار ہو سکتے ہیں۔

تیسرا اصول:

تیسری بنیاد یہ تھی کہ اس مدرسہ کا نظام شورائی ہو، اس کی ایگزیکٹو کونسل اہل شورائی پر مشتمل ہو۔ یہی باڈی اہل چندہ کی وکیل ہو، پھر ان سب کے نمائندے کے طور پر مہتمم کا عہدہ رکھا، جو درحقیقت اہل شورائی کا

وکیل اور کارپرداز ہے؛ اس لیے اس اصول کا حاصل جمہوریت یا مرکزیت ہے، یعنی دارالعلوم کا نظام خواہ وہ کلی ہو، یعنی پورے ادارے کا ہو، جزوی یعنی اندرونی شعبہ جات کا ہو، نہ تو استبداد اور شخصیت محضہ پر مبنی ہو، اور نہ ہی لامركزیت پر، جس کا نام اس زمانے میں ”جمہوریت“ رکھا گیا ہے؛ بلکہ قیادت شوریہ پر ہو۔ ایک صاحبِ عزم ہو، اور اس کی پشت پر شورائی قوت ہو، تاکہ اس نظام کا ہر مسئلہ نکھرا ہوا ثابت ہو، اور اس میں پوری قوم کا دماغ شامل ہو، جو باہمی تعاون و تناصر اور مابینی اتحاد کا بنیادی وسیلہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی اجتماعیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔

چوتھا اصول:

چوتھی بنیاد مریبوں کا وحدتِ ذوق ہے، جو باہمی اتحاد کی روح ہے۔ مختلف المذاق اور متفاوت المشرب مریبوں کے جمع ہو جانے پر نہ صرف یہ کہ مستفیدوں کی تربیت نہیں ہو سکتی؛ بلکہ ذہنی کشاکش اور خارجی نزاع و جدال بھی نقد وقت ہوتا ہے، جس سے مقصد پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جھگڑے آگے آجاتے ہیں؛ اس لیے اتحادِ مشرب کو مدرسے کے ”نظامِ اجتماعی“ کے لیے اساسی قرار دیا گیا، جس کا قدرتی ثمرہ ایک نصب العین پر لگ کر جزوی اغراض سے بالاتری اور بے غرضانہ خدمت ہے، جس میں خود بینی اور آزار رسانی کا وجود نہیں ہوتا، اور یہی اجتماعیت کی روح ہے، جو نظام کو آگے بڑھاتی ہے۔

پانچواں اصول:

پانچویں بنیاد؛ بلکہ بنیادوں کی بنیاد ”علم اور تعلیم“ ہے، جس کی لائنوں سے یہ سارا نظام اٹھایا گیا کہ وہ اپنی حدود میں مکمل ہو۔ اپنے نصاب اپنے نظام اور اپنی تنظیم کے لحاظ سے مضبوط اور مستحکم ہو۔ اگر اس میں نقص آجائے، خواندگی نہ ہو، یا ناقص ہو، تو سارا نظام بے گانہ اور یہ پورا کارخانہ معطل اور لالچ ہوگا۔ نہ آباد ہوگا، نہ فائدہ رساں رہے گا۔

چھٹا اصول:

چھٹی بنیاد اختیار اسباب کے بعد اسباب سے بے نیازی اور خدا پر بھروسہ ہے، جو مسبب الاسباب اور کارسازِ حقیقی ہے۔ یقین رکھا جائے، تو اس کی مدد پر نہ کہ بے سہارا اسباب پر، اور حقیقی توجہ ہو، تو صرف مالک الملک پر، نہ کہ فانی مملوکات پر؛ اس لیے نظامِ ادارہ کسی کارخانہ تجارت اور اس کی یقینی آمدنی، یا کسی امیر محکم القول یا کسی حاکم کی قوت و حول اور ان کی موعودہ گرانٹوں پر نہ چلا جائے، کہ ان امور پر بھروسہ کر لینے سے

توجہ الی اللہ اور سرمایہ رجوع الی اللہ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ امدادِ نبوی منقطع ہو جاتی ہے، اور کثرتِ وسائل کے سبب لوگ کھانے پینے میں لگ کر باہمی نزاع و جدال کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے نظامِ درہم برہم ہو جاتا ہے، اور بندگی کا مادہ خوف ورجا پادریا ہو جاتا ہے، جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے، جس سے اوپر کی مدد آتی ہے؛ اس لیے بدرجہٴ اسباب اس قسم کی بے سرو سامانی ملحوظ رکھنے پر زور دیا گیا۔

ساتواں اصول:

اس سلسلے میں خصوصیت سے سرکار اور امرائے حکام کی شرکت زیادہ مغل اور مضرتھی، تو اسے خصوصیت سے روک دیا گیا، جو درحقیقت استغنا اور غنا کی روح ہے، اور کوئی بھی نظام پابستگی، محتاج گی اور در ماندگی کے ساتھ نہیں چل سکتا، جب تک کہ اربابِ نظام میں خودارادیت کی روح دوڑی ہوئی نہ ہو۔

آٹھواں اصول:

آٹھویں بنیاد یہ ہے کہ مخلص اور بے غرض افراد کا چندہ یا تعاون زیادہ حاصل کیا جائے، جن کا رخ چندہ دینے سے نام آوری اور جاہ و شہرت نہ ہو۔ نظر بر احوال ان کا حسن نیت کھلا ہوا ہو کہ اسی سے ادارے کے نظام میں خیر و برکت آسکتی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ لقمہٴ حلال ہی عطا کنندہ اور عطا یافتہ دونوں میں توفیق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ مسلوب التوفیق لوگوں سے حقیقی معنی میں وہ اجتماعی خدمت نہیں بن پاتی، جو دلوں کا مطلوب اور عقل کا مرغوب ہے۔ ممکن ہے کہ اموال کے رطب و یابس سے کوئی نظام وسیع ہو جائے؛ مگر وہ صورتاً نظم ہوگا، جو حقیقت سے خالی ہوگا۔ اس سے نہ دلوں کو چین مل سکتا ہے، نہ روحوں کو سکون، جو سارے نظاموں کا مقصود اصلی ہے؛ اس لیے اس تعاونِ باہمی یا اعانتِ مابینی کے سلسلے سے ”رابطہٴ عوام“ پیدا کرنے میں انتخاب اور ”نگاہِ انتخاب“ کو ضروری قرار دیا گیا، تاکہ ”نظامِ اجتماعیت“ محض مادی ہو کر نہ رہ جائے؛ بلکہ روحانیت اور اخلاقیات سے بھر پور ہو۔

اصولِ ہشت گانہ کا عملی انطباق:

عجیب بات یہ ہے کہ ان اصولِ ہشت گانہ کی ابتدا بھی چندے سے کی گئی، اور انتہا بھی چندے پر کی گئی، جس سے واضح ہے کہ رابطہٴ عوام حضرت کی نگاہ میں اہم ترین چیز تھی، جس پر آنے والے زمانے کی تعمیر ہونے والی تھی۔ پس پہلی دفعہ میں اگر تکثیر چندہ پر زور دیا گیا ہے، تاکہ عوام کی قوت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، تو آخر کی دفعہ میں اس کی تحدید پر زور دیا گیا ہے کہ یہ تکثیر محض مخلصین کے دائرے میں محدود رہے۔ بہ

الفاظِ دیگر باور کرایا گیا ہے کہ غیر مخلصوں یا دائرۂ اخلاص سے بے خبر اور بے گانہ طبقوں کا تعاون اس مخلصانہ ادارے کے لیے کبھی مفید نہ ہوگا، اور نہ پھر کسی مقررہ نہج پر اس کا نظام چل سکے گا۔

حضرت والا کے ان اصول ہشت گانہ کی اس تشریح سے ظاہر ہے کہ رابطہ عوام، قومی تربیت اور ٹریننگ، نظامِ شوری، مرکزیت و قیادت، اتحادِ خیال، وحدتِ ذوق، استحکام، تعلیم، انضباطِ تربیت، صاحبِ ضمیر افراد کی پیداوار، قومی استغنا و خودداری، عزم، خود ارادیت، انتخابِ حلقہ جات حضرت والا کی اجتماعی کے عناصرِ خاص تھے، جنہیں آپ نے ان آٹھ اصولوں میں منضبط فرما کر اپنا نقطہ نظر واضح فرمایا ہے۔

قاسمیت یا قاسمی تحریک:

یہی وہ اجتماعی رنگ کا تعلیمی نظام ہے، جسے یاد کرنے والوں نے ”قاسمیت“ یا ”تحریکِ قاسمیت“ سے یاد کیا ہے، جو آج کی رسمی تحریکوں سے بالاتر اور بالکل جداگانہ ہے؛ لیکن اس کا ڈھانچہ آج کے ترقی یافتہ اور مروجہ نظاموں سے الگ بھی نہیں ہے؛ بلکہ ملتا جلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ۱۸۵۷ء کی ناکامی کی تلافی اسی فکرِ خاص سے ہو سکتی تھی؛ اس لیے اگر اسی کی تلافی کے لیے مدرسہ دیوبند قائم کیا گیا، اور بلاشبہ قائم کیا گیا، جیسا کہ حضرت شیخ الہند کا مقولہ گزر چکا ہے، تو مدرسہ دیوبند کی بنیاد اسی فکر اور انہیں اصول پر ہونی چاہیے تھی، اور اگر یہ بنیاد حضرت نانوتوی نے ڈالی ہے، اور بلاشبہ ڈالی ہے، تو وہی اس کے حقیقی بانی ٹھہرتے ہیں، جب کہ وہی ۱۸۵۷ء کی تلافی کا تصور بھی ذہن میں باندھ سکتے تھے، اور وہی اسے لے کر بھی اٹھے۔

پس جیسے مدرسہ کی ظاہری تعمیر کے وقت آپ نے ہی صورتِ مدرسہ کا سنگِ بنیاد رکھا، ایسے ہی مدرسہ کی معنوی تعمیر کے لیے آپ ہی نے ان اصول سے حقیقتِ مدرسہ کی بھی تاسیس کی، اور ان اصول پر خود ہی یہ عنوان بھی قائم فرمایا کہ یہ اصول مدرسہ کی بنیاد و اساس ہیں۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود ان کے ذہن میں بھی شعوری طور پر یہ حقیقت واقعہ موجود تھی کہ وہ اس مدرسہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں؛ ورنہ اصول ہشت گانہ پر خود ہی یہ عنوان قائم نہ فرماتے؛ لیکن ادعا کبھی نہیں فرمایا، جیسا کہ بجز اللہ! ان بانیوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا؛ لیکن ادعا نہ کرنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت واقعہ کا ادراک و شعور بھی نہ ہو۔ چنانچہ اس شعوری حقیقت کے تحت حضرت والا نے بے جھجک خود ہی مدرسہ کے لیے مدرس کا انتخاب کر کے بھی بھیجا، اور اس کی تنخواہ بھی خود ہی جاری کر دی، اور پھر خود ہی اپنے برادرِ عم زاد، جو آپ کے فیض یافتہ اور تلمیذ بھی تھے، یعنی صاحبِ العلم والعرفان حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرکاری ملازمت چھڑا کر مدرسہ دیوبند کی صدر مدرس کی مسند پر لا بٹھایا، جو اس فکرِ خاص کے حامی اور اس سے سرشار تھے۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کے تائیدی ارشادات:

۱۲- شاید حضرت والاؒ کی اسی تائیدی خصوصیت کی طرف حضرتؒ کے شیخ طریقت حضرت اقدس حاجی امداد اللہ قدس سرہ کا ذیل کا جملہ بھی مشیر ہے، جو انہوں نے دیوان محمد یلین صاحب، عرف دیوان اللہ دیا مرحوم، خادم خاص حضرت نانوتویؒ و اولین ناظم کتب خانہ مدرسہ دیوبند سے اس وقت فرمایا، جب انہوں نے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت اپنے شیخ الشیخ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ سے عرض کیا کہ: ”حضرت! ہمارے مدرسے کے لیے دعا فرماتے رہیں۔“

تو فرمایا: ”چہ خوش؟ راتوں سجدے میں پیشانیاں ہم نے رگڑیں کہ خدا یا! مسلمانانِ ہند کی بقا و حفاظت کے لیے ایک مدرسہ کو وجود عطا فرما، اور مدرسہ آپ کا ہو گیا؟“

اس کے بعد فرمایا: ”خیال یہ تھا کہ مدرسہ نانوتہ میں قائم ہوگا، یا تھانہ بھون میں۔ کیا خبر تھی کہ اس دولت کو دیوبند والے لے اڑیں گے۔“

یہ روایت اجمال کے ساتھ ”سوانح قاسمی“ میں، اور قدرے تفصیل کے ساتھ ”ارواحِ ثلاثہ“ میں بہ الفاظ مختلفہ بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ”سوانح قاسمی“ کے جلد دوم، صفحہ ۲۲۳ میں حوالہ موجود ہے۔ میں نے خود بھی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے۔ اس روایت کے تحت حضرت اقدسؒ کا قیام مدرسہ کے سلسلے میں نانوتہ کا نام لینا، اور ذہن میں اس کا تصور آنا، اسی وقت ممکن تھا کہ وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں اس خاص قسم کے مدرسہ کی تائیس کا جذبہ اور تعلیمی تحریک کا فکر خاص محسوس فرما رہے ہوں، جو بعد میں ”تحریک قاسمی“ اور قیام مدرسہ کی صورت میں نمایاں ہوا، اور شاید اسی بنا پر (جیسا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور بارہا سنا) کہ حضرت گنگوہیؒ اور حضرت نانوتویؒ نے ۱۸۵۷ء کے بعد خود اپنے لیے بھی حضرتؒ کی معیت میں ہجرت کی اجازت چاہی، تو فرمایا کہ: تم ہندوستان ہی میں ٹھہرو، تم سے خدا کو یہاں کام لینا ہے۔ وہ کام یہی تعلیمی نظام اور اس کے ذریعے مسلمانانِ ہند کو سنبھالنا تھا، جو دیوبند سے چل کر ملک گیر؛ بلکہ عالم گیر ہونے والا تھا۔

رہا یہ کہ تھانہ بھون کا نام بھی اس بارے میں حضرت اقدسؒ کی زبان پر آیا، تو اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد قیام مدرسہ کا یہ داعیہ خود حضرت اقدس حاجی امداد اللہؒ کا بھی ہو، جب کہ وہ ۱۸۵۷ء کے معرکے میں ”امام الکمل“ تھے، اور ۱۸۵۷ء ہی کے معرکہ کی ناکامی کی تلافی کے لیے اس مدرسہ کے قیام کی ضرورت سمجھی ہو، (جیسا کہ حضرت شیخ الہندؒ کے مقولے سے ظاہر ہوا)، اور اسی جذبہ کے

تحت کسی دینی مرکز کے قیام کی راتوں دعائیں فرماتے رہے۔

پس اس حقیقت کے پیش نظر کہ مرشد تھانویؒ کا جذبہ مسترشدانہ تو توئی کے ہاتھوں پورا ہونے والا ہے۔ حضرت اقدسؒ کے قیام مدرسہ کی نسبت ذوات کا نام لیے بغیر ان کے وطنوں کی طرف فرمادی کہ مدرسہ تھانہ بھون میں قائم ہوگا، جو مرشد کی جگہ ہے، یا نانوتہ میں قائم ہوگا، جو مرشد کی جگہ ہے؛ لیکن یہ قسمت کی یادری ہے کہ دیوبند کی چھوٹی سی گم نام بستی اس دولت کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی، اور وہ اس دولت کو لے اڑی۔ گویا اس تعبیر سے حضرت نانوتویؒ کے بانی مدرسہ دیوبند ہونے کی طرف ایک لطیف اشارہ فرمایا گیا۔ رہا یہ کہ مدرسہ کا تھانہ بھون یا نانوتہ میں قیام نہ ہوا، سو اس کی وجہ جو بزرگوں سے سننے میں آئی ہے، یہ ہے کہ یہ دونوں بستیاں جہاد کا مرکز اور انگریزوں سے بغاوت کا سرچشمہ بن چکی تھیں؛ اس لیے انگریز نے ان دونوں بستیوں کو تہس نہس کر دینے کی سعی کی۔ بطون اوراق میں محفوظ ہے کہ اگر مدرسہ نانوتہ یا تھانہ بھون میں قائم ہو جاتا، تو مدرسہ کا بھی وہی حشر ہوتا، جو ان بستیوں کا ہوا؛ البتہ دیوبند کی بستی ان تحریکات سے خالی اور الگ تھلگ تھی، اور یہاں جہاد وغیرہ کا چرچا نہ تھا؛ اس لیے اجرائے مدرسہ کے لیے اسی بستی کو منتخب کیا گیا، اور یہ بستی یہ دولت لے اڑی۔

ان ایک درجن وجوہ و دلائل کو سامنے رکھ کر اندازہ کیا جائے کہ ایک شخصیت خاص حالات کے تحت ایک ہمہ گیر تعلیمی تحریک لے کر اٹھے، جس کی بنیاد و قیام مدارس پر ہو، اس کے تحت مدارس قائم ہوں، خود بھی مدارس قائم کرے، اور دوسروں سے قائم کرائے، خاص دیوبند میں اس تحریک کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خواص و عوام کو آمادہ کرے اور ابھارے، اسی کے تحت مدرسہ کا وجود عمل میں آیا۔ اجرائے مدرسہ کے لیے اس ترغیب و تحریض کو یاد دلا کر خصوصیت سے اسی کو دیوبند بلا یا جائے، خود کے نہ آسکنے پر تنخواہ دار مدرس بھیج کر مدرسہ جاری کر دینے کا منشا ظاہر کرے، جو اس کا تحریری اذن ہو، حاجی محمد عابد صاحب اس کی تحریر پر مدرسہ کا اجراء عمل میں لائیں، اور اس دور کے ذمہ دار اس اجراء کو؛ بلکہ اس کے مبادی تک کو ”عطاءے قاسم“ یا ”فیضانِ قاسمی“ سے تعبیر کریں۔ اسی کے فکر اور منصوبے پر مدرسے کی بنیاد رکھی جائے۔ وہی شخصیت مستقبل کے لیے مساعی کا وعدہ دے، اور بالآخر دیوبند پہنچ کر ہر طرح مدرسہ کو ہاتھ میں لے، اور بلا جھجک مدرسہ اس کے حوالے ہو جائے۔ مدرسہ کی عمارت کا سنگ بنیاد خود ہی رکھائے، اس کے نظام تعلیم و انتظام کا ڈھانچہ بھی خود ہی بنائے، اور اس کے ہمہ جہتی دخل و تصرف کو لوگ بلا چون و چرا اس طرح قبول کریں، جیسے اس کے اکابر اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ نہ کسی کو اس عمل دخل پر استعجاب ہو، نہ تحقیر، پھر اس کے اکابر اس مدرسہ کی بنا کو اس کے

وطن کی طرف منسوب کر کے اس کی تاسیس باور کرائیں، اور جن احوال و اسباب پر مدرسہ کا قیام عمل میں آئے، وہ اس کے اوپر گزرے ہوئے احوال ہوں، تو یہی وہ بنیادی امور ہیں، جو کسی ادارے کی تاسیس کا صحیح مفہوم کہے جاسکتے ہیں؛ اس لیے سوچا جائے کہ علی الاطلاق بانی کسے کہا جائے؟

خواص و عوام کی زبان پر بنا کی نسبت:

بہر حال! یہ ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بانی مدرسہ ہونے کی نوعیت، جس کی رو سے انہیں خواص و عوام کی زبانوں پر بانی بولا جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے ہندوستان کے حسب حال حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعلیمی رنگ میں ایک ہمہ گیر اجتماعی رنگ کے مؤسس تھے۔ اس فکر کا مظہر اتم دارالعلوم دیوبند ہے، جس کا خاکہ پیش کیا جا چکا ہے؛ اسی لیے اس ادارے کا بنیادی مزاج، رنگِ تعلیم، ذوقِ ہمہ گیری اور اندازِ جامعیت وہی ہے، جو حضرت والا کا تھا، اور طبعی طور پر اس کا رنگ ہوتا بھی وہی ہے، جو مؤسس کا ہو، پھر اس کا بنیادی مسلک اور ذوق جس پر سو برس سے اس کے فضلا کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت والا ہی کا ہے، جسے اس احاطے میں ”قاسمیت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

غرض ذوق و فکر، مسلک و مشرب اور اجرائے تعلیم سے لے کر عملی تربیت، اجرائے تعلیم کا عملی اذن اور آخر عمارت مدرسہ کا سنگ بنیاد، جس سے مدرسہ نے استقلالی صورت حاصل کی وغیرہ؛ سارے ہی وہ امور ہیں، جن سے تاسیس مدرسہ کے بارے میں حضرت نانوتویؒ کا مدرسہ سے نہ صرف گہرا اور خصوصی تعلق ہی ثابت ہوتا ہے؛ بلکہ آپ ہی اس کے مدارِ کل نمایاں ہوتے ہیں؛ اس لیے اور حضرات اگر بانی ہیں، تو وہ بانی اعظم اور بانیوں کے سربراہ ہیں۔ یہی حقیقت حضرت شیخ الہندؒ کے ایک قصیدے میں جو انہوں نے حضرت والا کی آمدِ دیوبند اور سلسلہ علم، یعنی مدرسہ دیوبند کے اجرا کے بارے میں لکھا ہے، حسب ذیل شعر سے حضرت والا کا سربراہ بنایا ہونا نمایاں ہے:

جملہ اعیان و اکابر تھے جلو میں اس کے
اس کی شوکت کو پہنچتی تھی کہاں شوکتِ جم

حضرت نانوتویؒ کے بانی ہونے کی نسبت شروع سے چلی آرہی ہے:

یہی بنیاد ہے، جس کی بنا پر روایات کا ایک عظیم ذخیرہ ملتا ہے، جو حضرت والا کو بانی مدرسہ قرار دے رہا ہے۔ اس میں بھی بڑے اکابر اہل اللہ اور عظامِ رجال شامل ہیں، جو آپ کو بانی کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ ان شہادتوں میں ایک طبقہ حضرت نانوتویؒ کے اکابر کا ہے، ایک معاصرین کا، ایک تلامذہ و مستفیدین

کا اور ایک مشاہیرِ ملک کا ہے، جو آپ کو مختلف عنوانوں سے دارالعلوم کا مؤسس اور دارالعلوم کو ان کے آثار اور باقیاتِ صالحات بتلا رہا ہے۔ کسی نے انہیں بانی کہا۔ کسی نے انہیں مدرسہ کا مصدر کہا، جس سے مدرسہ صادر ہوا ہے۔ کسی نے مدرسہ کو ان کی عمدہ ترین یادگار بتلایا۔ کسی نے انہیں مدرسہ کا قائم کنندہ کہا۔ کسی نے مؤسس کے لفظ سے یاد کیا۔ کسی نے مدرسہ کو ان کی باقیاتِ صالحات میں سے کہا، اور کسی نے انہیں اس باغ کا باغ بان کہا وغیرہ وغیرہ۔ غرض تعبیریں مختلف ہیں، اور منشا ایک ہے:

عِبَارَاتُنَا شَتَّى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ
وَكُلُّهُ إِلَى ذَالِكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ

اور پھر ان شہادتوں کا ایک بڑا عدد وہی ہے، جو ۱۹۰۵ء سے قبل کا ہے۔ جب کہ ایک کہنہ اور گم نام تحریر کے گم نام مصنف نے اس قسم کی شہادتوں کو جو سب کی سب ان کے سامنے ہیں بھی نہیں، خلاف واقعہ کہہ کر انہیں ۱۹۰۵ء سے ایک جاری شدہ پروپیگنڈہ بتلایا ہے؛ لیکن ان شہادتوں سے واضح ہے کہ ابتدائے مدرسہ ہی سے حضرت والا کا بانی مدرسہ ہونا اپنوں اور پراپوں میں ایک بدیہی اور متواتر حقیقت کی حیثیت سے مسلم تھا، ذہنوں میں متعارف تھا، اور زبان و قلم پر اس کا چرچا پھیل چکا تھا۔

بنائے دارالعلوم کے متعلق ناقابل تردید شہادتیں:

- ۱- حضرت والا کے اکابر میں سب سے بڑی شخصیت ان کے پیرومرشد حضرت اقدس حاجی محمد امداد اللہ قدس سرہ کی ہے۔ وہ حضرت نانوتویؒ کی وفات پر اپنے ایک تعزیتی مکتوب میں، جو مکہ مکرمہ سے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندی قدس سرہؒ مہتمم ثانی مدرسہ دیوبند کے نام بھیجا گیا ہے، تحریر فرماتے ہیں:

”عزیز مرحوم (حضرت نانوتویؒ) کے جوشاگرد و مرید اور دوست ہیں، سب مدرسہ کی طرف توجہ رکھیں کہ عزیزم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عمدہ یادگار یہ مدرسہ ہی ہے، اس سے غفلت نہ کریں“^(۱)۔
- ۲- حضرت والا کے معاصرین میں اس وقت کے ذمہ دار اکابر میں سے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب مہتمم ثانی دارالعلوم دیوبند کی مقدس شخصیت اس ماحول میں معروف ترین شخصیت ہے۔ حضرت ممدوح حضرت نانوتویؒ کی وفات پر بہ حیثیت مہتمم اپنے تعزیتی مضمون میں تحریر فرماتے ہیں:

”اس چشمہ فیض (مدرسہ دیوبند) کے منبع اور اس آب حیات کے مصدر اور اس آفتاب عالم تاب کے مظہر آپ (حضرت نانوتویؒ) ہی ہیں“^(۲)۔

(۱) مکتوب محفوظ محفوظ خانہ دارالعلوم۔

(۲) روداد دارالعلوم دیوبند، بابت ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء۔

۳- مولانا محمد منیر صاحب نانوتویؒ ہتتم رابع مدرسہ دیوبند (جو جہادِ شامی میں حضرت نانوتویؒ کے مخصوص رفیق اور ہر وقت کے ساتھی تھے) حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب ہتتم خامس دارالعلوم کے عہدہ اہتمام پر تقرر کا ذکر کرتے ہوئے مدرسہ دیوبند کی بنیاد و تاسیس کو حضرت نانوتویؒ کے دست مبارک اور سعی قدم کی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”اُمید ہے کہ ان (حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ) کا ہتتم مدرسہ ہونا مدرسے کے ثبات اور ترقی کے لیے ایسا ہی مبارک و مفید ہوگا، جیسا کہ ان کے والد ماجد علیہ الرحمۃ والغفران (حضرت نانوتویؒ) کا قدم اور دست مبارک اس مدرسے کی بنیاد اور سرپرستی کے واسطے مبارک ہوا“^(۱)۔

۴- حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رحمہ اللہ جن کا شمار بائیان دارالعلوم میں اس دور کے بزرگوں نے کیا ہے، اپنے ایک مضمون میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت تحریر فرماتے ہیں:

”پیش وائے منازل دین، رہنمائے مراحل یقین، آیت قدرت الہی، مایہ رحمتِ نانتناہی، غفران مآب، مغفرت پناہ جناب حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ کہ کدیور ایس حلقہ پر بہار و بانی ایس بنا فیض آثار بودہ، جزاہ اللہ عنان جمع المسلمین خیر الجزاء“^(۲)۔

پھر اپنی نظم موسوم بہ ”ارمغان مدرسہ“ میں حضرت نانوتویؒ کے اصولِ اساسی ہشت گانہ دارالعلوم دیوبند میں سے ایک اصول (کہ اس مدرسے کے لیے کبھی کسی مستقل آمدنی کی سبیل نہ پیدا کی جائے؛ ورنہ امدادِ غیبی منقطع ہو جائے گی) کی ترجمانی کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:۔

اس کے بانی کی وصیت ہے کہ جب اس کے لیے
کوئی سرمایہ بھروسے کا ذرا ہو جائے گا
پھر یہ قندیل معلق اور توکل کا چراغ
یہ سمجھ لینا کہ بے نور وضیا ہو جائے گا^(۳)

۵- حضرت والا کے تلامذہ اور طبقہ تلامذہ کے مقدس افراد میں سے حضرت شیخ الہند قدس سرہ کا مقولہ

بہ روایت مولانا مناظر احسن گیلانی گزر چکا ہے:

”حضرت الاستاذ (حضرت نانوتویؒ) نے اس مدرسے کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ۱۸۵۷ء کے ہنگامے

(۱) رواد مدرسہ دیوبند، بابت ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۶ء۔

(۲) رواد جلسہ دستار بندی دارالعلوم دیوبند، بابت ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۱ء، ص ۲۳-۲۴۔

(۳) ماہ نامہ القاسم، دارالعلوم نمبر، محرم ۱۳۲۷ھ/جولائی ۱۹۲۸ء، ص ۳۳۔

کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے کہ ۱۸۵۷ء کی ناکامی کی تلافی کی جائے“ (۱)۔

اس میں حضرت نانوتویؒ کی مدرسہ دیوبند کا قائم کنندہ فرمایا گیا ہے، اور اسی متن کی شرح حضرت شیخ الہندؒ نے اپنے تصدیق میں فرمائی ہے، جو حضرت نانوتویؒ کے مرثیہ کے طور پر لکھا ہے، اس کے چند متفرق اشعار بلا ترتیب درج ذیل ہیں:-

شیخ الہندؒ کے قلم سے حضرت نانوتویؒ کا مرثیہ:

آپ نے اپنے جلیل القدر استاذ کا ذکر بہ سلسلہ قیام مدرسہ دیوبند فرمایا ہے۔ اس وقت کے جہل ظلم کی تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:-

اتنے میں دیکھتے بس کیا ہیں ایک مردِ خدا	آ رہا تیز روی سے ہے لیے ساتھ علم
بے نیازی و توکل رخ روشن سے نمود	قطع منزل کے لیے دونوں قدم تیغِ دودم
گاڑ کر اس نے علم ایک ندا کی ایسی	یک بہ یک چونک پڑے اہل غدر اہل خیم
اس کی آواز تھی یا بانگِ خلیلِ الہی	کہہ کر لیک چلے اہل عرب اہل عجم
باندھ کر چست کمر کہتے ہوئے نحن معک	چل پڑے جو بھی ملا اس یم رحمت کا قدم
اس مربیٰ دل و جاں کی مسجائی سے	علم دین زندہ ہوا جہل نے لی راہِ عدم
علم کو لا کے ثریا سے ثریٰ پر رکھا	آنکھوں سے دیکھا لیا علم ما لم یعلم
دولتِ علم سے سیراب کیا عالم کو	قاسمِ علم بھلا کیوں نہ ہو پھر اس کا علم
طارِ علم شریعت کے یہ دبین	برکتِ حضرتِ قاسم سے ہے مامون حرم
سلسلے علم کے امصار و قرئی تک جاری	اس کی ہمت سے ہوئے بل یہ ترا فیضِ اعم
جملہ اعیان و اکابر تھے جلو میں اس کے	اس کی شوکت کو پہنچتی تھی کہاں شوکتِ جم

”علم کا جھنڈا گاڑنا“ بنائے مدرسہ کی طرف اشارہ ہے۔ ”بانگِ خلیلِ الہی“ سے آواز کی ہمہ گیری اور عرب و عجم میں فیضان کی عمومیت کی طرف اشارہ ہے۔ ”نحن معک اور یم رحمت کا قدم“ سے حضرت والاؒ کے ساتھ وقت کے اکابر و اعیان کی معیت و پیروی کی طرف اشارہ ہے۔ ”امصار و قرئی میں علمی سلسلوں کے پھیل جانے“ سے قیام مدرسہ کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، جو حضرت والاؒ کی بنیادی تحریک تھی۔ ”جملہ اعیان و اکابر کے جلو میں“ ہونے سے اجتماعی رنگ کے تعلیمی سلسلے میں حضرت والاؒ کے قائد اور سربراہ ہونے

(۱) ماہ نامہ دارالعلوم، بابت جمادی الثانی ۱۳۷۳ھ، ص: ۴۲۔

کی طرف اشارہ ہے، جس سے آپ کا مدرسہ دیوبند کے قیام کے حق میں سربراہ بنا ہونا اور بانیوں کی جماعت کو متحرک کر کے بانی بنانا واضح ہوتا ہے، جو آپ کے ”بانی اعظم“ ہونے کی دلیل ہے۔

مولانا محمد میاں مہاجر کابل کی سند میں بانی کا ذکر:

۶- مولانا محمد میاں انیٹھوی مہاجر کابل (جو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے نواسے اور مولانا مملوک العلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، یعنی مولانا محمد یعقوب صاحب کی بہن کے پوتے ہیں) کی قلمی سند میں لکھا گیا ہے، جو دارالعلوم سے انہیں عطا کی گئی تھی:

”فَإِنَّهُ حَفِيْدُ مَوْلَانَا أَنْصَارٍ عَلِيٍّ، وَحَفِيْدُ بِنْتِ أَسْتَاذِ
الْأَسَاتِيْذَةِ الْأَعْلَامِ مَوْلَانَا مَمْلُوْكُ الْعَلِيِّ النَّانُوْتَوِيِّ، وَابْنُ بِنْتِ
الْإِمَامِ؛ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ، مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ قَاسِمٌ نَّانُوْتَوِيُّ، مُؤَسَّسٌ
هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ“^(۱).

اس سند پر (جو پرانے کاغذات میں محفوظ ہے) حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، رکن مجلس شوریٰ مدرسہ، حضرت مولانا حکیم محمد حسن صاحب، برادر خور حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب، جناب حاجی ظہور الدین صاحب دیوبندی، ممبر مدرسہ رحمہم اللہ، اور دوسرے اکابر اساتذہ کے دستخط ہیں، جس میں بانی اور مؤسس کا لفظ حضرت نانوتوی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

حضرت تھانوی کی شہادت:

۷- حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی، جو حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی معتقدین میں سے تھے؛ حتیٰ کہ اس دور کے نزاع کے وقت بھی انہوں نے حضرت حاجی صاحب کے یہاں کی حاضری ترک نہیں فرمائی۔ ۱۹۰۵ء سے بہت پہلے اپنی ”مثنوی: ”زیر وبم“ لکھی ہے، اس میں حضرت نانوتوی کی نسبت تحریر فرماتے ہیں:-

اے کجا رفت آں مدارِ ابتدا آں محمد قاسم مولائے ما
مرشد موصل برائے طالبان ہادی کامل برائے گم رہاں
داشت حرفِ علم دیں ہمت بلند مدرسہ کردہ بنا در دیوبند^(۲)

(۱) سند محفوظ مدارالعلوم۔

(۲) مثنوی زیر وبم، بہ حوالہ القاسم دارالعلوم نمبر، ص: ۱۹۔

۸- مولانا نواب محی الدین خاں صاحب رئیس مراد آباد و تلمیذ حضرت نانوتوی قدس سرہ، قاضی ریاست بھوپال نے ۱۳۱۳ھ (۱۸۹۶ء) میں آج سے بہتر سال قبل (۱) مخالفین دارالعلوم کے پھیلائے مشکوک شبہات کا جواب ایک تحریر موسوم بہ ”تذکرہ“ میں دیتے ہوئے اس کے مقدمے میں فرمایا:

”کیوں کہ جیسا کہ اس (مدرسہ دیوبند) کا قیام تمام مدارس کے قیام کا سبب تھا، ایسے ہی بظاہر حال اس کی خرابی بھی باقی مدارس کی خرابی کی دلیل ہو سکتی ہے، اور بالخصوص اس سبب سے اور زیادہ رنج و الم تھا کہ یہ بنیاد حضرت اقدس مولانا و استاذنا حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم کی قیام کی ہوئی ہے اور اس میں تزلزل آنا گویا تمام متوسلان حضرت مرحوم کے قیامت کا نمونہ ہے“ (۲)۔

۹- سوانح مخطوطہ کے مصنف حاجی فضل حق صاحب رحمہ اللہ، مہتمم ثالث مدرسہ دیوبند اس سوانح میں

ایک جگہ لکھتے ہیں:

”خلاصہ کلام یہ ہے کہ علاوہ بے شمار حسنات اور باقیات صالحات کے تین کام مہتمم بالشان مولانا علیہ الرحمہ (حضرت نانوتوی) سے ظہور میں آئے: اول مدرسہ دیوبند، دوم مباحثہ شاہ جہاں پور، سوم ترویج نکاح بیوہ گان“ (۳)۔

۱۰- مولانا منصور علی خاں صاحب تلمیذ حضرت نانوتوی و ناظر الاطباء ریاست حیدرآباد دکن کی تحریر ان کی ایک مطبوعہ تصنیف ”مذہب منصور“ میں طبع شدہ موجود ہے، جو پہلے پیش کی جا چکی ہے۔ اس کا یہ جملہ مکرر پیش ہے، جس میں حضرت والا کو قائم کنندہ مدرسہ دیوبند کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”خصوصاً مدرسہ دیوبند، اول مولانا مرحوم (حضرت نانوتوی) نے اس مدرسے کو چندے سے قائم کیا تھا“ (۴)۔

۱۱- حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنے ایک ذمہ دارانہ پمفلٹ میں، جو بہ عنوان ”دارالعلوم دیوبند کے اطمینان بخش حالات“ شائع ہوا تھا، تحریر فرمایا:

”حضرت قاسم العلوم و الخیرات مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند قدس سرہ العزیز کی ذات گرامی کی طرف مسلمانان عالم کارجان و میلان..... الخ (۵)۔“

(۱) اور اب زیر نظر ”حجۃ الاسلام“ نمبر کے وقت ایک سو چوبیس سال ہو رہے ہیں۔ (نعمان ۲۰۱۵ء)

(۲) تذکرہ، ص: ۲۔

(۳) سوانح مخطوطہ، ص: ۵۵۔

(۴) مذہب منصور، ج: ۲، ص: ۷۷۔

(۵) پمفلٹ مطبوعہ، ص: ۷۔

دارالعلوم کی مسجد کا کتبہ:

۱۲- پھر اسی نسبتِ بانی کے ساتھ حضرت ممدوحؒ نے دارالعلوم دیوبند کی خوش نما مسجد کی لوح ۱۳۲۸ھ / (۱۹۱۰ء) میں سنگِ مرمر کا ایک کتبہ بہ موجودگی حضرت شیخ الہندؒ و بہ علم حضرت ممدوحؒ نصب کرایا، جو آج تک نصب شدہ موجود ہے، اور اس کتبہ پر حضرت ممدوحؒ کا قطعہٴ تاریخ بھی کندہ ہے۔ کتبہ کی عبارت حسبِ ذیل ہے، جس میں حضرت والاؒ کو بانی دارالعلوم لکھا گیا ہے:

”الحمد للہ! کہ اس مسجد مقدس متعلق مدرسہ اسلامیہ دیوبند بہ صرف زرو بذلِ ہمت جناب حاجی سیٹھ غلام محمد اعظم، ساکن راندر، ضلع سورت، بہ زمانہ اہتمام مولانا محمد احمد، خلف الرشید حضرت مولانا محمد قاسم قدس اللہ تعالیٰ سرہ بانی مدرسہ یک ہزار و سہ صد و بست و ہشت (۱۳۲۸ھ) انجام پذیر رفت“۔

۱۳- مولانا سعید الدین صاحب رحمہ اللہ ممبر مجلس شوریٰ دارالعلوم و تلمیذ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں جو صفر ۱۳۴۶ھ (اگست ۱۹۲۷ء) میں مطبع علوی بھوپال میں چھپ کر شائع ہوا ہے، تحریر فرماتے ہیں:

”یہی وجہ ہے کہ جب حضرت بانی مدرسہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جس طرف ان کی توجہ ہو گئی، اسی طرف مدرسہ کے لیے امداد و فتوحات ہونے لگتی تھیں، اور اہل اسلام متوجہ ہوتے تھے۔ اسی توجہ کا ظہور حضرت صدر مہتمم صاحب (حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ) کے ذریعہ ہو رہا ہے“ (۱)۔

حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی تحریر:

۱۴- حضرت شیخ الہندؒ کے تلامذہ کے سلسلے میں مولانا عبید اللہ صاحب سندھیؒ ناظم جمعیتہ الانصار دیوبند اپنے پمفلٹ ”قواعد و مقاصد جمعیتہ الانصار“ (مطبوعہ قاسمی پریس دیوبند) میں تحریر فرماتے ہیں:

”الحمد للہ! کہ اس مبارک تمہیداً بتدائے جمعیتہ الانصار اور عظیم الشان جلسہ دستار بندی مدرسہ عالیہ (دیوبند) کی صورت میں شمس الاممہ حضرت مولانا محمود حسن صدر المدرسین اور فخر الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتمم مدرسہ جو مقدس بانی قدس سرہ کے ظاہری و باطنی جانشین ہیں، کی متفقہ کوشش سے نمودار ہوئی“ (۲)۔

(۱) مکتوب، ص: ۸۵۔

(۲) قواعد و مقاصد جمعیتہ الانصار، ص: ۳۔

حضرت علامہ کشمیریؒ کی تقریر:

۱۵- حضرت الاستاذ الاکبر علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے علامہ رشید رضا مصریؒ کی آمد پر جو تقریر عمارت دارالعلوم میں فرمائی، اس میں ایک جگہ حضرت نانوتویؒ کے مناقب و فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

”تَلَمَّذَ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِيِّ، شُمُسُ الْإِسْلَامِ
وَالْمُسْلِمِينَ، الْعَارِفُ الْحَافِظُ الْمُحَقِّقُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ
قَاسِمٌ، أَبُو أَحْمَدَ، (وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى مَوْلَانَا الْحَافِظِ مُحَمَّدِ
أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمُهِتَمِ فِي هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ
الذُّبُونِيَّةِ، الْجَالِسُ فِي هَذِهِ الْحَفْلَةِ طَيِّبٌ، مُؤَسَّسُ هَذِهِ
الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ وَبَانِيهَا“.

دوسری جگہ فرمایا:

”ثُمَّ لَمَّا اسْتَوْلَتْ الْأَجَانِبُ عَلَى هَذِهِ الْبِلَادِ وَقَامَتِ الْحَرْبُ
بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، أَسَّسَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ قَاسِمٌ هَذِهِ الْمَدْرَسَةَ
الْعَالِيَّةَ، فَانْفَعَ اللَّهُ بِهَا كَثِيرًا، جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ“ (۱).

حضرت میاں اصغر حسین صاحب کا حوالہ:

۱۶- حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیوبند (المعروف بہ ”میاں صاحب“) تحریر

فرماتے ہیں:

”اگر وہ (حضرت شیخ الہند) متاع دنیا کی طلب فرماتے، تو بہت مواقع ایسے تھے کہ لوگ
حضرت کو سر آنکھوں پر بٹھلاتے، اور صد ہا پیہ مشاہروں اور نذرانوں کی صورت میں پیش
کرتے؛ لیکن آپ نے باوجود ذاتی ضرورتوں کے ہمیشہ اپنے استاذ (حضرت نانوتوی قدس
سرہ) کے لگائے باغ دارالعلوم دیوبند کی سرسبزی و شادابی کو ملح نظر رکھا، اور اسی دینی خدمت میں
عمر تمام کر دی،“ (۲)۔

(۱) روداد دارالعلوم دیوبند، بابت ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء، ضمیمہ: ص ۲۰

(۲) حیات شیخ الہند، ص: ۲۰، مطبوعہ قاسمی پریس دیوبند

حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی شہادت:

۱۷- حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریر موسوم بہ ”دارالعلوم کی دوازدہ سالہ زندگی“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”چوں کہ حسب وصیت بانی دارالعلوم ہر مدرس اور ملازم دارالعلوم کا فریضہ ہے کہ وہ توسیع چندہ اور ترقی دارالعلوم کی کوشش بلیغ عمل میں لائے“..... الخ^(۱)۔

سرسید کا تعزیتی مضمون:

۱۸- پھر یہ تصور صرف اعیان مدرسہ ہی کا نہیں تھا؛ بلکہ اس دور کے مشاہیر اور سربراہان ملک کا بھی تھا، جو دارالعلوم کے لحاظ سے بیرونی لوگ تھے۔ جب کہ اس دور میں دارالعلوم کا نہ کوئی پروپیگنڈہ تھا، نہ اس کا کوئی رواج تھا، اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی، اور ساتھ ہی یہ زمانہ ۱۹۰۵ء کا بھی نہ تھا کہ اسے بیسویں صدی عیسوی کی تبدیلی کے نیچے لا کر غلط بیانی قرار دیا جائے۔ ان میں سے سرسید بانی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، (جن سے حضرت نانوتویؒ کی کتنے ہی مسائل میں مخالفت بھی چلتی رہی ہے)۔ وہ اخبار انسٹی ٹیوٹ گزٹ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۸۸۰ء میں حضرت کی تعزیت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اُن ہی (حضرت نانوتویؒ) کی کوشش سے علومِ دینیہ کی تعلیم کے لیے نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا۔ علاوہ اس کے اور چند مقامات میں بھی ان کی سعی و کوشش سے اسلامی مدرسے قائم ہوئے۔ ہماری قوم کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے شخص کے دنیا سے اُٹھ جانے کے بعد صرف چند کلمے حسرت اور افسوس کے کہہ کر خاموش ہو جائیں، یا چند آنسو بہا کر اور رومال سے پونچھ کر صاف کر لیں؛ بلکہ ان کا فرض ہے کہ ایسے شخص کی یادگار کو قائم رکھیں۔ دیوبند کا مدرسہ ان کی ایک نہایت عمدہ یادگار ہے، اور سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایسی کوشش کریں کہ یہ مدرسہ ہمیشہ قائم اور مستقل رہے۔“

۱۹- ۳ صفر ۱۳۱۵ھ (۴ جولائی ۱۸۹۷ء) جسے آج اسی برس^(۲) ہو چکے ہیں، عالی جناب مولوی شوکت حسین صاحب ساکن ورنگل اپنی ایک مطبوعہ اپیل بہ نام ”گزارش“ میں جو پندرہ صفحے کا ایک پمفلٹ ہے، تحریر فرماتے ہیں:

(۱) دارالعلوم کی دوازدہ سالہ زندگی، ص: ۱۳۳۔

(۲) اور اب ایک سو بائیس سال۔ (نعمان ۲۰۱۵ء)

(۳) جو مدرسہ میں مولانا کی دوازدہ سالہ زندگی کے سنین ہیں۔ (طیب)

”حضرت ممدوح الشان (حضرت نانوتوی) علمائے متاخرین میں بہت ہی بڑے نامور فاضل اور بانسبت بزرگ تھے۔ مدرسہ دیوبند کی بنا بھی ان کے مبارک ہاتھوں کی ڈالی ہوئی ہے۔ کیا شک ہے کہ ان کا شمار علمائے تہذیب سے تھا“ (۱)۔

مولانا حکیم عبدالحی ناظم ندوۃ العلماء کی تاریخ میں بانی کا تذکرہ:

۲۰-۱۳۱۲ھ (۱۸۹۵ء) میں آج سے بہتر سال قبل، یعنی ۱۹۰۵ء سے بہت کافی پہلے حضرت مولانا عبدالحی صاحب (از اجناد حضرت سید احمد شہید) اپنے سفر نامے میں جو ۱۳۱۲ھ میں بہ وقت سیر دارالعلوم یہاں کے حالات کے بارے میں لکھا گیا ہے، دارالعلوم سے متعلق ایک نزاع کا ذکر کرتے ہوئے (جس کی تفصیلات کو وہ حضرت شیخ الہند سے سنا ہوا ظاہر فرما رہے ہیں) لکھتے ہیں:

”مختصر یہ ہے کہ اس نزاع کی بنیاد اسی وقت پڑ گئی تھی، جس وقت مدرسہ دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بانی مدرسہ جناب مولانا محمد قاسم صاحب مرحوم نے مدرسہ کے جو اصول اس وقت قائم کیے تھے، اور جن پر اب تک عمل درآمد ہے، ان میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ..... الخ (۲)۔“

ان اکابر و اعیان کے اتنے بڑے جم غفیر کی شہادتوں کو جو حضرت والا کو بانی مدرسہ پکار رہا ہے، نہ جھٹلایا جاسکتا ہے، نہ رد کیا جاسکتا ہے، اور نہ ہی اتنے ثقافت و کبریٰ عادتاً جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی غلط پروپیگنڈے کا شکار تھے؛ کیوں کہ ان میں بہت سے وہ ہیں، جو ان کے تلامذہ اور بلا واسطہ مستفیدین کے طبقے میں سے ہیں، جنہیں ان اکابر سے براہ راست سماع و لقا حاصل ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ سارے بیانات مثبت ہیں کہ ”فلاں صاحب بانی ہیں“ جو پشت پر دلائل لیے ہونے کی علامت ہے، منفی نہیں ہیں کہ ”فلاں بانی نہیں ہیں“۔ جس کے لیے نہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ان کا حقیقت ہونا ہی ضروری ہوتا ہے؛ اس لیے انکار کی کوئی وجہ نہیں رہتی؛ بلکہ چاروں اچار تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حضرت والا بانی مدرسہ تھے، اور اگر دوسرے حضرات کو ایک ایک دو دو شہادتوں کی بنا پر بانی کہا جانا ضروری ہے، تو حضرت والا کو شہادتوں کے اتنے کثیر عدد کی وجہ سے جو حد تو اتر سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، بہ طریق اولیٰ بانی کہا جانا ضروری ہے۔

(۱) گزارش، ص: ۴۔

(۲) رسالہ دارالعلوم، شوال ۱۳۷۱ھ/ جولائی ۱۹۵۲ء۔

پھر اور حضرات کے بانی ہونے کا ثبوت اگر سو برس بعد کی کچھ شہادتیں ہیں، تو حضرت والا کے بانی ہونے کا ثبوت پورے سو برس کی مسلسل شہادتوں کے ساتھ تلقی بہ قبول عام ہے، جو صدی کے کسی حصے میں بھی منقطع نہیں ہوا؛ بلکہ صدی کے ہر حصے میں چھوٹے اور بڑے یہی کہتے آرہے ہیں، اور تاریخ کے اوراق بھرے آرہے ہیں کہ حضرت والا بانی مدرسہ دیوبند ہیں؛ اس لیے ایسے ثابت شدہ دعوے کے رد کیے جانے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی کہ اسے قبول نہ کیا جائے۔

رشتہ اعتدال:

خلاصہ یہ ہے کہ اس بارے میں جماعت دارالعلوم دو کناروں کے بیچ میں ہے، اور افراط و تفریط سے ہٹ کر کمال اعتدال کا رشتہ سنبھالے ہوئے ہے۔ نہ تو وہ اس افراط میں مبتلا ہے کہ بانی مدرسہ دیوبند کے سلسلے میں حضرت نانوتویؒ کے نام سے گریزاں ہو کر بانی ہونے کی نفی پر تل جائے، اور اس نفی ہی کو اپنا موضوع ٹھہرا لے، اور نہ اس تفریط میں غرق ہے کہ خواہ مخواہ کھینچ تان کر تنہا صرف انہیں کو بانی پکار کر دوسروں کے بانی ہونے کے انکار پر آجائے، جو حقیقتاً بنائے مدرسہ میں تاریخی طور پر دخل رکھتے ہیں؛ بلکہ ہمارا فکر و نظر یہ ہے کہ مثبت انداز میں ہر بانی کا جو مقام تاسیس ہے، وہ اسے دیا جائے، اور دل میں اس کی نوعیت تاسیس کی عظمت رکھی جائے، اور بانی مطلق ایک کو سمجھا جائے، جب کہ بنا کی ساری خصوصیات اس میں جمع ہیں اور وہ حضرت نانوتویؒ ہیں۔ جس سے بانی کے سلسلے کی تمام روایات قابل قبول بھی ہو جاتی ہیں اور تضاد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور رفح تضاد کی اس صورت میں اسلاف دارالعلوم کا نقش قدم بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ!

بہر حال! جب کہ ثقات و اعیان کی یہ بیسیوں شہادتیں واضح کرتی ہیں کہ حضرت والا کا بانی دارالعلوم ہونا خواص و عوام کے قلوب میں متعارف اور مسلم تھا، تو اتنے مثبت دلائل و شواہد اور واضح قرائن کے ہوتے ہوئے منفی پہلو کی چند کمزور شہادتیں تاریخ کو نہیں بدل سکتیں؛ البتہ ان مثبت دلائل کو ان کی اسی نوعیت کے ساتھ قبول کیا جائے گا، جو حقیقتاً ان کی واقعاتی نوعیت ہے، اور واقعات ہی نے متعین کی ہے، اور اسی سے ان کا صحیح محمل متعین کیا جائے گا، جو عرض کیا گیا، جس سے حضرت والا کے بانی مدرسہ دیوبند ہونے کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔

بنائے مدرسہ کے بعد اس سے حضرت والا کے تعلق کی نوعیت اور اس کے اثرات:

قدرتی بات ہے کہ بنا میں بانی کا عمل دخل کلی طور پر خود اعتمادی لیے ہوئے ہوتا ہے، اور تو م بھی اسے اپنا

محسن سمجھتے ہوئے اس کا اثر مانتی ہے؛ اس لیے طبعی طور پر مدرسہ کے تمام نظری اور عملی کاموں میں بانیوں کی اس مقدس جماعت کا، جن کے اسمائے گرامی مذکورہ روایات میں بانی کے آئے ہیں، درجہ بہ درجہ عمل دخل یہی نوعیت لیے ہوئے ہے؛ مگر یہاں بھی حضرت نانوتویؒ بانیوں کے سربراہ ہی کی حیثیت سے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے کاموں میں غیر اختیاری طور پر اختیاری اور خود اعتمادی کی خصوصی شان محسوس ہوتی ہے، جو ان کے بانی مطلق ہونے کی کھلی شہادت ہے۔

اس سلسلے میں حضرت والاؒ کے تعلق کے دورخ ہیں: پہلا یہ کہ جہاں تک مدرسہ سے مالی یا اخلاقی یا کسی بھی مادی مفاد حاصل کرنے کا تعلق ہے، حضرت والاؒ نہ صرف اس سے بے نیاز ہی رہے؛ بلکہ پورے قصد اور ہمت کے ساتھ اس سے بچنے کی سعی فرماتے رہے۔ نہ کبھی کوئی رسمی عہدہ قبول فرمایا، نہ معاوضہ طلبی کا کوئی ادنا تصور ان کے ذہن میں آیا۔ نہ تن بدن کی کسی ادنا راحت طلبی کے مدرسہ سے روادار ہوئے، جس کی وجہ آپ کی روحانیت کا علوم مقام اور ساتھ ہی آپ کی طبیعت کی افتاد، مزاج کی وارستگی، طبعی آزادی اور فطری غنا و سیرچشمی تھی، جو ایسے مفادات کا تحمل ہی نہیں کر سکتی تھی۔ ”سوانح مخطوطہ“ کے مصنف لکھتے ہیں:

”اور آپ (حضرت نانوتویؒ) کا قول تھا کہ مجھ کو پوری راحت اسی میں ملتی ہے کہ میں اپنے

طور پر رہوں، غیر کا تابع ہو کر رہنا پسند نہیں آتا“ (۱)۔

ظاہر ہے کہ اس طبعی افتاد کے ساتھ منافع کوشی کے تصورات کیسے جمع ہو سکتے تھے؟ پھر اس غنا کے ساتھ ایثار کا عالم یہ تھا کہ بقول صاحب سوانح مخطوطہ:

”اور (حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے) تقسیم مال و متاع خود ہر خاص و عام میں خوب مشق حاصل کی“ (۲)۔

ظاہر ہے کہ اس صورت میں مدرسہ سے ذاتی مفاد حاصل کرنے کا کوئی ادنا تصور بھی قائم نہیں کیا جاسکتا؛ بلکہ اگر کیا جاسکتا ہے، تو یہ کہ مدرسہ پر حضرت والاؒ خود اپنی ذات سے خرچ کرتے ہوں، نہ کہ مدرسہ کو اپنے اوپر خرچ کرتے ہوں۔ چنانچہ آپ کی طبعی اور فطری افتاد بتلاتے ہوئے ”سوانح مخطوطہ“ کے مصنف لکھتے ہیں:

”مولانا (حضرت نانوتویؒ) نے اپنے عمل کو کسر نفسی سے صحیح کیا۔ اپنے علم کو جبر نقصان

مسلمانوں اور مقابلہ کفار و مشرکین میں صرف کیا اور اپنی قوت عملیہ کو ہر چہا طرف سے ٹکیر کر بہ

شکل چذر ظاہر کیا اور ”لا“ کلمہ سے اپنے آپ کو ایسا نفی کیا کہ ذات صفر کی برابر ہوگئی، اور ”الا“

کلمہ سے ضرب اثبات ایسی لگائی کہ حاصل ضرب ایک رہا، اور عمل جمع برادران اسلام اور تفریق

بین الکفر والاسلام اور تقسیم مال خود ہر خاص و عام میں خوب مشق حاصل کی“ (۳)۔

(۱) سوانح مخطوطہ، ص: ۳۸۔

(۲) سوانح مخطوطہ، ضمیمہ۔

(۳) سوانح مخطوطہ، ضمیمہ۔

کسر نفسی کی بنا پر حضرت نانوتویؒ کا استعنا:

ظاہر ہے کہ جب کسر نفسی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، تو مدرسہ سے کسی عہدے یا منصب کی طلب کا سوال ختم ہو جاتا ہے، جو حب جاہ کا شعبہ ہے، اور جب مالی ایثار حد کو پہنچا ہوا تھا، تو معاوضہ طلبی کے تصورات ناممکن ہو جاتے ہیں، جو حب مال کے شعبے ہیں۔ ”سوانح مخطوطہ“ کے مصنف لکھتے ہیں:

”مدرسہ اسلامی دیوبند آپ (حضرت نانوتویؒ) ہی کا ساختہ پر داختہ ہے، اور کیا کچھ اس کا کارخانہ ہے کہ چھوٹی سی سرکار، مگر آپ نے ہرگز کبھی اس کی کسی چیز سے نفع نہیں اٹھایا۔ اپنے پاس سے دینا جانتے تھے، لینے کا کام نہ تھا“^(۱)۔

چنانچہ روداد مدرسہ دیوبند بابت ۱۲۹۶ھ (۱۸۷۹ء) میں صفحہ ۱۹ پر حضرت کا چندہ بھی درج ہے، جس سے واضح ہے کہ مدرسہ سے پرخرج فرماتے رہتے تھے۔

آگے حضرت والاؒ کی بے نفسی، بے طمعی اور زہد و قناعت کے بارے میں مزید تفصیل سے لکھتے ہیں:

”اگر آپ (حضرت نانوتویؒ) کو طمع دنیوی ہوتی، تو بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ سونے کی دیواریں بنا لیتے۔ مدرسہ دیوبند کے مکان کو لاکھوں اینٹوں سے تعمیر کرایا، مگر اپنے گھر میں ایک پھوٹا روڑا بھی نہ لگوایا“^(۲)۔

ایک جگہ آپ کے تقوے کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اور یہاں تک مدرسہ کے مال سے احتیاط تھی کہ اگر کبھی بہ ضرورت مدرسہ کے دوات و قلم سے کوئی اپنا خط لکھ لیتے، تو فوراً ایک آنہ مدرسہ کے خزانے میں داخل کر دیتے، اور فرماتے کہ یہ بیت المال کی دوات ہے، ہم کو اس پر تصرف جائز نہیں ہے“^(۳)۔

غرض طمع نفس اور لالچ کا تصور حضرت والاؒ کے آس پاس بھی نہ تھا کہ عہدوں یا نمائشی اقتدار کے جذبات دل میں ابھرتے۔ سوانح مخطوطہ کے جملے یہ ہیں:

”اخلاص کا یہ حال کہ جملہ قول و فعل آپ کے خالصاً اللہ تھے، ریا کا نام نہ تھا، طمع نفسی کی بوجہ نہ تھی، کبھی وعظ پر اجرت نہ لی، نہ کبھی نفسانی خواہش کی وجہ سے وعظ کیا، نہ کبھی مال دنیا کے عوض میں پڑھایا“^(۴)۔

حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

(۱) سوانح مخطوطہ، ص: ۱۵۔

(۲) ایضاً، ص: ۱۶۔

(۳) ایضاً، ص: ۱۶۔

(۴) ایضاً، ص: ۱۶۔

”مسئلہ کبھی نہ بتلاتے، حوالہ کسی پر فرمادیتے، فتویٰ لکھنا اور مہر کرنا تو درکنار، اول امامت سے بھی گھراتے، آخر کو اتنا ہوا کہ وطن میں نماز پڑھا دیتے۔ وعظ کبھی نہ کہتے تھے“ (۱)۔

گو بعد میں حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارن پوریؒ کے جبر و اصرار سے وعظ فرمانا شروع کیا، جیسا کہ ”مختصر سوانح قاسمی“ میں مرقوم ہے۔

ظاہر ہے کہ اس جذبہ کے بعد اخلاقی مفادات یا جاہی عہدے حاصل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؛ اس لیے آپ نے کبھی رسمی عہدہ قبول نہیں فرمایا۔ نہ رسمی طرز کے مدرس بنے، نہ منتظم، نہ ناظم، نہ مہتمم اور نہ کبھی کسی مالی معاوضے کا سوال درمیان میں آیا۔ جس میں علاوہ حضرت والاؒ کی مزاجی افتاد کے بنیادی وجہ یہ تھی کہ مدرسہ کو جو آپ سے ملا تھا، نہ کہ آپ کو مدرسہ سے۔ مدرسہ کے عہدے آپ سے بنے تھے، نہ کہ آپ عہدوں سے۔ مدرسہ کا مالیہ آپ سے وجود پذیر ہوتا تھا، نہ کہ آپ مالیہ سے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ہمہ وقت مدرسہ کو اپنا پروردہ سمجھ کر اس پر جھکا ہوا ہو، اس میں یہ طلپیں کیسے جاگزیں ہو سکتی تھیں؟

مالی منافع کو چھوڑ کر راحتِ نفس کے لیے بھی آپ نے مدرسہ کو کبھی ذریعہ نہیں بنایا۔ سوانح مخطوطہ میں ہے:

”آپ کے مزاج میں حرارت بہت تھی، اور موسم گرما میں سرد مکان بہت مرغوب تھا۔ مدرسہ میں ایک سردخانہ (تہ خانہ) تیار ہوا، اور گرمی کی بہت شدت تھی، مولوی رفیع الدین صاحب نے عرض کیا کہ: سردخانہ تیار ہے، وہاں دو پہر کو آرام کیا کیجیے۔ مولانا نے فرمایا: ”ہم کون جو اس میں آرام کریں؟ وہ حق ہے طالب علموں کا، اور کبھی آپ نے سردخانہ میں جا کر استراحت نہ کی اور گرمی کی تکلیفیں سہا کیں،“ (۲)۔

بہر حال! اس غنا و ایثار، زہد و قناعت اور صبر و تحمل کے لیے علو مقام کے ساتھ ظاہر ہے کہ منافع طلبی اور مفاد پرستی کا جوڑ لگانا ناممکن تھا؛ اس لیے حضرت والاؒ نے مدرسہ دپوبند سے استحصال کا کبھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رکھا، نہ کبھی عہدے دار بنے، جیسے مدرس یا منتظم۔ نہ کبھی رسمی انداز سے اس کے کارکن ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اس مزاج اور اس حال و مقام پر ہوتے ہوئے، جیسے یہ ناممکن تھا کہ حضرتؒ کا کوئی معاصر جوان کے مزاج کو پہچانتا ہو، انہیں مدرسہ دیوبند کی مدرس یا ملازمت کے لیے بلائے، ایسے ہی یہ بھی ناممکن تھا کہ خود حضرت والاؒ بھی اس قسم کی موظفانہ خدمات اور ان سے استحصال مفادات کا کوئی تصور بھی ذہن میں لائیں۔

(۱) مختصر سوانح قاسمی، ص: ۱۱۔

(۲) سوانح مخطوطہ، ص: ۱۶۔

دارالعلوم سے حضرت نانوتویؒ کے تعلق کی نوعیت:

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مدرسہ سے آپ کے تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ اجرائے مدرسہ کرا کر اس سے قطعاً بے تعلق ہو گئے تھے؟ اور اس کے کسی فکر و عمل میں آپ کی شرکت نہ تھی؟ مگر ظاہر ہے کہ بے تعلقی کے تصور کی یہاں کوئی گنجائش نہیں نکلتی؛ کیوں کہ ایک شخص کسی بنا کو اس سے بے تعلق ہونے اور اس سے منقطع ہو جانے کے لیے قائم نہیں کرتا؛ ورنہ قائم کرنے ہی کی اسے کیا ضرورت درپیش تھی؟ دوسرے یہ کہ حضرت والاؒ نے اپنے اس جوانی خط میں (جو قیام مدرسہ کے سلسلے میں آپ نے حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ کو لکھا تھا) خود ہی یہ بشارت دی تھی کہ ”میں مدرسہ کے حق میں سماعی رہوں گا“۔ ظاہر ہے کہ اس وعدے کا ایفاء انقطاع سعی و عمل اور بے تعلق رہنے سے نہیں ہو سکتا تھا؛ بلکہ مدرسہ کے ساتھ انتہائی تعلق اور اس کے بارے میں پوری جدوجہد اور عملی مساعی سے ہی ہو سکتا تھا۔

تیسرے یہ کہ بہ قول حضرت شیخ الہندؒ جب حضرت نانوتویؒ نے ایک فکر خاص پر پورا مدرسہ دیوبند قائم فرمایا کہ وہ فکر پھیلے اور آگے بڑھے (جیسا کہ سابق میں گزر چکا ہے)، تو مدرسہ سے بے فکری، بے تعلقی اور کلی علاحدگی سے یہ غرض و غایت آخر کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ اور اس فکر کو صاحب فکر کی بے تعلقی کی صورت میں آخر کون چلاتا اور پورا کرتا؟

ان تمام واقعاتی وجوہ کا قدرتی تقاضا ہے کہ حضرت والاؒ اجرائے مدرسہ کے بعد بھی مدرسہ سے اتنے ہی متعلق ہوں، جتنا کہ اس کی تاسیس سے متعلق رہے، کہ یہ بھی بانی ہونے کا ایک قدرتی اقتضا ہے؛ بلکہ غور کیا جائے، تو مدرسہ کی ذمہ داری سب سے زیادہ بہ لحاظ اصول و فکر حضرت والاؒ ہی پر عائد ہو سکتی تھی، جس کو آپ نے اجرائے مدرسہ کر کے طبعاً خود اپنے سرعائد فرمایا تھا۔ چنانچہ ان اصولی استدلالی تقاضوں کو اگر تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے، تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ حضرت والاؒ اگر تا بہ جد مفادات ذاتی مدرسہ سے بے نیاز اور بے تعلق تھے، تو بہ حد سعی و عمل ہمہ وقت اس میں منہمک اور مشغول بھی تھے، اور آپ کا ہمہ وقتی عمل مدرسہ ہی کی فلاح و بہبود اور اس کی ہی ہر جہتی ترقی تھا۔ ”سوانح مخطوطہ“ میں ہے:

۱- حال آں کہ رات دن مدرسہ کی اسلوبی میں مصروف رہتے اور تعلیم میں مشغول،^(۱)

ظاہر ہے کہ یہ رویہ کہ کمال استغنا بھی ہو، اور کمال عمل بھی، اور کمال مرجعیت بھی، اسی فرد کا ہو سکتا ہے، جو اول سے لے کر آخر تک مدرسہ کے قیام و اجرا کی اصل و اساس اور ادارے کا ہمہ اوست مانا گیا ہو، اور اس

نے محض اپنے فکر کو (جو ملہم من اللہ ہو) آگے بڑھانے کے لیے ادارے کو قائم کیا ہو، جس میں ذاتی مفاد کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ چنانچہ مدرسہ کے کاموں میں آپ کی ذہنی مصروفیت اور صرف ہمت کا اندازہ اس ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے:

حضرت نانوتویؒ کا دارالعلوم کے بنیادی امور میں تصرف:

۲- حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم ثانی مدرسہ دیوبند کا خود اپنا مقولہ ہے، جو ”ارواحِ ثلاثہ“ میں نقل کیا گیا ہے:

”مدرسہ کا اہتمام میں نہیں کرتا؛ بلکہ حضرت نانوتویؒ کرتے ہیں، جو کچھ مولانا کے قلب پر وارد ہوتا ہے، وہ بعینہ میرے قلب میں منعکس ہو جاتا ہے، اور وہ کام کر گزرتا ہوں۔ چنانچہ میرے کام کرنے کے بعد حضرت نانوتویؒ فرماتے ہیں کہ: مولانا! اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے دل میں بھی یہی آ رہا تھا، جو آپ نے کیا۔“

اس سے صاف نمایاں ہے کہ حضرت والا کا امور مدرسہ میں دخل و تصرف صرف علم ہی کی حد تک محدود نہ تھا؛ بلکہ آپ جزوی جزوی امور پر توجہ بھی رکھتے تھے؛ ورنہ ایک ذمہ دار کارکن (مہتمم) کی جزئیاتی امور میں ہمت افزائی، رہنمائی اور باطنی تائید کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے۔

۳- اس ذہنی اور قلبی مصروفیت اور ہمتِ باطن کے علاوہ آپ کا ظاہری عمل بھی کسی ایک نوع میں منحصر نہ تھا؛ بلکہ ہمہ جہتی تھا۔ آپ روزمرہ کی جزئیات کے علاوہ اہم بنیادی امور: تقرر، تنزل اور عزل و نصب وغیرہ جیسے امورِ کلیہ میں بھی ابتدا ہی سے ذخیل تھے۔ چنانچہ مدرسہ کی عین ابتدائی تاسیس کے وقت میرٹھ سے ملا محمد صاحبؒ کا تقرر بہ حیثیت مدرس آپ ہی نے بہ اختیار خود کر کے دیوبند بھیجا، اور آپ ہی نے پندرہ روپیہ ماہ واران کی تنخواہ جاری فرمائی، جو ایک با اختیار ذمہ دار کا کام ہوتا ہے، جیسا کہ خود حضرت والا کے مکتوب بہ نام حضرت حاجی محمد عابد صاحبؒ سے نمایاں ہے، جو گزر چکا ہے۔

۴- پھر آپ ہی نے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی غنی و مستغنی شخصیت پر زور اور دباؤ ڈال کر انہیں عہدہ مہتممی پر مقرر فرمایا۔ ”سوانح مخطوطہ“ میں ہے:

”حضرت مولانا مرحوم کے دباؤ سے آپ نے (مولانا رفیع الدین صاحبؒ) نے عہدہ

اہتمام مدرسہ دیوبند اپنے سردہرا؛ ورنہ بہت گھبراتے تھے“ (۱)۔

۵- حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صدر مدرس مدرسہ دیوبند بنا کر آپ ہی نے دیوبند بلا یا، اور صدر مدرس پر مامور فرمایا۔ حضرت میاں صاحب (مولانا اصغر حسین) رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی (ابن مولانا مملوک العلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ)، جو اجیر میں سو رہے مشاہرہ پر مدرس رہ چکے تھے، اور پھر بریلی میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے تھے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے ارشاد سے اس (صدر مدرس کی) خدمت (پر) مدرسہ دیوبند کو ایک اسلامی خدمت سمجھ کر اواخر ۱۲۸۳ھ (۱۸۷۶ء) میں تشریف لائے، اور نہایت قلیل مشاہرہ بیس روپے (کچھ عرصے بعد تیس روپے) پر صدر قرار پائے“ (۱)۔

بہر حال! ان تقررات سے ظاہر ہے کہ مہتمم مدرسہ، صدر مدرس مدرسہ، مدرس دوم مدرسہ (ملا محمود صاحب) آپ ہی کے مقرر فرمودہ تھے، جو ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) اور اس سے متصل سنین میں عمل میں آئے، جس سے واضح ہے کہ میرٹھ چھوڑنے سے قبل ہی حضرت والا کے تصرفات اہم امور میں ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) ہی سے جاری ہو گئے تھے۔ پھر یہی نہیں؛ بلکہ مدرسہ کی عام جزئیات تک میں بھی آپ ہی کا منشا کار فرما تھا۔ چنانچہ روزمرہ کی جزئیات میں آپ کا دخل و تصرف ”سوانح مخطوطہ“ کی اس عبارت سے ظاہر ہے:

۶- ”آپ (حضرت مولانا رفیع الدین صاحب) کی اور مولانا (نانوتوی) کی کبھی صراحتاً یا کتنا یا، خفیہ یا علانیہ کسی طرح کی مخالفت (دربارہ امور مدرسہ) نہیں ہوئی؛ بلکہ روز بہ روز ترقی.....“ الخ (۲)۔

جزئیات عمل میں مخالفت کی یہی نفی اسی وقت بر جائے خود صحیح ہو سکتی ہے کہ حضرت والا کا جزئیات اہتمام اور مدرسہ کے جزوکل میں عمل دخل ہو؛ ورنہ موافقت و مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

۷- حضرت والا ہی نے مدرسہ میں فن سپہ گری کا شعبہ جاری فرمایا، اور خود اپنی نگرانی میں طلباء کو لکڑی اور تلوار کے ہاتھ سکھواتے تھے، کہ درحقیقت ۱۸۵۷ء کا یہ بھی ایک فکر تھا، جیسا کہ صاحب سوانح مخطوطہ نے اسے بالتفصیل بیان کیا ہے، اور بعض معترضین کا یہ مقولہ بھی نقل کیا ہے:

”اب یہ مدرسہ عربیہ تھوڑا ہی رہا ہے، یہ مدرسہ حربیہ ہو گیا ہے۔“

دارالعلوم کی رودادوں میں حضرت نانوتوی کا نام سر فہرست:

۸- ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) میں مدرسہ کے قیام کا اعلان جن بزرگوں کی طرف سے ہوا ہے ان میں

(۱) حیات شیخ الہند، ص: ۱۰۔

(۲) سوانح مخطوطہ، ص: ۳۵۔

سرفہرست حضرتؒ ہی کا اسم گرامی ملتا ہے، جیسا کہ روداد مدرسہ دیوبند، بابت ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) کے صفحہ ۳۱ سے ظاہر ہے۔

۹- پھر ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) سے ۱۲۹۷ھ (۱۹۲۷ء) تک درجاتِ عربیہ کا امتحان بھی آپ ہی بہ شمول بعض اراکین خود لیتے تھے، باضابطہ رپورٹ اور رائے اپنے دستخط سے جو سرفہرست ہوتے تھے، دفترِ اہتمام میں داخل کرتے تھے، جو رودادوں میں برابر شائع ہوتی تھی۔ چنانچہ ۱۲۸۴ھ (۱۸۶۷ء) میں مدرسہ دیوبند کے سب سے پہلے سالانہ امتحان کے نتائج کی رپورٹ میں سرفہرست حضرتؒ کے دستخط ہیں، اور پھر دوسرے بزرگوں مثل مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس مدرسہ دیوبند، مولانا ذوالفقار علی صاحب ڈپٹی انسپکٹر سررشتہ تعلیم ضلع سہارن پور، مولوی مہتاب علی صاحب مدرس تحصیل اسکول دیوبند کے دستخط ہیں (۱)۔

۱۰- پھر روداد مدرسہ بابت ۱۲۸۵ھ (۱۸۶۸ء) میں ہے:

”امتحان سالانہ تحریری و تقریری نہایت احتیاط و کمال مصروفیت سے جناب مولانا مولوی محمد قاسم صاحب بہ شمول دیگر علماء و فضلا کے کئی روز تک لیا اور کیفیت ذیل تحریر فرمائی،“ (۲)۔

۱۱- سالانہ امتحان کے پرچہ ہائے سوال بھی حضرتؒ والا ہی بہ شمول حضرت صدر مدرس تحریر فرماتے تھے۔ روداد کی عبارت حسب ذیل ہے:

”اور امتحان تحریری میں ہر روز جناب مولانا مولوی محمد قاسم صاحب و جناب مولوی محمد یعقوب صاحب نے سوالات تحریر فرمائے۔ جب امتحان پورا ہوا، تب جناب مولانا مولوی محمد قاسم صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب نے باہم مل کر ان کے جوابات دیکھے،“ (۳)۔

اسی طرح ۱۲۸۹ھ (۱۸۷۲ء) کی روداد میں نتائج امتحان کی رپورٹ میں حضرتؒ والا کے دستخط سرفہرست ملتے ہیں۔ غرض سال بھر کی پڑھائی، اور اس کے نچوڑ میں نتائج امتحان سالانہ میں حضرتؒ والا کا گہرا عمل دخل اور ذمہ دارانہ رویہ ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) سے جو مدرسہ کی تاسیس کا سال ہے، حضرتؒ کے سن وصال ۱۲۹۷ھ (۱۸۸۰ء) تک مسلسل رودادوں میں مذکور چلا آ رہا ہے۔

امور مدرسہ میں حضرتؒ نانو توئی کا عمل دخل:

۱۲- ساتھ ہی مدرسہ کے سالانہ جلسہ ہائے تقسیم انعام و تقسیم اسناد کے سلسلے میں حضرتؒ والا ہی آگے آگے

(۱) روداد مدرسہ دیوبند، بابت ۱۲۸۴ھ (۱۸۶۷ء)۔

(۲) روداد ۱۲۸۵ھ، ص: ۶۔

(۳) روداد مدرسہ دیوبند، بابت ۱۲۸۷ھ، ص: ۱۰۔

سربراہ کارکی شان سے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت ہی جلسے کے سامنے تقریریں فرماتے تھے، اور صرف وعظ و پند ہی نہیں؛ بلکہ ان تقریروں میں مدرسہ کی سالانہ کارگزاری کا بیان بھی ہوتا تھا۔ نیز اس میں چندہ دہندگان کا شکریہ، چندے کی اپیل اور مدرسہ کے بارے میں لوگوں کو توجہ دہانی بھی ہوتی تھی، جو ایک عملی ذمہ دار کی شان ہوتی ہے۔ ۱۲۹۲ھ (۱۸۷۵ء) میں جو مدرسہ کی عمارت کے سنگِ بنیاد رکھنے کا سال ہے، حضرت والا کی تقریر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ان کی موجودگی میں سنائی۔ بہ ظاہر موقع کی اہمیت کی وجہ سے یہ تقریر تحریری طور پر مرتب فرمائی گئی ہے، جس میں مدرسہ کی دس سالہ کارگزاری نمایاں کی گئی ہے، جسے مولانا محمد یعقوب صاحب کے ذریعہ سنوایا گیا۔ چنانچہ یہ تقریر اور ہر سال کی ایسی ہی تقریریں رودادوں میں طبع شدہ موجود ہیں، جن سے حضرت والا کی مدرسہ کے بارے میں ذمہ دارانہ مصروفیات کا اندازہ ہوتا ہے۔

۱۳- حتیٰ کہ حضرت والا کے نام سے مدرسہ کے لیے چندے کی اپیل بھی شائع ہوتی تھی، جو روداد میں شائع شدہ موجود ہے^(۱)۔

۱۴-۱۲۹۳ھ (۱۸۶۸ء) میں حضرت نانوتوی، مولانا محمد یعقوب صاحب اور مولانا رفیع الدین رحمہم اللہ کی حج کی روانگی کی کیفیت لکھ کر آخر میں لکھا گیا ہے:

”الحمد للہ! کہ ماہ ربیع الاول ۱۲۹۵ھ میں حضرات ممدوح الصدر (حضرت نانوتوی، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولانا رفیع الدین صاحب) مع الخیر والعافیت رونق افروز مدرسہ ہوئے، اور خدا کا فضل اور ان حضرات کی کرامت ہے کہ ان کے زمانہ غیبت میں اس کارخانے میں کچھ کسی قسم کا کوئی حرج واقع نہیں ہوا“^(۲)۔

یہ مدرسہ کے کاموں میں ان کی غیبت میں حرج واقع نہ ہونے پر شکرِ الہی بجالاتا اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب حضرات اپنے اپنے دائرے میں ہمہ وقت کارہائے مدرسہ میں اس طرح مصروف رہتے تھے کہ ان کی غیبت میں اندیشہ تھا کہ امور مدرسہ میں خلل پڑ جائے؛ مگر خلل واقع نہ ہونے پر شکرِ الہی بجالاتا گیا۔

۱۵- اور آخر میں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی ہمہ وقتی مصروفیات کو بہت ہی صریح اور واضح الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ممدوح بہ حیثیت مہتمم مدرسہ حضرت کی وفات کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اور جیسے مولانا رحمۃ اللہ علیہ مسلسل مختلف خدمات و معاونت دارالعلوم میں مصروف رہتے تھے ایسے ہی.....“ الخ^(۳)۔

(۱) دیکھیے: روداد مدرسہ دیوبند، بابت ۱۲۹۳ھ، ص: ۳۸۔

(۲) روداد مدرسہ، بابت ۱۲۹۷ھ، ص: ۳۔

(۳) روداد ۱۲۹۵ھ، ص: ۱۔

دارالعلوم کی شاخوں کا قیام بہ ایما حضرت نانوتویؒ:

۱۶- مدرسہ دیوبند کی شاخوں اور فروعی مدارس میں جو بیرون دیوبند خود حضرت والاؒ ہی کے قائم فرمودہ تھے، مدرسین کو بھیجنا حضرت والاؒ ہی کے امر و اذن سے ہوتا تھا، اور حضرت کے مخصوص تلامذہ کا ان میں تقرر ہوتا تھا۔ چنانچہ مظفرنگر میں مدرسہ قائم فرما کر اس میں اپنے ہی تلمیذ مولانا محمد مراد صاحب ٹٹئی کو بھیجا، اور مراد آباد میں مولانا احمد حسن صاحب کو، انپٹھ میں مولانا صدیق احمد صاحب کو، نگینہ میں مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی کو اور دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کو مامور فرمایا، وغیرہ وغیرہ! ”سوانح مخطوطہ“ میں اس کی کچھ تفصیلات دی گئی ہیں، اور مختلف روداد ہائے مدرسہ میں بھی اس سلسلے کے کچھ تاریخی نکلے ملتے ہیں۔

گورنمنٹی طور پر حضرت والاؒ نے مدرسہ کا کوئی عہدہ قبول نہیں فرمایا؛ لیکن مدرسہ کے رسمی کاموں میں کوئی ایسا کام نہیں ملتا، جس میں آپ کا عمل دخل نہ ہو، خواہ عہدے داروں کا تقرر ہو، یا شعبہ جات کا اضافہ، انضباط اصول و قواعد ہوں، یا روزمرہ کی جزئیات، جیسا کہ ان ایک درجن سے زائد انواع کا ر سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۷- حتیٰ کہ حضرت والاؒ کی تعلیمی مصروفیات کو دیکھ کر جو بہ طور خود تھیں، ارباب مشورہ نے انہیں رسمی خدمت سپرد کر دیے جانے، اور ان پر مدرسہ سے کچھ معاوضہ لینے پر اصرار کیا؛ مگر ہرگز قبول نہیں فرمایا۔ ”سوانح مخطوطہ“ میں ہے:

”اوائل میں اہل شوریٰ نے درخواست کی کہ آپ بھی اس مدرسہ کی مدرسے قبول فرمائیے اور اس کے عوض میں کسی قدر تنخواہ؛ مگر قبول نہ فرمایا، اور کبھی کسی طور یا ڈھنگ سے ایک حہ تک کے مدرسہ سے روادار نہ ہوئے“ (۱)۔

جس سے واضح ہے کہ آپ کی ہمہ وقتی اور غیر معمولی خدمت و مصروفیت اس درجے پر تھیں کہ آپ اس کے ہوتے ہوئے کوئی گھریلو کام یا فراہمی معاش نہیں کر سکتے تھے، جو بہ ظاہر اسباب گزربس کا ذریعہ بنتے، تو ارباب شوریٰ نے معاوضہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ غالباً اسی وجہ سے ذمہ داران مدرسہ نے آپ کے حق میں اعلیٰ رسمی عہدوں کے القاب بے دریغ استعمال کیے ہیں، جس سے خود حضرت والاؒ کا رہ تھے، جیسے ”سرپرست“، ”یا ”مربی“، ”یا ”مدبر امور“ وغیرہ، جو آپ کی ہمہ وقتی خدمات و تصرفات کی واضح دلیل ہے۔

حضرت نانوتویؒ کے لیے سرپرست، مربی اور مدبر مدرسہ کے القاب:

۱۸- مثلاً قیام مدرسہ کے بعد آپ ہی اس مدرسہ کے اولین سرپرست کہلائے۔ حضرت مولانا

محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”مختصر سوانح قاسمی“ میں لکھتے ہیں:

” (حضرت نانوتوی) شروع مدرسہ میں دیوبند آئے، پھر ہر طرح اس مدرسے کے

سرپرست ہوئے“ (۱)۔

”سوانح مخطوطہ“ کے مصنف نے لکھا ہے:

”جس قدر مدرسے کے کارکن ہیں، ماشاء اللہ! بجائے خود بے نظیر ہیں۔ سرپرست دیکھو

تو مولانا (نانوتوی) مرحوم جیسا باکمال، مہتمم رفیع الدین صاحب جیسا باوقار، مدرسین نور علی نور۔ من

جملہ ان کے جناب مولانا محمد یعقوب صاحب مدرس اول، ہر بات میں سب سے اول الخ (۲)۔

اس عبارت میں مدرسے کے کارکنوں کے عنوان کے نیچے عہدوں کے القاب کے ساتھ حضرت کا ذکر

کیا جانا، بجائے خود اس کی واضح دلیل ہے کہ آپ محض تبرک کے درجے میں سرپرست نہ تھے؛ بلکہ عملی

سرپرست تھے، اور مشغول کار ذمہ داروں میں شمار کیے جاتے تھے؛ البتہ موظفین و ملازمین میں سے نہ تھے؛

بلکہ آپ کا سارا عمل حسبہ اللہ ہوتا تھا۔

۱۹-۱۳۱۳ھ (۱۸۹۵ء) میں مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ کے عہدہ اہتمام پر تقرر کی تجویز کے

سلسلے میں لکھا ہے:

”اور حسب مقتضا و مصلحت وقت بہ اتفاق رائے جملہ اہل مشورہ و صاحب سرپرست

(حضرت گنگوہی) مولوی حافظ احمد صاحب خلیف الرشید حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ

العزیز سرپرست اول مدرسہ ہذا مہتمم مقرر ہوئے“ (۳)۔

اس عبارت میں حضرت والا کو مدرسہ دیوبند کا اولین سرپرست کہا گیا ہے۔

بہر حال! مولانا محمد یعقوب صاحب اور صاحب سوانح مخطوطہ نے سرپرست کل اور بعد کے ذمہ

داران مدرسہ نے حضرت والا کو سرپرست اول مدرسہ دیوبند ظاہر کیا، جو بلاشبہ ایک تصرف و عمل کا منصب

ہے، جس کا تجاویز کی منظوری میں موثر دخل رہا ہے، جیسا کہ خود اسی تجویز میں حضرت گنگوہی کی بہ حیثیت

سرپرست منظوری تجویز اہتمام میں دکھائی گئی ہے۔

۲۰-۱۲۹۴ھ (۱۸۷۷ء) میں جب حضرت والامع دیگر علما و فضلا کے حج کو تشریف لے گئے، اور

(۱) مختصر سوانح قاسمی، ص: ۳۹۔

(۲) سوانح مخطوطہ، ص: ۳۴۔

(۳) روداد سالانہ دارالعلوم دیوبند، بابت ۱۳۱۳ھ، ص: ۳۔

۱۲۹۵ھ (۱۸۷۸ء) میں واپسی ہوئی، تو اس میں حضرت والا کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب منشی فضل حق صاحب مہتمم وقت مدرسہ دیوبند کی عبارت ذیل روداد مدرسہ میں ملتی ہے، جو قابل توجہ ہے:

”حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب ادام اللہ فیوضہم مدبر و مربی مدرسہ ہذا“ الخ^(۱)۔

ظاہر ہے کہ سرپرست یا مربی کا مدبر مدرسہ کا اطلاق کسی ایسی ہی ذات پر ہو سکتا ہے، جو ہمہ وقت ظاہر و باطن مدرسہ کے کاموں میں منہمک ہو، اور اسی کی منشا پر سارے کام چل رہے ہوں۔ نیز مہتمم اور ذمہ داران کا یہ منصبی القاب اسی وقت کسی شخص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جسے مدرسہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک ذمہ دار کارکن اسے مدرسہ کا ہی نہیں؛ بلکہ خود اپنا بھی مرجع الامور سمجھے ہوئے ہوں، اور تاسیس سے لے کر تفریحی امور تک میں اسے سربراہ اور قائد تسلیم کیے ہوئے ہوں۔ بلاشبہ اس کی ایسی ہی مثال ہے، جیسے گاندھی جی کانگریس کے چار آنے کے ممبر تک نہ تھے؛ مگر ساری کانگریس اور سارے کانگریسی ان ہی کو کانگریس کا مربی و رہنما اور کرتا دھرتا اور ہیرو سمجھتے تھے۔ ان ہی کی پالیسی، ان ہی کے اصول اور ان ہی کی تعلیمات کو آزادی ملک کی اساس و بنیاد قرار دیے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت نانوتوی مدرسہ دیوبند کے چار پیسے کے بھی ملازم نہ تھے، نہ کوئی عہدے دار، نہ منصب دار؛ لیکن ادارے کے سارے حلقہ اثر میں کرتا دھرتا اور ہیرو ان ہی کو سمجھا جاتا تھا۔ نہ محض خوش اعتقادوں کے طور پر؛ بلکہ ابتدائے تاسیس اور تاسیس کے بعد ان کی ہمہ وقتی خدمات اور مصروفیات کی وجہ سے اور قدم قدم پر انہیں کی رہنمائی کی وجہ سے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نانوتوی قدس سرہ کے استغنا اور مزاجی وارستگی کا حاصل یہ نہیں تھا کہ تاسیس مدرسہ کے بعد انہوں نے مدرسہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا، اور وہ صرف چھتہ کی مسجد میں شخصی طور پر صرف تعلیم و ارشادات اور اشغال باطنی، یا شخصی درس و تدریس، یا تصنیف و تالیف، یا تبلیغی اسفار میں وقت گزارتے تھے، نہیں! بلکہ آپ کے عزیز اوقات کا زیادہ حصہ مدرسہ کے کاموں، اس کی بہبود و فلاح، اور اس کی توسیع و ترقی میں صرف ہوتا تھا، گرہیز اگر تھا، تو صرف رسمی عہدے داری، یا مالیاتی انتفاع سے تھا، جسے وہ خود ہی فرما چکے تھے کہ مجھے کسی کے تابع ہو کر رہنا پسند نہیں آتا؛ لیکن اس کے معنی عمل کی نفی کے نہیں؛ بلکہ عملی خود اعتمادی اور استقلال کاری کے ہیں؛ ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا حضرت والا نے مدرسہ کی بنیاد اس سے بے تعلق رہنے، یا اس سے گریزاں ہونے کے لیے رکھی تھی؟ نہیں! بلکہ اپنے عملی، علمی اور فکری منصوبوں کو چلانے اور آگے بڑھانے کے لیے رکھی تھی، تاکہ ۱۸۵۷ھ کی شکست کی تلافی ہو، اور ایک جماعت ان

(۱) روداد مدرسہ دیوبند، بابت ۱۲۹۵ھ: ص ۱

جذبات کی حامل پیدا ہو جائے جو ۱۸۵۷ء کے مجاہدین اپنے اندر لیے ہوئے تھے، نیز یہ کہ جماعت مقامی نہ ہو؛ بلکہ ملک گیر؛ بلکہ اس سے بھی آگے ہو کر عالم گیر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا ذریعہ تعلیم و تربیت ہی ہو سکتا تھا، جس سے دل و دماغ کی تعمیر ہوتی ہے، اور اس کا ذریعہ مدرسہ ہی ہو سکتا تھا؛ اس لیے مدرسہ دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، جس سے یہ فکر شروع ہوا، اور براہ مدارس پھیلتے پھیلتے عالم گیر بن گیا، جس میں علم و اخلاق کے ساتھ استقلال، خود اختیاری، غنا و استغنا اور غیرت و حمیت سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے تھے۔

چنانچہ اس جماعت نے غریبانہ زندگی کو سرمایہ دارانہ زندگی پر اور مستغنیانہ اور خود کارانہ زندگی کو امر اور حکومتوں کی محتاج گی کی زندگی پر، اور بالادستی کی زندگی کو زیردستی کی زندگی پر ترجیح دی، جو حضرت والا کا فکر تھا۔ سو ظاہر ہے کہ یہ فکر مدرسہ سے ہٹ کر، یا اس سے کٹ کر رہنے سے پورا نہیں ہو سکتا تھا؛ اس لیے جس نے اس مقصد کے لیے مدرسہ قائم کیا تھا، اسے مدرسہ سے بے تعلق رہنے کے بجائے سب سے زیادہ امور مدرسہ میں مصروف اور مشغول رہنا چاہیے تھا؛ اس لیے حضرت والا اس بارے میں جہاں سب سے زیادہ غنی تھے، وہیں سب سے زیادہ مصروف بھی تھے، اور تا انقضائے حیات مسلسل اور برابر مصروف رہے۔ چنانچہ یہ مصروفیت ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۶ء) سے ہی شروع ہو گئی تھی، جو مدرسہ کے آغاز کا سال ہے، حال آں کہ اس وقت تک حضرت والا کا میرٹھ سے تعلق قائم تھا، جیسا کہ رودادوں سے ظاہر ہے؛ لیکن سالانہ امتحانات، تقریروں میں اپیلیں، تقررات اور توسیع و ترقی کے منصوبے وغیرہ اس وقت سے حضرت کے فکر اور رائے کے مطابق شروع ہو گئے تھے، اور پھر حضرت کے قیام، دیوبند کے بعد تو یہ مشاغل مسلسل اور ہمہ وقتی ہو گئے، جس سے حضرت والا کے اس فکر و نصب العین کے جو اثرات اس مدرسہ سے ہندو پیروں و ہند میں ظاہر ہوئے سب کے سامنے ہیں، اور تاریخ شاہد عدل ہے۔

بہر حال! حضرت والا کی یہ خود کارانہ اور استقلالی شان عمل بھی بجائے خود ان کے بانی مدرسہ ہونے کی ایک مستقل دلیل ہے؛ کیوں کہ جو شخص نہ عہدے دار ہو، نہ تنخواہ دار، نہ مدرس ہو، نہ ملازم، نہ ناظم ہو، نہ منتظم، اور ذخیل کار اس درجے ہو کہ تمام مدرس و ملازم، ناظم و منتظم اور مہتمم غرض سارے عہدے دار اس کے خم ابرو دیکھتے ہوں، اور وہ بھی محض روحانی یا اخلاقی طور پر نہیں؛ بلکہ رسمی طور پر بھی، اور پورے زور اور خود اعتمادی کے ساتھ ان کی عملی سرپرستی کرتا ہو، تو یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس ذات کو نفس ادارے کے حق میں چشمہ، اور مصدر اور اس کے کاموں کے لیے منبع اور مخزن سمجھا گیا ہو۔ اس سے ہی ادارے نے جنم لیا ہو، اور اس سے ادارے کے کاموں کا آغاز ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہی معنی کسی ادارے کی تاسیس کے ہوتے ہیں، جس سے بانی

کی حیثیت مشخص ہوتی ہے، اور بہ حیثیت بانی قلوب اس کی طرف خود بہ خود ملتفت ہو جاتے ہیں۔ پس آپ کا بانی؛ بلکہ سربراہ ہونا جہاں سابق میں عرض کردہ وجوہ و دلائل سے ثابت شدہ ہے، وہیں مدرسے کے کاموں میں آپ کی اس مصروفیت، مرجعیت عامہ اور مؤثر دخل کاری سے بھی نمایاں ہے۔

حاصل بحث:

خلاصہ یہ ہے کہ ان تفصیلات سے بانی والی روایتوں میں مذکور شدہ افراد کے بانی ہونے کی نفی نہ کرتے ہوئے حضرت نانوتویؒ کے بانی ہونے کی نوعیت بھی واضح ہوگئی، اور ساتھ ہی حضرت والاؒ کے بانی ہونے کی جامع شان بھی ہویدا ہوگئی، جو مدرسے کے قیام سے لے کر اس کے عملی کاموں کے انصرام وغیرہ تک سے نمایاں ہوتی رہی۔ شاید اسی نوعیت کے پیش نظر حضرت مولانا محمد میاں صاحب سابق ناظم جمعیتہ العلماء ہند نے جو حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خاندانی تعلق بھی رکھتے ہیں، حاجی صاحب ممدوح کو بانیان مدرسہ میں شمار کرتے ہوئے حضرت نانوتویؒ کو ”بانی اعظم“ کے لقب سے یاد کیا ہے، جو اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ بنائے مدرسہ کی جو نسبتیں اور حضرات میں خاص خاص خصوصیتیں لیے ہوئے تھیں، وہ حضرت والاؒ میں جامعیت کے ساتھ سب جمع تھیں، اور ظاہر ہے کہ جامعیت کسی نسبت کے لیے کمال ثبوت اور کمال امتیاز کا ذریعہ ہوتی ہے نہ کہ نفی اور تساوی کا۔

حضرت نانوتویؒ کی نسبت سب نسبتوں کی جامع ہے:

پھر جب کہ حضرت والاؒ کی نسبت ان تمام نسبتوں کی جامع ثابت ہوتی ہے، جو اس احاطہ میں پھیلی ہوئی ہیں؛ اس لیے حضرت والاؒ کے بعد اس دارالعلوم کی رنگ کاری کرنے میں ایک دو شخصیتیں نہیں؛ بلکہ اباعن جدید مختلف رنگ کی کتنی ہی شخصیتوں کا ہاتھ رہا ہے، جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی استعداد و صلاحیت سے اپنے مناسب حال دارالعلوم کے کسی نہ کسی پہلو اور نسبت کو ابھار کر ان قاسمی نسبتوں کو اجاگر کیا۔ کسی نے اسے ساری مجموعی شان سے ابھارا، جیسے حضرت شیخ الہندؒ۔ کسی نے اس کی اجتماعی شان کو تقویت دی، جیسے حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت مولانا محمد میاں صاحب انیسٹروی مہاجر کا بل رحمہم اللہ نے۔ کسی نے اس کا علمی وقار بلند کیا، جیسے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سرپرست رابع دارالعلوم دیوبند، حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہما اللہ۔ کسی نے اس کی انتظامی اور تنظیمی شان بلند کی، جیسے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتمم خامس دارالعلوم و حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی مہتمم سادس دارالعلوم۔ رحمہما اللہ! کسی نے

اس کے تقدس اور مشیخت کی شان کا بول بالا کیا، جیسے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب اور حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمہما اللہ۔ کسی نے اس کی فنی اور استدلالی شان کو اونچا کیا، جیسے حضرت مولانا غلام رسول خان صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد براہیم صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا رسول خان صاحب، اور حضرت مولانا محمد یونس صاحب شیرکوٹی رحمہم اللہ۔ کسی نے اس کی ادبی شان کو بڑھایا، جیسے حضرت مولانا عبدالصمد صاحب نگیںوی، اور حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امرہوی رحمہما اللہ۔ کسی نے اس کے مسلک کے تحفظ اور دفاع پر تقریر و تحریر سے پورا زور صرف کیا، جیسے حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری، اور ان کے امثال، رحمہم اللہ تعالیٰ! ان کے علاوہ اور بہت سے اساتذہ علوم و فنون نے جن کی فہرست طولانی ہے، اس کی آبیاری میں حصہ لیا، جو اسی سے بنے اور اسی میں فنا ہو گئے۔

بہر حال! جب کہ دارالعلوم اپنی جامع نسبت کے سبب کسی ایک پہلو، یا ایک نسبت کا نام نہ تھا؛ بلکہ ان ساری نسبتوں کے مجموعے کا نام تھا؛ اس لیے ہر نوع کی شخصیت بھی اس نے بنائی، اور پھر ہر شخصیت سے اپنے کسی نہ کسی پہلو کو روشن کرنے کا کام لیا، اور اسے بڑھا کر اونچا کیا؛ اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ دارالعلوم کی گل کاری ایک دو محدود شخصیتوں پر منتهی ہو کر ختم ہو گئی؛ بلکہ وہ ہمہ گیر رہی اور تاحال جاری ہے، اور فرقہ مراتب کے ساتھ برابر جاری رہے گی، جب تک علم الہی میں مقدر ہے۔ ان شاء اللہ!

خلاصہ یہ ہے کہ اس دارالعلوم کے جامع مکتب فکر کے تحت اکابر و اساطین دارالعلوم اس کے مختلف پہلوؤں کو حسب تقاضائے وقت لے کر اٹھے، اور اپنے اپنے وقت میں مثالی ثابت ہوئے؛ اس لیے دارالعلوم کی ترقیات کسی ایک دو کی نہیں؛ بلکہ درجہ بہ درجہ ان سارے بزرگوں کی رہین منت ہیں، جن کی چند مثالیں ہزاروں میں سے بہ طور نمونہ عرض کی گئیں۔ ان میں سے جس پر جس شان کا غلبہ ہو، اوہ اسی شان سے معروف اور متعارف ہوا؛ مگر یہاں شان چوں کہ ایک آدھ نہیں؛ بلکہ بہت سی ہیں؛ اس لیے ان کے مجموعے ہی کا نام ”دارالعلوم دیوبند“ ہے۔ کسی ایک شان کو دارالعلوم نہیں کہا جائے گا، اور سب ہی شانوں کو اونچا کرنے سے اس کا اصلی مقام ظاہر ہو سکتا ہے۔

حضرت نانوتویؒ کے بانی ہونے کی جامع نوعیت:

میرے خیال میں یہ چند سطریں حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز کے بانی دارالعلوم دیوبند ہونے کی جامع نوعیت کے لیے کافی ہیں، جس کے تحت وہ ”بانی دارالعلوم دیوبند“ کے لقب سے مشہور ہوئے، اور جب بھی دارالعلوم کا ذکر آتا ہے، تو تنہا ان ہی کو بانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں نہ دوسرے

حضرات کے بانی ہونے کی نفی شامل ہے، نہ بانیوں سے متعلقہ روایات سے کسی کا انکار۔
 بہر حال! ان تمام متضاد روایتوں کی تطبیق و جمع کا نچوڑ، جس سے تمام متضاد روایتیں جمع ہو کر اپنے
 محل پر چسپاں ہو جاتی ہیں، ہر روایت کا واقعی مقام اسے مل جاتا ہے، اور ہر ایک کا محل متعین ہو کر مجموعے
 سے جامع حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ امید ہے کہ ان سطور سے ان حضرات کے خلجانا ترفع ہو جائیں
 گے، جو ایک کو بانی کہہ کر دوسرے کے بانی ہونے کی نفی کو تاریخ سمجھے ہوئے ہیں۔ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ﴾^(۱)۔

(۱) سہ روزہ مدنیہ۔ یکم جنوری، ۱۷، ۲۵، ۲۸ اکتوبر، یکم، ۵ نومبر ۱۹۶۵ء۔

آزادی کی خوشی کی تکمیل

اور

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ

حضرت حکیم الاسلامؒ کی یہ بڑی حکیمانہ تحریر ہے۔ اس میں ہمارے اکابر، بالخصوص حضرت جید الاسلامؒ کی آزادی کی جدوجہد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس تحریر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ”اصول ہشت گانہ“ کی تشریح حکیمانہ الفاظ میں آگئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ”دیوبند کتب فکر“ عدم تشدد کا حامل ہے۔ جو تشدد پر یقین رکھے، اس کا ”دیوبندی“ ہونا ایک سوال ہے۔ (نمان)

آج ۱۵ اگست ۱۹۵۷ء ہے، جو ہندوستان کا یوم آزادی ہے۔ ملک کا ہر ایک باشندہ خوشیاں منا رہا ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ آزادی سے بڑھ کر خوشی منانے کی اور کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی، جب کہ آزادی ہی ہر خوشی کا سرچشمہ ہے؛ لیکن آزادی ہمیں اچانک نہیں مل گئی، اور آسمان سے بارش کی طرح ایک دم برس نہیں گئی؛ بلکہ کتنے ہی صبر آزما دنوں، مہینوں اور سالوں، کتنے ہی دارورسن کے ہنگاموں اور قید و بند کے ہیبت ناک کٹھروں؛ بلکہ کتنی ہی تڑپتی ہوئی لاشوں سے گزر کر یہ آزادی کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ گو آج کی تاریخ میں آزادی کا پارسل ہمیں بہ یک دم اور پُر امن طریق پر اچانک شب کے بارے بچے موصول ہو گیا؛ لیکن وہ کتنے تاریک سمندروں سے گزرتا ہوا ہندوستان پہنچا؟ کتنے طوفانوں میں سے نکلا، اور کتنی خطرناک خلیجیں اس کی راہ میں حائل ہوئیں؟ جن کا کتنے ہی آہنی قسم کے انسانوں نے مقابلہ کیا؟ ایسے اہم سوالات ہیں، جن سے ہماری تاریخ وابستہ ہے، جسے فراموش نہیں کیا جاسکتا؛ اس لیے آزادی کی خوشی کے ساتھ اگر ان غموں کی اور غم سہنے والی عظیم المرتبت شخصیتوں کی داستان سامنے نہ لائی جائے، جو آزادی کے اولین علم بردار تھے، تو نہ آزادی کی خوشی ہی مکمل ہو سکتی ہے، اور نہ یوم آزادی کوئی روشن دن ہی بن سکتا ہے؛ کیوں کہ ہماری خوشی کی تعمیر ان ہی کے غموں اور غم خوار یوں کی اساس پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ قید و بند اور دارورسن کا غم نہ کھاتے، تو یہ آزادی کی خوش بو ہمارے دماغ تک نہ پہنچتی؛ اس لیے ہماری خوشی ان کی آزادی خواہانہ روش کے تذکرہ

کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔

آزادی کا ہیرو:

ایسی بلند پایہ شخصیتیں کافی تعداد رکھتی ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے موقع پر سرفروشی کے جوہر دکھائے، اور ایثار و قربانی سے گواہی کو ختم کر لیا؛ مگر آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کی خوشیاں منانے کی فضائیں ہموار کر گئے۔ ان میں متعدد شخصیتیں آزادی کے ہیرو کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے تذکروں سے تاریخ کا دامن بھر پور ہے۔

میں اس موقع پر ایک ایسی نامور اور عظیم القدر شخصیت اور اس کی اصولی شاہراہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں نہ صرف ذاتی طور پر حصہ ہی لیا، اور نہ صرف ایک ہیرو؛ بلکہ امیر لشکر و سپہ سالار فوج کی حیثیت سے شاملی کے میدان جنگ میں پیش قدمی کی، کہ اس میں اور شخصیتیں بھی پیچھے نظر نہیں آتیں؛ بلکہ جنگ کی فتح و شکست کو آنکھوں میں رکھ کر آزادی پسندی اور آزادی خواہی کی ایک ایسی اصولی شاہراہ ڈال دی، جس سے جماعتیں کی جماعتیں آزادی کے میدانوں میں مارچ کرتی ہوئی نظر آنے لگیں؛ بلکہ دلوں اور دماغوں کی تربیت ہی آزادی ضمیر، آزادی زبان و قلم اور آزادی ملک و ملت کے جذبات کی اساس پر ہوتے رہنے کی راہ پڑ گئی، اور جو فتح شاملی کا میدان کارزار تیغ و سناں سے نہیں پاسکا تھا، وہ ان اصول کے ہتھیاروں سے قلم و زبان کے میدان میں نظر آ گئی، اور نظر بازوں سے ہم کنار ہو گئی۔

میری مراد اس سے حضرت اقدس حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، بانی دارالعلوم دیوبند کی ذات گرامی ہے، جو اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ کے دل و دماغ کے اور علماً و عملاً امداد اللہی لسان کی حیثیت سے اولاً شاملی کے ۱۸۵۷ء کے میدان میں سامنے آئے، اور اس ہنگامہ رست و خیز کے خاتمہ پر انہوں نے علم و عمل کی رونمائیوں کے لیے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کی۔

شاملی کے میدان کی تلافی:

گویا شاملی کا میدان اور دارالعلوم کی زمین ایک ہی حقیقت کے دو رخ تھے۔ فرق تیغ و سناں و قلم و زبان کا تھا۔ وہاں تشدد کے ساتھ آزادی ملک و ملت اور آزادی مذہب و دین کا نصب العین سامنے تھا، اور یہاں عدم تشدد کے ساتھ علمی، اخلاقی اور آئینی رنگ میں وہی منصوبہ پیش نظر تھا۔ وہاں اس نصب العین کے لیے افراد استعمال کیے جا رہے تھے، اور یہاں اس کے افراد بنائے جانے لگے۔ وہاں نام میدان جنگ کا تھا، اور یہاں نام مدرسہ اور مکتب، امن و صلح کا تھا۔ وہاں قلب و دماغ کے اشاروں پر ہاتھ پیر کام کر رہے تھے، اور

یہاں بہ راہ راست دل و دماغ نے خود اپنے تصرفات دکھلائے۔
غرض حضرت والا نے میدانِ شامی کے نتائج پیش نظر رکھ کر دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کی، اور اس کے
اصول اور نظام کار کو ایسے انداز پر اٹھایا کہ شامی کے میدان کی تلافی ہو، اور جو منصوبہ اس وقت کامیابی سے ہم
کنار نہ ہو سکا تھا، وہ اب ہو جائے۔

سیاسی محکومیت کے ازالے کی واحد تدبیر:

حضرت والا نے دارالعلوم دیوبند؛ بلکہ ۱۸۵۷ء کے بعد تمام دینی مدارس کے لیے آٹھ اصول کا ایک
دستور اساسی مرتب فرمایا، جو دارالعلوم کی معنوی تاسیس تھی۔ اس کی ہشت گانہ دفعات میں اپنے ذہن کا وہ
جمہوری نظام، جس کو آپ وقت کی پکار سمجھ رہے تھے، اور جو ایک طرف اگر علاقہ خواص پر مشتمل تھا، تو دوسری
طرف اس کی روح رابطہ عوام تھی، ذہن سے نکال کر کاغذ پر رکھ دیا۔

حضرت والا ان اصول کے راستے سے قوم کو حکومت وقت اور امرائے عصر سے بے نیاز ہو کر حق خود
ارادیت اور حق خود اختیاری کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے؛ کیوں کہ جو قوم خود اپنی قدر سے
قادر نہ ہو، وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر چلتی ہے، اور وہ جینا زندگی نہیں، موت بہ صورت حیات ہے۔

حضرت نے ۱۸۵۷ء کے بعد بھانپ لیا تھا کہ اگر قوم میں ملک و سیاست کے ساتھ علم و اخلاق اور
ذہن و فکر میں بھی حق خود ارادیت باقی نہ رہا، تو اس قوم کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی، اور وہ کبھی بھی اجتماعی
طور پر خود اختیار بن کر نہ ابھر سکے گی؛ اس لیے حضرت والا کے نزدیک قوم کی سیاسی محکومی اور اجتماعی غلامی کے
ازالے کی واحد تدبیر ہی یہ تھی، اور واقعہ یہی تھا کہ قوم کو علم و دین کے راستے سے اجتماعیت کی لائنوں پر ڈال دیا
جائے، اور یہ جب ہی ممکن تھا کہ تعلیم و تربیت کے نظام کو شخصیات لائن کے بجائے جماعتی اصول پر قائم کیا
جائے، تاکہ ایک طرف تو عوام کی قوت اس کے ساتھ ہو جائے، اور دوسری طرف اس تعلیم اور نظم تعلیم کے
پروردوں میں دینی حدود کے ساتھ جمہوری تنظیم کا مذاق پیدا ہو جائے۔

حضرت والا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ زمانہ عوام کو ابھارنے والا ہے، حکم رانی کی قوتیں عوام
کی طرف منتقل ہونے والی ہیں، اگر یہ صورت حال خود رو طریق پر ہوئی، تو اس عوامیت میں لادینی کے جراثیم
کار فرما ہو جائیں گے، جس سے اس دین شعار قوم کی حقیقی بنیادیں ہی ختم ہو جائیں گے، اور اس کا قومی وجود
ہی سرے سے باقی نہ رہے گا۔

اس لیے آپ نے اس ادارے میں تعلیم تو خالص دین کی جاری فرمائی اور نظام تعلیم یعنی نظم ادارے

کے اصول اجتماعی اور جمہوری رنگ کے رکھے، تاکہ دین اور نظم دونوں کے مجموعے سے قوم میں دینی خود اختیاری کی قوت پیدا ہو جائے کہ:

”الْمُلْكُ وَالِدَيْنِ تَوْأَمَانٍ“۔ ”ملک اور دین دو جڑواں بچے ہیں“۔

ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔

جہادِ شمالی کے رخ کی تبدیلی:

حضرت والا کے ان اصول ہشت گانہ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اصول لکھتے وقت آپ گویا شمالی کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ قوم کی ہزیمت و شکست کا منظر آپ کے سامنے ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتِ متسلطہ شکست خوردہ قوم کے حقوق آزادی کو پچل رہی ہے، اور اس کے قومی تشخص اور حق خود ارادیت کو، اور ساتھ ہی اس کے مذہب اور قومی بنیادوں کو، جن پر اس کی قومی شخصیت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، پامال کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ اس کی تفصیلات آپ کو ”سوانح قاسمی“ میں ملیں گی، جن کا سلسلہ ۱۸۵۷ء سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔

حضرت نے ۱۸۵۷ء کی شکست کے بعد محسوس کیا کہ اب تلوار سے تلوار کے مقابلے کا وقت نہیں ہے، تو آپ لوہے کی تلوار میان میں کر لیتے ہیں، اور تعلیمی لائن کے ہتھیار میان سے نکال کر میدانِ مقابلہ میں آجاتے ہیں۔ گویا شمالی کا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا، صرف رخ بدلا ہے، اور ہتھیاروں کی نوعیت تبدیل ہوئی ہے۔ اس ٹھنڈے مقابلے کا پہلا قدم قوم کی سنبھال اور رکھوالی تھی، جب کہ اسے نارتربیتی اور لا تعلیمی ہی کی وجہ سے شکست اور ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا تھا؛ اس لیے اس جدید اقدام میں تعلیم و تربیت کے راستے سے قدیم نارتربیتی اور لا تعلیمی کے اثرات زائل کرنے تھے۔ احساس کم تری کو دلوں سے دور رکھنا تھا، تاکہ حوصلوں میں فرق نہ آجائے۔

آزاد نظام برپا کرنے کا فیصلہ:

دوسرا قدم دین کی اخلاقی تربیت، صفائی قلب، پاکیزگی نفس اور جذباتِ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ سے قوم کی تعمیر تھی، تاکہ آزادیِ ضمیر کی روح اس میں مستحکم ہو جائے۔ اور تیسرا قدم علم و عمل اور اخلاق کے ان سانچوں میں حریتِ نفس اور آزادیِ ملک و ملت کے ایسے جذبات کا رنگ بھرنا تھا، جن میں فکر و بصیرت کے ساتھ اخلاص و ایثار اور قوم پروری کی روح دوڑ رہی ہو۔ دارالعلوم کے یہ بنیادی اصول اجتماعی روح کے ساتھ حضرت نے اس وقت وضع فرمائے، جب کہ

نئے تسلط و اقتدار کے زیر اثر سربر آوردگان ملک عوام کے جذبات سے الگ ہو کر طاقتِ متسلطہ کی گود میں اپنے کو ڈال رہے تھے۔ ”حریت کاری“ کے بجائے ”وفاداری“ کا خمرا خود سروں کے سروں میں بھر چکا تھا، اور قومی رشتے حکومتی رشتوں پر بھینٹ چڑھائے جا رہے تھے۔

حضرت نے اس وقت ان آٹھ اصول کے راستے سے استغنائی رنگ میں اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس علمی تنظیم سے خواص کے ذریعے عوام کو ابھارنے اور مضبوط بنانے کا پرداز ڈالا، اور ملک کے اونچے طبقے سے ہٹ کر جو حکومت کی گود کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک آزاد نظام برپا کرنے کا فیصلہ ان اصول کے راستے سے کر لیا۔

ان اصول اور ان کے بنائے ہوئے علمی اداروں، یعنی دارالعلوم دیوبند، اور اس کی فروع سے ملک کی علمی اور دینی خدمات کیا ہوئیں؟ اور ۱۸۵۷ء کے بعد ملک کے ایک ایک کونے؛ بلکہ پوری دنیائے اسلام کے گوشے گوشے میں علم و اخلاق اور قال اللہ و قال الرسول کی روشنی کس حد تک پہنچی اور پھیلی؟ اس تحریر میں میرا موضوع بحث نہیں، میری غرض صرف یہ ہے کہ اس کے علاوہ اجتماعی لائنوں میں ان اصول نے کیا اثر دکھلایا، اور اس دارالعلوم سے علمی تنظیم کی صورت سے اجتماعی رجحانات اور ان کے عملی نتائج کس حد تک ظاہر ہوئے؟

خاموش راہ نمائی کے آٹھ اصول:

سوان کا اجمالی خاکہ سامنے لانے کے لیے پہلے ان اصول ہشت گانہ کا متن پڑھیے، اور پھر ان کے پیدا کردہ ذوق اور ذوق سے پیدا شدہ عملی آثار کو دیکھیے۔

اصول کا متن جو حضرت والا کے قلم کا لکھا ہوا خزانہ دارالعلوم میں محفوظ ہے، حسب ذیل عنوان سے شروع ہوتا ہے:

”وہ اصول جن پر یہ مدرسہ اور نیز اور مدارس چندہ مبنی معلوم ہوتے ہیں“۔

(اس عنوان کے نیچے ذیل آٹھ اصول قلم بند فرمائے گئے ہیں):

- ۱- اصل اول یہ ہے کہ تا مقدور کارکنان مدرسہ کو ہمیشہ تکثیر چندہ پر نظر رہے۔ اپ کو شش کریں اوروں سے کرائیں۔ خیراندیشان مدرسہ کو یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے۔
- ۲- ابقائے طعام طلبہ مل کرافزائش طعام طلبہ میں جس طرح ہو سکے، خیراندیشان مدرسہ ہمیشہ ساعی رہیں۔

۳- مشیرانِ مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسے کی خوبی اور خوش اسلوبی ہو، اپنی بات کی تچ نہ کی جائے۔ خدانہ خواستہ جب اس طرح کی نوبت آئے گی کہ اہل مشورہ کو اپنی مخالفت رائے، اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو، تو پھر اس مدرسے کی بنا میں تزلزل آجائے گا۔ القصہ تہہ دل سے بروقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اسلوبی مدرسہ ملحوظ رہے، سخن پروری نہ ہو، اور نیز اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہارِ رائے میں کسی وجہ سے متامل نہ ہوں، اور سامعین بہ نیت نیک اس کو سنیں۔ یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آجائے گی، تو اگرچہ ہماری مخالفت ہی کیوں نہ ہو، بہ دل و جان قبول کریں گے، اور نیز اسی وجہ سے ضروری ہے کہ مہتمم امور مشورہ طلب میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کیا کرے، خواہ وہ لوگ ہوں، جو ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں، یا کوئی وارد و صادر، جو علم و عقل رکھتا ہو، اور مدرسوں کا خیر اندیش ہو، اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اگر اتفاقاً کسی وجہ سے کسی اہل مشورہ سے مشورے کی نوبت نہ آئے، اور بہ قدر ضرورت اہل مشورہ کی مقدار معتد بہ سے مشورہ کیا گیا ہو، تو پھر وہ شخص اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ مجھے کیوں نہ پوچھا؟ ہاں! اگر مہتمم نے کسی سے نہ پوچھا، تو پھر اہل مشورہ معترض ہو سکتا ہے۔

۴- یہ بات بہت ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق المشرّب ہوں، اور مثل علمائے روزگار خود میں اور دوسروں کے درپے توہین نہ ہوں۔ خدانہ خواستہ جب اس کی نوبت آئے گی، تو پھر اس مدرسے کی خیر نہیں۔

۵- خواندگی مقررہ اس انداز سے جو پہلے تجویز ہو چکی ہے، یا بعد میں کوئی اور انداز مشورے سے تجویز ہو، پوری ہو جایا کرے؛ ورنہ یہ مدرسہ اول تو خوب آباد نہ ہوگا، اور اگر ہوگا، تو بے فائدہ ہوگا۔

۶- اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں، جب تک یہ مدرسہ ان شاء اللہ! بہ شرط توجہ الی اللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہوگی، جیسے جاگیر یا کارخانہ تجارت، یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ، تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف ورجا، جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے، ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ امدادِ غیبی موقوف ہو جائے گی، اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا۔ القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سروسامانی ملحوظ رہے۔

۷- سرکاری شرکت اور امر کی شرکت بھی مضر معلوم ہوتی ہے۔

۸- تا مقدور ایسے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے، جن کو اپنے چندے سے امید ناموری نہ ہو، بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائنداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

جمہور کا ادارے اور عوام سے رابطہ:

ان اصول ہشت گانہ کی رو سے حضرت والا نے:

۱- سب سے پہلے اس ادارہ کو عوامی اور جمہوری قرار دیا، اور اس کی کفالت کا بار عوامی چندوں پر رکھا، تاکہ یہ ادارہ سرکاری یا کسی مخصوص پارٹی کا کہلانے کے بجائے جمہوری اور عوامی کہلائے۔ پھر اس کی ضروریات کی اپیل بھی براہ راست عوام ہی سے رکھی، جس کا سلسلہ واسطہ بلا واسطہ قائم رکھنے کی ہدایت فرمائی، تاکہ کسی وقت بھی ادارہ عوام اور جمہور سے مستغنی نہ ہو، اور عوام کی توجہ کسی آن ادارے سے ہٹنے نہ پائے۔ ساتھ ہی تکثیر چندہ کی مساعی جاری رکھنے کی بھی تلقین فرمائی، جس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، تاکہ جس رفتار سے چندہ بڑھے، اسی رفتار سے ادارے کا حلقہ اثر بھی وسیع ہوتا چلا جائے، اور زیادہ سے زیادہ عوام کا رابطہ اس سے قائم ہوتا ہے۔

چنانچہ اسی اصول کی روشنی میں اس ادارے کی مجلس شوریٰ (جو اس کے نظم و نسق کی ذمہ دار ہے) کو وکیل اہل چندہ اور مالیات میں نمائندہ عوام قرار دیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ عوام صرف چندہ دہندگان ہی نہیں؛ بلکہ بہ واسطہ مجلس شوریٰ اس کے مالی مصارف کے نگران اور مجوز بھی ہیں، اور اول سے آخر تک ادارے میں ان ہی کا عمل دخل ہے۔

آج کی دنیا میں سیاسی انقلاب لانے والی، یا حکومت چلانے والی جماعتوں کا بنیادی اصول کیا اس سے کچھ مختلف ہے؟ ان کے یہاں آج کے جمہوری دور میں انقلاب لانے کا بنیادی اصول رابطہ عوام کے سوا اور کیا ہے؟ اور اس رابطے کی صورت آخر اس کے سوا کیا ہوتی ہے کہ عوام کو مرکز سے وابستہ کر کے ان کی قوت سے کام لیا جائے، اور ان ہی کے حصہ رسد سرمایہ سے کام کو آگے بڑھایا جائے۔

خلافت کمیٹی قائم ہوئی، تو اس نے بھی عوام کو ممبر بنا کر رکنیت کی فیس رکھ دی۔ کانگریس کمیٹی رونما ہوئی، تو اس نے بھی عوام کی ممبری سے کام چلایا۔ دوسری سیاسی پارٹیاں اُبھریں، تو انہوں نے بھی عوامی ممبر سازی اور رکنیت کی فیس رکھ کر ہی عوام سے رابطہ قائم کیا، جس سے انقلابی کام آگے بڑھا۔

حضرت والا نے آج سے سو برس پہلے، جب کہ رابطہ عوام کا سسٹم عام نگاہوں کے سامنے نہیں آیا تھا، یہ عوام کا ادارہ قائم کر کے عوام کو فیس رکنیت کے عنوان کے بجائے عوامی چندے کے نام پر ادارے سے

وابستہ کیا۔ اسی طریق کار کو بعد کے مبصروں نے مدارس کے بجائے انجمنوں اور کمیٹیوں کی صورت سے اپنایا۔ فرق یہ رہا کہ سیاسی انجمنوں کا مقصد کوری سیاست تھی، اور اس ادارے کا مقصد سیاست اور دیانت کا مرکب نصب العین تھا۔ سیاسی کمیٹیوں نے سیاسی عنوان سے کام کیا، اور اس ادارے نے اپنی سیاست کو تعلیمی لائنوں سے آگے بڑھایا، جس میں آزادی وطن کے ساتھ آزادی مذہب و ملت کی روح بھی قائم رکھی۔

بہر حال! اس اولین اصول کی روح اس عوامی چندے کی جدوجہد سے ملک کے عوام اور غربا سے زیادہ سے زیادہ رابطہ قائم کرنا تھا، تاکہ ادھر تو عوام اس ادارے کو اپنی چیز سمجھیں، اور ادھر اس علمی ادارے سے وابستگی کے راستے سے ان میں علمی شعور پیدا ہو۔

ظاہر ہے کہ جب کہ ہر قوم میں اکثریت عوام اور غربا ہی کی ہوتی ہے، اور وہی قوم کی قوت اور ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہر اجتماعی کام کا مدار رائے عامہ پر ہوتا ہے؛ اس لیے اصول مذکورہ کی رو سے عوام پارائے عامہ کو پشت پر لے کر درحقیقت آزادی ملک و ملت کی ایک بنیادی قسط حاصل کر لی گئی، اور یہ اجتماعیت کی لائن کا پہلا قدم تھا، جو اس ادارے نے جنم لیتے ہی اٹھایا۔

سرکاری امداد کا بدل:

۲- اسی کے ساتھ دوسرے اصول میں قوم کے غریب بچوں، یعنی طلبا کی امدادِ طعام وغیرہ اور اس کی افزائش و تکثیر ضروری قرار دی، تاکہ ان کی دل جمعی اور وابستگی کے واسطے سے قوم اور ملک کو اس ادارے سے وابستگی روز بہ روز بڑھتی رہے۔ گویا پہلا اصول اگر رابطہ عوام کا رکھا گیا، جو پچاس برس بعد انقلابوں اور جمہوری حکم رانیوں کی اساس بننے والا تھا، تو دوسرے اصول میں عوام کو خود بھی ادارے کی طرف بڑھنے کا موقع دیا، تاکہ اس دو طرفہ رابطے سے اتحادِ باہمی کی بنیادیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہیں۔

گو اس دور کے سرکاری لائنوں کے افراد کی طرف سے اس عوامی چندے کی تحصیل و وصول اور غریب طلبا کی امداد کو بھیک مانگنے اور بھیک منگنے تیار کرنے سے تعبیر کیا گیا؛ کیوں کہ ۱۸۵۷ء کے بعد ملک کے لیے چندے کے ادارے کا قیام ایک نئی چیز تھی، اور سب سے پہلا چندے کا مدرسہ دارالعلوم ہی تھا، جو ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد ۱۸۶۶ء میں قائم ہوا؛ لیکن حضرت والا اپنے نور فرست سے محسوس کر چکے تھے کہ سرکاری ایڈ کے ساتھ قومی روح کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی، اور اس سرکاری امداد کا بدلہ بہ جز قومی چندے کے دوسرا نہیں؛ اس لیے ان مطاعن کی پرواہ کیے بغیر آپ نے انگریزی سرکاری کے علی الرغم ادارے کو اس لائن سے آگے بڑھایا؛ مگر زمانے کی رفتار نے بہت جلد اس رابطہ عوام کی ضرورت و اہمیت سمجھا دی

اور یہ بھیک مانگنے اور بھیک منگے بنانے کا سسٹم بالآخر ہر قوم پرور کو اختیار کرنا پڑا؛ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اس بارے میں دارالعلوم نے ملک کی قیادت کی اور قومی اداروں کے قیام کی لائن سے حریت طلبی کا یہ اولین اصول عملی طور پر دنیا کے سامنے لا رکھا۔

تالیفِ خواص:

۳- رابطہ عوام کے ساتھ اجتماعی لائنوں میں علاقہ خواص بھی ناگزیر تھا، تو حضرت والّا نے تیسرا اصول تالیفِ خواص کا رکھا، جس کی رو سے اس ادارے کو شخصیتی یا انفرادی رکھنے کے بجائے شوریٰ قرار دیا، تاکہ اس کے کام شخصی ہونے کے بجائے جماعتی رنگ سے انجام پائیں؛ کیوں کہ شخصیتوں پر مبنی کام شخصیتوں کے اٹھ جانے سے ختم ہو جاتے ہیں؛ لیکن جماعتی کام افراد کے اٹھتے رہنے کے باوجود بقا پذیر رہتا ہے۔ ساتھ ہی ان مخصوص افراد کے رد و قبول کا معیار بھی کھول دیا کہ شوریٰ ارکان مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ صداقت و ایثار لیے ہوئے ہوں، اجتماعیت کا مذاق رکھتے ہوں، بات کی پیچ اور سخن پروری کی خونہ ہو کہ اگر کسی کی شخصی رائے نہ چلے، تو اس میں واک آؤٹ کا جذبہ ابھر آئے؛ بلکہ حق پسندی کا جذبہ رکھتے ہوں کہ اپنی رائے کے مخالف بھی حق نظر آئے، تو گردن جھکا دیں۔

پس آزادیِ ضمیر تو ایسی ہو کہ اپنی سچی رائے کے اظہار میں جھجک محسوس نہ کریں، اور حق پسندی یہ ہو کہ دوسرے کی رائے سمجھ میں آ جانے کے بعد مان لینے میں تامل تک نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ اس آزادیِ ضمیر کے ساتھ آزادانہ دستوری فرائض ادا کرنے والوں سے آزاد ہی فضا پیدا ہو سکتی ہے، اور ایسی آزاد فضا میں تعلیم بھی ہوگی، تو آزاد، اور نظم و نسق بھی ہوگا، تو آزاد، اور اس سے تربیت پا کر نکلنے والے بھی ہوں گے، تو آزاد ضمیر، جو آزاد ہی ماحول پیدا کر دینے کی صلاحیتیں رکھتے ہوں گے۔ پس اس اصول سے حضرت والّا نے ذہنی آزادی کی بنیاد ڈال دی، جو خارجی آزادی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور اس طرح گویا آزادی کی ایک اور قسط حاصل ہو گئی۔

پھر اس تالیفِ خواص کا دائرہ بھی محدود یا تنگ نہیں رکھا؛ بلکہ رائے مشورے کا دروازہ ہر وارد و صادر، ہر ذی عقل اور فہیم آدمی کے لیے کھلا رکھا، جو اس قسم کے تعلیمی اداروں اور ان کے مقاصد سے ہم دردی رکھتا ہو، گویا علاقہ خواص میں رابطہ عوام کو فکری حد تک بھی نہیں چھوڑا گیا، تاکہ ادارہ چند مخصوص اہل الرائے کی آرا میں محدود ہو کر ملک کے عام ذی رائے اور زیرک طبقے کی فکری اعانتوں سے محروم اور منقطع نہ ہو جائے، جو انجام کار کاموں کے نقصان اور جماعتی نظم میں ضعف و اختلال کا سبب ہوتا ہے، اور بالآخر نظم میں محدودیت

واستبداد پیدا ہو کر جماعتی تعصب اور گروہ بندی کے جراثیم رونما ہو جاتے ہیں، جو آزادی کے حق میں سنگِ گراں ثابت ہوتے ہیں۔ پس اس اصول سے راہ آزادی کا ایک بھاری پتھر ہٹا دیا گیا، جو اصولِ آزادی کی ایک اہم قسط ہے۔

اتحادِ مشرب:

۴- مرکز میں مریبوں اور کارکنوں کا اتحادِ مشرب لازمی قرار دیا، تاکہ اتحادِ خیال سے جماعتی نظم متحد اور مستحکم رہے؛ ورنہ در صورت اختلافِ مشرب تقابلی باہمی پھر اس سے خود بینی و خود شتائی، اور اس سے دوسروں کی توہین و آزار رسانی کے جراثیم اُبھر کر جماعتی نظم اور داخلی دل جمعی اور جماعہ کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں۔ انتظامات میں پارٹی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے، جو انجام کار غلامی کی جڑوں کو اور زیادہ مستحکم کر دیتی ہے، جو ایک آزادی پسند اور حریت طلب جماعت کے سم قاتل ہے۔

اس لیے حضرت والا نے اس غلامی شکن اصول سے آزادی کا ایک اور مانع مرفوع فرما دیا، یا جماعتی آزادی کے پروگرام کی ایک اور اہم قسط حاصل کر لی، جس سے آزادی کی منزل قریب اور یقینی ہو جاتی ہے۔

ہمہ گیر انقلاب کی ذہنی استعداد:

۵- تجویزِ نصاب، مقدارِ خواندگی اور اندازِ تعلیم کو اس اصول کی رو سے نہ تو شخصی محض رکھا، جس میں وسعت نہ ہو، اور نہ عامۃ الناس کے عامیانہ آرا و قیاسات کے تابع کیا، جو عقلی تقاضوں اور مقتضیاتِ وقت سے معزلی ہو؛ بلکہ مشورہ خاص اور ان ہی اہل علم اور اہل تجربہ کی رایوں پر مبنی رکھا، جو مثل علمائے روزگار خود ہیں اور دوسروں کے درپے آزار نہ ہوں، تاکہ تعلیم آزاد بھی رہے، اور اس میں عامۃ المسلمین کے حالات اور وقت کے تقاضوں کی رعایت بھی ملحوظ نظر رہے۔

ظاہر ہے کہ ایسی آزاد، مگر مطابق حالات و مقتضیاتِ تعلیم سے دل و دماغ بھی آزاد؛ مگر پابند حدود ہی پیدا ہو سکتے تھے، اور ایسے ہی معتدل افراد سے ایک ایسے درمیانی قسم کے انقلاب کی توقع باندھی جاسکتی تھی، جو ملک کی ساری قوموں کے لیے قابلِ قبول اور اپنے اپنے دائرے میں نفع بخش ہو، جو نہ بے قید قسم کے انسانوں سے ممکن تھا، نہ غلامی پسند اور محدود خیال افراد سے متوقع تھا۔

پس اس پانچویں اصول سے عمومی آزادی اور ہمہ گیر انقلاب کی ذہنی استعداد پیدا کر دی گئی، جس سے آزادی کی منزل قریب سے قریب تر لے آئی گئی۔

یہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے کہ ہر انقلاب پسند ادارہ اپنے مطلوبہ رنگ کے انقلاب کے مطابق ہی

کانسٹی ٹیوشن بنا کر افراد تیار کرتا ہے۔ تنگ دل طبقہ تنگ دلانہ لٹریچر دماغوں میں ٹھونستا ہے، اور متعصب فرقہ تعصب آمیز کورس سے دل و دماغ کو تنگ نظر بناتا ہے، انجام کار جو طبقہ بھی انقلاب میں غالب آجاتا ہے، انقلاب اور تعمیر جدید میں اسی کی ذہنیت کارفرما ہو جاتی ہے۔ متعصب تھا تو انقلاب و تعمیر میں تعصب و تنگ دلی کے مظاہرے ہونے لگتے ہیں، اور فرقہ پرست تھا تو فرقہ پرستی کے؛ اس لیے حضرت والا نے نصاب کو کوری آزادی و بے باکی اور خالص بستگی و غلامی دونوں ذہینتوں سے الگ رکھ کر درمیانی رکھا، جو دل و دماغ میں ہر طبقے کے لیے گنجائش اور وسعت پیدا کر سکے کہ اسی سے درمیانی قسم کا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔

روحانیت و اخلاق کے ذریعہ سے آزادی کی منزل:

۶- عطیات اور چندوں کے سلسلے میں امرا پر نظر اور ان کے وعدوں یا جاگیروں یا کارخانہ ہائے تجارت وغیرہ کے مستقل ذرائع آمدنی پر بھروسہ رکھنے سے اس چھٹے اصول میں کافی طور پر ڈرایا گیا، تاکہ ذہنی مرعوبیت اور اسیری دل و دماغ کے جراثیم پرورش نہ پاسکیں، اور ادارہ خود غرض سرمایہ داروں کی نفسانی اغراض کی آمیزش سے پاک رہے، جو ذہنی ہی نہیں، خارجی آزادی کے حق میں بھی زبردست رکاوٹ ہیں۔ کیا آج کے دور میں سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کے ختم کرنے کے دعوؤں سے فضائے عالم گونج نہیں رہی ہے؟ اور کیا ہر انقلابی پارٹی سرمایہ داروں کو راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی نہیں ہے؟ جب کہ وہ دیکھتی ہے کہ مطلوبہ انقلاب میں یہی سرمایہ دار پارٹی اپنے سرمائے اور عیش پسندانہ وسائل کی حفاظت کی خاطر انقلاب میں حارج ہوتی ہے۔ حضرت والا نے اسے اس وقت محسوس کیا، جب مزدور اور سرمایہ دار کا کوئی رسمی سوال دنیا میں پیدا نہ ہوا تھا؛ مگر پیدا ہونے والا تھا۔

حضرت والا اپنے نور فراست اور اپنے مذہب کے اصول کی روشنی میں دیکھ رہے تھے کہ انقلاب لانا کبھی سرمایہ داروں کا کام نہیں ہوا؛ بلکہ ہمیشہ جفاکش مزدور قسم ہی کے لوگ اس میدان میں آگے آئے ہیں، اور اب بھی وہی آگے آئیں گے؛ اس لیے آپ نے اپنے غریب اور متوکل طبقے کو، جسے وہ اس ادارے میں تیار کرنا چاہتے تھے، سرمایہ دار طبقے سے بے نیاز بنا کر الگ کر دیا، تاکہ ادھر تو یہ غریب طبقہ اس بیماری سے محفوظ رہے، اور ادھر وہ روگ زدہ طبقہ بھی کسی حد تک شفا پا جائے؛ کیوں کہ ایک صورت تو اسے بدکا کر اور اس سے رقیبانہ تقابل ڈال کر اسے ختم کرانے کی تھی، اور ایک صورت اس سے مستغنی بن کر اسے مفلوج کر دینے کی تھی، جس سے وہ خود ہی اپنے روگ کو پہچان کر اسے زائل کرنے کی فکر میں لگ جائے۔

پہلی صورت میں کامیابی موہوم اور فساد یقینی تھا، اور دوسری صورت میں کامیابی یقینی اور امن و اصلاح

کے ساتھ۔ نیز پہلی صورت میں شور شرابہ اور ڈھونگ زیادہ ہے اور عمل کم، اور دوسری صورت میں اس کے برعکس کام اور کار بر آری زیادہ ہے اور دعوؤں کا شور کم۔ نیز پہلی صورت میں سرمایہ داروں کو چونکانا اور مقابلے کی دعوت دینا ہے، اور دوسری صورت میں اسے ایک طرف چھوڑ کر خاموشی سے اس کی راہیں مسدود کر دینا ہے۔

حضرت والا نے اس اصول میں دوسری صورت اختیار فرمائی، جو امن و سلامتی کے ساتھ سرمایہ داری کا جنازہ سامنے لے آتی ہے؛ کیوں کہ اس میں استغنائی رنگ سے سرمایہ داری کے جذبات کی حقارت دل میں اتاری گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ استغنا سے سرمایہ داری کو مٹانے والا خود سرمایہ دار بننے کی کبھی آرزو نہیں کر سکتا؛ لیکن سرمایہ کی محبت سے سرمایہ داری کو مٹانے کا خواہش مند درحقیقت سرمایہ کا خواہش مند ہے، جو اپنے رقیب کو راستے سے ہٹا کر اس کی جگہ لینا چاہتا ہے، جس سے سرمایہ دار تو مٹ سکتا ہے؛ مگر سرمایہ داری نہیں مٹ سکتی۔ ظاہر ہے کہ جب ملک کی اکثریت (جو غیر سرمایہ دار غربا ہی کی ہوتی ہے) سرمایہ داری سے بے نیاز ہوگئی، تو قوم کی اکثریت سے سرمایہ دارانہ جذبات ختم ہو گئے، اور غنی کے آگے محتاج خود ہی جھک جاتا ہے۔

اس لیے حضرت والا نے ادارے کی آمدنی، تعمیر اور دوسرے کاموں میں ایک گونہ بے سروسامانی، توکل اور استغنا کا اصول رکھ کر ادارے کو غربیانہ اور متوکلا نہ انداز میں چلانا چاہا ہے، تاکہ کارکنوں میں تو سرمایہ اور سرمائے کا غرور پیدا نہ ہونے پائے، اور جن کو یہ روگ لگا ہوا ہے، وہ ادھر جھک جائیں، جس سے ان کے غرور میں کمی آجائے، اور اس طرح یہ دونوں طبقے ایک دوسرے کے قریب آجائیں، اور ان میں رقابتوں کے جوش سے باہمی نزاعات نہ پیدا ہوں، جس سے اولاً ذہنی آزادی اور ضمیر کی حریت ختم ہو جائے، اور پھر خارجی آزادی کے امکانات بعید سے بعید ہو جائیں۔

پس حضرت والا نے اس اصول کے ذریعہ حصول آزادی کی ایک اور منزل قریب کر دی؛ مگر مادیت کے راستے سے نہیں؛ بلکہ روحانیت و اخلاق کے راستے سے۔

سرکاری امداد سے احتراز کی حکمت:

۷- ادارے کے لیے گورنمنٹ کی امداد کو مضرت بنا کر اس سے بچتے رہنے کی ہدایت فرمائی، اور اس طرح ادارے کو سرکار کی مداخلت سے بچا کر تعلیمی آزادی کو برقرار رکھا گیا ہے، جو حقیقی آزادی کی اصلی منزل ہے؛ کیوں کہ اقتصادی غلامی ہی بالآخر سیاسی اور انتظامی غلامی پر منتج ہوتی ہے؛ اس لیے اس ساتویں اصول سے

اقتصادی آزادی حاصل کی گئی ہے۔

کیا اس کو ترک موالات نہیں کہتے؟ جس کو سیاسی پارٹیاں مختلف اندازوں سے استعمال کرتی ہیں۔ ۱۹۲۰ء میں یہ سلسلہ تحریک خلافت اور پھر یہ سلسلہ تحریک آزادی وطن کھدر پوشی کو رواج دے کر بیداری کپڑے کا نکاس بند نہیں کیا گیا؟ جس سے مانچسٹر وغیرہ کے کارخانے کافی متاثر ہوئے۔ نیز دیسی صنعتوں کو رواج دے کر بیداری سامانوں کا عملاً بائیکاٹ نہیں کیا گیا؟ اور کیا آج بھی ملکی اور قومی حکومتیں غیر ملکی سامانوں کی درآمد پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر کے ان کا نکاس نہیں روک رہی ہیں؟ تاکہ خود اپنے ملک کی تجارت و صنعت ترقی پائے، اور ملک ہر سامان میں غیر ملکیوں کا اقتصادی محتاج و غلام رہنے کے بجائے خود کفیل ہو جائے کہ اس کے بغیر ملک کی اپنی بنیادیں مستحکم نہیں ہوتیں۔

ٹھیک اسی طرح اس اصول کی رو سے اس اجنبی حکومت کی درآمد بند رکھی گئی، جو ملک کی آزادی کی پامال کنندہ تھی، تاکہ یہ قومی ادارہ اپنی ضروریات میں خود کفیل رہے، اور قومی ہے، تو قومی ہی سرمائے سے چلے، اسے غیر قومی رنگ کے سرمائے کا دستِ نگر بن کر اقتصادی غلامی کا شکار ہونا نہ پڑے، جس سے وہ ہمیشہ سرکاری مداخلتوں کا نشانہ بنا رہے۔

بہر حال! جو مالی عدم تعاون کھدر پوشی اور بیداری کپڑے کے بائیکاٹ میں مضمر تھا، وہی اس سرکاری ایڈ سے احتراز اور قومی سرمائے میں محدود رہنے میں مخفی تھا، صرف صورت اور مالی نوعیت بدلی ہوئی ہے؛ اس لیے حضرت والا کی دور بین آنکھ سوسال پہلے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جو دوسروں کی آنکھوں نے بہت بعد میں دیکھا، اور پھر بھی پورا نہیں دیکھا۔

سرمایہ داری پر ضرب کاری:

۸- اس آٹھویں اصول میں کارکنانِ ادارہ کو غریب منش رہنے اور سرمایہ دار بننے سے روکا گیا ہے، جیسا کہ چھٹے اصول میں سرمایہ داری کے خاتمہ کی تدبیر بتلائی گئی تھی؛ کیوں کہ اس دفعہ کا حاصل یہ ہے کہ ادارے کے سلسلے میں غربا کے تعاون اور موالات کو اصل رکھا جائے، اور ان ہی کے انداز پر غریبانہ انداز میں کام چلایا جائے کہ ادارے کے لیے یہی پائیداری اور پختگی کا سامان ہے۔

گویا اس دفعہ کا مفاد تعلیمی لائن سے غیر سرمایہ داروں کی ایک مستقل برادری کا قیام ہے، مگر غیر رسمی طور پر بلا اندازِ تقابل و رقابت جو ظاہر ہے کہ سرمایہ داروں کے مقابلے میں اقلیت ہی میں رہے ہیں، اور یہی وجہ ان سے بعد اور تنفر کی ہوتی ہے کہ وہ اکثریت کی ضرورت کی حد تک بھی سرمائے سے محروم کیے رہتے

ہیں۔ اس کا ثمرہ یہ نکل سکتا ہے کہ جب یہ اکثریت اپنے کمالِ قناعت و توکل سے سرمایہ داروں سے مستغنی ہو جائے، تو قدرتا سرمایہ دار اس کے محتاج ہو جائیں گے، اور وہ بہ شوق و رغبت اپنا سرمایہ ایسے انسانوں اور کاموں پر لاکر نثار کرنے کے آرزو مند ہو جائیں گے، جس سے سرمایہ داروں کا سرمایہ خود بہ خود باہر آ جائے، اور غیر سرمایہ داروں کے حقوق قدرتی طور پر وصول ہوتے رہیں۔

اس طرح یہ دفعہ سرمایہ داری کے سر پر ایک کاری ضرب ہے؛ مگر موافقت اور مدارات کے پیرائے میں، جس سے ان دو طبقوں میں منافرت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ آزادی کی راہ کا روٹا بنے؛ اس لیے اس دفعہ سے بھی اقتصادی آزادی کا ایک اہم مورچہ فتح ہو جاتا ہے۔

تنظیم مدارس آزادی کی حشمتِ اول:

۹۔ یہ حضرت کے آٹھ حکیمانہ اصول کی تشریح تھی؛ لیکن غور کیا جائے، تو ایک نواں اصول ان کے عنوان سے نمایاں ہوتا ہے، اور وہ تنظیم مدارس کا اصول ہے؛ کیوں کہ عنوانِ بالا میں دارالعلوم اور دوسرے مدارس چندہ کو ان ہی اصولِ ہشت گانہ کے نیچے جمع کر کے انہیں ایک دوسرے کا شریک ٹھہرایا گیا ہے، جو رابطہ مدارس کی ایک معقول اور موثر صورت ہے، اور ظاہر ہے کہ مدارس کا رابطہ، مدارس کے فضلا کا قدرتی رابطہ ہے؛ اس لیے اس اصول میں تنظیم کر دی گئی ہے، جو انقلاب اور آزادی کے لیے حشمتِ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔

پھر حضرت والہ نے صرف نظری ہی طور پر یہ اصول نہیں بتلایا؛ بلکہ عملی طور پر ان ہی اصولِ ہشت گانہ کی روشنی میں بہت سے مدارس خود قائم فرمائے، اور بہت سے مدارس اپنے متوسلین کے ذریعہ قائم کرائے۔

گویا ۱۸۵۷ء کے بعد آپ کی مستقل سیاست ہی یہ تھی کہ جگہ جگہ آزاد قومی مدارس قائم کیے جائیں، اور ان میں آزاد ضمیر نوجوان تیار کیے جائیں۔ اگر لارڈ میکالے یہ دعویٰ لے کر اٹھے کہ:

”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے، جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں؛ مگر دل و دماغ اور طرز فکر کے لحاظ سے انگلستانی ہوں۔“

تو ان مدارس سے عملی طور پر یہ صدا بلند ہو کہ:

”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے، جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی

ہوں؛ مگر دل و دماغ اور طرز فکر کے لحاظ سے عربستانی اور ہندوستانی ہوں۔“

چنانچہ ایسے ہی نوجوان تیار کرنے کے لیے اگر دیوبند میں دارالعلوم قائم فرمایا، تو مراد آباد میں مدرسہ

قاسم العلوم قائم کیا۔ سنبھل میں مدرسہ عربیہ الگ قائم کیا۔ امر وہہ میں مدرسہ جامع مسجد قائم فرمایا۔ گلاؤٹھی میں مدرسہ قائم فرمایا۔ انیٹھہ اور تھانہ بھون میں دینی مدرسہ قائم فرمایا۔

غرض جہاں جہاں حضرت والا خود پہنچے، وہاں خود، اور جہاں ان کے خدام اور متوسلین پہنچے، وہاں ان کے واسطے سے بہ تاکید تمام آزاد مدرسے قائم کرائے، جس سے اطراف ملک میں بہ کثرت مدارس قائم ہوئے، پھر ان مدارس کے نقشِ قدم پر اور سیکڑوں مدارس کی بنیادیں رکھی گئیں، جس سے آپ صرف ”بائی دارالعلوم دیوبند“ ہی ثابت نہیں ہوتے؛ بلکہ اس نوعیت خاص کے لحاظ سے ”بائی مدارس ہند“ ثابت ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے ان مدارس کو ان ہی اصولِ ہشت گانہ سے وابستہ کر کے جس کی صراحت عنوان بالا میں ہے، ان مدارس کی روحانی تنظیم بھی فرمائی، جس سے ان کے پروردہ افراد خود ہی منظم ہو گئے اور ایک تنظیمی مذاق لے کر ابھرے۔

جمعیتہ العلماء کا پس منظر:

چنانچہ آزادی کی تحریکات شروع ہوتے ہی یہ مدارس کی بے شمار جماعتیں رسمی طور پر منظم ہو گئیں، اور انہوں نے جمعیتہ العلماء کے نام سے جنگِ آزادی میں حصہ لے کر ملک کی جوشان دار سیاسی خدمات انجام دیں، اور جو جو بے نظیر قربانیاں پیش کیں، تاریخ اس سے انکار نہیں کر سکتی۔

جمعیتہ العلماء کے افراد پر شخصی حیثیت سے نکتہ چینی ہر وقت ممکن ہے؛ لیکن اس کے اصول و مقاصد اور اس کے تحت مجموعی حیثیت سے اس کی عظیم خدمات نکتہ چینی سے یقیناً بالاتر ہیں۔ اگر یہ علما کی جماعت اس تنظیم مدارس کی لائن سے میدان میں نہ آتی، تو عوام کا اس سے جوق در جوق آوازہ آزادی کا خیر مقدم کرنا عادتاً مشکل تھا۔

اس ملک کا مزاج ہی مذہبی ہے، اور اس کے لیے مذہبی آواز ہی میں جذب و کشش ہے۔ وہ کوری سیاسی آواز پر گوش برآواز نہیں ہوتا۔ اسی لیے علما کے میدان میں آنے سے پہلے یہاں کے عوام سے میدان خالی تھا۔ اللہ و رسول کے نام کی صدا بلند ہوتے ہی عوام سے میدان پٹ پڑے، اور یہ ظاہر ہے کہ مذہبی صدا مذہبی حلقوں ہی سے اٹھی، جو مدارس کی صورت میں اس وقت سے منظم تھے، جب کہ عوام اس قسم کی رسمی تنظیموں کے تصورات سے خالی تھے۔

ملت کا وقار بازیافت کرنے کے اصول:

یہ غیر رسمی؛ مگر رسمی سے زیادہ پابندار تنظیم حضرت والا ہی کے ان اصولِ ہشت گانہ اور طرزِ عمل سے ہوئی،

جس میں سیاسی مقاصد کے ساتھ دینی اور مذہبی جذبات بنیاد بنے تھے، اور جوں ہی اس مدارسی تنظیم کو رسمی انداز میں لایا گیا، یعنی جمعیتی پلیٹ فارم جگہ جگہ کھولے گئے، ووں ہی عوام سے سیاسی میدان بھر گئے، اور جوش و خروش کے حیرت ناک منظر سامنے آئے، جس کی شہادت تحریکِ خلافت اور پھر تحریکِ آزادیِ وطن دے سکتی ہے۔

بہر حال! حضرت والا نے ۱۸۵۷ء کی شکست پر میدانِ شمالی مسلمانوں کی ہر جہتی آزادی مٹ جانے کے جو مظاہر آنکھوں سے دیکھے، ان کا تیر بہ ہدف علاج آزادی کے ان ہی بنیادی اصولوں اور ان کی عملی تشکیل سے ہو سکتا تھا، جو بنائے مدارس اور تعلیمی نظام کی لائن سے بہ روئے کار لائے گئے۔

”سوانحِ مخطوطہ“^(۱) کی عبارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف آج ہی اس نظام کے نتائج کا مشاہدہ کرنے والے اس کے قائل اور اس سے متاثر نہیں ہوئے؛ بلکہ اس ابتدائی دور کے لوگ بھی؛ حتیٰ کہ مخالفین تک بھی اس وقت، جب کہ یہ نظام ایک مخالف ماحول میں قائم کیا جا رہا تھا، اس کے اعتراف پر مجبور تھے کہ ملت کے گئے ہوئے وقار کی بازیافت کے لیے ان اصول سے بہتر تیر بہ ہدف نسخہ دوسرا نہیں ہو سکتا، جن کے سامنے دلی کی ویرانی اور اس کی مرکزی جہت کے تباہ ہو جانے سے پورے ملک کے حال اور مال کی تباہی عیاں تھی۔ صاحبِ ”سوانحِ مخطوطہ“ نظامِ مدرسہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اور جو فوائدِ معاش و معاد کے مسلمانوں کو اس سے (ان اساسی اصول کے نظامِ تعلیم سے) حاصل ہوئے، اور ہوں گے، وہ مثل آفتاب کے روشن ہیں، یہاں تک کہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کے لیے اور غیر قوموں پر غالب ہونے کے لیے (جنہوں نے انہیں مغلوب کیا) اس سے بہتر اور مجرب نسخہ کوئی نہیں۔“

گویا اس دور میں بھی جب کہ حکومت حاکمانہ رنگ سے چلتی اور ملتی تھی، محض حکیمانہ رنگ سے انقلاب لانے کے ڈھنگوں سے دنیا واقف تھی۔ ان اصول کی معنویت اور نتیجہ خیزی کو تسلیم کیا جا چکا تھا، اور مخالفین تک کی طرف سے اعتراف کیا جا رہا تھا۔

(۱) ”سوانحِ مخطوطہ“ کے مؤلف جناب حاجی فضل حق صاحب مرحوم ہیں، جو دارالعلوم کے اولین طبقے میں ممبر کی حیثیت سے مجلس شوریٰ کے رکن رہے، پھر ایک زمانے تک دارالعلوم کے مہتمم بھی رہے۔ ممدوح دیوبند کے باشندے اور حضرت نانوتوی قدس سرہ کے معتقدین خاص میں سے تھے۔ آپ نے حضرت والا کی سوانح مرتب کی، جو زمانے کی دست برد سے ضائع ہو گئی۔ اس کے کچھ بچے کچھے اور پھٹے ہوئے اوراق پرانے کاغذات میں دست یاب ہوئے، جن سے کافی معلومات بہم پہنچیں اور ”سوانحِ قاسمی“ میں ان سے کافی مدد ملی۔ اس مضمون میں جہاں ”سوانحِ مخطوطہ“ کا لفظ آئے، اس سے یہی ”سوانحِ قاسمی“ مراد ہوگی۔ (طیب)

آج کی اجتماعی مساعی کے سلسلے میں نصف صدی کے پیہم تجربات کے بعد ملک جن اصول تک پہنچا ہے، اور جن پر چل کر اس نے بیداری غلامی سے نجات پائی، وہ سرموان اصول سے متجاوز نہیں ہیں، جو حضرت والا تقریباً ایک صدی پیش تر ۱۸۵۷ء کے بعد اجرائے مدرسے کے وقت اپنے قلم سے لکھ چکے تھے، اور عین اس وقت، جب کہ ملک اور قوم کے بارسوخ افراد و طبقات اپنی زندگی حکومت متسلطہ کے رحم و کرم پر ڈال دینے اور اس کی حمایت و وفاداری ہی کو سب سے بڑی ترقی اور معراج کمال سمجھے ہوئے تھے، اور اس میں سرگرم عمل تھے۔

عوامی قوت کا پرداز:

پھر حضرت والا نے ان اصول پر اس وقت اس ادارے (دارالعلوم) کی بنیاد رکھی، جب کہ ملک کے بارسوخ طبقات بہت سے معاشرتی اور معاشی اداروں کی بنیاد نہ صرف منشاے حکومت کی تکمیل، اس کی پوری پوری وفاداری اور اشتراک عمل کے اصول ہی پر رکھ رہے تھے؛ بلکہ ان بنیادوں میں ان مجاہد و سر بہ کف علما و مفکرین کے ساتھ تحقیر و تمسخر کا برتاؤ اور عوام کو ان سے نفرت دلانے کا جذبہ بھی بیہوش کیا جا رہا تھا۔

گویا ”اینٹی ملازم“ کا پرداز بھی ساتھ ہی ساتھ ڈالا جا رہا تھا؛ لیکن حضرت والا کے ان اساسی اصول پر قائم شدہ نظام میں جہاں بیداری کی اقتدار کی شکست و ریخت کے نتائج مخفی تھے، وہیں ان میں اس تحقیر و تمسخر کے اکھاڑ پھینکنے کی قوت بھی مضمر تھی؛ کیوں کہ ان اصول کا حاصل رابطہ حکومت نہ تھا؛ بلکہ رابطہ عوام کا استحکام تھا، اور ۱۸۵۷ء کے بعد متسلطہ اقتدار کے خلاف مشینی قوت کے بجائے عوامی قوت ہی مؤثر ثابت ہو سکتی تھی، جسے حضرت والا نے پرکھ لیا تھا، جس کو اس زمانے ہی میں مخالفین تک بھی مان چکے تھے، اور جب کہ یہ عوامی قوت براہ راست ان ہی علما کے ہاتھ میں تھی اور ہے، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ عوامی قوت کی بیداری کے وقت ہر طبقہ ان لوگوں کی طرف نہ جھکتا، جو اس عوامی قوت پر قابض اور اسے جائز طریق پر استعمال کرنے کے ڈھنگ سے واقف تھے۔

نتیجہ یہ ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ جن علما کو نکما اور بے کاریا قوم پر ناحق بار بار کرایا جا رہا تھا، جوں ہی عوامی تحریکات شروع ہوئیں، یا عوام کی قوت سے حکومت متسلطہ کے اقتدار کے خلاف عصبیاتی جنگ کا آغاز ہوا، تو وہی ”اینٹی ملازم“ والے طبقات ملاؤں کے طرف جھکنے پر مجبور نظر آنے لگے، اور اسٹیجوں پر وہی تمسخر و نفرت اظہار عقیدت و نیاز میں تبدیل ہونے لگے۔

یہی علما جو ۱۸۵۷ء کے بعد ان اصول کے زیر سایہ مدارس کی خلوت گاہوں میں برائے چندے

خاموش بیٹھ گئے تھے، وہ بالآخر اسٹیجوں کی جلوت گاہوں میں اس شان سے اچانک نمایاں ہوئے کہ چار وناچار ان کے کارآمد ہونے کو تسلیم کر لیا گیا، اور پھر عوامی تحریکات اکثر و بیشتر ان ہی کی قوت کے ہاتھوں چلیں، اور آگے بڑھیں۔

عدم تشدد کے راستے سے انقلاب کا ذہنی خاکہ:

ان اصول کے زیر اثر تربیت پانے والے علما بالآخر آزادی ملک کا جھنڈا لے کر سب سے پہلے سامنے آئے، اور جو کام میدان شاملی کی تلواروں سے پورا نہ ہو سکتا تھا، وہ امن کی زبان و قلم سے پورا ہو گیا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس اول دارالعلوم دیوبند نے جو مسجد چھتہ کے عناصر اربعہ میں سے ایک عنصر تھے، حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس خلیجان کے ذکر پر کہ:

”اب ہندوستان کی حکومت انگریزوں جیسی مدبر اور قوی قوم کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور ان کے بچے ایسے جم گئے ہیں کہ اب دھن کا استخلاص بہ ظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔“

ارشاد فرمایا:

”حاجی صاحب! آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہندوستان صف کی طرف لوٹ جائے گا۔ لوگ سونیں گے، انگریزوں کی حکومت میں اور صبح کو جاگیں گے دوسری حکومت میں۔“

یعنی تشدد اور تلوار کے راستے سے نہیں، جو حکومتوں کے لوٹنے کا متعارف اور واحد طریقہ سمجھا جاتا ہے؛ بلکہ امن و عدم تشدد کے راستے سے یہ لوٹ پوٹ عمل میں آئے گی۔ جس سے واضح ہے کہ یہ بزرگ ۱۸۵۷ء کے بعد ہی سے عدم تشدد کی راہ سے انقلاب کا خاکہ ذہنوں میں لیے ہوئے تھے، اور حضرت نانوتویؒ نے اس خاکہ کو ان اصول ہشت گانہ کی دفعات میں تعلیمی رنگ سے بھر دیا، جس کو اس وقت کے ماحول میں اپنے سمجھے ہوئے تھے، اور یہ قول صاحب ”سوانح مخطوط“ مخالف بھی معقول اور مؤثر تسلیم کر چکے تھے۔

یورپ کے مشاہدات میں حضرت نانوتویؒ کے اصول کی قدر و قیمت:

اس مختصر مضمون کی حد تک میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ ملک کی آزادی میں ان علمائے کرام کا کتنا اور کیا حصہ تھا؟ اسے پوری بالغ نظری کے ساتھ مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیت علمائے ہند نے اپنی مشہور تصنیف ”علمائے ہند کا شان دار ماضی“ میں تاریخی حوالوں سے کھول دیا ہے۔

نیز دوسرے اہل قلم بھی اس موضوع پر کافی تحریری سرمایہ فراہم کر چکے ہیں، تاہم اتنا کہے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ ملک کے استخلاص اور آزادی کا یہ نیا نقشہ ان ہی مجاہدین شاملی نے بنایا، اور ۱۸۵۷ء کے بعد ان

کے پیشرو حضرت اقدس مولانا نانوتویؒ تھے، جن میں یہ جوش امتیازی شان سے اُبھرا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے اس جوش کو ہوش کی شکل دے کر آئینی رنگ سے ان ”اصولِ ہشت گانہ“ کے اساسی نظام میں بھر دیا تھا، جو اس اقامتی تربیت گاہ (دارالعلوم دیوبند) کے لیے آپ نے وضع فرمائے۔

دارالعلوم کے ان فضلا کے ذریعے جنہوں نے ان اصول کے زیر سایہ تربیت پائی، یہ رنگ ملک میں پھیلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ملک کے ایک بڑے طبقے کا جو عوام پر اثر رکھتا تھا، ذہن ہی یہ بن گیا اور عوامی رابطے کی وہ عمومیت یا جمہوریت جو ان اصول میں پنہاں تھی، ان تربیت یافتوں کے راستے سے سو برس پہلے کی ہنڈیا کا اُبال چھلکا، تو چولہے کے گرد و پیش چاروں ہی سمتوں کو تر کر کے رہا۔

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم فرمایا کرتے تھے، جس کو احقر نے خود بلا واسطہ ان سے سنا کہ:

”میں نے حضرت نانوتویؒ کے اصول کی قدر و قیمت یورپ جا کر سمجھی۔ بالخصوص یورپ

وایشیا کے متعدد انقلابات کی بنیادوں کو میں صرف ان ہی اصول کی روشنی میں پاسکا ہوں، اور میں

کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ان اصول کی شرح لکھنے بیٹھ جاؤں تو دو ضخیم جلدیں تیار کر دوں گا۔“

رئیس الاحرار کا غایتِ تاثر:

رئیس الاحرار مولانا محمد علی مرحوم ۱۹۲۴ء میں جب یہ سلسلہ تحریکِ خلافت دیوبند تشریف لائے، اور احقر ہی کے مکان پر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان کی حیثیت سے فروکش ہوئے، تو حضرت کے ان اصولِ ہشت گانہ کو دیکھ کر جو دارالعلوم کاسنگ بنیاد ہیں، روپڑے اور غایتِ تاثر سے بے ساختہ فرمایا کہ:

”یہ اصول تو الہامی معلوم ہوتے ہیں، ان کا عقلِ محض سے کیا واسطہ؟“۔

چنانچہ ان اصول کی دفعات میں نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت نانوتویؒ کے قلم سے بھی باوجود ذوقِ انفا کے جگہ جگہ یہ الفاظ نکل گئے ہیں کہ ”یوں معلوم ہوتا ہے“، اور ”یوں نظر آتا ہے“، اور ”ایسا ہو جائے گا“ وغیرہ۔ جو ان اصول کے الہامی ہونے کی گویا خود صاحبِ اصول کی طرف سے بھی شہادت ہے۔

انقلاب ۱۹۴۷ء کے اولین ہیرو:

بہر حال! ان اصول کی روشنی میں جو کچھ ہوا، اس پر ۱۹۴۷ء شاہد ہے، اور ان انقلاب ۱۹۴۷ء کے اولین ہیرو قدرتا وہی سمجھے جاسکتے ہیں، جو ۱۸۵۷ء میں بھی اسی سٹیج پر تھے، جس پر آزادی خواہ طبقے بعد میں آئے، اور ۱۸۵۷ء کے بعد بھی اپنے اساسی اصول و عمل کی راہ سے اسی سٹیج پر رہے۔

بہر حال! حضرت نانوتویؒ نے اگر ۱۸۵۷ء کی ناکامی کی تلافی کے لیے یہ دارالعلوم قائم کیا تھا،

جیسا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ اس بارے میں معروف ہے، اور رسالہ دارالعلوم میں شائع ہو چکا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس ادارے اور اس کے اصولِ تربیت نے یہ تلافی کر دکھائی، اور زیادہ نہیں، صرف نوے سال کی مدت میں، جو ایک ملک کی نہیں؛ بلکہ ایک فرد کی عمر ہوتی ہے۔ ایک عظیم ترین طاقت کو جو ۱۸۵۷ء میں ایک ملک کے جائز حقداروں کو پامال کر چکی تھی، ۱۹۴۷ء میں مسکینانہ ضعف اور مظلومانہ فروتنی سے نیچا دکھا دیا۔ ہندوستان صف کی طرف لوٹ گیا۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کی شب میں لوگ سوئے انگریزوں کی حکومت میں اور صبح کو جاگے قومی حکومت میں، اور اس طرح ۱۸۵۷ء کی ناکامی کی تلافی ہو گئی۔ گو متسلطہ طاقت نے جاتے جاتے بھی آزادی کے نقشے کو بگاڑ دینے کے کافی سامان فراہم کر دیے، جن کا بگاڑ کافی نمایاں ہوا، اور ابھی تک ہے؛ لیکن جن اصول کی صداقت نے اصل نصب العین کو رونما کیا تھا، انہیں اصول کی صداقت اس بگاڑ کے دفعیہ کی بھی کفیل ہو سکتی ہے، بہ شرطے کہ ان اصول پر اسی سابقہ رنگ سے عمل کیا جائے۔

پھر اصول ہی نہیں، مدرسے کے عملی پروگرام کی تشکیل میں بھی حضرت والا نے وہی ”تلافی“ والا نصب العین پیش نظر رکھا۔ آپ نے ایک طرف فن سپہ گری کی مشق کا شعبہ طلبہ کے لیے بہ تقاضائے وقت ضروری سمجھا، جس سے طلبا میں قوت قائم رہے، اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کا جذبہ پائیدار ہوتا رہے۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ ”مدرسہ عربیہ“ کیا ہوا، ”مدرسہ عربیہ“ ہو گیا، تو حضرت والا نے بہ قول صاحب ”سوانح مخطوطہ“ اس پر مبسوط تقریر فرمائی، اور عصری اور شرعی تقاضوں کو جواب میں پیش کیا۔

عدالت شرعیہ کا قیام:

دوسری طرف قومی محکمہ قضا قائم فرمایا، تاکہ متعلقین مدرسہ اپنے متعلقین اور حلقہ اثر میں عدل و قسط اور انصاف پسندی قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ان میں اپنے باہمی جھگڑوں کو خود نمٹانے اور شرعی اصول کو ہر معاملے میں حکم بنانے کا سلیقہ اور جذبہ ابھر رہے۔ چنانچہ ”سوانح مخطوطہ“ کے مصنف نے اس تحریری معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے، جس میں اہل دیوبند سے آپ نے مختلف معاشرتی امور کے بارے میں عہد کرایا، ایک دفعہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ:

”کوئی مقدمہ یا معاملہ، جس میں فریقین مسلمان ہوں، سرکاری کچہری میں نہ جاوے، اور

اس کے حاکم مولانا محمد قاسم تھے۔“

چنانچہ سیٹروں مقدمات، جو برس ہا برس سے کچہریوں کی دفتری طوائنتوں میں الجھے پڑے تھے،

منٹوں میں فیصل ہونے لگے۔ یہ شرعی کچہری چھتہ کی مسجد میں قائم ہوئی۔ معاملات اور مقدمات کی تعداد جب زیادہ ہونے لگی، تو فصل خصوصیات کا یہ کام مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس دارالعلوم کے سپرد فرمایا گیا، اور انہیں کو مستقل قومی قاضی قرار دیا گیا، اور جب اس سلسلے کا کام بڑھا، تو اسی نسبت سے دیوبند کی سرکاری منصفی کی رونق گھٹی شروع ہو گئی، اور یہی مقصد بھی تھا کہ متسلطہ قوت کا اثر و رسوخ ہر سمت سے کم اور کمزور ہوتا چلا جائے۔

دارالعلوم میں صنعت و حرفت کے شعبے کا مقصد:

اسی کے ساتھ حضرت نے دارالعلوم میں صنعت و حرفت کا شعبہ بھی قائم فرمایا، جیسا کہ ”سوانح مخطوطہ“ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تاکہ ادارے کے فضلا معاشی ضروریات میں خود کفیل بننا سیکھیں۔ بہ ظاہر یہ مقابلہ تھا اس رد کا کہ اس وقت کی تعلیم کا انتہائی نقطہ نظر ملازمت تھا، وہ بھی سرکاری، جس کا مآل اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا تھا کہ اسکولی اور کالجی تعلیم سے لوگ سرکاری ملازمت کرنا سیکھیں، اور اس ملازمت سے اپنی غلامی کی جڑوں کو مضبوط بنائیں۔ اس کا رد عمل صحیح معنی میں یہی ہو سکتا تھا کہ لوگ اس غلامی آموز تعلیم سے ہٹ کر اس تعلیم میں لگیں، جو غنا و استغنا کا جوہر پیدا کرے، اور جہاں تک معاش کا تعلق ہے، سرکاری ملازمتوں سے الگ رہ کر صنعت و حرفت یا قومی ملازمت سے اپنے گزر بسر کا سامان کریں۔

دارالعلوم کے ذریعے ”ہندو مسلم“ کا پرداز:

ایک طرف دارالعلوم کے چندوں کا دائرہ اتنا وسیع رکھا گیا کہ ان میں غیر مسلم بھی شریک ہو سکیں۔ چنانچہ دارالعلوم کی ابتدائی رودادوں میں بہت سے ہندوؤں کے چندے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت والا کی تجویز پر یہ بھی تحریک کی گئی کہ ملک کے تمام مطابع اور پریس بلا تفریق مذہب و ملت اپنی مطبوعات کا ایک ایک نسخہ کتب خانہ دارالعلوم کو عنایت کریں۔

چنانچہ سب سے پہلے اس صدا پر لبیک کہنے والی شخصیت ایک ہندو کی تھی، اور وہ منشی نول کشور^(۱) مالک مطبع نول کشور لکھنؤ تھے، جنہوں نے اپنے پریس کی تمام مطبوعات کا ایک ایک نسخہ دارالعلوم میں بھیجا، جس پر دارالعلوم کی جانب سے ان کے حق میں شکر یہ و دعا کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے دارالعلوم کی مجلس شوریٰ

(۱) منشی صاحب کے متعلق ان کی اولاد میں سے پڑتوتے، یا اس سے نیچے کی نسل میں سے کسی نے حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید سے ختم نبوت کے دفتر کراچی میں ملاقات میں یہ بات بتلائی تھی کہ وہ انتقال سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ واللہ اعلم! یہ بات اس زمانے میں روزنامہ جنگ میں چھپی بھی تھی۔ (نعمان)

منعقد ہوئی، جس میں حضرت نانوتوی قدس سرہ بھی شریک تھے، اور شکریے کی ایک مستقل تجویز پاس کر کے ان کے پاس بھیجی گئی۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والا اس ادارے کو عوامی ہی نہیں؛ بلکہ ایک ایسا ہمہ گیر ادارہ بنانا چاہتے تھے، جس میں غیر اقوام کی ہمدردیاں بھی شامل رہیں۔ گویا ہندو مسلم اتفاق کا پرداز بھی ڈال دیا گیا۔

دارالعلوم میں بین الاقوامیت کا عنصر:

بلکہ ”سوانح مخطوطہ“ کی تصریحات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت والا اس دارالعلومی تحریک کو نہ صرف ملک گیر ہی بنانا چاہتے تھے، جس میں اس ملک کی ہر قوم کی ہم دردیاں اس ادارے اور اس کی تحریک کے لیے حاصل ہوں؛ بلکہ اسے عالم گیر بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور اس علمی حلقے کا رشتہ بیرونی ممالک کے مسلمانوں اور ان کی حکومتوں سے جوڑنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ترکی کی خلافت سے جو اس وقت پورے عالم اسلامی پر اثر رکھتی تھی، انتہائی شد و مد سے اپنے تعلقات کو دینی اور علمی حیثیت سے وابستہ فرمایا۔ سلطان عبدالحمید خاں والی ترکی کی مدح میں قصائد لکھے، اور ہندوستانی مسلمانوں کو ان کی ہمدردی پر ابھارا؛ حتیٰ کہ جب ترکی کی جنگ روس سے ہوئی، تو حضرت والا نے ترکی کے لیے چندہ شروع کیا، اور اپنے گھر کا سارا اثاثہ، اپنی اہلیہ محترمہ کا تمام جہیز، کپڑا، زیور، برتن؛ سب کچھ ترکوں کی حمایت کے لیے قربان کر دیا۔

تنظیم ملت کا نیا خاکہ:

اس سے اندازہ کر لیا جائے کہ اس دارالعلوم کی تحریک کا مرکب نصب العین صرف تعلیم ہی کی حد تک محدود نہ تھا؛ بلکہ اس کے ضمن میں آزادی پسندی، غلامی شکنی، اسلامی اتحاد، وطنی اتحاد، قومی خود مختاری، حق خود ارادیت، معاشی استغنا، وسائل قوت کی فراہمی، رابطہ عوام، تالیفِ خواص وغیرہ کے ملے جلے جذبات کار فرماتے۔ اور دارالعلوم کی تاسیس ایک خاص مکتب فکر کی تاسیس تھی، جیسا کہ حضرت والا کے اصول ہشت گانہ اور جاری کردہ نظام کار سے واضح ہے۔

حاصل یہ ہے کہ آپ اس مدرسے کے کارکنوں اور پروردوں میں استغنا کی روح پھونکتے ہوئے انہیں حکومتِ وقت سے بے پرواہ اور قوم کے غریب افراد اور عوام سے زیادہ سے زیادہ مربوط فرمانے کی راہ ڈال رہے تھے؛ ورنہ تکثیر چندہ اور وہ بھی زیادہ تر غربا سے، پھر افزائش طعام طلبہ کی سعی، جو قوم کے غریب بچے ہی ہو سکتے تھے، اور ادھر حکومتِ وقت کی امداد سے کلی استغنا؛ بلکہ ممانعت، اور امر اور جاگیرداروں پر تکیہ کر کے ان کے فٹورانہ عطیات سے اعراض کا مطلب آخر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ حکومتِ وقت کے علی الرغم

رابطہ عوام کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے، تاکہ ملک کے عوام اس مدرسے کو اپنی چیز سمجھیں، اور اس کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو کر اپنی عوامی طاقت سے انہیں آگے بڑھائیں؛ ورنہ محض درس و تدریس کی حد تک تنظیم ملت کے اس نئے خاکے کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی تھی؟

پھر اگر محض مذہبی تعلیم و تعلم ہی نصب العین کی آخری حد تھی، تو مدرسے میں فن سپہ گری کے شعبے کے قیام کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی تھی؟ جسے حضرت والا نے اہتمام کے ساتھ خود قائم فرمایا۔ نیز محض مذہبی تعلیم ہی پیش نظر ہوتی، تو حضرت والا صنعت و حرفت کا شعبہ اس مدرسے میں قائم نہ فرماتے، جو خالص معاشی مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اگر یہ محض ایک مذہبی مکتب تھا، تو حضرت والا شرعی محکمہ قضا قائم فرما کر اعضاء مدرسے کو اس کا جج مقرر نہ فرماتے، جو خالص ایک سیاسی مسئلہ تھا۔

اسی طرح صرف مذہبی تعلیم ہی کا خاکہ مدرسے کے کاروبار کی آخری حد ہوتی، تو مدرسے کے چندہ دہندوں میں غیر مذہب کے لوگوں کے عطیات شامل کیے جانے کا کوئی تصور سامنے نہ آنا چاہیے تھا، نہ ہندو مسلمان سے بلا تخصیص مذہب و ملت چندے قبول کیے جاتے، اور نہ ہندو چندہ دہندگان کی دعا و شکر یہ سے ہمت افزائی کی جاتی۔ پھر اگر کاروبار مدرسے کی انتہائی غرض و غایت محض کتابی درس و تدریس تھی، تو حضرت والا اس مدرسے کے سرپرست اور ہمہ اوست ہوتے ہوئے سلطانی چندے کی بنیاد ڈال کر اور خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالجید خاں والی ترکی کی مدح میں قصائد لکھ کر خلافت ترکی سے رشتہ ارتباط قائم کرنے کی صورتیں پیدا نہ فرماتے۔

گویا آپ نہ صرف ملک کی اندرونی اقوام ہی سے رشتہ یگانگت قائم فرمانے کے داعی تھے؛ بلکہ بیرون ملک سے بھی رشتہ اتحاد کا سلسلہ پھیلا نا چاہتے تھے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مدرسہ محض کتب درسی کی تعلیم کا مدرسہ نہ تھا؛ بلکہ حضرت اسے ایک ملی جلی تحریک کے مرکز کی حیثیت سے قائم فرما رہے تھے، جس کے نظام کار میں علم و عمل، معاش و معاد، قوم و وطن اور دین و مذہب کی حمایت و نصرت کے ملے جلے جذبات ایک دم پیش نظر تھے، جو حضرت والا کے وسیع اور ہمہ گیر ذہن سے نکل کر اس مدرسے کی بنیادوں میں پیوست ہوئے، اور اس کے اثرات تعلیمی راہوں سے اس ادارے کے تربیت یافتہ فضلا و متوسلین میں حسب استعداد و قابلیت نفوذ پذیر ہوتے رہے۔

قیام دارالعلوم کا بنیادی محرک:

بہر حال! دارالعلوم کے یہ اساسی اصول اور اس کا نظام کار اس ہمہ گیر حکمت عملی اور وسیع نظام کی غمازی

کر رہا ہے، جو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ۱۸۵۷ء کی شکست کے بعد شامی کے میدان سے لے کر آئے، اور اس کی ناکامی کی تلافی کے لیے بہ قول حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ یہ مدرسہ قائم فرمایا۔ غور کیا جائے، تو یہ اس امانت کی ادائیگی تھی، جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت سید احمد شہید بریلوی سے حضرت شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ میں، اور ان سے بواسطہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمہ اللہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تک منتقل ہوئی، اور حاجی صاحب کے لوگوں میں بالآخر پوری قوت کے ساتھ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے قلب و دماغ کا جو ہر بن گئی، جنہیں حاجی صاحب نے اپنی زبان اور اپنے مقاصد کا ترجمان فرمایا تھا، جیسا کہ اس کی تفصیلات ”سوانح قاسمی“ میں دیکھی جاسکتی ہیں؛ اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ہجرت کر جانے کے بعد ان کے ترجمان خاص ہی سے ان جذبات کے بقا و ترویج اور اظہار و اعلان کی توقع ہو سکتی تھی، اور وہی ایسے ہمہ گیر ادارے کے اصول و نظم کا تصور باندھ سکتے تھے۔

اصول آزادی کی امین شخصیت:

بہر حال! ان اصول ہشت گانہ کے مرکب نصب العین کی یہی وہ اصولی اور عملی خصوصیات ہیں، جن کی مادی اور معنوی شکل کا نام ”دارالعلوم دیوبند“ ہے، اور جس نے بالآخر ۱۸۵۷ء کی پسپائی کی تلافی کر دکھائی اور آزادی ملک و ملت کے لیے جو خاموش رہنمائی اس نے کی، وہ اشتہاروں، پوسٹروں، رسالوں، اخباروں اور عمومی پروپیگنڈوں کے شور و محشر میں نظر نہیں آتی۔

اس لیے اس یوم آزادی کے موقع پر جب کہ دنیا مختلف اندازوں سے اس کی یاد منارہی ہے، اور مختلف انداز کی یادگاریں قائم کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں، ہم نے مناسب سمجھا کہ ان اصول کے تذکرے سے یاد منائیں، جن پر چل کر دنیا آزادی کی منزل پر پہنچی، اور اس شخصیت کا ذکر خیر کریں، جن کا وسیع اور ہمہ گیر ذہن ان دواعی آزادی کا نہ صرف جذبات؛ بلکہ اصول کے درجے میں بھی امین تھا، اور جو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو کر ملک کا ذہن آزادی پسند اور حریت طلب بناتے رہے، تا آں کہ آزادی سامنے آکھڑی ہوئی، اور آج ہر ایک کو اس کی خوشی منانے کا موقع ملا (۱)۔

خدا رحمت کند ایس عاشقان پاک طینت را

محمد طیب غفرلہ

مدیر دارالعلوم دیوبند ۱۵ اگست ۱۹۵۷ء

(۱) (ماخوذ از): توضیحات حکیم الاسلام، ص: ۶۲۹/۶۵۷۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

دینی ولی، تعلیمی و روحانی خدمات کی ایک جھلک

حضرت مولانا نسیم احمد فریدی امر و ہومیؒ

ابھی غزوہ بالا کوٹ کو ختم ہوئے دو سال ہوئے تھے۔ قوت علم اور قوت عمل کے عظیم و رفیع علم بردار حق کی حمایت میں اپنی جان کی بازی لگا کر اور خاک و خون میں لت پت جنت الفردوس کی طرف رخصت ہو چکے تھے۔ فضائے ہند میں ایک سنسناہٹ تھی، غم و حزن کی لہریں مسلم ہندی کے قلب میں رہ رہ کر اٹھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے آنسو کہہ رہے تھے کہ یا اللہ! اب اسلام اور مسلمانوں کی بقا و ترقی کی کیا صورت بنے گی؟ تقدیر نے کہا: گھبراؤ نہیں، تم پر کوہِ غم تو ضرور ٹوٹا ہے؛ مگر رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ ان مجاہدین کی آواز حق کی بازگشت اپنا رنگ لائے گی۔ ان کی قربانیاں کتنوں کو متحرک کر دیں گی؟ کتنی روحوں کو گرمادیں گی؟ اتنے میں دو آ بے کی ایک گم نام بستی ”نانوتہ“ کی سرزمین سے یہ خیر مشہور ہوئی کہ شیخ اسد علی صدیقی کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے، اس کا اصلی نام ”محمد قاسم“ ہے، تاریخی نام ”خورشید حسین“ ہے۔ اس کی پیشانی بتا رہی تھی کہ اسد علی کا یہ بچہ آگے چل کر ”حجۃ الاسلام“ ثابت ہوگا، علوم و معارف کو تقسیم کرے گا، تعلیمات محمدیہ رائج کرنے کے لیے اس کی ذات ایک مستقل دارالعلم ہوگی۔ آفتاب نصف النہار ہو کر چمکے گا۔ دینی قوت عمل سے اپنی مختصر سی زندگی میں ایک پلچل ڈال دے گا۔

اللہ اللہ! کتنے خوش قسمت تھے شیخ اسد علی مرحوم، جن کا نورِ نظر اور لُحْتِ جگر یہ پیدائشی باکمال انسان تھا، جس نے پورے خاندان کو مشہور کر دیا۔ پورے علاقے کو جگ مگا دیا۔ پورے ملک میں اسلام کی لاج رکھ لی۔ جو عالم بھی تھا اور صوفی بھی، مجاہد بھی تھا اور مناظر بھی، حافظ بھی تھا اور مفسر تھی، فقیہ بھی تھا اور محدث بھی۔ جس کا خط دیدہ زیب، جس کی تقریر ”دل پذیر“، جس کی تحریر ”آب حیات“۔ جس نے اپنے زمانے کی

✽ خلیفہ و مجاز شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی۔

ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر ایک علم کلام کی بنیاد ڈالی، جس نے علوم اسلامیہ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک مرکز قائم کیا، جس میں ولی اللہی اور عزیزی فلسفہ و حکمت کو رائج کیا، جس نے توحید کا ڈنکا فضائے ہند ہی میں نہیں، نتیجے کے لحاظ سے تمام اقصائے عالم میں بجایا۔

یہ فرزند توحید کچھ زیادہ عمر لے کر نہیں آیا تھا، صرف اچاس سال کی عمر ہوئی؛ مگر اتنا کام کیا کہ سو سال میں بھی مشکل سے ہو سکتا ہے۔ پوری زندگی اتباع سنت، خدمت اسلام و مسلمین اور انسانیت کی خیر خواہی میں نہایت گم نامی اور سادگی کے ساتھ گزاری۔ اپنے کمالات کو بے انتہا چھپایا۔ اپنی زندگی کو شہرت کے ذرائع سے کوسوں دور رکھا؛ مگر کوئی باکمال چھپا رہ سکتا ہے؟ پھول پتوں میں نہاں ہو کر بھی پوشیدہ نہیں ہوتا۔ آج اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کامل انسان کو ۸۵ سال ہو گئے^(۱)؛ لیکن جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے، اس کے کمالات واضح تر ہوتے جا رہے ہیں۔

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی تحریر فرماتے ہیں:

”ایک دن آپ (حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی) فرماتے تھے کہ: ”اس علم نے روکا؛ ورنہ اپنی وضو کو ایسا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا“۔ میں کہتا ہوں کہ اس شہرت پر بھی کسی نے کیا جانا، جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے، کیا ان میں سے ظاہر ہوئے؟ اور آخر سب کو خاک میں ہی ملا دیا۔ اپنا کہنا کر دکھلایا“^(۲)۔

حضرت مولانا حکیم سید فخر الدین حسنی رائے بریلوی نے ”مہر جہان تاب“ میں حضرت قاسم العلوم کا بھی تذکرہ کیا ہے، چند سطریں اس کی بھی پیش کرتا ہوں:

”مولانا محمد قاسم نانوتوی ابن شیخ اسد علی: علامہ عصر، فہامہ دہر، فاضل تبصر، مناظر، مباحث، حسن التقریر، ذکی، ماہر در معقولات از عہد طفلی، طباع، بلند ہمت، وسیع حوصلہ، جفاکش، جری بودہ در ۱۲۶۰ھ در دہلی رفت و بہ خدمت مولوی مملوک العلی آغاز تعلیم کرد و حدیث بہ حضور شاہ عبدالغنی محدث مجددی دہلوی خواند..... اکثر از پادریاں و پندتاں مباحث مذہبی می کرد و غالب می آمد، و از تصنیفاتش ”حجتہ الاسلام“ و ”قبلہ نما“ مشہور اند.....“^(۳)۔

(۱) صاحب مضمون کے ان جملوں سے اس مضمون کا سنہ تحریر بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء میں لکھا گیا ہے، یعنی زیر نظر نمبر

کی اشاعت سے تریپن سال پہلے۔ (نعمان)

(۲) سوانح عمری، ص: ۱۰۔

(۳) مہر جہان تاب، قلمی۔

حضرت مولانا رفیع الدین عثمانی دیوبندی مہتمم اول دارالعلوم دیوبند کے داماد مولانا ضیاء الحق عثمانی مرحوم نے مختصر طریقے پر حضرت قاسم العلومؒ کی پوری زندگی کا حساب اس طرح لگایا ہے:

”آپ کی عمر انچاس سال چار ماہ چار یوم ہوئی، اور یہ عمر اس تفصیل سے بسر ہوئی: نو سال والدین کے (زیر سایہ) ناز و نعمت میں، آٹھ سال تعلیم و تربیت میں، آٹھ سال ذکر و شغل میں، چوبیس سال ترقی اسلام اور رفاہِ مسلمین (کے کاموں) میں۔

۴ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۷ھ / مطابق ۱۵ اپریل ۱۸۸۰ء یوم پنج شنبہ ایک بجے دن کے ضیق النفس کی بیماری سے انتقال فرمایا،“ (۱)۔

اس یادداشت کی رو سے حضرت قاسم العلومؒ کو صرف چوبیس سال ترقی اسلام اور رفاہِ مسلمین کا کام انجام دینے کا موقع ملا ہے۔ حساب لگایا تو ٹھیک ۱۲۷۳ھ / مطابق ۱۸۵۷ء سے اس رفاہی کام کا آغاز ہوتا ہے۔

میدانِ شاملی:

محرم ۱۲۷۴ھ / ستمبر ۱۸۵۷ء میں بہ تقاضائے حمیت اسلامی شاملی کے میدان میں معرکہ جہاد گرم کیا۔ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہؒ کی راہ نمائی اور دیگر رفقا کی رفاقت میں فرنگیوں کی طاقتور فوج سے مقابلہ کیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے۔ نتیجے کے لحاظ سے بہ ظاہر نا کام یابی ہوئی؛ لیکن دنیا کو دکھا دیا کہ حق کے متوالے ضرورت پڑ جانے پر کفن بردوش ہو کر بھی نکل پڑتے ہیں۔ حافظ محمد ضامن تھانویؒ اس معرکہ میں شہید ہوئے۔ حضرت قاسم العلومؒ کو اس سالک راہ طریقت، مرد مجاہد کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا۔ ایک درد انگیز طویل مرثیہ لکھا، جس کا ایک ایک شعر خون کے آنسو بہانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ مرثیہ مجھے مکہ معظمہ میں مدرسہ صولتیہ کے کتب خانے سے ملا۔ حضرت حاجی صاحبؒ کی کتابوں میں حکیم ضیاء الدین رام پوریؒ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، جو حضرت حافظ محمد ضامن شہیدؒ کی مختصر سوانح پر مشتمل ہے، اسی کتاب میں یہ مرثیہ درج ہے، ناظرین ”ندائے ملت“ (۲) کے لیے اس مرثیہ کے چار شعر یہاں لکھتا ہوں:

شہید راہِ حق حافظ محمد ضامن چستی
بنایا تھا جسے حق نے ملا کر عشق و عرفاں سے
مدد کر صبر کچھ اب کے دل مضطر کے ہاتھوں سے
نظر آتا ہے غم میں ہاتھ دھو بیٹھیں گے ہم جاں سے

(۱) یادداشت مولانا حاجی ضیاء الحق عثمانی دیوبندی، نزد دفتر نورا الحق عثمانی مدظلہ۔

(۲) وہ رسالہ جس سے یہ مضمون اخذ کر کے اس نمبر میں شامل کیا گیا ہے۔ (نعمان)

نظر آئے گی یارب پھر بھی وہ صورت کبھی ہم کو
سین گے پھر بھی وہ آواز ان لب ہائے خنداں سے
دل مایوس کی کوئی نہیں صورت تسلی کی
مگر ہاں سر نکالو تم اگر گنج شہیداں سے

اس معرکہ کے بعد پیر طریقت حضرت حاجی صاحب نے ہجرت کی راہ اختیار کی۔ مرید صادق کے قلب پر پیر و مرشد کی مفارقت کا کس قدر صدمہ ہوگا، اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ رفیق غم گسار، رشید الملمۃ والدین حضرت گنگوہی گرفتار ہوئے، جیل میں رہے۔ کتنے اور رفقا ہوں گے، جو شمالی کے میدان میں خاک و خون میں تڑپے ہوں گے۔ بنا بنایا نقشہ بگڑ گیا۔ فرنگی دوبارہ برسر اقتدار آ گیا۔ مغلیہ سلطنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھا۔ انگریز کے انتقامی جذبات نے مسلمانوں کو عموماً اور حقانی علما و مشائخ کو خصوصاً تہ تیغ کیا۔ پھانسی پر چڑھایا۔ کالے پانی بھیجا۔ یہ سب واقعات حضرت مولانا کے سامنے ہوئے۔ خود ان کی گرفتاری کا وارنٹ تھا، وہ تو یہ کہیے کہ قدرت کو اسلام اور مسلمین کی خدمت و حمایت کے لیے ان کو بچانا منظور تھا؛ ورنہ فرنگی کے آہنی پنجے میں گرفتار ہونے میں کوئی کسر تھوڑی رہ گئی تھی۔ ۱۲۷۳ھ (۱۸۵۷ء) سے لے کر ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) تک دس سال کا زمانہ عسرت کے ساتھ ساتھ خاموشی و روپوشی، درد و الم اور غم و حزن اور انتہائی کرب و بے چینی میں گزارا۔ اس عرصے میں کس قدر تکالیف اٹھائیں؟ کیا کیا مصائب جھیلے؟ رفاہیت کے کاموں کو کس طرح انجام دیا؟ اس کی تفصیل نہ خود بیان کی، نہ کسی نے لکھی۔ اتنا پتہ چلا کہ ۱۲۷۷ھ (۱۸۶۱ء) میں حج و زیارت کے لیے گئے، علاوہ فریضہ حج کی ادائیگی کے پیر و مرشد کی ملاقات بھی پیش نظر ہوگی۔ دس سال کے غور و فکر، حجاز مقدس کے برکات اور پیر و مرشد کی توجہات کے نتیجے میں حضرت قاسم العلوم باطل زہریلے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک تریاق تیار کرنے میں کام یاب ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) میں خدا کا نام لے کر اس زمانے کے اہل اللہ کی ہم راہی میں دیوبند جیسے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مدرسہ اسلامیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے اور جس کو رفاہ اسلام اور رفاہ مسلمین کے سلسلے میں شاہ کار کہنا چاہیے۔ فرنگی جو جو جال مسلم سلطنت کو برباد کرنے کے بعد دین اسلام کی بربادی کے لیے تیار کر رہا تھا، نظام تعلیم میں مذہب اسلام کے خلاف جو سازش بہ روئے کار لایا تھا، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی قدس سرہ کی طرح حضرت قاسم العلوم کی کڑی نظر اس پر تھی۔

۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) سے ۱۲۹۶ھ (۱۸۷۹ء) تک کا دور، وہ دور ہے، جس میں تصنیف و تالیف کے

ساتھ ساتھ درس و تدریس کا مشغلہ بھی ہے۔ جس مدرسے کی بنیاد خود رکھی، اس میں بیٹھ کر نہیں پڑھایا۔ کبھی نانوتہ میں، کبھی میرٹھ میں، کبھی دہلی میں کسی مطبع میں، یا کسی مکان میں شاگردوں کی ایک مختصر جماعت کو پڑھاتے ہوئے ملتے ہیں؛ البتہ وفات سے کچھ عرصے پہلے بیماری کے زمانے میں دیوبند میں چھتہ والی مسجد میں حدیث کا درس دیا ہے۔ حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی امر وہی مفسر نے یہیں آپ سے ترمذی شریف پڑھی ہے۔ اس عرصے میں اپنے تلامذہ کی ایک مختصر؛ مگر بے مثال جماعت تیار کی، جس میں راس الاذکیاء حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امر وہی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندی، فخر العلماء حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی، حضرت مولانا عبدالعدل بھلتی، حضرت مولانا عبدالعلی صاحب عبداللہ پور میرٹھی، حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی امر وہی، حضرت مولانا نواب محی الدین مراد آبادی، حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوری، حضرت مولانا منصور علی خاں مراد آبادی وغیرہم جیسے اکابر امت کو اپنے فیوض و برکات اور چشم خاص کی تاثیر سے تیار کیا۔ جن کا فیض ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا۔ سچ پوچھیے تو ان شاگردوں نے اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے علم و عرفان کے چشمے جاری کر دیے اور ہند اور بیرون ہند میں توحید و سنت کے چراغ روشن کیے۔

دیگر مدارس کا قیام:

علاوہ دیوبند کے براہ راست یا بالواسطہ دوسرے مقامات پر بھی مدارس اسلامیہ قائم فرمائے۔ امر وہی، مظفرنگر، مراد آباد، خوجہ، سنبھل، نگینہ اور نہ معلوم کن کن شہروں اور قصبوں میں اپنے ایما سے یا خود جا کر یا کسی شاگرد کے ذریعے مدرسے کھلوائے۔ درحقیقت شمالی ہند کے یہ مدرسے مذہبی چھاؤنیاں تھیں، جنہوں نے ہر دور میں باطل طاقت کے مقابلے میں دفاعی خدمات انجام دیں۔

مطالع میں تصحیح:

اسی زمانے میں حضرت قاسم العلوم ہم کو کبھی تو مطبع احمدی میں بیٹھے ملتے ہیں، کبھی مطبع ہاشمی میرٹھ میں۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ تصحیح کر کے پانچ چھ روپیہ ماہ وار اپنے خرچ کے لیے حاصل کر لیتے ہیں، اور اس میں سے بھی کچھ شاگردوں پر صرف کر دیتے ہیں۔ مطبع مجتہائی دہلی سے بھی تعلق ہے۔ منشی محمد متاز علی سے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ ان کے مطبع میں بھی شاید تصحیح کا کام کیا ہے۔ حضرت قاسم العلوم نے ان مطابع سے اور ان کے علاوہ دیگر مطابع سے نہ معلوم علوم و فنون کی کتنی کتابوں کو چھپوایا ہوگا؟ مدارس کا نظام قائم ہو رہا تھا؛ مگر

کتا ہیں نایاب یا کم یاب تھیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی غیر محسوس جدوجہد سے مدارس کے کتب خانے بہت جلد علمی کتابوں سے لب ریز ہو گئے۔ غالباً یہی مصلحت تھی کہ کسی چھوٹے بڑے مدرسے میں بیٹھنے کے بجائے چھاپے خانوں میں رہ کر اپنے رفاہی دور کا ایک بڑا حصہ گزارا۔

ٹرکی اور روس کی جنگ میں چندے کی تحریک اور فتویٰ:

وفات سے تقریباً تین سال پہلے ۱۲۹۴ھ (۱۸۷۷ء) میں سلطان روم (ٹرکی) اور روس کی جنگ چھڑی، تو حضرت قاسم العلومؒ بے چین ہو گئے، اور اس سلسلے میں ترکوں کی امداد کے لیے تمام مسلمانوں سے چندے کی تحریک کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بابت ”تحریک چندہ برائے عسکر سلطان عبدالحمید خاں“ مطبع ہاشمی میرٹھ میں چھپ کر شائع ہوا تھا، وہ اب قریب قریب نایاب ہے۔ اسی زمانے میں اس جنگ کے سلسلے میں ایک فتویٰ بھی مرتب فرمایا، جس کو احقر نے قلمی شکل میں دیکھا ہے۔

حج:

حضرت قاسم العلومؒ نے تین حج کیے: پہلا ۱۲۷۰ھ (۱۸۵۴ء) میں، دوسرا ۱۲۸۵ھ (۱۸۶۹ء) میں، تیسرا ۱۲۹۴ھ (۱۸۷۷ء) میں۔ سفر حج و زیارت کے سلسلے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی سفر نامہ تحریر نہیں فرمایا، جس سے پوری تفصیلات معلوم ہوتیں۔

مذاہب کا نفرنس میں شرکت:

۱۲۹۳ھ (۱۸۷۶ء) اور ۱۲۹۴ھ (۱۸۷۷ء) میں میلہٴ خدا شناسی (جس کو مذاہب کا نفرنس کہا جاسکتا ہے) میں شرکت فرمائی۔ ان دونوں کانفرنسوں میں مختلف مذاہب کے مبلغین، مناظرین، وکیل اور نمائندے شریک ہوئے تھے۔ حضرت قاسم العلومؒ نے بہ حیثیت وکیل اسلام ان جلسوں میں مباحثہ و مناظرہ کر کے اور اپنی بہترین تقاریر کے ذریعے فرزند ان توحید کا سرفراخ بلند کر دیا۔ گفتگوئے مذہبی اور مباحثہٴ شاہ جہاں پور میں ان دونوں جلسوں کی مفصل روداد موجود ہے۔ ان دونوں جلسوں کی کیفیت آخر میں قدرے تفصیل سے عرض کروں گا۔

میرٹھ اور رڑکی میں دفاعی خدمات:

اس سے اگلے سال پنڈت دیانند سرسوتی نے میرٹھ میں قیام کر کے اسلام اور قرآن پر اعتراضات کیے، تو حضرت مولانا بابا وجود علالت کے وہاں تشریف لے گئے، اور بہت چاہا کہ پنڈت جی سے گفتگو کریں؛

مگر انہوں نے گفتگو کا موقع نہیں دیا۔ وہ حضرت مولانا کے کام یاب مباحثے اور الہامی تقریروں کو دوسرے میلہ خدا شناسی میں دیکھ اور سن چکے تھے۔ پھر رڑکی میں قیام کر کے پنڈت جی نے اپنے مشہور اعتراضات دہرائے اور برسر عام ان کو بیان کیا، حضرت کو اطلاع ہوئی، تو مجمع جماعت تلامذہ و رفقا باوجود ضعف و نقاہت کے تشریف لے گئے اور دعوت مناظرہ دی۔ وہاں بھی پنڈت جی نے دوبہ گفتگو مذہب نہ سمجھی۔ حضرت مولانا نے رڑکی میں اپنے لائق و فاضل شاگردوں کو حکم دیا کہ جو جو اعتراضات ہم تک پہنچے ہیں، ان کے جوابات مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر دیے جائیں۔ چنانچہ وہاں کئی دن قیام فرمایا۔ حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب صدیقی امر وہی، رڑکی میں حضرت قاسم العلوم کے ہم راہ تھے۔ احقر نے کئی مرتبہ ان کی زبانی رڑکی کے واقعات سنے ہیں۔

حضرت قاسم العلوم نے ۱۲۹۳ھ (۱۸۷۶ء) اور ۱۲۹۶ھ (۱۸۷۹ء) کے درمیانی وقفے میں ”قبلہ نما“، ”حجیۃ الاسلام“ اور ”انصار الاسلام“ تین معرکہ آراء کتابیں تحریر فرمائیں۔ ”قبلہ نما“ کو میں نے اسی مضمون کی تیاری کے دوران میں پہلی مرتبہ غور سے پڑھا۔ حق یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفین اسلام کے اس اعتراض کا کہ اسلام کعبہ پرستی کی تعلیم دیتا ہے، اتنا محققانہ، تشفی بخش اور مسکت جواب دیا ہے کہ کوئی انصاف پسند یا مخالف اس اعتراض کو قیامت تک پھر نہ دہرا سکے گا۔

شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کلمی سے وابستگی:

حضرت قاسم العلوم نے شیخ المشائخ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے ہاتھ پر غالباً تعلیم سے فارغ ہو کر بیعت کی تھی؛ مگر آپ کو اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو بچپن ہی سے حضرت حاجی صاحب سے واقفیت تھی۔ حضرت مولانا کے خاندان میں حضرت حاجی صاحب کی ننھیال تھی۔ دوسرے ان کی ہم شیر نانوتہ میں بیاہی گئی تھیں۔ ان سے ملنے کے لیے حضرت حاجی صاحب نانوتہ جاتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نے سوانح قاسمی میں تحریر فرمایا ہے کہ کتاب کی جزوبندی (جلد سازی) ہم دونوں نے بچپن ہی میں حضرت حاجی صاحب سے سیکھی تھی، اور ہم اپنی کتابوں کی جلد اپنے ہاتھ سے باندھ لیا کرتے تھے۔ اس وقت سے یہ ربط بڑھتا رہا۔ بالآخر روحانی ارتباط قائم ہوا۔ وادی سلوک میں قدم رکھ کر تمام منازل کو طے کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے جو کمالات حاصل کیے، اس کا اندازہ خود پیر و مرشد کی چند مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تحریروں سے ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے بارے میں ”ضیاء القلوب“ میں جو تحریر فرمایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے:

”اور جو شخص اس فقیر سے محبت و عقیدت و ارادت رکھے، مولوی رشید احمد سلمہ، لکنوہی اور مولوی محمد قاسم سلمہ نانوتوی کو کہ تمام کمالات ظاہری و باطنی ان میں موجود ہیں، مجھ راقم کی جگہ سمجھے؛ بلکہ مجھ سے فائق المدارج جانے۔ اگرچہ ظاہری معاملہ برعکس ہو گیا کہ میں ان کی جگہ اور وہ میری جگہ ہو گئے، اور ان کی صحبت کو نعمت سمجھے کہ اس زمانے میں ایسے آدمی نایاب ہیں، اور ان کی خدمت بابرکت سے فیض یاب ہوتا رہے، اور طریق سلوک جو اس رسالے میں لکھا گیا ہے، ان کے سامنے حاصل کرے، ان شاء اللہ تعالیٰ! بے بہرہ نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور اپنی عرفانی نعمتیں اور قربت کے کمالات سے مشرف کرے، اور بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچائے، اور ان کے نور ہدایت سے عالم کو منور کرے اور تاقیامت اپنے نبی اور اس کے آل کے طفیل سے ان کا فیض جاری رکھے“ (۱)۔

حضرت حاجی صاحب کو اپنے باکمال و مخلص مرید و خلیفہ حضرت قاسم العلومؒ کے انتقال کا بڑا صدمہ ہوا۔ مکہ معظمہ سے ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرمایا:

”اس صدمے نے ہم سب کو ضعیفی میں ڈال دیا“۔

ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:

”اس صدمے نے فقیر کو زندگی سے بے مزہ کر دیا“۔

ایک مکتوب میں ارقام فرمایا:

”جو تم میں بڑے اور مدرسے (دارالعلوم دیوبند) کے سرپرست تھے، راہی دار بقا ہوئے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ! اب تم سب کو چاہیے کہ جان و دل سے مدرسے کی بہبودی

اور بھلائی میں کوشش و سعی کرو کہ جس سے نعمائے دارین حاصل ہوں“۔

ایک موقع پر تحریر فرمایا:

”سب مدرسے کی طرف توجہ رکھیں کہ عزیزم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عمدہ یادگار یہ مدرسہ ہے“ (۲)۔

حیات قاسم العلومؒ کے تمام گوشوں پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اندر ناسازگار ماحول میں ملت اسلامیہ کے جو کام حضرت مولاناؒ نے کیے، اور ان میں اتنی برکت ہوئی وہ نتیجہ ہے اخلاص و للہیت کا، توکل و ایثار کا، تواضع و انکسار کا۔ خدمت خلق کا جذبہ ان کی رگ رگ میں پیوستہ تھا۔

(۱) تصفیۃ القلوب، ترجمہ ضیاء القلوب، مطبوعہ مجتہبائی، ص: ۱۰۱-۱۰۲۔

(۲) ماخوذ از ذخیرہ مکتوبات اکابر ہند و فتویٰ نور الحق عثمانی مدظلہ۔

ان کے دل میں عام انسانیت کا بالعموم اسلام اور اہل اسلام کا بالخصوص درد تھا۔ یہ سب خوبیاں اور عقل معاد کی تابناکیاں، خلوص و یقین، ذکر اللہ اور اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوئی تھیں۔ اول وہ ایک شیخ کامل کا دامن تھام کر ”پیش پائے“ کا ملے پامال شو، کا مصداق بنے، پھر فروغ ملت کے سلسلے میں جو کچھ خدمات کیں ان میں برکات کا ظہور ہوا۔

چوبیس سال خدمت اسلام اور رفاہِ مسلمین کے کاموں میں صرف کرنے سے پہلے آٹھ نو سال تزکیہٴ نفس اور تصفیہٴ قلب کے ذریعے خود کو سنوارنے میں صرف کیے۔ ہم وابستگانِ قاسمی کے لیے یہ ایک قابل تقلید نمونہ اور ناقابل فراموش سبق ہے۔

بیعت و ارشاد:

حضرت قاسم العلوم بیعت بہت کم فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنے اندر کے حالات و کیفیات کو اتنا چھپایا کہ اس کی کم مثالیں ملتی ہیں۔ نسبت باطنی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک خلیفہ و مجاز کا پتہ مجھے چل سکا ہے، وہ حضرت مولانا حکیم محمد صدیق صاحب مراد آبادی تھے۔ آئیے اس موقع پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تلقینی کلمات اور پڑھ لیجیے، جو ۱۲۹۶ھ (۱۸۷۸ء) میں کسی جمعہ کے دن بہ مقام نانوتہ غالباً کسی کو بیعت کرتے وقت ارشاد فرمائے تھے۔ قطب الوقت حضرت مولانا حافظ عبدالغنی پہلا ودی نے منشی فضل حق دیوبندی مرحوم کی بیاض سے ان کلمات کو ۱۳۰۲ھ (۱۸۸۵ء) میں نقل کیا تھا۔ ان میں سے چند کلمات بہ طور تبرک یہاں لکھتا ہوں۔ ان سے اندازہ ہوگا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز طبیعت کیا تھا، اور وہ اپنے متوسلین میں کس درجے دین داری اور اخلاص دیکھنا چاہتے تھے:

۱- اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا۔

۲- سارے تصوف کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ بہ قول شیخ سعدی علیہ الرحمہ:۔

کے آں کہ بر خویش خود ہیں مباح

دوم آں کہ بر غیر بد ہیں مباح

۳- ذکر و اذکار سے مقصود محض محبت الہی ہے، اور محبت الہی بدون پیروی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری پوری نہیں ہو سکتی؛ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب خدا کا نہیں، اور ظاہر ہے کہ محبوب کا قول و فعل محبوب ہوتا ہے۔

۴- کشف و کرامات سالک کے لیے کوئی ضروری یا عمدہ یا بہتر شئی نہیں؛ بلکہ کم تر درجہ ہے۔

نادان بچے کو شیرینی وغیرہ کی طمع دے کر مکتب میں لے جاتے ہیں، نہ کہ مرداناں کو۔

۵- ہر شئی میں سے کسی قدر اللہ کا لانا چاہیے۔

۶- جس وردیا وظیفے کو شروع کرے، اس پر مداومت چاہیے، خواہ قلیل ہو یا کثیر۔

۷- خدائے تعالیٰ کا منشا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ رات دن کا نصف عبادت میں صرف ہو، اور نصف حوائج ضروریہ میں۔

۸- ایسی محفلوں اور مجلسوں میں جس میں ذکر خدا اور رسول نہ ہو، نہ بیٹھنا چاہیے۔

۹- اکثر تنہا رہنا چاہیے۔

۱۰- حتی الوسع ہاتھ سے رپے سے پیسے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔

۱۱- علما و صلحا کی صحبت اختیار کرنا چاہیے اور جہلا سے پرہیز۔

شاگردوں پر شفقت:

اپنے شاگردوں سے بڑی محبت اور ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے، ان کو مکاتبت میں اونچے القاب سے یاد فرماتے تھے۔ حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صدیقی امر وہی کے ذخیرہ مکتوبات میں سے ان کے صاحبزادے مولانا عبدالؤمن صدیقی زید مجدہم کے ذریعے حضرت قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب گرامی حاصل ہوا ہے، جو فارسی زبان میں ہے، اور حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی کے نام ہے۔ اس کے اول و آخر کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے شاگردوں پر کتنے شفیق تھے۔ داخلی قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مکتوب مبارک میرٹھ سے تحریر فرمایا ہے:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد قاسم غنی اللہ عنہ

عزیزم مولوی فخر الحسن اجعلہ اللہ مفخرًا و معظماً کی خدمت میں اولاً سلام مسنون پیش کر کے گزارش کرتا ہے کہ: میرا حال ہر طرح سے بہ فضل الہی ٹھیک ہے؛ البتہ آں عزیز کی مفارقت ملال انگیز حادثہ ہے۔ بندہ کم ترین آں عزیز اور عزیزم مولوی احمد حسن (امروہی) کو مثل چشم و چراغ دیکھتا تھا، اپنا دست و پا سمجھتا تھا، نہیں سمجھتا تھا کہ روز مفارقت بھی آنے والا ہے۔ آں عزیز تو چلے گئے، اب عزیزم مولوی احمد حسن کچھ عرصے بعد (فارغ ہو کر) چلے جائیں گے۔ پھر وہی میں اور وہی گوشہ تہائی۔ اس عرصے میں آں عزیز کا جو خط پہنچا، تورنج پنہاں نمودار ہو گیا اور ہلال جدائی تازہ ہو گیا۔

میرے بھائی! مجبوری کی بات ہے، اگر عسرت و افلاس آں عزیز کے اقارب کو درپیش نہ ہوتا، جس کی وجہ سے (آں عزیز نے ملازمت اختیار کی)، تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ آں عزیز کو جدا کروں؛ مگر جو پیش آئے، بہ جز صبر چارہ نہیں ہے۔ ہر چند دور ہوں؛ مگر اگر عنایت احباب شامل حال ہو جائے، تو نزدیک ہوں۔

”نسائی شریف“ ان شاء اللہ تعالیٰ! پرسوں شنبہ کے دن شروع ہوگی۔ ”میرزاہد“ امور عامہ عرصہ ہوا ختم ہوگئی؛ لیکن ”صحیح مسلم“ کے اسباق جو آخر سے باقی تھے، اس اثنا میں پڑھے گئے، اس کے بعد مولوی محمود حسن (دیوبندی)، مولانا احمد علی (سہارن پوری) کے نسخہ نسائی کی تلاش میں جو کہ دوسرے نسخوں کے مقابلے میں صحیح ہے، سہارن پور گئے تھے اور وہاں سے دیوبند گئے، شاید دو روز وہاں مقیم رہ کر واپس آ گئے ہیں۔ شرح چغمینی بھی شروع ہوگئی ہے۔ اس کے چند ورق پڑھے جا چکے ہیں۔ چار پانچ دن ہوئے مولانا رشید احمد صاحب کنگوہ سے خط آیا تھا، اس میں ارقام فرمایا تھا کہ: محمد ذکی ابن مولوی محمد تقی کا انتقال ہو گیا۔ ﴿اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ﴾ سب کی طرف سے خصوصاً مولوی محی الدین (مراد آبادی) کی طرف سے کہ انہوں نے سلام لکھنے کو کہہ دیا ہے، سلام قبول ہو۔ مولوی محمد ہاشم (میرٹھی) سلام کہتے ہیں۔ جلد اپنے حال کی اطلاع دیں؛ اس لیے کہ بخارا اور در دسر کی شکایت جو لکھی تھی، اس سے طبیعت کو پریشانی ہے۔“

پہلا میلہ خدا شناسی:

۱۲۰۰ھ (مطابق ۱۸۷۶ء) میں پہلا میلہ خدا شناسی ہوا، جس میں حضرت قاسم العلوم نے شرکت فرمائی۔ تمام مذاہب کے مناظرین و مبلغین اس میں جمع تھے؛ مگر اصل مقابلہ عیسائیوں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فتح مبین حاصل کرائی۔ بڑے بڑے فاضل عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ چاندپور میں جو شاہ جہاں پور سے پانچ چھ کوس پر ہے، یہ میلہ ہوا۔ منشی بیارے لال کبیر پنہتی نے یہ میلہ قائم کیا تھا۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی شرکت کی استدعا وہاں سے ہوئی، تو نانوتہ سے پاپادہ روانہ ہوئے۔ دیوبند میں ایک شب قیام فرمایا۔ مظفرنگر اور میرٹھ میں بھی ایک ایک شب قیام رہا۔ بالآخر دہلی پہنچے۔ ۵ مئی کو بہ ہماہی مولانا سید ابوالمنصور و دیگر رفقا و تلامذہ دہلی سے روانہ ہو کر ۶ مئی کو بعد عصر شاہ جہاں پور پہنچے۔ وہاں حضرت مولانا اپنے آپ کو چھپانے اور غیر معروف تاریخی نام ”خورشید حسین“ بتاتے رہے۔ رات کو ایک سرائے میں قیام کر کے بعد نماز صبح پیدل چاندپور تشریف لے گئے۔ مدت مباحثہ دو روز تھی؛ مگر بہ اصرار

حضرت مولانا - پادری نولس نے ایک دن اور بڑھانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ کالے، گورے، ہندوستانی، انگلستانی تمام پادری اس مجمع میں موجود تھے۔ تقریر کا وقت پندرہ منٹ، سوال و جواب کا دس منٹ مقرر ہوا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت چاہا کہ مدت تقریر بڑھادی جائے، مگر عیسائیوں نے نہ مانا۔ پادریوں کی ہر ہر جاوے جا شرط کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مان لیا، اور نہایت تحمل اور اطمینان سے ان کی ہر ہر بات کا جواب دے دیا۔

ایک دن دوران تقریر میں ایک پادری نے جس کے گلے میں فوجی تمغہ تھا، حضرت مولانا کو غلط طریقے سے ٹوکا، تو حضرت محدث امر وہی کو اس پر غصہ آ گیا، اور اچھی طرح اس کو ڈانٹا؛ لیکن حضرت مولانا نے اپنے فاضل شاگرد کے غصے کو یہ فرما کر روکا: ”یہ آپ کو نہیں کہتے، مجھے کہتے ہیں۔“

بعد اختتام جلسہ وہی پادری صاحب، جنہوں نے درمیان تقریر اعتراض کیا تھا، ملنے آئے اور کہا میں ملنے آیا ہوں، اب رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا: آپ نے بڑا کرم کیا۔ اس کے بعد ان پادری صاحب نے کہا: ”مولوی صاحب آپ کی تقریر نہایت عمدہ ہے۔“

جب اہل اسلام میلے سے روانہ ہوئے، تو گاڑیوں کی قطار سے بیس قدم پر ایک جوگی جا رہا تھا، اس کے معتقد اس کے ساتھ تھے، حضرت مولانا کی طرف اشارہ کر کے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا: جے مولبی (یہ مولوی) ہے، اتفاقاً حضرت مولانا کی نظر اس پر پڑ گئی، اس نے سلام کیا، حضرت نے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، وہ جوگی دوڑا اور گاڑی تھام کر حضرت مولانا سے کہا: تم نے بڑا کام کیا۔ حضرت نے فرمایا: میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس نے کہا: سچ کہتے ہو۔ پھر جوگی نے چار انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا: جب تم نے بولی ماری (تقریر کی)، تو ہم نے دیکھا: پادری کا اتنا سریر (جسم) گھٹ گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا: تم کہاں تھے؟ خیمے کے باہر تھے؟ جوگی نے کہا: ہم بھی خیمے کے اندر تھے؟ پھر حضرت نے فرمایا: تمہارا نام کیا ہے؟ جوگی نے کہا: ”جانکی داس“۔

بعد اختتام جلسہ مولوی عبدالوہاب ساکن بریلی نے ایک پادری سے کیفیت جلسہ پوچھی، اس نے کہا: کیا پوچھتے ہو، ہم کو بہت سے اس قسم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا، اور بہت سے علمائے اسلام سے اتفاق گفتگو ہوا، پر نہ یہ تقریریں سنیں، نہ ایسا عالم دیکھا، ایک پتلا دبلا سا آدمی، معمولی سے کپڑے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ عالم ہیں، ہم جی میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق کہتے تھے، پر اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے، تو اس کی شخص کی تقریر پر ایمان لے آتے۔

دوسرا میلہِ خدا شناسی:

اگلے سال ۱۲۹۴ھ (مطابق مارچ ۱۸۷۷ء) میں دوسرا میلہِ خدا شناسی منعقد ہوا۔ اس میں تمام مذاہب کے مناظر اور مبلغین موجود تھے۔ اس سال علاوہ پادری نولس کے پادری واکر صاحب اور پادری اسکاٹ صاحب بھی تھے۔ ہنود میں پنڈت دیانند سرسوتی اور مٹھی اندرسن بھی آئے تھے۔ پادری اسکاٹ کا معقول دانی میں بڑا شہرہ تھا؛ مگر پھر بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی گزشتہ سال کی فاتحانہ الہامی تقاریر سے تمام مذاہب کے نمائندے بالعموم اور پادری صاحبان مرعوب تھے۔ اس سال حضرت مولاناؒ چاہتے تھے کہ گفتگو کا سلسلہ دو دن سے زیادہ چلے، تاکہ حقانیت اسلام کو واضح کرنے کا زیادہ موقع مل جائے؛ مگر دیگر مذاہب کے وکلاء خصوصاً پادریوں نے کہا: ہم کو زیادہ فرصت نہیں ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا:

”یہ بات (کہ ہم کو زیادہ فرصت نہیں، دو دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے) ہمارے کہنے کی تھی۔ باوجود افلاس و بے سروسامانی قرض دام لے کر اپنی ضرورتوں پر خاک ڈال کر ایک مسافت دور دراز قطع کر کے یہاں تک پہنچے۔ پھر اس پر یہ قول ہے کہ جب تک حسب دل خواہ فیصلہ نہ ہو جائے گا، نہ جائیں گے، اور آپ صاحب تو اسی کام کے نوکر، آنے جانے میں کوئی دقت نہیں۔ اس کے کیا معنی کہ آپ کو فرصت نہیں؟ یہ عذر کرتے، تو ہم کرتے۔“

اس اجتماع میں بھی حضرت قاسم العلومؒ نے توحید، سیرت نبوی اور حقانیت اسلام پر نقلی و عقلی دلائل سے بحث فرمائی، اور اپنی تقاریر سے تمام مذاہب کے نمائندوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس مرتبہ بھی نمایاں کام یابی ہوئی۔ پادری اسکاٹ نے اختتام جلسے کے بعد ایک صاحب سے کہا: کہ مولوی صاحب مولوی نہیں، صوفی مولوی ہیں، اور اس قسم کا علم اب اہل اسلام میں نہیں رہا، اور یہ بھی اقرار کیا کہ کوئی شخص الہیات میں اہل اسلام کا ہم پلہ نہیں (۱)۔

(۱) (ماخوذ از): ندائے ملت۔ لکھنؤ، ۱۹۶۳ء، ص: ۳۰-۷۱۔

حضرت مولانا نانو توئی اور ان کی خدمات

مولانا محمد رضوان ادروی، فاضل دیوبند

صاحبِ مضمون کے حالات و تعارف سے ہم واقف نہیں ہیں، بس ”فاضل دیوبند“ ہونا بھی اونچی نسبت رکھتا ہے؛ لیکن یہ مضمون بہت معلوماتی اور پر اثر ہے۔ اسے پڑھیے اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا اور کوشش ضرور کیجیے۔ (نعمان)

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
 بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا
 اس صفحہِ رگیتی پر کتنے گل بوٹے اپنی پُر کیف آب و تاب کے ساتھ کھلے اور کھلا گئے، اور اس چمنستان
 میں کتنے بلبل و عندلیب اپنی وجد آفریں اور دل کش آواز سے مترنم ہوئے اور چلے گئے، اور کتنے ہونہار
 کھلاڑی کھیل کے میدان میں آئے، اور اپنا کھیل کود دکھا کر عالم بقا کو سدھار گئے، یہاں تک کہ ان کا نام
 و نشان تک بھی باقی نہیں رہا:۔

بس نامور بہ زیر زمین دفن کردہ اند!
 کرم ستیش بر روئے زمیں بر نشاں نما ند
 مگر یہ آسمان وزمیں، چاند و سورج جیسے پہلے قائم تھے، ویسے ہی اب بھی قائم ہیں۔ ذوق نے سچ کہا ہے:۔
 یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں
 اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی
 مگر پھر بھی خدا کے کچھ ایسے مخلص خدا ترس نیک بندے دنیا میں آئے، جنہوں نے نہایت خلوص اور
 صداقت کے ساتھ قومی و ملی خدمات انجام دیں۔ وہ دے کر چلے تو گئے؛ مگر ان کی سچی خدمات کے سبب ان
 کی نیک نامی اور فائز المرامی کا ستارہ آج تک آسمانِ شہرت پر چمک دمک رہا ہے، اور دنیا انہیں اچھے ناموں
 سے یاد کرتی ہے، اور تاقیامت یاد کرتی رہے گی:۔

زندہ است نام فرخ نوشیرواں بہ عدل
 گرچہ بے گزشت کہ نوشیرواں نما ند!

انہیں لائق و مخلص خدا ترس نیک سیرت، دور میں انجام فہم لوگوں میں سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ہیں، جو ۱۲۴۸ھ/ ۱۸۳۲ء) میں قصبہ نانوتہ ضلع سہارن پور میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے زمانے کے ایک جید عالم، صوفی منش اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول: «مُعَلِّمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ» کے مصداق تھے۔

آپ نے قوم و ملت کی جو خدمات انجام دی ہیں، اور اس امت مرحومہ پر جو احسانات کیے ہیں، وہ کبھی بھلائے نہیں جاسکتے۔ مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے قبل ملک میں جا بجا خصوصاً دہلی، آگرہ، لاہور، ملتان، کشمیر، اجمیر، دکن، حیدرآباد، فرخ آباد، لکھنؤ، خیر آباد، پٹنہ وغیرہ علم و فن کے مرکز تھے۔ مدارس کی کفالت اس زمانے کے نواب اور رؤسا خود کیا کرتے تھے؛ مگر جب انگریزوں کا ہندوستان پر تسلط ہوا، اور مسلمانوں کو اپنے دین و مذہب کی تعلیم و تعلم میں منہک اور دین و مذہب میں پوری طرح رنگا ہوا پایا، تو ان کے متعصب دل سے برداشت اور بدیں آنکھوں سے دیکھا نہیں گیا، اور انہیں یہ فکر رہنے لگی کہ مسلمانوں کے بچوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے، یا کم از کم اپنے دین سے لاپرواہ بنا دیا جائے۔

چنانچہ ”الْكَفَّارُ عَلَى دِينِ مَنْ لَمْ يَكْفُرْ بِهِمْ“ کے فلسفے کے تحت حکومت کی زبان بجائے فارسی کے (جو مسلمانوں کی زبان تھی) انگریزی قرار دے دی گئی، اور عربی و فارسی کے تمام مدارس کو پیغام فنا سنایا گیا، اور علمائے ملت کو ایک دیہاتی جاہل سے بھی زیادہ بے حیثیت کر دیا گیا۔ جگہ جگہ انگریزی کورس کے اسکول کالج قائم کیے جانے لگے۔ عیسائی اور مسلم نصاب پادری سناپ بچھو کی طرح ملک کے چپے چپے میں ریٹنگ لگے اور اپنے مذہب کا پرچار کرنے لگے۔

یہ مذہب اسلام اور اس کے ماننے والوں پر ایک ایسی مصیبت اور تباہی تھی کہ جہاں تمام ظاہری تدبیریں ختم ہو چکی تھیں، اور تقدیر تدبیر پر غالب آ چکی تھی؛ مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے، جن کے دلوں میں خدا کا ڈر، قلوب نور ایمانی سے روشن، روہیں فیض عرفانی سے شاداب اور ان کے اندر قوم و ملت کا درد تھا۔ انہوں نے ان دشمنان اسلام کے اس منصوبے کو مٹانے کے لیے مدارس عربیہ کا قیام از بس ضروری سمجھا۔ چنانچہ سب سے پہلے جنہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنایا، وہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کا قیام:

اپنے چند رفقا کو لے کر دیوبند میں ”دارالعلوم“ نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، اور اس کے پروان

چڑھانے میں دامے، درمے، قدمے، سخی جیسے بھی ہوسکا، کوشش کرتے رہے، اور مدرسے سے کوئی بھی ذاتی غرض وابستہ نہیں رکھی۔

مولانا گیلانی مرحوم حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی سوانح میں لکھتے ہیں کہ: ابتدا میں مدرسے کے ارباب حل و عقد نے یہ چاہا کہ آپ بھی مدرسے کی مدرسے منظور فرمائیں اور اس کے عوض کسی قدر تنخواہ لے لیا کریں؛ مگر آپ نے شوری والوں کی اس خواہش کو منظور نہیں کیا، اور کبھی کسی طور یا ڈھنگ سے مدرسے سے ایک دانے تک کے روادار نہ ہوئے۔

اب تو دنیا کا حال کچھ اور ہی ہے۔ اگر کوئی مدرسہ قائم کرتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مدرسے کے مہتمم یا صدر مدرس بن جائیں، اور اپنا سکہ عوام میں اس طرح جمادیں کہ سب کے سب ہماری مٹھی میں آجائیں۔ مدرسے میں جس طرح چاہیں، الٹ پھیر کریں۔

نیز مولانا مرحوم لکھتے ہیں کہ: اگر بہ غرض ضرورت مدرسے کی دوات قلم سے کوئی اپنا خط لکھتے، تو ایک آنہ پیسہ مدرسے میں داخل فرمادیتے، اور فرماتے کہ یہ بیت المال کی دولت ہے، اس میں تصرف کسی کا جائز نہیں۔ حضرت نانوتویؒ کے مزاج میں حرارت تھی، موسم گرمیاں سرد مکان بہت مرغوب تھا۔ مدرسے میں ایک سردخانہ تیار ہوا؛ گرمی کی شدت تھی، حضرت مولانا رفیع الدینؒ نے، جو اس وقت مدرسے کے مہتمم تھے، حضرت مولانا نانوتویؒ سے کہا کہ: مدرسہ میں سردخانہ بن گیا، وہاں دوپہر کو آرام فرمایا کریں۔ تو جواب دیا: ہم کون جو اس میں آرام کریں؟ اس کے حق دار تو طلبہ ہیں۔

چنانچہ آپ نے کبھی مدرسے کے سردخانے میں آرام نہیں فرمایا۔ یہ سب کیوں تھا؟ محض اس لیے کہ حضرت نانوتویؒ کے دل میں ملت اسلام اور اس کے ماننے والوں کا سچا درد تھا۔ قوم و ملت کی خدمت کا خالص اور صحیح جذبہ تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں نے جو اوہام باطلہ پیدا کر دیے تھے، جس کی وجہ سے دین کی طرف سے بے توجہی اور آپس میں انتشار پیدا ہو رہا تھا، اس مدرسے کے ذریعے ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پر لاکھڑا کرنا اور سچا مسلمان بنادینا اس کا مقصد عظیم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسے میں کبھی سرکاری امداد لینا گوارا نہیں کیا، اور نہ ڈپٹی انسپکٹروں کو اپنے ہاں آنے کا موقع دیا، جو انہیں سرکاری وفاداری پر مائل کرتے؛ بلکہ شرع محمدی کی تعلیم غریب مسلمان قوم کے چندے پر منحصر رکھی۔ چنانچہ حضرت نانوتویؒ نے اپنے وصیت نامے میں تحریر فرمایا:

”۱- اس مدرسے میں آمدنی کی سبیل جب تک یقینی نہیں ہے، تب تک یہ مدرسہ ان شاء اللہ

تعالیٰ! بہ شرط توجہ الی اللہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اگر کوئی آمدنی ایسی حاصل ہوگئی، جیسے جاگیر یا کارخانہ، تجارت یا کسی امیر کا وعدہ، تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف ورجا، جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے، ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور آمد ادنیٰ موقوف ہو جائے گی۔ کارکنوں میں نزاع پیدا ہو جائے گا۔ القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سروسامانی ملحوظ رہے۔

۲۔ سرکاری شرکت اور امر کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔

۳۔ تا مقدور ایسے لوگوں کا چندہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے، جن کو اپنے سے امید نام وری نہ ہو، یا کچھ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائے داری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔‘

روشن مستقبل:

اسی ایثار و ہم دردی و اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج سے ایک صدی پہلے جو دارالعلوم ایک مکتب کی شکل میں ظہور پذیر ہوا تھا، آج اس کی فلک پیماکوہ ہیکل عمارتوں کا سلسلہ طویل و عریض رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ جس سے ہر سال تقریباً دو سو تئیس گان علوم۔ علوم نبوت و معرفت سے سیرابی حاصل کر کے اپنے وطنوں کو واپس ہوتے ہیں^(۱)۔

عام تعلیمی تاریخ نہ سہی؛ لیکن اسلامی علوم کی تدریس و تعلیم کی ہندوستان کی حد تک نہیں؛ بلکہ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ سارے عالم اسلامی کی تعلیمی تاریخ کا تذکرہ دارالعلوم دیوبند کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔

انگریزوں سے نفرت:

ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مولانا کے اندر قوم و ملت کا درد تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کسی پہلو سے کم زور نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انگریزی حکومت کے مسلط ہوتے ہی پادریوں کا ٹڈی دل ہندوؤں اور مسلمانوں کے دھرم اور دین کے چاٹ جانے کے لیے ملک کے طور و عرض میں پھیلا ہوا تھا۔ سرکاری حکام خفیہ اور بسا اوقات علانیہ بھی دام سے، درم سے، قدم سے ان پادریوں کی ہمت افزائیوں میں مشغول و منہمک نظر آتے تھے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے دینی پیشواؤں کی تحقیر و توہین کا بازار ہر طرف گرم تھا۔ دین کے ان خطرات کے ساتھ ساتھ دنیا کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے راجہ اور والیان ریاست، نواب اور رئیس نان شبینہ کے محتاج بن کر گلی کوچوں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ عوام کی غربت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سیر یا ڈیڑھ سیراناں پر ہر ہندوستانی گردن کٹوانے پر تیار ہو جاتا تھا۔

(۱) اس وقت اس کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوگئی ہے۔ (نعمان)

بغاوتِ ہند:

ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت مولاناؒ کے قلب مبارک میں انگریزی حکومت کی طرف سے جو نفرت اور گرائیاں پیدا ہو چکی تھیں، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اپنی کتاب ”ہدیۃ الشیعہ“ میں لکھتے ہیں کہ: ”کسی کو بیٹھا بھاتا ہے، کسی کو نمکین، کسی کو ایک چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے، کسی کو نفرت“، اور تمثیل میں لکھتے ہیں کہ: ”انگریزوں کو عطر نفیس سے نفرت اور مچھلی کے اچار سے (جسے سوگھ بھی لیجیے، تو دماغ چھوڑ، جان کی خیر نہیں) رغبت ہے“۔ آگے کے الفاظ ہیں کہ: ”پاخانہ کے کیڑے گندگی میں خرم و شاد عیش و آرام سے رہیں، اور خوش بو سونگھیں، تو مر جائیں“۔

یہ تو خیر معمولی بات ہے۔ مغل حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انگریزوں کی طرف سے جب اعلان کیا گیا کہ لال قلعہ سے آل تیور کا آئینہ کسی قسم کا تعلق باقی نہیں رہے گا، اور بہادر شاہ مرحوم کے بعد شاہی خاندان کے لوگوں کو قلعے سے نکال دیا جائے گا۔ حکم دیا گیا کہ آئینہ بہادر شاہ مرحوم کا بیٹا ”مہرولی“ پر مسکن پذیر ہو۔ یہ فیصلہ ۱۸۵۰ء میں کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں حضرت نانوتویؒ گودلی میں کوچہ چبلاں کے ایک مکان میں ایک جھلنگے پر جس حالت میں پایا گیا، اس کو حضرت مولانا یعقوب علیہ الرحمہ سے سنیے۔ لکھتے ہیں:

”بجائے مزاج شگفتہ ہونے کے ترش رو مغموم رہتے تھے۔ بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، جوئیں سر میں بھری ہوئیں، نہ کھانے کی خبر، نہ پہننے کی پرواہ، کئی کئی دن کی پکی ہوئی خشک روٹیوں کے ٹکڑوں کو بھگو بھگو کر چالینا، پھر اسی جھلنگے پر پڑا رہنا“۔

غرض یہ کہ حضرت نانوتویؒ کے قلب کی گرانی، جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے، حد سے گذری ہوئی تھی۔ غدر کے بعد انگریزی قوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا نقاب اتار کر براہ راست ہندوستان کا جائزہ لے لیا، اور ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستان کی قیصرہ بنا کر دلی میں ملکہ کی تاج پوشی کا جشن منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس زمانے میں حضرت نانوتویؒ کا قیام دلی میں تھا، دیکھا گیا کہ جوں ہی اس جشن کے انعقاد کا ساز و سامان ہونے لگا، تو حضرت نانوتویؒ دہلی سے دیوبند چلے آئے، اور فرمایا کہ مجھ سے ان انگریزوں کی شوکت نہیں دیکھی جاتی؛ اس لیے دیوبند چلا آیا، کہ نہ دیکھوں گا، نہ کوفت ہوگی۔ نیز فرمایا کہ اتنی طاقت تو ہے کہ سارا دربار درہم برہم کر دوں؛ مگر سنبھالنے والے نظر نہیں آتے:۔

لو أن شیئا استطاع استطاعہ
ولکن ما لا استطاع شدید

۱۸۵۷ء کا انقلاب اور حضرت نانوتویؒ:

مولانا گیلانی مرحوم سوانح قاسمیؒ میں لکھتے ہیں کہ: ۱۷۵۷ء کے ٹھیک ایک سو سال بعد جوں ہی ۱۸۵۷ء کا سال شروع ہوا، جنوری کا پہلا مہینہ شروع تھا کہ کلکتہ کی چھاؤنی ڈم ڈم میں پہلی دفعہ کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی کے قصے کا آغاز ہوا۔ وہی قصہ بڑھتا رہا، کارتوسوں کو دانت سے کاٹنے کے حکم کی تعمیل سے جن ہندوستانی سپاہیوں نے انکار کیا تھا، ان کی پلٹن ہی کو گورنر جنرل نے برخاست کر دیا، جس سے ہندوستانی فوجوں میں کافی خوف و ہراس اور آزادی کے جذبات پیدا ہوئے۔

بارک پور (کلکتہ) کی چھاؤنی میں اسی کارڈ عمل اس شکل میں ہوا کہ ایک سپاہی نے افسر پر حملہ کر دیا، اسی کو جرم قرار دے کر بارک پور کی تمام سات پلٹنوں کو موٹونی کے ساتھ گورنر جنرل نے ایک جمعہ اور ایک سپاہی کو پھانسی پر چڑھایا دیا، اور دو کولے پانی کی سزا، جس دوام کی شکل میں دے دی گئی۔ جرم کے مقابلے میں سزا کی سختی ہندوستانی فوجوں کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوئی۔ جہاں جہاں فوجی چھاؤنیاں تھیں، اندر ہی اندر سلگتی ہوئی یہ آگ پہنچتی رہی، یہاں تک کہ ۱۵ مئی ۱۸۵۷ء مطابق ۱۰ رمضان ۱۲۷۳ ہجری کو میرٹھ کی چھاؤنی میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ گوروں کی تعداد میرٹھ کی چھاؤنی میں دو سو سے زائد نہ تھی، اس کے مقابلے میں ہندوستانی فوجیوں کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی، مزید برآں فوج کے چاروں طرف ظاہر ہے کہ آبادی ہندوستانیوں ہی کی تھی۔ ایسی صورت میں جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ جیل خانہ آباد کیا گیا، لائن میں آگ لگا دی گئی، گورے چڑے کا جو آدمی بھی سامنے آ جاتا، مرد ہو یا عورت، بچے ہوں یا جوان، بلا امتیاز ہندوستانیوں نے سب کا صفایا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے انتہائی روک تھام کی کوشش کی، مگر کچھ کام یابی نہیں ہوئی، واقعہ اپنی انتہائی حد کو پہنچ گیا۔

یوں تو ہر علاقے کو انگریزوں سے پاک و صاف کرنے کا ارادہ کر لیا گیا؛ مگر صوبہ جات متحدہ آگرہ و اودھ کے ساتھ ساتھ بندیل کھنڈ اور صوبہ بہار کے بعض قصبوں تک یہ آزادی کی تحریک پھیل گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ میرٹھ جہاں سے یہ آگ اٹھی تھی، روہیل کھنڈ کے سارے اہم مقامات اس کے ارد گرد چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان سے متاثر نہ ہونے کی کیا وجہ تھی؛ بلکہ قدرتی طور پر جو علاقے دلی سے متصل تھے، جیسے مظفرنگر، سہارن پور وغیرہ، وہ سب اس جذبہ آزادی سے رمضان میں متاثر ہو چکے تھے۔ مولانا نانوتویؒ ان دنوں نانوتہ ہی میں قیام پذیر تھے۔

حضرت مولانا محمد یعقوبؒ اجمالی طور پر لکھتے ہیں کہ ان دنوں نانوتہ میں چند ہنگامے مفسدین کے پیش

آئے، جس کا سلسلہ کافی عرصہ تک رہا اور مولانا نے مفسدین کے خلاف پورا پورا حصہ لیا۔

تھانہ بھون میں حکومت کے خلاف مجلس شوریٰ:

۱۸۵۷ء کا جہاد پورے بارہ مہینے ملک میں رہا۔ تین مہینے سہارن پور میں۔ سہارن پور میں پنکھی نامی کوئی انگریز افسر باغیوں کی سرکوبی کے لیے حکومت کا مجاز بنا کر انتظاماً متعین کیا گیا۔ ابتداً سہارن پور میں اس تحریک کے قصے دے دے سے تھے۔ قاضی عبدالرحیم، قاضی عنایت علی خاں کے بھائی چوں کہ سہارن پور علاقے کا مرکزی شہر تھا، تھانہ بھون سے ہتھیاروں کی خریداری کے شوق میں اپنے چند احباب کے ساتھ آئے اور سرائے میں کسی دوست کے پاس ٹھہرے۔ اتفاق کی بات ایک تھانہ بھون کا بنیا، جوان لوگوں سے کھنچا ہوا تھا، ان دنوں سہارن پور میں ٹھہرا ہوا تھا، اپنے نے انتقام کا موقع غنیمت سمجھا، چناں چہ سیدھا پنکھی افسر کے پاس پہنچ گیا اور یہ بات اس کے کان میں پھونک دی کہ قاضی عبدالرحیم دہلی مکہ بھیجنے کے لیے ہاتھی خریدنے یہاں آیا ہوا ہے۔ انگریز افسر نے ایک گاڑ سرائے میں بھیج دی اور عبدالرحیم اور ان کے احباب کو قید کر لیا گیا۔

چوں کہ انگریزوں کا دماغ پہلے ہی سے بوکھلایا ہوا تھا، اور حد سے زیادہ اختیار بھی قدرتا آدمی کو بدست بنا دیتا ہے، پنکھی نے جیل کے بعد نہ صبر ہی سے کام لیا، نہ اصل واقعے کی تفتیش کی، اور اس ناکردہ گناہ جماعت کو پھانسی کا حکم دے دیا۔

بات کیا تھی جب مفت کی حجت ٹھہری
اس خطا پر مجھے مارا کہ خطا کار نہ تھا

یہ خبر جب سہارن پور سے تھانہ بھون پہنچی، تو سارے قصبے میں کہرام مچ گیا، اور قاضی عبدالرحیم کی بے کسی اور خلاف توقع موت سے قاضی عنایت کے اوپر رنج و غم، حزن و ملال کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جوش حزن میں بھائی کے انتقام کا خیال پختہ ہو گیا اور انتقام کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے، اور انتصار کے لیے تھانہ بھون کے اطراف و جوانب میں جو قصبے تھے، وہاں کے باشندوں کو بھی قاضی صاحب نے بلایا اور انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے پر مجلس شوریٰ منعقد ہوئی، جس میں مولانا نانوتوی، حضرت گنگوہی، مولانا شیخ محمد تھانوی اور دوسرے حضرات موجود تھے۔

چناں چہ باہم گفتگو ہوئی۔ سوال یہ تھا کہ اس نعی وعدوان اور بے جا ظلم کے مقابلے میں انتصار کے فرض کو محسوس کرتے ہوئے کیا جہاد و قتال پر آمادہ ہونے کا وقت آ گیا ہے؟

مولانا گیلانی مرحوم ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: اس موقع پر جہاد کے سب خلاف تھے، صرف حضرت مولانا نانوتویؒ مدعیانہ طور پر اس میں پیش پیش تھے۔ سب نے جو جہتیں خلاف ملیں، پیش کیں، حضرت مولانا نانوتویؒ نے جوش و خروش کے ساتھ سب کا مسکت جواب دیا۔ مولانا شیخ محمد تھانویؒ نے آخری عذر یہ پیش کیا کہ اگر آپ کی جہتیں اور باتیں مان لی جائیں، تو سب سے بڑی شرط جہاد میں نصب امام کی ہے، امام کہاں ہے کہ اس کی قیادت میں جہاد کیا جائے؟

حضرت نانوتویؒ کی تجویز پر امیر جہاد کا انتخاب:

حضرت شیخ محمد تھانویؒ کے اس سوال کے جواب میں مولانا نانوتویؒ نے فرمایا کہ: حضرت مرشد برحق حاجی صاحب موجود ہیں، انہیں کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ کس کو جرأت تھی کہ امامت کی تمام شروط کو پورا کرنے والی شخصیت کامل پر جرح و قدح کی ہمت کرتا؟ تجویز پیش ہوئی اور حضرت اقدس حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ مرکز جہاد بن گئے، اور حضرت محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے علم بردار جہاد۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ جامع مجاہدین (کہ وعظ و پند، ترغیب و ترہیب سے مجاہدین کو مختلف مواقع دیہات و قصبات سے جمع کر کے میدان میں لائیں)، حضرت نانوتویؒ امیر عسکر منتخب ہوئے۔

والدہ ماجدہ سے اجازت:

جاننے والے جانتے ہیں کہ والدین یا ان میں سے کوئی زندہ ہوں، تو ان سے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت بھی شرعاً ضروری ہے، لہذا اس شرعی شرط کے پورا کرنے کے لیے آپ اپنے مکان نانوتیہ تشریف لے گئے۔ اپنی والدہ کے بہت ہی مطیع اور فرماں بردار تھے۔ روزانہ دونوں وقت پاؤں دبانے کا معمول تھا۔ اپنے معمول کے مطابق والدہ ماجدہ کے پاؤں دباتے ہوئے ماں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ: خدا کی راہ میں مال کو فدا کرنا ایسا ہے، اور خوشی سے جو جان خدا کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا ایسا درجہ ہے وغیرہ۔ اسی قسم کی پراثر تمہید بیان کر کے عرض کیا کہ: جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ والدہ ماجدہ سے یہ بھی فرمایا کہ: میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشی سے مجھے اس کی اجازت دے دیں، تاکہ آپ کو بھی اجر ملے؟ چنانچہ حضرت نانوتویؒ فرماتے ہیں کہ: میری والدہ بڑی سمجھ دار تھیں، فرمانے لگیں: کہ بیٹا! تم اللہ ہی کی چیز تو ہو، میں خوشی سے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ ایمان و یقین کے گھرانے کی اس خاتون نے اپنے اکلوتے جوان بیٹے سے خطاب کر کے کہا کہ: اگر تم زندہ آگئے، تو میں تم سے مل لوں گی، نہیں تو آخرت میں ان شاء اللہ! ملنا ہوگا۔

والدہ ماجدہ سے اجازت طلبی کے بعد آپ والد محترم کے پاس اجازت لینے کی غرض سے حاضر ہوئے، اور نہایت انکساری و نرمی سے اس عزم کو ظاہر کیا۔ والد صاحب ہچکچائے اور اجازت دینے میں تامل کیا؛ مگر آپ نے ”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“ پر عمل فرمایا، اور اپنے والد کے سامنے سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ بندہ رخصت ہوتا ہے، اور جہادی مرکز تھانہ بھون پہنچ گئے۔

مجاہدین کا پہلا حملہ:

چند فوجی سوار کہاروں کے کندھوں پر کارتوسیں لدوائے سہارن پور سے کیرانہ کی طرف جا رہے تھے۔ تھانہ بھون میں جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہو کر جمع تھے، تمام کے تمام سمٹ کر باغ شیر علی کی سمت سڑک پر جا پڑے، اور جس وقت سوار سامنے سے گزرا، اس کا اسباب لوٹ لیا۔ ایک سوار اسی جنگ میں زخمی ہو کر مشرق کی سمت جنگل کو بھگا؛ مگر تھوڑے فاصلے پر گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ یہ تھانہ بھون کے مجاہدوں کی پہلی کامیابی تھی۔

شاملی کی جنگ:

تھانہ بھون سے چند میل کے فاصلے پر قصبہ شاملی پڑتا ہے، اس قصبے میں چھوٹی سی گڑھی تھی، جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ انگریزوں کی فوج اسی گڑھی میں قلعہ بند تھی۔ باغ شیر علی والے ہنگامے کی خبر جب ضلع میں پہنچی، تو حاکم ضلع کی طرف سے تھانہ بھون کو فوج کشی کا حکم ہو گیا، اور شاملی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کا نفاذہ بجا دیا گیا۔ مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی، تو سرفروشان دین سروں کو ہتھیاریوں پر رکھ کر ایک منظم طاقت سے ٹکرانے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اور تھانہ بھون سے شاملی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ حضرت نانوتویؒ، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، مولانا حافظ ضامن علی شہیدؒ، مولانا محمد منیر نانوتویؒ بہ نفس نفیس اس یورش میں شریک تھے۔

ادھر حضرت نانوتویؒ شاملی کی طرف روانہ ہوئے، ادھر نواب شیر علی خاں مراد آبادیؒ حضرت نانوتویؒ کے معتقد اور بادشاہِ دہلی کے مصاحب خاص اور معتمد علیہ تھے۔ حضرت نانوتویؒ نے ان کی معرفت بادشاہِ دہلی، یعنی ظفر شاہ کو جنگ پر آمادہ کیا۔ غرض یہ تھی کہ بادشاہ انگریزوں کے خلاف اپنی طاقت استعمال کر کے دلی کو ان سے پاک کرنے کی سعی کرے، اور ہم تھانہ بھون اور شاملی سے جہاد کرتے ہوئے دہلی کی طرف بڑھیں۔ اگر صحیح اصول پر دونوں طرف سے یہ حملہ دفاع عمل میں لے آیا گیا، تو دہلی کا آزاد ہونا عین ممکن ہے۔ تھانہ بھون سے جس وقت یہ مجاہدوں کا دستہ شاملی کے ارادے سے روانہ ہونے لگا، تو وقت اور مقام کے امیر المؤمنین حضرت حاجی امداد اللہ علیہ الرحمہ نے مولانا محمد منیر صاحبؒ جن کو اس جہادی تنظیم میں (یاورِ

حربی) کا عہدہ دیا گیا تھا، خصوصیت کے ساتھ مخاطب ہو کر حاجی امداد اللہ علیہ الرحمہ نے وصیت کی تھی کہ مولانا نانوتوی بالکل آزاد اور جری ہیں، صف میں بے حجابانہ گھس جاتے ہیں؛ اس لیے کسی وقت آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔

آپ کی ہدایت کے مطابق مولانا محمد منیر فرماتے ہیں کہ: مولانا نانوتوی کے پس پشت بہ طور محافظ میں اس طرح رہتا تھا کہ حضرت نانوتوی کو احساس نہ ہو کہ وہ ان کی محافظت کر رہے ہیں۔ مولانا محمد منیر ہی فرماتے ہیں کہ: اس ہنگامہ حشر خیز میں حضرت نانوتوی میدان جنگ کے ایک کنارے پر دم لینے کے لیے کھڑے تھے کہ انگریزی فوج کا ایک سپاہی جو صورتاً سکھ معلوم ہوتا تھا، اور ڈیل ڈول میں اتنا طویل و عریض تھا کہ حضرت نانوتوی جیسے آدمی اس میں کئی بن جاتے۔ انگریزی فوج کے اس سپاہی نے حضرت نانوتوی کو میدان کے کنارے کھڑا کر دور سے تاکا اور غصے میں لپک کر اس طرف آیا، اور حضرت نانوتوی کا ڈانٹا اور کہا کہ تم نے بہت سرائٹھا رکھا ہے۔ اب آ، میری ضرب کا جواب دے۔ اسی کے ساتھ تلوار جو اس کے ہاتھ میں تھی، اس کو بلند کرتے ہوئے چلایا کہ یہ قبضہ تیرے لیے موت کا پیغام ہے۔

یہ فقرہ ابھی تمام نہیں ہوا تھا کہ دیکھا گیا کہ دودھارا قبضہ پوری قوت سے اٹھا کر حضرت نانوتوی پر چلانا چاہتا تھا کہ حضرت کے زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہوئے کہ: باتیں کیا بنا رہا ہے، اپنے پیچھے کی خبر لے۔ کچھ ایسے لہجے میں یہ بات اس کے کان میں پڑی کہ اس نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا، اس کا مڑنا تھا کہ مولانا بجلی کی طرح مڑے، مڑنے کے بعد آپ کی طرف رخ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ حضرت نانوتوی نے وارا تنی قوت سے کیا کہ تلوار دائیں مونڈھے کو کاٹ کر گزرتی ہوئی بائیں پہلو پر آ کر رکی۔ دیکھا گیا تو اس سپاہی کا عفریتی جسد اس طرح خاک پر پڑا ہوا تھا کہ سر سے پیر تک دو پارہ ہو کر آدھا آدھا اُدھر گرا ہوا تھا۔ اس غیر معمولی کام یابی نے چستی اور چالاکی کی کئی گنی قوت آپ میں بھر دی، اور آپ بے باکی، لاپرواہی سے پاؤں رکھتے ہوئے صفِ قتال میں آگئے۔

شاملی گڑھی کا محاصرہ:

جنگ میں انگریزی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ شکست کے بعد انگریزی فوج کے آدمی شاملی کی گڑھی میں چھپ گئے اور مجاہدوں نے گڑھی کا محاصرہ کر لیا۔ گڑھی کھلے میدان میں واقع تھی۔ سوائے ایک چھوٹی سی مسجد کے جو اسی سمت میں تھی کوئی اور چیز نہ تھی کہ جسے باہر والے آڑ بنا سکیں۔ مسجد کا پھانگ گڑھی کی طرف تھا، جسے انگریزی فوج کے آدمیوں نے بند کر دیا تھا، اور ادھر باہر تھا نہ بھون کے بے پناہ مجاہدین پتنگوں کی

طرح میدان میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان پر انگریزی فوج کے بندوق چچی دیواری آڑ لے کرتا بڑ توڑ گولیاں بر سار ہے تھے۔ اس مختصر سی مسجد کے علاوہ غریب مجاہدین کو گولیوں سے بچنے کی کوئی اور جگہ نہ تھی، جس کی وجہ سے سیکڑوں مجاہدین شہید ہو گئے۔

تدبیریں سوچی جاتی تھیں؛ لیکن کوئی تدبیر اس وقت کار آمد نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اپنے ہوش و حواس کے توازن کو قائم رکھتے ہوئے مولانا محمد قاسم صاحب نے ایک غیر معمولی جرأت آزمایا اقدام کا عزم مصمم کر لیا۔ مسجد سے مولانا کی نظر اس چھپر پر پڑی جو مسجد کے دروازے کے قریب تھا اور اچانک ایک جنگی چال کا الہام ہوا کہ اس چھپر تک پہنچنے کی کوئی صورت نکل آئے، تو اس کو نکال کر دروازے کے کواڑوں پر رکھ دیا جائے اور پھر اس میں آگ لگا دی جائے، جس سے کواڑ بھی جل جائیں گے، اور گڑھی میں گھسنے کا موقع بھی نکل آئے گا؛ لیکن انگریزی فوج کے سپاہی گڑھی کی دیواروں پر اور ان کی آڑ میں پوری نگرانی کر رہے تھے کہ گڑھی کے دروازے تک کوئی پہنچنے نہ پائے، اگر کوئی پہنچنے کی کوشش کرتا، تو نظر پڑتے ہی اس پر گولیاں برسائے لگتے۔ ایسی صورت میں چھپر تک پہنچنا اور اس کو اکھاڑ کر دروازے کے کواڑوں تک لاملانا بڑا مشکل کام تھا؛ مگر جن کی ہمتیں بلند اور ارادے بالا ہوتے ہیں، وہ انہیں نازک مواقع پر اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم علیہ الرحمہ اس آتشیں تجویز پر عمل کرنے کے لیے تہا آمادہ ہو گئے، اور دیکھا گیا کہ کوندتی ہوئی بجلی کی طرح گولیوں کی بوچھاڑ کے درمیان سے نکلتے ہوئے چھپر تک جا پہنچے اور اسے آگ لگا دی۔ ان جلتے ہوئے کواڑوں کو بھانے کی ہمت محصور فوجیوں کو نہ ہوئی۔ کواڑ جل کر راکھ ہو گئے اور مجاہدین کے لیے دروازہ کھل گیا۔ یلغار کرتے ہوئے مجاہدین گڑھی کے اندر گھس گئے اور جنگ ہونے لگی۔ فتح مجاہدین کے حق میں آئی اور انگریزی فوج نے ناکامی کا منہ دیکھا اور شمالی پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا۔

حضرت حافظ ضامن کی شہادت:

مجاہدین کا جو دستہ شمالی پر حملہ کرنے کے لیے تھانہ بھون سے روانہ کیا گیا تھا، اس کے امیر حضرت ضامن علیہ الرحمہ تھے۔ جب شمالی گڑھی کا دروازہ کھلا، اور مجاہدین کو اندر گھس کر انگریزی فوج سے لڑنے کا موقع ملا، تو حضرت ضامن علیہ الرحمہ کو بہ حیثیت امیر اندر آنے والے مجاہدین اور باہر کے مجاہدین کی نگرانی کے لیے اندر سے باہر اور باہر سے کبھی اندر مسلسل آمد و رفت جاری رکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔

اسی سلسلے میں جب آپ گڑھی کے کھلے میدان کی طرف رخ کیے کھڑے تھے کہ کسی سپاہی نے گڑھی کی فصیل سے تاک کر ایسی گولی چلائی کہ آپ کی ناف پر لگی، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر گئے؛ مگر اس وقت

بھی اتنا ہوش تھا کہ بہ ہیئت تشہد قبلہ رخ زمین پر بیٹھ گئے، آس پاس کے لوگ دوڑے اور حضرت کو یہی کہتے پایا: ”مجھے مسجد لے چلو، مجھے مسجد لے چلو۔“

قال الشاعر:۔

ذکرتک والخطی یخطر بیننا

وقد نهلت منا المشقة السمر

”اے میرے محبوب! میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا، جب کہ خطی نیزے ہمارے

درمیان چل رہے تھے، اور ہم ہی سے مضبوط گندم گوں نیزے سیراب ہو رہے تھے۔“

حضرت حافظ صاحبؒ کے اس حکم کی تعمیل کا موقع سب سے پہلے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کو ملا۔ آپ لپک کر تڑپتی نعش کو کاندھے پر اٹھا کر مسجد میں لے آئے، اور حضرت حافظ صاحب کا سراپے زانو پر رکھ کر تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے۔ حضرت مولانا رشید احمدؒ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر کلام اللہ، یہاں تک کہ حافظ صاحبؒ علیہ الرحمہ کا آپ کے سامنے وصال ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ!

مولانا محمد قاسم صاحبؒ:

شامی کے انہیں ہنگاموں میں حضرت نانوتویؒ کو پٹ پڑی پر جو انتہائی نازک مقام تھا گولی لگی تھی، اس سے داڑھی کے کچھ بال بھی جل گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شہید ہو گئے؛ مگر اک دم ہمت سے اٹھے اور چہرے پر ہاتھ پھیرا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔

حضرت مولانا گیلانی نے مولانا محمد یعقوب علیہ الرحمہ کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ: ایک بار گولی چل رہی تھی، ایک سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جس نے دیکھا جانا گولی لگی، ایک بھائی دوڑے، پوچھا: کیا ہوا؟ فرمایا: گولی لگی۔ عمامہ اتار کر سر کو جو دیکھا: گولی کا کہیں نشان نہ ملا، اور تعجب یہ ہے کہ خون سے تمام کپڑے تر۔ مولانا نے مصنف مذکور ہی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہیں ایک نے منہ در منہ بندوق ماری، جس کے سنہ سے ایک مونچھ اور داڑھی مولانا نانوتویؒ کی جل گئی اور کچھ آنکھ کو صدمہ پہنچا، اور خدا جانے گولی کہاں گئی؛ مگر حفاظت الہی برسر تھی، کچھ اثر نہ ہوا۔ (ص ۳۷)

تھانہ بھون کی بربادی:

جس وقت گورنمنٹ کوشالی کی انگریزی فوج کے مارے جانے اور خزانے کے لوٹے جانے کی اطلاع ملی، تو مظفر نگر کا کلکٹر شامی پہنچا اور چاروں طرف لاشوں اور قصبے کی ویرانی دیکھ کر غصے سے تھرا اٹھا، اور اسی

ارتعاشی حال میں کہا کہ تھانہ بھون کو بھی اسی طرح مسما کر کے چھوڑوں گا۔
ادھر شمالی کو دیکھ کر مظفر نگر کا حاکم واپس ہوا کہ دلی کی فتح کی خبر بھی عام ہوئی، اسی درمیان میں سرکاری
گوندوں نے حکومت تک یہ خبر پہنچائی کہ تھانہ بھون کے جہاد میں اصل الاصول امیر المؤمنین حضرت حاجی
امداد اللہ اور ان کے رفقا مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی علیہم الرحمہ وغیرہم حضرات تھے۔
مظفر نگر کا حاکم شمالی کے انتقامی غصے کی آگ میں جل بھن رہا تھا کہ دلی کی فتح کی خبر سنتے ہی اپنے زیر
اقتدار فوجیوں کے دستے کو تھانہ بھون کی طرف مارچ کرنے کا حکم دے دیا۔ صبح ہوتے ہی تھانہ بھون کو
سرکاری فوج نے گھیر لیا اور مشرقی جانب سے گولہ باری شروع کر دی۔ قصبے والوں کی طرف سے جوابی فائر
ہونے لگے؛ لیکن ان غریبوں کے پاس گولہ بارود اتنا کہاں تھا، جو انگریزوں کی توپوں اور گولہ بارود کے
ذخیروں کا مقابلہ کرتے۔ بالآخر قصبے والے چند گھنٹوں سے زیادہ نہ ڈٹ سکے۔ دن نکلنے پر فوج قصبے میں
داخل ہو گئی اور قتل و قتل، لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ رات کی تاریکی کے چھانے سے پہلے پہلے شہر پناہ کے
چاروں دروازے اڑا دیے گئے اور مکانات پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی۔

مولانا محمد قاسم کے نام وارنٹ:

شمالی کے جہاد میں حضرت مولانا محمد قاسم علیہ الرحمہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ وغیرہم
کے اصل الاصول ہونے کی خبر جب حکومت میں دے دی گئی، تو فوراً ان تینوں حضرات کے وارنٹ گرفتاری
جاری ہو گئے، اور گرفتار کرنے والوں کے لیے انعام مقرر کر دیا گیا؛ اس لیے لوگ ان حضرات کی تلاش میں
تک و دو کرنے لگے۔

جب حضرت مولانا محمد قاسم علیہ الرحمہ ڈھونڈے جانے لگے، تو خدام نے عرض کیا کہ: حضرت! روپوش
ہو جائیں، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں۔ حضرت نانوتویؒ اپنی فطری شجاعت اور ہمتِ قلب کی وجہ سے کھلے
بندوں پھرتے تھے؛ مگر جب روپوشی کے مشورے دینے والوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اپنی سسرال
کے عالی شان مکان ”دیوان“ میں روپوش ہو گئے، اور تین دن پورے ہوتے ہی اک دم باہر نکل آئے۔
لوگوں نے پھر بہ منت روپوشی کے لیے عرض کیا، تو مولانا محمد قاسم صاحب نے جواب دیا کہ تین دن سے
زیادہ روپوش ہونا سنت سے ثابت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غارِ ثور میں تین
ہی دن روپوش رہے۔

جب مولانا مکان سے باہر نکلے، تو حکومت میں مخبروں نے خبر کر دی، اور مکان کی تلاشی ایسے وقت میں

لی گئی، جب کہ مولانا مکان کے احاطے سے باہر آ چکے تھے؛ لیکن اس کے بعد دیوان والوں کا گھر مخبروں کی نظروں میں چڑھ گیا تھا۔

مولانا کی چھتہ کی مسجد میں تلاشی:

تین دن مکان میں روپوش ہونے کے بعد آپ باہر نکل آئے اور چھتہ کی مسجد میں رہنے لگے۔ مخبروں نے حکومت کو مطلع کر دیا کہ مولانا نانوتوی چھتہ کی مسجد میں ہیں۔ چنانچہ مسجد کا محاصرہ کر لیا گیا اور پکتان مسجد میں آیا، تو حضرت مسجد میں ٹہل رہے تھے۔ پکتان نے مولانا ہی سے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم کہاں ہیں؟ تو حضرت نے ایک قدم ہٹ کر فرمایا کہ ابھی یہیں تھے، دیکھ لیجیے!

پکتان دیکھ بھال میں مصروف ہوا، اور ادھر حضرت نانوتوی غایت اطمینان سے مسجد سے باہر نکل آئے، اور پولیس کے درمیان سے گزرتے ہوئے دوسری قریب کی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ پکتان مسجد سے ناکام نکلا اور حضرت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ مولانا تو یہی معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس مسجد میں آپ آ گئے، اس کا بھی محاصرہ کر لیا گیا، پھر حضرت نانوتوی مسجد سے نکل کر تیسری مسجد میں چلے گئے۔ غرض یہ کہ حضرت کے لیے خدا کی حفاظت شامل حال رہی اور پولیس آپ پر قابو نہ پاسکی۔

موضع چکوالی میں مولانا نانوتوی کا قیام:

چوں کہ پولیس والے آپ کی جستجو اور تلاش میں ہمیشہ محو رہتے تھے، ان کے نسبتی بھائی شیخ نہال احمد رئیس دیوبند نے مجبور کیا کہ آپ کچھ دن ہمارے گاؤں موضع چکوالی میں قیام فرمائیں۔ جب حضرت نے شیخ نہال احمد صاحب کو اس پر زیادہ مصر پایا، تو چکوالی میں قیام کرنا قبول کر لیا؛ مگر زیادہ دن تک آپ اس گاؤں میں قیام نہ کر سکے اور مخبر نے آپ کے قیام کی خبر گورنمنٹ کو دے دی اور پولیس نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔ شیخ نہال احمد چوں کہ مولانا کو اس گاؤں میں لائے تھے؛ اس لیے نہایت خائف و ہراساں اور پریشان ہو گئے۔ شیخ کی پریشان حالی کو دیکھ کر حضرت نانوتوی نے ذرا سخت لہجے میں فرمایا: ”آپ تو خوف زدگی اور سراسیمگی کی صورت بنا کر مجھے پکڑوا کر رہیں گے، آپ مطمئن رہیں، میں اپنی حفاظت خود کر لوں گا۔“

مولانا نانوتوی گھر سے باہر نکل آئے اور سامنے پولیس کا پکتان کھڑا دیکھ کر مطمئن ہو کر کہا: آئیے آئیے! تشریف لائیے۔ اس کے بعد مولانا نے چائے تیار کرائی اور پکتان کو پلائی۔ پکتان آپ سے مانوس ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ مولانا محمد قاسم صاحب سے واقف ہیں؟ مولانا نے جواب میں کہا: جی ہاں! میں ان کو خوب جانتا ہوں۔ اس پر پکتان نے کہا: ہم زنا نہ مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ مولانا نے خندہ پیشانی سے فرمایا: ”شوق

سے تلاشی لے سکتے ہیں۔“

پکتان اندر داخل ہوا، اور مکان کے ہر حصے کی تلاشی لی، مولانا بھی پکتان کے ساتھ تلاشی میں شریک تھے۔ پکتان اپنے مقصد میں ناکام ہو کر ”چکوالی“ سے رخصت ہوا، اور خبر دینے والوں پر غضب ناک ہوا کہ تم غلط خبریں دیا کرتے ہو۔ پکتان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت نانوتہ رخصت ہو گئے۔ پکتان کو معلوم ہوا کہ مولانا تو یہی تھے۔ پولیس کو نانوتہ کی طرف مارچ کرنے کا حکم دے دیا۔ مولانا کو اس کی اطلاع ہوئی، تو دوسرے راستے سے دیوبند پہنچ گئے۔ پولیس کے آدمی دیوبند آئے، اور مولانا کی تلاشی لی، مگر ناکام رہے۔

ادھر تو حضرت مولانا محمد قاسم علیہ الرحمہ دیوبند، چکوالی، نانوتہ کے ایرے پھیرے میں تھے، اور آپ کے پیرومرشد حضرت حاجی امداد اللہ علیہ الرحمہ ان ہی دنوں حرمین کی نیت سے گھر (تھانہ بھون) سے باہر نکل چکے تھے، اور چوں کہ آپ کے نام بھی وارنٹ گرفتاری تھا؛ اس لیے چند ماہ انبالہ، تگری، پنج لاسہ وغیرہ مواضع قسبات میں اپنے آپ کو چھپایا، اور آخر کار سندھ اور کراچی کے راستے سے عرب کا راستہ اختیار کیا؛ اس لیے حضرت مولانا بھی جیسا کہ ”سوانح قاسمی“ میں لکھا ہے کہ اپنے پیرومرشد کی زیارت کی غرض سے دیوبند، گمٹھلہ، لاڈویہ، پنج لاسہ، جمنپارکئی بار آئے گئے۔

معافی نامے کا اعلان:

یکم اکتوبر ۱۸۵۸ء میں بہ مقام الہ آباد لارڈ کیننگ نے ملکہ وکٹوریہ کے اس معافی نامے کو پڑھ کر سنایا، جس کے بعد سمجھا جاتا تھا کہ ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے شرکاء کو چھوڑ دیا گیا۔ ہاں ایسے لوگ:

۱- جنہوں نے جان بوجھ کر قاتلوں کو پناہ دی ہو،

۲- جو لوگ باغیوں کے سردار ہوئے ہوں،

۳- جنہوں نے ترغیب بغاوت کی دی ہو۔

ان کے متعلق ملکہ وکٹوریہ کے معافی نامے میں یہ لکھا تھا کہ ان کی نسبت صرف وعدہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جان بخشی ہوگی؛ لیکن ایسے لوگوں کی تجویز سزا میں ان سب احوال پر جن کے اعتبار سے یہ اپنی اطاعت سے پھر گئے، کامل غور کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں حضرت حاجی صاحب اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی علیہم الرحمہ کے لیے اس اعلان میں آزادی نہیں؛ بلکہ ابھی ہٹے تلے رہنے کا اہتمام تھا اور یہ ۱۸۶۰ء تک باقی تھا۔ ۱۸۵۷ء سے ۱۸۵۹ء تک ہندوستان میں حکومت کی اسی تیز نظر کے نیچے گزار کر

۱۸۶۰ء میں آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ تو جہاد کی جس مہم کا آغاز ۱۸۵۷ء میں ہوا تھا، آپ ستاون، اٹھاون، اُنسٹھ، ساٹھ؛ بلکہ بعد زیارت حرمین شریفین سے ایک برس کچھ کم و زیادہ میں وطن آئے، یعنی ۱۸۶۱ء میں واپسی ہوئی۔ گویا پانچ سال تک مسلسل بغیر کسی انقطاع کے جہاد میں مشغول رہے۔ (سوانح قاسمی)

پادری تارا چند سے مباحثہ:

مسلمانوں کے دور اقتدار ختم ہونے کے بعد پادری بازاروں اور میلوں ٹھیلوں میں پہنچ کر دوسروں کے دین و مذہب پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔

ان ہی دنوں دہلی میں بھی پادریوں کے لیکچروں کا چرچا تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض بے چارے اپنی ہمت سے ان کا مقابلہ کرتے؛ مگر کوئی اہل علم جن کا یہ کام تھا، اس طرف توجہ نہیں دیتا تھا؛ لیکن حضرت نانوتویؒ کے سینے میں جو دل تھا، جب تک وہی دل اور دل کا وہی درد کسی میں نہ ہو، اندازہ نہیں کر سکتا کہ حضرت پادریوں کی ان باتوں کو سن کر کیا گزرتی تھی۔ اگر یہ منہ لگانے کے لائق ہوتے، تو خود ہی آپ میدان میں اتر آتے۔ آخر کار جب ضبط کا یارا نہ رہا، تو آپ نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ تم بھی بازار میں کھڑے ہو کر کچھ بیان کیا کرو، اور جو مسلمان نصاریٰ کے مقابلے میں بیان کرتے ہیں، ان کی امداد کیا کرو۔ چنانچہ شاگردوں نے بھی پادریوں کے مباحثے میں حصہ لینا شروع کر دیا۔

اسی زمانے میں ایک کالے پادری ماسٹر تارا چند کی دہلی میں خاصی شہرت تھی، مشہور ہوا کہ عیسائیوں کی وکالت ماسٹر تارا چند صاحب ہی کریں گے۔ اس خبر سے لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی اور کسی وجہ سے اس مباحثے کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی، تو آپ کو مناظرے میں شرکت پر مجبور کیا گیا، تو آپ پادری تارا چند سے گفتگو پر آمادہ ہو گئے؛ مگر شرط یہ ٹھہری کہ تارا چند کو میرے نام اور میری شخصیت کا علم نہ ہو، اور نہ عوام کو۔ میں ایک عامی مسلمان کی حیثیت سے حاضر ہو جاؤں گا اور جو کچھ سمجھ میں آئے گا، عرض کروں گا۔ لہذا مباحثہ طے پایا اور حضرت مولانا نانوتویؒ عامی کی شکل و صورت بنائے مجلس میں حاضر ہو گئے۔ چنانچہ پادری تارا چند سامنے آیا، اور رٹے رٹائے اعتراضات کا آموختہ سنانے لگا۔ آپ نے اپنی غیر معروف شخصیت اور معصوم صورت کے ساتھ جوابی تقریر کی۔ جب تقریر ختم کی تو مجلس میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور تارا چند آپ کی تقریر سن کر مجلس سے چل نکلا۔

میلہ خدا شناسی اور مولانا نانوتویؒ:

پادری نولس انگلستانی شاہ جہان پور مشن اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ ماسٹری کے علاوہ قریب آس پاس

میں مشن کا کام انجام دیتے تھے۔

شاہ جہاں پور سے متصل قصبہ چاندا پور اسی سلسلے میں پادری نولس جایا کرتے، اور وہاں وعظ کہا کرتے تھے۔ وہاں کے ایک خوش حال باشندے منشی پیارے لال کبیر پنٹھی ان کی تقریروں میں شریک ہوا کرتے۔ رفتہ رفتہ پادری صاحب اور منشی پیارے لال کے درمیان تعارف ہوا، اور میل مراسم بڑھ گئے:

رفتہ رفتہ دو دلوں میں واسطہ بڑھتا گیا
گاہے گاہے کی ملاقاتیں جواں ہوتی گئیں

یہاں تک کہ منشی پیارے لال کی رسائی پادری صاحب کے توسط سے حکام تک ہونے لگی اور پادری صاحب کی صحبت نے منشی جی کو اتنا تو ضرور متاثر کر دیا تھا کہ اگر عیسائیت کو قبول نہیں کر سکے، تو اپنے آبائی دین کو بھی اب کچھ پختہ نہیں سمجھتے تھے۔

الغرض پادری نولس کی تحریک اور منشی جی کے احباب کے مشورے سے یہ تجویز طے پائی کہ چاندا پور کے متصل منشی جی کی زمین داری میں ایک گاؤں ”سارنگ پور“ نامی ہے، وہاں منشی جی کی مملوکہ زمین اور باغات ہیں، جن کے درمیان ایک ندی بہتی تھی، اس ندی کے کنارے ایک میلہ کیا جائے، جس کا نام ”میلہ خدائشاسی“ ہو، جس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ جمع ہو کر مذہب کی تحقیق میں مناظرہ و مباحثہ کریں۔ چنانچہ پہلی مرتبہ میلہ دو روز رہا، تو جہاں اس میلے میں دوسرے مذاہب کے نمائندے تھے، ان میں مسلمانوں کے نمائندوں کی تعداد بھی تقریباً بیس بتائی جاتی ہے۔

اس سلسلے میں پر لطف بات یہ ہے کہ یہ میلہ اپنے عنوان ہی سے شہرت پذیری کی کافی ضمانت رکھتا تھا، پھر باضابطہ اشتہارات اور اخبارات کے ذریعے اگر پورے ہندوستان میں نہ سہی؛ مگر یوپی میں تو ضرور اس کا علان ہو جاتا تھا۔

جب اس میلے کے انعقاد کی خبر حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کو پہنچی، تو اپنے عزیز مولوی محمد منیر صاحب کو (جو اس زمانے میں بریلی رہتے تھے) لکھا کہ کیفیت مناظرہ اور محل نزاع سے مطلع کیجیے۔ مولوی محمد منیر صاحب نے غایت احتیاط سے کام لیتے ہوئے شاہ جہاں پور کی پولیس کے انسپکٹر مولوی عبداللہی نامی سے اس کی تفصیل پوچھی، تو انسپکٹر صاحب نے جواب دیا کہ یہ قصہ بے اصل ہے، علما کے آنے کی کچھ حاجت نہیں۔ اور ادھر میلے کے انعقاد کی خبر مشتہر ہوتے ہی شاہ جہاں پور کے مسلمانوں نے حالات کی نزاکت کا اندازہ کیا اور مولانا نانوتوی کو واقعے کی نوعیت سے مطلع کرتے ہوئے قدم رنجہ فرمانے کی زحمت دی تھی،

اور دوسرے ذرائع سے بھی آپ تک خبریں پہنچ رہی تھیں۔ جب شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا دعوت نامہ پہنچا، تو آپ نانوتہ سے پیدل چل پڑے۔ ایک رات دیوبند، مظفرنگر، میرٹھ میں گزارتے ہوئے دہلی پہنچے، جہاں آپ کو انسپکٹر مولوی عبدالحی صاحب کا پیغام ملا کہ علما کے آنے کی حاجت نہیں۔

اس پیغام کی وجہ سے آپ کا ارادہ سست ہو گیا؛ لیکن از روئے احتیاط شاہ جہاں پور خط لکھا، جس میں واقعی کیفیت مطلوب تھی اور ادھر میلے کے انعقاد ہونے کو کل تین دن رہ گئے تھے؛ اس لیے شاہ جہاں پور سے لوگوں نے تار دیا کہ آپ جلد آئیں۔ اس تار کے آنے کے بعد آپ کے ارادے میں پختگی آ گئی، اور آپ گیارہ بجے ریل میں سوار ہو کر بہ روز شنبہ (ہفتہ) ۶ مئی ۱۸۷۷ء کو عصر بعد شاہ جہاں پور پہنچ گئے۔ رات تو شاہ جہاں پور سرائے میں اپنے شاگرد رشید مولانا محمود حسن کے ساتھ گزارا، پھر صبح کی نماز پڑھ کر پیدل ہی چاند پور جہاں میلہ منعقد ہونے والا تھا، پہنچ گئے۔

میلہ خدا شناسی کا ایک مقصد مذہب کی تحقیق بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہر مذہب کے لوگ میلے میں جمع ہوئے اور مباحثے کے لیے تین فریق ہندو، مسلمان، عیسائی قرار پائے۔

چاہے تو یہ تھا کہ جب میلے کا مقصد حق مذہب کی تحقیق تھی، تو ہر فریق دوسرے فریق سے مذہب کے بارے میں تبادلہ خیالات کرتا؛ مگر ایسا نہیں ہوا؛ بلکہ ہندو، عیسائی دونوں فریق کا رخ مذہب اسلام کے ماننے والوں کی طرف تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے جہاں اور لوگ وہاں نمائندگی کرنے کی حیثیت سے بلائے گئے تھے، انہیں میں ایک بہ ظاہر انجان اور پوشیدہ شخصیت حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی تھی، جو مجلس مباحثہ اور مجلس سے باہر اسلام کی حقانیت پر تقریریں کرتے رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہہ دیا کہ ہر جگہ جا جا کر اسلام کی حقانیت و صداقت پر وعظ و تقریر کریں۔

حضرت مولانا نانوتوی کے مخالفین کے دندان شکن جوابات اور حق آگاہ تقاریر سے جس حد تک بھی لوگ متاثر ہوئے ہوں، تو ان کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا گیلانی ایک حوالے سے لکھتے ہیں:

”ہر کوئی ہمہ گوش ہو کر حضرت مولانا کی جانب تک رہا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں آنسو، کسی کی آنکھوں میں حیرت۔ پادریوں کی یہ حالت تھی کہ شش درو بے حس و حرکت۔ قصہ کوتاہ مولوی محمد قاسم صاحب کی خوش بیانی اور پادری صاحب کی افسردگی قابل دید تھی“^(۱)۔

نولس صاحب اور اسکاٹ صاحب جو یورپین نژاد پادری تھے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ نولس صاحب نے رخصت ہوتے وقت حضرت والا سے کہا کہ: میں آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوا، پھر نام و نشان

(۱) سوانح قاسمی بہ حوالہ میلہ خدا شناسی۔

مکان پوچھا، اور اسکاٹ صاحب کہتے تھے کہ اس شخص کی باتیں بہت ٹھکانے کی ہیں، یہ مولوی نہیں یہ صوفی مولوی ہے۔

بسا اوقات پادریوں نے یہ کوشش کی کہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی تقریروں کو مکمل نہ ہونے دیا جائے۔ پادری نولس نے تو یہ حد کر دی کہ پہلے میلے کے پہلے اجلاس ہی میں آپ کے رنگ و ڈھنگ کو دیکھ کر وہ اس دیدہ دلیری پر اتر آیا کہ دوسرے دن کا اجلاس جب شروع ہوا، اور حضرت مولانا نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ: پادری صاحب کے ذمے ہمارے کل کے اعتراضات باقی ہیں۔ پادری نولس نے جواب میں کہا کہ کل کی بات کل کے ساتھ گئی۔

اسی طرح دوسرے میلے کے موقع پر کہنے والوں نے کہا کہ دو چار منٹ چار بجنے میں باقی ہیں، تو انہیں میں ہم کچھ کہہ لیں گے، مگر پادریوں نے ایک نہ سنی۔ سراسیمگی اور پریشانی میں اپنی بعض کتابیں بھی چھوڑ گئے۔ ان کے اٹھانے کا انہیں ہوش نہ رہا، اور برہمی پیدا کرنے کے لیے جلسے میں شور برپا کر دیا۔

یہ پادریوں کا حال تھا؛ مگر اس سے کچھ کم ہندوؤں کا حال نہ تھا۔ ہندو مذہب کے نمائندے پنڈت دیانند سرتوی اور پنڈت اندرمن کی نسبت مجلس کے برخاست ہو جانے کے بعد ایک شخص نے آکر مولانا محمد قاسم صاحب سے کہا کہ آپ کی یہ دونوں بہت تعریف کرتے تھے۔

مباحثہ شاہ جہاں پور کے حوالے سے مولانا گیلانی لکھتے ہیں:

”باہر آتے ہی مولانا نانوتوی کے گرد ایک ہجوم تھا، ہندو مسلمان سب گھیرے کھڑے تھے، مسلمانوں کی اس وقت جو کیفیت تھی، سو تھی؛ مگر ہندو بھی کچھ کم متاثر نہ تھے۔ جس راستے سے گزرتے، ہندو آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ: یہ ہیں، اور جب آپ میلے سے لوٹے اور شاہ جہاں پور کے بازاروں سے گزر رہے تھے، تو ہندو دکان داروں کی انگلیاں اٹھتی تھیں“ (۱)۔

رڑکی میں پنڈت دیانند سرتوی کا فرار:

آپ ۱۸۷۷ء میں مارچ کے مہینے میں شہا جہاں پور میلے میں دوسری بار تشریف لے گئے، پھر وہاں کی بحث و تخیص اور مباحثے سے فارغ ہوئے، تو اسی سال اکتوبر کے مہینے میں تیسری بار زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور ۱۸۷۸ء مارچ کے مہینے میں ہندوستان واپس تشریف لائے۔ مکہ اور جدہ کے درمیان آپ پر اس مرض کا حملہ ہوا، جو آپ کی ناسوتی زندگی کی گویا آخری علامت تھی۔

(۱) تفصیل کے لیے دیکھیے: سوانح قاسمی۔

خیر کسی طرح آپ کو ہندوستان آنے والے جہاز پر سوار کر دیا گیا۔ ایک دن تو یہ نوبت آئی کہ آپ کے اصحاب آپ سے مایوس ہو گئے۔ وطن پہنچنے کے بعد بھی آپ زیر علاج رہے، صحت کلی تو حاصل نہ ہوئی؛ بلکہ کبھی کبھی دورہ سانس کا ہوتا، زیادہ بولنا، دیر تک کچھ فرمانا مشکل ہو گیا۔

آپ ان ہی حالات میں تھے کہ ۱۲۹۵ھ مطابق ۱۸۷۸ء ماہ جولائی میں پنڈت دیانند سرتوتی نے رڑکی میں آکر سر بازار اسلام پر چند اعتراضات کیے۔ جس کی وجہ سے رڑکی کے مسلمان پریشان ہوئے، اور آپ کو رڑکی آنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں کی طلبی اور دین و ملت کی حمیت وغیرت نے مولانا کو اس ضعف و نقاہت میں بھی رڑکی پہنچا دیا۔

اطراف و جوانب سے مولانا کی تقریر کے اشتیاق میں لوگ جمع ہو گئے۔ رڑکی پہنچ کر مولانا نے بہت چاہا کہ پنڈت جی سے اعتراض بالمشافہ سنوں اور بہ عنایت خداوندی اسی وقت اس کے جواب دوں؛ مگر پنڈت جی تیار نہیں ہوئے اور عذر پیش کیا کہ فساد کا خطرہ ہے۔

آپ کے رڑکی تشریف لانے کی اطلاع ضلع مجسٹریٹ کو ہوئی، تو اس نے ملاقات کی خواہش کی، تو آپ نے پہلے تو انکار کیا؛ مگر جب دیکھا کہ پنڈت جی فساد کا بہانہ نکال کر مناظرے سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو اس مصلحت کے پیش نظر مجسٹریٹ سے ملے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ فساد کے ہم ذمے دار ہیں۔ تو اس پر پنڈت جی نے کہا کہ: میں نے مناظرے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ جس کے جواب میں حضرت والا نے کہا کہ: اب ارادہ کر لیجیے؛ مگر اس پر پنڈت جی تیار نہ ہوئے؛ مگر پھر بھی حضرت نانوتوی نے پنڈت جی کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور مناظرے پر مصر رہے، تو پنڈت جی نے کہلا بھیجا کہ: زیادہ سے زیادہ دو سو آدمیوں کے درمیان آپ کے جوابات سننے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں، اور پنڈت جی کی ضد اسی نقطے پر ختم نہیں ہوئی؛ بلکہ یہ شرط لگائی کہ جس جگہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، وہاں آپ آئیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔

پنڈت جی کی قیام گاہ رڑکی چھاؤنی کے حدود میں تھی، جہاں مذہبی بحث و مباحثے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ تو وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے؛ مگر جب اس کی اطلاع چھاؤنی والوں کو پہنچی، تو ممانعت کر دی کہ چھاؤنی کے حدود میں مناظرہ نہ ہونے پائے۔ پنڈت جی کی مراد یہی تھی۔

حضرت نانوتوی پھر بھی ہٹے نہیں؛ بلکہ یہ کہا کہ چھاؤنی کے حدود کے باہر کسی محفوظ مقام میں مناظرہ ہو جائے؛ مگر جب دیکھا کہ پنڈت جی کسی طرح راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کا پیغام پنڈت جی کے پاس پہنچا کہ مرضی ہو، تو آؤ، مناظرہ تحریری سہی؛ مگر جواب تو درکنار! پنڈت جی اپنی راوی شکر میں بیٹھ کر

روانہ ہو گئے۔

بیوہ عورتوں کا نکاحِ ثانی کا احیا:

ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کے تہذیب و اخلاق اور طور و طریق کا اثر ہندوؤں پر پڑا ویسے ہی یہاں کے ماحول سے مسلمان بھی اپنے کو دور نہ رکھ سکے، اور کچھ یہاں کے رسم و رواج کا رنگ ان پر بھی چڑھا۔ ہندوؤں میں پہلے سستی کی رسم تھی کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا، وہ عورت اپنی زندگی شوہر کی نذر کر کے پوری وفاداری کا ثبوت دیتی۔ مسلمانوں نے بھی اپنی شرافت اسی میں سمجھی کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو پھر اس عورت کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ دوبارہ نکاح کر کے اپنے پہلے شوہر کی توہین کرے۔ یہ عقیدہ مسلمان مردوں سے کہیں زیادہ عورتوں میں راسخ تھا۔ یہ رسم بد جو انسانی تقاضے اور سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، اس کو مٹانے اور:

”مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا“

کے مطابق عقد بیوگان کی سنت کو زندہ کرنے کا احساس حضرت شاہ ولی اللہ گواہ، اور آپ کے بعد اس کا اعلان حضرت شاہ اسمعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید بریلوی علیہما الرحمۃ نے کیا۔ پھر اس تحریک کو آگے بڑھانے میں مولانا نانوتوی کے استاد مولانا مملوک العلی صاحب اور کاندھلہ کے مشہور بزرگ مولانا مظفر حسین مشغول ہوئے۔ پھر ان دونوں بزرگوں کے قدم بہ قدم مولانا نانوتوی نے جدوجہد شروع کر دی۔ اپنے مواظ و خطبات میں مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلانے لگے۔ جب اول اول لوگوں کے کانوں میں یہ نئی بات پڑی، تو چونکہ اور گھر گھر اس کا چرچا ہوا، اور بعضوں نے تو آپ کے خلاف منصوبے بھی بنائے۔ چوں کہ عقدِ ثانی کو مردوں سے کہیں زیادہ عورتیں اپنی عفت و ناموس کے لیے داغ سمجھتی تھیں؛ اس لیے حضرت نانوتوی نے اپنی تقریر کا سلسلہ مردوں ہی تک نہیں محدود رکھا؛ بلکہ آپ کے وعظ مستورات میں بھی ہونے لگے، اور کوئی عورت چاہے بیوہ ہو یا غیر بیوہ، اور وارثِ بیوہ، ایسا نہیں رہا کہ جس کے کانوں تک عقدِ ثانی کے فضائل نہ پہنچے ہوں۔

جب آپ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، تو کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ کام چل نکلے گا؛ لیکن حضرت نانوتوی نے اس تحریک کو رو بہ عمل ہونے کے لیے اپنے ایک مخلص عزیز حاجی محمد یلین صاحب (جن کی ایک بہن بیوہ تھیں) آمادہ کیا، وہ اپنی بہن کا نکاحِ ثانی کرادیں۔ حاجی محمد یلین صاحب نے اپنی ہم شیر کا نکاحِ ثانی کرادیا۔ چوں کہ وہ بلند خاندان کے تھے؛ اس لیے ان کا یہ فعل بہت مؤثر ہوا۔

ان ہی دنوں میں جب کہ عقد بیوگان کا بہت شور تھا، حضرت نانوتویؒ کی ایک بہن بیوہ ہو گئیں، جو صاحب اولاد اور عمر رسیدہ تھیں۔ آپ ایک مرتبہ عقد بیوگان کے سلسلے میں تقریر فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے تقریر ہی کے درمیان آپ پر یہ اعتراض کرنا چاہا کہ آپ کی ہم شیر تو خود بیوہ ہیں، ان کا نکاح ثانی کیوں نہیں کر دیتے؟ مولانا نے معترض کی اتنی ہی بات سنی تھی کہ ”حضرت! مجھے کچھ عرض کرنا ہے“ کہ آپ نے تقریر کو موقوف کیا اور حاضرین کو ٹھہرا کر گھر گئے اور اپنی ہم شیر سے پیر پکڑ کر عرض کیا کہ آپ کی ایک ہمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو جائے گی۔ ہم شیر نے کہا کہ بھائی! میرے پیر تو چھوڑو، میں اس قابل کہاں کہ کسی سنت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی احیا کا سبب بنوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ: آپ نکاح کر لیں۔ اس پر بہن نے کہا کہ: بھائی! تم دیکھ رہے ہو کہ میں ضعیف ہو چکی ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، نکاح کی عمر نہیں ہے۔ حضرت والا نے فرمایا: سب صحیح، مگر نکاح محض عقد بیوگان کی سنت کے احیا کے لیے ہوگا، کسی طبعی ضرورت کی بنا پر نہیں۔ اس پر بہن راضی ہو گئیں۔ اسی وقت گھر ہی میں حضرت نے نکاح پڑھایا اور نکاح سے فارغ ہوتے ہی باہر تشریف لے آئے اور پھر وعظ شروع کر دیا۔ معترض کھڑا ہوا، اور کہا کہ آپ دوسروں کو عقد بیوگان کی تلقین کرتے ہیں، اور آپ کے گھر میں خود آپ کی بہن بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ: کون کہتا ہے کہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کے شاہدین تو خود اس مجلس میں ہیں۔ چنانچہ گواہوں نے گواہی دی کہ ہاں ان کا نکاح ہماری موجودگی میں ہو چکا ہے۔ اس سے تمام لوگ متاثر ہوئے اور اسی مجلس میں تقریباً پچاس ساٹھ نکاح ہوئے، اور پھر یہ تحریک آگے چل نکلی۔

بدعات کے خلاف اقدام:

جیسے آپ نے عقد بیوگان کی تبلیغ و اشاعت میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا، ایسے ہی وہ رسوم جو مسلمانوں میں رواج پا گئی تھیں کہ جن کے اندر دین کا جز بن جانے کی صلاحیت موجود تھی، جیسے بیمار پرسی کے سلسلے میں رسوم بڑھاتے ہوئے لوگوں نے اس نوبت تک پہنچا دیا تھا کہ علاج معالجے کے ناگہانی مصارف کے ساتھ ساتھ ایک مستقل مالی مصیبت اس خاندان پر ٹوٹ پڑتی، جس میں اتفاقاً کوئی بے چارہ مرض کا شکار ہو جاتا۔ خصوصاً عورتیں ڈولوں میں کس کس کر کے بعد دیگرے بیمار کے گھر پر بیلغار کر دیتی تھیں۔ ان کی خاطر ومدارات سواری کے قصوں سے لوگوں کا ناک میں دم آ گیا تھا؛ لیکن رسوم کی ان زنجیروں کو توڑنا آسان نہیں تھا؛ مگر آپ کے اخلاص و صداقت اور قوم و ملت کے درد نے دیوبند کے مسلمانوں کو اس پر راضی کر لیا کہ عورتیں جو رمیض کی عیادت کو جاتی ہیں اور اس بیمار اور تیماردونوں کو تکلیف ہوتی ہے؛ اس لیے اب ایسا نہیں

ہوا کرے گا اور اس رسمی دستور کو ترک کر دیں گے، یعنی مسنون طریقے پر جو مزید اضافے باعث گرائی بن گئے ہیں، وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔

موت کے بعد سوم، چہارم، دہم، بستم، چہلم، چھ ماہی، برسی کے نہ ختم ہونے والے دعوتی مطالبات تھے، جو برادری والوں کی طرف سے مرنے والے کے پس ماندگان پر عائد ہوتے، اور جس طرح بھی ہو، ان مطالبات کی تکمیل پر غریب مجبور ہوتے تھے۔ حضرت نانوتویؒ نے ان رسوم کے ختم کیے جانے پر مسلمانوں سے عہد لیا اور لوگ اس پر تیار بھی ہو گئے۔

اس کے علاوہ اور بھی ان رسوم کے ختم کرنے کی کوشش کی جو شریعت میں محمود نہیں تھیں؛ بلکہ قوم کے لیے دنیاوی حیثیت سے بھی وبال جاں تھیں۔ چنانچہ مولانا گیلانیؒ نے لکھا ہے:

”شادیوں میں فضول خرچی موقوف ہوگئی اور رسوم کی پابندی بالکل نہ رہی۔ نیز میت کے

رسوم بہت کم ہو گئے۔ اکثر جگہ سے سوم، دہم، بستم، چہلم سب موقوف ہو گئے“ (۱)۔

دیوبند سے تعزیہ داری کا خاتمہ:

یہی دیوبند جو آج ہندوستان کے اہل سنت والجماعت کا بلجا و ماویٰ بنا ہوا ہے۔ جس زمانے میں حضرت نانوتویؒ دیوبند کو وطن بنا کر یہاں مقیم ہوئے تھے، تو یہاں کے اچھے اچھے ممتاز گھرانوں میں تفصیل کا اثر موجود ہی نہیں؛ بلکہ غالب تھا۔

دیوبند میں حضرت والاؒ کے گھر کی تمام ضرورتوں کی سربراہی کا تعلق جناب دیوان جی محمد یسین صاحبؒ سے تھا، جو حضرتؒ کے فداکار اور بہت عقیدت مند تھے، جن کا شمار دیوبند کے سربراہ اور وہ شیوخ میں تھا۔ ان کے ہاں کی تعزیہ داری بہت مشہور تھی؛ مگر مولانا نانوتویؒ کی صحبت بابرکت کے فیض نے دیوان جی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ میں اپنے اقتداری دائرے میں تعزیہ داری کی رسم ختم کر کے رہوں گا۔ جس مسجد میں شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے، یہی دیوان جی کے محلے کی مسجد تھی، جس میں تعزیہ رکھا جاتا تھا اور محرم میں اسی مسجد سے وہ تعزیہ اٹھتا تھا۔ اٹھانے والے سنی ہوتے تھے اور کچھ شیعہ گھرانے بھی اس جگہ تھے۔

دیوان جی نے سب سے پہلے اسی اپنے محلے کی مسجد سے تعزیہ کے قصے کو پاک کرنے کا ارادہ کیا، اور اعلان کر دیا کہ اس مسجد سے اس سال تعزیہ نہیں اٹھے گا۔

(۱) سوانح قاسمی، ص: ۵۴۔

دیوبند کی شیعہ آبادی ہی میں نہیں؛ بلکہ تعز یہ پرست سنیوں میں بھی اس اعلان سے کھلبلی مچ گئی۔ اس محلے کے شیوخ بگڑ گئے اور کہا کہ سر قلم ہو جائیں گے؛ مگر تعز یہ اٹھے گا۔ یہ سن کر دیوان جی کی زبان سے یہ فقرہ نکلا کہ: ”اگر گزرا، تو میری لاش پر سے گزرے گا“۔

اس کی خبر جب حضرت نانوتویؒ کو ہوئی، اور معلوم ہوا کہ شہر میں عظیم ترین ہنگامہ پناہ ہونے کا خطرہ ہے، تو ایک دن جب دیوان جی حضرت کی مجلس میں حاضر تھے، اور شہر کے اکابر شیوخ اور دوسری برادری کے بڑے بھی موجود تھے، تو مولانا نانوتویؒ نے دیوان جی کو مخاطب کر کے کہا کہ: بندہ خدا! اگر ایسا ہی کرنا تھا، تو مجھ سے ذکر تو کر لیا ہوتا، اور اس کے بعد اسی بھری مجلس میں آپ نے اعلان کیا کہ خیر! اب اگر ایسا کہہ دیا گیا تو دوسرا سر قاسم کا لگا ہوا ہے۔ جب یہ بات شہر میں مشہور ہوئی تو پیشہ ور برادریاں متحد ہو کر تیار ہو گئیں کہ اگر شیوخ نے دیوان محمد یسین صاحب کے ساتھ کوئی نازیبا برتاؤ کیا تو یہ ساری برادریاں ان شیوخ کے مد مقابل ہو جائیں گی۔

اور بات کچھ ان پیشہ ور برادریوں تک محدود نہ رہی؛ بلکہ خود شیوخ میں دو جماعتیں ہو گئیں، بڑی جماعت حضرت نانوتویؒ کی حمایت پر نکل گئی، گویا پورا شہر ان شیوخ کے مقابلے میں ٹل گیا، جو حضرت نانوتویؒ اور دیوان جی کی مخالفت کر رہے تھے۔

سارے شہر کے مسلمانوں سے مقابلے کی ہمت آ خر مخالفوں کا گروہ کیسے کر سکتا تھا؟ یوں ایک بڑے فتنے کا قلع قمع ہو گیا اور باہمی خون ریزی سے دیوبند والے بچ گئے، اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دیوان جی کی مسجد سے تعز یہ اٹھنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور جب ایک جگہ سے یہ قدیم رسم اٹھ گئی، تو شہر کی جن جن سنی مسجدوں میں سے تعز یہ اٹھتے تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔

ایک واقعہ:

محرم کے مہینے میں حضرت نانوتویؒ قبضہ ”پور قاضی“ پہنچے، تو آپ کی آمد کی خبر وہاں کے شیعوں کو ہوئی، تو ایک وفد ان کے سربراہ اور دوں کا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ خواہش کی کہ ماتم کی مجلس میں شریک ہو کر پور قاضی کے شیعوں کو ممنون فرمایا جائے۔ حضرت نے قبول فرمایا؛ مگر یہ فرمایا کہ میری بھی ایک شرط منظور کی جائے کہ میں جو کچھ عرض کروں، اسے سن لیں۔ وفد نے اس شرط کو منظور کر لیا؛ مگر ان کی طرف سے مزید مطالبہ پیش ہوا کہ آپ کے وعظ سے پہلے مجلس ہوگی، اس میں حلوہ بھی تقسیم ہوگا، وہ بھی آپ کو قبول کرنا پڑے گا، آپ نے اس اضافے کو بھی مان لیا، اور حسب وعدہ ماتم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حلوہ جو

دیا گیا، آپ نے لے لیا۔ جب شیعوں کی پیش کردہ شرائط پوری ہو گئیں، تو ماتم کی اسی مجلس میں آپ نے کھڑے ہو کر ایک مبسوط تقریر فرمائی۔ سننے والے یہ خلاصہ بیان کرتے تھے کہ ہدایت کے لیے مولانا نے فرمایا کہ: علم و عمل دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ علم کے لیے تو اللہ کی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت پاک میں نسلی مناسبت کی وجہ سے عمل کی صلاحیت نسبتاً زیادہ ہونی چاہیے۔ الغرض ماتم کی اس مجلس میں اس اجمال کی تفصیل کچھ اس نہج سے کی گئی کہ بجائے ماتم کے وہ تبلیغ کی مجلس بن گئی، اور آپ کے اس وعظ سے بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق ہوئی۔

آپ کی خدمات کا مختصر خاکہ پیش کیا جاسکا ہے؛ کیوں کہ:

لا یدرک الواصف المطری خصائصہ
وان یکن سابقاً فی کل ما وصفنا

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

اوران کی ادبی کاوشیں

پروفیسر مولانا محمد انوار الحسن شیرکوٹی، فاضل دیوبند ❁

نظر ثانی:

محمد نعمان ارشدی

محترم پروفیسر صاحب مرحوم صاحبِ قلم بزرگ تھے۔ موصوف نے ماہ نامہ دارالعلوم دیوبند میں ایک طویل سلسلہ تحریر ”تذکرہ ادبائے دیوبند“ شروع کیا تھا، جس کی پانچویں قسط سے چند ہویں قسط (گیارہ اقساط) تک حضرت حجۃ الاسلام علیہ الرحمہ کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ ہم نے حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی لائبریری سے دارالعلوم کے وہ رسالے حاصل کر کے یہ مضمون لیا ہے۔ (نعمان)

اس نئی روشنی کی دنیا میں جہاں برقی قمقمے سیر طور کا لطف دے رہے ہوں، میں گزشتہ تیرہویں صدی ہجری کا ایک پرانا، مگر نور افزا چراغ قاری کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اس شمع کو پرانی شمع کہنا زمانے کی نسبت سے ہے؛ ورنہ حق تو یہ ہے کہ عہد ماضی کے اس روشن آفتاب کے سامنے زمانہ حال کی ساری شمعیں اور قمقمے ماند اور پھیکے ہیں۔ یہ وہ علم کا روشن سورج ہے، جس کی ضیا باریوں نے بہت سے روشن چاند اور ستارے منور کیے۔ میری مراد اس آفتاب سے حجۃ الاسلام، مصلح نشاۃ ثانیہ، بانی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے گلشن علم کے صدا بہار پھول مشام جاں کو ہمیشہ بساتے رہیں گے۔

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را
تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را

انوار! عالم ارواح سے جب یہ روحانیت کا پیکر عالم اجسام کو روانہ ہوا، تو فرشتوں نے کوثر کے پانی سے اس کو نہلایا، سر پر علم کا تاج رکھا، درویشی کا جامہ گلے میں پہنایا، قرآن و سنت کا ہار سینے پر لٹکایا، ریاضت و عبادت کا کاجل آنکھوں میں لگایا۔ رحمت کے فرشتے جلو میں تھے، دنیا کی سرحد تک آئے اور الوداع کہہ کر رخصت ہوئے۔ سدھارو! اللہ کا دین زندہ کرنے کے لیے تمہیں بھیجا جاتا ہے۔

پیدائش:

اس مقدس ہستی نے نانوتہ ضلع سہارن پور کی زمین کو اپنی پیدائش سے شرف بخشا۔ ”قبلہ نما“ کے دیباچے میں مولانا خود اپنے وطن کا نشان دیتے ہیں:

”بست و سوم ماہ شعبان کو رڑکی سے روانہ ہوا، اور ایک دن منگور، دو تین دن دیوبند ٹھہر کر ستائیسویں کو اس قصبہ ویرانہ میں پہنچا، جس کو ”نانوتہ“ کہتے ہیں، اور اس خاک سار کا وطن بھی یہی ہے“ (۱)۔

حکیم احمد عشرتیؒ برادرزادہ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ اولین صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نانوتہ کی جغرافیائی پوزیشن ”مکتوبات یعقوبی“ کے دیباچے میں اس طرح لکھتے ہیں:

”یہ قصبہ (نانوتہ) تحصیل دیوبند ضلع سہارن پور میں دہلی سے جانب شمال اسی میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس کے حدود اربعہ یہ ہیں:

”مغرب میں گنگوہ بارہ میل، مشرق میں دیوبند سولہ میل، شمال میں سہارن پور اٹھارہ میل اور جنوب میں تھانہ بھون نومیل“۔

اس قصبے کے شیخ سیدوں کا علم و طبابت دور دور مشہور تھا“ (۲)۔

نام نامی:

مولانا کا نام نامی ”محمد قاسم“ ہے۔ اپنی تمام تصانیف میں یہی نام تحریر فرمایا ہے۔ ”تصفیۃ العقاید“ کے خط میں بہ نام سرسید لکھتے ہیں:

”کمترین ہیچ مداں محمد قاسم بعد سلام مسنون گزارش پرداز ہے.....“۔

مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے ”سوانح قاسمی“ میں تاریخی نام ”خورشید حسین“ تحریر فرمایا ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحبؒ خود ”فیوض قاسمیہ“ کے ایک خط بہ نام حکیم ضیاء الدین مولوی حامد حسین شیعہ سے مذہبی گفتگو کے سلسلے میں اپنا اصلی نام چھپاتے ہوئے تاریخی نام اس طرح بتایا ہے:

(۲) مکتوبات یعقوبی، ص: ۶۔

(۱) قبلہ نما، ص: ۳۔

”شخصے درال جلسہ از آشایاں احقر بوداوبے ساخته بہ تعظیم برخاست و اہل مکان را از مولویت من خبر داد، ایں خبر از و باوشاں رسید؛ مگر چون نام من نہ گفتہ، پس از استفسار خورشید حسین گفتم،^(۱)۔
ترجمہ از فارسی: ”اس مجلس میں ایک شخص میرا واقف تھا، وہ بے ساختہ میری تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور میرے مولوی ہونے کی خبر صاحب مکان کو اور اس سے ان کو ہو گئی؛ لیکن چون کہ واقف نے میرا نام نہیں بتایا تھا؛ اس لیے پوچھنے پر میں نے خورشید حسین (تاریخی نام) بتلایا۔“

والد اور قومیت:

مولانا رحمہ اللہ کے والد بزرگوار کا نام نامی ”شیخ اسد علی“ صاحب تھا۔ مولانا نیشنوں کے خاندان سے ہیں اور شیخ بھی صدیقی۔ پیر جی محمد عارف صاحب کو خطاب کرتے ہوئے سرسید کے بارے میں لکھتے ہیں:
”اجی حضرت! امیروں کے ذہن و فہم و عقل و ادراک کے ہزاروں گواہ ہوتے ہیں، غریبوں کے فہم و فراست کا کہیں ایک بھی نہیں سنا۔ اس صورت میں کیوں کر کہہ دیجیے کہ سید صاحب ایک غریب سے شیخ زادے کی مان جائیں؟“^(۲)۔

خط کشیدہ جملے میں سید صاحب کی مناسبت سے اپنے آپ کو ”شیخ زادہ“ ظاہر کیا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ یہاں شیخ زادہ کہہ کر مولانا نے کمال کیا ہے۔

وطن کی ابتدا:

مولانا کے جد امجد قاضی مظہر الدین صاحب، جن کا مزار ”جہاں آباد“ (دہلی) میں ہے، ۱۸۷۱ھ/ ۱۸۶۷ء) میں سمرقند سے سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں آئے، جن کو سکندر لودھی نے جہاں آباد (دہلی) کی قضا کا عہدہ بخشا، اور ان کے بیٹے قاضی میران بڈے کو ”نانوتہ“ کا قاضی بنایا، تاکہ وہاں کے سرکش ہندو، راج پوت اور گوجروں کی خود سری مٹائیں۔ چنانچہ بہ حکم شاہی قاضی میاں بڈے نے نانوتہ میں رہائش اختیار کی۔ میران بڈے مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے تیرھویں پشت میں بزرگ ہیں۔

سلسلہ نسب تا حضرت ابو بکر صدیقؓ:

حکیم امیر احمد عسقرتیؒ ”مکتوبات یعقوبی“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

(۱) فیوض قاسمیہ، ص: ۶۔

(۲) تصفیۃ العقائد، ص: ۵۔

(۳) مکتوبات یعقوبی، ص: ۳۔

”قاضی میراں بڈے ابن قاضی مظہر الدین صاحب کا سلسلہ نسب چودہ واسطوں سے خواجہ یوسف سے ملتا ہے، اور خواجہ یوسف کا چار واسطوں سے شیخ رکن الدین سمرقندی سے، اور وہ پوتے ہیں شیخ اسماعیل شہید کے اور وہ بیٹے ہیں شیخ نور الدین قتال کے، اور ان کا سلسلہ نسب بارہ واسطوں سے شیخ قاسم سے ملتا ہے، اور وہ پوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے“ (۱)۔

اس سلسلہ نسب کے اعتبار سے حضرت مولانا صدیقی شیخ تھے۔ قاضی میراں بڈے تک سلسلہ نسب

حسب ذیل ہے:

قاضی میراں بڈے	شاہ محمد
قاضی جمال الدین	مولوی محمد ہاشم
قاضی امان اللہ	شیخ محمد مفتی
مفتی مبارک	
قاضی طہ	
	شیخ ابوالفتح
شیخ حکیم عبداللہ	شیخ علاؤ الدین
شیخ حکیم غلام مشرف	شیخ محمد بخش
مولانا احمد علی / حکیم ولی محمد	حافظ محمد حسن / شیخ غلام شاہ
مولانا مملوک صاحب	شیخ اسد علی
سالک و مجذوب حافظ و حاجی مولانا محمد یعقوب صاحب، اولین صدر مدرس دارالعلوم دیوبند	عارف کامل حافظ حاجی حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب (بانی دارالعلوم دیوبند)

بر قول مولانا محمد یعقوب صاحب: ”حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند شعبان یا رمضان ۱۲۴۸ھ (جنوری یا فروری ۱۸۳۳ء) میں پیدا ہوئے۔ آپ کی صحیح تاریخ پیدائش پردہ تاریکی میں رہی۔ مولانا کے والد صاحب شیخ اسد علی نے وطن اور دہلی میں تعلیم پائی تھی۔ شاہ نامہ وغیرہ کتابیں پڑھی تھیں۔ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے؛ لیکن نمازی اور پرہیزگار آدمی تھے۔

(۱) مکتوبات یعقوبی، ص: ۸۔

بچپن اور تعلیم:

مولانا کے ابتدائی حالات کا ایک خاکہ ”سوانح قاسمی“ مصنفہ مولانا محمد یعقوب صاحب سے پیش کرتا ہوں، اس سے ابتدائی تعلیم اور بچپن کا جائزہ لگائیے:

”ہمارے وطن میں ایک قضیہ پیش آیا۔ شیخ تفضل حسین شیعہ مذہب ہو گئے تھے اور ہماری جائداد کے شریک تھے۔ ان سے اور مولوی (محمد قاسم) صاحب کے دادا شیخ غلام شاہ سے فساد ہوا، اور شیخ تفضل حسین مولوی صاحب کے ماموں میاں فصیح الدین کے ہاتھ سے زخمی ہو کر مر گئے۔ ہر چند کہ اس مقدمے میں خیریت رہی اور حاکم کی طرف سے کسی کو کچھ سزا نہ ہوئی؛ مگر بنائے مختصت کچھ پہلے تھی، اب زیادہ ہو گئی، تب یہ خوف ہوا کہ مبادا کوئی صدمہ مخالفوں کے ہاتھ سے ان کو پہنچے؛ اس لیے (مولوی صاحب) کو دیوبند بھیج دیا۔ یہاں مولوی مہتاب علی صاحب^(۱) کا مکتب تھا۔ شیخ کرامت حسین مرحوم کے گھر پر شیخ نہال احمد پڑھتے تھے۔ مولوی صاحب گوانہوں نے عربی شروع کرائی، پھر مولانا (محمد قاسم صاحب) اپنے نانا (مولوی وجیہہ الدین صاحب) کے پاس رہے، وہاں مولوی محمد نواز صاحب سہارن پوری سے کچھ پڑھا۔ فارسی اور عربی کی کتابیں اول کی کچھ حاصل کیں۔ مولوی صاحب سہارن پور سے وطن آئے اور ان کے نانا کا انتقال (اس سال کے وہابی بخاریں) ہوا، بہت سے لوگوں کو ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں مولوی (محمد قاسم) صاحب کا ساتھ رہا“^(۲)۔

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے بسم اللہ اپنے وطن میں کسی سے کی اور بعد ازاں شروع کی کتابیں وہیں کسی سے پڑھ کر دیوبند پہنچے، اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ دیوبند میں مولانا مہتاب علی صاحب سے عربی شروع کی ہے۔ اپنے نانا کے پاس دوران قیام میں مولوی محمد نواز سہارن پوری سے فارسی اور ابتدائی عربی کی کچھ کتابیں پڑھ کر وطن واپس ہو گئے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا، جب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمہ مولانا محمد یعقوب صاحب سے صرف ایک سال بڑے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ مولانا کم عمری میں کافی تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب کی محشی تحریر سوانح قاسمی: صفحہ ۶۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مولانا محمد قاسم صاحب

(۱) مولانا مہتاب علی صاحب حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب کے بڑے اور حقیقی بھائی تھے، یعنی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کے تایا تھے۔ (انوار)

(۲) سوانح قاسمی، ص: ۶۷۵۔

مولوی محمد نواز صاحب سہارن پوری سے پڑھ رہے تھے اس سال رجب ۱۲۵۸ھ (اگست ۱۸۴۲ء) کو مولانا محمد یعقوب صاحب کے والد مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی (نبیرہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی) کے ہمراہ حج کو روانہ ہو چکے ہیں۔ گویا مولانا محمد قاسم صاحب نے دس سال کی عمر میں؛ بلکہ کچھ پہلے عربی شروع کر دی تھی، جب کہ آپ کی پیدائش ۱۲۴۸ھ (۱۸۳۲ء) کی ہے۔

بچپن میں ذکاوت و ذہانت:

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ’سوانح قاسمی‘ میں تحریر فرماتے ہیں:

”جناب مولوی (محمد قاسم) صاحب لڑکپن سے ذہین، طباع، بلند ہمت، تیز، وسیع حوصلہ، جفاکش، جری، چست و چالاک تھے۔ مکتب میں اپنے سب ساتھیوں سے ہمیشہ اول رہتے تھے۔ قرآن شریف بہت جلد ختم کر لیا۔ خط اس وقت سب سے اچھا تھا“^(۱)۔

اس مذکورہ بالا عبارت سے مولانا کی طبیعت کی افتاد، ذہانت و ذکاوت، طباعی اور بلند ہمتی، خوش خطی اور جفاکشی غرض تمام ذہنی اور جسمانی قوی کی بالیدگی، اور ان کی حیاتی نشوونما کے اٹھان کا پتہ چلتا ہے، جو ان کے مستقبل کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ ہستی ایک روز ’’قاسم العلوم‘‘ بنے گی۔

تعلیم کے لیے دہلی کا سفر:

مولانا مملوک العلی صاحب حج سے جب ایک برس کے بعد ۱۲۵۹ھ (۱۸۴۳ء) میں جیسا کہ سوانح قاسمی کے صفحہ ۱۶ کے حاشیہ سے معلوم ہوتا ہے، دہلی پہنچے، جہاں مولانا مملوک العلی صاحب دہلی کے مشہور مدرسہ عالیہ (جو غالباً آج کل عربک کالج کے نام سے مشہور ہے)^(۱) میں جو سرکاری مدرسہ تھا، صدر مدرس تھے۔ ذی الحجہ ۱۲۵۹ھ (جنوری ۱۸۴۴ء) میں مولانا مملوک العلی صاحب سالانہ تعطیل میں نانوتہ تشریف لائے، تب انہوں نے مولانا محمد قاسم صاحب سے فرمایا کہ میں تمہیں دہلی لے جاؤں گا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”جب والد صاحب مرحوم حج سے تشریف لائے، اور وطن آئے، تب مولوی (محمد قاسم) صاحب سے کہا کہ میں تم کو ساتھ لے جاؤں گا۔ بعد اجازت والد صاحب کے دہلی روانہ ہوئے۔ ذی الحجہ ۱۲۵۹ھ کے آخر میں وطن سے چلے اور دوسری محرم ۱۲۶۰ھ کو دہلی پہنچے۔ چوتھی کو سبق شروع ہوئے۔ مولوی صاحب نے کافی شروع کیا اور احقر نے میزان اور گلستان“^(۲)۔

(۱) سوانح قاسمی، ص: ۵۔ (۲) سوانح قاسمی، ص: ۳۔ (۳) اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ (نعمان)

دورانِ تعلیمِ دہلی میں مولانا کی ذکاوت کا چرچا:

اس عبارت سے (معلوم ہوا کہ) کافیہ سے دلی میں مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا آغاز ہوا ہے؛ لیکن کس سے تعلیم شروع کی؟ مولانا محمد یعقوب صاحب کی حسب ذیل عبارت پڑھیے:

”پھر تو مولوی صاحب ایسے چلے کہ کسی کو ساتھ ہونے کی گنجائش نہ رہی۔ یہ معقول کی مشکل کتابیں: میرزا ہد، قاضی، صدر، شمس باز غدا ایسا پڑھا کرتے تھے، جیسے حافظ منزل سناتا ہے۔ کہیں کہیں کوئی لفظ فرماتے جاتے اور ترجمہ تک نہ کرتے۔ والد صاحب مرحوم کے بعض شاگردوں نے کہا بھی کہ حضرت! یہ تو کچھ سمجھتے نہیں معلوم ہوتے۔ جناب والد مرحوم نے فرمایا کہ میرے سامنے طالب علم بے سمجھے چل نہیں سکتا،“^(۱)۔

مذکورہ بالا عبارت صاف بتا رہی ہے کہ کافیہ مولانا مملوک العلی صاحب سے ہی شروع کیا، اور تمام معقول کی کتابیں، یعنی منطق، فلسفہ و دیگر درس نظامیہ دہلی ہی میں مولانا مملوک العلی صاحب سے پڑھی ہیں۔ جیسا کہ یہ جملہ بتاتا ہے کہ ”میرے سامنے طالب علم بے سمجھے چل نہیں سکتا“؛ البتہ حدیث شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوری کی۔

دہلی کے سرکاری مدرسہ عربی میں داخلہ:

مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”والد مرحوم نے مولوی (محمد قاسم) صاحب کو مدرسہ عربی سرکاری میں داخل کیا، اور مدرس ریاضی کو فرمایا کہ: ان کے حال سے متعرض نہ ہو جو، میں ان کو پڑھالوں گا، اور فرمایا کہ تم اقلیدس خود دیکھ لو، اور قواعد حساب کی مشق کر لو۔ چند روز میں چرچا ہوا کہ مولوی صاحب سب معمولی مقالے دیکھ چکے اور حساب پورا کر لیا۔ از بس کہ یہ واقعہ نہایت تعجب انگیز تھا۔ طلبہ نے پوچھ پانچ شروع کی۔ یہ کب عاری تھے، ہر بات کا جواب باصواب تھا۔ آخر منشی ذکاء اللہ چند سوال نئے کسی ماسٹر کے بھیجے ہوئے لائے، اور وہ نہایت مشکل سوال تھے، ان کے حل کر لینے پر مولانا کی نہایت شہرت ہوئی، اور حساب میں کچھ ایسا ہی حال تھا۔ جب امتحان سالانہ کے دن ہوئے مولوی صاحب امتحان میں شریک نہ ہوئے اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ سب اہل مدرسہ کو علی الخصوص ہیڈ صاحب کو کہ اس وقت میں مدرس اول انگریزی تھے، نہایت افسوس ہوا،“^(۲)۔

(۱) سوانح قاسمی، ص: ۷۔

(۲) ایضاً، ص: ۸۔

مذکورہ بالا عبارت سے تعلیم کی ترتیب میں گنجلک پیدا ہو گئی ہے؛ کیوں کہ اس عبارت کے متصل ذرا اوپر کی عبارت میں جیسا کہ ابھی گزری کہ ”مولانا محمد قاسم صاحب صدر، شمس بازغہ وغیرہ معقول کی مشکل کتابوں کو ایسا پڑھتے تھے، جیسے حافظ منزل سناتا ہے“ سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا معقول کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد سرکاری مدرسے میں داخل کیے گئے ہیں؛ لیکن مولانا محمد یعقوب صاحب نے سرکاری مدرسے کو چھوڑنے کے فوراً بعد متصل لکھا ہے:

”مولوی صاحب امتحان میں شریک نہ ہوئے اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ سب اہل مدرسہ کو علی الخصوص ہیڈ صاحب کو کہ اس وقت میں مدرس اول انگریزی تھے، نہایت افسوس ہوا۔ پھر مولوی صاحب نے مطبع احمدی میں تصحیح کتب کی کچھ مزدوری کر لی اور کتابیں معمولی تمام کر چکے تھے۔ حدیث شاہ عبدالغنی صاحب کی خدمت میں پوری کی۔ اس عرصہ میں والد مرحوم (مولانا مملوک العلی صاحب) کا گیارہویں ذی الحجہ ۱۲۶۷ھ کو بہ مرض یرقان قبل السابیح انتقال ہو گیا۔“

اس عبارت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ۲ محرم ۱۲۶۰ھ ہجری کو مولانا مملوک العلی صاحب کی معیت میں مولانا محمد قاسم صاحب دہلی پہنچے۔ ۴ محرم سے کافیہ سے تعلیم کا آغاز فرماتے ہیں۔ مولانا مملوک سے فنون کی آخری کتابیں تک پڑھ چکے ہیں، اور ۱۲۶۷ھ (اکتوبر ۱۸۵۱ء) میں مولانا مملوک العلی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب کو مولانا مملوک العلی صاحب کے انتقال تک آٹھ سال کا پورا عرصہ ان کی معیت میں نصیب ہوتا ہے؛ لہذا واقعات تعلیم کی ترتیب بعد تصحیح حسب ذیل ہے:

ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی، کچھ عرصہ کے بعد اپنے نانا کے یہاں چلے گئے، وہاں مولوی محمد نواز سے فارسی کتابیں پڑھیں۔ سہارن پور سے دیوبند پہنچے، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تایا بزرگوار مولانا مہتاب علی سے عربی تعلیم کی ابتدا کی، پھر وطن واپس ہوئے، والد کا انتقال دس سال کی عمر سے پہلے ہی ہو چکا تھا (۲)؛

(۱) سوانح قاسمی، ص: ۸۔

(۲) مضمون نگار سے حضرت نانوتوی کے والد کی وفات کے سلسلہ میں تسامح ہوا ہے، حضرت نانوتوی کے والد ماجد شیخ اسد علی کی وفات ۷ ربیع الثانی ۱۲۹۱ھ روضہ شنبہ (پیر) (۲۱ مارچ ۱۸۷۵ء) کو دیوبند ہوئی، تکیہ دیوان لطف اللہ میں دفن کیے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو دارالعلوم کی نئی مسجد جامع رشید صدر دروازے کے سامنے واقع ہے۔ اس کے محن کے مالک بہ جنوب مشرقی گوشے میں شیخ اسد علی کا مدفن ہے۔ چند سال پہلے تک اس قبر پر کتبہ نصب تھا، جس کو راقم سطور نے بھی بار بار دیکھا ہے، اور نامور مؤرخ پروفیسر محمد اسلم صاحب نے بھی اپنے مضمون اور ”سفر نامہ ہند“ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کتبے کی عبارت بھی نقل کی ہے، جو یہ تھی:

”مزار اقدس: حضرت شیخ اسد علی رحمۃ اللہ علیہ، والد ماجد حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی ۱۲۹۰ھ/۳/۱۸۷۵ء“

(سفر نامہ ہند: ص ۳۰۰، لاہور، ۱۹۹۵ء)

مگر کتبے پر سن وفات کدہ کرنے میں سہوہ واجح تارخ وہ ہے، جو اوپر گزری۔ یہ تارخ حضرت مولانا محمد قاسم کے خطوط میں درج ہے؛ اس لیے یہی صحیح اور درست ہے۔ (نور)

اس لیے مولانا مملوک العلی صاحب کے فرمانے پر والدہ کی اجازت سے ذی الحجہ ۱۲۵۹ھ (جنوری ۱۸۴۴ء) کے آخیر میں نانوتہ سے روانہ ہو کر ۲ محرم ۱۲۶۰ھ (۲۳ جنوری ۱۸۴۴ء) کو دہلی پہنچے۔ ۳ محرم سے دہلی میں مولانا مملوک العلی صاحب سے علوم و فنون کی کتابیں شروع کیں۔ علوم و فنون کے بعد حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے جو شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی کے جانشین تھے، حدیث کی تعلیم کی تکمیل کر کے فضیلت کو مکمل کیا، اور بعد ازاں مولانا مملوک العلی صاحب نے دنیاوی علوم سے روشناس کرانے کے لیے سرکاری مدرسے میں دیگر علوم ریاضی، اقلیدس وغیرہ حاصل کرنے کے لیے داخل کیا؛ لیکن قدرت نے آپ کو ایک اور ہی اعلیٰ مقصد کے لیے عالم ارواح سے عالم اجساد میں بھیجا تھا؛ اس لیے ان دنیاوی علوم کو یہ دکھا کر خیر باد کہہ دیا کہ ہم ان علوم میں بھی کسی سے پیچھے اور پیٹے نہیں۔ ”علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے“ کی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ دورانِ تعلیم دہلی میں مولانا محمد قاسم صاحب نے مفتی صدر الدین صاحب (غالباً غالب کے دوست) کے سامنے بھی زانوئے تلمذتہ کیا تھا۔

تعلیم کے اس سلسلے میں مولانا محمد قاسم کو علم حدیث کے ذریعے خاندان ولی اللہی سے جو رشتہ اور علمی سلسلہ حاصل ہوا، وہ ایک سنہری سلسلہ ہے۔ مولانا کا نسبی شجرہ مذکورہ سطور میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اب علم حدیث کے ذریعے مولانا کا علمی شجرہ معلومات میں اضافے کے لیے پیش کرتا ہوں، جو یہ بتاتا ہے کہ خاندان ولی اللہی کے ایک علمی فرد ہیں۔ یہ سلسلہ شاہ وجیہہ الدین صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ^(۱) سے شروع ہوتا ہے۔

(۱) اس مذکورہ بالا شجرے کا تجزیہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت شاہ وجیہہ الدین صاحب خاندان ولی اللہی کے مورث اعلیٰ ہیں۔ ان سے لے کر شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد یعقوب، شاہ عبدالقیوم، شاہ محمد عمر نسبی و حسی سلسلہ ہے؛ مگر حضرت سید احمد صاحب بریلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ شاہ محمد اسحاق صاحب کے بعد شاہ عبدالغنی صاحب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے حدیث اور اسماء الرجال کے استاد ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب کے بعد کا شجرہ ان کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ کا ہے، گویا یہ سب شجرہ ولی اللہی کے برگ و بار ہیں۔ حضرت شاہ وجیہہ الدین صاحب جیسا کہ ان کے تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے: سلطان اورنگ زیب کی فوج میں تھے اور بھائیوں کی باہمی جنگ میں شاہ اورنگ زیب کی طرف سے لڑے تھے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب نے حدیث شاہ عبدالعزیز سے پڑھی۔ (انوار)

شجرہ علمی

شاہ عبدالرحیمؒ

شاہ اہل اللہؒ	شاہ ولی اللہؒ
---------------	---------------

شاہ ولی اللہؒ

شاہ عبدالعزیزؒ	شاہ رفیع الدینؒ	شاہ عبدالقادرؒ	شاہ عبدالغنیؒ
دختر، زوجہ شاہ محمد افضلؒ / دختر، زوجہ مولانا عبدالکلیؒ	شاہ مخصوص اللہؒ		شاہ محمد اسماعیلؒ
			شاہ محمد عمرؒ

دختر (عبدالعزیزؒ)، زوجہ شاہ محمد افضلؒ

شاہ محمد اسحاقؒ	شاہ محمد یعقوبؒ
شاہ عبدالغنیؒ	

شاہ عبدالغنیؒ

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ	مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
---------------------------	--------------------------

مولانا مملوک العلیؒ

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ	مولانا رشید احمد گنگوہیؒ	مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ
		مفتی عزیز الرحمن عثمانیؒ

مولانا محمود حسن دیوبندیؒ	مولانا احمد حسن امر وہویؒ	مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ	مولانا عبدالرحمن امر وہویؒ	مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ
		مولانا اشرف علی تھانویؒ

مولانا محمود حسن دیوبندیؒ

مولانا حمیب الرحمن عثمانیؒ	مفتی عزیز الرحمن عثمانیؒ	مولانا اشرف علی تھانویؒ
مولانا سید انور شاہ کشمیریؒ	مفتی کفایت اللہ دہلویؒ	مولانا عبید اللہ سندھیؒ
مولانا سید حسین احمد مدنیؒ	مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ	مولانا شبیر احمد عثمانیؒ

مولانا احمد علی لاہوریؒ	مولانا محمد صادق سندھیؒ	مولانا محمد ابراہیم بلیاویؒ
مولانا محمد اعجاز علی امرہویؒ	حافظ محمد احمدؒ (بن امام نانوتویؒ)	مولانا مناظر احسن گیلانیؒ

مولانا سید انور شاہ کشمیریؒ

قاری محمد طیب قاسمی	مولانا حبیب الرحمن اعظمی	مولانا فخر الدین مراد آبادی
مولانا مناظر احسن گیلانیؒ	مفتی محمد شفیع عثمانی	مولانا محمد ادریس کاندھلوی
مولانا سید محمد میاں دیوبندی	مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ	مولانا بدر عالم میرٹھیؒ
مفتی عتیق الرحمن عثمانی	مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ	مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ
مولانا محمد ادریس میرٹھیؒ	مولانا غلام اللہ خانؒ	

مولانا سید حسین احمد مدنی

مولانا عبدالحق مدنیؒ	مولانا مناظر احسن گیلانیؒ	مولانا جلیل احمد کیرانویؒ
مفتی حفیظ الرحمن واصفؒ	مولانا محمد علی جوہرؒ	مولانا سید فخر الحسن مراد آبادیؒ
مولانا معراج الحق دیوبندیؒ	مولانا مرغوب الرحمن بجنوریؒ	مولانا احتشام الحق تھانویؒ
مولانا صالح الحسینیؒ	مولانا عبید اللہ انورؒ	مولانا سید اخلاق حسین قاسمیؒ
مولانا نصیر احمد خاںؒ	مولانا عبید اللہ اشرفی مدظلہ	مولانا سید اسعد مدنیؒ
مولانا محمد سالم قاسمی مدظلہ	مولانا عبدالحق (اکوڑہ خٹک)	مولانا سید حامد میاںؒ
مولانا سلیم اللہ خاں مدظلہ	مولانا مجاہد الحسینی مدظلہ	مفتی سید محمد اکمل الحسینیؒ
مولانا جمشید علی خاںؒ	مفتی رشید احمد لدھیانویؒ	مفتی ولی حسن ٹوکنیؒ

مولانا شبیر احمد عثمانی

مولانا مناظر احسن گیلانیؒ	مفتی محمد شفیع عثمانی	مولانا محمد یوسف بنوریؒ
مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ	مولانا احتشام الحق تھانویؒ	مولانا قاری شریف احمدؒ
مولانا محمد شریف جالندھری (۱)		

ایں سلسلہ طلائے ناب است
ایں خانہ تمام آفتاب است

(۱) پروفیسر محمد انوار الحسن صاحب علیہ الرحمہ نے یہ شجرہ مرتب کیا تھا؛ لیکن اس پر اقم الحروف نے نظر ثانی کر کے اضافات کیے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے حضرت شیخ الہند کے بعض شاگردوں کے نام دے کر مکمل کر دیا تھا۔ میں نے اسے آگے بڑھا دیا۔ اسی طرح پروفیسر صاحب نے حضرت مولانا اعجاز علی صاحب کو حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کے شاگردوں میں شمار کیا تھا، جو غلط تھا، میں نے وہ نام حضرت شیخ الہند کے تلامذہ میں کر دیا ہے۔ اس شجرے میں مزید اضافے کی گنجائش ہے۔ (نعمان)

حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے نہ صرف حدیث کی تکمیل کی؛ بلکہ تفسیر جلالین بھی حضرت شاہ عبدالغنی صاحبؒ سے پڑھی تھی۔ ملاحظہ ہو حسب ذیل سند حدیث جو شاہ صاحبؒ نے مولانا کو لکھ کر عطا فرمائی تھی۔ یہ سنہ ”بیاض یعقوبی“ کے صفحہ ۱۶۳ پر درج ہے:

”الحمد لله أولا و آخرًا، والصلاة والسلام على نبیه و صفيه دائما
وسرمدا وعلى آله وأصحابه أبدا أبدا. أما بعد! فأقول وبعون الله أصول
وأحول وأنا أضعف عباد الله القوي عبدالغني بن أبي سعيد المجدي
الدهلوي: ان الأخ الصالح الكاظم محمد قاسم أصلح الله شأنه وأكمل
إيمانه قد قرأ علي^(۱) الصحيح لأبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري
النيسابوري وجامع أبي عيسى الترمذي الا القليل من الكتابين؛ فانه سماع
غيره والثالث الآخر من صحيح البخارى بالقرأة والسماع ومؤطا مالک بن
أنس سمع بعضه بقرأة^(۲) ابن أخي المولوي مظهر وتفسير الجلالين قرأ
علي؛ فلما رأيت تأهله لدراسة الحديث لكمال فطنته وتمام ذهانت مع
صلاحية الحال في الاعمال والاقوال والافعال أجزت لي ما تيسر لي من
حصول الاجازة من والدي ومرشدي عن الشيخ عبدالعزيز المحدث۔
رحمة الله عليهما۔ وكذلك حصل لي الاجازة من محدث دار الهجرة
الشيخ عابد السندي؛ فاني قرأت عليه البخارى وسمعت^(۳) منه الى كتاب
الغسل وأجازني ببقية الكتب وسمعت على الناسك المهاجر الشيخ
محمد اسحق۔ رحمة الله تعالى۔ البخاري و الترمذي وغيرهما“.

صورة الخاتم:

والله الغني وأنتم الفقراء

(۱) حدیث کے حصول کی دو شکلیں ہیں: ایک یہ کہ شاگرد حدیث پڑھے اور شیخ سنے، اس کو ”قرأت علی شیخ“ کہا جاتا ہے۔ (انوار)
(۲) لیکن اگر کوئی شیخ استاد کے سامنے حدیث پڑھ کر سنارہا ہے اور دوسرے تلامذہ بھی سن رہے ہیں، تو پھر ”بقرأة فلاں“ استعمال کیا
جاتا ہے۔ (انوار)
(۳) اگر شیخ حدیث کو شاگردوں کے سامنے سنائے، یا پڑھے، تو شاگرد کے لیے سماع کی صورت ہوگی۔ اس موقع پر شاگرد ”سمعت“
کہتا ہے۔ (انوار)

”اوّل و آخر حمد اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام اس کے نبی صغی پر ہمیشہ ہمیشہ اور ان کی آل اور اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ ہو۔ حمد و صلاۃ کے بعد: پس میں کہتا ہوں اور اللہ کی مدد سے نصرت و قوت چاہتا ہوں۔ در آل حالے کہ میں قوی خداوند کے بندوں میں سب سے ضعیف عبدالغنی ابن ابوسعید الجدی دبلوی ہوں۔ یہ صابر و صالح بھائی محمد قاسم، اللہ تعالیٰ ان کے حال کی اصلاح کرے اور ان کے ایمان کو مکمل بنائے، نے مجھ پر ابوالحسین مسلم ابن حجاج قشیری نیساپوریؒ کی صحیح (مسلم) اور ابو عیسیٰ ترمذیؒ کی جامع (ترمذی) قرأت کی، بجز دونوں (مذکورہ) کتابوں کے تھوڑے سے حصے کے کہ وہ کسی اور سے سنا ہے اور صحیح بخاری کا آخری ثلث مجھ پر پڑھا بھی اور سنا بھی۔ مؤطاماک ابن انسؒ میرے بھتیجے مولوی مظہر کی قرأت کے ساتھ پڑھا اور تفسیر جلالین بھی مجھ پر پڑھی، جب میں نے حدیث پڑھنے کی اہلیت ان کی پوری فطانت اور ذکاوت نیز اعمال و اقوال و افعال میں ان کی صلاحیت پائی، تو ان کے لیے حدیث کی اجازت جو کچھ مجھے اپنے والد اور مرشد سے اور ان کو شیخ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہے، دی۔ اسی طرح مجھے محدث دارالجمرات شیخ عابد سندھیؒ سے اجازت حدیث حاصل ہے؛ کیوں کہ میں نے ان پر بخاری پڑھی ہے اور کتاب الغسل تک سنی بھی ہے، انہوں نے مجھے بقیہ کتب حدیث کی بھی اجازت دی، اور میں نے حدیث ناسک مہاجر شیخ محمد اسحاقؒ سے بھی بخاری اور ترمذی اور ان دونوں کے علاوہ کتب حدیث پڑھیں۔

شاہ عبدالغنی کی مہر کی شکل:

”والله الغني وأنتم الفقراء“

شاہ عبدالغنی صاحبؒ کی سند حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے بعض کتب حدیث اور بخاری کے دو ثلث حصے، نیز مسلم اور ترمذی کے قلیل حصے کو کسی اور شیخ سے پڑھا ہے۔ تحقیق بتلاتی ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ اور مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے حدیث مولانا احمد علی صاحب محدث سہارن پوریؒ محشی بخاری سے بھی پڑھی ہے، جیسا کہ دوسری سند حدیث سے واضح ہے۔ اس وقت میرے سامنے مولانا خیر محمد صاحب مہتمم مدرسہ خیر المدارس و مرید حضرت مولانا اشرف علی صاحبؒ کی سند حدیث ہے، اس میں سند اس طرح بھی ہے:

”مولانا محمود حسن الدیوبندی، عن شمس الاسلام قاسم العلوم
والحکم مولانا محمد قاسم النانوتوی، عن المحدث العارف بالله الغنی

الشاہ عبدالغنی المجددی الدہلویؒ وعن مظهر الخفی والجللی الشیخ
 أحمد علی سہارن پوری، عن الشیخ المشتہر فی الآفاق الشیخ محمد
 اسحق الدہلویؒ۔“

غرض مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے انیس سال کی عمر میں علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر کے
 مجتہدانہ شان پیدا کر لی، اور اونچے درجے کے علما میں اپنا مقام حاصل کیا۔ جمادی الاخریٰ ۱۲۷۷ھ (جنوری
 ۱۸۶۱ء) میں زیارت حرمین کے لیے روانہ ہوئے۔ اس رمضان میں قرآن کریم کے حفظ کو تا اختتام پہنچایا۔
 آپ کے قرآن کریم کے حفظ کرنے کی کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی۔ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سوانح عمری
 میں لکھتے ہیں:

”مولوی صاحبؒ فرماتے تھے کہ فقط دو سال رمضان میں میں نے یاد کیا ہے، اور جب یاد کیا،
 پاؤں سپارے کی قدر، یا کچھ اس سے زیادہ یاد کر لیا، اور جب سنایا، ایسا صاف سنایا، جیسے اچھے پرانے
 حافظ۔ پھر تو اکثر بہت بہت پڑھتے۔ ایک بار یاد ہے کہ ستائیس پارے ایک رکعت میں پڑھے۔“
 گویا مولانا نے اسی سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔

حاجی امداد اللہ صاحبؒ اور مولانا محمد قاسم صاحبؒ:

فارسی کا یہ شعر ملاحظہ ہو:

آناں کہ خاک را کہ بہ نظر کیمیا کنند
 آیا بود کہ گوشہ چشمی بہ ما کنند

مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے علوم ظاہری کے سمندر اپنے سینے میں سمو لیے، مگر علم روح کے بغیر مکمل نہیں
 ہوتا۔ سر کی نگاہیں محدود ہیں؛ مگر دل کی دور بین نگاہیں عرش سے اوپر کی بلندی کی سیر کرتی ہیں۔ ”مَا كَذَبَ
 الْفُؤَادُ مَا رَأَى“ کے اشارے دل کی رویت کو صحیح بصارت اور بصیرت تصور کرتے ہیں۔

علم را بر تن زنی مارے بود
 علم را بر دل زنی یارے بود

مولانا رومؒ نے ایک گہری حقیقت کا مذکورہ شعر میں پردہ چاک کیا ہے۔ ظاہری علم جسم پر چوٹ مارنے
 کے مرادف ہے، اور باطنی علم دل پر چوٹ لگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علما اور اولیا کی صحبتیں لمحوں میں وہ جادو
 کرتی ہیں کہ برسوں میں بے صحتی سے وہ اکسیر میسر نہیں آتی۔ اسی لیے ”يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ“

کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”یُسزُکِّیْہُمْ“ کی دعا مانگی۔ تزکیہ قلوب اولیا کی صحبت سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ بقول مولانا روم:

یک زمانہ صحبت بہ اولیا
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

مولانا کے اندر درویشی کا جو ہر بچپن سے تھا اور استعداد قابل تھی۔ آئینہ دل پر آفتاب کی ضیا باری کی ضرورت تھی۔ آفتاب امداد الہی نے صوفیانی کی اور ماہ تاب قاسمی نور سے جلوہ گر ہو گیا۔ اس باطنی تعلق کی قدریں کہاں سے ابھرتی ہیں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب^۱ کے قلم کی زبانی سنیں۔ بچپن کے زمانے کی بات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جناب مخدوم العالم حاجی امداد اللہ صاحب سے جو ربط نسب کا تھا، حضرت مخدوم کی نانہال ہمارے خاندان میں تھی اور بہن ان کی یہاں بیاہی تھیں۔ اکثر نانوتہ تشریف لاتے تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نہایت محبت و اخلاص فرماتے۔ جزو بندی کتاب کی حضرت سے ہم دونوں نے سیکھی اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی جلدیں باندھیں“^(۱)۔

تھانہ بھون سے نانوتہ کا قدرتی ٹیلی فون ایک روحانی رسل و رسائل کا سامان پیدا کر رہا تھا۔ آخر جب علوم شرعی سے فراغت ہوئی، تو مولانا نے اس رہبر کامل کو اپنا مرشد بنایا اور قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی^۲، مولانا محمد قاسم صاحب^۳ اور مولانا محمد یعقوب صاحب^۴ تینوں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب^۵ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ریاضت و مجاہدے، ذکر و شغل، عبادت و زہد، تقویٰ و علم سے یہ تینوں شمعیں جگ مگا اٹھیں۔

حاجی امداد اللہ صاحب^۶ رسالہ ”وحدۃ الوجود“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم و مولوی رشید احمد صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی احمد حسن صاحب وغیر ہم از عزیزان فقیران و تعلق با فقیری دارند“۔

حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فقر و مقام ولایت کا اجمالی تذکرہ اس سے پہلے قسط میں ہو چکا ہے^(۲)۔ مختصر یہاں پر اتنا کہہ دوں کہ مولانا اشرف علی صاحب^۷ نے ”امداد المشتاق“ میں تحریر فرمایا ہے:

(۱) سوانح قاسمی، ص: ۵۔

(۲) جیسا کہ اس مضمون کے تعارف میں لکھا گیا ہے کہ زیر نظر مضمون کا ایک حصہ یہاں شامل کیا گیا ہے، جو حضرت نانوتوی^۸ سے متعلق ہے۔ حضرت حاجی صاحب^۹ پر پروفیسر صاحب^{۱۰} نے لکھا ہے، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ (نعمان)

”حاجی صاحب بہ ظاہر تو میاں جی نور محمد صاحب تھنجانوی کے مرید تھے؛ لیکن آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حاجی صاحب کو بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانے کے لیے فرمایا اور حاجی صاحب کی براہ راست بیعت لی۔ حاجی صاحب سے عرب و عجم دونوں کو روحانی فیض پہنچا۔“

اس مقام پر مولانا محمد قاسم صاحب کا روحانی شجرہ پیش کرنا اگرچہ مضمون کو طول کی طرف مائل کر رہا ہے؛ لیکن مولانا کی ذات کی صحیح قدروں کا اندازہ اور صحیح صلاحیتوں کی اصلیت کا پتہ چلانے کے لیے راقم الحروف کو بسط سے ہی لکھنے کی طرف مجبور کر رہا ہے۔

شجرہ:

حسب ذیل شجرہ سلوک ملاحظہ ہو:

مولانا محمد قاسم صاحب نے فارسی زبان میں اپنا شجرہ خود تحریر فرمایا ہے، جو ”قصائد قاسمی“ کے آخر میں مطبوعہ موجود ہے۔ ازراہ طوالت چھوڑتا ہوں؛ البتہ مولانا کی خود دستاویزی سند کے لیے چند شعر اول و آخر کے پیش کرتا ہوں اور شجرہ اپنی عبارت میں لکھتا ہوں:

الہی غرق دریائے گناہم	تو می دانی و خود ہستی گواہم
بہ حق مقتدائے عشق بازاں	رئیس و پیشوائے جاں گدازاں
شہ والا گہر امداد اللہ	کہ بہ ہر عالم است امداد اللہ
شہ نور محمد، نور مطلق	امام اولیا صدیق برحق

مولانا محمد قاسم صاحب - حاجی امداد اللہ - میاں جی نور محمد (۱) - حاجی عبدالرحیم - شیخ عبدالباری - شاہ عبدالہادی - شاہ عضد الدین - شاہ محمد - شاہ محمدی - شاہ محبت اللہ - بوسعد - شاہ نظام الدین - شاہ جلال الدین - شاہ عبدالقدوس - شیخ محمد - شیخ احمد عارف - شاہ احمد عبدالحق - شاہ جلال الدین - شیخ شمس الدین ترک - شیخ علاؤ الدین صابر کلیری - شیخ فرید الدین شکر گنج - خواجہ قطب الدین مقتول - شاہ معین الدین سنجر - خواجہ عثمانی - شاہ شریف ژندنی - خواجہ مودود چشتی - شاہ ابو یوسف - شاہ ابو محمد - ابو احمد ابدال چشتی - شیخ ابواسحاق شامی - خواجہ شمشاد علوی - شاہ بوہیرہ بصری - شیخ حذیفہ مرثی - شیخ ابراہیم ادہم - شاہ فضیل - خواجہ عبدالواحد - شیخ حسن بصری - حضرت علی کریم اللہ وجہہ -

(۱) میاں جی نور محمد کے پیر حاجی عبدالرحیم صاحب ہمشہور صاحب ولایت ہیں، انہوں نے باوجود مسند ارشاد پر ہونے کے حضرت سید احمد شہید بریلوی کی خود بھی بیعت کی تھی اور اپنے خلیفہ نور محمد صاحب تھنجانوی اور دوسرے مریدوں کی بھی بیعت کرائی۔ (سیرۃ سید احمد شہید، ص: ۲۵۴) (انوار)

رسول پاک او را رہنما شد		بہ حق آں کہ مداحش خدا شد
ہنوز خاک پائے او درشید		علی ابن ابی طالبؑ کہ خورشید
فدائے روضہ اش ہفت آسمان ست		بہ حق آں کہ او جان جہانست
بہ حق برتر عالم محمدؐ		بہ حق سرور عالم محمدؐ
بہ حال قاسم بے چارہ بہ نگر		بہ چشم لطف اے حکم تو بر سر

شجرہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے اول و آخر کے چند اشعار اور حسب مقصد مختلف جگہ سے اشعار نوٹ کیے ہیں اور درمیان میں سلسلے کے تمام نام شجرہ منظومہ میں سے نوٹ کر دیے گئے ہیں۔

مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا مقام سلوک:

بیعت ہونے کے بعد مولانا نے سلوک کی منزلوں کے طے کرنے میں جو جدوجہد کی، وہ مولانا محمد

یعقوب صاحبؒ کی زبانی سنئے!

”مولوی محمد قاسم صاحبؒ نے ریاضتیں ایسی کی ہیں کہ کیا کوئی کرے گا؟ اشغال دشوار، جیسے جس دم اور سہ پایہ مدت تک کیے ہیں، اور بارہ تسبیح اور ذکر ارہ کا دوام تھا ہی، سر کے بال شدت حرارت سے اڑ گئے تھے۔ حرارت مزاج میں ایسی آگئی تھی کہ کسی صورت سے بھی فرو نہ ہوتی تھی؛ کیوں کہ یہ حرارت قلب کی تھی، اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوئی۔ یہی آخر مرض کا باعث ہوئی اور اسی میں آخر انتقال کیا“ (۱)۔

عشق نے پھونک دیا خرمن ہستی انور
کس گھڑی آگ لگی تھی کہ بھڑکتی ہی رہی

ایک اور جگہ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ لکھتے ہیں:

”باوجودے کہ کشف تمام تھا؛ مگر کبھی زبان سے کچھ نہ فرماتے۔ ادنیٰ ادنیٰ اہل نسبت کے پاس بیٹھنے سے اثر ہوتا ہے، مولانا کو یہ ضبط تھا کہ کبھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوتا تھا۔ ایک بار مولوی صاحبؒ نے میرٹھ میں مثنوی مولانا رومؒ پڑھانا شروع کی، دو چار شعر ہوتے اور عجیب و غریب مضمون بیان ہوتے۔ ایک صاحب کچھ رنگ باطنی رکھتے تھے، سن کر یہ سمجھے کہ یہ اثر تاجر علمی کا ہے، اور چاہا کہ کچھ مولانا کو فیض باطنی دیا جائے۔ درخواست کی کہ کبھی تنہا ملیے۔ آپ نے فرمایا مجھے کار چھاپہ خانے کا اور پڑھانا طلبا کا رہتا ہے، تنہائی کہاں؟ آپ جب چاہیں تشریف لائیں۔

وہ صاحب ایک روز تشریف لائے، اور کہا کہ آپ ذرا میری طرف متوجہ ہوں، اور خود آنکھ بند کر کر مراقب ہوئے۔ مولانا سبقت پڑھا رہے تھے؛ البتہ موقوف کر دیا، مگر کبھی آنکھ کھلی اور کبھی قدرے بند۔ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ کبھی قریب گرنے کے ہو جاتے تھے اور پھر سنبھل بیٹھتے تھے۔ کچھ دیر یہ معاملہ رہا، پھر وہ اٹھ کر نیچی نگاہ کیے چلے گئے۔ پھر بہت معذرت کی^(۱)۔

اللہ اللہ! کیا خوب روحانی جنگ تھی۔ اس نقشے سے دل چٹخا رہے لینے لگا۔ اس واقعہ سے مولانا محمد قاسم صاحب^۲ کے کمال روحانیت اور اس پر ضبط ولایت کا طرہ نور علی نور ہے۔ میں مولانا محمد قاسم صاحب^۲ کے مقام معرفت پر زیادہ کیا لکھوں؟ یہ تو ”ولی را ولی می شناسد“ کا معاملہ ہے۔ لہذا حاجی امداد اللہ صاحب^۲ جو مولانا کے مرشد و رہبر ہیں، انہیں کی زبانی ان کے مرید کامل کا حال سنئے۔ حاجی صاحب^۲ ”ضیاء القلوب“ کے آخر میں لکھتے ہیں:

”مولوی رشید احمد صاحب سلمہ، مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ، را کہ جامع جمیع کمالات علوم ظاہری و باطنی اند بجائے من فقیر راقم اوراق؛ بلکہ بہ مدارج فوق از من شمارند، اگرچہ بہ ظاہر معاملہ برعکس شد کہ اوشاں بجائے من و من بہ مقام اوشاں شدم و صحبت اوشاں را غنیمت دانند کہ ایں چنین کہ ان دریں زمانہ نایاب اند و از خدمت با برکت ایشاں فیض یاب بودہ باشند و طریق سلوک کہ در ایں رسالہ نوشتہ شد در نظر شاں تحصیل نمایند ان شاء اللہ تعالیٰ بے بہرہ نہ خواہند ماند۔ اللہ تعالیٰ در عمر شاں برکت دہاڈ“^(۲)۔

ترجمہ از فارسی: ”مولوی رشید احمد صاحب سلمہ، اور مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ، کو، جو کہ ظاہری اور باطنی علوم کے کمالات کے مجموعہ ہیں، مجھ راقم الحروف فقیر کے قائم مقام جانیں؛ بلکہ مدارج (سلوک) میں وہ مجھ سے زیادہ ہیں، اگرچہ بہ ظاہر معاملہ اُلٹا ہو گیا کہ وہ میرے مقام پر اور میں ان کے مقام پر ہو گیا۔ ان کی صحبت کو غنیمت جانیں کہ ان جیسے لوگ اس زمانے میں نایاب ہیں۔ ان کی خدمت با برکت سے فیض یاب ہوں اور جو فقیر کے طریقے اس رسالے (ضیاء القلوب) میں لکھے گئے ہیں، ان کے زیر نظر حاصل کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ! بے بہرہ نہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے“۔

(۱) سوانح قاسمی، ص: ۷-۱۶۔

(۲) ضیاء القلوب، ص: ۶۰۔

حاجی صاحبؒ کی اس عبارت کے بعد مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمہ کے مقام معرفت کے متعلق اور کچھ کہنا مناسب نہیں۔ انہوں نے ایک جملہ یعنی ”معاملہ برعکس شد کہ اوشاں بجائے من و من بہ مقام اوشاں شد“ میں جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ انکسار ہے یا واقعیت؟ اہل نظر کے لمحات فکریہ پر چھوڑتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے حضرت سید احمد بریلویؒ کے متعلق فرمایا تھا، جس کا حوالہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنی کتاب ”سیرت سید احمد شہیدؒ“ میں دیا ہے، لکھتے ہیں:

”مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے الفاظ ہیں:

مجھ کو حضرت سید احمد صاحبؒ کے ساتھ محبت و عقیدت اعلیٰ درجے کی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے پیر شاہ عبدالعزیز صاحبؒ سے 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“^(۱)۔

یہ ہیں مولانا محمد قاسم صاحبؒ کہ جو نہ صرف عالم و فاضل تھے؛ بلکہ ایک عارف کامل بھی تھے، جن کے لیے میں اپنے قلب کا مختار نہیں ہوں:

آناں کہ خاک را بہ نظر کیمیا کنند
آیا بود کہ گوشہ چشمے بہ ما کنند

اجازت خلافت یا تکمیل روحانیت:

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری اور باطنی تحصیل علوم و تکمیل کا ایک خاکہ آپ کے سامنے گزشتہ اوراق میں آچکا ہے۔ ظاہری علوم کی تحصیل کا دورانیس بیس سال کی عمر تک چلا گیا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ آپ عمر کے ان لمحات تک علوم ظاہری سے فارغ ہو چکے تھے؛ لیکن باطنی علوم اور روحانی واردات کا عرصہ ایک ایسا عرصہ ہے، جو تمام عمر بھی ختم نہیں ہوتا۔ ظاہری علوم بھی مہد سے لحد تک ختم ہونے والے کہاں ہیں، تاہم روحانی اور ظاہری علوم کی تکمیل اس خیال کا ثمرہ ہوتا ہے کہ مرشد ظاہر و باطن اپنے شاگرد یا مرید کو قوت علمیہ یا باطنیہ کے ذریعے معلوم کر کے اس کو بھی پڑھانے یا بیعت لینے کی اجازت دے دے۔ یہ ظاہر بھی ظاہر باطن کی تکمیل کی سند متصور ہوگی۔

چنانچہ ظاہری علوم کی سند کے گزشتہ اوراق میں حوالے دیے جا چکے ہیں، اور باطنی علوم کی تکمیل کے لیے بھی ایک تحریر ”ضیاء القلوب“ مصنفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ مرشد و رہبر حضرت حجۃ الاسلامؒ کی

(۱) سیرت سید احمد شہید، ص: ۲۳۷۔

پیش کی جا چکی ہے، لیکن یہ تکمیل تشریح تکمیل رہ جاتی ہے کہ مولانا نانوتویؒ کو ان کے مرشد کی طرف سے دوسروں کو بیعت کرنے یا روحانی تعلیم دینے کی اجازت کب ملی؟ افسوس کہ کوئی صاف صاف اس سلسلے میں جو سن کو متعین کر سکے نہ مل سکی۔

یہ حقیقت کتنی حسین ہے کہ یہ حضرات ظاہری علوم ہوں، یا باطنی؛ اس لیے نہیں حاصل کرتے تھے کہ ان کو پیرو و مرشد بننے یا عالم کہلانے کا شوق تھا، یا ریا کاری اور تزویران کا مقصد تھا۔ یہ تو وہ خدا رسیدہ اللہ کے پیارے بندے تھے، جن کے دامنوں پر فرشتے نماز پڑھنا فخر سمجھتے تھے؛ اس لیے اپنی روحانی تشنگی کے بجھانے کے لیے ان برگزیدہ ہستیوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا تھا۔ بہر حال حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی باطنی علوم کی فراغت کے متعلق تحقیق کا رشتہ حسب ذیل امور سے ملے گا:

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سوانح قاسمی میں مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی زمانہ طالب علمی کی ذکاوت و ذہانت کی تعریف کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”یہی حال جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی سلمہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ مولوی (محمد قاسم) صاحبؒ سے اسی زمانے سے دوستی اور ہم سبقتی رہی۔ آخر حدیث جناب شاہ عبدالغنی صاحب مرحوم کی خدمت میں پڑھی، اور اسی زمانے میں دونوں صاحبوں نے جناب قبلہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب دام ظلہ سے بیعت کی اور سلوک شروع کیا“ (۱)۔

مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ منزل سلوک میں دونوں نے ظاہری علوم سے فراغت کے بعد ایک ہی زمانے میں قدم رکھا ہے؛ لیکن اسی زمانے سے دنوں کا ایک ہی دن میں، یا بالکل ساتھ بیعت ہونا مراد نہیں ہے؛ کیوں کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ ”جمیل الکلام“ کے ملفوظ نمبر ۲۱۶ میں فرماتے ہیں:

”مولانا محمد قاسم صاحبؒ کو (حاجی صاحب نے) اس کے قبل بیعت کر لیا تھا؛ مگر مولانا (رشید احمد صاحب) گنگوہیؒ نے کئی روز بعد درخواست کی؛ اس لیے ان کی بیعت کئی دن بعد ہوئی“ (۲)۔

اس عبارت سے زمانے کا اتحاد؛ مگر چند دن کا تقدم و تاخر صاف ثابت ہو گیا، اور یہ بھی تاریخ کی روشنی میں واضح ہو گیا ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ علیہ انیس سال کی عمر میں ۱۲۶۷ھ (۱۸۵۱ء) میں تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں، اور وہی زمانہ بیعت کا ہے، جب کہ حضرتؒ کی پیدائش ۱۲۴۸ھ (۱۸۳۲ء) کی ہے۔

(۱) سوانح قاسمی، ص: ۷۰۔

(۲) جمیل الکلام، ص: ۷۷۔

بہر حال! دونوں حضرات چند روز کے آگے پیچھے ایک ہی زمانے میں بیعت ہوئے۔ حضرت گنگوہیؒ نے بیعت کا انکشاف اس طرح فرمایا ہے:

”میں نے ایک بار خواب میں دیکھا تھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے، سو جس طرح زن و شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچتا ہے۔ انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر کے ہمیں مرید کرایا اور ہم نے حضرت سے سفارش کر کے انہیں مرید کرا دیا“ (۱)۔

اب ”تذکرۃ الرشید“ کی حسب ذیل تاریخی تحقیق مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کی باطنی و روحانی تکمیل کے متعلق پڑھیے:

”امام ربانی حضرت مرشدنا و مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ انہیں فرشتہ خصلت خوش نصیب جماعت میں ہیں، جن کی باطنی تعلیم کا زمانہ بہت ہی قلیل تھا۔ چنانچہ اول میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ اپنے مرشد اعلیٰ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صرف چالیس روز رہے، اور اکتالیس ویں دن جب کہ آپ وطن کو روانہ ہوئے، تو مرشد العرب والعم نے کام یابی کا پروانہ آپ کو عطا فرمایا اور بیعت لینے کی اجازت دے دی تھی“ (۱)۔

اس عبارت سے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کی روحانی تکمیل کا ایک چلے، یعنی چالیس دن میں مکمل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ کہ روحانی تکمیل کی سند کے بعد ان کو دوسروں کی اصلاح کرنے اور بیعت لینے کی اجازت دے دی تھی؛ لیکن یہ عمر کا کون سا زمانہ تھا؟ اس کی تحقیق حسب ذیل عبارت سے معلوم ہوتی ہے۔

مولانا عاشق الہی صاحب ”تذکرۃ الرشید“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”امام ربانی قدس سرہ کو اس مشعل کی روشنی میں جو آپ کو مشائخ کے معمول و متداول طریق سے پچیس سال کی عمر میں عطا ہوئی تھی، جھلکتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا کہ شہنشاہ کی پیشی کے وقت سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ نمونے کے موافق مہذب بن کر آئے ہو یا نہیں؟“ (۲)۔

اس عبارت نے تاریخی حقیقت کے قریب لاکر کھڑا کر دیا کہ حضرت گنگوہیؒ نے جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے تعلیم و رشد میں شریک رہے ہیں، پچیس سال کی عمر میں منزل سلوک طے کر لی تھی، اور اسی

(۱) تذکرۃ الرشید، ج: ۲، ص: ۲۸۹۔

(۲) ایضاً، ج: ۲، ص: ۷۔

(۳) ایضاً، ج: ۲، ص: ۱۴۔

سال پچیس کی عمر میں آپ نے تعلیم سے فراغت پالی تھی، نیز کہ حضرت گنگوہیؒ ۱۲۴۴ھ (۱۸۲۹ء) میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ تذکرۃ الرشید: جلد دوم، صفحہ ۲۸۲ میں حسب ذیل الفاظ میں آپ کا سن پیدائش آپ ہی کی زبانی تحریر فرمایا گیا ہے:

”حضرت (حاجی صاحب) کی عمر اب پچاسی یا چھیاسی سال کی ہے، اور میری بہتر سال کی۔ میری پیدائش ۱۲۴۴ھ کی ہے۔ حضرت (حاجی صاحب) میں اور مجھ میں تیرہ یا چودہ سال کی کمی بیشی ہے۔“

بہر حال! یہ مسلم ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور مولانا گنگوہیؒ دونوں حضرات حاجی صاحبؒ کے سب سے زیادہ مقرب اور چہیتے مرید تھے اور دونوں پر حاجی صاحبؒ کو بہت ناز تھا۔ دونوں صاحب علم و عمل، ظاہر و باطن میں درویش صفت تھے، اور علم شریعت و طریقت کے انوار ان کی ناصیہ پر از تجلیات سے روشن تھے۔ اندر ایں حالات ان دونوں حضرات کی آتش عشق الہی کو صرف ہوا دینے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ آفتاب امدادی کی ادھر ضیاء باری ہوئی، اور ادھر آئینہ قلب قاسمی و رشیدی جگمگا اٹھا؛ اس لیے تحقیق اس امر کے قریب لاکر کھڑا کر دیتی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے بھی اجازت و خلافت ۱۲۶۷ھ/ ۱۸۵۱-۵۲ء) میں حاصل کر کے روحانیت و سلوک کی وہ منزل طے کر لی تھی، جس میں وہ دوسروں کو شمع ہدایت و روحانیت دکھا سکتے تھے۔

روحانیت قاسمی کا اعلیٰ مقام اور من تو شدم تو من شدی کا مظاہرہ:

منزل سلوک میں مبتدی، متوسط، اور متوسط بن کر سالک درجات طے کرتا ہے، جن کے معنی یہ ہیں:

۱- مبتدی وہ ہوتا ہے، جس کے دل میں راہ سلوک کی طلب جوش مارنے لگتی ہے، اور اس راہ کا ذوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

۲- دوسرا مقام متوسط کا ہے۔ اس مقام میں طلب و ذوق غالب آجاتے ہیں، اور پرانی عادات کو انسان بدل ڈالتا ہے۔ چنانچہ اس کے افعال، حرکات و سکنات میں ایک خاص تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، جن کی محبت پہلے تھی نکل جاتی یا دھیمی پڑ جاتی ہے۔

۳- تیسرا مقام منتہی کا ہے۔ منتہی اس کو کہا جاتا ہے کہ یاد الہی کے سوا اس کا دل سب سے خالی ہو جائے۔ یہ مقام فنا کا ہے؛ البتہ اگر اس میں کچھ کمی رہ جائے، تو گاہے گاہے کسی کی یاد آ کر ایسا اثر دکھاتی ہے، جس طرح تنکا ہوا سے ہل جاتا ہے۔ اس مقام میں غیروں کی یاد اور محبت فنا ہو جاتی ہے۔

حضرت نانوتویؒ کی روحانی زندگی کے مختلف آثار دیکھے جائیں، تو آپ کا مقام ۱۲۸۱ھ (۱۸۶۴ء) میں منتهی کا مقام تھا۔ یہ وہ وقت تھا، جب کہ آپ روحانی امامت کے درجے پر فائز ہو چکے تھے؛ حتیٰ کہ آپ کے شیخ نے (جیسا کہ ضیاء القلوب مصنفہ حاجی امداد اللہ صاحبؒ کی عبارت سے واضح ہے)، آپ کے لیے شیخ کامل کی سند سے نوازا تھا۔ یہ وہ مقام ہے، جس میں شیخ و مرشد، یعنی حضرت حاجی صاحبؒ اور مرید کامل مولانا محمد قاسم صاحبؒ ”من تو شد من شدی“ ہو چکے ہیں۔ مگر حاجی صاحبؒ کی ضیاء القلوب والی سند، پھر پیش کرتا ہوں، جس میں حضرت مولانا کو امامت کا مرتبہ اور سند دی گئی ہے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

”و نیز ہر کس کہ ازین فقیر محبت و عقیدت دارد مولوی رشید احمد صاحب سلمہ، و مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ را کہ جامع جمیع کمالات علوم ظاہری و باطنی اند بجاے من فقیر را قم الاوراق؛ بلکہ بہ مدارج فوق از من شمارند۔“

ترجمہ از فارسی: ”اور نیز جو شخص کہ اس فقیر سے محبت و عقیدت رکھتا ہے، مولوی رشید احمد صاحب سلمہ اور مولوی محمد قاسم سلمہ کو جو کہ ظاہری و باطنی کمالات کے جامع ہیں، مجھ فقیر کی جگہ بلکہ مدارج میں مجھ سے بھی او پر خیال کریں۔“

اس عبارت سے مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور حضرت گنگوہیؒ دنوں کا منتهی مقام پر پہنچنا، جامع کمالات ظاہری و باطنی ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، جس میں شیخ ہر دو حضرات کو نہ صرف اپنے مقام پر؛ بلکہ اپنے سے بھی فوق ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؛ بلکہ اس مقام کا سرٹیفکیٹ حضرت حاجی صاحبؒ نے اپنے الہام کی بنا پر دیا ہے۔ چنانچہ مولانا شرف علی صاحبؒ کی زبانی حضرت حاجی صاحبؒ نے مکہ معظمہ سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حسب ذیل پیغام بھیجا تھا:

”مولانا رشید احمد صاحب سے کہہ دینا کہ گو آپ کے مخالف لوگ یہاں آ کر طرح طرح کی باتیں لگاتے ہیں؛ مگر آپ اطمینان رکھیں، یہاں ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ہماری آپ کی محبت اللہ کے واسطے ہے، اور جب اللہ باقی ہے، اسی طرح جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی باقی ہوتی ہے، اور میں نے جو کچھ ضیاء القلوب میں آپ کی نسبت لکھا ہے، وہ الہام سے لکھا ہے۔ کیا میرا وہ علم اب بدل جائے گا؟“ (یادیاں)

اس عبارت کا پیغام اگرچہ حضرت مولانا رشید احمد صاحبؒ کو خطاب کر کے ہے؛ لیکن اس الہام میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نانوتویؒ

کا مقام امامت روحانیت الہام امدادی سے مستند ہو چکا تھا، اور مولانا گنگوہیؒ کے تذکرے میں حاجی صاحبؒ کے تعلق کا ان کے ساتھ یہ حال ہو گیا تھا جیسا کہ مولانا گنگوہیؒ نے فرمایا:

”میرا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ برسوں یہ تعلق رہا ہے کہ بغیر آپ کے مشورے کے میری نشست و برخاست نہیں ہوئی۔ حال آں کہ حاجی صاحب مکہ میں تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تعلق برسوں رہا ہے،“ (۱)۔

گزشتہ اسی فارسی عبارت کے حاشیہ پر حضرت حاجی صاحبؒ نے ایک تحریر اور بڑھائی ہے، جس سے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ وغیرہ کو مجاز خلافت قرار دیا ہے؛ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں:

”وہم چنان عزیزم مولوی یعقوب صاحب نانوتوی و حافظ محمد یوسف تھانوی و مولوی کرامت علی صاحب ساکن ضلع انبالہ و مولوی محمد ابراہیم ساکن موضع اجراور را دانند کہ اوشان نیز مجازند..... الخ“ (۲)۔

ترجمہ از فارسی: ”اور اسی طرح عزیزم مولوی یعقوب صاحب نانوتوی اور حافظ محمد یوسف تھانوی اور مولوی کرامت علی صاحب ساکن ضلع انبالہ اور مولوی محمد ابراہیم ساکن موضع اجراور کو بھی کہ وہ بھی مجاز ہیں.....“۔

اوپر کی عبارت سے حضرت نانوتویؒ و حضرت گنگوہیؒ کی امامت اور حاشیہ کی عبارت سے دیگر حضرات کی خلافت کا ثبوت ملتا ہے؛ لیکن حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کو یہ امامت کا مقام کب ملا؟ اس کی تحقیق ”ضیاء القلوب“ کی تصنیف کے سن پر موقوف ہے۔ چنانچہ بحمد اللہ تحقیق سے ”ضیاء القلوب“ کے تصنیف کا سن بھی مل گیا۔ حضرت حاجی صاحبؒ مذکورہ کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”نام ایں رسالہ ضیاء القلوب نہادہ شد“۔

پھر اسی فارسی عبارت کے حاشیہ پر حاجی صاحبؒ بہ قلم خود تحریر فرماتے ہیں:

”واسم تاریخی ایں رسالہ مرغوب اہل دل است“۔

یعنی ”ضیاء القلوب“ کا تاریخی نام ”مرغوب دل“ ہے، جس کے اعداد ۱۲۸۱ھ نکلتے ہیں۔ لہذا مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی روحانی امامت کی تکمیل ۱۲۸۱ھ (۶۵-۱۸۶۴ء) میں ہونا واضح ہو جاتی ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک! گویا کہ ۱۲۶۷ھ (۱۸۵۱ء) ابتداءً بیعت سے ۱۲۸۱ھ (۱۸۶۴ء) مقام امامت تک چودہ سال کا عرصہ چلا گیا ہے۔

(۱) تذکرۃ الرشید، ج: ۲، ص: ۱۹۷۔

(۲) حاشیہ ضیاء القلوب۔

حضرت کی زندگی کے تین حصے:

حضرت قاسم العلومؒ کے لمحات زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرنا مناسب ہوگا:

۱- پہلا دور پیدائش ۱۲۳۸ھ/۱۸۳۲ء سے ۱۲۶۷ھ/۱۸۵۰ء تک تحصیل علم تک۔

۲- دوسرا دور ۱۲۶۷ھ/۱۸۵۰ء سے ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء تک تاسیس دارالعلوم تک۔

۳- تیسرا دور ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء سے ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء تک وفات تک۔

یہ ہیں حضرت قاسم العلومؒ کی حیات طیبہ کے انچاس سال کے مختصر عرصے کے ادوار۔ حجۃ الاسلامؒ کی پیدائش اور وفات کا عیسوی سن میں نے خود قیاساً متعین کیا ہے، اور اس عیسوی سال کے تعیین کا ماخذ چاندپور ضلع شاہ جہاں پور کے مناظروں کی تاریخیں اور عیسوی سن ہیں^(۱)۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب علیہ الرحمہ جو حضرت مولانا کے شاگرد عزیز ہیں، ”حجۃ الاسلام“ مطبوعہ قاسمی پریس کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”بندہ محمود حمد و صلواتہ کے بعد طالبانِ معارف الہیہ اور دل دادگان اسرار ملت حنفیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ: ۱۸۷۶ء میں پادری نولس صاحب اور منشی پیارے لال صاحب ساکن چاندپور، متعلقہ شاہ جہاں پور نے بہ اتفاق رائے جب ایک میلہ بنام میلہ خدا شناسی موضع چاندا پور میں مقرر کیا، تو اس وقت معدن الحقائق، مخزن الدقائق، مجمع المعارف، مظہر اللطیف، جامع الفيوض والبرکات، قاسم العلوم والخیرات سیدی ومولائی حضرت مولانا مولوی محمد قاسم، متعنا اللہ تعالیٰ بعلومہ و معارفہ نے اہل علم کی طلب پر میلہ مذکورہ کی شرکت کا ارادہ ایسے وقت مقرر فرمایا کہ تاریخ مباحثہ، یعنی ۷ مئی سر پر آگئی تھی،“^(۲)۔

شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ عبارت سے مناظرہ شاہ جہاں پور کا سن عیسوی و تاریخ ۷ مئی ۱۸۷۶ء متعین ہو جاتی ہے۔ اسی قسم کا مذہبی میلہ اگلے سال ۲۰/۱۹ مارچ ۱۸۷۷ء کو منعقد ہوا۔ حضرت مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی تلمیذ رشید مولانا نانو توئی لکھتے ہیں:

”اس جلسے (میلہ خدا شناسی منعقدہ ۱۸۷۶ء) کے لطف نے ایسا خدا شناسی کا شائق بنایا کہ یہ میلہ ہر سال موسم بہار میں مقرر ہوا؛ چنانچہ اب کے ۲۰/۱۹ مارچ کو اس کا انعقاد تجویز ہو کر منشی پیارے لال نے اشتہار جاہ جا بھیجے،“^(۳)۔

(۱) یہ تحریر دیکھ کر کوئی بدعتی یہ الزام نہ لگا دے کہ حضرت گنگوہیؒ (نعوذ باللہ) ہم جنس پرست تھے۔ خواب میں ہر طرح ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ تعبیر کچھ اور ہوتی ہے؛ اس کے لیے ملکہ زبیدہ مرحومہ کا خواب اور اس کی تعبیر ذہن میں رہے۔ (نعمان)
(۲) حجۃ الاسلام، ص: ۲۱۔
(۳) مباحثہ شاہ جہاں پور، ص: ۴۔

اس عبارت سے ۲۰/۱۹ مارچ ۱۸۷۷ء کو میلہ خدا شناسی کا منعقد ہونا متحقق ہو گیا۔ اس مباحثے میں بھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے شرکت فرمائی تھی۔

پہلے سال یعنی ۱۸۷۶ء کے مباحثے کے حالات حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولوی محمد ہاشم علی صاحب مہتمم مطبع ہاشمی اور منشی محمد حیات صاحب مہتمم مطبع ضیائی نے بھی تحریر فرمائے ہیں، جس میں مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمہ کی تمام تقریر اور وہاں کے اثرات کا مفصل ذکر کیا ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس مباحثے پر مشتمل کتاب کا نام ”گفتگوئے مذہبی“ اور ”میلہ خدا شناسی“ رکھا ہے۔ یہ دونوں نام تاریخی ہیں، جن سے ۱۲۹۳ھ کے عدد نکلتے ہیں؛ لہذا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے عیسوی ۱۸۷۶ء ظاہر فرما کر اور مولوی محمد ہاشم علی صاحب نے تاریخی نام رکھ کر جن سے ۱۲۹۳ھ عدد نکلتے ہیں، عیسوی اور ہجری سن میں مطابقت پیدا کر دی۔

ان تحریروں کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء کے مطابق تھا۔ حضرت مولانا کا انتقال جیسا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے سوانح قاسمی، مکاتیب یعقوبی میں تحریر فرمایا ہے ۱۲۹۷ھ ہے۔ لہذا عیسوی ۱۸۸۰ء متحقق ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت کی عمر چوں کہ انچاس سال کی ہوئی ہے، اور یہ چاند کے حساب سے ہے، اور شمسی سال سے قمری سال دس دن چھوٹا ہے، شمسی سال کے حساب سے سولہ ماہ دس دن کم کر کے حضرت مولانا کی شمسی سال کی عمر سینتالیس سال کچھ ماہ متعین ہوتی ہے، اور آپ کی پیدائش تقریباً ۱۸۳۲ء کی متحقق معلوم ہوتی ہے۔ ممکن ہے اثنائے تحقیقات میں کہیں سن عیسوی کی تصریح مل سکے۔ افسوس کہ دوامی جنتری لاہور میں مل نہ سکی^(۱)۔

برسر مطلب:

میں اپنے خیال کی ترتیب میں کہاں سے کہاں نکل گیا، اور سن عیسوی کی تحقیق نے مضمون کو طوالت کی طرف مائل کر دیا۔ میں تو یہ لکھ رہا تھا کہ حضرت مولانا نا نو توئی کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے۔ پہلے دور کا مختصر خاکہ ختم ہو چکا۔ اب راقم الحروف دوسرے دور کے مختصر

(۱) اللہ اکبر! پروفیسر صاحب نے کتنی وضاحت سے لکھ دیا ہے کہ مجھے تقویم کی جنتری نہ مل سکی؛ لیکن قیاس پھر بھی درست ہوا۔ آج کل ”بعض لکھاری“ صرف ہجری تاریخ اور سن پر اکتفا کرتے ہیں، جو اصول تحریر کے خلاف ہے۔ یہ تحریرات صرف مولوی نہیں پڑھتے؛ بلکہ آج کا مولوی تو پڑھتا ہی نہیں، اور جس کو اللہ نے ذوق مطالعہ دیا ہے، وہ بہت ہی قلیل ہیں۔ آج ہمارے اکثر اہل علم کا یہ حال ہے کہ درس و تدریس کی کتب کے علاوہ کوئی اور کتاب پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہجری تاریخ و سن کے ساتھ عیسوی تاریخ بھی لکھا کریں، تاکہ عوام الناس کو بھی سہولت رہے۔

حالات پیش کرنا چاہتا ہے۔ بہ حیثیت مقالہ نگار زندگی کے واقعات کو سن وار بیان کرنا میرا نہیں یہ سوانح نگار کا فریضہ ہوتا ہے۔ میرا موضوع ”تذکرہ ادبائے دارالعلوم دیوبند“ ہے؛ لیکن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی اور انیسویں صدی عیسوی، یا تیرھویں صدی ہجری کے زبردست اسلامی نمائندے اور ہماری نشاۃ ثانیہ کے مصلح ہیں؛ اس لیے باوجود عنوان کے محدود ہونے کی حضرت حجۃ الاسلام کے محض ادب پر خامہ فرسائی کرنا بھی ان کی ذات والا صفات کے ساتھ نا انصافی کرنا ہے؛ اس لیے سوانح نگاری کے مقام سے نیچے اتر کر؛ مگر صرف ادب کے تذکرے سے بلند ہو کر مولانا کی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں ان کی دنیائے علم و عمل کا ایک منظر آپ کے سامنے آسکے گا۔

مآخذ سوانح حجۃ الاسلام:

حضرت حجۃ الاسلام قدس اللہ سرہ کی زندگی کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

- ۱- حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مؤلفہ ”سوانح قاسمی“ اور ان کے مختلف مکاتیب بہ نام ”مکتوبات یعقوبی“، نیز ”بیاض یعقوبی“۔
- ۲- حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی کی لکھی ہوئی سوانح حیات۔
- ۳- ”امیر الروایات“ کی مختلف روایتیں۔
- ۴- ”تذکرۃ الرشید“ کے ضمن میں مختلف واقعات۔
- ۵- حضرت مولانا اشرف علی صاحب کے ”ملفوظات“ و ”امداد المشتاق“۔
- ۶- اکابر و متوسلین دارالعلوم دیوبند کی سینہ بہ سینہ روایات یا تحریریں۔
- ۷- دارالعلوم دیوبند کی روئدادیں۔
- ۸- حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب اور تصانیف۔

۱- حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب علیہ الرحمہ نے ”سوانح قاسمی“ میں وہ حالات درج فرمائے ہیں، جو ان کی معیت میں حضرت نانوتوی کے حالات اور واقعات مشاہدہ فرمائے تھے۔ اس وقت میرے پیش نظر ”سوانح عمری“ مولانا محمد قاسم صاحب مطبع مجتہبی مطبوعہ ۱۸۹۴ء مطابق ذی قعدہ ۱۳۱۱ھ ہے۔ یہ کل ۳۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ سوانح مولانا محمد یعقوب صاحب نے مولانا نانوتوی کی وفات کے بعد تحریر فرمائی تھی، جو ۱۲۹ھ اور ۱۳۰۲ھ کے درمیان میں لکھی گئی ہے۔ چنانچہ مؤلف مرحوم ”سوانح عمری“ کے

آخر میں لکھتے ہیں:

”بعد انتقال جناب مولوی صاحب بہت سی تاریخیں اکثر صاحبوں نے نکالیں، سب یہاں ذکر کرنا طول ہے“^(۱)۔

اس جملے سے اس سوانح کا وقت تحریر بعد وفات صاف ظاہر جاتا ہے۔

بہر حال یہ سوانح نہایت مختصر ہے، جیسا کہ دیباچے میں فرماتے ہیں:

”آپ لوگوں کے امر کی اجابت واجب سمجھ کر باوجود قلت فرصت مختصر مختصر جو یاد آتا ہے،

لکھتا ہوں“۔

کسی نامعلوم مصحح نے سوانح کے آخر میں صفحہ ۳۲ پر لکھا ہے:

”واضح ہو کہ یہ جو کچھ حالات مولوی محمد یعقوب صاحب نے تحریر فرمائے ہیں، اور اپنی معیت

اور ہم راہی کے زمانے کے لکھے ہیں، باقی اور حالات اور آپ کی کرامات بہت ہیں، جن کو کسی

وقت میں بطور ضمیمہ اس کتاب کے آخر میں شائع کیا جائے گا“۔

لیکن اس کے بعد ضمیمہ کے ساتھ سوانح چھپی یا نہیں؟ میری تحقیق میں نہ آسکی^(۲)۔ کاش کہ مولانا

دوسروں سے حالات معلوم فرما کر بھی مفصل سوانح تحریر فرماتے؟

۲- حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مرحوم نے اپنے شیخ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح

عمری کے متعلق حسب ذیل سطور ”انتصار الاسلام“ کے دیباچے میں سپرد قلم کی ہیں۔

”بندہ نے جناب مولانا مرحوم کی سوانح لکھی ہے، اور جو عجائب واقعات گزرے ہیں، جو جو

کار نمایاں مولانا مرحوم نے کیے ہیں، ان کا مفصل حال بیان کیا ہے، اور بہت سے متفرق

واقعات علمی و عملی، جن سے جناب مولانا کا ایک تائے روزگار ہونا علوم ظاہری و باطنی میں

ظاہر ہوتا ہے، مشرح مرقوم کیے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جناب مولانا مغفور کیا کیا چیزیں

اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں۔ یہ سوانح عمری لائق دید ہے۔ شاید ایسی عجیب چیز بھی اس زمانے میں

اور کوئی ہو؟ یہ سوانح عمری چوں کہ ایک کتاب ہوگئی ہے، اس لیے بالفعل شائع ہونا اس کا ذرا

دشوار ہے، اگر خدا کو منظور ہے، تو اس کا بھی وار آ جائے گا“^(۳)۔

(سوانح عمری، ص: ۳۲)۔

(۲) اس نمبر میں ہم نے کوشش کر کے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس زمانے میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ جس وقت صرف ہجری تاریخ و سن

خواص و عوام یاد رکھتے تھے، اس وقت ہجری تاریخ و سن کافی تھا۔ (نعمان)

(۳) انتصار الاسلام، ص: ۹۔

مذکورہ بالا ماخذ میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور عملی زندگی کے حالات درج ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان سے زندگی کے مختصر مختصر واقعات پیش کرتا جاؤں؛ لیکن ایک اہم اور نہایت ہی اہم مرحلہ جو حضرت حجۃ الاسلامؒ کے علوم پر عبارتیں پیش کر کے تبصرہ کا ہے، وہ قریب قریب سب ماخذوں میں مفقود ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ جو ”قاسم ثانی“ کے لقب سے ملقب ہیں، جس قدر علوم قاسمی سے انہوں نے استفادہ فرمایا ہے، غالباً کسی نے کم کیا ہوگا۔ موصوف علامہ عثمانیؒ نے ”فتح الملہم شرح مسلم“، تفسیر اور دیگر تصانیف میں مولانا حجۃ الاسلامؒ کے مضامین کی جاہ جات شریح و توضیح فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں راقم الحروف نے ”تجلیات عثمانی“ میں مولانا عثمانیؒ کے علم کلام کے عنوان کے ماتحت سیر حاصل کلام کیا ہے؛ کیوں کہ اس ریسرچ کے سلسلے میں راقم الحروف کو حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مرحوم کی تمام کتابوں کا بہ معائنہ نظر مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا۔

تخصیص علم کے بعد:

۱۲۶۷ھ/۱۸۵۰ء سے ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء تک حضرت حجۃ الاسلامؒ نے تعلیم سے فراغت کے بعد مطبع احمدی دہلی میں سب سے پہلی ملازمت کی۔ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں:

”مولوی صاحبؒ امتحان میں شریک نہ ہوئے اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ سب اہل مدرسہ کو علی الخصوص ہیڈ صاحب کو کہ اس وقت میں مدرس اول انگریزی کے تھے، نہایت افسوس ہوا۔ پھر مولوی صاحبؒ نے مطبع احمدی میں تصحیح کتب کی کچھ مزدوری کر لی“ (۱)۔

مذکورہ عبارت میں مدرسہ دہلی سرکاری کے چھوڑنے کا ذکر ہے، درآں حالے کہ دینی تعلیم آں مخدوم پوری کر چکے تھے، اور ترک تعلیم کے بعد مطبع احمدی کی ملازمت مولانا کی سب سے پہلی ملازمت تھی۔ یہ مطبع دہلی میں حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارن پوریؒ کا مطبع تھا، جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے استاد و شیخ حدیث تھے، جیسا کہ گزشتہ اوراق میں گزرا۔ اس ملازمت کا سلسلہ ۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۷۴ھ کے غدر سے پہلے پہلے ختم ہو چکا تھا؛ کیوں کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے سے پہلے مولانا اپنے وطن میں قیام پذیر نظر آتے ہیں۔ کم و بیش ملازمت کا یہ عرصہ چھ سال کچھ ماہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب علیہ الرحمہ کی حسب ذیل عبارتیں مطالعہ فرمائیے:

”بعض احباب کی زبانی سنا ہے کہ چھاپہ خانے میں جناب مولوی احمد علی صاحب کے جب

مولوی صاحب کام کیا کرتے تھے، تو مدتوں یہ لطیفہ رہا کہ لوگ مولوی کہہ کر پکارتے ہیں اور آپ بولنے نہیں۔ کوئی نام لے کر پکارتا خوش ہوتے۔ تعظیم سے بے حد گھبراتے“ (۱)۔

مذکورہ عبارت میں ”مدتوں یہ لطیفہ رہا“ اور وہ بھی جب کہ ”چھاپہ خانے میں جناب مولوی احمد علی صاحب کے جب مولوی صاحب کام کیا کرتے تھے“۔ ان دونوں جملوں سے مولوی احمد علی صاحب کے چھاپہ خانے کی ملازمت کا ایک خاص عرصہ معلوم ہوتا ہے، جو کئی سالوں پر مشتمل ہوگا؛ لیکن وہ عرصہ کتنا تھا؟ حسب ذیل تحریر پڑھیے!

”عذر میں دہلی کا تو سب کارخانہ درہم برہم ہو گیا تھا۔ مولوی احمد علی صاحب کا مطبع گیا گزرا تھا۔ اس زمانے میں سوائے وطن اور کوئی جگہ جانے کی نہ تھی۔ کبھی وطن کبھی دیوبند رہتے تھے“ (۲)۔

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ کا تعلق مطبع احمدی سے عذر ۱۸۵۷ء تک رہا۔ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ علما کے لیے عربی مدارس میں پڑھانے، مطابع میں عربی اور فارسی وغیرہ کی مذہبی کتابوں کی تصحیح کرنے کے سوا اور کیا مشغل ہو سکتا تھا اور وہ بھی چند نکلوں پر۔ چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب فرماتے ہیں:

”مولانا مطبع مجتہائی میں دس روپیہ کے ملازم تھے، اور اصل میں یہ بات تھی کہ مالک مطبع مولانا کی کچھ خدمت کرنا چاہتے تھے، مولانا نے ویسے تو منظور نہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ کچھ کام لو، اور یہ بھی فرمایا کہ کاموں میں تولیافت کی ضرورت ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہاں! قرآن شریف کو منقول عنہ سے مقابلہ کر سکتا ہوں، اس میں لیاقت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے زیادہ پیش کرنا چاہا؛ مگر مولانا نے انکار فرمادیا“ (۳)۔

مذکورہ عبارت نے چند تاریخی امور پر روشنی ڈالی ہے۔ اول یہ کہ مطبع مجتہائی کی ملازمت اور وہ بھی دس روپے پر۔ صاحب مطبع کا ازراہ خدمت تعلق قائم کرنا۔ مولانا محمد قاسم صاحب کے بغیر خدمت کچھ نہ لینے کا عزم۔ دس روپے سے زیادہ لینے پر انکار۔ توکل کی طرف رغبت اور طلب دنیا سے نفرت۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ مطبع احمدی میں حضرت کی تنخواہ بھی لے دے کے دس روپے، یا اس سے کچھ کم ہی ہوگی، اور اس سے زیادہ انکساری کیا ہوگی کہ اپنے آپ کو قرآن شریف کے کسی اصل نسخے سے تصحیح کے قابل ظاہر کرنا اور کسی لائق نہ سمجھنا۔ اللہ اکبر! دریا کو اپنا وجود قطرہ معلوم ہوتا ہے، جو علم کی بلندی پر دال ہے۔

(۱) سوانح عمری ج ۱۰: ۱۰۔

(۲) ایضاً ج ۲۰: ۲۰۔

(۳) جمیل الکلام ج ۲۱: ۲۱۔

جہادِ آزادی:

میں اپنے مضمون کو مطبع احمدی کی ملازمت سے پھر وابستہ کرتا ہوں۔ ملازمت کی ترتیب میں ۱۸۵۷ء کے ہنگامے نے فترت اور خلا پیدا کر دیا۔ اس ہنگامے کو ”غدر“ کہنا غلط ہے؛ بلکہ جذبہٴ آزادی کے ہنگاموں نے نئے نظامِ حکومت کو جب درہم برہم کر دیا، تو اس عبوری دور میں مولانا کبھی دیوبند، کبھی نانوتہ رہتے، اور چونکہ بعض بدخواہ اس ہنگامی نازک صورتِ حالات سے مولانا کو زک بھی پہنچانا چاہتے تھے؛ اس لیے انہوں نے یہ خبر اڑادی تھی کہ مولانا تھانہ بھون کے ہنگامے میں شریک تھے؛ اس لیے کمپنی کی زیادتیوں سے جان بچانا اور محفوظ رکھنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ مختلف مواقع، یعنی املیا، بوڑیہ، گمتھلہ، لاڈوہ اور پنچ لاسہ وغیرہ رہے۔ جہنما پار بھی کئی دفعہ آئے گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مولانا کے پیر و مرشد تھے، وہ بھی ان دنوں بعض خود غرض بدخواہوں کی ریشہ دوانیوں کے باعث محتاط اور روپوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ بھی مختلف آبادیوں اور قصبات میں قیام پذیر رہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے ہمراہ حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اس عبوری دور میں گاہ بے گاہ رہے ہیں۔ مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی مؤلف ”تذکرۃ الرشید“ لکھتے ہیں:

”حضرت مولانا (رشید احمد صاحب گنگوہی) نے خود ارشاد فرمایا کہ: جس زمانے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنچ لاسہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، راؤ سراج الدین خاں، نیرہ راؤ عبداللہ خاں ایک دن گنگوہ آئے، میں نے حضرت کی زیارت کے لیے ان کے ہم راہ پنچ لاسہ کا قصد کر دیا“ (۱)۔

”تذکرۃ الرشید“ کی مذکورہ عبارت سے حاجی صاحب کا پنچ لاسہ میں قیام صاف ظاہر ہے، اور اس سے اوپر مولانا محمد قاسم صاحب پنچ لاسہ میں رہنے کا تذکرہ ایامِ غدر کے سلسلے میں کیا جا چکا ہے، اور حضرت گنگوہی کا وہاں پہنچنا بھی مذکورہ عبارت سے معلوم ہے۔ ایک اور قصہ حضرت گنگوہی کی زبانی ”تذکرۃ الرشید“ میں اس طرح درج ہے:

”جب ہمارے حضرت (حاجی صاحب) پنچ لاسہ پنجاب میں مقیم تھے اور باغیانِ غدر کی دار و گیر ہو رہی تھی، تو ایک شب کسی نے مجھری کر دی کہ حضرت ایک شخص کے اصطبل میں مقیم ہیں۔

(۱) تذکرۃ الرشید، ج: ۲، ص: ۲۳۵۔

کلکٹر ضلع خود سوار ہو کر شب کو قریب نیم شب دروازہ اُصطلیل پر آ موجود ہوا، اور کواڑ کھلوانے چاہے۔ بڑے بھائی نے جو مالک مکان تھے، انگریز سے کہا کہ: آپ نے اس وقت کیوں تکلیف فرمائی؟ انگریز نے گھوڑا دیکھنے کا بہانہ کر کے کہا کہ کواڑ کھولو۔ چنانچہ کواڑ کھولے گئے، دیکھا تو بستر لگا ہوا تھا اور سب سامان لیٹنے کا درست تھا؛ لیکن حضرت نہ تھے۔ ادھر ادھر دیکھا: کہیں پتہ نہیں۔ مالک مکان سے پوچھا کہ یہ بستر کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی کا ہے۔ خوف کے مارے پیشاب خطا ہو گیا؛ لیکن انگریز نے اور کچھ نہیں پوچھا اور گھوڑے کو دیکھتے ہوئے واپس ہو گیا۔ غالباً حضرت کو کشف سے یہ حال آمد انگریز کا معلوم ہو گیا ہوگا کہ پہلے تشریف لے گئے،^(۱)۔

”تذکرۃ الرشید“ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، نیز مولانا حجۃ الاسلام کے حالات سے ۱۸۵۷ء کے جہاد حریت پر ایک تفصیلی روشنی پڑتی ہے۔ ریسرچ اور تحقیقات کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی ہر دو حضرات - حاجی صاحب قبلہ محترم کے دست و بازو بن کر جہاد حریت میں خصوصی حکمت سے حصہ لے رہے تھے۔ صحیح معنی میں انہوں نے جو حصہ لیا، اس سے نہ کبھی گھبرائے اور نہ اس کی وجہ سے روپوش ہوئے۔ روپوشی کی وجہ اگر کچھ ہوئی ہے، تو وہ اعدائے ناملائم اور بدخواہان بداندیش کی جھوٹی خبروں کی مجبری ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ان ایام میں مولانا محمد قاسم صاحب کی جرأت و ہمت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا روپوش ہونا نہیں چاہتے تھے۔

مولانا محمد قاسم صاحب کی جرأت و بے خوفی:

”..... اسی عرصے میں غدر ہو گیا، بعد رمضان احقر کو سہارن پور لینے کو تشریف لائے، چند آدمی اور وطن دار ساتھ تھے، اس وقت راہ چلنا بدون (بلا) ہتھیار دشوار تھا۔ جب احقر وطن پہنچا، چند ہنگامے مفسدین کے پیش آئے، جس میں مولانا کی کمال جرأت و ہمت ظاہر ہوئی،“^(۲)۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”اس (غدر کے) طوفان بے تمیزی سے سب لوگ گھبراتے تھے، ہم نے کبھی مولانا کو گھبراتے نہ دیکھا۔ خبروں کا اس وقت میں چرچا تھا۔ جھوٹی سچی ہزاروں گپ شپ اڑا کرتی تھیں؛

(۱) تذکرۃ الرشید، جلد: ۲، ص: ۳۸۲۔

(۲) سوانح عمری، ص: ۱۷۔

مگر مولوی صاحب اپنے معمولی کام بہ دستور انجام فرماتے تھے۔ چند بار مفسدوں سے نوبت مقابلے کی آگئی۔ اللہ رے! مولوی صاحب ایسے ثابت قدم تلوار ہاتھ میں اور بند و تپوں کا مقابلہ^(۱)۔ اس ہنگامے کے سلسلے میں مولانا کے متعلق حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب تحریر فرماتے ہیں: ”حضرت حاجی (امداد اللہ) صاحب بھی ایسے ہی باعث (لوگوں کی مخبریوں) سے روپوش ہو گئے تھے۔ ایام روپوشی میں ایک روز (مولانا محمد قاسم صاحب) دیوبند تھے۔ زنا نہ مکان کے کوٹھے پر مردوں میں سے کوئی تھا نہیں۔ زینے میں آکر فرمایا: پردہ کرلو، میں باہر جاتا ہوں۔ عورتوں سے رک نہ سکے، باہر چلے گئے۔ بعض مرد بازار میں تھے، ان کو اطلاع کی، وہ اتنے میں مکان پر پہنچے، دوڑ سرکاری آدمیوں کی پہنچ گئی تھی، انہوں نے آکر تلاشی لی، ہر چند بہ ظاہر مولوی صاحب کی تلاش نہ تھی؛ مگر پھر خوف کی جگہ تھی۔ اس کے بعد سے (مولانا محمد قاسم صاحب) مسجد میں رہتے، پھر کسی نے تعرض نہ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چند بچایا“^(۲)۔

ادبیات قاسمی:

فصاحت و بلاغت سے آراستہ خطابت، یعنی تقریر ادب کا مایہ ناز سرمایہ ہے۔ خطابت اور شعر سے مشابہت ادب نے جس قدر نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، ان سے تاریخی صفحات بھرے پڑے ہیں۔ بہترین خطیب اور لیکچرار کسی ملک کا قابل فخر سرمایہ ہوتے ہیں۔ جس طرح شعر کی تاریخ بتلائی ہے کہ اس نے قوموں اور سلطنتوں کو پستی سے بلند یوں اور ان کی شکستوں کو فتوحات سے بدل کر تمدن و سیاست کی بڑی خدمات انجام دی ہیں، جیسا کہ حالی پانی پتی نے مقدمہ شعر و شاعری میں مثالیں پیش کی ہیں، اسی طرح شعلہ مقال مقرروں نے بھی عظیم الشان کارنامے اور انقلاب انگیز طوفان برپا کیے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک میں ہر دور میں بہترین خطیب اور مقررین پیدا ہوتے رہے ہیں، جنہوں نے قوموں کے نقشے پلٹ کر رکھ دیے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، اور بعض بیان جادو“۔

یہ قول اتنا جامع و مانع ہے کہ ایک جملے میں ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر و بیان کی وضاحت اور تفصیل بیان فرمادی ہے۔ شعر اور بیان کے متعلق فصیح، حکیمانہ اور مختصر الفاظ میں تبصرہ فرمادینا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے؛ ورنہ بڑے بڑے شعر اور ادبا نے فن نے محض ”شعر“ پر ضخیم سے ضخیم کتابیں تصنیف کی ہیں۔

(۱) سوانح عمری، ص: ۱۸۔

(۲) ایضاً، ص: ۱۹۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بہترین شعر اور بہترین بیان حکمت اور تاثیر پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر شعر و بیان میں حکمت و تاثیر نہیں، تو شعر اور بیان اصلی جو ہر سے خالی ہے۔ اسی لیے ادبا اور شعرا نے شعر کی تاثیر پر مقالے سپرد قلم کرتے ہوئے کہا ہے کہ شعر کی تاثیر مسلم ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہر زبان کے شعر مثلاً: بازن، اعشی، رودکی وغیرہم نے پیش کی ہیں۔

سحبان ابن وائل دنیائے خطابت اور وسعت لسانی میں مشہور انسان ہے، جس کے متعلق شیخ سعدی رحمہ اللہ بھی فرما گئے:۔

تو آں در بلاغت بہ سحباں رسید
نہ در کنہ بے چوں یزداں رسید

بہر حال! عنوان مضمون یہ ہے کہ خطابت و تقریر کی تاثیر اور اس کی جادوگری ہر دور میں ملکی، سیاسی، مذہبی خیالات میں جاری رہی ہے، اور سیاسی و مذہبی امور میں اس سے بڑے بڑے دور میں نتائج و ثمرات حاصل کیے گئے ہیں۔

میرے نزدیک شاعری اتنی حقیقت پر مبنی نہیں، جتنی کہ خطابت۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے قرآن اور شعر میں جہاں فرق قائم بتایا گیا ہے، وہیں اس کی امتیازی شان، حقیقت اور مبالغے کے درمیان خط قائم کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اثر نے جب دلوں کو مسخر کرنا شروع کر دیا، تو کفار عرب نے قرآن کریم کو مسخر، جادو اور شعر کہنا شروع کر دیا، اور اس دور میں ہر بلند معیار کلام اور مؤثر نثر کو بھی شعر کہتے تھے۔ اسی لیے کفار کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے کہ قرآن شعر ہے، متکلم قرآن یعنی خدائے قدوس نے فرمایا:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ؛ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ (۱)

”ہم نے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور یہ ان کی تعلیم کے لائق بھی نہ تھا۔ وہ قرآن تو ذکر

(نصیحت) کے سوا کچھ نہیں اور وہ قرآن مبین ہے۔“

جیسا کہ میں نے اوپر لکھا کہ بیان و خطابت کی بنیادیں جس قدر حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، اس قدر شعر و شاعری کی نہیں ہوتیں؛ اس لیے شعر کی مخالفت کرتے ہوئے رب کریم نے قرآن کریم کی شعری حیثیت سے نکال کر اور ذکر فرما کر شاعری اور قرآن میں خط امتیازی قائم کر دیا۔

بہر حال! فن خطابت اپنی جگہ انسانی خصائص اور صفات میں اعلیٰ خصوصیت اور بہترین انعام ہے؛ اسی لیے فصاحت و بلاغت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی کتاب، یعنی قرآن الہی میں انسان کی پیدائش اور تخلیق کے ساتھ بیان کی تعلیم کا خصوصیت سے ان الفاظ میں اظہار کیا گیا ہے:

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾^(۱).

”اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کی تعلیم دی۔“

یعنی اس کو اپنے مافی الضمیر کو بیان کرنے کی قدرت عطا کی۔ لہذا فنِ خطابت، جو بیان کے مترادف ہے، اگر بہترین اسلوب و پیرائے خطابت کے صحیح اصول اور فصاحت و بلاغت کے اوصاف سے متصف ہو، تو وہ انسان کے لیے سرمایہٴ انسانیت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ ہستیاں، جن کو قوتِ گویائی، لسانی فصاحت اور حُسنِ بیان عطا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی؛ اسی لیے اس وصف سے محرومی کے باعث انہوں نے عرض کیا کہ: اے خداوند! آپ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا؛ اس لیے:

”وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي“

”میری زبان کی گرہ کھول دیجیے، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔“

اسی لیے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے لیے ممد و معاون بنانے کی دعا کی۔

بہر حال! بیان و خطابت انسانی صفات کا اعلیٰ جوہر ہے۔ یہ جوہر بنی نوع انسان کی نسلوں میں ہر دور

میں لوگوں کو نصیب ہوتا رہا۔

راقم الحروف اپنے اس مقالے میں جو ”ادبیاتِ قاسمی“ کے نام سے معنون ہے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی خطابت، نثر و نظم، انشائے اردو و فارسی اور عربی پر سیر حاصل تبصرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت مولانا کی خطابت، یعنی تقریر سے ادبیات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔

میں نے ابھی مذکورہ سطور میں یہ حقیقت حوالہٴ قلم کی ہے کہ فصیح و بلیغ تقریر یا خطابت ادب کا بہترین سرمایہ ہے۔ حضرت مولانا کی ادبیات میں آپ کی تقریر اور خطابت خاص صفات سے متصف تھی۔

حضرت اکبر الہ آبادی نے فنِ خطابت کے متعلق جو اصول اپنی رباعی میں ظاہر کیا ہے، وہ میرے

نزدیک بہترین خطابت کا زریں اصول ہے، وہ کہتے ہیں:-

کہنے سننے کی گرم بازاری ہے
مشکل ہے؛ مگر اثر پرانے دل میں
ایسا سننے کہ کہنے والا ابھرے
ایسا کہیے کہ بیٹھ جائے دل میں

شاعر حکیم نے سننے والوں اور خطیبوں کے لیے دو اصول پیش کیے ہیں اور کہا ہے کہ جو تقریر یا خطاب دل میں بیٹھ جائے، وہی اصل میں تقریر و خطابت ہوتی ہے؛ کیوں کہ تقریر کا اصل مدعا اہل مجلس اور سامعین پر اثر ڈالنا ہوتا ہے، تاکہ مؤثر تقریر ان کے دلوں کو گرما کر ان کے لیے محرک اعضا ہو سکے، اور وہ عمل کی طرف مائل ہو جائیں۔ چنانچہ شاعر نے کہا ہے کہ: سننے اور سنانے کی دنیا میں کثرت ہے؛ لیکن ایسے سننے سنانے کا کیا فائدہ، جس کو سن کر سننے والا نہ ابھرے، اور جس کو کہہ کر کہنے والا سامعین کے دل میں نہ بٹھادے؟ میرے نزدیک فن خطابت کی قدروں میں اکبر نے جس قدر کا ذکر کیا ہے، وہ تمام اصول خطابت کا خلاصہ ہے۔ اب اس اصول پر ہمیں مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کی خطابی قدروں کا کتابوں سے پڑھ کر جائزہ لینا ہے۔

حقیقت میں کسی کی تقریر سن کر فیصلہ کرنے اور سنی ہوئی باتوں کا نقشہ کھینچنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے؛ کیوں کہ مشہور مثل ہے: ”شنیدہ کہ بود مانند دیدہ“؛ مگر پھر بھی واقعات کی صحیح تاریخی روشنی میں۔ میں مولانا کی تقریر کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کروں گا۔

بات یہ ہے کہ مقرر جس انداز سے تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک ایکٹ جس طرح اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، ایک لیکچرار جس انداز میں ہاتھ، سر سے اشارہ کرتا ہے، اور یہ کہ بہ وقت تقریر اس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ سارے ہی امور خطابت کی کشش سے وابستہ ہیں۔ تاہم اثرات سے مؤثر کا پتہ چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہم نے اگرچہ حجۃ الاسلام اور ”لسان حکمت“ کی تقریریں نہیں سنیں؛ لیکن جن کانوں نے وہ وجد آفریں خطبے اور سحر آفریں تقریریں سن کر ”آہ“ اور ”واہ“ کے نعرے لگائے ہیں، ان کے بیانات تو سننے ہیں، میں ان کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں؛ لیکن اس سے پہلے یہ بتادوں کہ اس فرشتہ صورت و سیرت انسان کی تقریریں جادو کا اثر ان کی روحانیت اور قلبی کیفیت کا ثمرہ تھا۔ انہیں نہ تقریر میں ریا کاری اور نمود کی ضرورت تھی، اور نہ تحسین و آفرین کے ولولہ انگیز نعروں کی۔ بس بات یہ تھی کہ ان کے الفاظ معانی سے ہم کنار اور ان کے معانی حقیقت سے ہم آہنگ ہوتے تھے۔ بہ قول اقبال:۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

مولانا کی پہلی تقریر اور اس کا اثر:

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی سب سے پہلی تقریر جس کو تاریخی تقریر کہنا

چاہیے، وہ ہے، جس کا انکشاف مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے ”سوانح عمری“ میں ان الفاظ میں کیا ہے:
 ”(مولانا محمد قاسم صاحبؒ) فتوے پر نام لکھنا اور مہر کرنا تو درکنار، اول امامت سے بھی
 گھبراتے تھے۔ آخر کو اتنا ہوا کہ وطن (نانوتہ ضلع سہارن پور) میں نماز پڑھادیتے تھے۔ وعظ بھی
 نہ کہتے تھے۔ جناب مولوی مظفر حسین صاحب مرحوم کا ندھلوی نے اول وعظ کہلویا اور خود بھی بیٹھ
 کر سنا اور بہت خوش ہوئے“ (۱)۔

اس عبارت سے حضرت مولاناؒ کی سب سے پہلی تقریر کا پتہ چلتا ہے، تاریخ و سن کا نشان معلوم نہیں
 ہوتا، تاہم تحصیل علم کے بعد ابتدائی دور کی یہ اولین تقریر یا وعظ ہوگا۔ پھر بھی یہ ضرور معلوم ہوا کہ اس پہلی ہی
 تقریر کا سامعین پر اچھا اثر ہوا تھا، اور مولوی مظفر حسین صاحبؒ بھی جنہوں نے مولانا کا وعظ کرایا اور جو اس
 زمانے میں قدما کے نمونہ تھے، وہ مولانا کی تقریر سن کر خوش ہوئے تھے۔

یہ تو درمیان میں مولانا کی اولین تقریر کا ذکر آ گیا؛ لیکن جیسا کہ میں لکھتا آ رہا تھا کہ مولانا کی تقریر کا
 دوسروں پر کیا اثر ہوتا رہا تھا؟ اس کی تفصیل اب پیش کروں گا۔ مناسب ہے کہ سب سے پہلے مولانا ابوالحسن
 صاحب ندوی مصنف ”سیرت سید احمد شہیدؒ“ کی ایک تحریر ان کی مذکورہ کتاب سے حضرت مولانا محمد قاسم
 صاحبؒ کے متعلق پیش کروں۔ ”سیرت سید احمد شہیدؒ“ کے مصنف۔ شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ کے حالات اور ان
 کے وعظ اور وعظ کی تاثیر پر تبصرہ کرتے مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی تقریر اور وعظ کے متعلق لکھتے ہیں:

”سب سے بڑھ کر آپ کا اخلاص، حرص ہدایت اور نیک نیتی تھی، اور حقیقت میں سب تاثیر
 اسی کی تھی۔ مولانا محمد قاسم صاحبؒ نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) جو خلقاً و خلقاً شاہ (محمد
 اسماعیل) صاحبؒ سے بہت مشابہ تھے، اور اپنے زمانے کے نہایت خوش بیان واعظ و خطیب
 تھے۔ سید صاحبؒ کے دیکھنے والوں نے انقراضِ صحبت کے بعد پھر کسی کا وعظ نہیں سنا؛ البتہ اگر
 کبھی اتفاق ہوا، تو مولوی صاحب مرحوم کا وعظ سنا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کا وعظ مولانا محمد
 اسماعیل صاحبؒ کے وعظ سے بہت ملتا ہے۔“

مولانا محمد قاسم صاحبؒ بہت کم وعظ فرماتے تھے۔ اگر کوئی بہت اصرار کرتا، تو کہہ دیتے۔ ایک مرتبہ کسی
 نے اصرار کیا تو فرمایا:

”وعظ ہم لوگوں کا کام نہیں، اور نہ ہمارا وعظ کچھ مؤثر ہو سکتا ہے۔ وعظ کام تھا مولانا اسماعیل
 صاحب شہیدؒ کا اور انہیں کا وعظ مؤثر بھی تھا۔ دیکھو! اگر کسی کو پاخانہ، پیشاب کی حاجت ہو، تو اس

کے قلب میں اس وقت تک بے چینی رہتی ہے، جب تک وہ ان سے فراغت حاصل نہ کر لے، اور اگر وہ کسی سے باتوں میں بھی مشغول ہوتا ہے، یا کسی ضروری کام میں لگا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کے قلب میں پاخانہ، پیشاب ہی کا تقاضہ ہوتا ہے، اور طبیعت اس کی اسی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کام سے فراغت پا کر قضائے حاجت کے لیے جاؤں، سو واعظ اور اس کے وعظ کی تاثیر کے لیے کم از کم اتنا تقاضائے ہدایت تو ضرور ہونا چاہیے، جتنا کہ پاخانے پیشاب کا۔ اگر اتنا بھی نہ ہو، تو واعظ و وعظ کا اہل ہے، اور نہ اس کا وعظ مؤثر ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے قلوب میں ہدایت کا اتنا تقاضا ہی نہیں، جتنا کہ پاخانہ، پیشاب کا؛ اس لیے نہ ہم وعظ کے اہل ہیں، نہ ہمارا وعظ مؤثر ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ تقاضا مولوی اسماعیل صاحبؒ کے دل میں پورے طور پر موجود تھا، اور جب تک وہ ہدایت نہ کر لیتے تھے، ان کو چین نہ آتا تھا۔ چنانچہ وہ ایک ایک دن میں بیس بیس جگہ وعظ کہتے تھے؛ اس لیے وہ وعظ کے اہل تھے، اور ان کا وعظ مؤثر بھی ہوتا تھا، (۱)۔

مذکورہ بالا عبارت میں مولانا محمد قاسم صاحبؒ کو حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہیدؒ سے عادت و اخلاق اور صورت و سیرت میں تشبیہ دی گئی ہے، یعنی مولانا بہ اعتبار مجاہدات، عبادات، ریاضات، جہاد لسانی، خطابت و تقریر میں حضرت شہیدؒ سے مشابہت تامہ رکھتے تھے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جن دنوں حضرت شہیدؒ کے مواعظ کا سلسلہ دہلی میں شروع ہوا، تو مولانا محمد اسماعیل صاحب شہیدؒ کی تمام دہلی میں دھوم مچ گئی، اور حق یہ ہے کہ اس بدعت و رسوم کے دور میں حضرت شہیدؒ نے ہوئی پرستوں کی مخالفت کے باوجود وہ کام کیا ہے، جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ اسی جہاد لسانی کا نتیجہ تھا کہ آپ کی پر اثر تقریر سے دہلی کی رنڈیاں تائب ہو کر مجاہدین کے گھوڑوں کو دانہ ڈالتی رہی ہیں۔ کہاں وہ ان کی پہلی زندگی جس کے چاروں طرف ناپاکیوں کے ڈھیر تھے، اور کہاں اب وہ توبہ کے بعد کی زندگی جس میں وہ مجاہدات بن کر مجاہدین کی فہرست کا عنوان بن گئی تھیں۔

حضرت قاسم العلومؒ بھی حضرت شہیدؒ کے قائم مقام تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ جہاد لسانی اور اعدائے اسلام سے مناظروں اور مباحثوں میں گزارا۔ قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ جو مولانا کے ہم سبق اور وقت کی برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے، اپنے مرید مولوی محمد حسین بریلویؒ کو ان کے ایک خط کے جواب میں۔ جب کہ مرید موصوف نے مولانا محمد قاسم صاحبؒ کو خواب میں دیکھنے کا بھی ذکر کیا ہے، لکھا ہے:

(۱) سیرت سید احمد شہیدؒ، ص: ۴۱-۳۳۹، بہ خوالہ رمغان احباب و امیر الروایات

”مولوی (محمد قاسم) صاحب مرحوم کی زیارت رویائے صالحہ موجب قبولیت عمل و آثار اصلاح و رشد ہیں اور ان کی توجہ کی علامت ہے۔ شکر کی بات ہے، رقت اس کا اثر ہے۔ مولانا مرحوم حیات میں جہاد لسانی میں سرگرم تھے، اس کا ظہور ہے، اور تم کو اس حلیہ میں نظر آنا بھی یہی مقصد ہے کہ راہ حق میں دلیرانہ کام کرو اور سعی کرو“ (۱)۔

حضرت گنگوہیؒ کے مکتوب بہ نام مولوی محمود حسین بریلویؒ سے مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے جہاد لسانی کی حقیقت کا پورا انکشاف ہو جاتا ہے، اور یہی صفت من جملہ دیگر کمالات کے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہیدؒ کی صفت تھی۔ یہ بات قابل وضاحت ہے کہ مولانا گنگوہیؒ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ صرف جہاد لسانی میں ہی سرگرم رہے؛ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ صفت امتیازی صفت تھی؛ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بانی دارالعلوم کی ہر ایک صفت قابل صفت تھی، وہ نہ صرف جہاد لسانی کے مالک تھے؛ بلکہ وہ قلم اور تلوار کے بھی ذہنی تھے۔ حضرت اسماعیل شہیدؒ کی پوری جانشینی کا مظاہرہ انہوں نے ۱۸۵۷ء کے جہاد حریت میں دکھایا، جب کہ انہوں نے اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کو اس زمانے میں نہایت جرأت اور ہمت و استقلال سے جاری رکھا، جب کہ مسلمانوں کی عظمت کو سنبھالا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ اپنے عہد کے مشہور باکمال خطیب و مقرر تھے۔

مباحثہ شاہ جہاں پور میں تقاریر اور اپنوں، پرائیوں کے تاثرات:

مئی ۱۸۷۶ء کی بات ہے، جب کہ پادری نولس اور نشی پیارے لال نے موضع چاند پور ضلع شاہ جہاں پور میں مختلف مذاہب کے علما کو جمع کر کے اپنے اپنے مذہب کی سچائی پر تقریریں کرنے کی دعوت دی، تو مولانا محمد قاسم صاحبؒ بھی تشریف لے گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت حجۃ الاسلام نے جو مناظرے اور تقریریں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک تقریر کا مختصر سا حصہ پیش کرتا ہوں:

انسان کی پیدائش کا مقصد:

”علیٰ ہذا القیاس پانی نہ ہوتا، تو کیا پیتے؟ اور نہ پیتے، تو کیوں کر جیتے؟ کاہے سے آٹا گوند ہتے اور کاہے سے سالن پکاتے؟ کاہے سے کپڑے وغیرہ دھوتے؟ کاہے سے نہاتے؟ غرض پانی نہ ہوتا، تو انسان کی زندگی دشوار تھی، اور اگر انسان نہ ہو، تا تو پانی کا کیا نقصان تھا؟ ہوانہ ہوتی تو سانس کیوں کر چلتا؟ کھیتی وغیرہ کا کام کیوں کر نکلتا؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں روح افزا کہاں سے

(۱) مکاتیب رشیدیہ، ص: ۸۹۔

آئیں؟ غرض ہوا نہ ہوتی تو جان ہوا ہو جاتی۔ ہم نہ ہوتے، تو ہوا کو کیا دقت پیش آتی؟ اسی طرح اوپر تک چلے چلو! سورج، چاند، ستارے اگر نہ ہوتے، تو دیکھنا بھالنا، چلنا پھرنا ایک امر محال تھا۔ انسان نہ ہوتا، تو نہ سورج کا نقصان تھا، نہ چاند اور سورج کو کوئی دشواری تھی۔ آسمان اور اس کی گردشیں نہ ہوتیں، تو یہ سائے بانی کون کرتا؟ اور یہ جاڑے گرمی کے موسم کیوں کراتے؟ اور انسان نہ ہوتا، تو نہ آسمان کا نقصان تھا، نہ گردشوں میں کوئی دقت تھی۔ الغرض انسان کو دیکھیے تو زمین و آسمان میں سے کسی کے کام کا نہیں، پر سوائے اس کے جو چیز ہے، سب انسان کے کام کی ہے۔ اس صورت میں اگر انسان خدا کے کام کا بھی نہ ہو، تو یوں کہو کہ انسان سے زیادہ کوئی نکما ہی نہیں؛ مگر تمہیں فرماؤ کہ اس دانش و کمال اور اس حسن و جمال پر انسان کو کون نکما کہہ دے گا؟ اگر انسان اس افضلیت مسلمہ اور مشہور پر بھی نکما ہے، تو یوں کہو: اس سے زیادہ برا ہی کوئی نہیں؛ اس لیے چارونا چار یہی کہنا پڑے گا کہ انسان خالق دو جہاں کے کام کا ہے۔ ایسی خوبی اور اس خوش اسلوبی پر ایسے ہی بڑے کام کے لیے ہوگا؛ مگر ظاہر ہے کہ خداوند عالم کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، پھر انسان جیسے محتاج کا تو کیا محتاج ہوگا؟ جس کی سب سے زیادہ محتاج گی اسی سے ظاہر ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک تمام عالم کی اس کو ضرورت ہے؟ اس لیے یہی کہنا پڑے گا کہ اس کو بندگی اور عجز و نیاز کے لیے بنایا ہے؛ کیوں کہ یہی ایک ایسی چیز ہے، جو خدا کے خزانے میں نہیں؛ مگر چون کہ یہ عجز و نیاز خدا کے مقابلے میں موافق تقریر بالآیسا ہوگا، جیسا کہ طبیب کے سامنے بیمار کی منت و سماجت۔ تو جیسے بیمار کی منت و سماجت کا یہ ثمرہ ہوتا ہے کہ طبیب اس کے حال زار پر مہربان ہو کر چارہ گرمی کرتا ہے، ایسے ہی انسان کی بندگی، یعنی عجز و نیاز کی بہ دولت خداوند عالم اس پر مہربان ہو کر اس کی چارہ گرمی کیوں کرنے کرے گا؟ بہر حال تمام عالم انسان کے لیے ہے اور انسان عبادت کے لیے،^(۱)۔

اسی مباحثے کو مولوی محمد ہاشم علی مہتمم مطبع ہاشمی میرٹھ اور محمد حیات صاحب مہتمم مطبع ضیائی نے ”میلہ خدا شناسی“ کے نام سے شائع کیا ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب کی ایک تقریر کا بعض حصہ اس میں سے پیش کرتا ہوں:

”بہ جز اخلاق اور کیا چیز تھی، جس نے یہ تسخیر کی اور برابر کے بھائیوں (مکہ کے لوگوں) کو ایسا مسخر کر لیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے، وہاں خون گرائیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ ایک دور روز کا ولولہ تھا، ہو چکا۔ عمر بھر یہی کیفیت رہی۔ آپ ہی کے پیچھے گھر سے بے گھر ہوئے۔“

(۱) مباحثہ شاہ جہاں پور، ص: ۹-۵۸۔

زن و فرزند کو چھوڑا۔ گھر بار سب پر خاک ڈالی۔ خویش و اقربا سے لڑے۔ ان کو مارا یا ان کے ہاتھوں سے (رسول اللہ کی محبت میں) مارے گئے۔ یہ آپ کا اخلاق اور آپ کی محبت نہ تھی، تو اور کیا تھا؟ غرض کہ ملکِ عرب جیسے خود سروں کو ایسا مٹھی میں لیا کہ کسی نرم مزاج غریب طبیعت کے لوگوں کے کسی گروہ کی نسبت بھی ایسی تسخیر آج تک کسی نے نہ سنی ہوگی۔ ایسے اخلاق کوئی بتائے تو سہی،^(۱)۔

مذکورہ عبارت حضرت قاسم العلوم کی تقریر کا ایک مختصر سا حصہ ہے۔ تقریر کی زبان نہایت سادہ اور صاف ہے۔ بیان کے ٹکڑے اپنے اندر ایک خاص جذب و اثر رکھتے ہیں؛ لیکن اصل کیفیت اس سحر انگیز طرز بیان کی کیا ہوگی؟ جس کا پتہ ان اثرات سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ”میلہ خدائشاسی“ کے مرتب مذکور، تقریر کو لکھ کر مولانا کی تقریر کے اثرات کا نقشہ حسب ذیل الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

”یہی تقریر ہو رہی تھی اور لوگوں پر ایک کیفیت تھی، ہر کوئی ہمہ تن گوش ہو کے مولوی صاحب کی جانب تک رہا تھا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو، کسی کی آنکھوں میں حیرت! پادریوں کی یہ حالت کہ شش در بے حس و حرکت، کہ پادری صاحب نے اطلاع دی کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا۔ سننے والوں کو ارمان رہ گیا،“^(۲)۔

”میلہ خدائشاسی“ کے مرتب اسی مناظرے کی ایک اور تقریر کے اثر کے متعلق لکھتے ہیں:

”قصہ کوتاہ مولوی محمد قاسم صاحب کی خوش بیانی اور پادری صاحب کی افسردگی اس وقت قابل دید تھی،“^(۳)۔

اسی مناظرہ کے اختتام اور ”لسان الحجیہ“ کی فتح کا حال ”میلہ خدائشاسی“ میں ان الفاظ میں پیش کیا ہے:

”قصہ مختصر! میلہ برخاست ہوا۔ باہر آتے ہی مولوی صاحب کے گرد ایک ہجوم تھا۔ ہندو مسلمان سب گھیرے کھڑے تھے۔ مسلمانوں کی جو اس وقت کیفیت تھی، سو تھی؛ مگر ہندو بھی بہت خوش تھے، آپس کہتے تھے: نیلی لنگی والے مولوی صاحب نے پادریوں کو خوب مات دی،“^(۴)۔

”میلہ خدائشاسی“ یا ”مباحثہ شاہ جہان پور“ کے ختم ہونے پر حضرت لسان الحکمت مولانا محمد قاسم

صاحب علیہ الرحمہ کی تقریر پر ایک پادری نے بہ وقت ملاقات جن الفاظ میں تنقید کی ہے، وہ یہ ہیں:

”بعد اختتام جلسہ جو پادری صاحب پہلو تہی کا طعنہ دیتے تھے، قریب عصر مولوی محمد قاسم

صاحب کے پاس آئے، اور یہ فرمایا کہ: میں ملنے آیا ہوں، اور میں اب رخصت ہوتا ہوں،

(۱) مباحثہ شاہ جہان پور، ص: ۶۰-۲۵۔

(۲) ایضاً، ص: ۶۰-۲۵۔

(۳) ایضاً، ص: ۳۷۔

(۴) ایضاً، ص: ۲۵۔

اب جاؤں گا۔ مولوی محمد قاسم صاحب نے کہا: آپ نے بڑا کرم کیا۔ نام و نشان طرفین سے پوچھے گئے۔ اس کے بعد پادری صاحب نے فرمایا: ’مولوی صاحب! آپ کی تقریر نہایت عمدہ ہے۔ مولوی محمد قاسم صاحب نے فرمایا:۔

گاہ باشد کہ کودک ناداں
بہ غلط بر ہدف زند تیرے^(۱)

جانگی داس جوگی کے الفاظ میں حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب کی تقریر اور علمیت پر حسب ذیل تنقید مطالعہ کیجیے اور غور فرمائیے:

”تھوڑی دور چلے تھے کہ گاڑی کی قطار سے بیس قدم پر ایک جوگی جا رہا تھا، پاؤں میں کھڑاؤن، سر پر لمبے لمبے بال، برہنہ سر، ہاتھ میں دست پناہ (چمٹا)، دو چار معتقد اس کے ساتھ، مولوی محمد قاسم صاحب کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: ’جے مولیٰ ہے۔ اتفاقاً مولوی محمد قاسم صاحب نے التفات سے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔ اس نے جو دیکھا مولوی التفات سے جواب دیتا ہے، تو وہاں سے دوڑا، اور گاڑی کا ڈنڈا پکڑ کر گاڑی بان سے کہا: تھام دے۔ اس نے اوروں کو آواز دے کر کہا تھام جاؤ۔ القصہ گاڑیاں تھم گئیں۔ جوگی صاحب بولے: ’تم نے بڑا کام کیا‘۔ مولوی محمد قاسم نے کہا: ’میں نے کیا کیا، پر میشر نے کیا‘۔ اس نے کہا: ’بیچ کہتے ہو۔ پھر جوگی مذکور نے ہاتھ اٹھا کر چار انگشت سے اشارہ کر کے کہا: ’جب تم نے بولی ماری (تقریر کی)، تو ہم نے دیکھا اس کا یعنی پادری کا اتنا سریر (جسم) سوکھ گیا تھا‘۔^(۱)

مذکورہ عبارت میں جوگی کی عقیدت کے علاوہ اس کا یہ جملہ مولانا کی تقریر پر کتنا غضب کا ریمارک ہے، یعنی ’جب تم نے بولی ماری، تو ہم نے دیکھا اس کا اتنا سریر سوکھ گیا تھا‘، اور ’جے مولیٰ‘، کہہ کر تو جوگی نے مولانا کے جید عالم ہونے پر نقد و نظر کو ختم کر دیا ہے۔

پادری اینک جو مباحثہ شاہ جہاں پور میں حصہ لے رہا تھا، اس نے مولوی عبدالوہاب صاحب بریلوی کو اپنے انٹرویو میں مولانا محمد قاسم صاحب کی تقریر کے متعلق حسب ذیل الفاظ میں یاد کیا ہے:

’بعد مباحثہ مولوی عبدالوہاب صاحب اور اس پادری یعنی (اینک) کا اتفاق ملاقات ہوا، تو مولوی صاحب نے پادری صاحب سے کیفیت جلسہ پوچھی۔ پادری صاحب نے فرمایا: کیا پوچھتے ہو، ہم کو بہت سے اس قسم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا، اور بہت سے

(۱) میلہ خدا شناسی، ص: ۳۹۔

(۲) ایضاً، ص: ۳۹۔

علمائے اسلام سے اتفاق گفتگو ہوا، پر نہ یہ تقریریں سنیں نہ ایسا عالم دیکھا۔ ایک پتلا دبلا سا آدمی، میلے سے کپڑے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ عالم ہیں۔ ہم جی میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق کہتے تھے، پر اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی تقریر پر ایمان لے آتے،^(۱)۔

اب شاہ جہاں پور کے کھتریوں کی زبانی جو اس مباحثے اور مولانا کی تقریروں میں شریک تھے، تاثیر تقریر اور کمال خطابت کا حال سنئے!

”مسلمانوں کی طرف سے ایک پتلا سا آدمی، میلے سے کپڑے، نیلی لنگی بغل میں دبی ہوئی، بیان کرنے کھڑا ہوا۔ ایسی تقریریں بیان کیں کہ پادریوں کو بھی جواب نہ آیا۔ کوئی اوتار ہوں، تو ہوں،“^(۲)۔

مذکورہ عبارتوں اور تنقیدوں کے ٹکڑوں سے حضرت لسانِ الحکمت کی وضع، لباس، شکل و ہیئت، سادگی کے علاوہ حضرت مولانا کی تقریر اور فن خطابت پر زبردست روشنی پڑتی ہے، جس میں نہ صرف مسلم؛ بلکہ غیر مسلم اور بھی زیادہ پیش پیش ہیں، اور تعریف تقریر میں رطب اللسان ہیں۔ بالخصوص جانکی داس کے یہ جملے کہ ”جے مولیٰ ہے، اور“ جب تم نے بولی ماردی تو پادری کا سریر سوکھ گیا۔“

میلہ خدائشناسی کے علاوہ اس مناظرے کے حالات کا نقشہ حضرت مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی نے ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ کے نام سے معنون رسالے میں، جس انداز سے پیش کیا ہے، اب میں قارئین کو اس طرف لیے چلتا ہوں۔ واضح رہے کہ مولانا فخر الحسن حضرت لسانِ الحکمت کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ وہ اور حضرت شیخ الہند رحمہما اللہ تعالیٰ دونوں اس مباحثے میں شریک تھے۔ حضرت مولانا فخر الحسن صاحب نے ۱۸۷۶ء مطابق ۱۲ ربیع الثانی ۱۲۹۳ھ کے مناظروں اور تقریروں کے اثرات کے متعلق لکھتے ہیں:

”عام ہنود کی یہ کیفیت ہوئی کہ جس گلی کوچے میں مولوی (محمد قاسم) صاحب نکلتے تھے، تو اشارہ کر کے لوگ کہتے تھے کہ: وہ مولوی یہ ہے، جس نے پادریوں کو بند کر دیا تھا اور پھسلتے کو تھام لیا تھا، اور مولوی کیا ہے، اوتار ہے،“^(۳)۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”یہ کہہ کر مولانا (محمد قاسم صاحب) نماز پڑھ آئے اور کھڑے ہو کر ایسا زور شور کا وعظ کہا کہ تمام جلسہ حیران رہ گیا اور ہر شخص پر سکتے کا عالم تھا،“^(۴)۔

(۲) ایضاً، ص: ۴۰۔

(۴) ایضاً، ص: ۹۰۔

(۱) میلہ خدائشناسی، ص: ۴۰۔

(۳) مباحثہ شاہ جہاں پور، ص: ۴۰۔

موتی میاں آنریری مجسٹریٹ نے جو مباحثہ شاہ جہان پور کے انتظام میں حصہ لے رہے تھے، کہا: ”پنڈت دیانند سرتی اور منشی اندرمن آپ کی اور مولوی منصور علی صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے، اور آپ دونوں صاحبوں کی تقریر اور علم کے بہت مداح تھے“ (۱)۔

ایک اور جگہ مولانا فخر الحسن صاحب رسالہ ”مباحثہ شاہ جہان پور“ کے آخر میں حضرت شیخ الہند کے والد مولانا ذوالفقار علی صاحب مرحوم کی زبانی لکھتے ہیں:

”ایک صاحب لیکھ راج نام ساکن سہارن پور ہیں، منشی پیارے لال صاحب سے ان کی خط و کتابت بھی تھی اور اس دفعہ وہ خود بھی اس میلے (۱۸۷۷ء/۱۲۹۳ھ) میں تشریف لے گئے تھے، بعد مراجعت میری ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی ویسا ہی بیان کیا، جیسا اہل اسلام نے آکر بیان کیا تھا؛ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ ایک مولوی صاحب قاسم علی نام اسی طرف یعنی (نانوتہ سہارن پور) کے تھے، ان کا حال کیا بیان کیجیے، ان کے دل پر تو ”سرتی“ بول رہی تھی۔ مولوی صاحب کے فرمانے سے معلوم ہوا کہ ”سرتی“ زبان سنسکرت میں علم کی وہی کو کہتے ہیں“ (۲)۔

مذکورہ عبارت میں لیکھ راج کی تنقید کس قدر حیرت انگیز ہے کہ اس سے بہت مختصر الفاظ میں حضرت قاسم العلوم کے تبحر علمی اور آمد مضامین پر روشنی ڈالی نہیں جاسکتی۔ ”ان کے دل پر سرتی بول رہی تھی“ یہ جملہ بھی حقیقت میں حضرت قاسم العلوم کی تقریر کے حق میں غیبی الفاظ ہیں، جن سے لیکھ راج کی زبانی ترجمانی کرائی گئی ہے۔

۱۲۹۵ھ/اول شعبان، یعنی (اگست) ۱۸۷۸ء کا ذکر ہے، جب کہ دیانند سرتی نے حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب کو مناظرے کا رٹ کی میں چیلنج دیا تھا۔ یہ چیلنج مولانا شیخ الہند، مولانا فخر الحسن صاحب کی زبانی، جو قاسم العلوم کے فرستادہ تھے کہ رٹ کی کے حالات دیکھ کر آئیں اور دیانند سے مناظرہ کریں، پہنچا۔ مذکورہ دونوں حضرات سے دیانند سرتی کے الفاظ یہ ہیں:

”اگر جناب مولانا (محمد قاسم) صاحب ممدوح تشریف لے آئیں، تو مباحثے کے لیے آمادہ ہوں، اور کسی سے تو مباحثہ ہرگز نہ کروں گا۔ وجہ اس تخصیص کی پوچھی، تو کہا کہ: میں تمام یورپ میں پھرا، اب تمام پنجاب میں پھر کر آیا ہوں، ہر اہل کمال سے مولانا کی تعریف سنی ہے۔

(۱) مباحثہ شاہ جہان پور، ص: ۴۹۔

(۲) ایضاً، ص: ۸۸۔

ہر کوئی مولانا کو یکتاے روزگار کہتا ہے، اور میں نے بھی مولانا کو شاہ جہان پور کے جلسے میں دیکھا ہے، ان کی تقریر دل آویز سنی ہے۔ اگر انسان مباحثہ کرے، تو ایسے کامل و یکتا سے تو کرے، جس سے کچھ فائدہ ہو، کچھ نتیجہ نکلے“^(۱)۔

محولہ بالا عبارت میں دیانند کے مولانا کو کامل و یکتاے روزگار ہونے کے علاوہ ان کی تقریر کی تعریف دل آویز کی صفت کے ساتھ کی ہے۔ حضرت مولانا قاسم العلوم جب دیانند کے چیلنج پر رڑ کی پہنچے، تو پھر کیا ہوا؟ وہاں کا حال مولانا فخر الحسنؒ کی زبانی سنئے!

”پنڈت جی وعظ میں تو کیا آتے، رڑ کی سے بھی چل دیے، اور ایسے گئے کہ پتہ بھی نہ ملا کہ کدھر گئے۔ آخرش مولانا نے بہ نفس نفیس برسہا روز تین روز تک وعظ فرمایا۔ مسلمان، ہندو، عیسائی اور سب بڑے چھوٹے انگریز جو رڑ کی (ضلع سہارن پور) میں تھے، ان وعظوں میں شامل تھے۔ ہر قسم کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ مولانا نے وہ وہ دلائل مذہب اسلام کے حق ہونے پر بیان فرمائے کہ سب حیران تھے۔ اہل جلسہ پر عالم سکتے کا ساتھ تھا۔ ہر شخص متاثر معلوم ہوتا تھا۔ توحید و رسالت کے بیان میں تو وہ سماں بندھا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ جو لوگ اہل اسلام میں سے اس جلسے میں اہل دل تھے، وہ تو نیم نمل ہو گئے تھے۔ مرغ نمل کی طرح تڑپتے تھے۔“

”حوریاں رقص کنناں نعرہ مستانہ زند“^(۱)

حضرت مولانا کی تقریر اور اس کا خاص اثر:

حسب ذیل واقعے کا ذکر حضرت لسان الحکمت مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمہ کی تاثیر تقریر اور حسن خطابت پر روشنی ڈالنے کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے، جس کو حضرت مولانا امام الخطباء کی خطابت کا اصل کمال کہا جانا چاہیے۔ مولانا عاشق الہی صاحبؒ ”تذکرۃ الرشید“ حصہ دوم میں فرماتے ہیں:

”مولوی نظر محمد خاں آہل کے رہنے والے ہیں، ان کے والد بے چارے دین دار شخص تھے؛ مگر یہ سن کر کہ دیوبندی مولوی وہابی ہیں، ان حضرات کی صورت دیکھنے سے بے زار تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام ربانی (مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ)، مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کے ہمراہ نانوتہ تشریف لائے۔ جمعہ کا دن تھا۔ آہل سے بھی چند آدمی نماز جمعہ کے لیے نانوتہ چلے۔ نظر محمد خاں صاحب اس وقت بچے تھے؛ مگر سمجھ دار، اس لیے باپ سے

(۱) انصار الاسلام، ص: ۴۳۳۔

(۲) ایضاً، ص: ۷۶۔

کہنے لگے کہ میں بھی نانوتہ جاؤں گا، سنا ہے کئی مولوی آئے ہوئے ہیں۔ باپ نے منع کیا اور کہا 'نا بھائی! وہ تو وہابی ہیں، وہابیوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا: 'ہاں وہابی تو ہیں، مگر میں نے کبھی وہابی دیکھے نہیں، جی چاہتا ہے دیکھوں، وہابی کیسی صورت کے ہوتے ہیں۔' باپ نے صاحبزادے کو غیروں کے ساتھ بھیجنا پسند نہ کیا، آخر خود ساتھ ہو لیے کہ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا، چلو دیکھ لیں۔

غرض جس وقت جامع مسجد میں قدم رکھا، تو سب سے پہلے مولانا محمد یعقوب صاحب پر نظر پڑی۔ مولانا غسل فرما کر باہر کھڑے بال سکھا رہے تھے۔ اوّل تو حسین تھے ہی، اس پر طرہ انوار و تجلیات کا؛ اس لیے متحیر ہو کر دیر تک کھڑے تکتے رہے کہ وہابیوں کی صورت تو شیعہ سے زیادہ مسخ ہونی چاہیے اور یہ تو سرتاپا نور کے گلے ہیں۔ وہاں سے چلے، تو امام ربانی (حضرت مولانا رشید احمد صاحب) کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں اندر ہی اندر دلوں پر کچھ اور اثر پڑا اور محبت کا مضمون پیدا ہو گیا۔ بعد نماز جمعہ اعلان ہوا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کا وعظ ہوگا۔ حضرت مولانا (محمد قاسم صاحب) چونکہ امام ربانی (مولانا رشید احمد گنگوہی) کا ادب بہت فرماتے تھے؛ اس لیے انکار فرمایا؛ مگر جب حضرت ہی فرمانے لگے کہ نہیں! مولانا ہی وعظ فرمائیں گے، تو مولانا قاسم العلوم نے فیضان چھڑکنا شروع کیا۔ مولوی نظر محمد خاں خود فرماتے تھے: ہمارے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ یہ دیوبندی گروہ رسول کا منکر اور بے ادب وہابی گروہ ہے۔ حضرت مولانا (محمد قاسم صاحب) کی کرامت تھی کہ وعظ شروع کیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب ہی بیان فرمائے۔ خوش بیانی تو مولانا کی ظاہر ہی ہے؛ مگر اس وعظ میں تو وہ نکات بیان فرمائے کہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ اگر جناب! وہابی ایسے ہی ہوتے ہیں، تو میں تو وہابی بن گیا۔ والد نے جواب دیا: ہاں بھئی! بڑی غلطی میں پڑے رہے، اگر یہ لوگ وہابی ہیں، تو میں بھی پکا وہابی ہوں۔ ان کا ساتھ مجھ سے نہیں چھوڑا جاتا۔

خلاصہ یہ کہ آئے تھے معترض ہو کر تماشہ دیکھنے اور اٹھے غلام و خادم محو جمال، معتقد بن کر۔ اس کے بعد اخلاص و للہیت کے جو ثمرات پیدا ہوئے، وہ دن بہ دن بڑھتے اور پھلتے پھلتے ہی رہے،^(۱)

یہ ہے "تذکرۃ الرشید" کی عبارت، جس سے حضرت قاسم العلوم کے جادو بیان ہونے اور دلوں کو مسخر

کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور بے ساختہ زبان پر تنقیدی طور پر یہ شعر آتا ہے:

(۱) تذکرۃ الرشید، ج: ۲، ص: ۳۹-۱۳۸۔

اثر لہانے کا پیارے ترے بیان میں ہے
کسی کی آنکھ میں جادو تری زبان میں ہے

راقم الحروف نے اس زمانے کے واقعہ نگاروں کے عینی اور سمعی تاثرات اور مشاہدات جو کچھ پیش کیے ہیں، ان سے قاری کے دل و دماغ پر حضرت قاسم العلوم کی خطابت یا تقریر کے بلند پایہ اور فصیح و بلیغ ہونے کا پورا نقشہ کھنچ جاتا ہے، اور مذکورہ تمام تحریریں قاری کے ذہن کو مولانا کے فن خطابت کے کمال کو سمجھانے میں آسانی بہم پہنچاتی ہیں۔ میں نے خطابت کو حضرت مولانا کی ادبیات کے سلسلے میں پیش کیا ہے، جس پر ابتدا میں ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، اور بتایا گیا ہے کہ فصیح و بلیغ خطبے اور تقریریں ادب کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔

پروفیسر محی الدین زودا پٹی کتاب ”روح تنقید“ میں ادب اور اس کی قسموں کے سلسلے میں لکھتے ہیں:
”ایسی تحریریں (بھی ادب کا جز ہیں) جو انسان کی فطرت کی تہذیب و تزکیہ میں مدد دیتی ہیں، مثلاً: (الف)۔ وہ تحریریں جن کا مقصد درستی اخلاق ہوتا ہے۔ (ب)۔ وہ تحریریں جن کا مقصد تبلیغ مذہب ہوتا ہے“۔

اس بنا پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے مذہبی خطبے، تقریریں اور تحریریں بھی جو تزکیہٴ نفوس اور تبلیغ مذہب پر شامل ہیں، ادب کی بہترین کڑیاں ہیں“۔
یہ ہیں حضرت قاسم العلوم بہ حیثیت خطیب!
حضرت مولانا نانوتویؒ کی اردو انشائیہ نگاری:

سطور بالا میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ بانی دارالعلوم دیوبند کی ادبیات کے سلسلے میں آپ کی تقریر پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے، جس میں آں موصوف کے فن خطابت پر نہ صرف مسلمانوں؛ بلکہ غیر مسلم افراد کے تبصروں سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب ادبیات قاسمی کے سلسلے کی کڑیوں میں حضرت قاسم العلوم کی اردو نثر نگاری پر راقم الحروف کو قارئین کے سامنے چند حقائق پیش کرنے ہیں، جن سے آپ کی نثر نگاری کا پورا خاکہ ادب کی دنیا میں کھنچ سکے گا۔

مولانا کی نثر نگاری کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو نہایت مناسب ہوگا:

پہلا حصہ نثر کے ان جواہر پاروں سے وابستہ ہے، جو مولانا کے مکتوبات میں چمکتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ان نثری تحریروں سے حضرت امام الامتؒ کے اُس کمال پر روشنی پڑتی ہے، جس کی طرف ادب نواز

طبیعتوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حال آں کہ حضرت قاسم العلوم کی عالمانہ اور مصلحانہ شان سے علاحدہ ہٹ کر آپ کے مکتوبات اور خطوط کی ادبی قدروں کو دیکھا جائے، تو ان میں ادب کے وہ خاص خاص تابناک اور روشن جواہر پارے ملیں گے، جن کو دیکھ کر آنکھیں منور ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ ادبی قدریں ہیں، جنہوں نے غالب کو اُدبائے اردو کی نظروں میں بلند مقام بخشا ہے، یعنی غالب کے اُردو خطوط کا وہ انفرادی رنگ جس کا وہ خود موجد تھا اور جس کو دنیا سے وہ اپنے ساتھ لے گیا۔

حضرت قاسم العلوم کے روحانی و علمی کمالات کا غالب سے تقابل کرنا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا اور نہ ان اوصاف میں قدروں کا اشتراک ہی ہے؛ البتہ ادبی کمالات کا غالب سے انکار دشوار ہی نہیں؛ بلکہ ناممکن ہے۔ وہ اُردو نثر و نظم، انشا نگاری اور فارسی نثر و نظم کا امام تھا۔ اس کی نثر و نظم اُردو نیز فارسی پر بیسیوں دماغوں نے تنقید کی ہے، بالخصوص حالی نے ”یادگار غالب“ لکھ کر اولین کوشش کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ پانی پت کے اس مصنف نے غالب کے خطوط اور اس کے صفات پر جو روشنی ڈالی ہے، اس میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ بیان کی ہے کہ مرزا کے خطوط کی طرز ایسی ہے، گویا کوئی شخص سامنے بیٹھا ہے اور رُو بہ رُو باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کے خطوط میں ڈرامائی انداز بھی ہے اور ظرافت بھی۔ وہ آداب و القاب کو مختصر الفاظ میں پیش کرتے ہیں اور قدیم انداز طولانی سے بے زار ہیں؛ بلکہ بعض اوقات القاب و آداب کو بھی بالائے طاق رکھ کر اظہار مدعا پر قلم اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ مکتوب الیہ کو غائب فرض کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑی خوبی ان کے انداز تحریر میں سادگی اور بے تکلفی ہے۔ جو دل میں آتا ہے، بے ساختہ لکھتے جاتے ہیں، اور الفاظ بے تکلفی کے سانچے میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔

خطوط میں بے ساختگی:

مکتوبات میں ایک سب سے بڑی خوبی جو ان کی روح ہوتی ہے، وہ بے تکلفی اور سادگی ہے، جس کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ اس سادگی اور بے ساختگی کی وجہ صرف یہ ہے کہ مراسلہ نگار خط لکھتے وقت اپنے ماحول سے فراموشی اختیار کر کے مکتوب الیہ کے تعلقات اور خیالات میں۔ درآں حالے کہ وہ مکتوب الیہ بے تکلف دوست یا عزیز ہو، ایسا گم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی اور اس کی کیفیت کا نقشہ نہایت بے ساختگی میں کھینچ کر رکھ دیتا ہے۔ مکتوب نگار کو یہ قطعاً علم نہیں ہوتا کہ اس کے یہ ذاتی خطوط اوروں کی نظروں کے سامنے بھی گزریں گے۔ اگر مکتوب نگار کو یہ علم ہو جائے، تو یقیناً اس کی خطوط نویسی میں ایک احتیاط کا جذبہ کارفرما نظر آئے گا، اور جب احتیاط پیش نظر ہوگی، تو تحریر میں بے ساختگی کی بجائے تکلف اور جھجک پیدا ہو جائے گی، اور ایسی احتیاط

خطوط نویسی کی اصل سادگی اور بے تکلفی کو بر باد کر کے رکھ دے گی، یعنی مکتوب نگار کی طبیعت کا وہ اصلی جوہر ماند پڑ جائے گا، جو اسی عالم بے خودی میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور اس خیال کے ماتحت جلوہ نما ہوتا ہے کہ اس کے یہ خطوط نجی خطوط ہیں اور ان پر کسی دوسرے کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ ان دونوں خیالات کا واضح اثر خط نویسی پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔

تقید اور بدگمانی برطرف! مولانا شبلیؒ ایک انسان تھے، جن کے سینے میں یقیناً ایک حساس دل تھا۔ اُن کے وہ خطوط، جو انہوں نے اپنے شاگرد رشیدہ ”عطیہ فیضی“ کو لکھے ہیں، ان خطوط سے یقیناً مختلف ہیں، جو شبلی مرحوم نے اپنے دیگر تلامذہ، یا احباب اور معاصرین کو لکھے ہیں۔ اگر شبلی کو یہ علم ہو جاتا کہ میرے یہ خطوط طبع ہو کر منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوں گے اور خلاق کی ضیافتِ طبع کا سامان بنیں گے، تو شبلی کبھی وہ رنگ اختیار نہ کرتے، اور اُن کی طبیعت کا اصلی جوہر کبھی نہ کھلتا۔ غالب نے اپنے شعر میں اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے:

کھلتا کسی پہ کیوں کے دل کا معاملہ
شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے

مولانا ابوالکلام آزاد انشا نگاری میں یقیناً اپنے رنگ میں فرد ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ محمد حسین آزاد اور ابوالکلام آزاد دونوں حضرات نے اردو انشا نگاری میں وہ گل مہکائے ہیں کہ جن کی خوش بودمانوں سے کبھی نکل نہ سکے گی۔ اول الذکر مولانا آزاد نے جو خطوط احمد آباد کی جیل سے لکھے ہیں، اور جو ”غبارِ خاطر“ کتاب کی شکل میں مفرح دل و دماغ ہیں، وہ بے ساختگی اور آمد کا بہترین مرقع ہیں، اور آزاد کے دل کی گہرائیوں کے آئینہ دار ہیں۔

حضرت نانوتویؒ کے خطوط:

بہر حال! اس حقیقت کے باوجود کہ غالب نے خط نویسی کا جو انداز اختیار کیا ہے، وہ ان کا بلا شرکت غیرے انفرادی اور امتیازی رنگ ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی ہے کہ حضرت قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ خط نگاری، یا مکتوب نویسی بلا تصنع و تکلف غالب سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ غالب کے اندازِ نگارش کا عکس حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے نہ صرف اردو خطوط میں؛ بلکہ فارسی نثر میں بھی جھلکتا نظر آتا ہے، اور اگر قاری غور کرے، تو اُس کو میرے ساتھ اتفاق کرنے کا خیال پیدا ہو جائے؛ بلکہ یقین کے قریب آجائے کہ واقعی اب تک یہ حقیقت آنکھوں سے اوجھل رہی۔

حیرت پر حیرت اور افسوس پر افسوس ہوتا ہے کہ علمائے دیوبند نے نہ صرف شریعت اسلامیہ کی خدمت

کی ہے؛ بلکہ اگر ریسرچ اور تحقیق کی دنیا میں آکر سوچا جائے، تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اردو ادب کی شان و اہمیت کو انجام دی ہیں؛ لیکن آج جب کہ اردو ادب کے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالی گئی ہے، اور تحقیقات کی دنیا کو کھنگال کر رکھ دیا گیا ہے، علمائے دیوبند کی اُردو خدمات سے اہل نقد و نظر کا چشم پوشی اختیار کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔

غالباً جنوری ۱۹۵۲ء کی بات ہے کہ راقم الحروف نے ”حلقہ ارباب علم لاہور“ کے ایک اجلاس منعقدہ وائی. ایم. سی میں جدید تعلیم یافتہ طبقے کے سامنے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمہ پر مقالہ پڑھتے ہوئے ان کی اردو خطوط نویسی کے سلسلے میں غالب کے انداز نگارش سے آہنگی کا ذکر کیا تھا، اور حضرت قاسم العلوم کے بعض خطوط کی عبارتوں کو نمونے میں پیش کیا تھا۔ چنانچہ اس تنقیدی مجلس علم و ادب میں میرے اس خیال کی کسی نے تردید نہیں کی تھی۔ میں نے اس خاموشی کا یقیناً یہ نتیجہ نکالا تھا کہ حلقہ ارباب علم کے ادب پسند طبقے نے مولانا کے خطوط کی طرز نگارش میں غالب کا رنگ جھلکتا دیکھا ہے، جو یقیناً اردو ادب کا بہترین سرمایہ سمجھا گیا ہے۔ میں قاری کو زیادہ دیر تک انتظار میں رکھنا پسند نہیں کرتا؛ بلکہ ان کے اردو خطوط پیش کر کے غالب سے ہم آہنگی پر سیر حاصل تبصرہ کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ مؤسس، بوریا نشین درویش کس بلا کا فصیح و بلیغ انشا پرداز تھا؛ لیکن حضرت کے خطوط سے قدرے تعارف کراؤں، تو پھر آگے چلوں۔

حضرت قاسم العلوم کے مکاتیب:

یوں تو حضرت قاسم العلوم کے مکاتیب مختلف تصنیفی شکلوں میں جدا جدا ملیں گے، جن کو یک جا کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً: سرسید کے نام بہ وساطت پیر جی محمد عارف صاحب ایک خط ہے، اور دوسرا خط بلا واسطہ ہے۔ یہ دونوں خطوط ”تصفیۃ العقائد“ کے نام سے ستائیس صفحات تک چلے گئے ہیں، اور رسالے کی شکل میں ہیں۔

اسی طرح مولوی جمال الدین صاحب دہلوی کے نام تحقیق مسئلہ ”وحدۃ الوجود“ پر ایک خط ہے، اور دوسرا مکتوب ”سماع موتی“ کے متعلق ہے، یہ دونوں مکتوب بھی سترہ صفحات میں ”جمال قاسمی“ کے نام سے طبع شدہ ہیں۔

بعض اور خطوط بھی ہیں، جو رسالوں کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں اور جو جامعہ ملیہ دہلی کے کتب خانے میں موجود ہیں، جن میں بعض احادیث و آثار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیقات کی گئی ہیں، مثلاً: مولوی محی

الدین احمد خاں صاحب کو ایک فارسی خط میں جو پورا ایک رسالہ اور جو مفتی حسین احمد صاحب کے پیام پر لکھا گیا ہے۔

حدیث رزین:

”قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ: كَانَ فِي الْمَاءِ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ.“

کی شرح اور وضاحت مولانا محمد قاسم صاحب نے تحریر فرمائی ہے۔ اصل میں مولانا کے اور کئی مکتوبات ہیں، جو ”قاسم العلوم“ میں درج ہیں، جس کے چار نمبر ہیں، اور سب ایک ہی جلد میں یک جا ہیں، اور جو جامعہ ملیہ کے کتب خانے میں ہیں، جس کا نمبر قاسم العلوم ۲۸۲/۲۵۴ رق ہے۔ ان نمبروں میں سے پہلا قاسم نمبر بیت الحکمت جامعہ نگر دہلی نے ۲۱ اگست ۱۹۴۱ء مطابق ۲۷ رجب ۱۳۶۰ھ میں مطبع مجتہبائی دہلی کے ایک نسخہ مطبوعہ ۱۵ ربیع الاول ۱۲۹۲ھ (۲۱ اپریل ۱۸۷۵ء) سے نقل کر کے چھاپا ہے، جس میں ترمذی کی مذکورہ حدیث ابی رزین کی شرح ہے۔

علاوہ ازیں حضرت نانوتوی کے پندرہ خطوط یک جا چھپے ہوئے ہیں، جو ”فیوض قاسمیہ“ کے نام سے معنون ہیں۔ اس مجموعے میں نو فارسی خطوط ہیں، اور چھ اردو کے خط ہیں؛ لیکن دل کے لیے یہ امر حسرت انگیز ہے کہ حضرت کے کتنے ایک خطوط لوگوں کی غفلت سے ضائع ہو گئے، مثلاً: مولوی جمال الدین صاحب دہلوی ”جمال قاسمی“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”اخلاص آئین فقیر مسکین محمد جمال الدین دہلوی علوی، تجاوز اللہ تعالیٰ عن ذنبہ الجلی والنجی عرض کرتا ہے کہ: طالب علمی کے زمانے میں ایک مخلص محبت بزرگ مشفق برگزیدہ مولوی حافظ حاجی محمد قاسم صاحب صدیقی نانوتوی چشتی مرحوم زمانے کے امام حدیث ہونے کے سوا تصوف میں صوفی صافی فقیر کے نام جو خطوط ان کے لکھے ہوئے تھے، ان کی موجودگی کی استغنا سے بے احتیاطی نے تلف کر دیے،“^(۱)

اس عبارت کے آخری جملے سے معلوم ہوا کہ حضرت قاسم العلوم کے کتنے ایک خطوط ان کی بے احتیاطی کا شکار ہو گئے۔ ”جمال قاسمی“ کے دیباچے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام شریعت نے علم ہندسہ، ہیئت، فلاحت، جبر و مقابلہ، جرنیل جیسے علوم پر بھی قلم اٹھانے کا ارادہ فرمایا تھا؛ مگر مولوی جمال الدین صاحب نے

ہر مضمون پر ایک ایک ورق لکھنے کی قید لگادی، اور حضرت قدس سرہ نے اس قید سے گھبراہٹ اور اضطراب کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ مولوی جمال الدین صاحب لکھتے ہیں:

”آخر رساں: ہندسہ، ہیئت، فلاح، طبعی، جبر و مقابلہ، جرنیل و غیر باعلوم میں ایک ایک ورق میں لکھنے کی فرمائش کی۔ بار بار تقریباً مہینے بھر تک مولوی صاحب اصرار کیے گئے کہ ہر رسالے کی ایک ایک ورق کی قید نہ لگائیے؛ کیوں کہ میں قلم کے ہاتھ سے لاچار ہوں۔ فقیر نے اس سبب سے کہ یہ یادگار ضرور کم از کم سو جزی سے بڑھ جائے گی، تو بہ وجہ اپنی بے سروسامانی کے چھپنے سے رہ جائے گی، قلم کے اختیار کی رخصت نہ دی، اس باعث یہ کام ناتمام رہا“^(۱)۔

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قاسم العلوم کا ارادہ ان تمام مذکورہ علوم پر سیر حاصل بحث کرنے کا تھا؛ لیکن مولوی جمال الدین صاحب نے اپنے عذر کے باعث امت مسلمہ پر ظلم کیا ہے کہ حضرت کے قلم سے مذکورہ علوم کی تحقیقات کا خزانہ ہم تک پہنچنے سے ضائع کر دیا۔ خدا جانے کیا کیا تحقیقات کے دریا ان خطوط میں امام ملت بہاتے، جن سے قلوب ملت کی کھیتیاں لہلہا اٹھتیں؛ مگر افسوس ان علوم کی تحقیقات سے ہماری قسمت میں محرومی لکھی تھی۔ دریاں حالے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ جو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے سوانح قاسمی میں درج فرمائے ہیں، ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں:

”حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ: مولوی (محمد قاسم) صاحب کی تحریر و تقریر کو محفوظ رکھا کرو، اور غنیمت جاؤ“^(۲)۔

اور یہ جملہ بھی حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ:

”ایسے لوگ (یعنی مولانا محمد قاسم صاحب جیسے) کبھی پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب مدتوں سے نہیں ہوتے“^(۳)۔

حاجی صاحب کی اس آگاہی کے باوجود امام ملت مولانا محمد قاسم صاحب قدس اللہ سرہ کی بہت سی تحریریں، تقریریں اور خطوط یقیناً ضائع ہو گئے ہیں۔ آخر وہ خطوط کہاں گئے ہوں گے، جو مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، حکیم رحیم اللہ صاحب بجنوری، ایسے ارشد تلامذہ کو لکھے گئے ہوں گے؟ دوسری طرف حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کا مجموعہ ”مکاتیب رشید“ کے نام سے طبع ہو کر آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے، جس سے اہل علم کو آج بھی فیض پہنچ رہا ہے۔

(۱) جمال قاسمی، ص: ۱۔

(۲) ایضاً، ص: ۵-۱۴۔

(۳) ایضاً، ص: ۱۴۔

اسی طرح سے حضرت حافظ محمد یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ کے مکاتیب جو حضرت نے منشی محمد قاسم صاحب نیاگڑی کے نام ارسال فرمائے، چھپ کر برکات کا باعث بنے ہوئے ہیں؛ لیکن افسوس صد افسوس! حضرت قاسم العلوم والخیرات کے چند مکاتیب کے سوائے سب گوشہٴ جمول و گم نامی میں پڑ کر ہماری محرومی قسمت کا باعث بن گئے۔ یہ ہے حضرت مرحوم کے خطوط کا تاریخی پس منظر!

بہر حال! حضرت نانوتوی کے جن خطوط کا اوپر تذکرہ ہوا ہے، میں اب ان ہی خطوط میں سے قاری کے سامنے اقتباسات پیش کرتا ہوں۔

۱۔ مکتوب بہ نام حکیم عبدالصمد صاحب:

ٹونک کی ریاست کے عہدے دار حکیم عبدالصمد صاحب کو ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

”سر اپا عنایت حکیم عبدالصمد صاحب

السلام علیکم

ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ آپ کا عنایت نامہ پہنچا تھا؛ مگر امراض خفیفہ کے آمد و شد میں جو اس سال کسی قدر ناتوانی اکثر رہتی ہے، کابلی کے لیے تازہ بہانہ ہو گیا۔ اس وجہ سے اس دفعہ خطوط کے جواب دشوار معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی ہمت کرتا ہوں، تو ہفتے دو ہفتے کے بعد ایک دو خط کا جواب لکھ دیا؛ ورنہ خیر! آج کچھ ہمت کر کے بیٹھا ہوں، آپ کے عنایت نامے کا جواب بھی یاد آ گیا۔

میری اس کیفیت سے جو عرض کر چکا ہوں، خود ظاہر ہے کہ کہیں کے جانے آنے میں اگر طبعی دشواری نہ ہوتی، تب بھی اس حال میں دشوار تھا۔ مدت سے احبابِ دہلی متقاضی ہیں، ادھر اپنا شوق بھی ادھر کھینچتا ہے؛ اس لیے یہ ارادہ تھا کہ دیوبند پہنچا، تو ادھر سے ادھر دہلی بھی ہو آؤں گا؛ مگر تواتر امراض کے باعث یہ ارادہ ملتوی رہا۔ اب گواچھا ہوں؛ مگر کابلی کے لیے یہ خفیف سی نقاہت کافی ہے۔ غرض ٹونک تک اپنی رسائی کی توقع نہیں، آپ بھی اس خیال کو جانے دیجیے، یہیں سے عرض کیے دیتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ توقع بے جا ہے کہ اختلاف اٹھ جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے۔ ہاں بالعموم ابنائے روزگار میں فہم و انصاف ہوتا، تو بعد فہمائش ممکن تھا کہ یہ اختلاف اٹھ جاتے؛ مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں باتیں نصیب اعدا ہیں۔ یہ اختلاف ہی موجب عداوت ہے، اور یہ باہمی عداوت موجب تفرق دیگر ہے؛ اس لیے کوئی کسی کی نہیں سنتا، اور بے سبب دوسروں کی رسم و راہ کو غلط سمجھتا ہے۔ پھر آپ ہی فرمائیں یہ حال ہو تو کیا حال ہوگا؟ اس صورت میں توقع فہم و انصاف ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں؛ بلکہ ہر کسی کی خود رائی ہے۔

مرشدوں کی نسبت یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر دم ساتھ رہتے ہیں اور ہر دم آگاہ رہتے ہیں۔ یہ خدا ہی کی شان ہے۔ گاہ و بے گاہ بہ طور خرق عادت بعض اکابر سے ایسے معاملات ظاہر ہوئے ہیں، اُس سے جاہلوں کو یہ دھوکا پڑا ہے۔ تصور میں صورت کا خیال امر فضول ہے، جیسے کسی کے تذکرے کے وقت کسی کا خیال آتا ہے، ایسا ہی تصور شیخ میں؛ مگر تصور کرو تو اپنے آپ کو اپنی جگہ اور شیخ کو اپنے وطن میں، اور اس کے ساتھ یہ خیال رہے کہ ادھر سے کچھ فیض آتا ہے۔ ”اللہ الصمد“ اور ”بسم اللہ“ کو برائے چندے موقوف رکھو، اور ”الصلوة والسلام علیک یا رسول“ بہت مختصر ہے؛ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ سمجھنا چاہیے؛ ورنہ اسلام کیا ہوگا، کفر ہوگا؛ بلکہ یوں سمجھئے! یہ پیام فرشتے پہنچاتے ہیں۔ والسلام۔ محمد قاسم“^(۱)۔

مذکورہ بالا خط غور سے پڑھیے اور دیکھیے کہ مکتوب میں:

۱- کس قدر سادگی اور بے ساختگی ہے۔

۲- غالب کی طرح حضرت قاسم العلومؒ کے مذکورہ مکتوب میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب الیہ سامنے

ہے، اور اس سے بالمشافہ باتیں ہو رہی ہیں۔

۳- القاب و آداب بالکل مختصر اور غالب کی طرح مختصر ہیں۔

۴- اردو زبان فصیح، صاف اور شگفتہ ہے۔

۵- دل میں جو کچھ ہے، وہی زبان قلم پر صاف صاف آ رہا ہے۔

مذکورہ صفات کے باعث قاسم العلوم علیہ الرحمہ اپنے مکتوب میں غالب کے ہم رنگ نظر آتے ہیں،

اور حالی کے تبصرے کی تردید ہوتی ہے، جو انہوں نے ”یادگار غالب“ میں حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے۔
حالی مرحوم لکھتے ہیں:

”مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ نہ مرزا سے پہلے کسی نے

خط و کتابت میں یہ رنگ اختیار کیا، اور نہ اُن کے بعد کسی سے اس کی پوری پوری تقلید ہو سکی“^(۲)۔

یہی خواجہ حالیؒ دوسری جگہ غالب کے اردو خطوط کے متعلق لکھتے ہیں:

”مرزا کی طرزِ تحریر کی جو خصوصیتیں اوپر مذکور ہوئیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اور لوگ اس کی

پیروی نہ کر سکیں؛ مگر وہ چیز جس نے ان کی مکاتبات کو ناول اور ڈراما سے زیادہ دل چسپ بنا دیا

ہے، وہ شوخیِ تحریر ہے، جو اکتسابِ مشق و مہارت، یا پیروی و تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتی“^(۳)۔

(۱) فیوضِ قاسمیہ، ص: ۹-۴۸۔

(۳) ایضاً، ص: ۱۹۵۔

(۲) یادگار غالب، ص: ۱۹۰۔

خواجہ حالیؒ کی اس دوسری عبارت سے مجھے اتفاق ہے کہ اُردو خطوط نویسی میں غالب کی پیروی ممکن ہے؛ لیکن غالب کی شوخی تحریر کو انہوں نے اپنی تحریر میں اس کا امتیازی ناقابل تقلید طرز ٹھہرایا ہے۔ یہ ایک درجے تک ٹھیک ہے۔

راقم الحروف نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ اُردو خطوط نویسی میں جن اوصاف کے باعث غالب کا شریک ٹھہرایا ہے، اُن میں شوخی تحریر کا ذکر کیا گیا؛ کیوں کہ جس قسم کی شوخی تحریر غالب کے یہاں موجود ہے، وہ یقیناً قاسم العلوم کے یہاں ہونی ناممکن ہے؛ کیوں کہ آپ کے خطوط کا اکثر موضوع علمی حقائق ہیں، وہاں شوخی کو دخل کہاں؟ ورنہ حقیقت، مجاز، اور متانت، شوخی کے رنگ میں بدل کر رہ جائے گی۔ تاہم مولانا کے مکاتیب میں بھی ہلکی ظرافت اور ہلکی سی شوخی کی چاشنی موجود ہے، جس کو آپ کے فارسی خطوط میں ان شاء اللہ! پیش کروں گا۔

قاسم العلوم کی خط نویسی میں غالب کا رنگ دیکھنے کے لیے اب میں مرزا کا ایک خط پیش کرتا ہوں، جس سے باہمی قدروں کے اشتراک کا اندازہ آسان ہو جائے گا۔ اُردوئے معلیٰ میں مرزا باقر علی خاں صاحب کامل کے نام غالب کا حسب ذیل خط موجود ہے۔ مختصر القاب کے بعد لکھتے ہیں:

”تمہارا خط آیا۔ تمہارے روزگار کی درستی آگے سن چکا تھا، اب تمہارے لکھنے سے دیکھ بھی لی۔ دل میرا خوش ہوا، اور تم خاطر جمع رکھو، جیسا کہ مہاراج نے تم سے کہا ہے، تمہاری ترقی ان شاء اللہ تعالیٰ! جلد ہوگی۔ مجھ سے جو تم گلہ کرتے ہو، خط کے نہ بھیجئے گا، بھائی اب میری انگلیاں نکلی ہو گئی ہیں اور بصارت میں بھی ضعف آ گیا ہے۔ دو سطر میں بھی نہیں لکھ سکتا۔ اطراف و جوانب کے خطوط آئے ہوئے دھرے رہتے ہیں۔ جب کوئی دوست آجاتا ہے، میں اس سے جواب لکھوا دیتا ہوں۔ پرسوں کا تمہارا خط آیا ہوا دھرا تھا۔ اب اس وقت مرزا یوسف علی خاں آگئے، میں نے اُن سے یہ خط لکھوا دیا۔ تمہاری دادی اچھی طرح ہے، تمہارا بھائی اچھی طرح ہے، تمہارے گھر میں سب طرح خیر و عافیت۔ تمہاری لڑکی اچھی طرح ہے۔ کبھی روز کبھی دوسرے تیسرے میرے پاس آ جاتی ہے،“ (۱)۔

مرزا کے مذکورہ خط کے مقابلے میں دوسرا خط جو اس کی صفات خط نویسی کا نمونہ ہو، پیش کیا جاسکتا ہے؛ مگر غالب کے اس خط میں اپنی بیماری اور نقاہت کا حال مذکور ہے۔ بس اسی لیے میں نے اس خط کو منتخب کیا ہے۔ ادھر حضرت قاسم العلوم علیہ الرحمہ کے مکتوب میں اپنی علالت و نقاہت کا ذکر ہے۔

نیز لوگوں کے طبعی حالات و شکر رنجیوں، نیز علمی تحقیقات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مختصراً ہر دو خطوط کے بعض حصے مضمون کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ ان دونوں خطوط میں سادگی، بات چیت کا سادگی، عبارت میں صفائی اور سادگی، حقیقتِ حال کی ترجمانی اور بے ساختگی ہے۔

اب میں حضرت قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اور خطوط پیش کرتا ہوں، جن سے میرے خیال کی مزید تائید حاصل ہونے میں آسانی ہو سکے گی۔ حضرت حکیم نصر اللہ خاں صاحب کو آداب والقباب کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ یہ عنایت میرے سر پر؟ مگر میں حیران ہوں، نہ میں ایسا عالم، نہ ایسا محقق، مجھ کو آپ نے کیوں اس کام کے لیے تجویز کیا؟ مجھ کو تو کبھی فتویٰ لکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا، اور نہ میرے پاس اس کام کا سامان، نہ کتابیں، نہ متقدمین و متاخرین کی بیاضیں، جو میں اس کام کو سنبھالوں۔ اس پر مولانا محمد یعقوب صاحب آج کل اپنے وطن کو گئے ہوئے ہیں۔ پھر ایسے مسائل کے جواب لکھے، تو کون لکھے؟ ہاں اپنی سمجھ اور خیال کی بات کہیے تو میں لکھ دوں“^(۱)۔

مذکورہ بالا عبارت مولانا کے مکتوب کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ خط پورے کا پورا نقل کرنا طوالت سے خالی نہ تھا، محض نمونے کے طور پر اتنا حصہ نقل کرنا کافی سمجھا گیا۔ خط کی اس نثری تحریر کو غور کی نظر سے دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ گزشتہ انیسویں اور بیسویں صدی کے مکتوب نگاروں کی زبان اور بیان کے اعتبار سے حضرت قاسم العلوم کی یہ نثری تحریر بھی سادہ اور دلکش، مسلسل اور پر لطف ہے۔ عبارت میں بے ساختہ پن اور طرزِ تکلم کا سارنگ ہے۔ کیا غالب کے مکاتیب کا یہی رنگ نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے غالب کی شوخی اور ضرورت سے زیادہ بے تکلفی کو چھوڑیے، صرف یہ دیکھیے کہ خط کی عبارت میں فصاحت، سادگی، روانی اور رنگِ خطابت کس درجے اُبھرتا نظر آتا ہے۔

مولوی عبداللہ صاحب کو ایک خط میں کہ انہوں نے پانی پر دم اور دل کے لیے بائیں جانب ہونے کے متعلق حکمت دریافت کی ہے، حضرت قاسم العلوم اس طرح لکھتے ہیں:

”عزیز القدر مولوی عبداللہ

السلام علیکم

قلت فرصت کے سبب جواب خط کی نوبت نہیں آئی؛ مگر خیال رہتا تھا۔ آج لکھنے بیٹھا ہوں۔ سنیے! پانی میں دم کی ممانعت کی وجہ خاصی ہے، اور ناک پکڑنے کی توجیہ بھی اندازِ ظرافت

وحکمت پراچھی ہے؛ البتہ عالمانہ طور پر نہیں۔ باقی قلب کے بائیں جانب رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ قلب کے دائیں جانب فرشتہ رہتا ہے اور بائیں جانب شیطان۔ اس صورت میں فرشتے کو زیادہ گنجائش ملے گی، اور وہ اس وجہ سے زیادہ مداخلت کر سکے گا۔ باقی سینہ ایک محل قیام ہے۔ اس کا دایاں، بایاں کسی معتد بہ شی سے مقرر کرنا چاہیے اور اسی کا اعتبار رکھنا چاہیے؛ البتہ مکان یا محفل میں بیمن و یسار کے لیے کمین و میر محفل پر نظر ہوتی ہے۔ سو یہاں بھی میر محفل سینہ کہو، یا کمین مکان سینہ ”قلب“ کہو؛ اس لیے فرشتے کو دائیں طرف جگہ دی اور شیطان کو بائیں طرف جاملی۔

اور عورت کے پہلوئے مرد سے پیدا ہونے میں یہ حکمت ہے کہ بہ اشارہ آیت:

”أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً“.

رشتہ قرابت زوجیت سے محبت والفت مطلوب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات اسی صورت میں خوب حاصل ہو سکتی تھی۔

مثنیٰ صاحب کو سلام کے بعد مبارک باد تولد دختر کہہ دینا۔ خداوند کریم عمر دراز کرے اور سعادت مند کرے۔ فقط (محمد قاسم)۔“

مذکورہ خط کتنا سادہ اور سلیس ہے، یہ ظاہر ہے؛ البتہ بعض الفاظ مثلاً ”معتد بہ، بیمن و یسار“ ایسے ہیں کہ جن کو قدرے خط کی زبان کے لیے عوام میں مشکل سمجھا جائے گا؛ مگر اس قسم کے بہت سے الفاظ غالب اور دوسرے انشا پردازوں کے یہاں بھی بہ کثرت ملیں گے، بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں تو ان کی بھرمار ہے۔ بہر حال! اس مکتوب قاسمی کی لسانی اہمیت اپنی جگہ خوب ہے۔

سادگی کے علاوہ خطابی طرز اپنے تمام نقش و نگار کے ساتھ نمایاں ہے۔ القاب مختصر اور آداب بالکل نہیں۔ مضمون کے لیے زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں۔ مکتوب کو جلد ہی شروع کر دیا گیا ہے۔ مولانا اپنے خطوط میں قدیم طرز نگارش کے مطابق یہ نہیں لکھتے کہ ”میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت و عافیت کا خدائے قدیر سے طلب گار ہوں“۔ بلکہ بغیر تمہید کے مضمون شروع فرمادیتے ہیں۔

فیوض قاسمیہ کا تیسرا خط حضرت قاسم العلوم نے کسی صاحب کے بعض علمی مسائل کے سوالات کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ یہ خط چار صفحات تک چلا گیا ہے؛ اس لیے پورے کے پورے خط کو لکھنا دشوار ہے؛ البتہ اس کے بعض اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں:

”بھائی صاحب! آپ کا عنایت نامہ تو پہنچا؛ مگر بڑا افسوس یہ ہے کہ آپ نے کتب کے

حوالے اور صفحے، جلد اور فصل اور باب کا نشان نہ لکھا۔ یہ مضامین آپ نے کسی اور ہی سے لکھوائے ہوں گے۔ جہاں اتنا لکھوایا تھا، وہاں اتنا اور بھی لکھوانا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں خود ذی علم نہیں اور یہاں کوئی ایسا ذی علم نہیں؛ البتہ بعض کتب یہاں میسر آ سکتی ہیں، اگر آپ نشان بھی لکھ دیتے، تو مقامات مذکورہ کتابوں سے بہ شرط دست یابی نکال کر کسی عالم کی خدمت میں بھیجتا اور ان سے جواب منگاتا۔ اب فقط آپ کے اطمینان پر موافق بیان بعض احباب کچھ عرض کرتا ہوں: سنیے! آیت:

”فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ“

کفار یعنی قوم فرعون کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں اہل اسلام اس سے متشقی ہوں گے؛ کیوں کہ کفار کی تخصیص اس پر شاہد ہے کہ اہل اسلام پر آسمان وزمین دونوں روتے ہیں؛ ورنہ کفار کی کیا خصوصیت رہی؟

اب ایک دو باتیں عقلی بھی سن لیجیے! گو وہ بھی تعلق نقلیات سے خالی نہیں۔ جناب عالی! اعلیٰ درجے کی رفاقت تو کسی کے ساتھ یہ ہے کہ کسی کی بلا اپنے ذمے لے لے، یا اس کے لیے سفارش کر دے، یا اس کے عوض کچھ دے کر چھڑا لے، یا اس کی مدد کر کے اس کو بچا لے۔ چنانچہ آیت:

”وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ“

میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

اور ادنیٰ درجے کی رفاقت یہ ہے کہ اس کی مصیبت کو دیکھ کر رو پڑے، اور اس کا ادنیٰ درجے پر ہونا اس سے ظاہر ہے کہ کسی کار و ناکسی کو نافع نہیں۔ پس اس کی طرف سے اس آیت: ”فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ“ میں اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کو اتنی بھی رفاقت نصیب نہ ہوئی۔

جو عالم ذکر شہادتین کرتے ہیں، یا انہوں نے کیا ہے، اُن کی غرض یہ ہے کہ سامعین کو یہ معلوم ہو جائے کہ دین میں جاں بازی اور جاں نثاری و پختگی اور ثبات و استقامت چاہیے۔ حضرت (امام) حسین رضی اللہ عنہ نے جان و مال کا لحاظ کیا، نہ زن و فرزند کا خیال کیا، نہ بھوک پیاس کا دھیان کیا، نہ اپنی بے کسی اور بے سروسامانی کا۔ جان نازمین پر راہِ خدا میں کھیل گئے اور خویش اور اقربا اور احباب کو قتل کر دیا، پر دین کو بٹہ نہ لگنے دیا،^(۱)

(۱) فیوض قاسمیہ، ص: ۸/۷۔

حضرت ”شہر بانو“ بادشاہ یزدجرد، شاہ فارس کی بیٹی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غنیمت میں آئی تھیں، ان کو حضرت عمرؓ نے حضرت امام حسینؓ کے حوالے کر دیا تھا، اور دو اور جو ان کی بہنیں تھیں، ایک ”ماہ بانو“ اور ایک ”مہر بانو“، ان میں سے ایک تو حضرت محمد ابن ابی بکرؓ کو دے دی تھی، اور ایک عبداللہ ابن عمرؓ کو ملی تھی؛ مگر جہاد کی عورتوں سے نکاح کی حاجت نہیں ہوتی؛ اس لیے نکاح کی نوبت نہیں آئی۔

اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے نزدیک حق تھی؛ ورنہ پھر جہاد کے صحیح ہونے اور غنیمت کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر ان کی خلافت صحیح نہ ہوتی، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ یہ اعتراض کہاں کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس صورت میں یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ قاسم ابن محمد ابن ابوبکر، اور سالم ابن عبداللہ ابن عمر، یعنی ایک ابوبکرؓ کے پوتے اور ایک حضرت عمرؓ کے پوتے حضرت امام زین العابدینؓ کے خلیفے بھائی ہیں۔ پھر اس قرابت تازہ ہی کے سبب اور رشتے ہوتے رہے؛ چنانچہ حضرت قاسمؓ مذکور امام صادقؓ کے نانا بھی ہیں۔ والسلام

سید رحیم بخش صاحب رونق افروز میرٹھ ہوں، تو ان سے میرا سلام عرض کر دینا، اور ان کے فرزند سے بھی یاد رہے تو سلام کہہ دینا۔ فقط، محمد قاسمؓ (۱)۔

مذکورہ خط میں حضرت قاسم العلومؓ کی تحریر کے مختلف ٹکڑے ہیں۔ تمام مکتوب طوالت کے باعث قلم انداز کر دیا گیا ہے۔ دکھانا صرف یہ ہے کہ پرانی وضع کا ایک عالم اور وہ بھی نانوتہ ضلع سہارن پور کے ایک قصبہ کارہنے والا، جہاں کی زبان ثقیل، ناہموار اور غیر شستہ ہے، وہاں سے اس قسم کی سادہ، اور فصیح اور صاف زبان کا مالک ایسی اچھی زبان پیش کر رہا ہے، جس کو ادبیات میں شامل نہ کر کے تبصرہ نہ کرنا ادب کی معلومات پر گم نامی کا پردہ ڈالنا ہے۔

حضرت قاسم العلومؓ نے اس خط کو ”بھائی صاحب“ سے شروع فرمایا ہے۔ یہی القاب اور یہی آداب ہے اور پھر مضمون شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ قدامت میں جدت ہے۔ رنگ خطابت ہر خط میں صاف نظر آتا ہے، چنانچہ یہاں بھی ہے۔ اس امر کا اظہار اس ادبی مقام پر نہ کرنا مولانا کے ادبی پس منظر پر ظلم ہوگا کہ حضرت قاسم العلومؓ نے بارہ سال کی عمر سے پچیس سال تک مسلسل دلی میں گزارے تھے؛ اس لیے عہد طفلی کے دور میں آپ کی زبان پردلی کا یقیناً اثر پڑا تھا۔ بعد ازاں میرٹھ کے قیام نے بھی مولانا کے اردو ادب

(۱) فیوض قاسمیہ ص: ۷-۱۶۔

اور اردو زبان پر اثر ڈالا ہے۔ مولانا کی عمر کا بیش تر حصہ دہلی اور میرٹھ میں گزرا ہے۔ دہلی تو زبانِ اردو کی نکسال تھی ہی، مگر میرٹھ کی زبان بھی شستگی میں کچھ کم نہیں۔

مولانا نانو توئی اور غالب کے خطوط میں مقفی عباراتیں:

مجھے یاد نہیں آتا کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے غالب کے خطوط کی جو خصوصیتیں بیان کی ہیں، ان میں یہ خصوصیت بھی لکھی ہے کہ غالب نے اپنے خطوط میں بہت سے مواقع پر مقفی اور مسجع عباراتیں جا بہ جا لکھی ہیں۔ حال آں کہ غالب کی خطوط نویسی میں یہ بھی ایک ممتاز اور درخشاں صفت موجود ہے۔ اس وصف کی نمائش کے لیے صرف ایک خط کی جو غالب نے مفتی سید محمد عباس کو لکھا ہے، چند سطریں لکھتا ہوں:

”قبلہ حضرت کا نوازش نامہ آیا، میں نے اس کو حرز بازو بنایا۔ آپ کی تحسین میرے واسطے سرمایہ عز و افتخار ہے۔ فقیر امیدوار ہے کہ یہ دفتر بے معنی سراسر دیکھا جائے، نہ پیش نظر دھرار ہے؛ بلکہ اکثر دیکھا جائے۔ میں (نے) جو نسخہ بھیجوا یا ہے، گویا کسوٹی پر سونا چڑھایا ہے۔ نہ ہٹ دھرم ہوں، نہ مجھے اپنی کی تچ ہے، دیباچہ و خاتمہ میں جو کچھ لکھا آیا ہو، سب سچ ہے“^(۱)۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اردو خطوط میں کہیں کہیں اور فارسی خطوط میں اکثر اس قسم کی مقفی اور مسجع عباراتیں لکھتے چلے جاتے ہیں؛ لیکن فرق یہ ہے کہ غالب بہ تکلف قافیہ بندی کرتے ہیں اور حضرت قاسم العلوم کی قافیہ آرائی بے ساختہ قلم سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ حضرت قاسم العلوم نے پیر جی محمد عارف صاحب کے ذریعے سے بانی مدرسۃ العلوم علی گڑھ سرسید کو اپنے ایک طویل مکتوب میں حسب ذیل سطور تحریر فرمائی ہیں، لکھتے ہیں:

”جی میں یہ آتا ہے کہ قلم ہاتھ سے ڈال دیجیے، مگر کیا کروں آپ کا تقاضہ جدا جان کو کھائے جاتا ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب کا ارشاد جدا ہی ڈراتا ہے۔ گویم مشکل، وگرنہ گویم مشکل۔ جب بے کہے نہ بنی، تو قلم کو روک روک کر کچھ مختصر مختصر عرض کر دینا مناسب جانا، اور جی میں یہ ٹھانا کہ ہرچہ بادا باد پھر قلم نہ اٹھانا“^(۲)۔

مذکورہ سطور میں ”کھائے جاتا ہے“، ”جدا ہی ڈراتا ہے“، ”مناسب جانا“، ”جی میں یہ ٹھانا“، ”پھر قلم نہ اٹھانا“، مسجع اور مقفی ٹکڑے ہیں؛ مگر مولانا نے غالب کی طرح ان قوانی کا التزام نہیں کیا ہے۔ مکتوبات قاسمی کے ضمن میں حضرت قاسم العلوم اور سرسید کا ذکر آ گیا ہے؛ اس لیے اُنیسویں صدی کی ان دونوں ہستیوں کا اردو ادب اور اردو خط نویسی کے ضمن میں تذکرہ دل چسپی سے خالی نہ ہوگا۔

(۲) تصفیۃ العقائد، ص: ۵۔

(۱) اردوئے معلیٰ، ص: ۱۲۹۔

۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی کے بعد انگریزوں کے تمدن اور آزادی مذہب نے ہندوستان کے لوگوں پر اپنا اثر ڈالنا شروع کیا۔ سرسید جو کہ اپنی ابتدائی زندگی میں مذہب میں پکے اور ٹھوس آدمی تھے، مغربیت کے رنگ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ ملک میں ان کے خلاف ایک طوفان برپا ہو گیا، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ مسلم یونیورسٹی کی ترقی اور اشاعتِ تعلیم جدید میں محدود رہ کر مذہب میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاتے کہ ان کی ذات سے مسلمانانِ ہند کو اختلاف کی نوبت آتی۔ کتنے ایک ہمدردانِ مذہب نے سرسید کو اس سلسلے میں راہِ مستقیم دکھانے کی کوشش کی؛ لیکن بے سود رہی۔ شروع شروع میں محسن الملک وغیرہ ایسے ان کے مخلص بھی سرسید کے مخالف تھے۔ شبلی کو بھی اس قسم کا اختلاف رہا۔ ان ہی مذہبی خیالات کی بے راہ روی کا نتیجہ تھا کہ سرسید کی وفات کے بعد ان کے مذہبی خیالات کی ترجمان کتابوں کو مسلم یونیورسٹی کے نصاب سے خارج کر دیا گیا تھا۔

بہر حال! یہاں محض تعارفِ مراسلات کے لیے یہ چند سطریں میں نے حوالہ قلم کی ہیں، نہ کہ گزشتہ اختلافات کی ہنگامہ آرائی کے لیے دروازہ کھولا ہے۔ اسی اصلاح خیال کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ نے سرسید کے مکتوب کے جواب میں جو بہ وساطت پیر جی محمد عارف صاحب مرحوم آئے گئے، خط تحریر فرمایا ہے۔ پہلے میں سرسید کا خط نقل کرتا ہوں اور پھر قاسم العلوم کا۔ ان خطوط کے ضمن میں قاری کو دونوں ہستیوں کی انشا پر داری اور اخلاق و خیالات کا جائزہ لینے کا سامان فراہم ہو سکے گا۔

مکتوبِ سرسید بہ نام حضرت نانوتویؒ بہ وساطت پیر جی محمد عارف صاحبؒ:

”جناب پیر جی صاحب مخدوم مکرم سلامت! بعد سلام مسنون کے عرض ہے کہ بزرگانِ سہارن پور نے جو نوازشِ ودل سوزی میرے حالِ زار پر کی ہے، جس کا ذکر آپ نے مجھ سے فرمایا، میں دل سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر جناب مولوی محمد قاسم صاحب تشریف لائیں، تو میری سعادت ہے، میں ان کی کفش برداری کو اپنا فخر سمجھوں گا؛ مگر اس وقت مرزا غالب کا ایک شعر مجھے یاد آیا۔ وہ ہو هذا:

حضرت ناصح جو آویں دیدہ ودل فرش راہ
کوئی مجھ کو یہ تو سمجھاؤ کہ سمجھائیں گے کیا؟

جناب من! میری تمام تحریریں جن کے سبب میں ”کافر و مرتد“ ٹھہرا ہوں، اور وحدانیت و رسالت کی تصدیق کے ساتھ کفر جمع ہوا ہے، جو میرے نزدیک محالات سے ہے، چند اصول پر

مبنی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، تو ان اصولوں کو بزرگانِ سہارن پور کی خدمت میں بھیج دیں۔ اگر ان میں کچھ غلطی ہے، تو بلاشبہ نصیحتِ ناصح کارگر ہوگی؛ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ناصح ہی مجھ سے خفا ہو جائیں۔ اور وہ اصول یہ ہیں.....

پس اگر بزرگانِ سہارن پور ان اصول کی غلطی سے مجھے مطلع فرمائیں گے، میں دل و جان سے شکر ادا کروں گا۔ والسلام۔ سید احمد۔

مکتوب مولانا نانو توئیؒ بہ نام سرسید بہ وساطت پیر جی صاحبؒ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مجموعہ عنایات پیر جی محمد عارف صاحب

السلام علیکم وعلیٰ من لدکم!

آج بندہ درگاہِ دلی سے میرٹھ واپس آیا، تو مولوی محمد ہاشم صاحب نے مولانا محمد یعقوب صاحب کا عنایت نامہ جو آیا رکھا تھا عنایت فرمایا۔ کھولا تو آپ کا خط اور جناب سید احمد خاں صاحب کی ایک بڑی تحریر اندر سے نکلی۔ شاید یہ قصہ اُس گفتگو کا نتیجہ ہے، جو آخر ماہ شوال میں بہ مقام انیٹھ ماہین احقر و جناب ہوئی تھی۔ سید صاحب کی تحریر سے کچھ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے میرے آنے کا کچھ تذکرہ اُن سے کیا ہوگا؛ مگر مجھ کو یاد نہیں آتا کہ آپ نے کس بات سے سمجھا ہوگا۔ اُس وقت کی عرض معروض کا حاصل فقط اتنا ہی تھا کہ سید صاحب کی ہاں میں ہاں ملانا ہم سے جب ہی متصور ہے کہ سید صاحب اپنے اُن اقوال مشہورہ سے رجوع کریں، جو اُن کی نسبت ہر کوئی گاتا پھرتا ہے، اور سید صاحب اُن پر اصرار کیے جاتے ہیں۔ اور رجوع نہیں فرماتے؛ مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ گزارش میری طرف سے آپ کی اس استدعا کے جواب میں تھی، جو آپ نے دربارہ شمول حال جناب سید صاحب اس نام سے کی تھی۔ بہر حال! آنے جانے کا کچھ مذکور نہ تھا۔“

۲- آپ ہی فرمائیں کہ ہم سے گرفتاروں کو اتنی رہائی کہاں کہ بنارس، غازی پور اڑ جائیں، اور ہم سے بے چاروں کو اتنی رسائی کہاں کہ سید صاحب کے در دولت تک نوبت پہنچائیں۔ اپنا مبلغ پرواز میرٹھ، حد نہایت دلی ہے۔ تسپر نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ بات آسکتی ہے کہ صدر الصدور اعظم ایک غریب سے مزدور کے طور پر ہو جائیں؟ اچی حضرت! امیروں کے ذہن و فہم و عقل و ادراک کے ہزاروں گواہ ہوتے ہیں۔ غریبوں کے فہم

و فراست کا کہیں ایک بھی نہ سنا۔ اس صورت میں کیوں کر کہہ دیجیے کہ سید صاحب ایک غریب سے شیخ زادے کی مان جائیں؟

کب وہ سنتے ہیں کہانی میری
اور وہ بھی زبانی مری

شکستہ حالوں کی باتوں پر موافق مصرعہ غالب (بلکہ شعر غالب):

بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک
میں کہوں گا حالِ دل اور فرمائیں گے کیا

ایسے عالی مراتب، دانش مند ہرگز توجہ نہیں فرمایا کرتے۔ بے ایس ہمہ ایسی چھیڑ چھاڑوں میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ادنیٰ نے بھی کسی اعلیٰ کی مانی ہو۔ اس صورت میں ایسی برعکسی کی کیا امید باندھیے؟

پیر جی صاحب! یہ گم نام کبھی کسی سے نہیں الجھتا، اور الجھے بھی تو کیوں کر الجھے؟ وہ کون سی خوبی ہے، جس پر کمر باندھ کر لڑنے کو تیار ہو؟ ایسی کیا ضرورت ہے کہ اپنے عمدہ مشاغل چھوڑ کر اس نفسا نفسی میں پھنسوں؟ ہاں! اس میں کچھ شک نہیں کہ سنی سنائی سید صاحب کی اولوالعزمی اور دردمندی اہل اسلام کا معتقد ہوں، اور اس وجہ سے ان کی نسبت اظہارِ محبت کروں تو بجا ہے، مگر اتنا یا اس سے زیادہ ان کے فسادِ عقائد کو سن کر ان کا شاک، اور ان کی طرف سے رنجیدہ خاطر ہوں۔ مجھ کو ان کے کمالِ دانش سے یہ امید تھی کہ میرے اس رنج کو شمرہٴ محبت سمجھ کر کرتہٴ دل سے اپنے اقوال میں مجھ سے استفسار کریں گے، بے ایس خیال کہ

گاہ باشد کہ کودکِ ناداں

بہ غلط بر ہدف زند تیرے

اس طرف کو دل لگائیں گے؛ مگر ان کی اس تحریر کو دیکھ کر دل سرد ہو گیا، اور یہ یقین ہو گیا کہ کوئی کچھ کہو، وہ اپنی وہی کہے جائیں گے۔ ان کے اندازِ تحریر سے یہ بات نمایاں ہے کہ وہ اپنے خیالات کو ایسا سمجھتے ہیں کہ کبھی غلط نہیں کہیں گے؛ اس لیے جی میں یہ آتا ہے کہ قلم ہاتھ سے ڈال دیجیے؛ مگر کیا کروں؟ آپ کا تقاضا جدا جان کو کھائے جاتا ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب کا ارشاد جدا ہی ڈراتا ہے۔ گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل۔ جب بے کہے نہ بنی تو قلم کو روک روک کر کچھ مختصر مختصر ایک بار عرض کر دینا مناسب جانا اور جی میں یہ ٹھانا کہ ہرچہ با داباد پھر قلم نہ اٹھانا۔

کہیں مدلل، کہیں بے دلیل۔ ایک بات تو اپنے مافی الضمیر کو لکھ کر روانہ کرائیے۔ اگر سید صاحب نے انصاف فرمایا، تو پھر بھی دیکھا جائے گا؛ ورنہ اپنے حق میں کوئی جاہل نہیں، جو مجبوری کا اندیشہ ہو۔ بہر حال! بہ ترتیب اصول مسطورہ سید صاحب۔ یہ معروضات معروض ہیں:.....

زیادہ حکمت بہ لقمان آموختن است۔ ”اللَّهُ يَهْدِينَا وَيَهْدِيكُمْ إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“۔ محمد قاسم!

خطوط کی اخلاقی قدریں:

مذکورہ بالا دونوں خطوط پیر جی محمد عارف صاحب کے نام ہیں، اور دونوں مقتدر ہستیاں پس پردہ ہیں۔ سرسید کا یہ جملہ: ”اگر جناب مولوی محمد قاسم صاحب تشریف لاویں، تو میری سعادت ہے، میں ان کی کفش برداری کو اپنا فخر سمجھوں گا“۔ بہت ہی قابل قدر ہے، جس سے سرسید کے دل میں مولانا کی وقعت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ دونوں حضرات مولانا مملوک العلی صاحب صدر عربک کالج دہلی کے شاگرد تھے۔

حضرت قاسم العلوم کا یہ فرمانا: ”اس میں کچھ شک نہیں کہ سنی سنائی سید صاحب کی اولوالعزمی اور درد مندی اہل اسلام کا معتقد ہوں، اور اس وجہ سے ان کی نسبت اظہارِ محبت کروں تو بجا ہے“۔ اپنی جگہ سرسید کے متعلق منصفانہ طبیعت کا آئینہ دار ہے۔

مگر سرسید نے مذکورہ عقیدت مندانہ خیال کے بعد یہ لکھ کر کہ:

حضرت ناصح گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ

کوئی مجھ کو یہ تو سمجھاؤ کہ سمجھائیں گے کیا؟

تمام عقیدت پر پانی پھیر دیا ہے؛ مگر حضرت قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ بجائے خود شاعر اور بلا کے حاضر جواب نظر آتے ہیں۔ آپ نے طنز کا جواب غالب کی اسی غزل کے حسب ذیل شعر:۔

بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک

میں کہوں گا حالِ دل اور آپ فرمائیں گے کیا؟

سے دے کر ترکی بہ ترکی کا کام کیا ہے؛ مگر اہل علم و فضل کی طنزیہ باتیں بھی دائرۂ ادب میں لطافت و ملاحظت سے خالی نہیں۔ حضرت بے تاب ہیں کہ سرسید کے عقائد کی اصلاح فرمائیں؛ لیکن ان کا دل یہ دیکھ کر بچھ گیا کہ سرسید نے غالب کا شعر لکھ کر افہام و تفہیم کی راہیں بند کر دی ہیں۔ چنانچہ حضرت نانوتوی گو سرسید سے

کہنا پڑا ہے کہ ”مجھ کو اُن کے کمال دانش سے یہ امید تھی کہ میرے اس رنج کو ثمرہٴ محبت سمجھ کر تہ دل سے اپنے اقوال میں مجھ سے استفسار کریں گے۔“ نیز مولانا نانوتویؒ کا سرسید کے رویے سے یہ معلوم کر لینا کہ وہ کسی صورت بھی ان کی بات نہ مانیں گے، تو مولانا یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ”کی اس تحریر کو دیکھ کر دل سرد ہو گیا کہ کوئی کچھ کہو، وہ اپنی وہی کہے جائیں گے۔ ان کے اندازِ تحریر سے یہ بات نمایاں ہے کہ وہ اپنے خیالات کو ایسا سمجھتے ہیں کہ کبھی غلط نہ کہیں گے۔“

انصاف یہ ہے کہ یہاں سرسید کی طرف سے فرار کی شکل نظر آتی ہے۔ دراصل حالے کہ مولانا نانوتویؒ نے پیر جی صاحبؒ اور مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر یہ خط تحریر فرمایا تھا؛ ورنہ انہوں نے اپنی قلبی کیفیت کا ان الفاظ میں اظہار فرمادیا ہے: ”پیر جی صاحب! یہ گم نام کبھی کسی سے نہیں اُلجھتا اور اُلجھے بھی تو کیوں کر اُلجھے؟ وہ کون سی خوبی ہے، جس پر کمر باندھ کر لڑنے کو تیار ہو؟ ایسی کیا ضرورت ہے کہ اپنے عمدہ مشاغل چھوڑ کر اسی نفسا نفسی میں پھنسوں؟“

لیکن ایک طرف سرسید کی ہم دردی اور دوسری طرف تبلیغی فریضے کی بجا آوری مولانا نانوتویؒ کو محسن قوم کی اصلاح کے لیے میدانِ تحریر میں لے آتی ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں: ”کہیں مدلل اور کہیں بے دلیل۔ ایک بار تو اپنے مافی الضمیر کو لکھ کر روانہ کرائیے۔ اگر سرسید صاحب نے انصاف فرمایا، تو پھر بھی دیکھا جائے گا؛ ورنہ اپنے حق میں جا بر نہیں، جو مجبوری کا اندیشہ ہو۔“

یہ تو مولانا نانوتویؒ اور سرسید کی اخلاقی قدروں کا جائزہ تھا؛ لیکن میرا مٹح نظر حضرت قاسم العلوم علیہ الرحمہ کی خط نویسی اور انشاء پر دازی پر تبصرہ کرنا ہے۔

حضرت نانوتویؒ کے مذکورہ مکتوب کا ادبی جائزہ:

حضرت نانوتویؒ کے مکتوب گرامی اور سرسید کے مذکورہ خط کی اخلاقی قدروں پر تبصرہ ہو چکا؛ لیکن جہاں تک ادبی تنقید کا تعلق ہے، مولانا کے مکتوب میں حسب ذیل عبارتی ٹکڑے ادبیت کا گہرا رنگ رکھتے ہیں اور خود اپنے حسن زبان کی طرف جاذب نظر آتے ہیں۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں:

”آپ ہی فرمائیں کہ ہم سے گرفتاروں کو اتنی رہائی کہاں کہ بنارس، غازی پور اڑ جائیں، اور ہم سے بے چاروں کو اتنی رسائی کہاں کہ سید صاحب کے در دولت تک نوبت پہنچائیں، تسپر نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ اجی حضرت! امیروں کے ذہن و فہم و عقل و ادراک کے ہزاروں گواہ ہوتے ہیں۔ غریبوں کے فہم و فراست کا کہیں ایک بھی نہیں سنا۔ اس صورت میں

کیوں کر کہہ دیجیے کہ سید صاحب ایک غریب سے شیخ زادے کی مان جائیں؟
مذکورہ عبارتوں کے ٹکرے جو مسجع و مقفلی بھی ہیں اور جن میں پوری بہار کے ساتھ روزمرہ اور محاورہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ پوری کی پوری عبارت شگفتہ، سلیس، فصیح اور بلیغ ہے۔ ٹسپر غالب کے شعر کا، غالب کی اسی غزل کے شعر اور حسب ذیل شعر:

کب وہ سنتے ہیں کہانی میری
اور پھر وہ بھی زبانی میری

سے جواب بلاغت کے تمام مقتضیات کو پورا کر رہا ہے۔

اس خط کے اخلاقی اور ادبی پہلوؤں پر تبصرے کے بعد اب میں حضرت قاسم العلومؒ کے ایک مکتوب کا تھوڑا سا ابتدائی حصہ جو انہوں نے مولوی جمال الدین شاہ کو سماع موتی کے سلسلے میں لکھا ہے، پیش کر کے مکتوبات پر تنقید کا سلسلہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت نانوتویؒ مولانا جمال الدین صاحب کو لکھتے ہیں:

مکتوب قاسمی بہ نام مولوی جمال الدین صاحب:

”مخدوم و مخدوم زادہ آفاق جناب مولوی سید محمد جمال الدین شاہ صاحب، سلمکم اللہ تعالیٰ

یہ آپ کا نیاز مند محمد قاسم اول سلام مسنون عرض کرتا ہے، اور پھر یہ عرض کرتا ہے: چند روز ہوئے آپ کا عنایت نامہ میری سرفرازی کا باعث ہوا، اس کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، اور اس تقصیر تاخیر جواب کا عذر پیش کرتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ! تا مقدور فی الفور جواب نامہ عرض کرتا، جواب سوال بن پڑتا، یا نہ بن پڑتا، پر کیا کروں ان دنوں یہ خستہ جاں مبتلائے بلا تھا۔ داڑھ کے درد نے ایسا بے تاب و ناتواں کر رکھا تھا کہ کیا عرض کروں۔ اس کے بعد ناتوانی نے کچھ نہ ہونے دیا۔ وہ کچھ کم ہوئی تھی تو کچھ کچھ اعضا شکنی اور خفیف سا بخار دم ساز رہنے لگا۔ ہمت تو آج بھی جواب دیتی ہے؛ مگر کب تک یہ انتظار کیجیے کہ طاقت آئے اور نقاہت جائے، اور میں جواب لکھوں؟ اپنی معلومات ہی کتنی ہے، جس کے واسطے اتنا انتظار کیجیے اور آپ سے انتظار کرایئے، جو کچھ ہے، ابھی عرض کیے دیتا ہوں۔ سماع اموات کے قصے میں اوّل تو یہ معروض ہے کہ یہ امر قدیم سے مختلف فیہ ہے، دوسرے ضروریات دینی اور عقائد ضروریہ میں سے نہیں۔ اس کی تنقیح قرار واقعی تو بعد مرگ ہی معلوم ہوگی۔ اگر بعد مرگ ہم نے اوروں کا سلام و پیام سن لیا، تو سماع نہیں،“ (۱)۔

اس خط پر ادبی حیثیت سے کوئی تنقید میرا مقصد نہیں؛ بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ قاسم العلوم کے اس مکتوب میں آداب و القاب کا طرز وہی پرانا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مولانا اپنا اسم گرامی بعض خطوط میں کتابی طرز پر آداب و القاب کے بعد بھی تحریر فرماتے تھے، اور کتنے ایک خطوط میں خاتمہ پر نام تحریر فرماتے تھے۔ خط کے آخر میں دست خطوں کا طرز جیسا کہ جمال قاسمی کے پہلے مکتوب وحدۃ الوجود کے آخر میں اپنا نام لکھ کر حضرت نے تاریخ اس طرز میں تحریر فرمائی ہے: ”سوم ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ نبوی، روز چہار شنبہ“۔

میرا مقصد حضرت قاسم العلوم کی خط نویسی پر سیر حاصل تبصرے سے یہ ہے کہ فصیح خطوط جن کو ادب کے سلسلے کی ایک کڑی سمجھا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا کے خطوط کی قدریں ادب کا بہترین سرمایہ ہیں، اور یہ کہ مولانا کے خطوط فصاحت، سلامت، سادگی، بے ساختگی، طرزِ مخاطب میں بات کے سے انداز کی سی خوبیاں رکھتے ہیں۔

حضرت نانوتویؒ کی دوسری تحریریں:

اب تک حضرت نانوتویؒ کے خطوط سے متعلق تحریروں پر تبصرہ کیا گیا تھا؛ لیکن دوسرا حصہ مولانا کی ان اردو تحریرات کا ہے، جو تصنیفات میں پھیلا ہوا ہے۔ جہاں تک راقم الحروف کی ریسرچ کا تعلق ہے، اس میں یہ امر پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ حضرت قاسم العلوم کو اردو نثر اور نظم پر پوری قدرت حاصل ہے؛ البتہ تصنیفات کی نثر مکاتب سے جدا انداز رکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ امام المتکلمین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم و فنون بہت غامض اور عمیق ہیں؛ اس لیے منطق اور فلسفے کی اصطلاحات نے عبارتوں کے معانی سمجھنے میں دشواریوں کے باعث تحریروں کو مشکل اور ادق بنا دیا ہے؛ لیکن جہاں مولانا کی طبیعت پر لکھتے لکھتے امنگ آئی ہے، وہاں نثر نگاری میں سلاست و فصاحت کے دریا بہا دیے ہیں، اور قلم سے آب حیات کے قطرے ٹپکائے ہیں۔ نمونے کے طور پر ”آب حیات“ کی تمہید کی چند سطریں مولانا کی مایہ ناز تصنیف سے پیش کرتا ہوں، اس میں مولانا آب حیات کی کیفیت تصنیف اور سفر حج کے لیے روانگی اور بمبئی پہنچ کر تصنیف کی تکمیل اور حضرت مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں پیش کش کا ذکر فرما رہے ہیں۔ واضح ہو کہ امام المتکلمین نے آب حیات بمبئی کے پنج روزہ قیام میں تحریر فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں:

”اوراق مسودہ (آب حیات) کا پشتارہ باندھ کر جہاز پر چڑھا، اور محض بہ امداد خداوندی باوجود گم راہی اور نامہ سیاہی جس کی وجہ سے اپنی رسائی تو درکنار، ہمارا ہیوں کی گمشدگی کا بھی

اندیشہ تھا، دریا پار ہو کر جدہ پہنچا، اور وہاں سے بہ سواری شتر دوروز میں دونوں قبیلوں کی زیارت سے مشرف ہوا۔ بیت اللہ، زادھا لله شرفاً و عزةً الی یوم القیامہ، کا طواف میسر آیا اور حضرت پیر و مرشد ادام اللہ فیوضہ کی قدم بوسی سے رتبہ عالی پایا۔ اعلیٰ بہ زیارت مطلع انوار سبحانی، منبع اسرار صمدانی، مورد افضال ذی الجلال والا کرام، مخدوم و مطاع خاص و عام، سر حلقہ مخلصاں، سراپا اخلاص، سر لشکر صدیقاں، بہ اختصاص رونق شریعت، زیب طریقت، ذریعہ نجات، وسیلہ سعادت، دستاویز مغفرت نیاز منداں، بہانہ واگداشت مست منداں، ہادی گم راہاں، مقتدائے دین پناہاں، زبدۂ زماں، عمدۂ دوراں، سیدنا و مرشدنا و مولانا الحاج ”امداد اللہ“، لازال کا سمہ امداداً من اللہ للمسلمین و اہل اللہ کی زیارت سے جو ہنگامہ رست خیز مثال غدر ہندوستان کے بعد وطن قدیمی تھا نہ بھون ضلع مظفرنگر کو چھوڑ کر بہ حکم اشارات باطنی بلد اللہ الامین مکہ معظمہ، زاد ہا اللہ شرفاً و عزتاً، میں مقیم ہیں، بہرہ اندوز شرف و عزت ہوا۔ بہ وجہ تہی دستی دین و دنیا اور کچھ پیش نہ کر سکا، اوراق سیاہ مسودہ مذکورہ کو پیش کر کے رسم پیش کش بجالایا“ (۱)۔

مولانا کی یہ عبارت جس کی چار پہلی سطریں سادہ اور غیر مقفیٰ ہیں، حسب طرز ہیں؛ لیکن جہاں قاسم العلوم کی زبان قلم پر آپ کے رہبر طریقت اور مرشد معرفت کا ذکر آیا، تو محبت کی بجلی کوندگئی اور مولانا مقفیٰ عبارت اور مسجع الفاظ نگینوں کی طرح عبارت میں جڑتے چلے گئے۔ اس عبارت سے مولانا کی مقفیٰ نویسی پر قدرت اور بے تکلف مشکل الفاظ اور ترکیب جمل کی ندرت کا صاف اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس حقیقت کو باور کرنا پڑتا ہے کہ اگر مولانا فارسی کی مشہور کتاب جو کہ ”مقامات بدیعی“ اور ”مقامات حریری“ کی طرز پر لکھی ہوئی ہے، یعنی ”مقامات حمیدی“ اگر چاہتے، تو چند دنوں میں لکھ کر داد قافیہ نویسی لے سکتے تھے، اور اردو کی مقفیٰ کتاب ”فسانہ عجائب“ کا جواب اسی میں لکھ سکتے تھے۔

آئیے! اب میں آپ کو اسی ”آب حیات“ کے دیباچے کی سیر کراتا ہوا ایک ایسے قطعہ چمن کی طرف لیے چلتا ہوں، جس کے ادبی پھولوں کو آب حیات کے چھینٹے چھڑک چھڑک کرتا زہ و شاداب کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا دیباچہ آب حیات میں آگے چل کر اس مقام پر جہاں پیر و مرشد نے آب حیات کے مضامین کی داد دی اور تحسین فرمائی ہے، لکھتے ہیں:

”قاسم ناداں کی تحقیق اور تنقیح، ایسی مستحسن اور صحیح ہے۔“

زبان گنگ و چینیں نعمتہ خوش آئندہ

میں کہاں اور یہ مضامین عالیہ کہاں؟ یہ سب اس شمس العارفین کی نور افشانی ہے۔ یہاں میں بھی مثل زبان و دست و قلم، واسطہ نظر اور مضامین مکتونہ دل، عرش منزل ہوں؛ ورنہ اپنی بیچ میدانی سے جس پر بے سرو سامانی، دوسرے پریشانی؛ دو شاہد عادل گواہ ہوں، انکار نہیں کیا جاتا۔ بے سر و سامانی کا حال پوچھیے، تو اپنے گھر میں نہ کوئی عالم جو بہ وجہ قدر دانی علم کی طرف لگائے، نہ اپنے دل میں شوق جو تحصیل علم میں مزہ آئے، اور اس کام سے دل نہ گھبرائے۔ نہ گھر میں کوئی کتاب جو یہ بات ہو کہ جب دل چاہا اٹھایا دیکھ لیا، نہ روپیہ پیسے کا حساب کہ حسب دل خواہ ضروریات تحصیل میں حصہ لیا اور صرف کیا۔

پریشانی کی کیفیت پوچھیے تو کچھ نہ پوچھیے، ایک دل ہزار مقصود، پھر ہر مقصود کے لیے ہزار غم موجود۔ ایک بات ہو تو کچھ بات بھی ہے، پھر کس کس کو حاصل کیجیے، جو دل کو قرار آئے اور دل کی پریشانی جائے؟ ساری تمنائیں بر آئیں، تو ہم میں اور خدا میں کیا فرق رہ جائے؟ اور سب آرزوؤں سے دست بردار ہو جیے اور خدا کے ہو رہیے، تو ایسی عقل اور ایسی ہمت کہاں سے آئے کہ بہ جز نام خدا اور کچھ نہ بھائے۔ یہ نصیب ہو تو پھر کیا بات ہے۔ نعمتِ ولایت ہم سے نابکاروں کو ہاتھ آجائے،^(۱)۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بالا عبارت ان کی تحریر کے ایک نئے انداز سے روشناس کرتی ہے۔ دل پر جذبہ انکساری، عاجزی، بے سرو سامانی، تمنائوں کا ہجوم، پریشانی کی کیفیت، خدا کے ہو رہنے کا شوق؛ مگر عقل و ہمت کی کوتاہی پر منکسر المزاجی، کتابوں کا فقدان، دولت سے بے نیازی، ان سب ہی خیالات کے ہجوم میں بہ ظاہر حجتہ الاسلام گھرے نظر آتے ہیں؛ مگر سب مشکلات سے بہ باطن بے پروا اور عہدہ برآ معلوم ہوتے ہیں۔ ان تمام کیفیات قلبی کو حضرت قاسم العلوم نے جس مختصر عبارت، فصیح و سلیس الفاظ، دل چسپ اور پرشکوہ جملوں میں ادا کیا ہے، وہ بجائے خود نہ صرف قابلِ تحسین؛ بلکہ لائق حیرت ہے کہ ایک عہدِ قدیم کی یادگار، بوریہ نشین، زاہد بے ریا، اور یکتائے روزگار، صوفی و عالم اس دور میں جب کہ اردو زیادہ ترقی یافتہ زبان نہ سمجھی جاتی تھی، ایسی عبارت آرائی پر پوری دست رس رکھتا ہے۔

انکساری:

حضرت مولانا نانوتوی کے خطوط اور تصنیفات نیز سالیین کے سوالات کے جوابات جا بجا انکساری، بے سرو سامانی اور کتابوں کے پاس نہ ہونے اور اپنی علمی بے مائیگی کا ذکر ہے۔ غالباً کوئی دور حاضر کے

(۱) دیباچہ آبِ حیات۔

دل دادہ اس انکساری کو تصنع پر محمول کریں؛ لیکن یہ حقیقت حقیقت بن کر دل میں آتی ہے کہ حضرت قاسم العلوم معلم کا سمندر ہوتے ہوئے پھر بھی واقعی طور پر اپنے آپ کو علم سے تہی دست خیال فرماتے تھے، اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ ”العلم جاب الاکبر“ کے مطابق واقعیت تھی کہ علوم کے سمندر سینے میں بہتے ہوں، اور اس کے باوجود علم سے خالی دامن اپنے آپ کو تصور کرتے ہوں۔ یہ عجب بات تھی کہ حضرت مولانا کی بعینہ مثال اس چشمے کی تھی کہ جس سے پانی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہو، اور جتنا پانی نکل رہا ہو، اتنا ہی اندر سے جوش کے ساتھ ابل کر آتا ہو۔ یہی حال مولانا کے علوم کا تھا۔ ان کا سینہ کتابوں کی لائبریری اور ان کا دل علوم کا بحر بے کراں اور ان کا دماغ خلاق مضامین و معانی تھا۔ پوچھنے کی دیر ہوتی تھی کہ معقولات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے منقولات کے جوابات سامنے دست بستہ حاضر تھے۔ مولانا کو اپنے قلم پر اختیار نہ ہونے کا خود اعتراف ہے۔

غرض کہ مولانا کا علم وہی تھا، اس پر انکساری کا یہ عالم۔ جس زمانے میں حضرت مولانا اپنے استاد حدیث مولانا احمد علی صاحب محدث سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مطبع میں ملازم تھے تو حضرت شیخ بخاری شریف کا حاشیہ تحریر فرما رہے تھے۔ کثرت مشاغل کے باعث چھ آخری پاروں کی شرح یا حاشیہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو لکھنے کے لیے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سوانح قاسمی میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس وقت حضرت بانی دارالعلوم دیوبند کی عمر تیس سال کی ہوگی؛ کیوں کہ انیس سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت کے فوراً بعد حضرت مطبع سے وابستہ ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مولانا محمد سہارن پوری سے کہا کہ: آپ نے ایک نوآموز آدمی کو بخاری شریف کے حاشیے کا کام سپرد فرما دیا ہے؛ لیکن حضرت مولانا احمد علی صاحب نے لوگوں سے فرمایا کہ: ”میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ بغیر سوچے سمجھے ایسا عظیم الشان کام کسی نااہل کے سپرد کر دیتا“۔ چنانچہ حضرت سہارن پوری نے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا حاشیہ؛ بلکہ شرح لوگوں کو دکھائی اور بہت مسرت کا اظہار فرمایا۔

اس امر سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ حضرت قاسم العلوم کی علمی رفعتوں کا مقام کیا تھا کہ کم عمری میں بخاری کے آخری ان پاروں کی شرح بالکل اپنے شیخ کے انداز میں تحریر فرمائی، جس میں اہم مسائل ہیں اور جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر مذہب حنفیہ پر طنز کیا ہے؛ لیکن اللہ نے مولانا محمد قاسم صاحب کی انکساری کہ اپنی علمی کم مائیگی کا ہر جگہ اظہار ہے۔

ایک خواب:

گزشتہ دو سال سے راقم الحروف اپنے حضرات کی کتابوں کے مطالعے میں مصروف تھا، اور بالخصوص

حضرت قاسم العلوم والخیراتؒ کی کتابوں اور تصنیفات کو بہ امعان نظر پڑھ رہا تھا کہ سوانح قاسمی میں حضرت حجیۃ الاسلامؒ کے حواشی بخاری کا ذکر پڑھا، دل میں ان حواشی کی جستجو اور شوق پیدا ہوا، چنانچہ احتیاط کے ساتھ مقدمہ بخاری از مولانا احمد علی صاحبؒ پڑھا۔ خاتمے پر بھی گہری نظر ڈالی، سب کچھ ملا؛ لیکن حضرت حجیۃ الاسلام کا نام نہ ملنا تھا نہ ملا۔

پھر چوبیسویں پارے سے تیسویں پارے تک ہر ایک پارے کی ابتدا اور انتہا پر نظر ڈالی اور رات کے گیارہ بجے تک بخاری شریف کی ورق گردانی کرتا رہا اور بالآخر اسی فکر میں سو گیا۔ یہ ۲۴/۲۵ جنوری ۱۹۵۳ء (۹ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۲ھ) کی درمیانی شب تھی۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بستی میں حضرت مولانا نانوتوی علیہ الرحمہ تشریف لائے ہیں۔ مجھے کسی نے اطلاع دی اور میں انتہائی مسرت میں دوڑا ہوا اس مقام پر پہنچا، جہاں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمہ فروکش تھے۔ برابر میں حضرت قطب الارشاد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں۔ میں نے جاتے ہی دونوں حضرات سے مصافحہ کیا اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی دست بوسی کی۔ حضرت ایک کالی کملی اوڑھے ہوئے تھے اور سر پر پگڑی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! کیا بخاری شریف کے آخری چھ پاروں کا حاشیہ جناب نے تحریر فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا: کہ بھائی کیا ہے؟ یعنی مناسب الفاظ میں ٹالنے والے الفاظ ارشاد فرمائے۔ جب میرا مدعا پورا ہوتا ہوا نظر نہ آیا، تو میں نے عرض کیا حضرت! یہ تو بتائے ہی بنے گی۔ اس پر مولانا نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ: ہاں! میں نے ہی لکھے ہیں۔ صبح کو جب آنکھ کھلی، تو میری مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ چنانچہ میں نے یہ خواب اپنی یادداشت میں نوٹ کر لیا۔

اب جب کہ خواب کا ذکر آ گیا، تو دوسرا خواب بھی ذکر کر دوں۔ ۱۱/۱۰ فروری ۱۹۵۳ء (۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۲ھ) کی درمیانی شب میں نے حضرت مولانا کو دوسری مرتبہ خواب میں دیکھا۔ آپ ایک لکڑی کے تابوت میں تشریف فرما ہیں اور اس کے نیچے پانی کی ایک نہر بہ رہی ہے۔ حضرت اس میں اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں قریب پہنچا اور بالکل سر کے نزدیک داہنے بازو کے پاس ہوں۔ اتنے میں اس صندوق سے نکل کر حضرت ایک مکان کے کمرے میں فروکش ہو گئے۔ اس مکان کے دو کمرے تھے، جس کمرے میں حضرت قاسم العلومؒ فروکش ہوئے، اس میں استاذی مولانا محمد طیب صاحب بھی ہیں اور میں بھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں دوسرے کمرے میں گیا، تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں آرام کرتے پایا۔ آپ نے مجھے بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ میں حضرت کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ خواب اسی حالت میں

ختم ہو گیا۔

تو بات کہاں سے کہاں جانکی۔ میں نے حضرت حجۃ الاسلامؒ کی آب حیات کے دیباچے کی عبارت پیش کی تھی، اور اس میں آں مخدوم نے اپنے ذاتی حالات جس انداز میں پیش کیے، اسی میں اپنی بے سروسامانی اور کتابوں کے پاس نہ ہونے کا ذکر تھا؛ لیکن میں یہ حقیقت پیش کر رہا تھا کہ حضرت باوجود اس کے کہ علوم کے بحر بے کراں تھے، انتہا درجے کے منکسر المزاج واقع ہوئے تھے:

الناس يحتاج أهل العلم قاطبة
وأكثر الناس يستغني عن الدول
كم من غني جميع الناس بجهلة
وعالم صيته في السهل والجميل

”تمام انسان عالموں کے محتاج ہیں، حال آں کہ اکثر لوگ دولتوں سے بے نیاز ہیں، اور ان کو دولت والوں کی پروا بھی نہیں ہوتی۔ کتنے ایک مال دار ہیں کہ انہیں کوئی جانتا بھی نہیں، اور کتنے عالم ہیں کہ پہاڑوں اور میدانوں میں ان کی شہرت پھیل چکی ہے۔“

میں اپنے مرکز سے دور جا رہا ہوں، حال آں کہ مجھے حضرت مولانا کی تحریروں کے چند اور ٹکڑے پیش کرنے تھے۔

حسب ذیل عبارت ”تقریر دل پذیر“ کی لکھتا ہوں، جو حضرت مولانا کی مشہور اور مایہ ناز تصنیف ہے، اور علم الکلام کا بصیرت افروز سرمایہ ہے۔ اس تصنیف کو محتاط اور غائر نظر سے پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے اندر قدرت نے ایک موجودہ دور کے لیے علم کلام کی اجتہادی قوت عطا فرمائی تھی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر مولانا کے امام ^{لمتکلمین} ہونے میں شک نہیں رہتا۔ مولانا عقل کی حقیقت اور اس کے مراتب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”ایسے ہی ہماری تمہاری عقل سے بھلائی اور برائی کی کمی بیشی وہیں معلوم ہوتی ہے، جہاں بہت فرق ہو، تھوڑے تھوڑے فرق اور ان کی مقدار اس سے ہرگز دریافت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بہ جز علم خداوندی کے اور کسی کا کام نہیں۔ عقل بھی اسی درگاہ کی دریوزہ گر ہے؛ کیوں کہ عقل کی حقیقت بعد غور کے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دفتر علم الہی کا ایک محافظ دفتر ہے؛ کیوں کہ کوئی بات ایسی نہیں کہ جس میں عقل سے مشورہ نہ کر لیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہر بات کی کچھ نہ کچھ خبر ہے؛ بلکہ سب خبر ہے۔ بہر حال! بعد غور کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دفتر علم

الہی کا ایک محافظ دفتر ہے؛ بلکہ اس دفتر کے حروف اور نقوش دریافت کرنے کے لیے نظر ہے، جیسے دفتر مبصرات، یعنی دیکھنے کی چیزوں کے لیے چشم ظاہری عنایت ہوئی ہے، ایسے ہی اس دفتر پنہانی کی سیر کے لیے عقل جو ایک چشم پنہانی ہے، مرحمت ہوئی ہے، اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جس آنکھ سے چھوٹی بڑی سب چیز کو مبصرات میں سے دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی عقل سے بھی اس دفتر کے تمام حروف اور نقوش کو دریافت کر سکتے ہیں، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں عقل سے مشورہ نہ کر سکیں، اور جیسے سیاہ و سفید کا فرق، مثلاً آنکھ سے معلوم ہو سکتا ہے، ایسے ہی نیک و بد کا فرق دیدہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے؛ لیکن جیسے آنکھوں آنکھوں میں بھی فرق ہے، سب سے یک ساں فرق معلوم نہیں ہوتا؛ بلکہ بسا اوقات الٹا معلوم ہونے لگتا ہے۔ احوال یعنی بھینگے کو ایک کے دو معلوم ہوتے ہیں اور یرقان والے کو سفید چیز بھی زرد نظر آتی ہے۔ ایسے ہی ہر عقل سے نیک و بد کا فرق صحیح نہیں معلوم ہو سکتا، اور جیسے کم نظروں کو بعضے رنگ مثلاً مکوئی، عنابی، سیاہ سب ایک ہی نظر آتے ہیں، ایسے ہی کم عقلوں کو بہت سے امور نیک و بد سب یک ساں معلوم ہوتے ہیں“ (۱)۔

اس عبارت سے رئیس المتکلمین نے عقل کی تعریف اور اس کے درجات کا ذکر فرمایا ہے۔ نثر میں گو کہ علمی مسئلہ مذکور ہے؛ مگر عبارت میں سادگی موجود ہے؛ لیکن چستی مفقود ہے۔ جملوں کی باہم جکڑ بندی اور گرفت میں ڈھیلا پن ہے۔ خطوط کی نثروں کی سی باہمی ترتیب و تسلسل یہاں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ بظاہر اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتی کہ حجۃ الاسلام مضامین کی آمد اور ہجوم معانی میں ایسے گھر جاتے تھے کہ الفاظ کی طرف سے توجہ قطعاً ہٹ جاتی تھی۔ ان کی تصانیف اور خطوط کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوالات کے جوابات اور تحقیقات کے لیے حجۃ الاسلام کے پاس ہر چیز نقد تھی۔ ان کو تصنیفات کے لیے کتابوں کے کھنگالنے اور تحقیقات کی ضرورت نہ تھی، ہر چیز کا دفتر سینے میں بند تھا۔ اسی مضامین کی آمد اور اثر دہام کے متعلق سالک و مجذوب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قاسم العلوم کی سوانح میں لکھتے ہیں:

”آمد معانی اور مضامین کی (مولانا محمد قاسم صاحب کو) ایسی تھی، یوں فرماتے تھے کہ بعض

بار حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا کیا بیان کروں“۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ”حجۃ الاسلام“ مصنفہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے

متعلق دیباچے میں تحریر فرماتے ہیں:

(۱) تقریر دل پذیر، مطبع قاسمی، ص: ۵-۷۔

(۲) سوانح قاسمی، ص: ۱۶۔

”سیدی و مولائی حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب، متعنا اللہ بعلوہ و معارفہ نے اہل اسلام کی طلب پر میلہ مذکور کی شرکت کا ارادہ ایسے وقت مصمم فرمایا کہ: تاریخ مباحثہ، یعنی ۷ مئی سرپر آگئی۔ چوں کہ وقت بہت تنگ تھا؛ اس لیے نہایت عجلت کے ساتھ غالباً ایک روز کامل اور کسی قدر شب میں بیٹھ کر ایک تحریر جامع تحریر فرمائی۔ جلسہ مذکورہ میں تو مضامین مندرجہ تحریر مذکورہ کو زبانی ہی بیان فرمایا،“^(۱)۔

اس تحریر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ”حجۃ الاسلام“ حضرت مولانا نے ایک دن اور رات کے بعض حصے میں نہایت عجلت میں تحریر فرمائی تھی؛ اس لیے مولانا عبارت کا زیادہ اہتمام نہ فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تصنیفات کی اردو زبان مکتوبات کی زبان سے مختلف نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مکاتیب کی زبان میں تصانیف کی زبان سے تفاوت اور فرق بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ غالب کے خطوط اور اس کی دوسری انشا نگاری میں یقیناً فرق ہے؛ بلکہ قریب قریب یہ حال تمام مصنفین کی تصانیف اور ان کے مکتوبات میں صاف نظر آتا ہے۔ چنانچہ شبلی، اکبر الہ آبادی، امیر مینائی، غالب، عبدالماجد دریابادی، سرسید کے خطوط اور تصانیف میں آپ یہ فرق واضح طور پر پائیں گے۔

حضرت مولانا کی ایک اردو عبارت اور ملاحظہ فرمائیے، جس میں امتیوں کے سلام کا آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے اور آپ کا سلام دینے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”حاصل معنی حدیث شریف کے یہ ہوں گے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، تو خداوند کریم آپ کی روح پر فتوح کو اس حالت استغراق فی ذات اللہ تعالیٰ و تجلیات اللہ سے جو بہ وجہ محبوبیت و محسبیت تامہ آپ کو حاصل رہتی ہے، متوجہ فرما دیتا ہے، یعنی مبداء انکشاف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انبساط الی اللہ حاصل تھا مبدل بہ انقباض ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے ارتداد علی النفس حاصل ہوتا ہے، اور اپنی ذات و صفات اور کیفیات اور واقعات متعلقہ ذات و صفات سے اطلاع حاصل ہو جاتی ہے۔ سو چوں کہ سلام امتیاں بھی من جملہ و قائل متعلقہ ذات خود ہیں؛ اس لیے اس سے مطلع ہو کر بہ وجہ حسن اخلاق ذاتی جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس صورت میں اثبات حیات اور دفع مظنہ ممت بہ معنی انقطاع تعلق حیات کے لیے جواب میں اور تکلفات کی حاجت نہ رہے گی۔ قطع نظر تصدیق وجدانی کے جو واقفان حقیقت مبداء انکشاف کو حاصل ہے۔ لفظ ردّ جو خود حدیث میں موجود ہے، اس پر شاہد ہے،“^(۲)۔

(۱) حجۃ الاسلام قاسمی، ص: ۲۔

(۲) آب حیات، ص: ۲۸-۲۴۔

یہ عبارت سراپا اصطلاحات سے لب ریز ہے۔ تصوف اور منطق کے متعین الفاظ، مضامین کی وسعت اور الفاظ کی قلت نے عبارت کو معلق بنا دیا ہے، اور دراصل حالے کہ مضمون کے پرے کے پرے مولانا کے سامنے سر بہ سجود ہیں، اور ان کو باندھنے کے لیے اس کیفیت قلبی کے ساتھ جو حضرت قاسم العلومؒ پر طاری ہے اور وہ والہانہ انداز جو رگ رگ میں نشہ معرفت کا سما یا ہوا ہے، جو الفاظ سامنے آئے، انہیں میں مضمون کو سمو دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابوداؤد شرف کی اس حدیث یعنی:

”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ؛ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ“۔ أَوْ

کما قال عليه الصلاة والسلام.

”جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح واپس کر دیتے ہیں، تا

آن کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں“۔

کی توجیہ جس نور بصیرت سے حضرت رئیس الاصفیاء نے فرمائی ہے، وہ خاتم بدہن امام رازی رحمہ اللہ کو بھی نہ سوجھی ہوگی۔

حضرت قاسم العلومؒ کے دل پر یہ مضامین کا تو ارد آپ کی ریاضت جلائے قلب، صفائے روح اور انکسار نفس کا نتیجہ ہے۔ یہاں وہ روح نہیں جو بوعلی سینا یا ابن مسکویہ کے اندر کام کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ استدلالی اور منطقیانہ جواب میں وہ سکون نہیں ملتا، جو آئینہ قلب پر تجلیات سے نکلے ہوئے انوار کی شعاعوں میں ملتا ہے۔ بہ قول مولانا رومؒ۔

فہم خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکستہ می نہ گیرد فضل شاہ
ہر کجا پستی است آب آں جا رود ہر کجا مشکل جواب آں جا رود
ہر کجا دردے دوا آں جا رود ہر کجا رنجے شفا آں جا رود
بہر حال! حضرت مولانا نے جس عالمانہ انداز اور مختصر عبارت میں اس حدیث مذکور کی توجیہ فرمائی، وہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام عشق اور مقام محویت و فنا و استغراق اس درجے پر ہے کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے محویت احدیت کے اور سب باتوں سے بے خودی ہوتی ہے، اور کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ اسی کیفیت کو صوفیاء کے یہاں ”انبساط“ کہا جاتا ہے، اور جب امتی سلام پیش کرتے ہیں، تو از رہِ رحمت و کرم اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش میں لا کر سلام دلانے کی کیفیت اور ہوش دے دیتے ہیں، اور اسی کیفیت کو صوفیاء کے یہاں قبض یا انقباض کہا جاتا ہے۔ یہ غیبی مضامین دراصل حضرت قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے اس استغراق کا نتیجہ ہیں، جس میں وہ اکثر بے ہوش رہتے تھے۔ اس مذکورہ عبارت کے لیے لفظوں کی قطع و برید،

اُردو زبان کی تہذیب اور جملوں کی ترکیب کا مولانا کو ہوش کہاں رہتا تھا، اور یہی وہ مضامین عالیہ اور نوادر ہیں، جن کو دیکھ کر اور پڑھ کر حضرت مولانا اشرف علی صاحبؒ کے ملفوظات، حصہ چہارم ملفوظ نمبر ۱۱، ص: ۱۵ پر یہ حقیقت الفاظ کا جامہ پہن کر بہ روئے کار آئی ہے، فرماتے ہیں:

”ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ: اب رازی غزالی نہیں پیدا ہوتے۔ میں نے کہا کہ: تمہارا خیال غلط ہے، بفضلہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر اس وقت موجود ہیں۔ ان حضرات کی تحقیقات دیکھ لی جائیں اور اس وقت کے بعض محققین کی بھی تحقیقات دیکھ لی جائیں، معلوم ہو جائے گا کہ اب بھی رازی اور غزالی؛ بلکہ ان سے اکمل موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ زمانہ غلبہ خیر کا تھا، اب غلبہ شر کا ہے؛ مگر یہ نہیں کہ اس وقت علوم اور کمالات کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ سو بفضلہ تعالیٰ رازی اور غزالی اب بھی موجود ہیں۔“

بہر حال! یہی وہ رنگ قاسمی تھا، جس کی تفسیر علامہ عثمانیؒ نے اپنے قلم و زبان سے کی اور جن کو قاسم ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہی اس خواب کی تعبیر ہے جو اوپر گزرا کہ ایک کمرے میں حضرت مولانا نانوتویؒ اور دوسرے میں حضرت عثمانیؒ تھے۔

بہر حال! مضامین عالیہ بیان کرتے وقت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی اردو زبان میں علمی اصطلاحات، کلامی مسائل صوفیا کے علوم کے باعث اشکال اور عبارت میں اغلاق پیدا ہوا۔ دراصل حالے کہ حضرت کی اکثر تصانیف بہت عجلت میں لکھی گئی ہیں؛ ورنہ مولانا سلیس، شگفتہ اور مسلسل اردو لکھنے پر بہ خوبی قادر تھے اور کہا جاسکتا ہے کہ مکتوبات کے رنگ میں اپنے دیگر معاصرین سے گونے سبقت لے گئے تھے۔

علمی مسائل میں ادب کا رنگ:

اوپر آج حیات کی عبارت میں جس علمی مسئلے کو پیش کیا گیا ہے، اس میں مولانا کی عجلت کو بہت کچھ دخل ہے۔ چنانچہ اس امر کی دلیل میں کہ حضرت قاسم العلومؒ کے علمی مسائل میں بھی عبارت کی چستی و ربط اور اصطلاحی الفاظ کے علاوہ تمام عبارت میں تسلسل موجود ہے۔ حضرت قاسم العلومؒ کی معرکتہ الآراء تصنیف ”تخذیر الناس“ کی حسب ذیل اُردو نثر اہل ذوق کے غور و فکر کے لیے پیش کرتا ہوں۔ قاسم العلوم ختم نبوت کے عقیدے کو پیش فرما رہے ہیں۔ لکھتے ہیں:

”تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہو جاتا ہے۔

جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالذات سے ملکتب ہوتا ہے۔ موصوف بالذات کا

وصف جس کا ذاتی ہونا اور غیر مکتسب من الغیر ہونا لفظ بالذات ہی سے مفہوم ہوتا ہے، کسی غیر سے مکتسب اور مستعار نہیں ہوتا۔ مثال درکار ہو تو لیجیے: زمین و کہسار اور درو دیوار کا نور اگر آفتاب کا فیض ہے، تو آفتاب کا نور کسی اور کا فیض نہیں، اور ہماری غرض وصف ذاتی ہونے سے اتنی ہی تھی۔ بہ ایں ہمہ اگر یہ وصف آفتاب کا ذاتی نہیں تو جس کا تم کہو وہی موصوف بالذات ہوگا اور اس کا نور ذاتی ہوگا، کسی اور سے مکتسب اور کسی اور کا فیض نہ ہوگا۔

الغرض یہ بات بدیہی ہے کہ موصوف بالذات سے آگے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خدا کے لیے کسی اور خدا کے نہ ہونے کی وجہ اگر ہے تو یہی، یعنی ممکنات کا وجود اور کمالات و وجود سب عرضی بہ معنی بالعرض ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی موجود، کبھی معدوم، کبھی صاحب کمال اور کبھی بے کمال رہتے ہیں۔ اگر یہ امور مذکورہ ممکنات کے حق میں ذاتی ہوتے، تو یہ اتصال اور انفصال نہ ہوا کرتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو تصور فرمائیے، یعنی آپ موصوف بہ وصف نبوت بالذات ہیں اور آپ کے سوا اور نبی موصوف بہ وصف نبوت بالعرض اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے، پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں۔ آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو جاتا ہے۔ غرض جیسے آپ نبی اللہ ہیں، ویسے نبی الانبیاء بھی ہیں، اور یہی وجہ ہوئی کہ بہ شہادت:

”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَتَّبِعُنَّهُ“

”اور انبیائے کرام علیہ وعلیہم السلام سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کے اتباع اور اقتداء کا عہد لیا گیا۔ ادھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرا ہی اتباع کرتے“^(۱)۔

ختم نبوت کے اس مضمون پر حضرت قاسم العلوم کی اردو نثر کے تبصرے کو میں بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا نانوتویؒ بہ قول حکیم الامت تھانویؒ: ”علم لدنی سے بہرہ یاب تھے“۔ ان کے دل و دماغ قدرتی علوم کے ایسے چشمے تھے، جن سے برابر مختلف قسم کے علوم و فنون کے سوت اُلتے رہتے تھے۔ علوم اسلامی اور دس نظامی کے علاوہ دیگر فنون مثلاً: ریاضی، اقلیدس، جبر ثقیل و غیرہ میں مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ ید طولی رکھتے تھے۔ چنانچہ علم ادب اور فنون شاعری سے بھی آپ کو خاص نسبت تھی۔

مولانا کی اردو نثر پر جیسا کہ مجلہ دارالعلوم میں میرے شائع شدہ مقالے کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہو سکے گا، ایک سیر حاصل تبصرہ کیا جا چکا ہے، جس سے ان کی ہر قسم کی سادہ مقفیٰ، مشکل اور دقیق تحریروں کا

اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ نثریں مولانا کی ادبی طبیعت کا اندازہ بتاتی ہیں۔ ان نثری قدروں کی روانی میں مولانا کی شاعرانہ طبیعت کا رنگ بھی مضمّن نظر آتا ہے۔ غالباً آپ کو یہاں حیرت ہوگی کہ نثر سے کسی طرح کسی کی شاعرانہ افتاد کا پتہ چل سکتا ہے، مگر ذوق سلیم کسی نثر میں بے ساختہ قافیوں کے ملتے چلے جانے سے شعری ذوق کا نشان لگا ہی لیتا ہے۔ جب سے راقم الحروف کو مولانا کی تصنیفات کا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے درآں حالے کہ مجھے آپ کی شاعری کے متعلق کچھ معلومات حاصل نہ تھیں، میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اس نثر کا لکھنے والا قلم شعر و شاعری کے موتی ضرور پروتا ہوگا؛ لیکن مجھے اس پر اصرار نہیں کہ ہر مقفیٰ عبارتیں لکھنے والا ناثر شاعر بھی ہوا کرے۔ بہر حال! مولانا کی حسب ذیل اردو نثر کے مقفیٰ ٹکڑے پیش کرتا ہوں، جن سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے۔ تقریر دل پذیر میں لکھتے ہیں:

”جب اس گرداب میں بہت چکر کھایا اور اس فکر نے خوب دیوانہ بنایا، غیب سے امداد ہوئی اور یہ بات خیال میں آئی کہ خدائے کریم سے التجا کیے بغیر نہیں بنتی۔ الغرض سب طرف سے پھر پھرا کر اور چاروں طرف سے دھکے کھا کر خدائے کریم کی طرف رجوع کیا۔ دل ہی دل میں یہ عرض کرتا تھا کہ الہی! بے تری امداد کے کام نہیں چلتا۔ اس بے کس کی تو تُو ہی دست گیری کرے گا۔ کوئی ایسی سبیل کر جس سے میں گم گشتہ رستے سر لگوں۔“

قطرہ دانش کہ دادستی ز پیش
متصل گرداں بہ دریا ہائے خویش

سو قربان جائے اپنے خدائے بے نیاز کے کہ مجھ سے ناکارہ کی دعا قبول فرمائی اور بات
سجھائی کہ جس سے یہ گرہ کھلنے کو آئی،^(۱)۔

دیکھیے! مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی مذکورہ عبارت میں ”چکر کھایا“، ”دیوانہ بنایا“، ”پھر پھرا کر“، ”دھکے کھا کر“، ”قبول فرمائی“، بات سجھائی“، ”کھلنے کو آئی“۔ یہ تمام ٹکڑے طبیعت کی موزونیت واضح کر رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مولانا کی شاعرانہ طبیعت کی سراغ رسانی مذکورہ عبارت کے چند ٹکڑوں سے ہوتی ہے، جو نثر میں صاف بے ساختہ مصرعے بن گئے ہیں، مثلاً خط کشیدہ جملوں پر غور کیجیے، جو ہر ایک موزوں مصرعہ ہے، یعنی:

۱- اور یہ بات خیال میں آئی،

۲- دل ہی دل میں یہ عرض کرتا تھا،

(۱) تقریر دل پذیر، ص: ۱۲۵۔

۳۔ کوئی ایسی سبیل کر جس سے،

۴۔ جس سے یہ گرہ کھلنے کو آئی۔

مولانا کی زبان قلم سے اس مختصر سی عبارت میں چار موزوں مصرعے نکلے ہیں، جن سے مجھے ان کی طبعی شاعری کا یقین سا ہو گیا، اور یہ بھی کسی کے شاعرانہ ذوق کی دلیل کیا کم ہے کہ کوئی مقرر یا مضمون نگار اپنی خطابت یا انشائیہ میں بر محل اشعار چست کرتا نظر آئے۔ مولانا کی مذکورہ تحریر میں غالباً مثنوی کا یہ شعر:۔

قطرۂ دانش کہ دادستی ز پیش
متصل گرداں بہ دریا ہائے خویش

بجائے خود ان کے ذوق سخن پر شاہد ہے۔ اس شعر کے انتخاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب اس قطرۂ دانش کا از رہ تشکر اظہار فرما رہے ہیں، جس کی روشنی میں مولانا کا دل اور دماغ مضامین عالیہ کے جواہر تولتا اور موتی رولتا رہا ہے۔ ”تقریر دل پذیر“ جو مولانا کے جدید اجتہادی علم کلام کا شاہ کار ہے، اور ”آب حیات“ جو قاسم العلوم کے غیبی مضامین اسرار و حکمت کا انبار ہے، اسی قطرۂ دانش کا نتیجہ ہیں۔ حضرت قاسم العلوم میں اقبال کی کہی ہوئی دانش نورانی اور دانش برہانی کے دو دھارے ساتھ ساتھ بہتے نظر آتے ہیں، جس کا اظہار ڈاکٹر اقبال نے اس شعر میں کیا ہے:۔

اک دانش نورانی ایک دانش برہانی
ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی ”تقریر دل پذیر“ میرے نزدیک دانش برہانی ہے؛ مگر مولانا کی عقل سلیم فلسفی کی عقل سے جو حیرت کی فراوانی رکھتی ہو، علاحدہ ہے؛ مگر ”آب حیات“ دانش نورانی کا ثمرہ ہے۔ یہ دونوں دانشیں اکتسابی نہیں؛ بلکہ وہی ہیں، جو مولانا کو حاصل تھیں۔ اس دانش برہانی و نورانی کا مرکز انوار ”نَسْرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِّلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ“۔

یعنی اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے کہ وہ اس میں آکر سما جائے، تو ایسا سینا اپنے رب کی طرف سے روشنی کا لایٹ ہاؤس یا نور کا مینار بن جاتا ہے، اور پھر اس سے حقیقت کے پردے آنکھوں سے اٹھتے نظر آتے ہیں۔ عجب نہیں کہ اقبال نے مثنوی کے اسی ”قطرۂ دانش“ والے شعر کے مصرع:

متصل گرداں بہ دریا ہائے خویش
سے یہ مضمون لیا ہو، جو اس شعر میں پیش کیا گیا ہے:۔

تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب جو
یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر

الحاصل مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کے نثری انداز نے مجھے ان کی شاعری کا پتہ دیا، اور بالآخر مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کی نوشتہ ”سوانح قاسمی“ کے مطالعے کے وقت میری نظر سے یہ عبارت گزری:

”جناب مولوی (محمد قاسم) صاحب لڑکپن سے ذہین، طبّاع، بلند ہمت، تیز، وسیع حوصلہ، جفاکش، جبری، چست و چالاک تھے۔ مکتب میں سب ساتھیوں سے ہمیشہ اول رہتے تھے۔ قرآن شریف بہت جلد ختم کر لیا۔ خط اس وقت سب سے اچھا تھا۔ نظم کا شوق اور حوصلہ تھا۔ اپنے کھیل اور بعض قصے نظم فرماتے اور لکھ لیتے“ (۱)۔

اس عبارت کے آخری جملے نے مولاناؒ کے شاعر ہونے پر مہر فیصلہ مثبت کر دی۔

شاعری کی ابتدا:

حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی شاعری کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اس کا ثبوت حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کی مذکورہ عبارت سے ملتا ہے کہ مولانا لڑکپن سے ہی فطری شاعر تھے اور جب کہ محلے اور شہر کے بچے اپنے شہری کھیل کھیلا کرتے تھے اور اس وقت طفلی میں مولانا کے لیے اس کم سنی میں اہو و لعب معیوب نہ تھا۔ مولانا اس وقت اپنے کھیلوں کو اور بعض قصوں کو نظم میں لکھ لیا کرتے تھے۔

عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کھیل کود کی باتیں اس وقت کی ہیں جب کہ مولانا مکتب میں پڑھتے تھے۔ اگر زمانے کا تجزیہ کیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کی عمر اُس وقت آٹھ نو سال کی ہوگی؛ کیوں کہ آپ ۱۲۴۸ھ (۱۸۳۲ء) میں پیدا ہوئے، اور جب آپ حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتویٰ صدر مدرس دہلی کالج اور حضرت والا محترم مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کے ہم راہ برائے تحصیل علوم دہلی تشریف لے گئے ہیں، تو وہ ذی الحجہ ۱۲۵۹ھ (جنوری ۱۸۴۴ء) کے اواخر ایام ہیں۔ محرم ۱۲۶۰ھ (فروری ۱۸۴۴ء) میں پہنچ کر مولانا نے علم نحو کی مشہور اور معرکتہ الآراء کتاب ”کافیہ“ سے اپنی تعلیم شروع فرمائی ہے۔ یہ تمام عرصہ گیارہ سال کا بہ مشکل بنتا ہے، اور گمان غالب یہ ہے کہ مولانا نے عربی تعلیم کے بعد کھیل کود کے میدان کو چھوڑ دیا ہوگا؛ اس لیے مولانا کی شاعری کی ابتدا کا دور آٹھ، نو سال کی عمر سے متعین کرنا غلط نہ ہوگا، اور یہ دور وہی مکتب کا دور ہے، جب کہ آپ اپنے ہم عصروں کے ساتھ کھیلنے میں دل چسپی لیا کرتے تھے۔

بہر حال! اس کے لیے انکار کی گنجائش نہیں کہ مولانا دس سال کی عمر تک طبع آزمائی اور فکر سخن میں دل چسپی لینے لگے تھے۔ غالب کے متعلق تو گیارہ بارہ سال کی عمر میں شاعری کا آغاز مانا گیا ہے؛ مگر قاسم العلوم اس سے بھی آغاز میں سابق ہیں۔

(۱) سوانح قاسمی، ص: ۵۔

شاعری کا ماحول اور ابتدائی دور:

فطری رجحانات انسان کی شاعری کے اصلی پس منظر ہوتے ہیں۔ شعر و سخن کی استعداد اندر ہی اندر شیرہ انگور کی طرح توام اختیار کرتی رہتی ہے، اور جب کوئی خارجی محرک پیش آتا ہے، تو شاعر کے جذبات کو ٹھیس لگ کر اس کو گنگنلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جہاں تک میرا تحقیقی وجدان کام کرتا ہے، مولانا کی شاعری کا ماحول آپ کے انھیال کے یہاں پیدا ہوا ہے؛ کیوں کہ والد صاحب تو ایک سیدھے سادھے خدا پرست آدمی تھے، جن کو علم و فن سے کوئی خاص شغل نہ تھا؛ البتہ مولانا کے نانا مولوی وجیہ الدین صاحب اردو کے شاعر تھے، اور مولانا اکثر اپنے نانا کے یہاں بچپن میں قیام پذیر رہا کرتے تھے۔ بچپن میں شاعری کا چمکا غالباً یہیں سے لگا ہے۔ چنانچہ مولانا محمد یعقوب صاحب علیہ الرحمہ ”سوانح قاسمی“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”مولوی صاحب کے نانا مولوی وجیہ الدین صاحب نانو توئی فارسی بہت عمدہ جانتے تھے، اردو کے شاعر تھے اور کچھ کچھ عربی سے بھی آگاہ تھے۔ بڑے تجربہ کار اور پرانے آدمی تھے۔ ہنگام آمدن حکومت انگریزی سہارن پور میں وکیل ہوئے اور نہایت عزت و احترام اور تمول سے گزران کی۔ نہایت طباع اور خوش فہم تھے“ (۱)۔

اس عبارت میں مولانا کے نانا کی اردو شاعری سے دل چسپی اور مادہ شعر و سخن نیز طباعی و خوش فہمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہیں سے مولانا کی شاعری کے ڈانڈے ملتے نظر آتے ہیں۔

اس کم سنی میں نہ صرف یہ کہ آپ نے شاعری میں ابتدائی قدم رکھا؛ بلکہ مولانا محمد یعقوب صاحب کے اس جملے سے کہ ”اپنے کھیل اور بعض قصے نظم فرماتے“ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو اپنے بچپن کے زمانے میں شعر و سخن پر قدرت سی ہو گئی تھی؛ کیوں کہ کھیلوں اور قصوں کا نظم میں ڈھالنا قدرت سخن سے خالی نہیں؛ لیکن افسوس ہے تو یہ کہ آپ کی بچپن کی شاعری کا نمونہ دست یاب ہونا ناممکن ہے۔ کاش کہ ہم عصر سوانح نگار مولانا محمد یعقوب صاحب کچھ قوت حافظہ سے کام لے کر کوئی نمونہ پیش فرماتے، تو خلف کے لیے نقد و نظر کا سامان فراہم ہوتا۔

فضائے دہلی کے اثرات:

بارہ سال کی عمر سے مولانا دہلی کی اس زمین پر قیام پذیر ہیں، جہاں کے ذرے ذرے میں شعر و شاعری کا ہنگامہ گرم رہتا ہے۔ یہ دور غالب، ذوق اور مومن ایسے اہل کمال کا دور ہے۔ قلعہ معلیٰ میں شعر و سخن

(۱) سوانح قاسمی، ص: ۴۰۔

کاچر چارہتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر خود شستہ گو شاعر ہے۔ شہزادوں کو فکرِ سخن حاصل ہے۔ قلعے کے اندر اور باہر شہر میں مشاعرے منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ خود مولانا مملوکِ اعلیٰ صاحب مرحوم کو جن کی سرپرستی میں مولانا تعلیم حاصل فرما رہے تھے؛ بلکہ مولانا ان کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، شعر و سخن پر قدرت حاصل تھی۔ وہ درباری مشاعروں میں شرکت فرماتے رہتے تھے۔ مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمہ کو دہلی میں محرم ۱۲۶۰ھ ہجری تقریباً مطابق (فروری) ۱۸۴۳ء سے ۱۲۶۷ھ مطابق ۱۸۵۱ء تک مولانا مملوکِ اعلیٰ صاحب نانوتویؒ کی زیر سرپرستی پاس رہنے اور علوم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے؛ اس لیے شفیق رشتہ دار، شاعر و ادیب، ہم وطن استاد کے فیضِ صحبت نے بھی مولانا کے جذبات کو ہوا دینے میں حصہ لیا ہوگا۔ اس پر طرہ یہ کہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے ایک استاد مفتی صدر الدینؒ بھی تھے، جو غالب کے معاصر تھے۔ وہ اپنے زمانے کے شعر اور اہل ادب کے نہ صرف قدرداں تھے؛ بلکہ ادب کے اچھے نقادوں میں سے تھے اور اپنے عہد کے بہترین شعرا میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ آزرہ تخلص فرماتے تھے۔ مولانا نے آزرہ سے ادب کی کتابیں پڑھی تھیں۔ علاوہ ازیں مولانا کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اردو فارسی کے بلند پایہ شاعر تھے، جن کے حالات شاعری سے راقم الحروف نے تذکرہ ادبائے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے (۱)۔

کہا جاسکتا ہے کہ مولانا کی شاعری کو حضرت حاجی صاحبؒ کے اثر نے بھی تائید و تقویت بخشی ہے، اور مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی زندگی پر سب سے زیادہ حاجی صاحبؒ ہی کا اثر رہا ہے۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہٴ حریت آزادی میں مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ حضرت حاجی صاحبؒ کے شریک جہاد رہے ہیں۔

تجزیہ:

ان سب مذکورہ اثرات پر قیاس آرائی کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ مولانا فطری شاعر تھے، اور اگر ابتدائی رنگ مولانا پر شعر و شاعری کا ہوا ہوگا، تو وہ ان کے نانا مرحوم مولوی وجیہ الدین صاحب کا ہوگا۔ باقی اساتذہ اور شیوخ کے اثرات مولانا کی شاعری میں ترقی کا سبب ہوئے ہوں گے۔

تلمذ اور طرزِ شاعری:

مولانا کی شاعری پر مفصل تبصرہ آئندہ سطور میں پیش کیا جا رہا ہے؛ لیکن مذکورہ بالا اساتذہ میں سے

(۱) زیر نظر مقالہ کا حصہ اڈل حضرت حاجی صاحبؒ کے ادبی ذوق پر مشتمل ہے، جو کتابی صورت میں ان شاء اللہ جلد شائع ہوگا۔ (نعمان)

آپ نے شاعری میں کس کی شاگردی اختیار فرمائی؟ یہ حقیقت پردہٴ خفا میں ہے۔ جس طرح بعض تلامذہ اپنے کلام میں اپنے اساتذہ کا نام لے کر شعر و شاعری کو ان کے فیض سے تعبیر کرتے ہیں، یا فخریہ انداز میں پیش کر کے اپنے استاذ کا نام ظاہر کرتے ہیں، بہ ظاہر ایسا کوئی ثبوت پیش کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے، جب کہ مولانا کا تمام کلام پیش نظر ہو؛ لیکن جہاں تک مولانا کی ان تصانیف یا خطوط کا تعلق ہے، جو مطبوعہ ہمارے سامنے ہیں، ان سے آپ کے استاذِ سخن کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ حال آں کہ روحانیات میں بارہا جگہ مولانا نے اپنے مرشدِ کامل حاجی امداد اللہ صاحب کا نام لیا ہے۔

بہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شعر و سخن کے لیے اپنا کوئی استاذ منتخب نہیں فرمایا؛ بلکہ خداداد لیاقت اور شاعرانہ فطرت ہی آپ کی استادانہ قوتوں کو ترقی کی راہ پر لے جا رہی تھی؛ اس لیے یہ بھی کہنا آسان ہے کہ آپ کے کلام پر مذکورہ حضرات سے میں سے کسی کا کوئی خاص شاعرانہ رنگ نہ تھا؛ بلکہ آپ کے طرزِ شاعری پر اس دور کے بعض شعرا مثلاً ذوق کارنگ اور قصائد میں سودا کا اثر نظر آتا ہے، جس پر آئندہ بحث کی جا رہی ہے۔

نام نامی اور تخلص:

کون نہیں جانتا کہ حجۃ الاسلام قاسم العلوم والخیرات کا نام نامی ”محمد قاسم“ تھا۔ آپ نانوتہ ضلع سہارن پور کے رہنے والے تھے۔ تاریخی نام مولانا محمد یعقوب صاحب نے آپ کی سوانح میں ”خورشید حسین“، تحریر فرمایا ہے۔ خود مولانا نے اپنے مکتوب بہ نام حکیم ضیاء الدین صاحب ساکن رام پور منہیاراں میں مولوی حامد حسین شیعہ عالم سے گفتگو کے موقع پر ان سے اپنا تاریخی نام ”خورشید حسین“ ظاہر فرمایا ہے۔ چنانچہ ”فیوض قاسمیہ“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”پس از گفتار خورشید حسین گفتم“۔

ایک جگہ اپنی مشہور کتاب ”ہدیۃ الشیعہ“ میں اپنا تخلص:

”گم نام محمد قاسم تخلص بہ خاک پا“۔

کے جملے میں ”خاک پا“ ظاہر فرمایا ہے؛ لیکن جہاں تک آپ کے قصائد اور غزلیات کا مطالعہ کیا گیا، ان میں آپ نے اپنے نام نامی یعنی ”قاسم“ کو تخلص کی جگہ استعمال فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تخلص بدل لیا، بہ شرطے کہ تمام کلام ”ہدیۃ الشیعہ“ کی تصنیف کے بعد کا ثابت ہو سکے، اور یا ”خاک پا“ کو استعمال ہی نہیں فرمایا؛ البتہ آپ کے مجموعہٴ غزلیات کے مطالعے سے مزید تحقیقات کا پتہ چل سکے گا کہ آیا آپ نے

یہ تخلص کہیں غزل یا قصیدے میں اختیار بھی کیا ہے یا نہیں؟ تاہم اس سے مولانا کے ذوق کی داد دینی پڑتی ہے، کیوں کہ ”خاک پا“ سے لفظ ”قاسم“ اپنی جگہ زیادہ فصاحت اور روحانیت رکھتا ہے۔

مقدارِ کلام:

حضرت مولانا کے کلام کی مقدار کس قدر ہے؟ یہ سوال میرے لیے عرصے سے حیران کن تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اس قدر تیز، رواں اور قلم برداشتہ مسلسل اشعار لکھنے والی شخصیت کا کلام کیا صرف اسی قدر ہو سکتا ہے، جو ”قصائد قاسمی“ کے نام سے مشہور ہے؟ جس کی تفصیل پیش ذیل ہے:

۱- ان قصاید میں پہلا ”قصیدہ بہاریہ“ ہے، جو سرکارِ دو عالم، تاج دارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں نہایت والہانہ اور عاشقانہ انداز میں لکھا ہوا ہے، اور جو عشقِ رسول میں سرتاپا محویت کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس نعتیہ قصیدے کے ایک سوا کیاون اردو اشعار ہیں۔

۲- دوسرا قصیدہ اردو زبان میں سلطان عبدالحمید خلیفۃ المسلمین کی شان میں لکھا گیا ہے۔ اس قصیدے میں چھپن اشعار ہیں۔

۳- تیسرا قصیدہ فارسی زبان میں ہے، یہ بھی سلطان مذکور عبدالحمید کی مدح میں ہے۔ اس قصیدے کے انچاس اشعار ہیں۔

۴- چوتھا ایک اور قصیدہ ہے، جو عربی زبان میں ہے، یہ بھی سلطان مذکور کی توصیف میں ہے اور چونسٹھ اشعار پر مشتمل ہے۔

۵- ایک شجرہ خاندان چشتیہ صابر یہ ہے، جو فارسی اشعار میں حضرت مولانا نے لکھا ہے، اور جس کے اول اور آخر میں دعائیہ اشعار ہیں۔ یہ منظوم شجرہ بہتر اشعار تک پھیلا ہوا ہے۔

ان تمام اردو، فارسی اور عربی اشعار کا مجموعہ اعداد جو ”قصائد قاسمی“ میں درج ہیں، تین سو بانوے ہوتا ہے۔ یہ ہے کل مقدارِ شعر و سخن جو قاسم العلوم کی زندگی کا مختصر سا سرمایہ ہے۔

میں نے ابھی اوپر عرض کیا ہے کہ مولانا کی افتاد طبع اور پرگوئی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کے مضامین، خطوط اور تقاریر کا ذخیرہ زیادہ ہونا چاہیے؛ بلکہ شعر و سخن کا مجموعہ بھی یا تو کہیں گوشہ گم نامی میں کسی معتقد کے پاس محفوظ رکھا ہوگا کہ کہیں ہوانہ لگ جائے اور یا کسی کی ناقدریوں کا شکار ہو کر عالم برزخ کی حدود میں چلا گیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے جیسا کہ راقم الحروف نے مولانا کے مکتوبات اور نثر کے ضمن میں ظاہر کیا ہے کہ مولانا کے علوم و معارف کا کافی ذخیرہ عقیدت نہیں بلکہ عقیدت مندوں کی تغافل شعاری کی نذر ہو گیا۔

اس میں شک نہیں کہ ہمارے مایہ ناز، روشن دل بزرگوں کو دنیاوی شہرت، ریا اور شعر سے نفرت تھی؛ مگر خلف کے لیے ان کے علوم و فنون کی اشاعت سے گریز کہاں کی انکساری اور کون سی بے ریاکی تھی؟ ہمیں اپنے بزرگوں سے عقیدت اور محبت اس قدر تھی اور ہے کہ ان کی مفید تحریروں کو کسی بٹوے میں بند کر کے تبرک کے طور پر رکھ چھوڑنا ہی اپنی سعادت مندی سمجھتے رہے، اور کبھی کبھار ان تبرکات کو نکال کر آنکھوں سے لگا کر اور چوم کر اسی طرح لپیٹ کر رکھتے رہے۔

بہ سوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بو العجی است

مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی نے مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھلا و دی شاگرد مولانا محمد قاسم صاحب علیہما الرحمہ کے تذکرے کے ضمن میں رسالہ دارالعلوم ماہ ربیع الثانی ۱۳۷۱ھ (جنوری ۱۹۵۲ء) میں حسب ذیل سطور سپرد قلم کی ہیں:

”پھلا و دہ (ضلع میرٹھ) میں مولانا نانوتوی (یعنی مولانا محمد قاسم صاحب) کے بھی بہت سے خطوط نہایت حفاظت و صیانت کے ساتھ ایک جزو دان میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت نانوتوی اپنے اس صوفی منش شاگرد کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اچھے اچھے القاب سے یاد فرماتے ہیں۔ پھلا و دی شاگرد کو اپنے شیخ کے قلم سے نکلے ہوئی تکریمی القاب سے کچھ ندامت محسوس ہوتی ہے اور اس ندامت کا ذکر کر کے حذف القاب کی درخواست کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی القاب میں اختصار کرنے پر تیار ہیں؛ لیکن ان کو بالکل ترک کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ بہت سے خطوط ایسے بھی مولانا پھلا و دی نے جمع کر لیے ہیں، جو حضرت نانوتوی نے اپنے مایہ ناز شاگرد مولانا امر وہی کو روانہ کیے ہیں اور ان میں خاص خاص علمی مضامین مکتوب الیہ کی استعداد کے پیش نظر بیان فرمائے ہیں۔ مولانا پھلا و دی کے ابن الابن (پوتے) مولوی سید عبدالغنی صاحب نے مجھے بتلایا کہ مولانا عبدالغنی صاحب پھلا و دی سفر میں بھی مولانا نانوتوی کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی تقاریر کو ضبط کیا ہے۔“

مولانا نسیم احمد صاحب کی مذکورہ عبارت اور تحقیق نے مجھے ایک اور ہی دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ خوشی ہے تو اس بات کی کہ مولانا کی علمی دولت کا ایک گنج گراں مایہ ہاتھ لگا، اور غم ہے تو اس بات کا کہ یہ خزانہ نہایت احتیاط، حفاظت اور صیانت سے جزو دان میں رکھا ہوا ہے۔ معلوم نہیں اسے دھوپ اور ہوا بھی لگائی گئی ہے یا نہیں؟ اللہ رے حفاظت!

اور وہ القاب و آداب کیا ہیں جن سے حضرت نانوتوی نے اپنے شاگرد کو یاد فرمایا ہے اور تلمیذ رشید نام

ہوئے جاتے ہیں؟ وہ خطوط کی تہوں میں ہی لپٹے رکھے ہیں، اور حضرت مولانا کی وہ تقریریں کیا ہیں جو حضرت پھلاو دی نے رفاقتِ سفر میں لکھی ہیں؟ کاش میرے پر ہوتے اور میں ہندوستان کے پرمٹ بغیر اڑ کر پھلاو دہ کی فضا پر پہنچتا اور وہاں اتر کر اس تمام سرمایہ دین و دل و ایمان کو اپنے سینے سے باندھ کر لے اڑتا اور ترتیب دے کر سرمہ چشم اہل بصیرت اور سویدائے قلب اہل معرفت بناتا اور دنیائے اسلام کے سامنے پیش کرتا۔ وہ تو خدا بھلا کرے مولوی عبدالاحد صاحب مالک مطبع مجتہائی دہلی کا جنہوں نے مولانا کی تصانیف بادی کاغذوں پر چھپوا دی تھیں، جن کا کاغذ آج اپنی خشکی میں اتنا پختہ ہے، جیسا دہلی پان کہ زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت جو ”قصاب قاسمی“ مطبوعہ مجتہائی رکھے ہیں، باوجود سخت احتیاط کے اس کے اوراق پُر زہ پُر زہ ہو کر زبان حال سے پکار رہے ہیں:-

لختے بُرد از دل گزرد ہر کہ ز پیشم
من قاش فروش دل صد پارہ خویشم

حضرت مولانا کی سوانح عمری آپ کے ارشد تلامذہ مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی مرحوم نے لکھی تھی، جیسا کہ موصوف نے ”انتصار الاسلام“ میں حوالہ دیا ہے؛ لیکن وہ کہاں ہے؟ بعض سے معلوم ہوا ہے کہ ہم نے مدین گزریں جب دیکھی تھی۔ بعض حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں تبرکات کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کا جو حشر بھی ہو ہو؛ مگر اب سنا ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک صدی کے بعد حضرت قاسم العلوم کی سوانح کا قرضہ اتارا ہے اور جو اغلباً حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم کی کاوشوں اور تقاضوں کے بعد لکھی جا چکی ہے۔

اُدھر دیکھیے! مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے استاذ علامہ شبلی کی سوانح تقریباً نو سو صفحات میں لکھ کر کبھی کی ملک میں شائع کر دی، اور سرسید کی ”حیاتِ جاوید“ حالی نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیلا دی۔

میں کیا لکھ رہا تھا؛ لیکن کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ ہاں تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کابس اتنا ہی کلام ہوگا؟ نہیں! آخر پتہ چلا کہ، اور قیاس نے اس میں ہرگز غلطی نہیں کھائی کہ آپ کے کلام کا مجموعہ آخر پھلاو دہ ضلع میرٹھ کے مذکور الصدر بزرگ اور مولانا محمد قاسم صاحب کے شاگرد مولانا عبدالغنی صاحب کے کتب خانے سے تحقیق کی روشنی میں آیا ہے۔ چنانچہ مولانا نسیم احمد امروہی کے قلم کی زبانی ان کے مضمون کی حسب ذیل سطور سے مرثدہ جاں بخش پڑھیے، جو انہوں نے ”حضرت مولانا نونو توئی کی شاعری“ کے عنوان

کے تحت تحریر کیا ہے:

اب میں حضرت والا کا غیر مطبوعہ کلام پیش کرتا ہوں۔ اس کی دو نقلیں کتب خانہ پھلاودہ میں ہیں۔ تیسری نقل میرے پاس ہے۔ مجھے مولوی سید عبدالغنی سلمہ سے معلوم ہوا کہ مولانا (محمد قاسم صاحب) کے کلام کی ایک ضخیم بیاض ان کے پاس اور تھی جس کو انہوں نے ایک صاحب کو عاریتاً دے دیا ہے، اگر وہ بیاض بھی میرے سامنے ہوتی، تو میں اس سے زیادہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا۔ اس موجودہ مختصر مجموعے میں چھ غزلیں اردو کی، دو فارسی کی اور آٹھ عربی کی نظمیں ہیں، (۱)۔

اب اس عبارت کو پڑھنے کے بعد خوشی کی انتہا نہیں رہتی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ مولانا کا مجموعہ کلام صحیح بیاض کی شکل میں غیر مطبوعہ موجود ہے، جو کسی صاحب کو عاریتاً مولانا عبدالغنی صاحب کے فرزند کے بیٹے نے دیا ہوا ہے۔ خدانہ کرے کہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اس کو جلد لے کر اپنی یا مدرسے کی تحویل میں لے لیں؛ کیوں کہ وہ یا مدرسہ کا سرمایہ ہے، اور یا خاندان قاسمی کا اور یا تمام ادبائے اردو کا۔

بہر حال! اس ضخیم مجموعے کے سوائے چھ اردو کی غزلیں، دو فارسی کی اور آٹھ عربی کی نظمیں مولانا کی شعری قدروں میں اور اضافہ رکھتی ہیں، اور ”قصائد قاسمی“ جن کا اس عنوان کے ماتحت ابتدا میں ذکر ہوا وہ ان کے علاوہ ہیں۔

یہ تو تھا مژدہ جاں فزا کہ حضرت حجۃ الاسلام کا مجموعہ کلام اس عالم آب و گل میں کسی کے پاس موجود ہے؛ لیکن ایک جگر شق کرنے والی خبر بھی سنیے، جو مولانا نسیم احمد صاحب نے مولانا محمد قاسم صاحب کے شاگرد جلیل القدر مولانا عبدالرحمن صاحب علیہ الرحمہ مشہور مفسر کی زبانی رسالہ دارالعلوم کے اسی نمبر اور اسی مضمون میں پیش کی ہے، لکھتے ہیں:

”حضرت حافظ صاحب (مولانا عبدالرحمن صاحب مفسر) جو کہ اکابر دیوبند خصوصاً مولانا نانوتوی کے آخری چند سال کی ایک جیتی جاگتی تاریخ تھے، فرماتے تھے کہ مولانا نانوتوی نے دیوان اللہ دیا کی فرمائش پر ایک مثنوی لکھی تھی، جو پانچ سواشعار پر مشتمل تھی۔ اُس کا ایک شعر یہ ہے:۔

ضعف سے ہو گیا دم رفقا
تن کو سائے کا تھا منا دُشوار

اس کے قریب ہی زمانے میں مولانا (رشید احمد صاحب) گنگوہیؒ نے ”ہدایت الشیعہ“ تصنیف فرمائی، اُس کو ملا حظہ کر کے فرمایا کہ: مولانا گنگوہی دین کا یہ کام کر رہے ہیں اور میں نے مثنوی لکھی ہے؟ فوراً ہی وہ مثنوی منگوائی اور جلا دی“ (۱)۔

اس دل سوز اور جگر دوزخبر سے جس قدر حلقہٴ ادبائے اُردو میں صف ماتم بچھ جائے وہ کم ہے۔ آہ صنفِ شعر میں مثنوی ایسی عظیم الشان اور اہم صنف کا اس طرح جلا دینا حضرت مولانا جیسے برگزیدہ اور پرہیزگار، سالک و عارف ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیے کہ پانچ سو اشعار جو خونِ جگر جلا کر لکھے ہوں، ان کے جلانے میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ بس یہ کہنے ہی کی بات ہے اور جگر تھامنے کی۔

صنفِ مثنوی جس پر فردوسی اور نظامی نے دنیا سے اپنی شاعری کا سکھ منوایا اور اردو کی مثنویوں میں میر حسن کی مثنوی ”سحر البیان“ اور دیا شنکر نسیم کی ”گل بکاؤلی“ اپنا جواب نہیں رکھتیں، اور ناقدین کے لیے سرمایہٴ عز و افتخار اور اُردو زبان کے لیے مایہ ناز مثنویاں ہیں۔ اس جیسی صنف کو مولانا نے یوں جلا کر خاک کر دیا، جس طرح مٹی کے گھر وندے یا کھلونے بنا کر بچے بگاڑ دیتے ہیں۔ یا اللعجب، یا اللعجب! کوئی بھی اس وقت ایسا من چلا پاس نہ تھا کہ بے ادبی کا گناہ سر پر لے کر اس مثنوی کو مولانا کے دست مبارک سے لے لیتا؟

جس مثنوی کا شعر یہ ہو۔

ضعف سے ہو گیا دمِ رفتار
تن کو سائے کا تھامنا دشوار

اس مثنوی کے خدا جانے اور اشعار کیسے بولتے اور ہنستے ہوئے ہوں گے؟۔

سالے کہ نکو است از بہارش پیدا

بہر حال! جو سرمایہٴ ضائع ہو گیا، اس پر کفِ افسوس ملنے سے کیا ہوتا ہے؛ مگر نتیجے پر پہنچنے اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی شاعری کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم اس مقام پر تاریخی طور پر پہنچ چکے ہیں کہ مولانا صنفِ شعر میں ہر ایک صنف کے کہنے پر قدرت تامہ رکھتے تھے، یعنی نظم، غزل، قصیدہ، مثنوی، نعت وغیرہ میں آپ کو پوری مہارت حاصل تھی۔ نہ صرف مہارت بلکہ بلا تکلف فی البدیہہ نظموں کی نظمیں لکھ ڈالنے میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے (۲)۔

(۱) مجلہ دارالعلوم، ربیع الثانی ۱۳۷۱ھ، ص: ۲۶۔

(۲) (ماخوذ از): ماہ نامہ دارالعلوم دیوبند، شعبان ۱۳۷۲ھ / مئی ۱۹۵۳ء تا رمضان ۱۳۷۳ھ / مئی ۱۹۵۴ء رگیاہ اقساط۔

برصغیر ہند میں دینی نظام تعلیم کے مجدد اور خلافت عثمانیہ ترکی

حضرت اقدس مولانا سید ارشد صاحب مدنی مدظلہم العالی ❁

عنوانات:

تنویر احمد شریفی عفی عنہ

مخدومی و مرشدی حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کا یہ مضمون اپنے موضوع کے اعتبار سے منفرد ہے۔ حضرت مخدومی مدظلہم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ (والد گرامی) اور فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی قدس سرہ (برادر اکبر) کے جانشین ہیں۔ موصوف نے یہ مقالہ ترکی میں ہونے والے ایک سیمینار میں پڑھا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ زیر نظر نمبر کے سلسلے میں میری یہ خدمت میرے مرشد کی توجہ کا اثر ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ (نعمان)

تمہید:

تاریخ عالم میں بارہا ہوا ہے کہ کسی قوم یا ملک کے زوال پذیر معاشرے؛ بلکہ کئی مرتبہ ایسے سخت حالات اور وقت میں جب اس قوم کے باشندوں اور اس ملک میں ملت کے افراد کے لیے امید کی کوئی کرن، مستقبل کی کوئی امنگ اور نوید باقی نہیں رہتی، اچانک کوئی ایک شخص نمودار ہوتا ہے، جو اپنی بے لوث خدمت، بے پناہ صلاحیت، مستقبل بینی اور دور اندیشی کی غیر معمولی فطری صلاحیتوں کے ذریعے سے آنے والے وقت کے بگاڑ و زوال کا ادراک و اندازہ کر لیتا ہے، اور دیکھ لیتا ہے کہ یہ جو جہالت و بے راہ روی اور دین سے بے زاری کی فضا بنی ہے، اگر ابھی سے اس کے مقابلے کا منصوبہ نہ بنایا گیا اور آنے والے متوقع طوفان کے لیے اگر

ابھی سے فکر و کوشش نہ کی گئی، ابھی سے باندھ نہ بنایا گیا، تو آنے والے وقت میں حالات کا یہ بہاؤ، بگاڑ کے یہ سامان اور زوال کے یہ روش، قوم و ملت اور ملک کے باشندوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس درخت کی جڑیں جمانا اور اس سے نئی پودے، نئی نسل تیار کرنا دشوار ہو جائے۔ ایسے وقت میں یہ غیر معمولی (عبقری) افراد، کوئی ایسی تدبیر، ایسا راستہ اور ایسا نظام تلاش کر لیتے ہیں، جس کے ذریعے سے قوم و ملت کو راہ نجات تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور پھر یہی طریقہ، یہی نظام آہستہ آہستہ مقبول ہو کر قوم و ملت کے مستقبل کی حفاظت کے پستے اور باندھ کا کام کرتا ہے، اور اسی سے وابستہ رہ کر ملت صدیوں تک اپنی دینی علمی، اصلاحی سیاسی سفر پورے عزم و حوصلے، ثبات و استقلال کے ساتھ طے کرتی رہتی ہے۔

برصغیر ہندو پاکستان کے ایسے ہی نہایت منتخب روزگار اور برگزیدہ افراد میں سے ایک بہت ممتاز نام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم، ہندوستان کے ایک ممتاز باعزت صدیقی خاندان کے فرد، جلیل القدر عالم، حدیث و فقہ کے عالی مرتبہ ماہر، تصوف کے رمز شناس، علوم اسلامی کے شناور، اسرار شریعت کے راز داں، زوال ملت کے نبض شناس، میدان جنگ کے حوصلہ مند سپاہی اور مجاہد، نیز مغلیہ دور حکومت کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے معروف، سب سے بافیض دینی علمی ادارے؛ بلکہ ملت اسلامیہ کی آبرو ’’دارالعلوم‘‘ دیوبند کے قافلہ سالار تھے۔

خاندان و نسب:

حضرت مولانا محمد قاسم کا ایک قدیم صدیقی خاندان سے رشتہ ہے، جو اہل خاندان کی روایت و اطلاع کے مطابق ہندوستان کے لودھی خاندان کے بادشاہ سکندر لودھی کے دور حکومت میں ۸۷۸ھ (۷۴-۱۳۷۳ء) میں ہندوستان آیا تھا۔ اس خاندان کے ہندوستان آنے والے پہلے شخص شیخ مظہر الدین صدیقی تھے۔ صدیقیان نانوتہ کی خاندانی روایت ہے کہ سکندر لودھی نے ان کے علم و کمالات کی شہرت سنی، تو ان کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی، جس کو قبول کرتے ہوئے وہ ہندوستان آ گئے تھے (۱)۔

ان کے فرزند، قاضی میراں بڑے نے سہارن پور کی ایک نواحی بستی نانوتہ کو اپنا مسکن بنایا، (جواب ایک ضلع سہارن پور اتر پردیش میں شامل ہے) قاضی میراں بڑے کی نانوتہ میں رجب ۹۰۲ھ (مارچ ۱۴۹۷ء) کو وفات ہوئی۔ ان کی اولاد میں شیخ محمد ہاشم ایک عالم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا،

(۱) استاذ الکل مولانا مملوک العلی، ص: ۶۵۔

ان کی اولاد کی تمام شاخوں میں بڑے بڑے علما، مصنفین اور اہل کمال پیدا ہوئے۔ وہ علما مصنفین اور اہل کمال جو بعد میں برصغیر ہند کی دینی علمی تاریخ کے ماہ و انجم ثابت ہوئے اور جن کی خدمات برصغیر کی تاریخ کے صفحات پر اس طرح مرقوم و مرتسم ہیں کہ اب ان کے تذکرے کے بغیر نہ ہندوستان کی کسی علمی تحریک کا تذکرہ مکمل ہو سکتا ہے، نہ کاروانِ علم و اخلاص کا۔ یقیناً یہ حضرات ایسے لوگوں میں شامل ہیں، جن کو یہ کہنے کا حق ہے۔

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

اس خاندان اور اس بستی کے اس علمی کارواں نے آخر میں ایک کہکشاں کی صورت اختیار کر لی تھی، جس میں کئی ایک آفتاب و ماہ تاب گردش کر رہے تھے۔ ان میں سب سے پہلا اور ممتاز ترین نام، حضرت مولانا محمد مملوک العلی نانوتوی (ولادت: ۱۲۰۷ھ/۱۷۹۲ء، وفات: ۱۲۶۷ھ/۱۸۵۱ء) کا ہے۔ جنہوں نے ہندوستان میں خاندان حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد ایک نئے علمی دبستان کی راہ نمائی و سربراہی کی۔ مسلمانوں کو عصر حاضر کی ضروریات اور دین پر ثبات و استقامت دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ایسا متوازن سبق دیا کہ اس کے اثرات آج تک ہندوستان کے ہر ایک تعلیمی ادارے پر گویا نقش ہیں۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت و نظام کے خلاف بڑا ایک جدوجہد (تحریک ۱۸۵۷ء) کے بعد سے ہمارے اس ملک میں مسلمانوں نے جو بھی تعلیمی ادارے، دارالعلوم، مدرسے اور کالج قائم کیے، وہ تمام مولانا مملوک العلی کی تربیت کا اثر، ان کے عالی مرتبہ شاگردوں کی کوششوں کا ثمرہ اور یادگار ہیں۔

حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی:

حضرت مولانا مملوک العلی کے ایک اور قریبی عزیز مولانا محمد مظہر نانوتوی تھے، جو اس عہد کے ایک اور بہت برگزیدہ عالم اور محدث حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی مہاجر مدنی، نواسہ حضرت شاہ عبدالعزیز ابن حضرت شاہ ولی اللہ (ولادت: ۴ شوال ۱۱۱۴ھ/۱۰ مارچ ۱۷۰۳ء، چہار شنبہ، وفات: ۲۹ محرم الحرام ۱۱۷۶ھ/۱۹ ستمبر ۱۷۶۲ء/شنبہ) کے عزیز شاگرد اور خدمت و درس حدیث میں اپنے دور میں بہت مشہور و ممتاز تھے، اور ہندوستان کا ایک بڑا دینی ادارہ مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور گویا مولانا کی محنتوں، محبوبیت اور وسیع حلقہ درس کا ہی ایک مظہر ہے۔ حضرت مولانا محمد مظہر کی بڑی علمی درسی خدمات ہیں۔ ان کے بڑے بڑے عالی مرتبہ شاگرد ہیں، جو ہندوستان کی دینی علمی تاریخ کا فخر شمار کیے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا کی علمی خدمات میں سے ایک دو بڑی اہم خدمات کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا نے ”احیاء العلوم“ امام غزالی کا کئی قلمی نسخوں سے مقابلہ کر کے صحیح متن مرتب کیا۔ اس پر مختصر

حاشیہ لکھا اور اس کو شائع کرایا۔ مولانا کی ایسی ہی ایک اور بڑی خدمت ”جمع البحار“ علامہ محمد طاہر پٹنوی کی تصحیح و اشاعت ہے، اور مولانا محمد مظہرؒ ۱۲۳ھ (۱۸۲۱-۲۲ء) میں پیدا ہوئے تھے۔ ”محمد مظہر“ تاریخی نام ہے۔ ۲۴ رزی الحجہ ۱۳۰۳ھ (۲۳ ستمبر ۱۸۸۶ء) کو وفات ہوئی، سہارن پور میں دفن کیے گئے۔

مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ:

مولانا مملوک العلیؒ کے فرزند، ۱۳ صفر ۱۲۴۹ھ (۲ جولائی ۱۸۳۳ء) کو پیدا ہوئے، مولانا محمد یعقوبؒ بھی اسی کاروان علم و عمل کا ایک دمکتا ہوا ستارہ تھے، جو اپنے فخر اقران و والد کے شاگرد، ممتاز عالم، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے۔ ان کی صحبت سے فیض یافتہ اصحاب نوید صبح اور خوش بو کی طرح پورے ملک میں پھیل گئے اور اس برصغیر میں جگہ جگہ درس کے حلقے، مدرسے اور علم و افادہ کے مراکز قائم کر لیے، جن میں سے بہت سے اب تک بھی زندہ اور سرگرم کار ہیں۔

ولادت اور تعلیم:

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اسی خاندان اور ماحول میں (شعبان یا رمضان ۱۲۴۸ھ/ فروری ۱۸۳۳ء) پیدا ہوئے، جب اس خاندان میں بڑے بڑے علما موجود تھے، اور ہر طرف علم اور تعلیم کا چرچا رہتا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسمؒ نے فارسی و عربی کی ابتدائی درسی کتابیں مولانا مہتاب علی دیوبندیؒ (وفات ۱۱۹۳ھ/ ۱۷۷۹ء) اور مولوی محمد نواز سہارن پوریؒ سے پڑھیں۔

محرّم ۱۲۶۱ھ (جنوری ۱۸۴۵ء) میں اپنے خاندان کے عالم اور دہلی کالج کے صدر مدرس مولانا مملوک العلی نانوتویؒ کی سرپرستی اور نگرانی میں مزید تعلیم کے لیے دہلی پہنچے، دہلی میں کافیہ ابن حاجب سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ مولانا محمد قاسمؒ اپنی فطری لیاقت و صلاحیت کی وجہ سے تعلیم میں اپنے ہم سبق ساتھیوں اور ہم عمر طلبہ سے بھی آگے رہتے تھے۔ جب کسی ساتھی یا کسی اور مدرسے کے طالب علم سے بحث و گفتگو ہوتی، تو اکثر اس مقابل (طالب علم) کو مولانا سے بحث و مباحثہ کی سوجتی، مولانا سے شرمندہ ہونا پڑتا تھا، اسی طرح تیز رفتار، مگر اعلیٰ درجے کی تفہیم و تعلیم اور لیاقت سے تعلیم مکمل کی۔ مولانا کے استاد زادے اور عزیز، مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ نے لکھا ہے:

”پھر تو مولوی صاحب ایسا چلے کہ کسی کو ساتھ ہونے کی گنجائش نہ رہی۔ معقول کی مشکل کتابیں

زواہد (میرزاہد کی تصانیف) قاضی (مبارک کی شرح قطبی از میرزاہد) صدرا (صدرالدین شیرازی)

اور شمس بازغہ (ملا محمود جون پوری) ایسا پڑھا کرتے تھے، جیسے حافظ منزل سنا تا ہے“ (۲)۔

عقلی علوم، خصوصاً ہندسہ (Geometry) کو استاذ کے بغیر خود ہی دیکھ کر پڑھ لیا تھا۔ فقہ، منطق و کلام اور جملہ درسی کتابوں کو مکمل کرنے اور ان علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد حضرت شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی مہاجر مدنی (ولادت: ۱۲۲۳ھ/ ۱۸۰۹ء، وفات: ۱۲۹۶ھ/ ۱۸۷۹ء) سے حدیث شریف خصوصاً صحاح ستہ پڑھیں۔

علمی تدریسی زندگی کا آغاز:

حضرت مولانا محمد قاسمؒ نے اس وقت کی عملی روایت کے مطابق پڑھنے کے زمانے میں ہی ابتدائی کتابیں پڑھانی شروع کر دی تھیں۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اس دور میں علما کا عام معمول مطالعے سے اعلیٰ علمی کتابوں کے متون کی تصحیح، ان پر حاشیہ لکھنے اور ان کی عمدہ طباعت کی نگرانی کرنے کا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسمؒ بھی درس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے استاذ حدیث حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری (صحیح بخاری کے نحشی اور ہندوستان کے نام ورمحدث اور خادم حدیث) کے مطبع احمدی سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اس مطبع میں مولانا نے قیمتی خدمات انجام دیں، اور اس کی حیثیت ایک بڑے مرکز علمی اور تحقیقی تصنیفی اکیڈمی کی تھی۔ مشہور ہے کہ حضرت مولانا نے اور علمی کاموں کے علاوہ اپنے استاذ محترم حضرت مولانا احمد علی کی فرمائش پر حاشیہ صحیح بخاری کی تکمیل میں بھی کچھ حصہ لیا تھا۔

حضرت مولانا نے مولانا احمد علیؒ کے مطبع احمدی کے علاوہ ہندوستان کے ایک بڑے ناشر کتب نشی ممتاز علی صاحبؒ کے مطبع مجنبائی اور پھر مطبع ہاشمی میرٹھ میں تصحیح کتب کی خدمت انجام دی اور اپنی زندگی کے آخری دنوں تک اسی کام میں مشغول رہے۔

سلوک و معرفت:

ہندوستان کے علما میں خدا طلبی کا ذوق اور سلوک و معرفت کی چاشنی حاصل کرنے کا جو معمول اور اہتمام صدیوں سے چلا آ رہا تھا، حضرت مولانا محمد قاسمؒ نے اپنے اساتذہ اور رفقا کی طرح اس پر بھی پورا عمل کیا اور اس کے لیے اپنے زمانے کے ایک بڑے مرشد، معرفت و سلوک کے امام اور طریقہ سلوک کے کامل رہنما حضرت حاجی امداد اللہ فاروقی تھانویؒ کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت حاجی صاحبؒ جملہ سلاسل تصوف کے عالی مرتبہ شیخ تھے۔ حضرت مولانا نے حضرت حاجی صاحبؒ کی سرپرستی میں تصوف کے سبق لیے اور مرشد کامل کی تعلیمات و ہدایات سے روشنی حاصل کر کے ایسے منور و تاب ناک بنے کہ شیخ امداد اللہؒ نے مولانا کو اجازت و خلافت سے نوازا، اور اپنے متوسلین کو مولانا سے استفادے کی ہدایت کی۔ پیر و مرشد (حضرت حاجی امداد

اللہ کی نگاہ میں حضرت مولانا محمد قاسم کا کیا مقام و مرتبہ تھا؟ اس کا حضرت حاجی امداد اللہ کی تحریروں اور مکتوبات سے اندازہ ہوتا ہے۔ حاجی صاحب نے مولانا محمد قاسم کے والد ماجد شیخ اسد علی نانوتوی کو ایک خط میں لکھا تھا، اور اپنی ایک اہم تصنیف ”ضیاء القلوب“ میں یہاں تک لکھ دیا:

”بہ خدمت بھائی صاحب مکرم معظم جناب شیخ اسد علی صاحب سلمہ! بعد سلام نیاز مبارک باد، واللہ تعالیٰ آں جناب را توفیق اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم داد، امید قوی ست کہ ہمیں عمل خیر و مسئلہ نجات جناب شود، عجب نیست، و شکر کنند کہ خدا تعالیٰ شمارا یک ولی کامل عطا فرمودہ، کہ بہ برکت انفاس او این چنین اعمال نیک و رضامندی اللہ و رسول بہ ظہور آمد، والا این دولت سرمد ہمہ کس راندہ ہند“ (۱)۔

”نیز ہر کس کہ ازین فقیر محبت و عقیدت واردات دارد مولوی رشید احمد صاحب سلمہ و مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ را کہ جامع جمیع کمالات ظاہری و باطنی اند بجائے من فقیر راقم اوراق؛ بلکہ بہ مدارج فوق از من شمارند۔ اگرچہ بہ ظاہر معاملہ برعکس شد کہ او شان بجائے من، و من بہ مقام او شان شدم، و صحبت او شان را عنایت دانند، کہ این چنین کساں در این زمان نایاب اند، و از خدمت با برکت ایشان فیض یاب بودہ باشند“ (۲)۔

مگر اپنے تمام کمالات سلوک و تصوف میں اختصاص کے باوصف، حضرت مولانا نے خود کو چھپانے کی ہمیشہ اور آخری حد تک کوشش کی۔ حضرت مولانا نہیں چاہتے تھے کہ مولانا کے فضل و کمال اور روحانی نسبت و پرواز کسی کو پتہ چلے اور لوگ ان سے رجوع کریں۔ حضرت مولانا پر تو وضع اور خود شکنی کا اس قدر غلبہ تھا کہ کسی کو بیعت کرنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ چند علما اور اہل کمال بہ صد اصرار بیعت ہوئے اور انہوں نے حضرت مولانا سے امکان بھر استفادہ بھی کیا، بالآخر ایک وقت آیا کہ یہ متوسلین اس لائق ہو گئے کہ ان کو حصول نسبت کی بشارت دی جائے اور اجازت و خلافت سے نوازا جائے؛ مگر حضرت مولانا اس مرحلے پر بھی اپنی ذات کو پیچھے رکھنا اور ان متوسلین اور ساکان راہ طریقت کا ہاتھ اپنے شیخ و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ کے ہاتھ میں ہی دے دینا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ میں خود کسی کو اجازت و خلافت نہ دوں۔ جس کے لیے بھی اس نعمت و دولت کا فیصلہ ہو، وہ حضرت پیر و مرشد کی زبان سے ہو؛ اس لیے حضرت مولانا کے جس متوسل کی سیر سلوک مکمل ہو جاتی، اس کو ہدایت فرماتے کہ وہ مکہ مکرمہ حاضر ہو کر حضرت حاجی امداد اللہ کی

(۱) مرقومات امدادیہ، ص: ۹-۲۸۔

(۲) ضیاء القلوب، مشمولہ کلیات امدادیہ، ص: ۶۰۔

خدمت میں اپنی کیفیت عرض کرے، اور خود حضرت کو لکھ دیتے تھے کہ میں ان صاحب کو اس لائق سمجھتا ہوں؛ مگر فیصلہ آں جناب کی صواب دید اور رائے عالی پر ہے، اگر اطمینان ہو، تو ان کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمائیں۔

حضرت مولانا محمد قاسمؒ کے تقریباً تمام خلفائے کرام اسی طرح کے ہیں کہ اگرچہ ان کی تربیت و اصلاح باطن حضرت مولانا کے زیر دامن ہوئی؛ مگر ان کو خلافت و اجازت و بیعت کا پروانہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ سے ملا۔

انگریزوں کے خلاف برپا جدوجہد ۱۸۵۷ء میں شرکت:

ابھی مولانا کو تعلیم سے فارغ ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ ہندوستان پر مسلط انگریزی حکومت و اقتدار کے خلاف وہ جذبہ جو تقریباً پچاس برس سے عوام خواص کے دلوں میں پرورش پا رہا تھا، یک لخت شعلہ جوالہ بن کر پھوٹ پڑا اور پورے ملک میں ۱۸۵۷ء/۳/۱۲ھ میں انگریزوں کی حکومت اور سیاست و اقتدار کو اکھاڑ پھینکنے کے خلاف ایک پر زور جدوجہد شروع ہو گئی۔ اس موقع پر علما اور اہل باطن کے لیے دین و شریعت کی ذمہ داری، مسلمانوں کی عام دینی ملی ضرورت اور وقت کے تقاضے سے غفلت ناممکن تھی؛ اس لیے اس ضمن میں ایک بڑی اور منظم آواز حضرت مولانا کے پیرومرشد حضرت حاجی امداد اللہ کے وطن تھانہ بھون (ضلع مظفرنگر) سے بھی اٹھی، جس میں حضرت حاجی امداد اللہ قائدانہ شریک تھے، اور حضرت حاجی صاحبؒ کے علاوہ حضرتؒ کے خاص خلفائے کرام اور متوسلین بھی ان کے دست و بازو بنے ہوئے تھے۔ یہ تحریک پوری منصوبہ بندی اور مستقبل کے مقاصد کو سامنے رکھ کر بلند حوصلے کے ساتھ برپا کی گئی تھی۔ اس تحریک کا اثر دہلی سے ملحق دریائے جمنا کے کنارے سے بڑھتا ہوا ہمالیہ کے دامن تک پہنچا، اور دہلی کے شمال مشرق کا تقریباً ساڑھے تین سو چار سو کلومیٹر علاقہ اس جدوجہد کا میدان بنا، جس میں ان مجاہدین نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور بہت اہم کامیابیاں بھی حاصل کیں۔

یہ تحریک جو پوری طاقت اور بڑے تدبیر سے چلائی اور آگے بڑھائی گئی تھی، اور کیوں کہ عوام علما کی آواز پر لبیک کہتے تھے اس لیے ہر طبقے کے لوگوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، اور اس کے زیر اثر مجاہدین کا انگریز افسران اور فوجوں سے ایسا پرہیز اور کامیاب مقابلہ ہوا جس کی بعد میں خود دشمن افسران نے داد دی۔ اس فوج یا کمان کے ذمہ دار کمانڈروں میں حضرت مولانا محمد قاسمؒ بھی شامل تھے۔ ان حضرات نے تھانہ بھون کے قریب ایک انگریزی فوج کے ایک نسبتاً چھوٹے کیمپ اور خزانے کو اپنا نشانہ بنایا، وہاں کامیاب

حملہ کیا، انگریز دستے کو شکست ہوئی اور اس پورے علاقے پر انگریزوں کا قبضہ اور اقتدار ختم کر کے مجاہدین کا پرچم لہرایا گیا۔ انگریز فوج کے سو سے زیادہ سپاہی اور افسر مارے گئے۔ ان کے اسلحہ خانے اور خزانے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور میدان جنگ کے ساتھ ہی یہ پورا علاقہ مجاہدین کے انتظام میں آ گیا تھا۔ اس جنگ میں حضرت حاجی امداد اللہ کے ایک پیر بھائی حافظ محمد ضامن تھانوی اور مسلمانوں کی ایک جماعت شہید ہوئی؛ مگر کچھ دنوں کے بعد انگریزوں نے تازہ دم فوج اور بڑی تیاری سے دوسرا حملہ کیا، جس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ وہ تھانہ بھون کو بھی جو ان کا مرکز تھا چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اس تمام معرکہ آرائی میں شروع سے آخر تک حضرت مولانا محمد قاسم بھی برابر شریک رہے۔ جنگ کے دوران حضرت مولانا کی ناک پر گولی لگی تھی، آخر عمر تک اس کا نشان موجود تھا۔

۱۸۵۷ء کی یہ جدوجہد اور تحریک ایک بڑی انقلابی اور نہایت دور رس تحریک تھی، جس نے اس وقت کے ہندوستان کے مزاج خصوصاً ہندی ملت اسلامیہ کو اس شدت، قوت اور گہرائی سے متاثر کیا کہ اب تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ ہندو پاکستان و بنگلہ دیش کی ہر ایک دینی، علمی، سیاسی جدوجہد میں خصوصاً مسلمان اور دینی طبقہ ۱۸۵۷ء کی تحریک اور اس کے راہنماؤں کے طریقہ کار، تعلیمات اور اصولوں سے روشنی لے کر چلتے اور آگے بڑھتے ہیں، اور ۱۸۵۷ء سے ۱۹۴۷ء تک اور اس کے بعد سے آج تک مسلم سیاست اسی محور پر رقص کرتی رہی ہے۔

دارالعلوم اور مدارس اسلامیہ کا قیام اور ہندی ملت اسلامیہ کے دینی، علمی مستقبل کی تعمیر و تشکیل:

۱۸۵۷ء کی تحریک پسپا ہونے کے نتیجے میں انگریزوں کا دوبارہ تسلط قائم ہو گیا تھا، جو ان کی پہلی حکومت سے بہت زیادہ جابرانہ قاہرانہ تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوا تھا کہ اس تحریک میں شرکت کی سزا اور الزام میں لاکھوں علما اور اہل کمال پھانسیوں پر لٹکائے گئے، ہزاروں جلاوطن ہوئے، بے شمار لوگوں کو مختلف سزائیں دی گئیں اور ہزاروں حالات کی سختیوں سے مجبور ہو کر ہندوستان سے حرمین شریفین ہجرت کر گئے تھے، جس کی وجہ سے اکثر خانقاہیں برباد، مسجدیں ویران اور مدرسے بے نام و نشان ہو گئے تھے۔ حالات ایسے سخت اور ناقابل بیان تھے کہ کہنا مشکل ہے، نہ کسی کو زبان کھولنے کی اجازت تھی نہ آہ و فغاں کرنے کی۔ چوں کہ علمائے کرام اور دینی طبقے نے ۱۸۵۷ء میں انگریز کے خلاف معرکہ آرائی میں بڑا اور سرگرم حصہ لیا تھا؛ اس لیے اس تحریک کے ناکام ہونے کے بعد انگریزوں کے مظالم اور سزاؤں کا نشانہ بھی یہی بنے؛ لیکن حالات کی پکڑ کیسی ہی سخت کیوں نہ ہو، ملت کو بہر صورت اپنا راستہ خود متعین کرنا اور چلنے کے

لیے ایک طریقہ اور شاہ راہ عمل مقرر کرنی ضروری تھی۔ علمائے کرام سوچتے تھے کہ ملت ایک ایسے حادثے کا شکار ہوئی ہے کہ اگر فوراً اس کا بڑا، دیرپا مضبوط علاج اور مستقبل کی اکثر ضرورتوں میں راہ نمائی کرنے والی تدبیر اور طریقہ کار وضع نہ کیا گیا، تو اس ملک؛ بلکہ پورے برصغیر میں مسلمانوں کا اور دینی اقدار و معاملات کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان مشکل حالات میں جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور ان کے رفقاء نے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ملت ہندیہ کے لیے ایک ایسا نسخہٴ صحت تجویز کیا، جس نے زخم خوردہ؛ بلکہ نیم جاں ملت اسلامیہ کو بڑی حد تک شفا بخشی اور اس کے زخموں سے چور چور جسم میں زندگی کی لہر دوڑادی۔

یہ کام دیوبند میں ایک ایسے بڑے کثیر المقاصد اور خود کفالت پر مبنی مدرسے (دارالعلوم) کا آغاز تھا، جس نے اس ملک میں رہنے بسنے والے تمام مسلمانوں میں امید کی ایک شمع روشن کر دی تھی۔ عام مسلمانوں نے دیوبند سے اٹھنے والی اس آواز، اس تحریک، اس جدوجہد کی بھرپور آبیاری کی اور حضرت مولانا محمد قاسمؒ اور ان کے عالی مرتبت رفقاء کے منصوبوں کو پورے حوصلے، جذبے اور اخلاص و دردمندی کے ساتھ آگے بڑھایا اور پروان چڑھایا۔ یہاں تک کہ وہ ایسا گھنا اور بافیض سایہ بن گیا کہ اب ہندو پاکستان کے مسلمان ہی نہیں؛ بلکہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کا ایک حصہ اسی کے زیر سایہ اتباع شریعت و سنت، تعلیم قرآن و حدیث اور پیروی دین کا سفر طے کر رہا ہے، اور یہ بات بلا تکلف کہی جاسکتی ہے کہ عصر حاضر میں کم سے کم ہندو پاکستان اور بنگلہ دیش میں کوئی بڑا دینی علمی ادارہ اور فکر صحیح اور عمل قرآن و سنت کا مرکز ایسا نہیں ہے، جس کا رشتہ دارالعلوم سے جڑا ہوا نہ ہو۔

اس مدرسے اور دارالعلوم کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینی خدمت اور ایسے افراد و علمائے تیار کرنا تھا، جو آگے چل کر ملت کی زمام سنبھالیں اور ہندوستان کے سیاسی حالات میں اس کی ڈھبستی کشتی کو طوفان سے سلامت نکال کر دریا کے کنارے پر لانے کی جدوجہد کے لیے اپنی زندگی اور دوسرے تمام مقاصد فنا کر دیں، اور قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولا ہوا سبق پوری ملت اسلامیہ کے کانوں اور دل میں پوری طرح اتار دیں۔

اس مدرسہ دیوبند (دارالعلوم) کا ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ (۳۰ مئی ۱۸۶۶ء / جمعرات) کو بے سروسامانی کی حالت میں آغاز ہوا تھا۔ افتتاح کے وقت اس میں صرف ایک استاذ تھے، اور ان کے سامنے بیٹھنے والے دو تین طالب علم تھے۔ مدرسے کی کوئی عمارت تھی، نہ کچھ اور سامان۔ دیوبند کی ایک کئی سوسال

پرانی مسجد (چھتہ) کے صحن میں موجود انار کے ایک درخت کے نیچے اس کی ابتدا ہوئی تھی^(۱)؛ مگر حق تعالیٰ شانہ کو اس مکتب و مدرسے کے بانیوں کا اخلاص، ان کی حسن نیت اور سادگی کا عمل کچھ ایسا پسند آیا کہ یہی چھوٹا سا مکتب اور مدرسہ آگے بڑھ کر ایک بڑا دارالعلوم، ایک ممتاز عالمی درس گاہ، ایک بہت بڑی بہت کثیر المقاصد، بہت ہمہ جہت اور بہت دور اندیش تحریک ثابت ہوئی۔ اس مدرسے کے قیام نے برصغیر (ہندوستان، بنگلہ دیش) کے دینی ماحول میں امیدوں کے چراغ روشن کر دیے، اور پوری ملت اسلامیہ کو ایک واضح طریقہ عمل اور ایسی شاہ راہ مستقیم عنایت کر دی کہ برصغیر کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی باشعور اور دین دار اکثریت اس کے سائے میں سفر کر رہی ہے۔

دیوبند کے مدرسے کے قیام اور دینی تعلیم جاری ہونے اور اس کے باقاعدہ عمدہ انتظام کی اس قدر پذیرائی، تحسین اور پر جوش تعاون ہوا کہ مدرسہ دیوبند کے بلند مرتبہ راہنماؤں میں سب سے ممتاز شخصیت حضرت مولانا محمد قاسم نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف مقامات پر اسی قسم کے پانچ مدرسے اور قائم کیے۔ ان سے بھی اس طرح علم اور دین پر عمل کا چرچا شروع ہوا، اور ان میں ہر ایک مدرسے نے دارالعلوم دیوبند کے مقاصد، طریقہ تعلیم اور دینی عقیدہ و نظریات کو اپنا راہنما قرار دیا، اور پھر یہ مدرسے بھی بڑھتے بڑھتے گھنے درخت بن گئے اور اب ان مدرسوں کے تعلیم و تربیت یافتہ لاکھوں افراد، خصوصاً ہندوستان اور عموماً دنیا کے گوشے گوشے میں دینی، اصلاحی، تبلیغی، ملی خدمات پورے اطمینان اور توجہ سے انجام دے رہے ہیں۔

دارالعلوم صرف ایک مدرسہ ہی نہیں؛ بلکہ علمی و عملی تحریک بھی تھی:

دارالعلوم دیوبند جس کی ابتدا مسلمانوں کو دین و شریعت سے جوڑنے اور علوم نبوی کے احیاء کے لیے ہوئی تھی، بعد میں ایک بڑی، بہت بافیض، بہت طاقتور اور کثیر الجہت تحریک بن گئی تھی۔ جس نے اس برصغیر میں مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ دینی فکر و مزاج، اتباع شریعت و سنت، علوم اسلامیہ کی خدمت و آب یاری، وعظ و ارشاد، اصلاح و تربیت، تذکیر و تصنیف، حکومت و سیاست، اختلاف نظریات و عقائد، کلام و معقولات، یعنی برصغیر کی ملت اسلامیہ کی عمومی زندگی اور شعور کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، جس کو دارالعلوم دیوبند کی تحریک نے متاثر نہ کیا ہو، اور آج جب دارالعلوم کو قائم ہونے تقریباً ڈیڑھ سو سال ہو چکے ہیں، دارالعلوم کی آواز، اس کا پیغام اور اس کے نظریات و تعلیمات دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکے ہیں۔ دنیا کا شاید کوئی ملک اور خطہ ایسا نہیں ہے، جہاں دارالعلوم دیوبند سے استفادہ کرنے والے، وہاں کے فارغ

(۱) دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اردو، عربی اور انگریزی میں بارہ تیرہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تفصیلات ان میں درج ہیں۔ (ارشاد)

طلبہ، علما اور دارالعلوم سے وابستہ ارباب فضل و کمال نہ پہنچے ہوں، اور اس خطے کی دینی، علمی، اصلاحی فضاؤں پر اپنے گہرے نقوش نہ ثبت کیے ہوں۔

دارالعلوم اب ایک ادارہ نہیں، ایک عالم گیر دعوت ہے، ایک تحریک ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک نصب العین ہے، جس کے ساتھ مقاصد و مستقبل کی تعمیر کا ایک بامعنی خوب تجربہ کیا ہوا، اور ایسا طریقہ عمل ہے کہ اس کی ایسی جامع، مؤثر، دیرپا اور عالم گیر اثر انداز مثال تلاش کر لینا آسان نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دارالعلوم کی اس آفاقیت، ہمہ گیریت، مقاصد کے تنوع اور بلند نگہی اور تاثیر و نفع میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا بہت بڑا اور خاص حصہ ہے۔ اگر مدرسہ دیوبند کو اول دن سے حضرت مولانا کی سرپرستی اور رفاقت حاصل نہ ہوتی، تو ممکن تھا کہ یہ بہت اچھا مدرسہ بن جاتا؛ مگر اس کا ملت اسلامیہ کا ”حسن حصین“ اور ہر طرح کے مصائب و مسائل میں ملت کی پناہ گاہ اور امیدوں کا مرکز بننا مشکل تھا۔

دیگر دینی خدمات:

حضرت مولانا محمد قاسمؒ دینی ملی معاملات میں اعلیٰ درجے کے صاحبِ فکر، حساس اور دردمند عالم تھے۔ حضرت مولانا کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اہم دینی ملی معاملہ سامنے آئے اور وہ خاموش بیٹھے رہیں۔ درس و تعلیم کی مسند ہو، خانقاہ و ارشاد کی تعلیمات ہوں، وعظ و اصلاح کا میدان ہو، تصنیف و تالیف کی جلوہ فرمائی ہو، مناظرہ و مباحثے کی ضرورت ہو، یا دوسرے مذاہب کے پیشواؤں کے اسلام و شریعت پر سوالات و اعتراضات کا جواب، حضرت مولانا ہر ایک میں نمایاں اور پیش پیش رہتے تھے۔ جہاں جس طرح کی ضرورت ہو، اس کا بروقت احساس اور اس کا ویسا ہی علاج اور دفاع فرماتے تھے، جیسی ضرورت و تقاضہ ہو۔ مسلمانوں کے وہ طبقات ہوں، جو عقائد و کلام کے معاملات میں راہ سے بے راہ ہو گئے تھے، یا بدعات و رسوم کے خوگر افراد ہوں، اہل تشیع یا کوئی اور! دینی معاملہ، عقیدہ سلف و اہل سنت سے انحراف کی بات ہو، یا دین و شریعت کے مسائل و مباحث اور عقائد کے کلام کی گفتگو ان کو قرآن و سنت سے حل کرنے اور ان کی عقلی توجیہ کی ضرورت، حضرت مولانا کا ہر ایک میں سرگرم اور بڑا حصہ رہتا تھا۔

اس دور میں خصوصاً عیسائیوں اور ہندوؤں کی ایک نوزائیدہ جماعت ”آریہ سماج“ نے خصوصاً اسلام کے خلاف ایک پر زور محاذ کھولا ہوا تھا، ان کے پادری اور پنڈت جگہ جگہ عیسائیت اور ہندو مذہب کی منادی کرتے، مسلمان علما کو مناظرے کا چیلنج دیتے اور عیسائیت و اسلام کے مسائل و موضوعات پر بحث و گفتگو کے لیے چھیڑتے تھے۔ حضرت مولانا ان کا مقابلہ کرنے، جواب دینے اور ان کے اعتراضات کی حقیقت واضح

کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ جہاں علی الاعلان بحث و مقابلے کی بات ہوتی، وہاں اس کا اہتمام کرتے۔ جہاں لکھنے اور گلی کوچوں میں اطلاعات کا کام ہوتا، وہاں اس کا انتظام فرماتے تھے۔

حضرت مولانا کے عیسائی پادریوں اور ہندو پنڈتوں سے کئی نہایت کام یاب مناظرے بھی ہوئے، جس میں عیسائیوں سے ”مباحثہ شاہ جہان پور“ اور مشہور ہندو سماجی مصلح اور مذہبی پیش و اسوامی دیانند سرسوتی سے گفتگو اور جوابات کی ملک بھر میں شہرت ہوئی، بعد میں حضرت مولانا نے ان مباحث میں پیش آنے والے، سوالات پر کتابی صورت میں لکھا، ان میں سے ہر ایک تصنیف اپنی جگہ جوئے رواں اور علم و بصیرت کا شاہ کار ہے۔

حضرت مولانا نے اپنی کتابوں میں قرآن مجید، حدیث، سنت و شریعت کی جوگرہ کشائی فرمائی ہے، کہا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت کا ایک منفرد حصہ ہے۔ خصوصاً شریعت اور عقائد و اعمال کی حکمتوں اور اسرار و حکم پر حضرت مولانا کے افادات و تحریرات ایک نئے اور مستقل علم کلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان سب کا جامع مطالعہ کر کے ایک لڑی میں پرو کر امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے نہ صرف ہمارے عقلی کلامی ذخیرے میں ایک وقیع اضافہ ہوگا؛ بلکہ اس کی اساس پر اور بھی کئی مشکل مباحث حل کیے جاسکیں گے۔

حضرت مولانا کی تصانیف اور مکتوبات:

جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت مولانا کے علوم اور تحقیقات و تحریرات کا دائرہ خاصا وسیع اور مختلف موضوعات و مضامین پر مشتمل ہے۔ اگرچہ حضرت مولانا کی تصانیف شمار میں بہت زیادہ نہیں ہیں؛ مگر جس قدر بھی ہیں، ان میں سے ہر ایک دریا بہ کوزہ کی عمدہ مثال ہے۔ یہ کتابیں زیادہ تر اردو میں ہیں؛ لیکن چند فارسی میں بھی ہیں۔ یہاں ان کے مفصل تعارف کا موقع نہیں؛ لیکن ان کے نام اور موضوعات کا مختصر تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔ تصانیف یہ ہیں:

(۱) قرآن مجید اور علوم القرآن:

۱- تصحیح قرآن شریف (برائے طباعت) مطبع مجتہبائی میرٹھ، ۱۲۸۱ھ/۶۵-۱۸۶۴ء۔

۲- تصحیح جمائل شریف مع موضح قرآن، مطبع مجتہبائی میرٹھ۔

۳- اسرار قرآنی، گلزار احمدی مراد آباد، ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۷ء۔

(۲) حدیث اور متعلقات:

۴- بخاری شریف، شرکت در تصحیح و حواشی حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری، مطبع سید الاخبار،

دہلی و مطبع احمدی دہلی، ۱۲۶۴ھ/۱۸۴۸ء، ۱۲۷۰ھ/۱۸۵۴ء۔

۵- رسالہ تقریر حدیث: فضل العالم کفضل علی ادناکم

(۳) فقہ و اسرار شریعت:

۶- احکام الجمعہ، رام پریس میرٹھ، ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۴ء۔

۷- اسرار الطہارۃ، مطبع قاسمی دیوبند۔

(۴) عقائد و کلام:

۸- تحذیر الناس، مطبع صدیقی بریلی، تقریباً ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۴ء۔

۹- حجۃ الاسلام، مطبع احمدی علی گڑھ، ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء۔

۱۰- گفتگوئے مذہبی، مطبع ضیائی میرٹھ، ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء۔

۱۱- مناظرہ عجیبہ، گلزار ابراہیم مراد آباد۔

(۵) غیر مقلدین کے نظریات و دلائل کی تردید:

۱۲- الأجوبة الكاملة في الاسئلة الخاملة، مطبع مجتہائی دہلی، ۱۳۳۲ھ/۱۹۰۴ء۔

۱۳- الدلیل المحکم علی قراءۃ الفاتحة للمؤتم، گلزار احمدی مراد آباد، ۱۳۰۲ھ/۱۸۸۵ء۔

۱۴- توثیق الکلام فی الانصاف خلف الامام، مطبع ہاشمی میرٹھ، ۱۳۰۲ھ/۱۸۸۵ء۔

۱۵- حق الصریح فی اثبات التراويح، مطبع عین الاخبار مراد آباد۔

۱۶- مصباح التراويح، مطبع ضیائی میرٹھ، ۱۲۹۰ھ/۱۸۷۳ء۔

(۶) شیعیت کے جواب میں:

۱۷- اجوبہ اربعین، مطبع ضیائی میرٹھ، ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۴ء۔

۱۸- ہدیۃ الشیعہ، مطبع ہاشمی میرٹھ، ۱۲۸۴ھ/۶۸-۱۸۶۷ء۔

۱۹- انتباہ المؤمنین، مطبع احمدی میرٹھ، ۱۲۸۴ھ/۸-۱۸۶۷ء۔

(۷) عیسائیت کی حقیقت:

۲۰- تقریر دل پذیر، مطبع احمد دہلی، ۱۲۹۹ھ/۱۲۲۳ء۔

۲۱- مباحثہ شاہ جہان پور، مطبع احمد دہلی، ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۲ء۔

(۸) ہندوؤں کے اسلام پر اعتراضات کا جواب:

- ۲۲- آب حیات، مطبع مجتہائی دہلی، ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۱ء۔
 ۲۳- انصار الاسلام، اکمل المطابع دہلی، ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۱ء۔
 ۲۴- تحفہ الحمیہ، مطبع صدیقی بریلی۔
 ۲۵- جواب ترکی بہ ترکی، مطبع ہاشمی میرٹھ، ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء۔
 ۲۶- قبلہ نما، اکمل المطابع دہلی، ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۱ء۔

(۹) شعر و ادب:

- ۲۷- قصائد قاسمی، مطبع مجتہائی دہلی، ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱-۹۲ء۔

(۱۰) فلسفہ:

- ۲۸- تقریر ابطال جزو ولا تجزی، مطبع مجتہائی دہلی۔

(۱۱) عقلیت پسندوں کا جواب:

- ۲۹- تصفیہ العقائد، مطبع ضیائی، ہاشمی میرٹھ، ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۱ء۔

(۱۲) مکتوبات:

- ۳۰- قاسم العلوم، مطبع مجتہائی دہلی، ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء۔
 ۳۱- لطائف قاسمیہ، مطبع مجتہائی دہلی، ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء۔
 ۳۲- جمال قاسمی، مطبع مجتہائی دہلی، ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱-۹۲ء۔
 ۳۳- فراند قاسمیہ، ادارہ ادبیات دہلی، ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء۔
 ۳۴- فیوض قاسمیہ، مطبع ہاشمی میرٹھ، ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۶-۸۷ء۔

خلافت اسلامیہ ترکی اور خلیفۃ المسلمین سے گہرا تعلق:

خلیفۃ المسلمین اور باب عالی ترکی سے ہندوستانی مسلمانوں کے عوام و خواص کی مغل دور حکومت سے گہری وابستگی اور خلافت اسلامیہ سے اپنی نیاز مندی کا اظہار ہندوستانی مسلمانوں کے احوال و تاریخ سے واقف اصحاب پر مخفی نہیں۔ باب عالی نے بھی ہندوستان کے جلیل القدر علما کی قدر دانی اور عزت افزائی میں

کمی نہیں کی، خصوصاً آخری دور میں جب عالم اسلام پر مغرب کی یلغار ہوئی اور مغربی طاقتوں نے ترکی حکومت کے اقتدار اعلیٰ کو نقصان پہنچانے اور اس کی سرحدوں میں مداخلت شروع کی اس وقت ہندی مسلمانوں پر عجیب اضطراری کیفیت طاری تھی۔ وہ کسی بھی طرح سلطان ترکی کی مدد کرنا چاہتے تھے اور خلافت اسلامیہ کو درپیش خطرات اور فوجوں سے مقابلے کے لیے اپنی ہر طرح کی جانی مالی قربانی پیش کرنے کی آرزو رکھتے تھے۔ ایسے موقعے کئی مرتبہ پیش آئے، ہر مرتبہ مسلمانوں کا جماعی تاثر اور رد عمل یہی ہوا۔

ایسا ہی ایک نازک موقع اس وقت سامنے آ گیا تھا، جب ۱۸۷۴ء/ (۱۲۹۴ھ) میں روس نے ترکی پر حملہ شروع کر دیا تھا اور بلقان کے علاقے میں پُزور جنگ شروع ہو گئی تھی، اور خلافت عثمانیہ کے کئی علاقے اس کے قبضے سے نکل کر روس کے ہاتھ میں چلے گئے تھے۔

بلقان کی جنگ روس کی ترکی کے ساتھ اپنے معاہدوں کی صاف خلاف ورزی کر کے ترکی کے علاقوں پر حملہ اور فوج کشی سے شروع ہوئی تھی۔

روس کی حکومت سے خلافت ترکی کا مارچ ۱۸۵۶ء/ (رجب ۱۲۷۲ھ) میں پیرس میں معاہدہ امن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت ترکی روس کی طرف سے کسی لڑائی سے مطمئن تھی؛ مگر روس کی حکومت نے کھلی معاہدہ شکنی کی اور ۱۸۷۴ء/ (۱۲۹۱ھ) میں خلافت عثمانیہ کی ریاستوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ چونکہ حکومت ترکی اپنے معاہدے کی وجہ سے روس کی طرف سے مطمئن تھی اور یہ حملہ نہایت بے خبری میں ہوا تھا؛ اس لیے ترکی حکومت کا نقصان ہوا، اور اس کے کئی علاقے ایک کے بعد ایک اس کے ہاتھ سے نکلنے چلے گئے۔

یہ حادثہ اور نقصانات ایسے نہیں تھے کہ ہندوستانی مسلمان اس سے بے خبر رہتے اور متاثر نہ ہوتے، جیسے ہی یہ خبر ہندوستان پہنچی، تمام مسلمان اور خصوصاً علمائے کرام، وہ علما جو ملی در در رکھتے تھے، خصوصاً مدرسہ دیوبند کے بانیان کرام اور علما پر اس کا غیر معمولی اثر ہوا۔ ان حضرات نے حکومت ترکی کے تعاون کے لیے کئی منصوبے بنائے، جس میں سب سے پہلے مالی تعاون کی فکر تھی۔ اس کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم نے کوشش فرمائی، لشکر عثمانی کے زخمیوں کے لیے ”چار ہزار روپے“ چندہ کر کے روانہ کیے۔ یہ رقم کئی قسطوں میں بمبئی میں مقیم دولت عثمانیہ کے قونصلر جنرل (Counsellor General) حسین حسیب آفندی صاحب کو بھجوائی گئی۔ قونصلر جنرل صاحب نے اس کی رسید بھجوائی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور علمائے کرام کو شکرے کا مفصل خط لکھا، جس کے الفاظ یہ تھے:

”جناب فضل مآب حاجی محمد عابد صاحب و جناب مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی محمد

قاسم، مولوی محمد رفیع الدین صاحب۔ مہتممان مدرسہ عربی دیوبند سلمہ اللہ تعالیٰ!
بعد سلام مسنون الاسلام! موضوع باد کہ مکتوب بہجت اسلوب آن حضرات مع مبلغ ایک
ہزار دو صد روپیہ نوٹ بنگالی، کہ بہ مراد ارسال آن بہ باب عالی برائے مجروحین و ایتام دار اہل
عسا کرہ منصورہ صرف شود، مرسول بود، موصول گردید۔

حقیقتاً مساعی جلیلہ آن حضرات کہ بہ مقتضائے حمیت دینیہ بہ ظہور آمدہ، مستحق ممنونیت
مشکور بہت ہست، و بہ حول اللہ تعالیٰ مبلغ مذکور حسب خواہش بہ باب عالی تبلیغ می کنم، در سیدی کہ
از آن جامی رسد، در عقب موصول آن حضرات خواہد شد در جواب ہم نشر خواہد گردید۔ و ہم چنین
ہر مبلغے کہ حسب تحریر ایشان رسیده باشد، ان شاء اللہ تعالیٰ! مع الافتخار در تبلیغ آن در بیغ نہ خواہد
وداد۔ زیادہ!

والسلام

مورخہ ۱۰ محرم الحرام ۱۲۹۳ھ (۲۵ جنوری ۱۸۷۷ء)

حسین حسیب

سرشہ بندر، دولت عثمانیہ علیہ۔ در بمبئی“

حسین حسیب آفندی کو دوسری مرتبہ رقم پہنچی، تو انہوں نے ان الفاظ میں شکر یہ ادا کیا:
”جناب فضائل مآب مولوی محمد قاسم صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی محمد رفیع
الدین صاحب و محمد عابد صاحب، مہتممان مدرسہ عربی دیوبند، سلمہم اللہ تعالیٰ!
بعد سلام مسنون الاسلام! مشہود باد کہ مبلغ دو صد روپیہ بابت اعانت عسا کر، قسط دوم کہ
ارسال فرمودند، موصول گردید، و روانہ کردہ شد، خاطر شریف جمع دارند۔ و آن چہ از اظہار مہربانی ہا
کہ بہ نسبت من فرمودہ اند، گویا بہ لسان حال من اظہار بزرگی و شرف خود فرمودہ اند، ایزد تعالیٰ
توفیق خیر مزید گرداند۔“

والسلام

سرشہ بندر، دولت عثمانیہ علیہ، در بمبئی

۱۶ صفر الخیر ۱۲۹۳ھ (۲ مارچ ۱۸۷۷ء)“

اس کے بعد حضرت مولانا موقع بہ موقع رومات اکٹھی کر کے بمبئی عثمانی قونصل خانے بھیجتے رہے اور وہاں
سے رسیدیں اور شکر یے کے خطوط موصول ہوتے رہے (۱)، اس طرح کے کئی اور خطوط بھی معلوم ہیں، مثلاً:

مکتوب: ۱۵/ جمادی الاول ۱۲۹۴ھ/ ۱۳/ مئی ۱۸۷۷ء۔

مکتوب: یکم جمادی الاخری ۱۲۹۴ھ/ ۱۳/ جون ۱۸۷۷ء۔

مکتوب: یکم جمادی الاخری ۱۲۹۴ھ/ ۱۳/ جون ۱۸۷۷ء (مکرر)

مکتوب: ۲/ رجب ۱۲۹۴ھ/ ۱۳/ جولائی ۱۸۷۷ء۔

مکتوب: ۳/ رجب ۱۲۹۴ھ/ ۱۳/ جولائی ۱۸۷۷ء۔

ان رقومات کے ملنے کی باب عالی سے بھی اطاعات آئیں۔ آخر میں خلافت عثمانیہ کے وزیر اعظم ابراہیم ادہم کا ذاتی خط موصول ہوا، جس میں حضرت مولانا، ان کے رفقا اور معاونین و چندہ دینے والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا خط یہاں نقل کر دیا جائے۔

وزیر اعظم خلافت عثمانیہ کا شکریے کا خط:

واضح ہو کہ دفتر خاص باب عالی، شہنشاہ، ظل الہی، سلطان دوم، خلد اللہ ملکہ سے بھی رسیدات آئیں، چوں کہ وہ زبان ترکی میں ہیں، ان کا تلفظ اور تفہم دشوار ہے؛ اس لیے انہیں نقل نہیں کیا؛ مگر شکریہ وزیر اعظم سلطنت روم باب عالی سے بہ عبارت فارسی عز و رود د لایا اور باعث افتخار ہندوستان ہے۔ نقل کرتے ہیں:

”شکریہ از جانب دستور معظم، صدر اعظم، جناب ابراہیم ادہم صاحب بہادر، لازوال ظل کرمہ“

جناب مدرسان مدرسہ دیوبند، ضلع سہارن پور، فضیلت ما بان صاحب!

اعانت نقدیہ بہ جہت اولاد و عیال عسا کر شاہانہ، کہ در جنگ سر بستان شربت شہادت نوشیدہ بودند، پیش ازین فراہم آوردہ ارسال فرمودہ بودید، بہ تمامی واصل گردید۔ برائے توزیع آں باب استحقاق بہ انجمن مخصوص تسلیم نمودہ شد، و ازین ہمت فتوت مندانہ کہ مجرد از غیرت دینیہ و حمیت اسلامیہ شامہ وقوع آمدہ است، ہمہ وکلای دولت علیہ عثمانیہ فرح ناک گشتہ، و علی الخصوص بہ درجہ کمال ہادی خوش نودیت ایں مخلص بے ریا گردیدہ است۔

مبلغ مرسول علاوہ بر آں کہ بہ اضطراب محتاجین تخفیف بہم رسانیدہ، کسانے کہ از ایں اعانت

حصہ دار شدند بہ ملاحظہ آں کہ در ممالک بعید و ہندوستان برادران دینی ہستند کہ بر حال پر ملال

(۱) ان عطیات و رقومات کی تفصیل خلافت ترکی کے سرکاری ترجمان روزنامہ ”الجوائب“ میں چھپتی رہی، جس کا حسین حبیب صاحب تو نصلر کے خطوط میں بھی اشارہ ہے، اور ان تمام رقوم کی مفصل روداد ترکی کے تو نصلر خانے نے کتابی صورت میں بھی شائع کی تھی، جس پر ”دفتر اعانت ہندیہ“ چھپا ہوا تھا۔ (ارشاد)

بہ چشم تاسف نگاہ می کنند، و بر زخم ہائے کہ از دشمنان دیں خوردہ ایم، مرہم تسلیت می نہند،
اظہار مزید شکرانیت کردند و اشک رقت ریختہ حصہ خود شاں را گرفتند، بنا بریں از جناب رب
مستعان کہ نصیر و ظہیریگانہ گویان است، التماس آں دارم کہ سعی جمیل شما عند اللہ مشکور گشتہ، در دنیا و
عقبی مظهر اجر جزیل باشید۔
والسلام

۹ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۳ھ (۲۲ جون ۱۸۷۷ء)

عن دار الخلافۃ العلیہ العثمانیہ (۱)

وزیر اعظم ابراہیم ادہم

حضرت مولانا قاسم اور ان کے رفیق علمائے اس وقت وزیر اعظم حکومت عثمانیہ (ابراہیم ادہم) کے خط
کا جو مفصل جواب لکھا تھا اور اظہار ممنونیت کیا تھا، اس کی سطر سطر سے علمائے ہند خصوصاً حضرت مولانا محمد
قاسم اور ان کے ہم نوا علمائے عثمانی حکومت اور خلافت اسلامیہ سے گہری محبت و انسیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ
خط مفصل ہے؛ اس لیے یہاں اس کا ایک اقتباس پیش ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت مولانا محمد
قاسم اور ہندوستان کے عام مسلمانوں کی نگاہوں میں خلافت اسلامیہ کا کیا بلند مرتبہ ہے اور وہ اس سے کس
قدر گہری وابستگی رکھتے تھے۔ حضرت مولانا نے لکھا تھا:

”روز جمعہ پانزدہم رجب ۱۲۹۳ ہجری علی صاحبہا الف الف صلواتہ وسلم، فرمان والا شان کہ
ہم چونامہ اعمال اصحاب الیمن، تسلی بخش دل ہائے اندوہ گیس بود، نزول اجلال بہ سر و چشم ذلیلان
پراگندہ حال فرمودہ۔ ذرہائے بے مقدار را از خاک ذلت بہ آسمان عزت رسانید و خاک نشینان
تیرہ بخت را رشک خورشید جہاں تاب گردانید۔ شکر ایں منت علیا از زبان از کجا آریم کہ اول متاع
قلیل ہماں، یگان ذلیل را ازیر نگاہ قبول جاداند، و سپاس ایں عنایت عظمیٰ چہ گونہ گزاریم، کہ باز بہ
ارسال فرمان جلی مضمین قبول آں مایہ قلیل، افتادگان خاک ذلت را بر چرخ نشانند:

ز قدر و شوکت سلطان گشت چیزے کم

کلاہ گوشہ دہقان بہ آسمان رسید

(مسرت) عید بہ ایں روز مبارک نرسد، کہ طراز رشک ہلال نور افزائی دل و دیدہ ہندیایاں خوار گردید،

و بخت ہمایوں بہ ایں طالع نکو پہلوزند، کہ ہمارے اوج سعادت بال بسر بے سر و سامان زار و زار کشید:

(۱) یہ تمام تفصیلات اور متعلقہ خطوط، تفصیل ”روداد چندہ بلقان“ کے نام سے اسی وقت مطبع ہاشمی میرٹھ سے ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۷ء میں

چھپ گئی تھیں، اس کا نسخہ موجود ہے۔ (ارشاد)

در ہر ذرہ آفتاب آمد بحر در خانہ حباب آمد
گرد بودیم رشک نور شدیم بر در قرب زرہ دور شدیم؟
قطرہ زار شد در نایاب ذرہ خوار شد خور و مہتاب
افسوس نہ خزانہ قارون است کہ بریں سرفراز نامہ نثار سازیم ونہ بخت ہمایوں است تا بہ مددش
بجائے جان در سینہ نہیم، واز جان پردازیم۔ از بے خبری قطرہ بہ دریا سپردیم؛ مگر زہے عنایت کہ ہم
چو دریا باغوش کشیدند، واز بے عقلی ذرہ پیش آفتاب بہ رویم؛ مگر زہے کرم کہ بہ نور نظر عنایت
رشک ماہ وکواکب گردانیدند۔“

جنگ بلقان کے لیے حضرت نانوتوی اور ان کے رفقا کا سفر حجاز:

حضرت مولانا محمد قاسم اور ان کے اصحاب کو خلافت عثمانیہ سے جو وابستگی تھی، اس کا حق اور تقاضا تھا کہ
خلافت سے وابستگی اور دینی و ملی درد رکھنے والے اصحاب چندہ مالی اور تعاون سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام
کریں۔ علمائے دیوبند اور حضرت مولانا محمد قاسم اس میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ جب جنگ کی خبریں کثرت
سے آتی رہیں، تو ان حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں خود جا کر دیکھنا ہے، اور اگر ضرورت ہو، تو جہاد میں عثمانیہ
لشکر کے ساتھ شریک ہونا ہے۔

اس مقصد کے لیے سب سے پہلے سفر حج (حجاز) کا ارادہ کیا گیا، اس کارواں میں جو اس مقصد کے
لیے تیار ہوا تھا، علمائے کبار کی ایک بڑی جماعت شامل تھی، جس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان
کے رفیق و معاون حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھی شریک تھے۔ اس سفر کا پورے ملک میں چرچا ہو گیا تھا،
اور عام طور پر یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ حضرات سفر حج کے پردے میں بلقان کی جنگ میں شرکت اور سلطان
ترکی کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ مولانا عاشق الہی میرٹھی نے لکھا ہے:

”عام اہل اسلام نے جب دیکھا کہ دفعتاً خلاصہ ہندوستان بہ جانب حجاز جا رہا ہے، (اس
لیے) جس سے بھی ہوسکا، وہ معیت و ہم رکابی کے لیے تیار ہو گیا؛ اس لیے کہ بہ طور خود لوگوں
کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ حضرات دینی معاونت کے لیے بہ حیلہ سفر حجاز حقیقت
میں ملک روم کا سفر کر رہے ہیں۔ ترکی سلطنت کی طرف سے والنتیر جماعت میں شامل ہو کر مجاہد
فی سبیل اللہ بنیں گے، اور جس کے نصیب میں مقدر ہے جام شہادت پی کر حیات ابدی حاصل
کرے گا“ (۱)۔

(۱) تذکرۃ الرشید، طبع اول۔

حضرت مولانا محمد قاسم کے ایک بڑے شاگرد اور علمی و عملی جانشین شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کے شاگرد اور سوانح نگار مولانا سید اصغر حسین صاحبؒ نے بھی تقریباً یہی ظاہر کیا ہے:

”۱۲۹۴ھ (۱۸۷۷ء) میں بھی جب علمائے ہندوستان کا مشہور قافلہ جنگ روم و روس کے

زمانے میں روانہ ہوا تو لوگوں نے خود بہ خود ایسی ہی توجیہات شروع کر دی تھیں،^(۱)۔

ابھی یہ حضرات مکہ مکرمہ میں تھے کہ پلونا پر روس کے قبضے کی خبر پہنچی، جس سے سب کو بہت افسوس ہوا؛ مگر مکہ مکرمہ میں اخبارات کا سلسلہ بند تھا، اس خبر کی تصدیق باقی تھی؛ اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ کی ہدایت و مشورے کے مطابق مجبوراً واپسی کا ارادہ کر لیا۔ یہ ظاہر ان حضرات کے سفر کی صورت نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو یہ حضرات مکہ مکرمہ سے ترکی جاتے اور وہاں سے محاذ جنگ (بلقان) پہنچنے کی کوشش فرماتے۔

سلطان عبدالحمید خاں کی شان میں قصیدہ:

حضرت مولانا محمد قاسمؒ کی خلافت عثمانیہ سے محبت و ارادت مندی کا ایک بڑا مظہر حضرت مولانا کا ایک قصیدہ ہے، جو اس وقت لکھا گیا تھا، جب بلقان کی جنگ ہو رہی تھی، اور یہ سب علما ترک حکومت کے لیے مالی تعاون اور رقوم کی فراہمی میں دل و جان سے مشغول تھے۔

یہ قصیدہ حضرت مولانا اور ہندی مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ سے وابستگی کی ایک علامت اور ایک بڑا خراج تحسین اور اظہار نیاز مندی بھی ہے۔ کہنا چاہیے کہ حضرت مولانا کے الفاظ میں پوری قوم کے جذبات جھلک رہے ہیں، ملا حظہ ہو:

(۱) حیات شیخ الہند، ص: ۴۰۔

قصيدة الإمام محمد قاسم النانوتوي في مديح السلطان عبدالحميد خان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نفسی وما بییدی فدی لجمالکم	إن متُّ دونکم فمَن لدلالکم
أنسیتم أيام حسن خصالکم	أیام کان حیاتنا بوصولکم
إذا أنت دون النفس وهي بعیة	متنا مراراً بالسرور هنالکم
أیام تغنون العیون من الذکا	وتراودن الطرف منذ إظلالکم
شوقی يسوق إلیکم ثم یعوقنی	عذل العواذل واحتمالُ ملامکم
ما فی غیر الاسم إلا أنسی	لأسیر سیر الظل خلف جمالکم
صرنا کآثار الخطی أو دوننا	أفما بلغنا منتهی آمالکم
صرنا کآثار الخطی وهم لو	لم نرض إلی منتهی آمالکم
قتلنا قتل العدو فقل لنا	هذا دلال أم جزاء خالکم
مدغبت عن عینی طال لیاتی	أم أظلم الأیام دون جمالکم
فسواد ظلك فاق أنواراً کما	عکس الذکاء یرى کدورة خالکم
هذا الجمال ولا جمال یفوقه	عبد الحمید أظن فی تمثالکم
سرُّ الکرام البیض وابن صمیمهم	و سالة الأشراف زبدة آمالکم
لو كنت فیہ بمسمع أو منظر	لعرضت یا من شاع صیت نوالکم
الناس أطوار ولكن أين ما	بجمالکم وجلالکم و کمالکم
لا تسلون وقد فننت بهجرکم	أفما فرغتم بعد من إدلالکم
دعنا نموت تحسراً فیالی متی	إدلالکم والخبر عن إقبالکم
لله درکم بنی عثمان لو	هذا دلیل جمالکم وجلالکم
شمس الضحی بحر الندی أسد الوغی	لا فضل إلا وهو فی أفضالکم
قد غرّ طاغوت النصارى حلمکم	ومکارم الإخلاق دون نزالکم

لولا ما طمع النصارى فيكم	فأروا بسالتكم و حد نضالكم
فسيندمون و لات حين ندانة	إذ قد تبدي ناجذا أهوالكم
ربما سبقتم موتهم فلو أنهم	ماتوا فما يغني من استقبالكم
الخيال خيلكم اعزن و ما استوى	نقع أثارتها إلى أذيالكم
فاتت حقول جنودهم فرسانكم	فوت المحال عقولكم و مثالكم
طارت إليهم خيلكم فعقولهم	طارت كمثل المال من أفضالكم
قد أوقدوا نار الوغى حتى إذا	حمى الوطيس و لا برق نضالكم
برود كما قتلوا بها فاستدفؤوا	بالنار أم هانت بجنب نكالكم
لا يهربون من المنايا إن أتت	و إذا أتيتم أدبروا كنبالكم
لجاؤا إلى النيران لما عاينوا	بأساً شديداً من وراء نضالكم
خذهم أمير المؤمنين فيانهم	بدأوا و قد غدروا على إمهالكم
في إلى متى هذا التلطف و الأسى	و إلى متى إصلاحهم بمقالكم
يا خادم الحرمين حامي ملة	بيضاء فوق و جوهكم و بخالكم
قو أعزة الحرمين شر جماعة	ليس مذل لهم سرى أبطالكم
قرا أعزة الدين القويم و أهله	بالهمة العليا كبروة خالكم
هذا أو ان قيامكم بدفاعهم	لا زال عزتكم و عزة ألكم
الله ناصركم فيدد جمعهم	شرد بهم من خلفهم لقتالهم
لولا مهالك في مهالك دونكم	من دونها أخرى و هن كذالكم
و موانع و عائق و عوائق	عاقبت منى عرض المنى بحيالكم
لرايتنا و نحورنا كسيوفكم	من دون نحركم عصمة لآثالكم
نعدو إليهم موجعين نقول يا	أعداء أنفسكم عداة عيالكم
إن كان بغيتكم ببغيتكم	فرما حنا تعالى رؤس رجالكم
تعصون من طاعت مناياكم له	و تماطلون معجلى آجالكم
هورأسكم و به البقا ان يعتزل	فالموت أدنى من شراك نعالكم
شمس و ما شمس فهل من مظلم	هاتوا بظلمة غيكم و ضلالكم
إياكم و جنوده فسيوفهم	خطافة الأرواح من أمثالكم

يا حذا عبدالكريم أميرهم	قد قطع الأسباب قطع حبالكم
ففررتهم عن أمهاتكم وعن	أبنائكم وعن ذوات حبالكم
فيكاد يرى سيفه الأشكال من	أجسامكم واللون أشكالكم
جبل إذا زاحمتهم، برق إذا	أجفلتم، سيل لادن استقلالكم
برق وما برق فهل من دافع	ليدك أرضكم وضم جبالكم
ليث وما ليث أو ان قتالكم	غيث وما غيث لدى إمحالكم
قسم السيوف فأن قوائمه لهم	وصدروها لكم إلى أجفالكم
عبد الكريم ابن الكريم ابو الكريم	قاتل الكرماء من اقبالكم
أسرد الضرب انتهوا خيرا لكم	لا ترجعون صلاحكم بخبالكم
أفلاترون مصائب ترب الردى	أحللن أهوا إلا محل
لا رأس فيه حجي ولا قلب به	صبر فهل سلبا مع أموالكم
هذى دياركم فلا داع ولا	فيها مجيب دعائكم وسؤالكم
قد اظلمت كوجوهكم وحظوظكم	هل سودتها ظلمة من بالكم
أم طال ليبتكم فذاك ظلامها	أم أظلمت أيامكم بفعالكم
أم آن شدكم الرحال إلى لظى	فالله أحرها لشذر حالكم
لى لا تضلوا عن طريق جهنم	لضلالكم وظلام سوء مآلكم
بى أظلمت؟ من دون ظل الله من	في ظلى نور الهدى لمنالكم
الله ينصره ويخذلكم به	ويزيد في العزم من إذلالكم ^(۱)

(۱) یہ قصیدہ قصاب قاسمیہ (جو حضرت مولانا محمد قاسم کے فارسی عربی کلام کا مجموعہ ہے) میں شامل ہے، اور اس کی اصل جو خود حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے قلم سے ہے، مفتی الہی بخش کیزی کا نندھلہ ضلع مظفر نگر، یو۔ پی میں محفوظ ہے، مگر نہایت غلط چھپا ہے، اور اس کی ترتیب بھی نسخہ مصنف کے مطابق نہیں۔ (ص: ۱۹، تاص: ۲۲، مطبوعہ بین الاخبار مراد آباد: بلا سنہ طباعت)؛ اس لیے یہاں نسخہ مصنف پر اعتماد کیا گیا، ترتیب اسی کے مطابق ہے۔ یہاں یہ بات بھی ضروری اور قابل ذکر ہے کہ اسی مجموعے میں سلطان عبدالحمید کی شان میں مولانا ذوالفقار علی دیوبندی [وفات: ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء]، ہندوستان کے عربی زبان کے مایہ ناز ادیب، مصنف اور شاعر، مولانا فیض الحسن سہارن پوری اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی [صدر مدرس دارالعلوم دیوبند] کا ایک قصیدہ بھی شامل ہے۔ ص: ۳۳ تا ۳۴۔

(۲) حضرت مولانا کے احوال و خدمات پر حضرت مولانا کے رفقا اور شاگردوں نے کئی عمدہ کتابیں لکھیں، بعد میں کئی اور کتابیں چھپیں، جن میں:

- ۱- احوال طیب مولانا محمد قاسم از مولانا محمد یعقوب نانوتوی
- ۲- سوانح قاسمی، از مولانا مناظر احسن گیلانی (تین جلدیں)
- ۳- قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی تالیف: مولانا سید نور الحسن راشد کاندھلوی
- ۴- الامام محمد قاسم النانوتوی - حیات، افکار، خدمات [مجموعہ مقالات سےمینار حضرت مولانا محمد قاسم، دہلی] لائق مطالعہ و استفادہ ہیں۔ (ارشد)

وفات:

حضرت سفر حج کے بعد سے برابر بیمار چلے آ رہے تھے؛ مگر سخت بیماری اور ضعف کے باوجود دینی خدمات کا تسلسل جاری تھا۔ بیماری اور سخت کھانسی میں ایک مشہور ہندو مبلغ اور پیشوا سوامی دیانند سرسوتی کے اسلام پر اعتراضات اور مسلمانوں کو علی الاعلان چیلنج کرنے کی وجہ سے دیوبند سے سفر کر کے رٹ کی گئے، سوامی دیانند کے اعتراضات کے جواب دیے اور ان پر دو کتابیں تحریر کیں۔ بیماری میں سفر اور محنت کی وجہ سے مرض بڑھتا چلا گیا، دو تین دن بہت نازک کیفیت رہی، اسی میں ۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۷ھ / پنج شنبہ (۱۵/ اپریل ۱۸۸۰ء) کو دیوبند میں وفات ہوئی، وہیں دفن کیے گئے^(۱)۔

(۱) (ماخوذ از): ماہ نامہ دارالعلوم دیوبند، نومبر، دسمبر ۲۰۱۰ء)

حضرت نانوتویؒ اور ان کی تصانیف

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتیؒ

حضرت سواتیؒ نے زیر نظر تحریر ”اجوبہ اربعین“ کے مقدمے کے طور پر تحریر فرمائی تھی۔ اس میں چون کہ حضرت نانوتویؒ کی تصانیف کا تعارف کرایا گیا ہے؛ اس لیے یہ زیر نظر نمبر میں شامل کی جا رہی ہے۔ (نعمان)

انیسویں صدی عیسوی (تیرھویں صدی ہجری) میں امام ولی اللہ دہلویؒ کی جماعت کے پس ماندہ لوگوں میں برصغیر (ہندوپاک) میں ایک حکیم عالم پیدا ہوا، جن کا نام ”مولانا محمد قاسم نانوتویؒ“ تھا۔ یہ عالم مجددین و مجدد علوم و فنون تھا۔ یہی عالم دارالعلوم دیوبند کا بانی مبنی اور علوم اسلامیہ کی از سر نو اشاعت کرنے والا عظیم المرتبت عالم دین اور کامل درجے کا ولی اور خدا پرست تھا۔ آج کے برصغیر میں دینی، مذہبی، اخلاقی اور علمی قوت کا سب سے اچھا سرمایہ وہی لوگ ہیں، جو مولانا محمد قاسمؒ اور ان کی جماعت کے توسط سے امام ولی اللہ سے مربوط ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ گزشتہ پوری صدی میں اس پائے کا کوئی حکیم عالم پیدا نہیں ہوا، تو یقیناً مبالغہ نہ ہوگا۔ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کس پائے کے عالم تھے؟ یہ بات ان کی تصنیفات سے ظاہر ہوتی ہے، اور ان کے تلامذہ اور مدارس و مکاتب کا علمی نظام اور وہ تحریکات اور اصلاحات جو برصغیر کے کونے کونے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح ہم امام ولی اللہ کے تجدیدی اور تحقیقی کارنامے ان کی کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں، اور ان وسیع و عریض اثرات سے جو برصغیر میں بالخصوص اور تمام عالم میں بالعموم پھیلے ہوئے ہیں، ان سے دریافت کر سکتے ہیں، اسی طرح حضرت نانوتویؒ کی کتب و رسائل کا مطالعہ کرنے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عقلی اور ذہنی طور پر کتنے بلند مرتبہ عالم دین تھے۔

آپ کے رفیق حضرت مولانا محمد یعقوبؒ نے جو آپ کی ایک مختصر سی سوانح عمری لکھی ہے، اسی میں درج بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا نانوتویؒ کو ابتدا سے ہی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ مثلاً حضرت نانوتویؒ نے ایام طفلی میں ایک خواب دیکھا کہ: ”گو یا میں اللہ جل شانہ کی گود میں

بیٹھا ہوں۔“ حضرت نانوتویؒ کے دادا نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تم کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا اور تم بہت بڑے عالم ہو گے۔

اسی طرح ایام طالب علمی میں حضرت نانوتویؒ نے خواب میں دیکھا کہ ”میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور مجھ سے نکل کر ہزاروں نہریں جاری ہو رہی ہیں۔“ حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کے والد گرامی اور حضرت نانوتویؒ کے استاذ مکرم مولانا مملوک العلیؒ سے جب اس خواب کا ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ: ”تم سے علم دین کا فیض بہ کثرت جاری ہوگا۔“

حضرت نانوتویؒ جب سفر حج پر گئے تھے، تو آپ کے پیرومرشد حضرت مولانا حاجی محمد امداد اللہ مہاجر مکیؒ نے مولانا محمد قاسمؒ کے متعلق فرمایا تھا:

”ایسے لوگ کبھی پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب مدتوں سے نہیں ہوئے“ (۱)۔

اور پھر حضرت حاجی صاحبؒ نے یہ بھی فرمایا تھا:

”مولوی صاحب کی تحریر و تقریر کو محفوظ رکھا کرو اور غنیمت جانو“ (۲)۔

اور حضرت حاجی صاحبؒ نے مولانا نانوتویؒ کے والد جناب اسد علی صدیقیؒ سے بھی فرمایا تھا کہ: بھائی اسد علی! مبارک ہو، خدا تعالیٰ نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے، جو ولی کامل ہے۔

مولانا نانوتویؒ کے کمال حافظہ کا حال یہ تھا کہ تراویح میں قرآن کریم سنانے کے بعد فرمایا: ”فقط دو سال صرف رمضان کے مہینے میں قرآن کریم یاد کیا ہے۔“

عبادت کا حال یہ تھا کہ اکثر تمام رات تنہا نوافل میں قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے۔ ایک رات ایک رکعت میں ستائیس پارے پڑھے تھے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ماہ شعبان یا رمضان ۱۲۴۸ھ (۱۸۳۲ء) میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی نام ”خورشید حسین“ ہے، اور آپ کی وفات ۴ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۷ھ / ۱۵ اپریل ۱۸۸۰ء بعد نماز ظہر بہ روز جمعرات واقع ہوئی۔ حضرت مولانا سید فخر الحسن گنگوہیؒ نے ”انتصار الاسلام“ کے مقدمے میں جو کلمات تحریر فرمائے ہیں، ان کا نقل کرنا شاید حضرتؒ کے متعلقین و معتقدین کے لیے باعث تسلی بن سکے۔ مولانا سید فخر الحسنؒ فرماتے ہیں:

(۱) سوانح عمری۔

(۲) ایضاً۔

”حیف صد ہزار حیف کہ زمانہ ایسے عالم ربانی سے جو اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا، خالی ہو گیا۔ افسوس صد ہزار افسوس کہ حامی شریعت جو نہ فقط اپنی جان؛ بلکہ پڑوسیوں کی بھی جانیں شریعت کی حمایت میں جھونک دے، اس وقت دنیا سے اٹھ جائے۔ ہائے وہ باغ اسلام کا باغ بان کہاں گیا، جو اس باغ کی حفاظت کرتا تھا؟ جس سے اس کو رونق تھی۔ ہائے! اب اس باغ کی خدمت کون کرے گا؟ اس کی روشیں کون درست کرے گا؟ خس و خاشاک سے سخن چمن دین کس طرح صاف ہوگا؟ ہائے وہ نخل بند گلستان اسلام کدھر گیا، جو سر و اسلام، یعنی صراط مستقیم کی درستی و موثری کی فکر رکھتا تھا؟ ہائے! وہ جاروب کش باغ دین کہاں گیا؟ جس کی تقریر خس و خاشاک اوہام کے لیے جاروب تھی؟ اب سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ! نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا؛ البتہ ایک ذات وحدہ لا شریک جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔

جناب مولانا مرحوم نے شاگرد و معتقد بہت چھوڑے، اب ان کو چاہیے کہ جناب مولانا مرحوم کی طرح جان و مال و عزت و آبرو کا کچھ خیال نہ کریں۔ آپس کے جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ خدا و رسول کے دشمنوں سے لڑیں، حتیٰ الوسع دین اسلام کی حمایت کریں۔“

حضرت کے سوانح حیات اور تاریک حالات مکمل طور پر مولانا مناظر احسن گیلانی نے ”سوانح قاسمی“ کے تین جلدات میں مدون کیے ہیں، جن کے ساتھ ان کے حالات کے لیے مزید وقائع اور استشادات حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم، شیخ المعقول و المنقول استاذ العلماء و سابق صدر المدرس دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی، اور مولانا اشتیاق احمد دیوبندی کاتب نے بھی حصہ لیا ہے۔ ان کے علاوہ مولانا انوار الحسن شیرکوٹی ایم۔ اے فاضل دیوبند نے بھی ”انوار قاسمی“ میں حضرت کی سیرت کا بڑا حصہ مدون کر دیا ہے۔

اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب شیخ الحدیث و صدر مدرس مدرسہ نصرۃ العلوم گوجراں والہ نے بھی ایک عمدہ رسالہ ”بانی دارالعلوم“ مرتب کیا ہے، جو اپنی زبان اور استناد کے اعتبار سے معیاری ہے۔ اسی رسالے کا ایک حصہ مکمل طور پر ”بیس بڑے مسلمان“ کے مصنف نے اپنی کتاب میں نقل کر لیا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی مختصر سوانح حیات بھی بہت عمدہ کتاب ہے، جس میں حضرت نانوتوی کی زندگی کے تمام اہم واقعات کی طرف اشارات ملتے ہیں۔

حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”علمائے ہند کا شان دار ماضی“ میں بھی ایک بڑا حصہ ذکر کر دیا ہے۔

”طبقات الحنفیہ“ کے مصنف مولانا فقیر محمد چہلمی نے بھی حضرت کی تاریخ ذکر کی ہے، اور مولوی رحمان علی صاحب نے بھی ”تاریخ علمائے ہند“ فارسی میں بھی حضرت کا ذکر کیا ہے۔

”موج کوثر“ کے مصنف شیخ اکرام مرحوم نے بھی حضرت نانوتوی کا ذکر کسی قدر تفصیل سے کیا ہے۔

مولانا کے شاگرد مولانا منصور علی خاں صاحب نے اپنی کتاب ”مذہب منصور“ میں حضرت کی زندگی کے کئی حیرت انگیز واقعات ذکر کیے ہیں۔

حضرت نانوتوی کی سب سے بڑی مفصل سوانح حیات اور آپ کے ملفوظات و حکایات و لطائف حیات اور علمی تقریرات وغیرہ آپ کے قدیم شاگرد و خادم مولانا سید فخر الحسن گنگوہی (حشی ابی داؤد و ابن ماجہ) نے مرتب کی تھی، جس کی ضخامت ایک ہزار سے زیادہ صفحات پر مشتمل تھی، مگر افسوس کہ وہ کتاب طبع نہ ہو سکی اور زمانے کے دست برد سے ضائع ہو گئی۔

حضرت نانوتوی کے ایک خادم مولانا امیر شاہ خاں نے بھی اپنی حکایات کی کتاب ”امیر الروایات“ میں حضرت نانوتوی کے بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں۔

لیکن سب سے زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ حضرت نانوتوی کے علوم و معارف کی تسہیل اور آپ کی کتابوں کی تیویب، جو مولانا مناظر احسن صاحب کرنا چاہتے تھے، اس پر کوئی کام نہ ہو سکا۔ مولانا اس سے قبل ہی رحلت فرما گئے، اور اسی طرح مولانا انوار الحسن شیرکوٹی کا بھی خیال تھا کہ ”انوار قاسمی“ کی دوسری جلد میں علوم قاسم سے بحث کی جائے گی، غالباً وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ مولانا نانوتوی کے علوم و معارف کی تحقیق و تشریح و تسہیل و تفہیم کی اشد ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ کوئی عالم اس کو انجام دے، جو اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہو؛ کیوں کہ عام اہل علم؛ بلکہ بہت سے خواص کے بس کا بھی یہ کام نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو خاص توفیق عنایت فرمائے اور اس کام کو اس کے لیے آسان کر دے۔

حکمت قاسمیہ:

احکام اسلام کی عقلی و نقلی تائید، قدیم و جدید فلاسفی کی تردید اور شرائع اسلامیہ کے غامض اسرار و حکم، دلائل کا عجیب و غریب سلسلہ، قدیم و جدید فلسفے کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا کافی شافی رد، نظام اسلام کو مربوط شکل میں پیش کرنا یہ سب ”حکمت قاسمیہ“ کے اہم مقاصد میں شامل ہیں؛ لیکن حضرت نانوتوی کی کتابوں کا صحیح معنوں میں وہی شخص مطالعہ کر سکتا ہے اور ان سے مستفید ہو سکتا ہے، جو علوم عقلیہ میں کافی بصیرت رکھتا ہو۔ دین کی اعانت کے لیے عقلیات کا حصول بھی اسی طرح باعث اجر و ثواب ہوگا، جس طرح

تقلیات کا؛ بلکہ بعض اوقات دین پر قائم رہنا معقولات حاصل کیے بغیر بہت دشوار ہوتا ہے۔ اسی لیے عقلیات ”دیوبندی نظام تعلیم“ کا ہمیشہ ایک اہم حصہ رہا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے:

”علما کو چاہیے کہ عقلیات کے حصے کو اسی طرح ذوق و شوق سے حاصل کریں، جس طرح تقلیات کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بغیر وہ ”حجۃ اللہ البالغہ“ جیسی کتابوں کے سمجھنے سے عاری رہیں گے، اور اگر ایسا ہوا، تو انہیں آسانی سے بہکانے والے بہکاتے رہیں گے؛ کیوں کہ جس کا اپنا کوئی فلسفہ نہ ہو، اس کو اسی طرح دوسرے لوگ گم راہ کرتے رہتے ہیں۔“

حضرت نانوتویؒ کے حکیمانہ آراء و افکار اور خاص نظریات اور دین کی محققانہ اور عارفانہ تشریحات کو جاننا اشد ضروری ہے۔ حضرت نانوتویؒ کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا حافظ اور ذہانت عطا فرمائی تھی۔ جب کوئی بات یا اشکال آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام دلائل آپ کے ذہن میں بہ یک وقت مجتمع ہیں، اور ان میں سے آپ مخاطب کے حالات کی مناسبت سے دلیل منتخب فرما کر بیان کرتے ہیں۔ کمال درجے کا تبحر علمی قدرت نے عطا فرمایا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ مولانا نانوتویؒ عقلیات و عقلیات کے بہت بڑے ماہر امام تھے۔ علم عقائد میں آپ نے ”حجۃ الاسلام“ اور ”تقریر دل پذیر“ جیسی ادق؛ لیکن بہت گراں قدر کتابیں تصنیف فرمائیں ہیں۔ مابعد الطبیعات اور ملکوت، جبروت، عالم مثال، لاہوت، برزخ اور امور آخرت کو بالکل عقلی براہین کے انداز میں افہام کے قریب کر دیا ہے۔ مولانا سندھیؒ کا قول بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ولی اللہ دہلویؒ حقائق و معارف اپنے لوگوں کو، یعنی اہل اسلام کو سمجھا دیتے ہیں؛ لیکن مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اسلام کے حقائق غامضہ غیر مسلموں، عیسائی، یہود، ہنود، بدھ، مجوس وغیرہ کو اسی طرح سمجھا سکتے ہیں، جس طرح اہل اسلام کو۔ چونکہ حضرت نانوتویؒ زیادہ تر علم منطق، فلسفہ اور ریاضی اور طبعی فلسفہ وغیرہ سے کام لیتے ہیں۔ ذرا لے تفہیم میں بالکل عقل عامہ سے بات کرتے ہیں اور مشاہداتی دلائل، جو موجودہ دور میں ہر اہل خرد و تمیز اور اصحاب عقول کے ذہن میں فٹ بیٹھ جاتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں۔ زبان اردو آپ کی نہایت دقیق ہوتی ہے۔ کچھ تو اس لیے کہ حضرت کے زمانے تک بھی اردو زبان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، جتنی آج ہے، اور کچھ اصطلاحات وغیرہ کی دقت کی وجہ سے مشکل پیدا ہو جاتی ہے؛ لیکن علمی ذوق والے حضرات محنت سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح امام ولی اللہ کا کلام ہر ایک صاحب علم کے بس کا روگ نہیں کہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے؛ اس کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے، اسی طرح مولانا نانوتویؒ کے کلام کے لیے بھی کافی محنت کی ضرورت ہے۔

حضرت مولانا شیخ الہند کا مقولہ ہے:

”جب تک حضرت نانوتویؒ ہم میں موجود تھے، ہم منطق کو تازہ کرتے رہتے تھے، تاکہ

حضرت کے کلام کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی وفات کے بعد اس سے دل سرد ہو گیا ہے۔“

”اجوبہ اربعین“ کے بارے میں عرض ہے کہ احقر عبدالحمید سواتی تقریباً پینتیس سال سے اس کتاب کا متلاشی تھا۔ حضرت نانوتویؒ کی باقی کتب و رسائل نظر سے گزرے تھے، اور کچھ بہ قدر فہم ان سے استفادہ بھی کیا؛ لیکن ”اجوبہ اربعین“ کہیں سے دست یاب نہ ہو سکی۔ اس کے مطالعے کا انتہائی شوق تھا۔ اس کی تلاش جاری تھی۔ ایک دفعہ اتفاق سے سید الخطاطین حضرت سید انور حسین شاہ صاحب مدظلہ نفیس رقم (جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال ظاہر و باطن عطا فرمایا ہے، آپ صاحب نسبت اور بلند روحانیت کے مالک بزرگ ہیں) کسی کتاب کی تلاش میں مدرسہ نصرۃ العلوم گوجراں والہ تشریف لائے، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ: آپ کے پاس ”اجوبہ اربعین“ ہے؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا: ہے۔ میں نے عرض کیا کہ: مطالعے کے لیے عنایت فرمائیں۔ انہوں نے ازراہ عنایت بڑی خوشی سے کتاب مطالعے کے عنایت فرمائی۔ کتاب کے مطالعے کے دوران یہ بات ظاہر ہوئی کہ موضوع کے لحاظ سے اس کتاب کی اشاعت ضروری ہے؛ لیکن کتاب غالباً صرف ایک مرتبہ ہی طبع ہوئی ہے، دوبارہ اس کی طباعت کی نوبت نہیں آئی، اور ابتدائی طباعت بھی غالباً بڑی عجلت سے ہوئی ہے۔ اس میں کتابت کی بہت سے غلطیاں رہ گئی ہیں۔ ان کی اصلاح ضروری ہے۔ عربی عبارات بھی بہت سی غلط ہی طبع ہوئی ہیں۔ احقر کے پاس اتنی وقت و فرصت نہ تھی؛ چنانچہ اس کام کے لیے فاضل نوجوان مولانا حافظ مہر محمد صاحب فاضل مدرسہ نصرۃ العلوم اور فاضل تخصص فی علوم الحدیث جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، جو بڑے صاحب استعداد نوجوان ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، مذہبِ رفض و تشیع سے انہیں خصوصی مناسبت ہے، احقر نے ان کو اس کام کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے اس کو قبول کیا اور کتاب کی تصحیح شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ بعض عنوانات کا اضافہ بھی کیا اور کہیں کہیں کچھ حواشی بھی لکھے، تاکہ کتاب کی افادیت میں اضافہ اور آسانی بھی ہو۔ کتاب کی جلد اول کی تصحیح کے بعد اس کی خواندگی کے لیے احقر نے مولانا مفتی حافظ محمد عیسیٰ خان صاحب گورمانی، جو کئی سال سے مدرسہ نصرۃ العلوم میں افتا کا کام کرتے ہیں، ساتھ تدریس بھی، موصوف خود بھی مدرسہ نصرۃ العلوم کے قدیم فضلا میں سے ہیں، اور ان کو فتویٰ نویسی میں کافی وسیع تجربہ اور درک ہے، اور دوسرے صاحب مولوی محمد اشرف صاحب فاضل نصرۃ العلوم کو اس کام کے لیے مقرر کیا، جو محنتی اور مستعد نوجوان ہیں۔ ان حضرات نے اس کی

خواندگی مکمل کی۔ چنانچہ جلد اول اس قابل ہو سکی کہ اس کی کتابت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ کتاب کی طباعت ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم کی طرف سے ہو رہی ہے۔ عنوانات کا اضافہ بعض احادیث کے الفاظ اور صفحات کتب، ان سب کو قوسین کے اندر رکھا گیا ہے، تاکہ اصل کتاب کے ساتھ امتیاز قائم رہے۔ اکثر حواشی اور عنوانات مولانا حافظ مہر محمد صاحب نے کیے ہیں، اور حوالہ جات اور صفحات کی تلاش میں مولانا حافظ مفتی محمد عیسیٰ صاحب اور مولوی محمد اشرف صاحب شریک ہیں، اور بعض مقامات میں احقر عبدالحمید سواتی بھی ان کے ساتھ شریک رہا ہے۔

کتاب کے لیے حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کا نام نامی اس بات کی ضمانت کے لیے کافی ہے کہ کتاب علوم و معارف حقائق و دقائق کا مجموعہ ہے۔

”اجوبہ اربعین“ بھی ان کتب میں سے ہے، جن میں حضرت نانوتویؒ کے علوم و فیوض، مناظرانہ و تنقیدانہ مضامین کا واقع سرمایہ موجود ہے۔ یہ کتاب اہل رفض و تشیع کے رد میں ہے۔ برصغیر (پاک و ہند) میں نویں اور دسویں صدی ہجری سے تشیع و رفض کا فتنہ بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ قدیم ادوار میں بھی علمائے اہل سنت و الجماعت کے جید اور محقق حضرات اس فتنے کا اپنے دور میں رد کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ امام ابن تیمیہؒ نے اس فرقہ ضالہ کا اپنی معروف و مشہور کتاب ”منہاج السنۃ“ میں بڑی قوت و شدت کے ساتھ رد کیا ہے۔ امام محمد دالف ثانیؒ نے بھی اس سلسلے میں عظیم کام کیا ہے، اور پھر ان کے بعد امام ولی اللہ نے اس فتنے کی بہت سرکوبی کی ہے، پھر آپ کے فرزند امام عبدالعزیزؒ نے ایک ایسی عمدہ کتاب فارسی زبان میں لکھی ہے، جس کے بارے میں ہمارے استاذ محترم امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنویؒ فرماتے تھے کہ: ”تحفۃ اثنا عشریہ“ کا جواب اہل تشیع قیامت تک نہیں دے سکتے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت نانوتویؒ نے بھی اس فتنے کے رد میں متعدد کتابیں، رسائل اور مکاتیب لکھے ہیں۔ چنانچہ ”ہدیۃ الشیعہ“ جیسی گراں قدر کتاب جو عمدہ اور سہل عام فہم زبان میں تحریر فرمائی ہے، پھر ”اجوبہ اربعین“ کا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ ”انتباہ المؤمنین“ بہ زبان فارسی اور ”فیوض قاسمیہ“ کے کئی مکاتیب اور دیگر متعدد مکاتیب میں اس فتنے کا پورا تعاقب کیا گیا ہے۔ کتاب ”آب حیات“ کا ایک بڑا حصہ بھی اس فتنے کے رد پر مشتمل ہے۔ وراثت نبوی اور حیات نبوی کی دقیق بحث بھی کی گئی ہے۔

”اجوبہ اربعین“ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کتاب میں اہل رفض و تشیع کی طرف سے چالیس اعتراضات اہل سنت و الجماعت پر کیے گئے ہیں، ان کے دندان شکن اور مسکت جوابات دیے گئے ہیں۔

اس کا پہلا حصہ حضرت نانوتویؒ نے ایک دن رات میں مکمل کیا ہے، اور اس میں اٹھائیس اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں، اور حضرت نانوتویؒ کے ساتھ مولانا عبداللہ انصاریؒ (سابق ناظم دینیات مدرسہ علی گڑھ) بھی شریک تھے۔ یہ مولانا عبداللہ صاحبؒ حضرت نانوتویؒ کے داماد تھے، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوریؒ کے چچا زاد بھائی۔ دیوبند کے قدیم فضلا میں سے تھے۔ بڑے نیک و صالح انسان تھے۔ یہ مولانا محمد میاں عرف منصور انصاریؒ کے والد محترم تھے۔ منصور انصاریؒ مولانا شیخ الہندؒ کے شاگرد اور مولانا سندھیؒ کے رفیق اور برصغیر ہندوپاک کی آزادی کے عظیم راہ نمائے تھے۔ یہ بڑے عرصے تک جلاوطن رہے اور جلا وطنی کی حالت میں کابل میں ۱۹۴۶ء کو وفات پائی۔ ان کے فرزند مولانا حامد انصاری غازی ہیں، جو فاضل دیوبند اور بہت سی کتابوں کے مصنف اور ہندوستان کے مشہور صحافی ہیں۔

حضرت نانوتویؒ کے ساتھ ہر ایک اعتراض کا ایک ایک جواب مولانا عبداللہ انصاریؒ نے بھی تحریر فرمایا ہے۔ پہلا جواب حضرت نانوتویؒ کا اور دوسرا جواب مولانا عبداللہ انصاریؒ کا ہے۔ بعض جوابات نہایت مختصر ہیں اور بعض کافی طویل ہیں۔ زبان اردو قدیم ہے۔ علم عمیق اور فہم دقیق ہے۔ جوابات لا جواب ہیں، جن کے پڑھنے اور ان میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور انصاف شرط ہے۔

پہلے حصے میں زیادہ تر بحث مسئلہ خلافت کے بارے میں تحقیقات پر مشتمل ہے۔ یہ مسئلہ ایک اہم اور اصولی مسئلہ ہے اور خلفائے راشدینؓ اربعہ کی خلافت علی منہاج النبوة ہے، اور علی الترتیب ان کے مراتب بھی اسی طرح ہیں۔ جب تک اس اصولی مسئلے پر یقین نہ ہو دیگر شرائع اور احکام کا ثبوت بڑا مشکل ہے۔ چنانچہ امام ولی اللہؒ ازالۃ الخفاء کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں:

”واکثر اہل ایں اقلیم در اثبات خلافت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شکوک بہم رسانیدند، لاجرم نور توفیق الہی در دل ایں بندہ ضعیف علمے را مشروح و مبسوط گردانید، تا آں کہ بہ علم الیقین دانستہ شد کہ اثبات خلافت ایں بزرگواراں اصلے است از اصول دین، تا واقعے کہ ایں اصل را محکم نہ گیرند، بیچ مسئلہ از مسائل شریعت محکم نہ شود، زیرا کہ اکثر احکامے کہ در قرآن عظیم مذکور شدہ مجمل است بہ دون تفسیر سلف صالح بہ حل آں نہ تو اں رسید، و اکثر احادیث خبر و احتمتاج بیان بغیر روایت جماعت از سلف آں را و استنباط مجتہداں از آں متمسک بہ نہ گردد، و تطبیق احادیث متعارضہ بدون سعی ایں بزرگ واراں صورت نہ گیرد، وہم چنین جمع فنون دینیہ مثل علم قرآن و تفسیر و عقائد و علم سلوک بغیر آثار ایں بزرگ واراں متصل نہ شود، و قد وہ سلف در ایں امور بہ خلفائے راشدینؓ است تمسک ایثاں بہ اذیال خلفائے جمع قرآن و معرفت قرآن متواترہ از شاہدہ نبی بر

سعی خلفائے است و قضا یا وحدود و احکام فقہ و غیر آن ہمہ مترتب بہ تحقیق ایشان ہر کہ در شکستن این اصل سعی می کند بہ حقیقت ہدم جمع فنون دینیہ می خواہد،^(۱)۔

ترجمہ از فارسی: ”اس زمانے میں بدعت تشیع آشکارا ہو گئی اور عام لوگوں کے دل ان کے شکوک و شبہات سے متاثر ہونے لگے، اور اس ملک کے اکثر لوگ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی خلافت کے ثبوت میں شک کرنے لگے؛ لہذا توفیق الہی کے نور نے اس بندۂ ضعیف (امام ولی اللہ) کے دل میں ایک علم پیدا کیا، جس سے یقین کے ساتھ معلوم ہوا کہ خلافت ان بزرگوں (خلفائے اربعہ) کی ایک اصل ہے اصول دین سے، جب تک لوگ اس اصل کو مضبوط نہ پکڑیں گے، تو کوئی مسئلہ مسائل شریعت میں سے مضبوط نہ ہوگا؛ کیوں کہ اکثر احکام جو قرآن عظیم میں مذکور ہیں وہ مجمل ہیں، بغیر سلف صالحین کی تفسیر کے ان احکام کا حل نہیں ہو سکتا، اور اکثر حدیثیں خبر واحد ہیں، شرح کی محتاج ہیں۔ بغیر اس کے کہ سلف کی ایک جماعت ان کو روایت کرے اور مجتہدین ان سے استنباط کریں قابل تمسک نہیں ہو سکتیں، اور نہ بدون ان بزرگوں کی کوشش کے متعارض احادیث میں تطبیق کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تمام فنون دینیہ مثل علم قرأت و تفسیر و عقائد و سلوک بغیر ان بزرگوں کے اقوال کے کسی اصل پر قائم نہیں رہ سکتے، اور سلف صالحین نے ان امور میں خلفائے راشدین ہی کی پیروی کی ہے اور انہیں کے دامن کو مضبوط پکڑا ہے۔ قرآن کا جمع ہونا اور قرأت شاذہ سے قرأت متواترہ کا امتیاز پانا خلفائے راشدین ہی کی کوشش پر مبنی ہے، اور اسی طرح قضا کے فرائض اور حدود و احکام فقہ و غیرہ ان ہی خلفا کی تحقیق پر مترتب ہیں؛ لہذا جو شخص اس اصل کے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فی الحقیقت تمام فنون دینیہ کو مٹانا چاہتا ہے۔“

”اجوبہ اربعین“ کا دوسرا حصہ جو بارہ اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے، اور یہ صرف حضرت نانوتوی کے قلم حق رقم کا مرہون منت ہے، اس میں دقت نظر، زیرکی، عمیق حقائق و معارف، لطائف و ظرائف کا گنج گراں مایہ موجود ہے۔ حضرت نانوتوی نے اس میں متعہ کا مسئلہ، فذک وراثت جیسے اہم مسائل کے علاوہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ یہ حصہ زیادہ دقیق، صعب اور بہت سے اہم علمی نکات پر مشتمل ہے۔

حضرت نانوتوی کی کتابوں کا اجمالی تذکرہ:

مناسب معلوم ہوتا ہے حضرت کی تمام کتابیں جو اس وقت تک طبع ہو چکی ہیں ان کا اجمالی تعارف

(۱) ازالة الخفاء، ج ۱، ص: ۱۔

کر دیا جائے۔ بعض کتابیں نایاب بھی ہیں، بعض صرف ایک دفعہ یا دو دفعہ ہی طبع ہوئی ہیں۔ حضرت کی تحریرات کے بعض حصے ابھی تک طبع بھی نہ ہو سکے اور وہ دست یاب بھی نہیں۔ حضرت کی تمام کتب و رسائل و مکاتیب کی جدید طباعت کی اشد ضرورت ہے۔

۱- حجۃ الاسلام:

یہ بڑے سائز کے پچاس صفحات پر مشتمل رسالہ ہے۔ اردو زبان کے اس رسالے میں اسلام کے تمام ضروری عقائد حضرت نانوتویؒ نے اپنے حکیمانہ طرز بیان میں ذکر کیے ہیں، اور اس انداز میں ان کی تبیین و تشریح کی ہے کہ عقل سلیم رکھنے والے حضرات اس کو پڑھ کر اسلام کے عقائد کے بارے میں اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، اور غیر مسلم حضرات بھی ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ رسالہ بارہا طبع ہوا ہے اور بہت سے خوش بخت لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے عنوانات حضرت شیخ الہندؒ نے قائم کیے ہیں۔ یہ رسالہ بھی حضرت نانوتویؒ نے ایک دن رات میں لکھا ہے۔ اس رسالے کا نام ”حجۃ الاسلام“ حضرت مولانا سید فخر الحسن گنگوہیؒ نے تجویز فرمایا ہے۔ یہ رسالہ حکمت قاسمیہ کا ایک اہم جز ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے لکھا ہے:

”میں نے مولانا محمد قاسمؒ کا رسالہ حجۃ الاسلام مولانا شیخ الہندؒ سے سبقاً سبقتاً پڑھا۔“

۲- تقریریں پذیر:

یہ کتاب حضرت نانوتویؒ کی بے مثال اور عجیب و غریب کتاب ہے۔ افسوس کہ یہ کتاب حضرت مکمل نہیں کر سکے۔ یہ اردو زبان میں ہے۔ تمام عقائد دینیہ اصولیہ و فروعیہ کو عقلی استدلال سے قریب الفہم کر دیا ہے۔ اس طرح کہ اگر کوئی غیر متعصب غیر مسلم بھی اس کو پڑھے گا، تو اسلام کے نظام عقائد کو برحق ہی سمجھے گا، اور اس کو بھی بہت کم اشکالات واقع ہوں گے۔ یہ کتاب بھی بارہا طبع ہو کر خراج عقیدت وصول کر چکی ہے۔ اس کتاب کی تبویب غالباً مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندیؒ نے کی ہے۔ کتاب کے دیباچے یا حواشی میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ نیز کہیں کہیں مختصر حواشی بھی تحریر کیے گئے ہیں۔ اس میں بعض حواشی حضرت مولانا سید فخر الحسنؒ کے ہیں۔ اس کتاب کی ابتدا میں حضرت نانوتویؒ نے نظر خیر خواہی خلاق سب اہل مذاہب: خواہ وہ مسلمان ہوں، یا ہندو، یہود، نصاریٰ، مجوس، آتش پرست وغیرہ سب کی خدمت میں دین اسلام کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور عقل سلیم رکھنے والے سب حضرات سے درخواست کی ہے کہ تعصب کو بر طرف رکھتے ہوئے ایک بار اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھیں۔ اگر حق و باطل کی تمیز ہو جائے، تو اس کو

قبول کریں، نہیں تو اصلاح کریں۔

پھر وجودِ صانع، توحید، صفات سے لے کر تمام اعتقادی مسائل کا عقلی ثبوت اور عمدہ تمثیلات سے بیان فرمایا ہے، اور عقلیات کے اماموں کے باطل نظریات کی پرزور تردید فرمائی ہے۔

۳- انتصار الاسلام:

اس رسالہ مبارکہ میں آریہ سماجیوں کے دس سوالات کے جوابات لکھے ہیں۔ ہر اعتراض کے دو دو جواب حضرت نانوتویؒ نے دیے ہیں۔ ایک جواب الزامی ہے، جس سے معترض کو خاموش کر دیا ہے، اور دوسرا جواب تحقیقی۔ آریہ سماجیوں اور اس قسم کے دیگر معترضین حضرات کو ایسے دندان شکن جوابات دیے ہیں کہ ہمیشہ ان لوگوں کو اس قسم کے اعتراضات کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ کمال درجے کی تحقیقات پر مشتمل ہے۔ اس رسالے کی تبویب اور عنوانات کا قائم کرنا اور بعض جگہ مفید حواشی تحریر کرنے کا کام مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ نے کیا ہے۔ رسالہ بارہا طبع ہوا ہے اور ہزار ہا لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس رسالے کا مقدمہ حضرت نانوتویؒ کے تلمیذ حضرت مولانا سید فخر الحسن گنگوہیؒ نے تحریر فرمایا ہے۔

۴- قبلہ نما:

یہ حضرت نانوتویؒ کی ایک اہم اور معرکہ الآراء کتاب ہے۔ یہ دراصل ”انصار الاسلام“ کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ کتاب آریہ سماج کے پنڈت دیانند سرسوتی کے ایک اعتراض کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ دیانند سرسوتی نے ۱۲۹۵ھ (۱۸۷۸ء) میں مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اہل ہنود پر بت پرستی کا الزام لگاتے ہیں، حال آں کہ وہ خود بھی ایک مکان ”کعبہ“ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، جو بہت سے پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ حضرت نانوتویؒ نے اس اعتراض کے اولاً سات جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جواب کافی شافی ہے۔ پھر اس کے بعد آٹھواں جواب دیا ہے، جس کی دو تقریریں کی ہیں: ایک مجمل، دوسری مفصل۔ یہ کتاب نہایت باریک حروف کی کتابت سے چھپانے والے صفحات پر مشتمل ہے۔ اکثر حصہ اس کتاب کا مفصل جواب پر حاوی ہے۔ اس میں حقیقت کعبہ، حقیقت صلاۃ، سجدے کی حقیقت، استقبال کی شرح، عابدیت و معبودیت اور تجلی الہی اور خانہ کعبہ کا مورد و مہبط تجلی ہونا اور یہ کہ جسم کی مسامتت مکان (کعبہ) کی طرف ہوتی ہے، اور روح کی تجلی الہی کی طرف، اور یہ کہ مسلمان اس تجلی الہی کی طرف ہی سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تجلی الہی گویا عین معبود ہوتی ہے۔ تجلی کا اور ودخانہ کعبہ پر کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت واضح فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ نہایت ہی غامض حقائق کا ذکر کیا ہے، اور ایسی عجیب علمی بحث فرمائی ہے کہ بلا مبالغہ نہ کسی

کان نے سنی ہوگی اور نہ کسی آنکھ نے کسی کتاب میں دیکھی پڑھی ہوگی۔ حقیقتِ کعبہ، حقیقتِ محمدیہ، حقیقتِ صلاۃ وغیرہ جیسے دقیق اور عمیر الفہم مسائل کا تذکرہ کمال متانت و رزانت اور عقلی انداز میں کر دیا ہے۔ عبادت کی حقیقت اور تجلی الہی کے ساتھ مصلیٰ کی توجہ اور مسامتت کی دقیق و عمیق بحث، پھر آخر میں بعد مجرد (بعد موبوم) پر بڑا دقیق تبصرہ کیا ہے۔ اس کتاب کی تبویب و تیسرین مضامین بھی نہیں کی گئی، حال آں کہ یہ بارہا طبع ہوئی ہے؛ لیکن دقیق ہونے کی وجہ سے اہل علم نے ادھر توجہ نہیں فرمائی؛ لیکن علوم قاسمیہ کا ایک بڑا حصہ اس کتاب میں آ گیا ہے۔ سنا تھا کہ مولانا سید احمد رضا بجنوری صاحب (انوار الباری شرح بخاری کے مصنف) نے قبلہ نما کی ایک ہزار عنوانات سے تبویب و تسہیل کی ہے؛ لیکن ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئی۔ یہ رسالہ نادر تحقیقات کا عجیب و غریب مجموعہ ہے، اور اس میں جس طرح عقلی استدلال کیے گئے ہیں، ان سے حضرت نانوتویؒ کی بلندی مرتبت نمایاں ہے۔

مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری ”توثیق الکلام“ کے مقدمے میں لکھتے ہیں:

”حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب نے اس کی قابل قدر خدمت کی ہے؛ مگر اس سے

کما حقہ کتاب حل نہیں ہوگی۔ حضرت الاستاذ مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ نے بھی ایک خاص نچ پر اس کی شرح تحریر فرمائی تھی؛ مگر وہ ضائع ہو گئی۔“

۵- آبِ حیات:

حضرت نانوتویؒ کی معرکتہ الآراء کتاب ایسی دقیق، عمیق اور صعب؛ بلکہ اصعب کتاب ہے، حال آں کہ اردو زبان میں ہے۔ اپنی دقت کی بنا پر شاید ہی کوئی کتاب اس کی مثال ہو۔ ہم نے اپنے استاذ و شیخ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمہ اللہ کے ترمذی اور بخاری شریف کے درس کے دوران بارہا سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ:

”حضرت نانوتویؒ نے یہ کتاب علما کے امتحان کے لیے لکھی ہے۔“

اس کو دیکھنا اور اس کے مطالب کا حل کرنا اور اس کو پوری طرح سمجھنا معرکہ کی چیز ہے۔ ہر ایک عالم کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کتاب کو کما حقہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کتاب کے دیباچے میں حضرت نانوتویؒ نے خود لکھا ہے کہ: جس طرح ”ہدیتہ الشیعہ“ کی تصنیف کا محرک حضرت مولانا گنگوہیؒ تھے، اسی طرح آبِ حیات کی تصنیف کا محرک حضرت بیرومرشد مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ تھے۔ ان کے ایما پر ”مسئلہ حیات النبی“ پر اس کتاب کو ”ہدیتہ الشیعہ“ سے الگ مستقل کتاب کی شکل میں تصنیف کیا ہے، اور

اس کتاب کے وجدانی اور الہامی حقائق کی تصدیق حضرت حاجی صاحب نے فرمائی ہے۔ اس کتاب میں نقلیات، یعنی قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کا بھی ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کتاب صرف منطق پر مشتمل ہے، ان کا خیال غلط ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نقلیات کے ساتھ عقلیات کا ایک معتد بہ حصہ اس میں پایا جاتا ہے، جو شخص عقائد حقہ سے پوری طرح باخبر ہو، اور ان دلائل سے بھی آگاہ ہو، جن سے ان عقائد کی توثیق کے لیے استدلال کیا جاتا ہے، اور مذہب شیعہ سے اچھی طرح آگاہ ہو، پھر عام علوم و فنون کے علاوہ عقلیات بالخصوص علم منطق اور فلسفے اور ریاضی اور علم کلام وغیرہ میں کمال درجے کا درک رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ مستقل مزاج بھی ہو، جو مطالعہ کرنے کا عادی ہو اور ذہن بھی وقاد طبع ذکی اور مزاج سیال رکھتا ہو، اور اس میں کسی حد تک للہیت و روحانیت بھی پائی جاتی ہو، اور کشف سے بھی فی الجملہ مناسبت رکھتا ہو، وہ اس کتاب کو سمجھنے کا اہل ہوگا۔ اس کتاب کے دو تین صفحات مطالعہ کرنے کے بعد ذہن درماندہ ہو جاتا ہے، اور اس پر بے حد تھکاؤ اور بوجھ پڑتا ہے، اور اس وقت اس کو ترک کر دینا پڑتا ہے، تاکہ پھر کسی دوسرے وقت تازہ دم ہو کر اس کا مطالعہ کیا جاسکے۔ امام ولی اللہ کی کتابوں کا حال بھی قریب قریب ایسا ہی ہوتا ہے۔

بہر حال! یہ کتاب حضرت نانوتوی نے ۱۲۸۶ھ (۱۸۶۹ء) میں لکھی ہے، اور پھر حج کے موقع پر حضرت حاجی امداد اللہ نے اس کو پڑھ کر اس کی تصدیق و تصویب فرمائی ہے، اور اس کی اشاعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت خود مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں:

”اس لیے یہ بیچ مداں، بدترین گناہ گاراں، زبان و دل سے اس بات کا معترف ہے کہ میرے کلام پریشان میں اگر کوئی سخن دل نشین اہل دل اور کوئی تحقیق لائق تصدیق اہل حق ہے، تو وہ حضرت مرشد برحق ادا م اللہ فیوضہ کے انتساب و توسل کا پھل ہے، اور اگر اختلاط اغلاط اور آمیزش خرافات ہو، تو یہ تیرہ دروں خود قائل ہے کہ اپنی عقل نارسا ہے اور اپنے دماغ میں خلل ہے۔ یہی وجہ ہوئی حضرت پیر و مرشد ادا م اللہ فیوضہ کے سنانے کی ضرورت ہوئی؛ مگر جب زبان فیض ترجمان سے آفرین و تحسین سن لی، تو اصل مضامین کی حقیقت تو اپنے نزدیک محقق ہوگئی۔ یوں کوئی منکر نہ مانے تو وہ جانے منکروں کا کام یہی ہے۔“

اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں؛ لیکن اب تک کسی صاحب علم نے اس کتاب کی تبویب و تسہیل کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ میرے پیش نظر مطبع مجنبائی دہلی کا طبع شدہ نسخہ ہے، جو ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء کا مطبوعہ ہے، اور بڑے سائز کے دو صد ساٹھ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کتاب میں حضرت نانوتوی نے

’مسئلہ حیات النبی‘ پر نہایت نفیس بحث کی ہے۔ کتاب کے جملہ مضامین اور علوم و معارف پر بحث کرنا مجھ جیسے کم فہم طالب علم کا کام نہیں ہے۔

مولوی سعید احمد صاحب پالن پوری ’توثیق الکلام‘ کے مقدمے میں لکھتے ہیں:

’آب حیات‘ (اردو) اثبات حیات انبیاء علیہم السلام اس کتاب کا موضوع ہے۔ آپ کی تمام کتابوں میں یہ سب سے زیادہ مشکل کتاب سمجھی گئی ہے۔ اگرچہ اس میں سے ایک معتد بہ حصہ، جس کے بارے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی (اولین صدر مدرس دارالعلوم دیوبند) کی رائے یہ تھی کہ: ’اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا‘، اس کو نکال دیا گیا ہے، اور یہ اوراق مخرجہ آب حیات پھلاوہ (بھارت میں ایک مقام کا نام ہے) میں ہیں۔ غرض اس کی شرح کی بھی خاص ضرورت ہے۔ ’وَلَعَلَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُوفِّقُنِي لَذَلِكَ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَيْهِ بِعَازِزٍ‘۔

احقر عبد الحمید سواتی عرض کرتا ہے کہ: اولاً یہ روایت جو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی طرف منسوب کی گئی ہے، منکر معلوم ہوتی ہے کہ کچھ حصہ کتاب کا محض اس لیے نکال دیا جائے کہ وہ ادق، اصعب یا عمیر الفہم ہے۔ یہ حق صرف مصنف کا ہے کہ وہ خود اپنی کتاب میں سے نکال دے۔ دوسرے حضرات یا ناشرین وغیرہ کو اس کا حق حاصل نہیں۔ اگر خود مصنف نے ان اوراق کے استخراج کی اجازت دی ہے، تو اس کا ثبوت قطعی ہونا چاہیے۔ اگر یہ اوراق مصنف کی اجازت کے بغیر نکالے گئے ہیں، تو اس کو دوبارہ کتاب کے ساتھ شامل کرنا از حد ضروری ہے؛ ورنہ یہ علمی دیانت کے خلاف ہے۔

ثانیاً عرض ہے کہ اگر کتاب کے ادق ہونے کی وجہ سے اس کے حصوں کو الگ کرنا عام ناشرین یا شارحین کے لیے جائز ہوتا، تو پھر تمام ادق قسم کی کتابوں میں وہ حصے جو عام فہم نہیں ہیں، وہ نکال دیے جاتے؛ لیکن ایسا کرنا روا نہیں۔

ثالثاً عرض ہے کہ حضرت امام ولی اللہ دہلوی کی بہت سی کتابیں اسی قسم کی ہیں، مثلاً ’حجۃ اللہ البالغہ‘ کے بعض مقامات، ’الخیر الکثیر‘، ’تہیبات الہیہ‘ کے بہت سے حصے، ’بدویر بازغہ‘ کے کئی مقامات، ’الہوامع‘ کے کچھ حصے، ’سطعات‘ کے بعض سطعات، ’لمعات‘ کے کئی مقامات، ’الفوز الکبیر‘ کے بعض مقامات؛ بلکہ شاہ ولی اللہ کی بہت سی کتابوں کے کئی مقامات ایسے ہیں؛ لیکن ان کو کسی شارح یا ناشر نے کتاب سے نکال دینے کی جرأت نہیں کی، اور نہ یہ مشورہ دیا ہے کہ ان کو عمیر الفہم ہونے کی وجہ سے نکال دیا جائے^(۱)۔

(۱) مضمون نگار سے اس موقع پر تسامح یہ ہو گیا ہے کہ: آب حیات کے صفحات کس نے نکالے، اور کیوں؟ تو یہ بات موافق واقعہ ہے کہ آب حیات کے کچھ صفحات عمیر الفہم ہونے کے سبب نکال دیے گئے؛ لیکن نکالا کس نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود مصنف نانوتوی ہی نے نکالا ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب کے مشورہ پر، نہ کہ مولانا یعقوب صاحب نے۔

۶- تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما:

یہ مختصر سا رسالہ حضرت نانوتویؒ کا ایک معرکتہ آراء اور علمی رسالہ ہے۔ ایک استفتا کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے۔ رسالہ اپنے استدلال اور علمی نکات کی دقت کی وجہ سے مشکل ہے۔ بعض لوگوں نے کم فہمی یا اپنی شقاوت کی وجہ سے عبارتوں میں قطع برید و تقدیم و تاخیر کر کے کچھ کا کچھ بنا کر حضرت نانوتویؒ پر تکفیر بازی بھی کی ہے۔ دراصل رسالے میں حضرت نے آیت ختم نبوت (خاتم النبیین) کی ایسی عالی تحقیق فرمائی ہے، جس کی مثال علمی لٹریچر میں نہیں مل سکتی۔ ختم نبوت زمانی، مکانی اور رتبہ ہر طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ آخر میں استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالرحمن فرنگی محلیؒ (لکھنوی) اور دیگر علمائے کرام کی تصویب و تصدیق بھی شامل ہے۔

۷- مناظرہ عجیبہ:

یہ کتاب بھی حضرت نانوتویؒ کے مکتوبات کے سلسلے کی کتاب ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ حصہ اول میں محذورات عشرہ جو ”تحذیر الناس“ کی عبارتوں پر کیے گئے ہیں، اور ان کے جوابات ہیں، اور دوسرے حصے میں وہ خط و کتابت ہے، جو حضرت نانوتویؒ کے ایک ہم عصر عالم مولانا عبدالعزیز صاحب نے تحذیر الناس پر جو اعتراضات کیے تھے اور جانبین سے چار چار خطوط میں مولانا عبدالعزیز صاحب اعتراضات لکھتے رہے، حضرت نانوتویؒ ان کے جوابات تحریر فرماتے رہے، بالآخر مولانا عبدالعزیز صاحب نے حضرت نانوتویؒ کے موقف کو تسلیم کر لیا، جو اہل حق کا شیوہ ہوتا ہے۔

اس کتاب کے مکتوب ثالث میں حضرت نانوتویؒ لکھتے ہیں:

”اپنادین و ایمان ہے، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں، جو

اس میں تامل کرے، اس کو کافر سمجھتا ہوں“ (۱)۔

اتنی واضح بات کے بعد بھی جو لوگ حضرت کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں، ان کے بارے میں اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ ”لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ“۔ ایسے بد نیتوں کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاں روز قیامت میں روسیاہی کے سوا کیا ہوگا؟

۸- مکاتیب حضرت نانوتویؒ:

جدید طباعت میں اس مجموعے کا نام ”قاسم العلوم مع اردو ترجمہ انوار النجوم“ ہے۔ یہ فارسی زبان میں

(۱) مناظرہ عجیبہ، ص: ۱۰۳، (طبع قدیم)

دس مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ اس کی ترتیب و تبویب و تسہیل و تہشیہ و ترجمہ حضرت مولانا پروفیسر انوار الحسن شیرکوٹی (فاضل دیوبند) فیصل آبادی نے کیا ہے، اور لاہور سے طبع ہوا ہے۔ یہ مجموعہ پہلی طباعتوں میں چار حصوں پر مشتمل تھا؛ لیکن اب اس کی ایک ہی جگہ مترجم شکل میں جمع کر کے طباعت کرائی گئی ہے۔

اس میں بعض مکتوبات بہت اہم ہیں، مثلاً: مکتوب شرح حدیث ابی زریں رضی اللہ عنہ بہت مشکل اور اہم مکتوب ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفہیم ابھی بہت کچھ ناکافی ہے۔ یہ حدیث محدثین کے نزدیک بھی بہت مشکل حدیث مانی جاتی ہے۔ محققین نے اس حدیث کی شرح اپنے اپنے انداز سے لکھی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی، امام عبدالکریم جیلی نے ”الانسان الکامل“ میں اور امام ولی اللہ دہلوی نے ”فیوض الحرمین“، ”الدر الثمین“ اور ”تفہیمات الہیہ“ وغیرہ کتب میں اس کو بیان کیا ہے۔ امام بیہقی نے کتاب ”الاسماء والصفات“ میں اور شیخ ابن عربی نے ”فتوحات مکیہ“ میں اس حدیث پر بحث کی ہے۔ اس میں علماء کا مفہوم متعین کرنا اور نیز فو قیت، تحسنت، مکان ظرفیت وغیرہ کی وجہ سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اور مسئلہ بھی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور تجلیات کی بحث۔ یہ مکتوب بھی فارسی زبان میں ہے۔ علوم قاسمیہ کی دقت اس میں نمایاں ہے۔ مکتوب صعب بلکہ اصعب ہے۔ اس پر بہت زیادہ وقت اور محنت کی ضرورت اور اس کی تبویب و تسہیل ارباب حکمت قاسمیہ کے لیے اہم مقاصد میں سے ہے۔

اسی طرح عصمت انبیا کا مکتوب بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے عمدہ طریق پر عصمت انبیا کا مسئلہ حضرت نانوتوی نے بیان فرمایا ہے۔ اختصار و جامعیت کے ساتھ ہزاروں صفحات سے بے نیاز کرنے والا ہے۔ جن جن حضرات نے اس مسئلے پر کلام کیا ہے، ان سب سے دلائل کی قوت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔ متکلمین کی عام کتابوں میں ایسی عمدہ بحث اس مسئلے پر کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی طرح ”مَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ“ کے موضوع پر جو مکتوب ہے، وہ بھی اپنی نظیر آپ ہے۔ اس مکتوب کا اردو ترجمہ اور تبویب و تسہیل حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان گورمانی مفتی مدرسۃ نصرۃ العلوم نے کی ہے، جو بہت عمدہ ہے۔ اگر طبع ہو جائے، تو بہت مفید ہوگی۔ امید ہے کہ عن قریب یہ بھی طبع ہو جائے گی۔

باقی مکاتیب بھی علمی نکات سے لب ریز ہیں اور ہر ایک مکتوب اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام کے بہت سے شرائع و قوانین، احکام کی علل و مصالح، اسباب خفیہ اور حکم غامضہ جس طرح ان مکاتیب سے سمجھ میں آتی ہیں از حد اہم اور لا جواب ہیں۔

۹- تصفیۃ العقائد:

اس رسالے میں جو اردو زبان میں ہے، سرسید احمد خاں، بانی علی گڑھ کالج کے پندرہ سوالوں کے

جوابات ہیں، جن میں حضرت نانوتویؒ نے سرسید احمد خاں صاحب اور ان کے ہم خیال حضرات کی نیچریت کا نہایت لطیف انداز میں رد فرمایا ہے اور سب کو لا جواب کر دیا ہے، اور ضمناً علم و حکمت کے بے شمار حقائق آگئے ہیں۔ آخر میں حضرت نانوتویؒ کا ایک مکتوب ہے سرسید احمد خاں صاحب کے نام، جو ناصحانہ اور مبلغانہ انداز میں احقاقِ حق کے لیے لکھا گیا ہے۔

۱۰- اسرارِ قرآنی:

یہ مختصر سا رسالہ ہے، فارسی زبان میں ہے، جس میں مختلف آیات قرآنیہ کے بارے میں مولانا محمد صدیق صاحب مراد آبادیؒ نے سوالات حضرت نانوتویؒ کی خدمت میں لکھ کر بھیجے تھے۔ جن کے جوابات حضرت نے تحریر فرمائے ہیں اور بہت سے اشکالات کو رفع کیا ہے۔ آخر میں معوذتین کی حکیمانہ تفسیر ہے، اور مثنوی رومی کے ایک مشکل شعر کی شرح ہے۔ درحقیقت یہ بھی مکاتیب کے سلسلے میں شامل ہے۔

۱۱- تحفہ لکھمیہ:

یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے، جس میں حضرت نانوتویؒ نے ہنود کے اس وہم باطل کا رد لکھا ہے کہ جانوروں کا ذبح کرنا ظلم ہے اور ان کا گوشت کھانا تعدی ہے۔ حضرت نانوتویؒ نے یہ ثابت کیا ہے کہ حلال جانوروں کا گوشت کھانا اور ان کا ذبح کرنا بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ عقلی دلائل سے اس مسئلے کو حضرت نے بین طور پر ثابت کر دیا ہے۔ اگر ان کا گوشت کھانا ظلم ہے، تو ان کی کھال کا جوتا پہننا اور ان کی ہڈیاں اور دیگر اجزا کا استعمال کرنا اور ان سے سواری وغیرہ کی خدمت لینا کون سا انصاف ہے؟

۱۲- انتباہ المؤمنین:

یہ مختصر سا رسالہ فارسی زبان میں ہے، اور ترمذی شریف کی اس حدیث کی شرح ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر ایک کی ایک فضیلت کی خاص وجہ بیان فرمائی ہے۔ بے مثال تحقیق پر مشتمل ہے۔ رسالے کے آخر میں مولانا شاہ اسماعیل شہید کا ایک مکتوب عربی زبان میں ہے، جو انہوں نے شیخ عبداللہ بغدادیؒ کے نام لکھا تھا، اور ”تقویۃ الایمان“ کے بارے میں اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات ہیں۔

۱۳- میلہ خدائشناسی:

اس رسالہ میں اس مذہبی مناظرہ اور بحث و مباحثہ کی روداد مذکور ہے، جو ۱۲۹۳ھ (۱۸۷۶ء) میں

شاہجہاں پور میں ہوا تھا، جس میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں نے حصہ لیا تھا۔ ہندو، عیسائی اور مسلمان سب ہی اس میں شریک ہوئے تھے اور اہل اسلام کو اس میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس بحث میں حضرت نانوتویؒ نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ حضرت کی تقاریر اور جوابات اس میں درج ہیں۔

۱۴- مباحثہ شاہ جہاں پور:

اس مجموعہ میں حضرت نانوتویؒ کی وہ تقاریر ہیں، جو آپ نے ۱۲۹۴ھ (۱۸۷۷ء) میں مختلف عیسائی پادریوں اور ہندو پنڈتوں کے اعتراضات کے جوابات میں کی تھیں۔ پنڈت دیانند سرتی، پنڈت اندرمن، پادری اسکاٹ جو انجیل کا مفسر مانا جاتا تھا، اور پادری نولس وغیرہ معترضین نے جو مختلف اعتراضات اٹھائے تھے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا ہے اور ذات باری تعالیٰ محیط کل کس طرح ہے؟ اور خدا تعالیٰ اگر عادل ہے، تو پھر رحیم کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اور بائبل کیوں الہامی نہیں اور وید کے الہامی ہونے میں کیا چیز مانع ہے؟ نجات کس چیز میں حاصل ہو سکتی ہے؟ وغیرہ۔ حضرت نانوتویؒ نے اپنی تقاریر میں ان سب اعتراضات کے جوابات بہ احسن طریق ذکر کیے ہیں، اور اسلام کی حقانیت کے عقلی و نقلی قوی دلائل بیان فرمائے ہیں، جو تمام اہل عقل و خرد کے لے سامان طمانیت پیدا کرتے ہیں اور اہل اسلام کے ہاتھ مخالفین کے رد کے لیے بے مثال قوی دلائل کا ذخیرہ آتا ہے۔

۱۵- توثیق الکلام فی الانصاف خلف الامام:

یہ اردو زبان کا ایک مختصر رسالہ ہے، جس میں حضرت نانوتویؒ نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت کرنی ممنوع ہے۔ نقلی دلائل کے ساتھ زیادہ تر عقلی انداز میں یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے، انصاف شرط ہے۔

۱۶- الدلیل المحکم:

اس رسالہ میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی تحقیق بیان فرمائی۔ ”توثیق الکلام“ اور ”الدلیل المحکم“ درحقیقت ایک ہی کتاب کے دو نام ہیں؛ البتہ ”توثیق الکلام“ میں چند سطریں زائد ہیں۔ ان دونوں کی شرح و تسہیل و اضافہ عنوانات، تمہید، مقدمات وغیرہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ مولانا سعید احمد پالن پوری نے کی ہے، اور اس کا نام ”کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟“ تجویز کیا ہے، اور مکتبہ وحید یہ دیوبند سے شائع ہوئی ہے۔

۱۷- لطائف قاسمی:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور تراویح کا مسئلہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔

۱۸- جمال قاسمی:

اس رسالہ میں حضرت نانوتویؒ کے دو مکتوب ہیں، جو حضرت مولانا سید جمال الدین دہلویؒ کے خطوط کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمائے ہیں۔ ایک مکتوب میں وحدت وجود کی تشریح ہے، اور دوسرے میں سماع موتی کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔

مولانا سید جمال الدین دہلویؒ وہی بزرگ ہیں، جنہوں نے اپنی بعض تحریروں میں لکھا ہے کہ حضرت نانوتویؒ سے ہم نے ”سورسائل ہندسہ، ہیئت، فلاح طبعی، جبر و مقابلہ، حبر ثقیل وغیرہ علوم میں ایک ایک ورق لکھنے کی فرمائش کی تھی۔ واللہ اعلم کہ حضرت نانوتویؒ کو ان رسائل کے لکھنے کا موقع پیش آیا، یا نہیں، اور یہ کہ یہ رسائل کس کے پاس ہیں؟ اسی طرح حضرت مولانا سید فخر الحسن گنگوہیؒ ”انتصار الاسلام“ کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں:

”اور جناب مولانا کی وہ تحریریں، جو زیر طبع اب تک نہیں آئیں اور وہ کوئی سو جز ہوں گے، ان کے شائع کرنے پر بندے نے کمر ہمت باندھی تو ہے، خداوند کریم مدد کرے۔“ آمین!

۱۹- فیوض قاسمیہ:

یہ مجموعہ حضرت نانوتویؒ کے کچھ مکاتیب پر مشتمل ہے، جو مختلف حضرات نے آپ سے دریافت کیے تھے۔ بعض میں شیعہ حضرات کے اعتراضات کے جوابات ہیں، اور کچھ اعتراضات وہ ہیں، جو حضرت کی کتاب ”ہدیت الشیعہ“ پر اٹھائے گئے تھے، ان کے جوابات دیے ہیں۔ ایک مکتوب جمعہ کی تحقیق پر مشتمل ہے۔ بزید کے ایمان اور عدم ایمان کی بحث، نذر بغیر اللہ کی تحقیق، علم غیب مختص ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ سری و جہری قرآۃ کی حکمت، بدعت و سنت کی تحقیق، تصورشیح کا مسئلہ اور نفس کی تحقیق وغیرہ پر مشتمل ہے۔

۲۰- مصابیح التراویح:

بہ زبان فارسی بڑے سائز کے ایک سو بارہ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں مسئلہ تراویح کی وضاحت ہے، اور احادیث جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں، ان کی تشریح اور بیس عدد رکعات تراویح کا ثبوت شرعی و عقلی دلائل سے، اور یہ کہ بیس تراویح پڑھنا سنت کی فرد ہے، یہ بدعت نہیں۔ اس کو بدعت شمار کرنے والے حضرات غلو و تعدی کا شکار ہیں اور زیادتی کے مرتکب ہیں، اور حدیث: ”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّأْسِيْدِيْنَ“ کی تشریح بیان کی گئی ہے۔

ہمارے پیش نظر جو نسخہ ہے، یہ غیر مترجم ہے، اس کو ادارہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند نے طبع کرایا

ہے۔ یہ کتاب حضرت نانوتویؒ نے اپنے تلمیذ رشید مولانا سید احمد حسن امر وہیؒ جو دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلا میں تھے، ان کے ایک استفتا پر جو انہوں نے حضرت نانوتویؒ کی خدمت میں بھیجا تھا، اس کے جواب میں لکھی ہے۔ نہایت اعلیٰ تحقیقات پر مشتمل ہے۔ مولانا سعید احمد پالن پوری لکھتے ہیں:

”اس کتاب کا ترجمہ مولانا اشتیاق احمد صاحب دیوبندیؒ نے کیا ہے، جو انوار المصاحح کے نام سے شائع ہوا ہے؛ مگر اس سے کتاب کا حقیقہ حل نہیں ہوتی ہے۔ ابھی مزید کام کی ضرورت ہے۔“

۲۱۔ الحق الصریح فی اثبات التراویح:

یہ رسالہ بھی فارسی زبان میں مصباح التراویح کی طرح بیس تراویح کے اثبات میں لکھا گیا ہے۔ یہ بھی ایک صاحب جناب عبدالرحیم خاں صاحب کے مکتوب کے جواب میں حضرت نانوتویؒ نے لکھا ہے، اور اس میں بیس رکعات کی مخالفت کرنے والے حضرات کے تعصب و ہٹ دھرمی کو ظاہر کیا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، اس کا جواب حضرت نانوتویؒ نے دیا ہے، اور متحصبین کی افسوس ناک حالت کو خوب آشکارا فرمایا ہے۔

۲۲۔ اسرار الطہارۃ:

یہ بھی مختصر سا رسالہ ہے اور اس کو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے حضرت نانوتویؒ کی تحریرات حاصل کر کے ان سے مرتب کیا ہے۔ اس میں طہارۃ کے اسرار حکم اور عجیب و غریب نکات بیان کیے گئے ہیں۔ قہقہے اور خروج ریح کیسے ناقض وضو ہوتے ہیں؟ اس کی حیرت انگیز تشریح بیان فرمائی ہے، اور ایسے حکیمانہ افکار بیان کیے ہیں، جن میں حضرت منفرد معلوم ہوتے ہیں۔

۲۳۔ قصائد قاسمی:

اس رسالے میں حضرت نانوتویؒ کے چند قصائد ہیں۔ ایک قصیدہ بہار یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں زبان اردو میں ہے، جس کے ایک ایک شعر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت، لگاؤ و تعظیم ظاہر ہوتی ہے۔ ایک قصیدہ عربی زبان میں ہے، جو ترکی خلافت کے خلیفہ وقت سلطان عبدالحمید کے بارے میں لکھا ہے۔ بڑا معیاری قصیدہ ہے۔ زبان کے اعتبار سے کسی متقدم شاعر کی فصاحت و بلاغت سے کم نہیں۔ اس طرح ایک قصیدہ فارسی زبان میں ترکی خلافت کے متعلق ہے۔ اس دور میں علمائے دیوبند کا ایک بنیادی نظریہ خلافت اسلامیہ کے ساتھ اتصال تھا، جس کے نمائندے ترکی تھے۔ ایک قصیدے میں اپنے رفیق شہید حضرت حافظ ضامن کا مرثیہ لکھا ہے، اور شجرہ منظرہ بھی فارسی زبان میں ہے، اور مجموعے

میں کچھ قصائد دوسرے اکابر کے بھی ہیں، مثلاً مولانا ذوالفقار علی صاحب، مولانا فیض الحسن، مولانا محمد یعقوب صاحب کا بھی ایک ایک قصیدہ اس مجموعے میں شامل ہے۔

۲۴- حاشیہ بخاری شریف:

آخری پانچ پاروں کا حاشیہ حضرت نانوتویؒ نے اپنے استاذ محترم مولانا احمد علی سہارن پوریؒ کے حکم سے بالکل اسی انداز میں جس طرح حضرت سہارن پوریؒ نے لکھا ہے، تحریر کیا ہے، اور آخری حصے کے مشکل مسائل کا خوب حل کیا ہے۔

۲۵- فتویٰ متعلقہ اجرت تعلیم:

جس میں حضرت نانوتویؒ نے دینی تعلیم پر اجرت لینے کے مسئلے کے تمام پہلوؤں پر محققانہ طریق پر بحث کی ہے۔

۲۶- جواب ترکی بہ ترکی:

یہ رسالہ دراصل حضرت نانوتویؒ کا لکھا ہوا نہیں ہے؛ بلکہ یہ آپ کے اشارے اور حکم سے آپ کے تلمیذ حضرت مولانا عبدالعلیؒ نے حضرت نانوتویؒ کے افادات سے اور آپ کے طرز استدلال سے آریہ سماجیوں کے ایک رسالے کے رد میں لکھا ہے۔ رسالہ ”آریہ سماچار“ بابت ماہ اسٹاٹھ ۱۹۳۶ء/برکرمی/۱۲۹۶ھ (۱۸۷۹ء) میں لالہ انند لال آریہ سماجی نے اسلام کے متعلق بعض غلط قسم کے اعتراضات کیے تھے، ان کا جواب اسی کی زبان اور محاورے میں دیا گیا ہے۔ یہ قدیم طباعت میں ساٹھ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ بھی بہت سے علمی افادات پر مشتمل ہے، اور اس کے عنوانات وغیرہ کا اضافہ اور تسہیل مولانا اشتیاق احمد دیوبندیؒ مدرس دارالعلوم نے کی ہے، اور ”براہین قاسمیہ“ کے نام سے مجلس معارف القرآن کی طرف سے عمدہ کاغذ و کتابت کے ساتھ دیوبند سے طبع ہوئی ہے۔

۲۶- ہدیۃ الشیعہ:

۱۲۸۳ھ (۱۸۶۶-۶۷ء) میں شیعوں کے کچھ اعتراضات کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے ایک خط حضرت نانوتویؒ کی طرف لکھا تھا کہ ان اعتراضات کے جوابات لکھ کر روانہ فرمائیں۔ حضرت مولانا نانوتویؒ نے متفرق اوقات میں ان اعتراضات کے جوابات لکھ کر ماہ صفر ۱۲۸۴ھ (جون ۱۸۶۷ء)، یعنی چند ماہ میں اس کو مکمل کیا اور اس کا نام ”ہدیۃ الشیعہ“ رکھا۔ اس کتاب میں شیعہ حضرات کے

تمام اور ماہ الامتیاز مسائل کا ذکر آ گیا ہے۔ خلافت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان و مقام، شیعوں کا عقیدہ و تفسیر، مباحث فدک، وراثت وغیرہ۔ حضرت نانوتویؒ نے قرآن کریم اور وہ احادیث جو اہل سنت والجماعت کی مسلمہ ہیں اور پھر ان روایات سے بھی جو مسلم عند الشیعہ ہیں، تمام اعتراضات کے ایسے مسکت جوابات دیے ہیں کہ ان کے جواب سے ان شاء اللہ! شیعہ ہمیشہ عاجز رہیں گے۔ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ عام فہم اردو زبان میں لکھی گئی ہے، اور اس میں منطقی اصطلاحات وغیرہ کا ذکر بھی کم ہے۔ اس سے عام تعلیم یافتہ حضرات بہ خوبی استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کتاب میں ضمناً ایسے عجیب و غریب علمی نکات بیان کیے گئے ہیں، جن سے اہل علم کو ایقان و اذعان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم برحق کو دین قیم کے بارے میں کتنی عظیم سمجھ عطا فرمائی تھی؟ یہ کتاب اس پر دلیل ہیں۔

یہ کتاب پاکستان میں دوبار طبع ہوئی ہے: پہلی دفعہ کراچی میں۔ پہلی طباعت کے وقت حضرت مولانا محمد اسلم صاحب (سابق خطیب مسجد ہیڈ کوارٹرز کراچی) نے کتاب میں جا بجا عمدہ مفید عنوانات قائم کیے ہیں، جس سے کتاب کی اچھی تبویب و تسہیل سے اس کتاب کے مضامین و مسائل زیادہ قریب الفہم ہو گئے ہیں۔ ساتھ کتاب کی فہرست بھی مرتب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کی دوسری طباعت لاہور میں مکتبہ نعمانیہ والوں نے کرائی ہے۔ بہر حال! جو حضرات فرقہ شیعہ کے ساتھ بتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے بالخصوص اور عام اہل علم کے لیے بالعموم اس کتاب کا مطالعہ از حد ضروری ہے اور غایت درجے مفید۔

۲۸- اجوبہ اربعین:

یہ اردو زبان میں پہلی طباعت سے دو حصوں میں تقریباً ڈھائی صد صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں شیعہ حضرات کے چالیس اعتراضات کے جوابات ہیں۔

مولانا سعید احمد صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے ”توثیق الکلام“ کے مقدمے میں حضرت نانوتویؒ کی کتابوں کا تعارف بھی مختصر طور پر کرایا ہے، اسی ضمن میں حضرت نانوتویؒ کی چند مزید کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے۔

۲۹- اجوبہ الکاملۃ فی الاسولۃ الخاملۃ (اردو):

کسی شیعہ کے پانچ لغو قسم کے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے۔

۳۰- مکاتیب قاسمی (فارسی):

یہ مسائل سلوک پر چند مکاتیب ہیں۔

۳۱۔ الحظ المقسوم من قاسم العلوم (عربی):

یہ ”جزء الذي لا يتجزى“ کا اثبات اور سماع و غنا کی تحقیق پر مشتمل ہے۔ حضرت نانوتویؒ کے تلمیذ مولانا محمد رحیم اللہ بجنوریؒ کے نام یہ دو مکتوب ہیں، جو فصیح عربی زبان میں ہیں (۱)۔

واللہ اعلم

احقر عبد الحمید سواتی

خادم مدرسہ نصرۃ العلوم گوجراں والہ

شعبان المعظم ۱۴۰۱ھ

جون ۱۹۸۱ء

(۱) (ماخوذ از): اجویۃ اربعین، ص: ۲۰ تا ۲۵، مطبوعہ گوجراں والہ

مولانا محمد قاسم نانوتوی اور تحریک ولی اللہی

جناب عبدالوحید صدیقی ❁

انیسویں صدی میں برصغیر پاک و ہند نے بعض بڑی بڑی علمی و مذہبی شخصیات اور فکری و تعلیمی تحریکات کو جنم دیا۔ یہ وہ صدی ہے، جس میں برصغیر مکمل طور پر برطانوی تسلط میں آ گیا۔ جس کے نتیجے میں یورپ کی جدید تہذیب کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں محسوس کیے جانے لگے۔ ان اثرات میں سے بعض کو بغیر کسی حسی مزاحمت کے تسلیم کر لیا گیا؛ لیکن بعض ایسے بھی تھے، جو یہاں کے مذہبی طبقے کو کانٹے کی طرح چھنے لگے۔ سب سے بڑی چیز جس نے یہاں کی مسلم آبادی کو براہ فر وختہ کیا، وہ ایک غیر قوم کا سیاسی تسلط اور مذہبی غلبہ تھا۔ اگرچہ یہ کوئی ایسی ان ہونی بات نہ تھی، اور اس کے اسباب و علل ان سیاسی، معاشی و معاشرتی حالات میں موجود تھے، جو اورنگ زیب عالم گیر کے دور کے بعد اس سر زمین میں آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہو رہے تھے، اور جن کی طرف شاہ ولی اللہ نے اپنی کتابوں میں اشارات کیے ہیں۔

برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے انیسویں صدی کے نصف اول میں مختلف تحریکوں نے جنم لیا۔ اس سلسلے میں مختلف سیاسی، مذہبی اور علمی طریقوں کو آزما یا گیا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی میں انگریزوں کا کھلم کھلا مقابلہ کیا گیا؛ لیکن چونکہ اصل سماجی، معاشی، سیاسی اور مذہبی کم زوریوں کی طرف توجہ مبذول نہ کی گئی؛ لہذا یہ ساری کوششیں ناکام ہوئیں؛ البتہ انیسویں صدی کے نصف ثانی میں کچھ ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں، جو زوال اور ناکامی کے اصل اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ انہوں نے خود اپنے حالات و مسائل سے واقفیت پیدا کرنے کے علاوہ یورپ کے علم فلسفہ، فن اور تہذیب سے بھی استفادہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ ان ہی ہستیوں کی کوششیں دیر پا ثابت ہوئیں اور انہیں کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں میں علمی و فکری ارتقا کے ساتھ ساتھ سیاسی و معاشرتی شعور بھی پیدا ہوا۔ بہ قول شیخ محمد اکرام:

”تیرھویں صدی ہجری ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اہم کش مکش کی حامل تھی۔ ان کے سیاسی تنزل کی تکمیل اسی صدی میں ہوئی؛ لیکن ان کے مذہبی احیا اور معاشرتی اصلاح کے آغاز کا زمانہ بھی یہی تھا“۔

❁ جناب عبدالوحید صاحب صدیقی، ایم۔ اے، سابق استاذ سندھ یونیورسٹی، شعبہ اسلامی کچھ و تقابلی ادیان۔

تیرھویں صدی ہجری کی ان علمی و مذہبی ہستیوں نے الگ الگ طریقوں سے دین و ملت کے احیا اور سیاسی قیادت کی تجدید کی کوششیں کیں، گوان سب کا مقصد واحد تھا؛ لیکن طریق ہائے کار مختلف تھے۔ سید احمد بریلوی، شاہ اسمعیل شہید، مولانا عبدالحی، مولانا نصیر الدین منگھوری اور مولوی نصیر الدین دہلوی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم نے ۱۸۲۶ء سے ۱۸۳۹ء تک سلسلہ جہاد جاری رکھا؛ لیکن کام یابی نہ ہو سکی، اور ان میں سے اکثر حضرات کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں جن حضرات نے حصہ لیا، ان کا ذکر اس مضمون کے مقصد سے خارج ہے۔ ان حضرات میں سے مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی ایک تھے۔ اس جنگ آزادی کی ناکامی کی بعد کچھ اہل بصیرت نے مسلمانوں کی خالص دینی تعلیم اور ان میں جو بدعات پھیلی ہوئی تھیں، ان کے استیصال کی طرف توجہ کی، جن میں ہمیں مولانا نانوتوی پیش نظر آتے ہیں۔ اسی زمانے میں مسیحی و آریہ سماجی مشنریوں کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جدید ذہن کم از کم تشکیک کی سرحد تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کی روک تھام کے لیے ڈاکٹر وزیر خاں، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولوی آل حسن اور مولوی سید ناصر الدین کے ساتھ ساتھ مولانا نانوتوی نے بھی تقریری مناظروں اور تحریری جوابات کا سلسلہ شروع کیا، اور اس طرح ہمارے ہاں ”جدید علم کلام“ کی بنیاد رکھی گئی۔

جدید یورپی فلسفہ حصول علم کے استخراجی طرق سے زیادہ استقرائی و تجرباتی طریقوں کو بدروئے کار لاتا ہے، اور یہی جدید سائنس اور علم کی بنیاد ہے۔ لارڈ میکالے کی ۱۸۳۳ء کی تعلیمی رپورٹ کے بعد پرانے مدارس سے زیادہ جدید اسکولوں اور کالجوں کی طرف توجہ دی جانے لگی، جن میں قدرتی طور پر استقرائی اور تجربات و مشاہدات کو فوقیت دی جاتی تھی۔ مولانا نانوتوی نے اس امر کو محسوس کرتے ہوئے اپنی مناظروں کی تقریروں اور تصنیفات میں استخراج سے زیادہ تمثیلات، محسوسات، تجربات اور مشاہدات کو اساسی استدلال بنایا، اور اس طرح مولانا قاری طیب کے الفاظ میں:

”اثبات مذہب حق کے لیے فلسفیانہ علوم اور ایک نئی اور اچھوتی حکمت کی بنیاد ڈالی، جس میں عقلی ہی نہیں، حسی انداز میں اصول و فروع اسلام کو مضبوط اور مدلل طریق پر پیش کیا گیا، اور فکر و نظر کو اسی انداز میں ڈھال دینے کا عمومی راستہ ہموار کر دیا گیا“^(۱)۔

آپ کا یہ طرز فکر، نیز مدرسہ دیوبند جیسے عظیم الشان تعلیمی و روایتی مرکز کی تاسیس آپ کے ایسے کام ہیں،

جن کی بہ دولت آپ کو سرزمین ہند کے مسلمانوں کے دلوں میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ بہ قول مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم:

”آپ چودھویں صدی ہجری کے مجددین میں سے تھے، اور آپ نے ولی اللہی حکمت

ومعارف کو اہل ہند کے لیے زمانہ حاضر کے لباس میں پیش کیا۔“

مولانا نانوتویؒ کی ان علمی، فکری، سیاسی اور مذہبی کوششوں کی تفصیلی اور اس سلسلے میں ان کے ذہنی ارتقا پر بحث کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ ناظرین کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ضلع سہارن پور، یو۔ پی کے ایک چھوٹے سے تاریخی قصبہ ”نانوتہ“ میں ۱۲۴۸ھ/ (۱۸۳۲ء) میں پیدا ہوئے۔ یہ قصبہ دہلی سے شمال کی جانب تقریباً ایک سو میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مولانا محمد قاسم کا سلسلہ نسب حضرت قاسم ابن محمد ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ مولوی محمد ہاشم گوشاہ جہاں بادشاہ کا تقرب حاصل تھا۔ بادشاہ نے آپ کو نانوتہ کے اطراف میں چند دیہات جاگیر میں دیے۔ آپ نے نانوتہ کو اپنا مستقل مسکن بنایا اور ان کے بعد ان کا خاندان یہاں رہنے لگا۔

آپ کے والد شیخ اسد علی صدیقیؒ اگرچہ فارسی کے مشہور شاعر فردوسی کے ”شاہ نامہ“ تک پڑھے ہوئے تھے؛ لیکن علم سے انہیں کوئی خاص دل چسپی نہیں تھی۔ ان کی ساری عمر کھیتی باڑی میں گزری؛ البتہ آپ کے دوسرے عزیزوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور تھے، جو علوم مروجہ سے مکاحقہ واقف تھے۔ ان میں آپ کے چچا مولانا مملوک العلیؒ کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ انیسویں صدی کے نصف آخر کے کئی مشہور علما مثلاً: ذکاء اللہ، نذیر احمد، سرسید احمد خاں، عبدالرحمن پانی پتی، احمد علی سہارن پوری، محمد مظہر نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور محمد یعقوب نانوتوی کے استاذ تھے^(۱)۔

ان کی علمی لیاقت کے متعلق سرسید احمد خاں لکھتے ہیں:

”جناب مولوی مملوک العلیؒ شاگرد مولوی رشید الدین خاں معقول و منقول میں استعدادِ کامل

اور کتبِ درسیہ کا ایسا استقصا ہے کہ فرض کرو کہ ان کتابوں سے گنجینہ عالم خالی ہو جائے، تو ان کی نقل ممکن ہے۔“

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بچپن سے ہی علمی رجحانات رکھتے تھے۔ آپ کے عربی کے سب سے پہلے

(۱) شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک، ص: ۲۱۶۔

استاد اور شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کے تایا مولانا مہتاب علیؒ نے ظریفانہ طور پر آپ کا نام ”علم کی بکری“ تجویز کیا تھا۔ آپ بڑے ذہین، طبّاع، بلند ہمت، تیز، وسیع الحوصلہ، جفاکش، جری، چست اور چالاک تھے^(۱)۔

ابتدائی تعلیم نانوتہ میں حاصل کرنے کے بعد آپ نے دیوبند میں مولانا مہتاب علیؒ کے مکتب میں عربی پڑھنی شروع کی۔ بعد ازاں آپ سہارن پور میں اپنے نانا کے پاس چلے گئے، جو یہاں وکالت کرتے تھے اور نہایت عزت و احترام سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہاں مولانا محمد قاسمؒ کو علمی و ادبی ماحول میسر آیا۔ آپ کے نانا فارسی ادب میں اچھی مہارت رکھنے کے علاوہ اردو کے شاعر بھی تھے۔ سہارن پور میں آپ کو مولوی محمد نوازؒ کے سپرد کیا گیا اور ان کے پاس آپ نے کافیہ تک کتب پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو کوئی ایک سال تک دینی تعلیم چھوڑنی پڑی؛ کیوں کہ سہارن پور میں ہولناک وبائی بخار پھیل گیا، جس میں آپ کے نانا کا انتقال ہو گیا اور مجبوراً آپ کو سہارن پور کی رہائش ترک کرنی پڑی۔

اتفاق سے ۱۲۵۹ھ (۱۸۴۳ء) میں مولانا مملوک العلی صاحبؒ اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے نانوتہ آئے، اس وقت موصوف دلی کے مشہور اینگلو عربک کالج میں پروفیسر تھے، آپ نے مولانا نانوتویؒ کی ذہانت اور علمی استعداد کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ دہلی لے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مولانا نانوتویؒ کی اصل تعلیم و تربیت کا زمانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔

دہلی میں آپ نے سب سے پہلے مولانا مملوک العلیؒ سے کافیہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک سال بعد مولانا رشید احمد گنگوہیؒ بھی مولانا مملوک العلیؒ کے یہاں بہ حیثیت ایک طالب علم کے آئے اور جلد ہی مولانا نانوتویؒ کے ہم سبق ہو گئے۔ یہاں ان دونوں بزرگوں کی نہ صرف ظاہری تعلیم ہوئی؛ بلکہ انہیں ۱۸۵۷ء کے اس محاربہ آزادی کے لیے بھی تیار کیا گیا، جس میں تحریک ولی اللہی کے قائدین کو حصہ لینا تھا۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے لکھا ہے کہ: ان کے استاد مولانا مملوک العلیؒ ایک باکمال استاد ہونے کے علاوہ ۱۸۴۱ء سے ۱۸۴۶ء تک تحریک ولی اللہی کے دور ثانی کے امام اور مولانا محمد اسحاقؒ کے نائب بھی تھے۔ ظاہراً وہ انگریزی حکومت کے ملازم تھے؛ لیکن فی الحقیقت وہ شاہ ولی اللہؒ کی اس دینی، علمی، سیاسی و سماجی تحریک کے کارکنوں میں تھے، جسے ایک سو برس قبل شاہ صاحبؒ احیائے ملت کے لیے وجود میں لائے تھے۔

(۱) سیدنا الامام الکبیر، ص: ۲۶۔

طاہری تعلیم کے سلسلے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اکثر درسی کتب مولانا مملوک العلی سے پڑھیں۔ آپ کا معقولات کی طرف خاص رجحان تھا۔ معقول کی مشکل سے مشکل کتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ میرزا ہد، قاضی، صدر، شمس بازغہ وغیرہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے حافظ قرآن منزل سناتا ہے^(۱)۔

دوسرے طالب علموں کی طرح آپ ان کتب کا ترجمہ نہیں کرتے تھے، اور نہ سبق پڑھنے سے پہلے مطالعہ کرتے؛ بلکہ ایسا پڑھتے تھے، جیسے تلاوت ہو رہی ہے۔

علوم مروّجہ کی تقریباً سب کتب ختم کرنے کے بعد مولانا نانوتوی نے شاہ عبدالغنی اور مولانا احمد علی سہارن پوری سے حدیث پڑھی۔ معقولات کی طرح منقولات میں بھی آپ دوسرے طلبا سے ممتاز تھے۔ حدیث پڑھتے وقت بالعموم آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ درس نظامی سے فراغت کے بعد آپ کچھ عرصے تک دہلی کے اینگلو عربک کالج میں پڑھتے رہے اور اس سلسلے میں آپ نے حساب، اقلیدس وغیرہ میں اپنی غیر معمولی قابلیت دکھائی؛ لیکن آپ کالج کے امتحان میں شریک نہ ہوئے۔

اس زمانے میں مولانا احمد علی محدث سہارن پوری حدیث کی قلمی کتب کی تصحیح، تخریج اور اشاعت میں مصروف تھے۔ مولانا نانوتوی نے ان کے یہاں ملازمت کر لی اور اس دوران میں صحیح بخاری کے آخری پانچ اجزا پر حاشیہ لکھا۔ ان اجزا کے وہ مقامات خاص طور پر مشکل تھے، جن میں امام بخاری نے امام ابوحنیفہ پر اعتراضات کیے ہیں۔ مولانا نانوتوی نے ان اجزا کی تصحیح و تخریج میں غیر معمولی کاوش سے کام لیا۔ حنفی مذہب کی تائید میں مستند دلائل دیے۔

اس زمانے میں مختلف چھاپہ خانوں میں دینی کتابوں کی تصحیح و تخریج کا کام آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ یہ بھی گویا ایک طرح سے ان کا حصولِ علم ہی کا زمانہ تھا۔ دورہ حدیث کے اثنا میں ہی مولانا نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے مل کر حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے کچھ عرصے شیخ کی خدمت میں رہ کر منازل سلوک طے کیں۔ اس دوران آپ نے وعظ و فتوے سے الگ رہ کر زیادہ وقت ذکر و مراقبہ میں گزارا، اور بڑی سادگی اور تقشف سے زندگی بسر کر لی۔ بالآخر حاجی صاحب نے یہ کہتے ہوئے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا:

(۱) دیکھیے: قصص الاکابر، ص: ۲۹۔

”قاسم کے زہد و تقویٰ کی مثال پہلے زمانے میں ملے تو ملے؛ لیکن ہمیں اس زمانے میں نہیں ملتی۔“
 شیخ مظفر حسین کاندھلوی کے اصرار پر آپ نے منبر سے پہلی بار وعظ فرمایا اور پھر رفتہ رفتہ آپ کو وعظ میں کمال حاصل ہو گیا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ مولانا کی خوش بیانی اور پُرگوئی یا تو وعظ میں ہوتی ہے، یا سبق پڑھانے میں۔ باقی آپ کی معمولی گفتگو قصباتی ہے^(۱)۔
 وعظ پر اس قدر قدرت ہونے کے باوجود آپ عام طور پر وعظ نہ کہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اصرار کیا تو فرمایا:

”وعظ ہم لوگوں کا کام نہیں اور نہ ہمارا وعظ کچھ مؤثر ہو سکتا ہے۔ وعظ کا کام تھا مولانا اسماعیل شہید کا اور انہیں کا وعظ مؤثر بھی تھا“^(۲)۔

۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی میں مولانا نانوتوی کے حصہ لینے کے متعلق اختلاف آ رہا ہے۔ آپ کے سب سے قریبی رشتے دار اور دوست مولانا محمد یعقوب ولد مولانا مملوک العلی کے بیان کے مطابق آپ فسادوں سے کوسوں دور تھے۔ یہ آپ کے دشمنوں کی پھیلائی ہوئی بات تھی کہ آپ تھانہ بھون اور شاملی کے فساد میں شریک تھے۔ اسی بنا پر آپ کچھ عرصے تک روپوش رہے، پھر پنجاب اور سندھ ہوتے ہوئے کراچی سے حج کرنے چلے گئے۔

مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نانظم جمعیت علمائے ہند نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی میں آپ کی شرکت کی نوعیت کی وضاحت ہوتی ہے۔ مولانا سندھی کی تحقیق یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء سے تقریباً سولہ سال قبل ہندوستان کے حالات کو ناسازگار پا کر مولانا محمد اسحاق نے تحریک ولی اللہی کا مرکز دہلی سے مکہ معظمہ منتقل کر دیا، اور دہلی میں ایک نمائندہ بورڈ مقرر کیا جو ہندوستان میں ان کی نیابت کرتا تھا۔ اس بورڈ کے صدر مولانا مملوک العلی صاحب تھے۔ ان کے بعد اس کی صدارت حاجی امداد اللہ صاحب کے سپرد کی گئی۔ مولانا نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ اس جماعت کا بہ راہ راست ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی سے کوئی تعلق نہ تھا؛ لیکن چون کہ جنگِ آزادی شروع ہو گئی تھی؛ اس لیے قدرتا اس ولی اللہی جماعت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آیا وہ اس محاربے میں شریک ہو، یا اس سے بے تعلق رہے؟ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے جماعت کے سربراہ اور وہ حضرات کا اجتماع ہوا، اور اس میں یہ طے پایا کہ بجائے ”فسادیوں“ کے ساتھ شامل ہونے کے یہ جماعت الگ سے جہاد کرے۔

اس سلسلے میں حاجی امداد اللہ صاحب امیر مقرر کیے گئے اور مولانا نانوتویؒ، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حافظ ضامنؒ اور مولانا محمد منیرؒ وغیرہ کو دوسرے انتظامات دیے گئے۔ اس جماعت کا بڑی آسانی سے تھانہ بھون پر قبضہ ہو گیا۔ وہاں سے شمالی کی طرف کوچ کیا گیا۔ ان کا نصب العین دہلی تھا (۱)۔

راستے میں کئی مقامات پر معرکے ہوئے۔ مولانا نانوتویؒ کے متعلق حضرت حاجی صاحبؒ نے مولانا محمد منیر صاحبؒ سے کہا:

”محمد قاسم بالکل آزاد اور جری ہیں، ہر صف میں بے محابا گھس جاتے ہیں“ (۲)۔

مولانا عاشق الہی کے بیان کے مطابق ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحبؒ، مولانا گنگوہیؒ، مولانا نانوتویؒ اور حافظ ضامن صاحبؒ کا مقابلہ بندوچپوں سے ہو گیا۔ پھر کیا تھا:

”یہ نبرد آزما جتنا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہ تھا؛ اس لیے اٹل پہاڑ کی طرح پراجہا کر ڈٹ گیا اور سرکار پر جاں نثاری کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ رے شجاعت و جواں مردی کہ جس ہول ناک منظر سے شیر کا پتا پانی اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے، وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلواریں لیے جم غفیر بندوچپوں کے سامنے ایسے جمے رہے، گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ چنانچہ آپ پر فائر ہوئے، اور حضرت حافظ ضامنؒ زیر ناف گولی کھا کر شہید بھی ہوئے“ (۳)۔

ان معرکوں کے بعد شمالی پر ۱۴ ستمبر ۱۸۵۷ء کو مجاہدین کا قبضہ ہو گیا؛ لیکن ان ہی دنوں انگریزوں نے دہلی فتح کر لی اور جنگ آزادی کا مرکز ان کے ہاتھ آ گیا۔ اس سے لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دہلی فتح کرنے کے بعد انگریزی فوجیں تھانہ بھون کی طرف بڑھیں، باوجود اس کے کہ مجاہدین بڑی بہادری سے لڑے؛ لیکن بالآخر شکست کھائی۔ حاجی امداد اللہؒ، مولانا عبدالغنیؒ اور مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ تویج کر نکل گئے اور بہ سلامت مکہ معظمہ پہنچ گئے؛ لیکن مولانا نانوتویؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ ہندوستان ہی میں رہے۔

اوپر کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں تک اس فتنہ و فساد کا تعلق ہے، جو ۱۸۵۷ء کے محاربہ آزادی کے سلسلے میں ہوا، یہ بزرگ اس سے بے تعلق رہے، اور اس کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا؛ لیکن وہ اس

(۱) سوانح قاسمی، ج: ۲، ص: ۱۲۹۔

(۲) ایضاً، ج: ۲، ص: ۱۳۷۔

(۳) تذکرۃ الرشید، ج: ۱، ص: ۴۷۔

موقع پر انگریزوں کے خلاف لڑے ضرور اور خود اپنی کمان بنا کر لڑے۔ گویا وہ ”فسادیوں“ کے ساتھ شریک نہیں تھے؛ لیکن جنگِ آزادی میں انہوں نے اپنا فرض لازماً ادا کیا۔ انہوں نے جہاد کیا اور جہاد فساد نہیں ہوتا؛ بلکہ قاطع فساد ہوتا ہے (۱)۔

۱۸۵۷ء کے ہنگاموں کے فرو ہونے کے بعد مولانا محمد قاسم کے نام وارنٹ جاری کیے گئے اور ان کی گرفتاری کے لیے انعام کا اعلان بھی ہوا۔ اس پر آپ روپوش ہو گئے اور دو سال تک گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھرتے رہے اور گرفتار نہیں ہوئے۔ اس اثنا میں حاجی امداد اللہ صاحب مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے۔ مولانا نانوتوی نے بھی مکہ معظمہ کا قصد فرمایا۔ وہ پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ پہنچے اور وہاں سے ۱۲۷ھ/ ۱۸۶۰ء) کو جہاز میں بیٹھ کر حجاز مقدس کو روانہ ہوئے۔ آپ نے ایک سال حجاز مقدس میں گزارا، پھر واپس وطن لوٹے اور دہلی میں منشی ممتاز علی کے مطبع مجتہبی میں ملازمت کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ کوشش بھی جاری رہی کہ کسی طرح شاہ محمد اسحاق کے اس کام کو جسے وہ حجاز جاتے ہوئے ایک نمائندہ بورڈ کے سپرد کر گئے تھے، شروع کر سکیں، یعنی امام عبدالعزیز کے مدرسہ دہلی کے نمونے پر ایک مدرسہ قائم ہو، جو آگے چل کر ولی اللہی تحریک کا مرکز بن سکے۔

ولی اللہی تحریک کے قائدین نے مناسب سمجھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد منیر اور مولانا محمد مظہر ہندوستان میں رہ کر تحریک کو نئے سرے سے ایسے انداز میں شروع کریں کہ حکومت برطانیہ کو اس پر کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ چنانچہ اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ ملک کے اندر دینی مدارس قائم کیے جائیں، جہاں سے ایسے علما فارغ التحصیل ہوں، جو معاشرتی و دینی اصلاح کے ساتھ ساتھ سیاسی جدوجہد میں بھی حصہ لے سکیں۔ اس مقصد کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند، جامعہ قاسمیہ، مدرسہ شاہی مراد آباد اور مظاہر العلوم سہارن پور قائم ہوئے اور انہیں سیاسیات سے علاحدہ رکھنے کا اعلان کیا گیا۔

دارالعلوم دیوبند کی ابتدا، ۱۵/ محرم ۱۲۸۳ھ (۳۰/ مئی ۱۸۶۶ء) کو دیوبند کی چھتہ کی تاریخی مسجد میں ایک طالب علم محمود (جو آگے چل کر شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے مشہور ہوئے) اور ایک استاد ملا محمود سے ہوئی (۲)۔

(۱) علمائے ہند کا شان دار ماضی۔

(۲) تاریخ دارالعلوم دیوبند۔

اسی سال مولانا مملوک العلیؒ کے فرزند مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ نے محکمہ تعلیم میں اپنی ملازمت سے استعفا دے دیا اور وہ مدرسے کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ پہلے سال کے اختتام تک طلبہ کی تعداد اٹھتر تک پہنچ گئی۔ اس تعداد میں روز بہ روز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسجد چھتہ ناکافی ثابت ہوئی، اور ۱۸۷۶ء میں دارالعلوم کی موجودہ عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر ایک بہت بڑا مجمع تھا، جسے مخاطب کرتے ہوئے مولانا نانوتویؒ نے فرمایا:

”عالم مثال میں اس مدرسہ کی شکل ایک معلق ہانڈی کی مانند ہے، جب تک اس کا مدار توکل

علی اللہ پر رہے گا، یہ مدرسہ ترقی کرتا رہے گا“^(۱)۔

مولانا محمد قاسمؒ اگرچہ علم و فضل میں اپنے دور میں یک تائے روزگار تھے؛ لیکن عام لوگوں میں آپ کی شہرت زیادہ تر ان مناظروں اور مباحثوں کی وجہ سے ہوئی، جو آپ کے اور آریہ سماجیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا، جس میں اس سرزمین میں انگریزی حکومت کے پاؤں جم چکے تھے اور اس نے ہر فرقے کو جو مذہبی آزادی دی تھی، اس کی وجہ سے عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کی طرف سے اسلام پر عام اعتراضات کیے جا رہے تھے، اور اس طرح اسلام کے خلاف غیر مسلموں کا تقریری و تحریری محاذ قائم ہو گیا تھا۔

۱۲۹۳ھ (۱۸۷۶ء) کا ذکر ہے، ضلع شاہ جہاں پور کے ایک ذی مقدور اور صاحب جائیداد شخص منشی پیارے لال کبیر پنہتی نے عیسائیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک مذہبی مناظرہ کا انتظام کیا اور اس کا نام ”میلہ خدا شناسی“ رکھا۔ اس میلے میں عیسائیوں کی طرف سے پادری نولس اور مسلمانوں کی طرف سے مولانا محمد قاسمؒ اور مولوی سید ابوالمنصور دہلوی شریک ہوئے۔ مولانا محمد قاسمؒ نے ابطالِ تثلیث و شرک اور اثباتِ توحید پر تقریر فرمائی۔ اس ضمن میں اتنے پختہ، مؤثر اور وزنی دلائل دیے کہ کسی سے ان کا جواب بن نہ پڑا، اور مناظرے کی کامیابی کا سہرا مولانا محمد قاسمؒ کے سر رہا۔ قرب و جوار کے لوگوں میں مولانا کی یہ کامیابی ”نیلی لنگی“ کی کامیابی کہی گئی اور یہ مناظرہ اس نام سے مشہور ہوا۔ یہ اس لیے کہ مولانا محمد قاسمؒ اس مناظرے میں نیلی لنگی پہنے ہوئے تھے۔

اگلے سال ایک اور مباحثہ ہوا، جس میں ہندوؤں کی طرف سے آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی اور منشی اندرمن اور عیسائیوں کی طرف سے پادری اسکاٹ، پادری نولس اور پادری واگر وغیرہ شریک ہوئے۔ مولانا محمد قاسمؒ کے علاوہ مولانا محمد علیؒ جو مذہب ہنود پر بڑا عبور رکھتے تھے، مسلمانوں کی اس مباحثے میں

(۱) تاریخ دارالعلوم دیوبند۔

نمائندگی کر رہے تھے۔ ضلع شاہ جہاں پور کے منشی پیارے لال کبیر پنتھی بانی میلہ خدا شناسی نے اہل مباحثہ کے سامنے پانچ سوالات کیے تھے، جن کے جوابات مولانا محمد قاسمؒ نے اس قدر مدلل اور مثبت طریقے سے دیے کہ گزشتہ سال والے مباحثے کا سماں بندھ گیا، اور حاضرین مولاناؒ کے علم و فضل پر عرش پر عرش کراٹھے۔ یہ سوالات حسب ذیل تھے:

- ۱- دنیا کو خدا نے کس چیز سے بنایا اور کس وقت اور کس واسطے؟
- ۲- خدا کی ذات محیط کل ہے یا نہیں؟
- ۳- خدا عادل بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دونوں کس طرح؟
- ۴- وید، بائبل اور قرآن کے کلام الہی ہونے کی کیا دلیل ہے؟
- ۵- نجات کیا ہے اور وہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟^(۱)

شاہ جہاں پور کے اس دوسرے میلے کے بعد رڑکی میں آریہ سماجیوں کی طرف سے اسلام کے خلاف ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کیا گیا۔ ہوا یہ کہ پنڈت دیانند سرسوتی نے رڑکی پہنچ کر وہاں ایک اجتماع میں برسر عام اسلام پر طرح طرح کے فلسفیانہ اعتراضات کیے۔ جب مسلمانوں نے ان کا جواب دینا چاہا اور پنڈت دیانند سرسوتی سے اس بارے میں مباحثہ کرنے کا کہا، تو اس نے جواب دیا کہ میں مولانا محمد قاسمؒ کے سوا کسی سے مباحثہ کرنے کو تیار نہیں۔ ان دنوں مولانا نانوتویؒ بیمار تھے؛ لیکن اس کے باوجود آپ رڑکی پہنچے اور پنڈت دیانند سرسوتی کو مباحثہ کرنے کی دعوت دی؛ لیکن وہ ٹال مٹول کرنے لگے اور رات رڑکی سے چپکے سے چلے گئے۔ اس پر مولانا نانوتویؒ کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ جس طرح پنڈت دیانند نے برسر عام اسلام پر اعتراضات کیے تھے، وہ ان کا اسی طرح برسر عام جواب دیں اور اسلام کی حقانیت ثابت کریں۔ چنانچہ مولانا محمد قاسمؒ نے مسلسل تین دن تک رڑکی میں عام جلسے میں تقریر کی اور اس میں پنڈت دیانند کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا۔

پنڈت دیانند نے اسلام پر گیارہ اعتراضات کیے تھے، جن میں ایک اعتراض خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر تھا۔ مولانا محمد قاسمؒ نے نہ صرف اپنی تقریر میں اس کا جواب دیا؛ بلکہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی، جس کا نام ”قبلہ نما“ ہے۔ باقی کے جو دس اعتراضات تھے، ان کا رد ایک اور کتاب ”انتصار الاسلام“ میں کیا ہے۔ اس کتاب میں مولانا نانوتویؒ نے صرف پنڈت دیانند سرسوتی کے

(۱) مباحثہ شاہ جہان پور۔

اعتراضات کا جواب نہیں دیا؛ بلکہ سرسید احمد خاں نے فرشتوں، جنوں، شیطان اور اس قسم کی دوسری مابعد الطبیعی مخلوقات کی جو تشریحات کی ہیں، ان کا محاکمہ بھی کیا۔

ان تقریری و تحریری مباحثوں کے علاوہ مولانا محمد قاسم کے اور بھی متعدد رسائل اور کتابیں ہیں، جن میں سے مندرجہ ذیل خاص طور پر مشہور ہیں:

(۱) گفتگوئے مذہبی	(۲) مباحثہ شاہ جہاں پور	(۳) انصار الاسلام
(۴) حجۃ الاسلام	(۵) قبلہ نما	(۶) تحذیر الناس
(۷) مناظرہ عجیبہ	(۸) آب حیات	(۹) قصائد قاسمیہ
(۱۰) تقریر دل پذیر	(۱۱) فیوض قاسمیہ	(۱۲) اسرار قرآنی
(۱۳) دلیل محکم	(۱۴) ہدیۃ الشیعہ	(۱۵) الحق الصریح فی بیان التواتر
(۱۶) تصفیۃ العقائد	(۱۷) تحفہ لحمیہ	(۱۸) لطایف قاسمیہ
(۱۹) قاسم العلوم		

افسوس ہے مولانا محمد قاسم نے بہت کم عمر پائی۔ ابھی بہ مشکل پچاس برس کے بھی نہیں تھے کہ داعی اجل کا بلاوا آ گیا، اور ۱۲۹ھ (۱۸۸۰ء) کو ضیق النفس کی بیماری میں دیوبند میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بے وقت موت (۱) کا صرف آپ کے عقیدت مندوں اور ہم خیالوں ہی کو سخت صدمہ نہیں ہوا؛ بلکہ جو لوگ آپ سے فکری اعتبار سے اختلاف رکھتے تھے، انہوں نے بھی آپ کا بڑے سوز و گداز سے ماتم کیا، اور آپ کی موت کو ایک بہت بڑا نقصان بتایا۔ سچ ہے: **أَلْفَضْلُ مَا شَهِدْتُ بِهِ الْأَعْدَاءُ**.

مثال کے طور پر اس حادثے کا ذکر کرتے ہوئے سرسید احمد خاں نے علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے

۲۴/۱۸۸۰ء کے شمارے میں جو لکھا ہے، اسے یہاں درج کیا جاتا ہے:

”زمانہ بہتوں کو رویا ہے اور آئندہ بھی بہتوں کو روئے گا؛ لیکن ایسے شخص کے لیے رونا، جس کے بعد اس کا کوئی جانشین نظر نہ آئے، نہایت رنج و غم اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔..... لوگوں کا خیال تھا کہ بعد جناب مولوی اسحاق کے کوئی شخص ان کی مثل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں ہے؛ مگر مولوی محمد قاسم مرحوم نے اپنی کمال نیکی، دین داری، تقویٰ اور ورع اور مسکینی سے ثابت کر دیا کہ اس ولی کی تعلیم و تربیت کی بدولت مولوی محمد اسحاق صاحب کی مثل ایک اور شخص

(۱) ”بے وقت موت“ کا جملہ درست نہیں ہے۔ اس سے تو اللہ رب العزت کی حکمت و انتظام پر حرف آتا ہے۔ موت کبھی بے وقت

نہیں آتی۔ قرآن کریم یہی بتاتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسے خوب سمجھ لیا جائے۔ (نعمان)

کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے؛ بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ ہے۔..... مسائلِ خلافیہ میں بعض ان سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے؛ مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے، ہم مولوی محمد قاسمؒ کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضی کا ہو، خواہ کسی سے خوشی کا ہو، کسی طرح ہوائے نفس یا ضد یا عداوت پر محمول نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام کام اور افعال جس قدر کہ تھے، بلاشبہ للہیت اور ثوابِ آخرت کی نظر سے تھے“ (۱)۔

(۱) مقالاتِ سرسید، حصہ ہفتم، ماہ نامہ الرحیم حیدرآباد، فروری ۱۹۶۴ء، ص: ۵۷ تا ۵۷۔

حکمتِ قاسمیہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی علیہ الرحمہ

عنوانات:

مولانا مدثر جمال

حضرت حکیم الاسلام کا ایک نایاب مقالہ، جو ۱۳۸۷ھ / ۱۹۶۷ء کا تحریر کردہ ہے۔ اس میں حضرت حجۃ الاسلام علیہ الرحمہ کے علوم کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ مقالہ مجلس معارف القرآن کی ابتدا کے وقت لکھا گیا تھا۔ (نعمان)

’دین‘ عقیدہ و عمل کا مجموعہ ہے:

دین عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ عقیدے سے عمل کا وجود ہوتا ہے، اور عمل سے عقیدے کا رسوخ ہوتا ہے، جیسے درخت کے بیج سے شاخوں اور برگ و بار کا وجود ہوتا ہے، اور پھر شاخیں جوں جوں پھیلتی اور بڑھتی ہیں، جڑ کا رسوخ اور اندرونی پھیلاؤ بڑھتا جاتا ہے۔ مجموعہ عقائد کا نام ایمان ہے اور مجموعہ عمل کا نام اسلام، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام ’دین‘ ہے۔ ایمان تخم کی طرح دل کی گہرائیوں میں مخفی رہتا ہے، جسے عقل و بصیرت کی آنکھ دیکھتی ہے، اور اسلام برگ و بار طرح فضا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، جو سر کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ حدیث نبوی میں اس حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا گیا ہے:

”الْإِيمَانُ سِرٌّ وَالْإِسْلَامُ عَلاَنِيَّةٌ“.

’ایمان (دل میں) چھپی ہوئی چیز ہے، اور اسلام (ہاتھ پیر پر) کھلی ہوئی چیز ہے‘۔

مذہب کے رد و قبول کا حقیقی معیار عقائد ہیں:

ایمانی عقائد اعمال کے رد و قبول کا بھی معیار ہیں کہ ان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی رد، ناقابل قبول اور اکارت ہے، اور یہی کسی مذہب کے حق و باطل کے پہچاننے کا بھی معیار ہیں؛ کیوں کہ اساسی عقائد ہر مذہب میں گنے چنے چند ہی ہوتے ہیں، لمبا چوڑا قصہ نہیں ہوتا، جس کی تحقیق دشوار ہو؛ اس لیے کسی دین

کے سمجھنے یا قبول کرنے کا مختصر راستہ اس کے عقائد ہی کا دیکھنا ہے کہ وہ مخالف عقل تو نہیں ہیں؟ نیز صاحب شریعت تک ان کی سند بھی متصل ہے یا نہیں؟ اس لیے کم سے کم یہ ناگزیر اور ضروری ہے کہ عقائد اور ایمان میں ان کے ماننے والے کو بصیرت حاصل ہو، اور دین اور شریعت پر خواہ اصول کا حصہ ہو، یا کلیات کا، سمجھ بوجھ کر جھکے اور ان پر دلائل اور حقیقت شناسی کے ساتھ جسے۔ اگر عقائد کا معاملہ محض سنے سنائے پر مبنی ہو، خود اپنی تحقیق یا سمجھ بوجھ کو اس میں دخل نہ ہو، تو اسے ”صورت ایمان“ تو کہا جاسکتا ہے؛ لیکن ”حقیقت ایمان“ باور نہیں کیا جاسکتا۔

ایمانِ تحقیقی اور ایمانِ تقلیدی پر ایک نظر:

اسی بنا پر محقق علما میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہوا ہے کہ ایمانِ تقلیدی، جس میں حجت و برہان اور بصیرت کا دخل نہ ہو؛ بلکہ محض باپ دادا سے سنی سنائی ایک نقل ہو، معتبر بھی ہے یا نہیں؟ ایک جماعت ادھر گئی ہے کہ ایمانِ تقلیدی معتبر ہی نہیں، جب تک کہ وہ دلائل و براہین سے تحقیقی نہ بن جائے۔

اسی بنا پر قرآن حکیم نے دین و ایمان کے بارے میں تدبر اور تفکر کی دعوت دی ہے، جس کی جیتی جاگتی تصویر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا وجود باوجود اور ان کا مثالی ایمان ہے، جو صاحب شریعت کے سامنے حاضر رہ کر بھی اپنے ایمان کو تحقیقی بنا کر ہی دل میں جگہ دیے ہوئے تھے۔ قرآن حکیم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(۱).

”بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر میں اور جو میرے ساتھ ہے، اور اللہ پاک ہے، اور میں نہیں شریک بتانے والوں میں سے۔“

پھر صحابہ کرامؓ کے بارے میں اولیت کے ساتھ اور ان کے مابعد کے لوگوں کے بارے میں تبعیت کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا^(۲).

”اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائیے ان کے رب کی باتیں، نہ پڑیں ان پر بہرے اندھے ہو کر۔“

اس کلام خداوندی سے ظاہر ہے کہ ایمان خواہ اجمالی ہو یا تفصیلی، اس کی بنیاد بصیرت و تحقیق پر ہوتی ہے،

(۲) سورہ فرقان: ۷۴۔

(۱) سورہ یوسف: ۱۰۸۔

گو اس کے درجات حسب استعداد متفاوت اور مختلف ہوں، جس کا ثمرہ فراست ایمانی ہے، جو ہر مومن کا طرہ امتیاز ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث نبوی میں ارشاد فرمایا گیا:

”اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ“.

”مومن کی فراست سے ڈرتے رہو؛ کیوں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“۔

جس سے صاف واضح ہے کہ ایمان دار میں بہ قدر ایمان بصیرت و فراست اور نور حق کا وجود لازمی طور پر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس حقیقت کا ثمرہ بصیرت ہو وہ بے بصیرت حقیقت نہیں ہو سکتی، کہ بے بصیرتی سے بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی، جس کا حاصل وہی ایمان تحقیقی ہے، نہ کہ سنا سنایا ایمان۔ اسی لیے اس دین میں عقل و بصیرت کی عظمت و فضیلت بیان فرما کر گویا اس کی دعوت دی گئی ہے، اور اسی لیے قرآن حکیم نے جگہ جگہ آیات الہی میں غور و فکر اور تدبر و تدکر اور حجتہ طلی کی طرف بلا یا ہے، جو دوسرے عنوان سے اسی بصیرت و یقین کے پیدا کیے جانے کا امر ہے۔ اسی ایمانی حقیقت کو جو عقل و بصیرت اور تحقیقی حجت لیے ہوئے ہو، آیات و روایات میں کہیں حلاوت ایمان سے، کہیں بشاشت ایمان سے، کہیں طعم ایمان سے، کہیں تفقہ فی الدین سے اور کہیں فہم سلیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی وہ قوت یقین و اطمینان اور تحقیقی ایمان ہے (خواہ وہ ظاہری دلائل سے قائم ہو، یا باطنی حجتوں سے)، جس کے ہوتے ہوئے ایک انسان ایمان کے بارے میں ریب و شک سے بالاتر، محفوظ، اور ضلالت و گم راہی سے مامون ہو سکتا ہے، پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ پہاڑ کا اپنی جگہ سے سر کا دیا جانا ممکن ہے؛ لیکن اس مرد مومن کو ایمان سے ڈمگا دینا یا کسی خلاف ایمان بات پر اسے پھسلا دیا جانا ممکن نہیں ہے۔ ایک حقیقی اور مبصر مومن اس قسم کی ساری ترغیبی اور تخویفی قوتوں کو اپنی ایمانی طاقت سے پرکاہ کی طرح پھونک مار کر اڑا دیتا ہے، اور اس کے ایمان پر یہ بیرونی شکوک و اوہام ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔

صحابہ کرامؓ اور اسلاف صالحین کی مثالی استقامت:

صحابہ کرامؓ اور اسلاف صالحین کی پاک زندگیاں اس پر شاہد ہیں کہ قرن اول میں انہیں ایمان لانے کے جرم میں کیا کیا ایذائیں نہیں دی گئیں اور کیا کیا سختیاں ان پر نہیں کی گئیں۔ انہیں ننگے بدن دیکھتے ہوئے انکاروں پر لٹایا گیا، کوڑوں کی ماریں دی گئیں، پابہ جولاں (پیروں میں بیڑیاں ڈال) کر کے جس و قید کی سزائیں انہیں بھگتنی پڑیں، دانہ پانی بند کر کے انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا؛ لیکن ان کے سچے اور پاک قلوب جن میں ایمانی بصیرت اور وعدہ ہائے الہی پر یقین و اطمینان کی طاقت گھر کر چکی تھی، رتی برابر ان آزمائشوں سے

متاثر یا دل تنگ نہیں ہوئے، اور اپنے ایمان کو دنیا و مافیہا سے بڑھ کر عزیز متاع جان کر اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں سرکے۔

”وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ“ (۱)۔

”اور وہ نہ سست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے ہیں، اور اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے“۔

اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا تھی کہ ان کا ایمان محض تقلیدی، یا سنی سنائی بات نہ تھی؛ بلکہ علی وجہ البصیرۃ دلائل و براہین کی اساس پر قائم شدہ حقیقت تھی، جس نے ایمان کو ان کے حق میں غیب محض نہیں؛ بلکہ مثل مشاہدہ کے آنکھوں دیکھا بنا دیا تھا، جس سے دنیا کی ساری شک اندازی اور وحشت انگیزی کی طاقتیں تھک کر بیٹھ رہیں؛ لیکن ان کے بیٹا قلوب پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اگر عیاذاً باللہ! یہ ایمان انواہی یا محض سنی سنائی بات ہوتی، جس میں قوت بصیرت و شہود نہ ہوتی، تو اس کا ڈھل مٹل ہو جانا غیر یقینی نہ ہوتا۔

عقلی براہین و دلائل کی ضرورت کیوں پڑی؟

یہ فرق ضرور ہے کہ اسلام کے ابتدائی قرن خیر کے یہ لوگ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین) اپنے صفا ذہن، سلامتی عقل و فطرت، قرب عہد نبوت، فیضان صحبت نبوی، قلت اختلاف اور بہ راہ راست صاحب نبوت سے کلام نبوت سننے کی وجہ سے اول مرحلے ہی میں نور بصیرت کے بلند مقام پر پہنچ جاتے تھے، جو سارے دلائل اور بصیرتوں کا نچوڑ تھا۔ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ وہ نقل کے ساتھ مستقلاً عقلی دلائل کی تفتیش میں پڑ کر منقول کو معقول پر منطبق کرنے کی فکر میں پڑیں، جب کہ وہ نقل و وحی ہی فیضان صحبت نبوی سے ان پر عقل و معرفت کے سارے دروازے کھول دیتی تھی، جس سے ان کا ایمان تحقیقی اور عقل و نقل کے صحیح امتزاج سے جامع اور حقیقی ایمان بن جاتا تھا؛ لیکن زمانہ نبوت سے جوں جوں بُعد ہوتا گیا اور فلسفیانہ موشگافیوں سے فتنہ شبہات نے عقل نارسا کو آگے رکھ کر وحی الہی کے راستوں میں مداخلت شروع کی، جس سے سادہ لوح قلوب کی قوت یقین و اذعان میں فرق آنے لگا، تو ضرورت پڑی کہ ایمانوں میں بصیرت پیدا کرنے کے لیے عقلی دلائل و براہین کا ذخیرہ بھی مہیا کیا جائے، اور دین کے جاں باز سپاہیوں کو نقل کے ساتھ عقل صافی کے ہتھیاروں سے بھی مسلح کیا جائے، جس سے وہ شک اندازوں کی مداخلت کر سکیں اور ان بندگان عقل پر حجت تمام کی جاسکے اور ساتھ ہی ارباب نقل و روایت کے لیے بھی ان عقلی حجتوں سے مبطلوں (باطل پرستوں) کے مقابلے میں تسکین و تسلی کا سامان بہم پہنچایا جاسکے۔

فرق باطلہ کے وجود کا آغاز اور متکلمین اسلام کی کاوشیں:

ابتداءً فتنہ تشکیک نے اُمہات عقائد اور اصول و کلیات دین کو فلسفیانہ اختراعات کی آماج گاہ بنایا اور ان کی اصولیت و کلیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مزعومات کے رنگ میں ڈھال کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ وہ عقل جو خادم وحی و نقل بنا کر دنیا میں اتاری گئی تھی، اسے اصل قرار دے کر وحی الہی کی مرادوں میں ناجائز تصرفات ہونے لگے، جس سے اس باغی عقل کی بہ دولت مختلف فرق باطلہ رونما ہوئے، خوارج، قدریہ، جبریہ اور معتزلہ نے جنم لیا اور دین کے نام پر کتنی ہی پارٹیاں بن گئیں، جنہوں نے فتنہ شکوک و شبہات کے بندسوت کھول دیے اور امت کو جدال و نزاع کا شکار بنا دیا؛ اس لیے اکابر سلف نے قدم بڑھایا اور اصول دین کی گہرائیوں پر تباہِ حد ضرورت حکمت کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالنے کی راہیں ہموار کر دیں، جو دین میں پہلے سے مرکوز تھیں؛ لیکن زلیغ آور قلوب کی وجہ سے یہ فتنہ اسی حد پر نہیں رہا؛ بلکہ آگے بڑھا اور جدید پارٹیوں نے اُمہات عقائد و کلیات سے گزر کر اُمہات مسائل میں بھی، جنہیں فروعی عقائد کہنا چاہیے، وحی کی متواتر مفہومات سے الگ ہو کر اسی سرکش عقل کے بل بوتے پر رخنہ اندازی جاری رکھی، جس سے اور بھی بہت سے اسلامی مسائل ان کے فلسفیانہ مطاعن کی زد میں آ گئے، تو ارباب کلام کا طبقہ پیدا ہوا۔ شیخ ابو الحسن اشعری اور شیخ ابو منصور ماتریدی جیسے ائمہ کلام آگے آئے اور انہوں نے وحی الہی کی روشنی میں فلسفے کا بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے عقائد و مسائل کو عقلی لباس میں دنیا کے آگے رکھا، جس سے عقل کے مدعیوں کی شک انداز راہیں بہت حد تک مسدود ہو گئیں، اور منقول دین رکھنے والوں کے مقابلے میں مبطلوں کے یہ عقلی ہتھیار بے کار ہو کر رہ گئے۔ گو یہ فرقے نہیں مٹے؛ مگر فرقے ہی سمجھے گئے اور انہیں اصل جماعت کا کٹا ہوا حصہ ہی شمار کیا گیا، پس جس طرح علمائے حق نے نقل و روایت کے میدان میں وضاعین حدیث، تلمیس کنندگان روایات کی روایتی دسیسہ کاریوں کے پردے چاک کر کے رکھ دیے تھے، اسی طرح درایتی میدان میں ان مدعیان عقل کی معنوی تحریفات، جاہلانہ تاویلات اور دروغ بائیوں کی قلعی بھی کھول کر رکھ دی، اور ان کی نارسا عقلوں کے وہمیت کو عقل مصفا کی حقیقی روشنی سے شکست دی، جس سے ایک طرف اگر یہ تخریبی جماعتیں تھک کر مایوس ہو گئیں، تو دوسری طرف عقائد و مسائل کے ان حکیمانہ عقلی دلائل سے ایمان والوں کے ایمان کی بصیرت میں ترقی اور اضافہ ہوتا گیا۔

لیکن فتنہ شبہات کی جڑیں بہر حال قائم ہو چکی تھیں، جو قائم رہیں۔ مختلف فرقوں اور پارٹیوں کی زیر سرپرستی ان فتنوں نے اصلیت کی صورت پیدا کر لی اور یہ مختلف مکاتب خیال نئے روپ کے مکاتب و مدارس

میں مستقلاً زیر بحث لائے جانے لگے؛ اس لیے فلسفہ مزاج پارٹیوں نے یہ سوچ کر کہ اب وہ اہل حق کے مقابلے میں کون سا حربہ استعمال کریں؟ خالص اصولی عقاید کا میدان چھوڑ کر اسلام کے عمومی مسائل میں ان فتنوں کا گدلا پانی پھیلانا شروع کر دیا، یعنی عام دینی مسائل میں اس عقل تگ و تاز سے انکار و تشکیک کے فتنے کا آغاز ہو گیا، تاکہ اہل حق کو نفس دین ہی سے بدظن بنا دیا جائے، اور وہ بالآخر ان ہی نوخیز پارٹیوں کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں، تو ارباب حکمت و معرفت اور مفکر قسم کے ارباب فضل و کمال آگے آئے، اور انہوں نے اسلام کے تمام امہات مسائل پر حکیمانہ اسلوب اور عاقلانہ انداز سے کلام کیا۔ عام اسلامی مسائل کے اسرار و نکات پر عقلی دلائل سے بحث کی اور مسائل کی حقیقت کھول کر فلسفے کا تار و پود کھیر دیا۔

حکمائے اسلام کی خدمات کا اجمالی جائزہ:

امام رازی، امام غزالی، امام خطابی، ملک العلماء شیخ عز الدین ابن عبدالسلام اور ابن عربی جیسے عرفا اور دانشوران حکمت دین کھڑے ہوئے، اور انہوں نے دین کی حقائق و مصالحو عقلی براہین سے پیش کر کے نہ صرف دین کی حدود ہی کو مضبوط کیا، اور نہ صرف دین کے ہزار ہا منحنی اسرار و مستور گوشے ہی اپنی دور بین عقلموں سے کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیے؛ بلکہ عقلی مباحث کے لیے مستقل بنیادیں ہموار کر دیں۔ امام رازی نے اپنی مستقل تفسیر کا موضوع ہی تفسیر بالدرایت اور تفسیر بالمعقول رکھا، اور قرآنی آیات کے عقلی پہلوؤں کو واشگاف کرنا قرار دیا۔ امام غزالی نے ”تہافت الفلاسفہ“ لکھ کر اصولی طور پر سرے سے فلسفے ہی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رکھ دیا، جس سے شک اندازوں کے گروہ پر کاری ضرب پڑی، اور اسے سوچ پیدا ہوئی کہ وہ اب اہل حق کے مقابلے میں کون سا حربہ اختیار کرے؟ انہیں حیرانی تھی کہ امہات عقائد، امہات مسائل آیات قرآن اور روایات حدیث کے تمام دائروں میں تو عقل معاد، عقل معاش کو شکست فاش دے چکی ہے، تو آخر اب ان مایوسان عقل و دین کے بقا کی کیا تدبیر ہے؟

بندگان عقل کی جزئیات مسائل میں تگ و تاز:

اس لیے آخر کار انہوں نے امہات مسائل کا میدان چھوڑ کر فروعی مسائل میں اپنے وہم و شک کا گدلا پانی بہانا شروع کر دیا، جس سے مسائل فقہیہ میں انکار و تشکیک کے فتنے کا آغاز ہو گیا۔ مسائل فرعیہ کی غیر معقولیت، انفرادی استبداد، یا ائمہ تفقہ کے فروعی اختلاف کو تخریب دین دکھلانے کے اتہامات سے اسلامی فقہ کو بے اعتبار بنانے کی مہم شروع کر دی، تاکہ اہل حق اگر اصول سے نہیں ہٹتے، تو کم از کم اس حیلے سے عملی فروعات ہی پر سے ہٹ جائیں؛ حتیٰ کہ فقہی مسالک کے اختلافات کو بہ صورت نزاعات اجاگر کر کے جدال

وقال کے فتنے کھڑے کیے، تاکہ امت کم زور پڑ جائے اور اہل حق مغلوب ہو جائیں۔ بنیاد وہی ایک تھی کہ انہوں نے عقل کو نقل پر حاکم مان کر مسائل کا فیصلہ اپنی جزوی عقولوں کے تحت رکھا، تاکہ اگر اصول کو مضحک کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو کم از کم فروعات فقہیہ ہی کو ناقابل التفات بنا دیں، تاکہ اہل حق پر یہ الزام عائد کیا جاسکے کہ وہ خلاف عقل اور خلاف قیاس راہوں پر چل رہے ہیں، اور ان کا پورا دین معاذ اللہ! غیر معقول اور ناقابل قبول ہے۔

فقہائے کرام کی خدمات سے جزئیاتِ دین کا دائمی تحفظ:

لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس پورے دین فطرت میں عقل کلی بہ طور روح کے دوڑی ہوئی ہے، اور جیسے وہ بے ریب طریقے پر نقل صحیح کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، ایسے ہی عقل سلیم کی روشنی بھی ساتھ لے کر آیا ہے، اور اس میں فہم و بصیرت اور عقل و فراست کے ایسے جوہر فرد موجود رہتے آ رہے ہیں، جو اس دین کی معقولیت سے نمائشی عقولوں اور فرضی دینوں کی قلعی کھول سکتے ہیں۔ چنانچہ فقہی مسائل پر زد پڑتے دیکھ کر اربابِ فقہ آگے بڑھے، اور انہوں نے فقہی فروعات اور استنباطی مسائل میں جہاں نقول کے مآخذ پیش کیے، وہیں عقلی دلائل کو بھی ان کے دوش بہ دوش لاکھڑا کر دیا۔ ”ہدایہ“ اور ”بدائع الصنائع“ جیسی لطیف کتابیں معرض وجود میں آئیں، جن میں ہر فقہی مسئلے کے لیے دلائل نقلیہ کے ساتھ دلائل عقلیہ کا عظیم ذخیرہ بھی فراہم کر دیا گیا، جس سے فقہی فروعات اور استنباطی مسائل میں بھی نصوص فقہیہ کے ساتھ عقلی براہین کی تدوین کا آغاز ہو گیا۔ اربابِ دین میں علی الاطلاق نقول کے ساتھ عقلی استدلال کی راہیں ہموار ہو گئیں؛ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ دین میں عقلی مصالِح اور اسرارِ دین نے ایک مستقل موضوع کی شکل اختیار کر لی، جس سے معاندین اور فرق باطلہ کا یہ خیال کلیتاً غلط ثابت ہو گیا کہ دین عقلی مصالِح سے خالی، یا عقلی استدلال سے عاری ہے۔ ساتھ ہی وہ اس سے بھی مایوس ہو گئے کہ محض اپنی عقلی وسوسہ اندازیوں سے وہ بالبصیرت ایمان داروں کے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈال سکیں گے، جس سے وہ تردد میں پڑ کر اپنے ایمانی موقف سے ہٹ جائیں؛ لیکن یہ تمام عقلی براہین ابھی تک اپنے اپنے مسائل کے ضمن میں منتشر تھے، اور جس فن کا جو مسئلہ بھی مدعیانِ عقل کے یہاں ہدف بنا اسی فن میں اربابِ فن نے اس مسئلے کو دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے مخالف اتہامات کو رد کر دیا، جس سے یہ معقول دلائل مختلف فنون میں بہ ذیل مسایل بکھرے ہوئے تھے اور اپنے اپنے متعلقہ مسائل کے سلسلے سے مختلف فنون میں جمع ہوتے رہے۔ خود ان کا اپنا کوئی مستقل فن نہ تھا کہ اس میں اپنے اصول و قواعد کے ساتھ مرتب طریق پر جمع ہوں، اور ایک منظم فن کی صورت اختیار کر کے

انضباط کے ساتھ مدافعت یا حملہ کر سکیں۔

جس کی وجہ یہ تھی کہ وسوسہ اندازوں نے بھی وسوسہ اندازی کو کسی مستقل فن کی حیثیت نہیں دی تھی، وہ صرف اپنے مزعومات کے ضمن میں اپنے مفہوم کو حق بہ جانب ثابت کرنے کے لیے اہل حق کے مفہوم کو غیر معقول ثابت کرنے ہی پر اپنی ہمت صرف کرتے رہے؛ اس لیے اہل حق بھی ان کے جواب میں ان ہی مسائل کی حد تک عقلی دلائل دیتے رہے، جو مختلف فنون میں بہ ذیل مسائل جمع ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرار دین یا حکمت اسلام کو کسی مستقل فن کی صورت میں لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی؛ اس لیے اسرار دین موضوع تو بن گیا، مگر فن نہیں بنا۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ”تدوین اسرار دین“:

آخر کار متاخر طبقے میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کا ظہور ہوا، جب کہ یورپ اپنے الحادی ہتھ کنڈوں کے ساتھ ابھرنے کے مقام پر آ رہا تھا، ہندوستان کے لیل و نہار بدل رہے تھے، دینی لائسنوں میں خود رانی اور عقل پرستی کی گھٹائیں دلوں پر چھا رہی تھیں، اور وقت آ رہا تھا کہ یہ سیاہ بادل برس پڑیں اور دنیا کو سیل الحاد و دود ہریت میں بہا لے جائیں، تو آپ نے اپنی فراست باطنی سے ان مقدمات کو سامنے رکھ کر آخری نتیجہ سمجھ لیا اور دیکھا کہ فلسفیت کی داغ بیل پڑ چکی ہے۔ نہ صرف یہی کہ اس ملک کی دنیا دین کی استدلالی لائسنوں میں نقلی دلائل پر قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں؛ بلکہ اسلام پر شکوک و شبہات کا وار کرنے کے لیے یہ عقلی سفسطے ایک مستقل فن کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جن کے آثار کم و بیش نمایاں بھی ہو چکے ہیں؛ اس لیے انہوں نے اپنے قلب صافی کی مخفی آواز بلند کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِنَّ الشَّرِيعَةَ الْمَصْطَفَوِيَّةَ أَشْرَقَتْ فِي هَذَا الزَّمَانِ عَلَيَّ أَنْ تَبْرُزَ فِي قُمْصٍ

سَابِغَةٍ مِنَ الْبُرْهَانِ^(۱).

”اور شریعت مصطفوی اس زمانے میں اس پر ابھر رہی ہے کہ وہ (عقلی) حجت و برہان کی مکمل اور مطابق

بدن قیصوں میں نمایاں ہو۔“

آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ معتزلہ کا خلف رشید بن کر سامنے آ رہا ہے، جو جوی پر عقل کی حکمرانی کا قائل ہے، اور نصوص شرعیہ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ان پر ایمان لانا ہی ضروری سمجھتا ہے۔ بالخصوص دین کے ان غیبی حقائق پر، جو عقول سے بالاتر اور مشاہدے سے ماروا بھی ہیں؛ اس لیے آپ نے اس فتنے کے دفعیہ اور استیصال کے طریقوں پر غور کرتے ہوئے فرمایا:

(۱) حجة اللہ الباقیہ، ص: ۳۔

وَلَا سَبِيلَ إِلَى دَفْعِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ؛ إِلَّا بِإِنْ تَبَيَّنَ الْمَصَالِحُ وَتَوَسَّسَ لَهَا
الْقَوَاعِدُ، كَمَا فَعَلَ نَحْوُ مَنْ ذَلِكَ فِي مُحَاصَمَاتِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
وَالدَّهْرِيَّةِ وَأَمْثَالِهِمْ^(۱).

”اور (اب) اس مفسدہ کے دفعیہ کی اس کے سوا صورت نہیں کہ دین کے (عقائد و اعمال) کی
(عقلی) مصلحتیں بیان کی جائیں، اور ان کے لیے (بہ طور فن کے) قواعد وضع کیے جائیں، جیسا کہ
یہود و نصاریٰ، دہریہ اور ان جیسے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ایسا ہی کچھ کیا جا چکا ہے۔“

اس لیے آپ نے دین کے سلسلے میں عقلی دلائل و براہین کو ایک فن کی صورت سے مدون فرمایا، اس
کے اصول و مقاصد وضع فرمائے، اور اسے فن کی صورت دیتے ہوئے اس فن میں جلیل القدر کتاب ”حجۃ اللہ
البالغۃ“ تصنیف فرمائی، جس میں ابواب و فصول کے تحت فن اسرار کے قواعد و ضوابط اور اصول و قوانین وضع
فرما کر ہر باب میں اس کے مناسب عقلی دلائل و براہین کا ایک عظیم ذخیرہ مہیا فرمایا۔

اس مقدس کتاب نے حقیقت یہ ہے کہ بندگانِ عقل کی کمر توڑ دی، اور ان کے لیے بندگانِ عقل بننے
کے بجائے بندگانِ خدا بننے کا راستہ ایسے موثر انداز سے کھول دیا کہ یا وہ اس پر چلیں یا سکوتِ عجز کے ساتھ
اپنے غم و غصے کو دبائے بیٹھے رہیں اور ختم ہو جائیں۔ آپ نے فنی طور پر ابوابِ دین میں عقل و نقل کا صحیح مقام
واضح فرماتے ہوئے ان دونوں کی باہمی نسبت اور حقیقی توازن کی صورت واضح فرمائی۔ آپ نے عقل سے
کسی عقیدے کا استفادہ کرنے کے بجائے اسے عقائد و احکامِ شرعیہ کے لیے مؤید مثبت اور دشمنانِ حق پر
الزام قائم کرنے کا ایک وسیلہ قرار دیا، جس سے نقل کی عظمت و حکومت اور عقل کی اس کے حق میں خدمت
گاری پوری طرح واضح ہو گئی۔ انہوں نے مدعیانِ عقل کو یہ تاثر دیا کہ جو چیز ان کے یہاں خدائی کا درجہ
رکھتی ہے، یعنی عقل، وہ ان کے یہاں بہ حق دینِ محض ایک خدمت گار اور چاکر کی حیثیت رکھتی ہے، اور پھر
اس کے تحت مسائل میں اس کے نمونے ظاہر فرمائے، جس سے بہت سی جزوی عقلوں کو ندامت کے ساتھ
پچھے ہٹنا پڑا؛ لیکن اس کے بعد تیرہویں صدی میں جب کہ یورپین قوتیں ہندوستان میں برسرِ اقتدار آ گئیں
اور اپنے ساتھ فلسفہ جدیدہ اور سائنس کی ترقیات لے کر نمایاں ہوئیں، مشینی دور کا آغاز ہوا، مشینری نے
دنیا کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا، کھانا، پینا، دینا لینا، لباس اور وسائلِ معاش، سفر اور حضر، سواری اور مرابک،
تجارت و زراعت، صنعت و حرفت، جنگ و صلح؛ حتیٰ کہ مکانوں کی ہوا اور پانی، دوا اور غذا، آوازوں کا سننا،
تقریر اور خطابت، غرض ساری زندگی اور وسائلِ زندگی مشینی لائنوں پر رواں دواں ہونے لگی، تار اور فون پر

(۱) حجۃ اللہ البالغۃ، ص: ۷۔

خبریں دوڑنے لگیں، ریل، موٹر اور اسٹیم میں بحر و بر کی مسافتیں طے ہونے لگیں، وسائل حیات فیکٹریوں اور ملوں میں ڈھلنے لگے، دور دراز کے انسان ٹیلی ویژن کے برقی پردوں پر نمایاں نظر آنے لگے، ہزار ہا میل کی مسافت کے باوجود ایک ملک دوسرے ملک کے آمنے سامنے آکھڑا ہوا۔

خلاصہ یہ کہ بحر و بر اور خلا و فضا سب ہی مشینوں کی زد میں آ گئے، پھر ساتھ ہی سائنس نے مادے کے ہزار ہا سربستہ راز دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیے، جس سے دنیا مخفی اور پنہاں چیزوں کا مشاہدہ کرنے کی عادی ہو گئی۔ بہ الفاظِ دیگر فلسفہ جدید اور سائنس کے نئے نئے انکشافات سے جن کی بنیاد مشاہدات پر تھی، دنیا عقلی نظریات اور معقولات سے گزر کر محسوسات کی گرفت میں آ گئی، تو قدرتی طور پر پرانے نظریات میں انقلاب رونما ہوا۔

سائنس کو اسلام کے برخلاف طبعیاتی محاذ بنانے کی سعی:

اس لیے اب وہی عقل پرست طبقہ، حس پرستی کا شکار ہوا، اور اس دور کی دنیا نظریاتی استدلال سے زیادہ حسیاتی استدلال کی لائنوں پر آ گئی۔ اب اس کے یہاں کوئی شرعی دعویٰ اس وقت تک قابلِ سماعت نہیں رہا، جب تک وہ معقولات کے ساتھ محسوس کر کے نہ پیش کیا جائے اور روحانی معتقدات کی پشت پر مشاہداتی حجیت نہ ہوں۔

بنا بریں اسی خوگر محسوس طبقے نے اسلامی حصار پر عقلی نظریات کے بجائے حسی مشاہدات اور طبعیاتی افکار سے حملے کرنے شروع کر دیے؛ اس لیے ضرورت تھی کہ اب اسلامی مسائل کو نظریاتی لباس سے ملبوس کرنے سے زیادہ طبعیاتی رنگ کی قمیصوں میں ملبوس کر کے پیش کیا جائے، اور طبعیاتی شکوک و شبہات کا جواب ان ہی طبعیاتی انکشافات کے اصول سے دیا جائے۔

سائنس کا فکری بگاڑ اور حکمتِ قاسمیہ کا اس سے مقابلہ:

تو اس صدی کے اوائل میں حق تعالیٰ کی فیاض قدرت نے شمس الاسلام، حجۃ اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، قدس سرہ، بانی دارالعلوم دیوبند کو اس دور کے طبعیاتی رنگ کے امراض اور جراثیم کے معالجات کے لیے بہ طور طبیب اور مصلح امت کے نمایاں فرمایا، اور آپ نے اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے ان بندگانِ سائنس و مشاہدات کے دماغوں کو ان ہی کے مسلمات سے جھنجھوڑا، اور ان کے دماغوں کا تنقیہ (صفائی) شروع فرمایا۔

حکمتِ قاسمیہ میں فطری طرز استدلال:

حکمتِ قاسمیہ کے تمام اجزائے (جو حضرت والا کی تصانیف میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں) جہاں اسلامی حقائق پر گہری لمبائی اور خالص عقلی دلائل کی روشنی ڈالی، وہیں وہ پورے زور اور قوت کے ساتھ ان حقائق کو آج کے محسوسات اور دورِ حاضر کے حسی شواہد و نظائر سے بھی مدلل کر کے اس طرح پیش کیا کہ اسلام کے غیبی امور، شریعت کے بنیادی مقاصد اور دینِ فطرت کے مبنائی اصول اس حسیاتی رنگِ استدلال سے بالکل طبعی اور محسوس و مشاہد نظر آنے لگے۔ ذات و صفاتِ خداوندی، مبدا و معاد، توحید و رسالت، عقائد و شرائع، برزخ اور قیامت، سزا، جزا، حشر و نشر، وزن اعمال، میزانِ عمل، جنت و نار، ملائکہ و جنات، عرش و کرسی، لوح و قلم وغیرہ ان عقائد اور ان سے متعلقہ اعمال کا صفاتِ خداوندی سے ربط و علاقہ، کلیاتِ دین کے ساتھ فرعیات کا ارتباط، پھر شرائع و عقائد کی عقلی اور طبعی مصالح اس طبعیاتی طرزِ استدلال سے کچھ اس طرح واضح و آشکار فرمائے کہ یہ سب امور فطرت اور طبیعت کا متقضا محسوس ہونے لگ گئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والا ان حقائق کو محض نظری دلائل کے زور سے جبری طور پر دل میں ٹھونسنا نہیں چاہتے؛ بلکہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے یہ تمام عقائد و احکام فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہیں، جن کا وجود اسی طرح قابلِ تسلیم ہے، جیسے چمکتے ہوئے سورج کا وجود۔ جس سے ایک فہیم انسان جبری انداز سے نہیں؛ بلکہ طبعی تقاضوں سے انہیں ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے بہ طوع و رغبت بھگنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت والا کے اس نئے طرزِ اثبات سے اس پورے دین کا محض دینِ عقلی ہونا ہی نہیں؛ بلکہ دینِ فطرت ہونا نمایاں ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت والا کی کتابوں میں ان کی تقریراتِ استدلال سے واضح ہوگا۔

ساتھ ہی حیرت ناک بات یہ ہے کہ حضرت والا کا یہ علم بلاشبہ لدنی ہے، درسی یا کتابی نہیں۔ الہامی اور وجدانی ہے، جس کا بہ ظاہر دوسرے کے وجدان کے لیے حجت ہونا ضروری نہیں تھا؛ لیکن آپ کا طرزِ بیان خالص استدلالی اور منطقی ہوتا ہے، جو مطیع و منکر دونوں کے لیے یکساں حجت ہو۔

حقائق سب کی سب منقول؛ لیکن پیرایہ بیان بلاحوالہ نقلِ خالص معقول اور اس کے ساتھ فلسفیانہ اور ساینٹفک۔ گویا عقل و طبع دونوں کی صحیح معنی میں حضرت نے دین کا ایک خدمت گار بنا کر دکھلا دیا ہے کہ فلسفہ اور سائنس کا کان پکڑا اور دین کے جس گوشے کی چاہی ان سے خدمت لے لی، جس سے دین کی نسبت سے عقل و طبع دونوں کا موقف بھی خود بہ خود کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔

حضرت نانوتوی کے عمیق علم کی ایک نادر خصوصیت:

اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مضامین نہایت بلند پایہ، بہت گہرے اور علوم نہایت دقیق اور

عامض ہیں؛ لیکن طرز بیان نہایت شگفتہ اور سہل ہی نہیں؛ بلکہ سہلِ ممنوع۔ مقدمات کی ترتیب طبعی کہ اہم سے اہم نتائج گویا خود بہ خود نکلنے کے لیے ابھر رہے ہیں۔ تقریر استدلالی نہایت مرتب، جو ذہن کو اپیل کرتی ہوئی اس کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، اور ساتھ ہی حضرت والا کا شاخ درشاخ بیان مسئلے کے تمام شقوق و جوانب پر اتنا حاوی اور اس کے تمام گوشوں کا اس درجے و اشکاف کنندہ ہوتا ہے کہ اس سے صرف وہی ایک زیر بحث مسئلہ حل نہیں ہوتا؛ بلکہ اس کے سیکڑوں امثال، جو اس کی زد میں آجائیں، خواہ وہ کسی دوسرے ہی باب کے ہوں، اس اصولی طرز بیان سے حل ہوتے چلے جاتے ہیں؛ بلکہ قلوب پر کتنے ہی علوم و معارف کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، جن سے نئے نئے مسائل کا راستہ ہموار ہوتا جاتا ہے۔

اس صورت حال سے آدمی یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ شریعت کے اس جزیے کی پشت پر کلیات کی کس قدر کمک موجود ہے، اور کتنے کلیے اور عقلی اصول اس ایک جزیے میں اپنا عمل کر رہے ہیں، جس سے وہ عقلی ہی نہیں، طبعی نظر آنے لگتا ہے۔

مولانا محمد یعقوب نانوتومی کا ارشاد:

بقول حضرت عارف باللہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اولین صدر مدرس دارالعلوم دیوبند:

”حضرت والا کے دماغ کی ساخت ہی خلقی طور پر حکیمانہ واقع ہوئی تھی؛ اس لیے بلا اختیار ان کے دماغ میں حکمت ہی کی باتیں آ سکتی تھیں، جس سے ان کے یہاں جزوی مسائل کا کلام بھی کلیاتی رنگ اختیار کر کے ایک کلیہ بن جاتا تھا، اور اس سے وہی ایک جز نہیں؛ بلکہ اس جیسے سیکڑوں جزئیے حل ہو جاتے تھے، اور اوپر سے ان کا وہ کلی اصول کھل جاتا تھا، جس سے اس جزئیے کا نشوونما ہوا ہے۔“

بعض ایسے جزوی مسائل، جنہیں فقہائے امت خلاف قیاس امر تعبیری کہہ کر گزر گئے ہیں، حضرت والا کے یہاں وہ بھی قیاس جلی سے پیدا شدہ عقلیاتی ہیں۔ چون کہ آپ کے نزدیک شریعت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور جزوی سے جزوی مسئلہ بھی غیر قیاسی، یا مخالف عقل تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ مثلاً: قہقہہ ناقض وضو ہونا تمام فقہاء کے نزدیک ایک خلاف قیاس اور بہ الفاظ دیگر غیر عقلی ہے؛ اس لیے وہ اس کی کوئی عقلی دلیل نہ پا کر اسے تعبیری کہتے گئے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ عقل کے خلاف محض ایک امر شرعی ہے، جسے صرف بہ وجہ ایمان ہی تسلیم کیا جائے گا؛ لیکن حضرت والا نے اسے بھی عقلی قرار دے کر اس پر عقلی دلائل پیش فرمائے ہیں، اور بتلایا ہے کہ جس کلیہ سے یہ جز یہ پیدا ہوا ہے، جب وہ عقلی ہے، تو جزئیے کے غیر معقول ہونے کے

کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اپنے موقع پر اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔
 بہر حال! شرعی جزئیات کو ان کے عقلی کلیات کی طرف راجع کرنا اور کلیات سے نادر جزئیات اور
 مقاصدین کا استخراج کر لینا، یا متعدد جزئیات کے تتبع واستقرا سے ایک کلی اصول قائم کر کے ہزاروں
 جزئیات کا اس سے فیصلہ کر دینا آپ کا خاص علم اور علم کا خاص امتیازی مقام ہے۔

ہر منقول جزئی کی معقول تطبیق اور اس کی مثالیں:

اس سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت ناک یہ ہے کہ عام قیاس واستنباط کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، نہ کہ
 اخبار اور واقعات سے۔ عقلی طور پر یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ حکم معقول ہے؛ لیکن عقلی استدلال سے یہ کہنا مشکل
 ہے کہ واقعہ معقول اور عقلی ہے، اور اسے عقلاً بھی یوں ہی ہونا چاہیے تھا؛ لیکن حضرت والا کے یہاں شرعی
 واقعات بھی اصول عقلیہ سے باہر نہیں ہیں، اور آپ کا خدا داد علم اور فراست اخبار اور واقعات کی عقلی لہجیات
 میں بھی اسی طرح کام کرتا ہے، جس طرح وہ احکام اور اوامر و نواہی کی حقائق بیانی میں کار فرما ہے۔

ظاہر ہے کہ واقعات اور حوادث کو کسی عقلی اصول سے جوڑ کر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعہ عقلاً بھی یوں ہی
 پیش آنا چاہیے تھا، جس طرح کہ وہ واقعہ پیش آیا، بلاشبہ علم و فراست اور قلبی ذکاوت کی ایک نادر مثال ہے۔
 دنیا میں کعبہ معظمہ (بیت اللہ) کا وجود ان کے یہاں محض تکوینی نہیں؛ بلکہ عقلی بھی ہے، یعنی بیت اللہ
 عقلاً بھی اسی محل میں ہونا چاہیے تھا، جس میں وہ واقع ہے، پھر بیت اللہ کا اول بیت ہونا، جو قرآنی دعویٰ ہے،
 ان کے یہاں محض تاریخی نہیں؛ بلکہ عقلی بھی ہے کہ اسے عقلاً بھی اول بیت ہی ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ وہ ہے؛
 حتیٰ کہ بیت اللہ کے چالیس سال بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھے جانے کی یہ اربعینی مدت بھی عقلی ہے، اقصیٰ کی
 تاسیس عقلاً بھی کعبہ کے چالیس ہی سال بعد ہونی چاہیے تھی۔ اس سے بھی عجیب تر یہ کہ کعبہ محترمہ اور مسجد
 اقصیٰ کا درمیانی فاصلہ جو تقریباً ڈھائی تین سو میل ہے، یہ بھی ان کے اصول پر محض تاریخی یا جغرافیائی نہیں،
 صرف اس لیے کہ وہ شرعی دعویٰ ہے، اور ان کے اصول حکمت میں شریعت کا کوئی دعویٰ مخالف عقل و قیاس
 نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ”قبلہ نما“ میں اس کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہیں۔

قرآن حکیم کے پنہاں معقول حقائق کا حکمتِ قاسمیہ میں انکشاف:

قرآن حکیم نے کائنات کے مشاہدات: زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، جمادات،
 نباتات اور ہواؤں کی شمالی، جنوبی رفتاروں سے بہت سے غیبی حقائق پر استدلال کیا ہے، جو بلاشبہ فطری اور
 طبعی طرز استدلال ہے۔ حضرت نے ان ملکوتات کے اندرونی مکونات کی گہرائیاں طبعی انداز میں کھول کر ان

استدلالات کو عقلی سے زیادہ طبعی بنا دیا ہے، اس اصول پر کہ یہ خدا کے افعال ہیں، اور اس کے افعال سے زیادہ اور کس کے افعال فطری ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بہ دلائل واضح کیا ہے کہ قرآن کے یہ استدلالی مقدمات کن کن گہری اور فطری حقائق کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جن سے یہ مسائل ثابت ہو رہے ہیں؛ اس لیے قرآن کے یہ سب مسائل محض عقلی ہی نہیں؛ بلکہ سائنٹفک بھی ہیں۔ مثلاً: قرآن حکیم نے عالم کے جزئیاتی تغیرات سے قیامت کے ثبوت پر استدلال کیا ہے، جو اس کا مخصوص شرعی انداز ہے۔ حضرت نے اسے کھولتے ہوئے کہا ہے کہ: جب عالم کے یہ جزئیاتی تغیرات طبع اور سائنٹفک ہیں، جو سائنس کا دعویٰ ہے، تو عالم کا کلی تغیر، یعنی مجموعہ عالم کی موت بھی طبعی ہے، جسے ”قیامت“ کہتے ہیں۔ پس قیامت کو عقلی دلائل سے الگ ثابت کیا ہے، جو فلسفے کا موضوع ہے اور طبعی، اور مادی شواہد سے الگ نمایاں کر دیا ہے، جو سائنس کا موضوع ہے۔

اس طرزِ استدلال سے جہاں تکوین و تشریح کے مسائل طبعی انداز میں ثابت ہوتے ہیں، وہیں ان حقائق اور دقائق سے قرآن حکیم کا معجزہ ہونا بھی نمایاں ہوتا ہے کہ خدا ہی کے کلام میں ایسی گہرائیاں ہو سکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے بلاشبہ مومن کا قرآن حکیم پر ایمان نہ صرف تازہ بہ تازہ؛ بلکہ علی وجہ البصیرۃ ہو جاتا ہے، جو مقصود اصلی ہے، اور ان عقلی اور طبعی حقائق کے کھولنے سے ہی ممکن ہے۔

اس سے واضح ہے کہ قرآنی حقائق جب اس عقلی اور طبعی انداز سے سامنے آئیں، اور جب کہ وہ کسی دور میں بھی خلاف واقعہ نہیں ثابت ہوں گے اور نہ ہو سکتے ہیں، تو یہ محض اعجاز قرآن ہی کی بین دلیل نہ ہوگی؛ بلکہ اس پر لائے ہوئے ایمان کی مضبوطی کی بھی ایک مستقل حجت ہوگی، جو حقائق بیانی کا ایک زبردست اور عظیم مفاد ہے کہ ایمان علی وجہ البصیرۃ ہو جائے، جو حقیقتاً ایمان تحقیقی ہو جانے کی صورت ہے۔ اب اگر یہی حقائق اغیار کے سامنے آجائیں، تو عقلاً کوئی وجہ نہیں رہتی کہ وہ ایمان لانے کی طرف نہ جھکیں؛ البتہ تعصب و عناد دوسری بات ہے، جو زیر بحث نہیں ہے۔

بہر حال! حکمتِ قاسمہ میں بہ یک وقت عقلی اور طبعی دلائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تاکہ ایک طرف اگر دینی مقاصد کا اثبات فطری طور پر عقلی رنگ میں ہو، تو دوسری طرف ان کا ثبوت حسی اور مشاہداتی طور پر طبعی رنگ میں بھی ہو، اور اس طرح آپ نے دین کے اثبات میں نظریاتی اور حسیاتی دونوں طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ بہ الفاظ دیگر مابائی فلسفہ اور مبادی سائنس دونوں ہی سے خدمت لی ہے، تاکہ ایک طرف تفلسف مزاج لوگوں کے شہات اور اشکالات فلسفیانہ انداز سے حل ہوں، اور دوسری طرف مادہ پرستوں کے سائنسی شکوک

و شبہاتِ حسیاتی انداز سے مرتفع ہوں، کہ اس کے بغیر اس دور کے مادہ پرستوں کی اصلاح کا دوسرا راستہ نہیں تھا؛ اس لیے بے جھجک کہا جاتا ہے کہ اس قرن کے یہ عرفاً اور حکماً اور بالخصوص حضرت والا اس دور کے مجدد تھے، جنہوں نے اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے دائروں میں وقت کے تقاضوں کے مطابق تجدید دین اور اصلاح امت کے فرائض انجام دیے۔

منقول حقائق اور معقول دلائل کے ساتھ فصاحتِ بیانی:

اس پر بیان کی بلاغت و فصاحت کا یہ عالم ہے کہ آج سے سو برس پہلے کی اردو کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے، حضرت والا کے حکیمانہ بیانات کی اردو آج سو برس بعد کی اردو سے دو نہیں محسوس ہوتی۔ محاورات کا فرق جداگانہ چیز ہے، جو حسب تقاضائے وقت بدلتے رہتے ہیں؛ لیکن طرز ادا اور اسلوب بیان آج کے معیار ادب کے لحاظ سے بھی اونچے درجے کی فصاحت اور بلاغت سے گرا ہوا نہیں، جس سے آج کا ادیب بھی نہیں اکتا سکتا۔

مضمون کی بلندی اور حقائق کی گہرائیوں کی وجہ سے اگر کسی قلیل المناسبت یا کم استعداد کو ان عالی مضامین کے سمجھنے میں دشواری پیش آئے، تو وہ بیان حکمت کا قصور نہیں ہے؛ بلکہ ناظر و مستمع کی علمی استعداد کا قصور ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے مسلم اور غیر مسلم اُدبا اور اردو داں حضرات کے سامنے حکمت قاسمیہ کے ادیبانہ اور بلیغ بیانات نفسِ بیان و تقریر کے لحاظ سے بھی اک مثالی درجہ رکھتے تھے، جس کا اپنوں اور پرائیوں؛ بلکہ دشمنوں کو بھی اعتراف تھا۔

حکمتِ قاسمیہ کی اعجازِ بیانی کا اعتراف:

چنانچہ مباحثہ شاہ جہاں پور میں جو عیسائی پادری عیسائیت کے عمومی فروغ کے منصوبے لے کر شریکِ مباحثہ ہوئے، یا جو ہندو اپنے مذہب کی ترویج عام کے جذبات لے کر مجلسِ بحث میں حاضر تھے، انہیں حضرت والا کے یہ اعجازی بیانات اور فلسفیانہ اور حکیمانہ تقریرات استدلال سن کر سکوتِ عجز کے ساتھ ان بیانات کی تاثیر و تصرف کا لوہا بھی ماننا پڑا۔ انقیاد و طاعتِ جداگانہ بات ہے، جو توفیقِ الہی پر موقوف ہے۔

پادری اینک نے کہا، جو مباحثہ شاہ جہاں پور میں شریکِ اجلاس تھے:

”کیا پوچھتے ہو؟ ہم کو بہت سے اس قسم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا، اور بہت سے علمائے اسلام سے اتفاق گفتگو ہوا، پر نہ یہ تقریریں سنیں، نہ ایسا عالم دیکھا۔ ایک دہلا پتلا سا آدمی، میلے سے کپڑے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ عالم ہیں، ہم جی میں کہتے تھے کہ یہ کیا

بیان کریں گے؟ یہ تو ہم نہیں کہتے کہ وہ حق کہتے تھے، (گو اس حق کا جواب دینے اور اپنا مفروضہ حق واضح کرنے سے عاجز بھی رہے، جیسا کہ انہیں خود بھی دوسرے مواقع پر اس کا اعتراف کرنا پڑا) پراگر تقریر پر ایمان لایا کرتے، تو اس شخص کی تقریر پر ایمان لے آتے،^(۱)۔

اسی پادری اینک نے مباحثہ کے آغاز میں علمائے اسلام کو پہلو تہی کا طعنہ دیا تھا؛ لیکن حضرت والا کی تقریر سن کر اس طعنہ کے خلاف رطب اللسان تھے۔

مولوی عبدالوہاب صاحب بریلوی نے حضرت سے عرض کیا کہ: یہ پادری (اینک) بعد اختتام مباحثہ ملنے آیا تھا، اور حضرت کی تقریروں کی تعریفیں کرتا تھا، جیسا کہ میلہ خدا شناسی میں یہ تفصیل مرقوم ہے۔
ماسٹر جوہیل نے جو شاہ جہانپور کالج میں مدرس (پروفیسر) تھے، کہا:
”مسلمانوں میں ایک ہی عالم دیکھا“^(۲)۔

ایک اور پادری سے سید ظہور الدین صاحب شاہ جہانپوری نے پوچھا: تم اس دن (یوم مباحثہ) میں کچھ نہ بولے؟ انہوں نے کہا کہ

”ہم کیا کہتے؟ مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) نے کوئی بات چھوڑ دی تھی، جو ہم بولتے؟
ہمارے پادری نولس (جو یوم مباحثہ میں پادریوں کے سربراہ اور قائد تھے) ہی کو جواب نہ آیا“^(۳)۔
جانکی داس جوگی (جو اس مباحثہ میں شریک جلسہ تھا) نے خود حضرت والا سے کہا:
”جب تم نے بولی ماری (تقریر کی)، تو ہم نے دیکھا کہ اس کا (پادری نولس) کا اتنا سریر سوکھ گیا تھا (یعنی روح ہوا ہو گئی تھی)“^(۴)۔

اسی طرح دوسرے ہندوؤں کے مقولے بھی اس کتاب میں اسی قسم کے نقل کیے گئے ہیں، کہا گیا کہ:
”جب میلہ برخواست ہونے لگا اور سب اہل اسلام وہاں سے روانہ ہوئے، میلے کے ہندوؤں وغیرہ (ان) مناظر ان اسلام (میں سے حضرت والا) کی طرف اشارہ کر کے اوروں کو بتلاتے تھے کہ یہ ہیں، یعنی (حضرت والا)، جنہوں نے پادریوں کو عاجز کیا اور شکست دی“^(۵)۔
جانکی داس جوگی نے کہا:

”جے ہے مولیٰ (یعنی یہی حضرت والا)، جنہوں نے آج سب سے اپنا لوہا منوالیا“^(۶)۔

ختم مباحثہ پر حضرت والا نولس کے خیمہ میں خود ملنے تشریف لے گئے اور نصاب فرمائیں۔ فرمایا کہ:

(۱) میلہ خدا شناسی۔ (۲) ایضاً۔ (۳) ایضاً۔
(۴) ایضاً۔ (۵) ایضاً۔ (۶) ایضاً۔

دین عیسوی سے توبہ کیجیے اور دین محمدی اختیار کیجیے۔ دنیا چند روزہ ہے، عذابِ آخرت بہت سخت ہے۔ پادری صاحب نے کہا: بے شک! اور چپ ہو رہے، اور آخر میں پادری نولس نے کہا کہ:

”میں آپ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے حق میں اتنا فکر کیا اور میں آپ کی اس بات کو یاد رکھوں گا،“^(۱)۔

بہر حال! حضرت والا کی صداقت کمال لیاقت اور بیان کی بلاغت غیر مسلموں پر بھی اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہتی تھی۔ حکیمانہ دلائل اور فلسفیانہ براہین جداگانہ چیز ہے۔ یہی تقریر و بیان کے تاثرات تھے کہ اگر یہ سننے والے غیر مسلم اگر اسلام نہیں بھی قبول کرتے تھے، تو معترف ضرور ہو جاتے تھے، اور اس طرح ان پر خدا کی حجت قائم ہو جاتی تھی۔

حکمتِ قاسمیہ اور دورِ حاضر کے ہمہ گیر اعتقادی فتنوں کا سدباب:

یہ تو اغیار کا قصہ ہے، جو عرض کیا گیا؛ لیکن خود مسلمان کہلانے والے ایسے فضلا بھی، جن کی آنکھوں کو فلسفہ جدید اور سائنس نے خیرہ کر دیا تھا، وہ بھی جب یہ بیانات سنتے تھے، یا آج علمائے دیوبند سے ان کی ترجمانی کو سنتے ہیں، تو وہ نہ صرف مرعوب ہی ہوتے ہیں؛ بلکہ ان کے خیالات کی دنیا میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے، اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان دلائلِ قاہرہ کے بعد عقائد و افکار دین کے بارے میں آخر وہ کس طرح اپنے اس طبعیاتی یا سائنسی موقف کو قائم رکھیں اور کیوں کر نہ اعترافِ حق کریں؟

اس حقیرناکارہ کو خود بھی بارہا اس کا تجربہ ہوا کہ اس قسم کی جس مجلس میں بھی قابلِ گریجویٹوں سے خطاب ہوا، اور مناسب موقع حضرت والا کے علوم کی ترجمانی کی نوبت آئی، تو بارہا یہی اعتراف و اقرار کا منظر دیکھنے میں آیا۔ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج کے دور کے انکار و الحاد اور دہریت و زندقہ کا قرار واقعی استیصال یا دفاع اگر ممکن ہے، تو اسی حکمتِ قاسمیہ کی علمی روشنی سے ممکن ہے، جو آج کی فلسفے و سائنس کے مسلمات اور نئے نئے انکشافات ہی کے اصول سامنے لا کر اسلام کی صداقت کا لوہا منوا سکتی ہے اور جس میں حقیقی طور پر اتمامِ حجت کی شان موجود ہے۔

یہ حکمت گواہی معقولیت اور شیوہ بیانی کے لحاظ سے واضح سلیس اور دلوں میں اتر جانے والی حقیقت ہے، اور اس کی تاثیرات و تصرفات گو آفتاب سے زیادہ روشن اور اغیار اور اغیار نما اپنوں تک پر اثر انداز ثابت ہوئی؛ لیکن پھر بھی مضامین کی دقت اور مستفیدین کی استعدادوں کی قلت بالخصوص جب کہ بے توجہی

(۱) میلہ خدا شناسی۔

سے اس کی اغلاط آ میز طباعت نے اس کی دقت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہو، کچھ علمی حلقے اس سے دہشت زدہ نظر آتے ہیں؛ بلکہ ان بلند پایہ اور گہری حقائق کی نسبت سے بعض قلیل المناسبت علما بھی اس سے بھاگتے ہوئے محسوس ہوئے؛ لیکن حکمت بہر حال حکمت ہے، اور مسائل کی نسبت سے گودلائل مشکل بھی ہوتے ہیں، بالخصوص جب کہ وہ فلسفیانہ اور گہرے حقائق پر مشتمل ہوں؛ لیکن سطح پسند لوگوں کی وحشت سے اہل فہم نہ کبھی متاثر ہوئے نہ ہوں گے، اور نہ ہی ان کی طلب حکمت کی دوڑ کسی دور میں بھی ختم ہوگی۔ کلام کی دقت یا رفعت مقام کا تقاضہ اسے حل کرنا ہے، نہ کہ اس سے بھاگنا۔ دنیا جانتی ہے کہ اس دقت کے باوجود اس سے کام یاب ہونے والے کام یاب ہوئے اور انہوں نے ہزاروں کو کام یابی کی منزل تک پہنچایا۔

حکمتِ قاسمیہ کے مستند تر جمان:

جماعت دارالعلوم اور علما میں ہزاروں ہزار نکلیں گے، جنہوں نے اس حکمت سے سبق لیا؛ لیکن خصوصیت سے جن حضرات کو اس حکمت سے خاص مناسبت اور گرویدگی تھی، ان میں پہلے طبقے میں حضرت اقدس مرشدی و مرشد عالم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے درس حدیث کا طرہ امتیاز ہی یہ علوم قاسمیہ تھے۔ آپ اس حکمت کا ایک نہایت گہرا ظرف اور اس کے اولین تر جمان تھے۔ انہیں ان علوم و معارف کے لحاظ سے ”قاسم ثانی“ کہا جانا ایک واقعی حقیقت ہے۔ حسب روایت حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ: آپ نے حضرت والا کی بعض ادق کتابیں، جیسے: ”آب حیات“ وغیرہ حضرت والا سے درس پڑھی تھیں؛ اس لیے ان بدیہیات قاسمیہ کی جو ترجمانی آپ فرما سکتے تھے، وہ اوروں سے ممکن نہ تھی۔

دوسرے تر جمان حکمت اس طبقے کے ایک فرد کامل حضرت اقدس مولانا سید احمد حسن امروہی رحمہ اللہ تھے، جن کی درسی اور غیر درسی تقریریں اسی حکمت سے مملو ہوتی تھیں۔ پھر اسی طبقے میں تیسرے تر جمان میرے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں اس حکمت کے مضامین پر اس درجے عبور حاصل تھا کہ وہ حضرت والا کی کتب کے صفحے اور سطر تک کے حوالے سے یہ مضامین ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جلالین شریف، مشکوٰۃ شریف اور مسلم شریف میں جو آخر میں ان کے درس کی خاص کتابیں تھیں، اکثر و بیش تر موقع بہ موقع ان علوم کی ترجمانی فرماتے رہتے تھے۔ راقم الحروف کو جو تھوڑی بہت مناسبت حکمتِ قاسمیہ سے پیدا ہوئی، وہ انہیں کے درس کا طفیل ہے، جب کہ مشکاۃ و مسلم احقر نے ان ہی سے پڑھی ہیں، اور ان میں حضرت مرحوم آیات و احادیث کے مضامین کے اثبات میں اسی حکمت کے اجزا سے کام لیتے تھے، جس کا اثر شرح صدر کی صورت سے سینوں پر پڑتا تھا۔

ان کے بعد دوسرے طبقے میں حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ترجمان تھے، جنہیں اس حکمت پر پورا عبور حاصل تھا اور انہوں نے یہ علم اوّل کے دو بزرگوں کے درس سے حاصل کر کے اپنے دل کی گہرائیوں تک پہنچایا اور پھر تصانیف قاسمیہ کا گہرا مطالعہ فرمایا۔ ان کا مقولہ تھا، جس کے سننے والوں میں یہ حقیر راقم الحروف بھی شامل ہے کہ اگر میری نظر ان کتابوں پر نہ ہوتی، تو نہ معلوم میں اعتزال کے کس گڑھے میں پڑا ہوا ہوتا؟ حضرت ممدوحؒ کے درس حدیث و تفسیر کا طغرائے امتیاز یہی علوم قاسمیہ تھے، جنہیں وہ احادیث کے سلسلے سے درسی تقریروں، نیز اپنے مواعظ و خطبات میں بیان فرمایا کرتے تھے، اور یہی ان کی تقریروں میں جاذبیت کا ایک بنیادی سبب تھا۔ آپ نے اپنی شرح مسلم ’فتح الملہم‘ میں بالخصوص کتاب الایمان میں اپنی تقریرات استدلال کو ان ہی علوم سے آراستہ کیا اور ان علوم کو خاص طور پر اس کتاب میں سمویا ہے اور جگہ جگہ حضرت والاؒ کے حوالے دیے ہیں۔

آخر میں حضرت الاستاذ اکبر علامہ نور شاہ قدس سرہ سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند بھی اس حکمت کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان حقائق کی ترجمانی شروع فرمائی؛ حتیٰ کہ آپ نے طلبہ کی ایک مخصوص جماعت کو خارج اوقات میں ’’شفا‘‘ شروع کرائی، جس میں یہ ناکارہ بھی شامل تھا۔ اس میں جگہ جگہ کلامی مسائل کے ضمن میں حضرت والاؒ کی تقریریں نقل فرماتے تھے، اور ان ہی کے اصول سے فلاسفہ کا رد بھی کرتے جاتے تھے۔ اسی دوران میں حضرت ممدوحؒ نے ایک کلامی قصیدہ بہ نام ’’ضرب الخاتم فی حدود العالم‘‘ بھی موزوں فرمایا، جس کے حاشیہ میں جاہ جاح حضرت والاؒ کے حوالوں سے حضرت کے یہ کلامی علوم نقل فرمائے ہیں۔

حکمتِ ولی اللہی اور حکمتِ قاسمیہ پر مولانا سندھیؒ کا التفات:

اس طبقہ ثانی میں خصوصیت سے حضرت علامہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حکمتِ ولی اللہی اور حکمتِ قاسمیہ ہی کو اپنا موضوع زندگی ٹھہرایا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ کی کتابوں کا کما حقہ فہم اور شعور تصانیف قاسمیہ کے مطالعے کے بغیر میسر ہی نہیں آسکتا، اور اسی بنا پر انہوں نے لاہور میں ’’محمد قاسم ولی اللہ سوسائٹی‘‘ کی بنیاد ڈالی، جس کے ذریعے انہوں نے ان علوم کی اشاعت و ترویج میں پوری ہمت صرف فرمادی۔ مولانا ممدوح نے احقر کی عرض داشت پر دارالعلوم میں اس ناکارہ کو ’’حجتہ اللہ البالغہ‘‘ بھی پڑھانی شروع کی، اور مختلف اوقات میں احقر کے سوالات پر حکمتِ قاسمیہ اور حکمتِ ولی اللہی کے اصول و حقائق تشریح کے ساتھ نقل فرمائے تھے۔

حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دارالعلوم میں پہنچ کر اپنے اوائل ایام میں حضرت والا کی تصانیف میں سے ”تقریر دل پذیر“ کا درس شروع کرایا تھا؛ لیکن سیاسی مشاغل کے غلبے کے سبب وہ نبھ نہیں سکا اور چند ہی اسباق کے بعد ختم ہو گیا۔

آج دارالعلوم کے قدیم اساتذہ میں استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی مدظلہ العالی اس حکمت کے امین ہیں، جو حکمت قاسمیہ پر کافی نظر رکھتے ہیں اور درس حدیث میں موقع بہ موقع ان کو طلبہ کے ذہنوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، جس سے دارالعلوم کے علمی حلقے میں اک حد تک یہ ذوق موجود ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حکمت قاسمیہ کتنی ہی دقیق سہی؛ مگر آج کے دور الحاد کے گہرے شبہات کا علمی حل بھی اس کے سوا دوسرا نہیں؛ اس لیے اس کے دقیق ہونے کا ثمرہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان جو اہرریزوں سے روگردانی یا بے توجہی برتی جائے؛ ورنہ یہ ذکر کردہ طبقہ، جو اس حکمت کا حامل تھا، پیدا ہی نہ ہوتا؛ بلکہ یہ ہے کہ ان غامض اور نادر علوم سے آج کے دور کی سطحیت اور سطح پسندی کا علاج کیا جائے، جس کی وجہ سے ذہن اس غامض حکمت سے بعید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

حکمت قاسمیہ پر تسہیلی انداز سے خدمت کی ضرورت:

آج اس کی ضرورت ہے کہ اس حکمت کو نہ صرف یہ کہ اچھے اسلوب سے مرتب اور منضبط کر کے محفوظ ہی کر دیا جائے؛ بلکہ ضروری حد تک تشریح و توضیح اور امکانی حد تک تسہیل و تیسیر سے اسے دنیا کے ذہنوں سے قریب کرنے کی بھی سعی کی جائے، تاکہ یہ دقت و غموض وغیرہ کے عذرات بارہ لوگوں کے لیے اس سے ترک استفادہ کا حیلہ نہ بن سکیں، پھر بھی اگر کوئی اس فطری قراہا دین سے اپنا یا دوسروں کا علاج نہ چاہے، تو یہ اس کی قسمت کی بات ہوگی، قاسمی حکمت کی بات نہ ہوگی۔

اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر مجلس معارف القرآن (اکیڈمی قرآن عظیم) دارالعلوم دیوبند نے بہ نام خدا اس حکمت کو اعلیٰ کتابت و طباعت، خوش اسلوب تسہیل اور عمدہ ترتیب کے ساتھ علمی حلقوں کے سامنے پیش کرنے کا عزم باندھا اور علمی قدم اٹھایا ہے۔ اس کا عزم اور منصوبہ ہے کہ نوادرا سرار قرآنی پر مشتمل حکمت قاسمیہ اور حضرت والا کی تصانیف کو ایک خاص ترتیب و تشکیل سے ایک ہی سائز پر سلسلے کے ساتھ پیش کیا جائے، اور ساتھ ہی حضرت والا کی تصانیف کے اصل متن کو بحالہ قائم رکھ کر درمیان میں تشریحی نوٹ کے ذریعے اجمالات کی تفصیل اور اصطلاحی الفاظ کی توضیح کی جائے۔ نیز ہر کتاب کے دقیق مضامین میں حضرت کے بیان سے پہلے اولاً انہیں سہل تعبیر میں سمجھا دیا جائے، جس میں اصطلاحی الفاظ نہ ہوں، اور پھر

حضرت والا کے کتابی متن کی اصل عبارت لکھی جائے، تاکہ ایک ناظر کتاب نفس مسئلہ اور مدعا کو پہلے سے سمجھ کر جب حضرت والا کا بیان اور اس کے دلائل و براہین پڑھے گا، تو نہ صرف یہ کہ پہلے سے حل شدہ مضمون حضرت والا کی عبارت سے بھی اس کے ذہن میں آجائے گا؛ بلکہ حضرت کی بلیغ اور جامع تعبیرات سے اس کی حقائق فہمی کا لطف بھی دو بالا ہو جائے گا، اور وہ ان حقائق و معارف تک پہنچ سکے گا، جہاں حضرت والا اسے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تجزیہ مضامین کے نقطہ نظر سے ہر مضمون پر جامع عنوانات قائم کیے جانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ بلند مضامین کے الگ الگ نکتے متمیز ہو کر بہ تدریج ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں، اور پھر ان عنوانوں سے کتاب کی فہرست بھی سہولت کے ساتھ بنائی جاسکے، جو کتاب کے مضامین کا آئینہ ہو۔

مولانا اشتیاق احمد صاحب اور خدمت حکمت قاسمیہ:

اس عظیم و جلیل مہم کے لیے ”مجلس معارف القرآن“ کی نگاہ انتخاب حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب دام مجدہ استاذ دارالعلوم پر پڑی، جو دارالعلوم کے قدیم فضلا میں سے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، ذی استعداد عالم اور اک صاحب ذوق علمی مفکر ہیں۔ حضرت شمس الاسلام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے خاص مناسبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت والا کی معرکہ الآراء کتاب ”مصباح التراویح“ پر جامع عنوانات لگا کر اس کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں، جو دارالعلوم کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔

نیز آپ ہی نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کی تصنیف لطیف ”ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء“ کے ترجمے کی تکمیل فرمائی ہے، جسے حضرت اقدس مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا؛ مگر ایک ہی جلد کا ترجمہ ہونے پایا تھا کہ وفات ہو گئی۔ مولانا موصوف نے اس کی تکمیل فرمائی، جس کی تین ضخیم جلدیں تکمیل ہو کر ایک جزو شائع بھی ہو چکا ہے اور دوسرا زیر کتابت ہے^(۱)۔

نیز اور بھی بعض تاریخی اور ادبی کتب کے آپ مترجم ہیں۔ اس طرح حکمت ولی اللہی اور حکمت قاسمیہ دونوں سے آپ کی نگاہیں آشنا ہیں۔ ساتھ ہی آپ سلسلہ نقوش بندیہ کے مجاز طریقت اور صاحب سلسلہ بزرگ بھی ہیں، اور علم کے ساتھ باطنی اور عرفانی ذوق بھی بہم ہے، جو ان ہی صفات و حسنات کے پیش نظر حکمت قاسمیہ کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب عمل میں لایا گیا، جو الحمد للہ صحیح ثابت ہوا، اور آپ نے

(۱) بعد میں مکمل بھی شائع ہو گیا۔ پاکستان میں دست یاب ہے۔ (نعمان)

اس چھ سات ماہ کی مختصر سی مدت میں حضرت ستمس الاسلامؒ کی تین کتابیں ”حجۃ الاسلام“، ”جواب ترکی بہ ترکی“ اور ”انتصار الاسلام“ بہ طرز مذکور مکمل فرمائیں، جو پریس کو جا چکی ہیں اور عن قریب ہدیہ ناظرین ہونے والی ہیں، اور چوتھی کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں۔

ان کتابوں میں مولانا موصوف کے قلم سے جو خدمت انجام پائی ہے، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں کتابوں کا تاریخی پس منظر، ان کی تصنیف کے وجود و اسباب اور وقت کے متقضیات، ان میں باہمی تقدم تاخر کی نوعیت اور ان کے اجزائے مسائل کی ترتیب سے متعلق قابل قدر تاریخی معلومات بھی فراہم فرما کر ان کتابوں کے مقدمہ و تمہید میں درج کر دی ہیں، جس سے ان کتابوں کے علوم کی عظمت کے ساتھ اس دور کے تاریخی ماحول پر خاصی روشنی پڑ جاتی ہے، جس سے ان کتابوں کی افادیت دو بالا ہو گئی ہے۔ سابق میں ”حجۃ الاسلام“ کے مضمون کے دو ٹکڑے الگ الگ اور بے ربط و ترتیب شائع شدہ تھے، آپ نے انہیں یک جا کر کے ”حجۃ الاسلام“ کو مکمل فرما دیا ہے؛ اس لیے ٹائٹل پر بھی اس کا عنوان ”حجۃ الاسلام مکمل“ ہی رکھا گیا ہے، دوسرا نمبر ترتیب مضامین کے لحاظ سے ”براہین قاسمیہ“ کا رکھا گیا ہے، جس کی وجہ مدوح نے مقدمے میں ہی ظاہر فرمائی ہے، اور تیسرا نمبر اسی علمی ترتیب پر ”انتصار الاسلام“ کا ہے، بقیہ سلسلوں میں بھی اسی طرح علمی ترتیب ان شاء اللہ! ملحوظ رہے گی۔

علوم قاسمیہ کی دیگر زبانوں میں ترجمانی:

اسی کے ساتھ حکمت قاسمیہ کی اس علمی اور تاریخی اہمیت نے کہ وہ روایت و درایت کے ایک جامع مکتب فکر کی اساس ہے، عالم اسلام کے غیر اردو داں علمی طبقات کو بھی غیر معمولی طور پر اس کا مشتاق بنا دیا ہے، جس کا دارالعلوم میں تشریف لانے والے ممتاز علمائے عرب و عجم نے اظہار فرمایا۔ ”مجلس معارف القرآن“ نے علمائے ملت کی اس آرزو کا کما حقہ احترام کرتے ہوئے حکمت قاسمیہ کے ان بیش قیمت شہ پاروں کو عربی اور انگریزی زبانوں میں منتقل کرنے کو مقصدی درجہ دیا ہے، جس کا آغاز حضرت اقدس نانوتویؒ کی بیش قرار قرآنی تحقیق ”تفسیر المعوذتین“ (عربی) سے کیا جا چکا ہے، جو ٹائپ کے حروف میں نہایت مزین انداز سے شائع ہو چکی ہے، اور دیگر کتب کی تعریب بھی پروگرام میں شامل کر لی گئی ہے۔

ضرورت ہے کہ ارباب علم و فضل اور بالخصوص فرزندان دارالعلوم دیوبند ان جواہر ریزوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے اپنے حلقہ اثر میں ان نادر علوم کی اشاعت کریں کہ اس دور کے فلسفیانہ الحاد کا زہر اسی تریاق سے دفع ہو سکتا ہے۔

اس لیے ان علوم کی اشاعت نہ صرف ان کے لیے نافع ہی ہے؛ بلکہ بہ تقاضائے وقت ان کا فریضہ بھی ہے؛ کیوں کہ دارالعلوم دیوبند محض ایک درس گاہ ہی نہیں؛ بلکہ ایک مستقل مکتب فکر بھی ہے، اور وہ فکر یہی ہے، جو ان سفینوں اور ساتھ ہی مستفیض سینوں میں متواتر طریق پر منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔

دیوبندی طرز فکر کے دو امام:

اس طرز فکر کے حقیقتاً دو امام ہیں: ایک ابتدائی اور ایک انتہائی۔ ابتدائی سرے پر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی اور انتہائی سرے پر حضرت شمس الاسلام نانوتوی ہیں، جنہوں نے اس دور کے الحاد اور اسلامی سینوں کی سردمہری کے دفعیہ کا مکمل سامان بہم پہنچا دیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ولی اللہی حکمت میں جو امور کشف و وجدان کے انداز سے ظاہر فرمائے گئے ہیں، وہی امور حکمت قاسمیہ میں بہ رنگ استدلال و برہان پیش کیے گئے ہیں، جو ان پر بھی حجت بن سکتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ ولی اللہی فکر نے نظری طور پر تجدید دین کے اسلحے کا میگزین تیار کیا اور قاسمی فکر نے برہانی اور مشاہداتی طور پر اسے ترتیب دے کر مجاہدانہ اسپرٹ سے لشکر سازی کی۔ اگر ان دونوں نقاط فکر کے یہ اسلحے سینوں میں سجا کر دل والے میدان میں آتے رہیں گے، تو بہ قول حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ: اس صدی کا فلسفہ کتنے ہی روپ بدل بدل کر میدان میں آئے، یہ قاسمی فکر فوراً ہی اس کا اندازِ قد پہچان کر دم کے دم میں اس کی قلعی کھول دے گا اور فلسفے کی ساری ملمع سازیاں کا فوراً ہوتی رہیں گی۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش
من اندازِ قدتِ رامی شناسم

محمد طیب غفرلہ

صدر مجلس معارف القرآن

مہتمم دارالعلوم دیوبند

۲۸ محرم الحرام ۱۳۸۷ھ

۸ مئی ۱۹۶۷ء

شاعری

حضرت مولانا نانوتویؒ کی اردو شاعری

حضرت مولانا پروفیسر محمد انوار الحسن انور شیرکوٹی

حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی شاعری کو دیکھ کر یہ نظر یہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ شعر کے لیے کسی ایسے جذبہٴ دروں کی ضرورت ہے، جو شاعر کا دل گرم کر کے متحرک کر سکے۔ آپ اپنے زمانے کے اولیائے کرام میں سے تھے، جن کا دل سوز حقیقت سے گرم تھا، اور بہ قول مجذوب و سالک حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ صدر مدرس دارالعلوم دیوبند: مولانا محمد قاسم صاحبؒ آتش خاموش کی طرح عشق میں سوختے سامان ہو کر اپنے محبوب سے جاملے، اور مرتے وقت تک وہ گرمی عشق نہ گئی، جو رگ رگ میں پھیل چکی تھی (۱)۔ یہ قول غالب ہے:

دل میرا سوز نہاں سے بے محابا جل گیا
آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا
چناں چہ نعتیہ قصیدہ جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے لکھا ہے، اس میں شعلہٴ محبت کا التهاب و تپش موجود ہے۔ فرماتے ہیں:

اڑا کے باد میری مشتِ خاک کو پس مرگ	کرے حضور کے روضے کے آس پاس نثار
ولے یہ رُتبہ کہاں مشتِ خاکِ قاسم کا	کہ جائے کوچہٴ اطہر میں تیرے، بن کے غبار
اُمیدیں لاکھوں ہیں؛ لیکن بڑی امید ہے یہ	کہ ہو سگانِ مدینہ میں میرا نام شمار
جیوں تو ساتھ سگانِ حرم کے تیرے پھروں	مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مرغ و مار
جو یہ نصیب نہ ہو، پھر کہاں نصیب مرے	کہ میں ہوں سگانِ حرم کی تیرے قطار

(۱) یہاں اس واقعہ کا ذکر بے محل نہیں ہوگا، جو ہم نے مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ سے سنا کہ مرض الموت میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر شدید حدت اور گرمی کا غلبہ تھا۔ خدام و متوسلین قریب و بعید سے برف مہیا کرتے، اس کا استعمال بھی ہوتا، مگر دل و جگر کی تپش سکون نہ پاتی۔ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ عیادت کے لیے تشریف لائے، یہ حال دیکھا، تو فرمایا: یہ جسم کی حرارت نہیں، محبت خداوندی کا سوز اور لقاے محبوب حقیقی کے شوق بے پایاں کی آگ ہے، طائرِ روح قید تن و بدن سے نجات پا کر ہی اور اپنے مقامِ اصلی پر پہنچ کر ہی سکون پاسکے گا۔ (سید محمد ازہر شاہ قیصر)

مذکورہ اشعار میں عشقِ حقیقی کی آتش پہناں کا دل قاسمی میں شعلہ زن ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نعتیہ قصیدے میں جو ایک سوا کیا ون اشعار پر مشتمل ہے، محبتِ نبوی کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہوا بہتا چلا جا رہا ہے، اور بے ساختہ اشعار سانچے میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی جذبہٴ عشقِ قصیدے میں جاری ہے۔ اسی قصیدہٴ بہاریہ میں امید شفاعت کا خیال جب شاعر کے دل میں ابھرا ہے، تو اس خیال نے ان اشعار کی صورت اختیار کر لی ہے۔ لکھتے ہیں:۔

یہ سن کے آپ شفیع گناہ گاران ہیں	کیے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار
گناہ کیا ہے، اگر کچھ گناہ کیے میں نے	تجھے شفیع کہے کون، گر نہ ہوں بد کا

شاعر کے دل میں خیالات کا ہجوم ہے، جو الفاظ کی شکل میں بے ساختہ باہر نکلنے پر مجبور ہے؛ چنانچہ عشقِ مصطفوی کے باعث تصورات کے ہجوم میں گم ہو کر شاعر بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے:۔

بہت دنوں سے تمنا ہے عرضِ حال کروں	اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے در تک بار
وہ آرزوئیں جو ہیں مدتوں سے دل میں بھری	کہوں میں کھول کے دل اور نکالوں دل کا بخار

شاعر کے دل میں دریا تک پہنچنے اور حرارتِ دل نکالنے کی تڑپ ہے۔ جذبہٴ عشق کا اظہار محبوب کے سامنے فطری امر ہے۔ عاشق کوئی صورت ایسی نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے دریا تک پہنچ سکے؛ لیکن چاروں طرف سے مایوسی ہوتی ہے، تو پھر وہ ناامیدیوں کے ہجوم میں گھر کر چلا اٹھتا ہے:۔

مگر جہاں ہو فلک، آستاں سے بھی نیچا
وہاں ہو قاسم بے بال و پر کا کیسے گزارا

شاعر نے اپنی بے کسی اور مجبوری کا کتنا اچھا نقشہ کھینچا ہے، اور کہا ہے کہ: محبوب کی بارگاہ اور اس کا آستانہ اس قدر اونچا ہے کہ آسمان بھی اس کے آستانے سے نیچا نظر آتا ہے، تو پھر رسائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایسی بلندی پر جانے کے لیے بال و پر کی ضرورت ہے؛ لیکن قاسم بے بال و پر ہوتے ہوئے وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر بال و پر ہوں بھی، تو اتنی بلندی پر جانے کے لیے تو بال جبریل یا براق کی ضرورت ہے۔ چنانچہ شاعر کا جذبہٴ دل کس طرح ترتیب وار کام کر رہا ہے اور کہتا ہے:۔

نہ جبرئیل کے پر ہیں، نہ ہے براق کوئی
جو اڑ کے در تیں پہنچوں تمہارے یا کہ سوار

جب چاروں طرف مایوسی کا عالم ہے، تو پھر عاشقِ محبوب سے خود مدد کا طالب ہوا کرتا ہے؛ چنانچہ شاعر نے یہاں محبوب کے لطف و کرم سے اپیل کی ہے، اور اپنی بے کسی کا منظر پیش کر کے اس کے رحم کو اپنی

طرف مائل کیا ہے:۔

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

میرے نزدیک خیالات میں یہ باہمی ترتیب، جذبات میں یہ مدوجزر، زبان میں یہ صفائی اور سلاست مولانا کی قدرت کلام اور ترتیب خیالات کا واضح ثبوت دیتی ہیں۔ مذکورہ بالا اشعار میں جو شاعرانہ جوش اور تخیل ہے، وہ مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمہ کی شاعرانہ صلاحیت کے انداز کا کام یاب اور صاف نقشہ پیش کر رہا ہے، جس سے ہم شاعر کے بہت قریب پہنچ کر اس کی دنیا کی سیر کر سکتے ہیں۔

اوپر جو بارہ اشعار اب تک پیش کیے گئے ہیں، زبان کے اعتبار سے بالکل صاف ہیں، جس میں کوئی تعقید یا گنگنا نظر نہیں آتی؛ البتہ گیارہویں شعر میں ”تیں“ کا لفظ متورک کہا جاسکتا ہے؛ لیکن سلیم طبیعت ہر متورک لفظ کو غیر فصیح قرار نہیں دے سکتی۔ ٹک کا لفظ ہر چند کہ متورک ہے؛ لیکن جہاں میر تقی کہتا ہے:۔

سرہانے میر کے آہستہ بولو
ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے

تو اس وقت ”ٹک“ کے لفظ کے سامنے (اگرچہ یہ متورک ہو چکا ہے) سارے مترادف الفاظ پھسپھے نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ”تیں“ کا لفظ مولانا محمد قاسم صاحب کے شعر میں لطف سے خالی نہیں؛ بلکہ ”ٹک“ کا لفظ یہاں استعمال کر کے دیکھیے تو وہ لطف ہی ختم ہو جائے گا۔ علم فصاحت میں یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ بعض مواقع پر الفاظ کا باہم تناسب دو مترادف فصیح الفاظ میں سے ایک لفظ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ مثلاً: علامہ شبلی مرحوم نے موازنہ انیس و دہیر میں اس بحث پر سیر حاصل تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”شبنم“ اور ”اوس“ دونوں فصیح لفظ ہیں؛ لیکن حسب ذیل شعر میں:۔

کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا
تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا

”اوس“ کے بجائے اگر ”شبنم“ کا لفظ رکھ دیا جائے، تو سارا شعر خراب ہو کر رہ جائے گا، اور تمام حسن مٹی میں مل کر رہ جائے گا۔

بہر حال! قصیدے کے مذکورہ اشعار مولانا کی فن شاعری سے مناسبت کی غمازی کر رہے ہیں۔

سودا کا ایک قصیدہ:

مولانا کا یہ قصیدہ جو ”بہاریہ“ کے نام سے معنون ہے، اس کے ابتدا میں تشبیہ کے اشعار ہیں، جو

اڑتالیس کی تعداد میں ہیں، اور ان سب اشعار میں بہار اور اس کے متعلقات، یعنی چمن، بلبل، نغمہ سرائی، بادصبا، برگ، گل، غنچہ، شجر، طوبی، قوت نامیہ، سبزہ، صحن چمن، لالہ، داغ، نسیم، شبنم، آب، جوئے بار، سایہ، یاسمین، مہدی خار وغیرہ وغیرہ کا ذکر ہے۔ ایک سواکیا دن اشعار میں اڑتالیس اشعار کی تشبیہ مولانا کی قدرت تامہ کا پتہ دیتی ہے۔ اس تشبیہ میں بالکل مرزا رفیع سودا کے بہاریہ قصیدے کا رنگ ہے، جس کے پہلے دو شعر یہ ہیں:

اٹھ گیا بہن ودے کا چمنستان سے عمل	تیغ اردی نے کیا ملک خزاں متصل
قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض	ڈال سے پات تلک پھول سے لے کرتا پھل

”رنگ“ سے میری مراد طرزِ شاعری ہے؛ ورنہ دونوں کے خیالات جدا جدا ہیں۔ مولانا کے قصیدے کے تشبیہ کے اشعار حسب ذیل ہیں، جن کی زمین اور قافیہ بھی سودا سے مختلف ہے:

نہ ہوئے نغمہ سرا کس طرح سے بلبل زار	کہ آئی ہے نئے سر سے چمن چمن میں بہار
ہر اک کو حسب لیاقت بہار دیتی ہے	کسی کو برگ کسی کو گل اور کسی کو بار
شرار دانہ بارود کو ہیں لگتے پھول	عموم فیض بہاری سے آگ ہے گل زار

قوت نامیہ کی تعریف میں شاعر کی ندرت تخیل ملاحظہ ہو:

یہ فیض عام ہے سر پر ہرن کے ہیں شائیں
بدن پر شیر کے گل اور دم میں سیہ کے خار
اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شیر کی جلد پر قدرتی پتیوں اور نقوش کو شاعر نے ”گل“ ثابت کر کے اور سیہ (بہ کسر سین و سکون ی)، جو مرغی سے بڑا جنگلی سا کانٹوں دار جانور ہوتا ہے، اس کی دم میں خاروں کو ثابت کر کے معنی میں جدت پیدا کی ہے۔ پہلے مصرعے میں ہرن کے سینگوں کو شائیں کہہ کر قوت نامیہ سے وابستہ کرنے کا مضمون جدید نہیں۔ سودا نے بھی ”شاخ میں گاؤں میں کے بھی جو پھولے ٹوکھیل“ کہہ کر ادا کیا ہے۔

تشبیہ مرکب و استعارہ:

مولانا کی تشبیہ کا یہ شعر ملاحظہ ہو:

بساط سبز مشجر بنا ہے صحن چمن
پڑا جو سطح پہ سبزے کے سایہ اشجار
شاعر نے صحن چمن کو سبز مشجر سے استعارہ کیا ہے، اور سبزے کی سطح پر دھوپ چھاؤں کی سیاہی اور چمک کے سائے سے ایک مرکب تشبیہ کا سماں باندھا ہے۔

تلازم وجدّت خیال:

گل و بلبل کی طرح گل اور بو کا تلازم پیش کرتے ہیں:۔

یہ ربط ہے گل و بو میں اگر جدا ہو بو
تو جان کھونے کو ہو اپنی گل وہیں تیار

شاعر نے نئی بات یہ پیدا کی ہے کہ جس طرح بلبل پھول سے جدا ہونے پر مرنے کی قریب ہو جاتی ہے، اور گل بے نیازی کا ثبوت دیتا ہے۔ اسی طرح گل بھی بو کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ گل جس میں بو نہیں، مردہ ہے۔

تجنیس زائد:

شاعر نے حسب ذیل شعر میں گل اور گل دم میں کیسی عمدہ مناسبت پیدا کی ہے کہ لفظی اور معنوی رعایتیں خوب ہم آہنگ نظر آتی ہیں:۔

لگائے منہ بھی نہ گل دم، خدا کی قدرت ہے
اور اس کی دم سے لگا یوں پھرے ہے گل بے خار

گل دم ہمارے دیس کی بلبل ہے، اگرچہ اس کو بلبل کہنا غلط ہے، تاہم اس کی دم کے نیچے سرخی ہوتی ہے، جس کو پھول کہہ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام ”گل دم“ ہے۔ اب شاعر نے جو لفظی اور معنوی مناسبتیں پیدا کی ہیں، قابل غور ہیں، یعنی گل دم کا پھول کو منہ نہ لگانا اور اس کی دم سے گل بے خار کا ہر وقت ساتھ رہنا، یہ بہار کا تازہ کرشمہ ہے، پھر گل اور گل دم میں صنعت تجنیس زائد بھی ہے۔ شاعر نے ”لگایوں پھرے ہے“ کی ترکیب جو متروک ہو چکی تھی، استعمال کی ہے؛ لیکن انیسویں صدی کے اس دور میں، جس میں مولانا کی شاعری جاری ہے، بعض شعرا بے تکلف استعمال کرتے تھے۔ مثلاً غالب کہتا ہے:۔

گر یہ چاہے ہے خرابی مرے کاشانے کی
در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا

دیکھیے: غالب کے اس شعر میں ”چاہے ہے“ اور ”ٹپکے ہے“ بجائے ”چاہتا ہے“ اور ”ٹپکتا ہے“ کے استعمال کیے گئے ہیں۔

تشبیہ و استعارہ:

استعارے کی ندرت میں مولانا کا یہ شعر اپنی نظیر آپ ہے۔ لکھتے ہیں:

بنا شعاعوں کی جاروب تیرے کوچے سے مہر
 کرے ہے دور اندھیرے کا روز گرد و غبار
 جب شعاعیں سورج کے چشمے سے نکلتی نظر آتی ہیں، تو مخزن پر اکٹھی معلوم ہوتی ہیں؛ لیکن آگے چل
 کر جاروب کی طرح منفصل اور منتشر نظر آتی ہیں، جو بالکل جھاڑو کی شکل کی سی کی معلوم ہوتی ہیں۔ شاعر نے
 شعاعوں کو جھاڑو سے استعارہ کیا ہے، اور پھر سورج اس جاروب سے اندھیرے کا گرد و غبار صاف کرتا ہے۔
 یہ بھی استعارے کی شکل ہے، گو اس شعر کی بندش چست نہیں؛ لیکن تخیل کی بلندی اور نزاکت قابل غور ہے،
 پھر کوچہ معشوق کی صفائی کے لیے شعاعوں کی جاروب بھی خوب خیال ہے۔
 ایہام:

اب میں اس قصیدے کے کچھ اور اشعار نقل کرتا ہوں، تاکہ شاعر کے وسعت خیال کا اندازہ ہو سکے:

سمجھ کے غنچے لالہ کرے ہے گل ورنہ	نسیم تیز کو کچھ شمع سے نہیں پے کار
اسی لیے چمنستان میں رنگ مہدی نے	کیا ظہور ورق ہائے سبز میں ناچار
خوشی سے مرغ چمن ناچ ناچ گاتے ہیں	کف ورق سے بجاتے ہیں تالیاں اشجار
زمین و چرخ میں ہو کیوں نہ فرق چرخ وز میں	یہ سب کا بار اٹھائے وہ سب کے سر پر بار

مخلص:

تشبیہ کے ان اشعار کے بعد شاعر گریز کرتا ہے، اور کہتا ہے:

کرے ہے ذرہ کوئے محمد سے تجل	فلک کے شمس و قمر زمین لیل و نہار
شا کر اس کی فقط اور سب کو قاسم چھوڑ	کہاں کا سبزہ، کہاں کا چمن، کہاں کی بہار

ان سب اشعار پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر دیکھیے، تو سلاست، روانی، آمد، تخیل، جوش، قدرت خیال اور
 بعض اشعار میں سادگی اور بعض میں رنگینی کے ملے جلے دھارے بہ رہے ہیں۔ شمع کو غنچہ لالہ سمجھ کر نسیم تیز کا
 گل کرنا ایہام کی خوب صورت مثال ہے۔ ادھر گل لالہ کو چراغ سے تشبیہ دینا عام ہے؛ لیکن شاعر نے غنچہ
 سے یہاں گل کھلایا ہے، جس پر نسیم تیز کا عمل ہوا ہے۔ علاوہ ازیں مرغ چمن کا ناچ ناچ کر گانا اور اشجار کا
 کف ورق سے تالیاں بجانا بھی خوب رعایتیں ہیں۔

یہ قصیدہ نعتیہ بہار یہ اپنے تسلسل، قدرت الفاظ اور معانی کے لحاظ سے اپنی جگہ آپ ایک شعری
 نمونہ ہے؛ لیکن اس کے علاوہ مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمہ کا وہ قصیدہ بھی مولانا کی قدرت شاعری کا

شاہ کار ہے، جو انہوں نے سلطان عبدالحمید خاں مرحوم خلیفہ عثمانی کی شان میں لکھا ہے، جو ”قصائد قاسمی“ میں مطبوعہ ہے۔

قصیدہ در مدح سلطان عبدالحمید خاں:

یہ قصیدہ - جیسا کہ حضرت مولانا کے فارسی اور اردو قصیدوں سے بھی واضح ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلطان عبدالحمید خاں اور روس کے درمیان جنگ کے موقع پر اسلامی جوش اور مسلمانان عالم کی غیرت ایمانی کے عمومی ہیجان کی فضا میں لکھا گیا ہے۔ خود ”قصائد قاسمی“ کے مرتب نے اس جنگ کا پس منظر عربی زبان میں اس طرح بیان کیا ہے:

وقد بلغنا أن بعض الفجار من أهل الضرب والجبل الأسود والبلغار
وكانوا من تبعه الدولة العلية سلخوا في هذا العصر سبيل العصيان واختاروا
الطريق البغي والطغيان؛ فندب اليهم السلطان طائفة من عساكره رجالا.
وكان عظيم الجيش عبدالكريم، فلم يزل الحرب على حالها؛ حتى أرسل
الله رياح النصر لأولياء السلطان، ففتحت قلاعهم.

”اور ہمیں یہ بات پہنچی کہ بعض فجار اہل ضرب جبل اسود اور بلغار نے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے، اس دور میں بغاوت اختیار کی اور انہوں نے بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا؛ اس لیے سلطان نے اپنا فوجی دستہ روانہ کیا، جس کے کمانڈر عبدالکریم تھے۔ جنگ علی حالہ جاری رہی، یہاں تک کہ سلطان کے مددگاروں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہوائیں چلائیں اور ان کے قلعے فتح کر لیے۔“

مرتب قصائد کی مذکورہ عبارت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جبل اسود اور بلغار وغیرہ کے باشندے اس وقت ترکوں کے ماتحت تھے، جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ان کی سرکوبی کے لیے ترکوں نے عبدالکریم کی کمان میں فوج بھیج کر ان کا قلعہ فتح کر دیا۔ پھر روسی اور ترکی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں؛ اس لیے روسیوں سے بھی سلطان کی جنگ اس موقع پر ہوئی۔ مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمہ اردو قصیدے میں تحریر فرماتے ہیں:

فرار سے نہ ملی جب نجات دنیا میں
تو بھاگنے لگے روسی سوئے حصار سعیر

یہ شعر صاف روسیوں سے جنگ کا نشان دے رہا ہے۔ آگے چل کر سلطان عبدالحمیدؒ کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں:

جو آرزو ہے تو یہ کہ سر پر ہو سلطان	وہ بادشاہ ہو یہ ان کے آگے حکم پذیر
ہو کون قیصر عالی گہر کرم گستر	وہ کون حضرت عبدالحمید خاں نجیر

اسی قصیدے میں شاعر نے فوج کے سردار عبدالکریم کا بھی ذکر فرمایا ہے، لکھتے ہیں:

فلک پہ اس کے لیے مہر ماہ نور افشاں
تو ہے زمیں پر عبدالکریم عالم گیر

مرتب کی عربی عبارت اور مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے اشعار سے تاریخی پس منظر ہمارے سامنے واضح طور پر آ گیا ہے؛ لیکن یہ جنگ کب ہوئی؟ اس کا ذکر نہ تو مجموعہ قصائد میں ہی کہیں ہے، اور نہ ہی نامعلوم الاسم مرتب نے ہی کہیں ذکر کیا ہے؛ اس لیے مولانا کے قصیدے کا تاریخی تعین جنگ کی تاریخوں سے ہو سکتا ہے؛ البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ قصیدہ بہار یہ سلطان عبدالحمیدؒ کے قصیدے سے پہلے کی کوشش ہے۔
الغرض سلطان عبدالحمیدؒ کے قصیدے کا تاریخی پس منظر پیش کرنے کے بعد میں اس قصیدے کے اشعار پیش کرتا ہوں: مولانا لکھتے ہیں:

قصیدہ اردو در مدح سلطان عبدالحمید خاںؒ

نگاہ نار کا کسی کی لگا ہے میرے تیر	کمند زلف سے کس نے کیا ہے مجھ کو اسیر
نخل ہے زخمِ جگر پر مرے گلِ خنداں	فدا ہے حلقہ گیسو پہ گردشِ تقدیر
نگاہ شوق کے صدمے کے داغ کا تل نام	غبارِ راہ ہے نورِ قمر دمِ تنویر
ستم میں ہیں وہ کرم، جس پر ہوں وہی جانے	جفا میں ہیں وہ مزے، جان دیں امیر و فقیر
جو دل دکھائے تو وہ راحتیں کہ مت پوچھو	جو منہ چھپائے تو کھل جائے راز زاہد پیر
جو مارے ہاتھ سے اپنے تو جان آجائے	رہے نہ لذتِ آبِ بقا کی کچھ توقیر

معنی آفرینی اور نزاکت:

مذکورہ اشعار قصیدے کی تشبیہ کے اشعار ہیں۔ ان اشعار میں بندشیں چست اور الفاظ میں قصیدے کی طرح کا شکوہ ہے۔ گلِ خنداں کا زخمِ جگر کے سامنے نخل ہونا، حلقہ گیسو پر گردشِ تقدیر کا فدا ہونا، نگاہ شوق کے

صدے کا تل بن جانا، دم تنویر غبار راہ کا نور قمر بننا، یہ سب تخیلات شاعر کی نزاکت تخیل کا انداز بتا رہے ہیں۔
درد:

دل کے دکھنے میں راحتوں کا تخیل، ہاتھوں سے مار کر زندہ کر دینا اور لذتِ آبِ بقا کی توقیر نہ رہنا، یہ سب واردات شاعر کے لیے درد دل اور دل چسپی کا سامان ہیں۔
ترکوں کی بہادری کا نقشہ:

شاعر ترکوں کی بہادری کا نقشہ کس طرح کھینچتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے:

وہ ایک کھیل سمجھتے ہیں جنگِ اعدا کو	نظر میں ان کی برابر غریب ہو کہ فقیر
ہلائیں ہاتھ تو ہل جائیں دشمنوں کے دل	جو ماریں ہاتھ تو پھر سے سر سے پاؤں تک دیں چیر
لگائیں تیر تو تیر قضا کا کام کرے	چلائیں تیغ تو ہو سر پہ آفت تقدیر
وہ آبِ تیغ کہ آبِ بقا کی ہے بجلی	وہ زورِ دست کہ پہنچائیں یاں سے تا بہ سعیر
حیات و موت برابر ہے ان کی آنکھوں میں	کہ آبِ تیغِ عدو ان کے آگے شکر و شیر

رنگِ تغزل:

مولانا محمد قاسم صاحب کی شاعری کا وہ رنگ جو قصیدے میں نمایاں ہے، آپ کے سامنے آچکا ہے؛ لیکن شعر و شاعری میں جس طرح قصیدہ خاص اہمیت رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ غزل شاعر کے فن اور کمال سخن وری کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ حضرت مولانا کا مجموعہ کلام جیسا کہ اب تحقیق میں آچکا ہے اور مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر وہی نے اپنے مضمون مطبوعہ رسالہ ”دارالعلوم“، ربیع الثانی ۱۳۷۱ھ (جنوری ۱۹۵۲ء) میں لکھا ہے:

”مجھے مولوی سید عبدالغنی صاحب سلمہ سے معلوم ہوا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کے کلام کی

ایک ضخیم بیاض ان کے پاس اور تھی، جس کو انہوں نے ایک صاحب کو عاریتاً دے دیا ہے۔“

مولانا کا یہ تمام کلام اور دیگر بعض اردو، فارسی، عربی کی غیر مطبوعہ غزلیں حضرت کے شاگرد مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھلاودہ ضلع میرٹھ کے کتب خانے میں موجود ہیں، اور وہیں سے مولانا نسیم احمد صاحب نے بعض غزلوں کی نقلیں حاصل کی ہیں، جو میں پیش کرتا ہوں۔

مجاز:

جیسا کہ میں نے آغاز مضمون میں تحریر کیا ہے کہ مولانا اپنے زمانے کے اولیائے کرام میں تھے، اور

عشقِ حقیقی کی آگِ دل میں شعلہ زن تھی، اسی کا اثر شانِ رسالت سے عقیدتِ مندی کی صورت میں ”قصیدہ بہاریہ“ میں جلوہ گر ہوا ہے؛ لیکن مولانا کی غزلیات میں یقیناً رنگِ مجاز بھی موجود ہے۔ حال آں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس مجاز کے لیے مولانا کی بارگاہِ تخیل میں کہیں بھی خارجی حقیقت موجود نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر رنگِ مجاز میں بھی اپنے فطری جذباتِ شعری سے متاثر ہو کر بہت کچھ لکھ سکتا ہے؛ اس لیے یہ کہنا کہ شاعری کے لیے کوئی مجازی حقیقت مطلوب ہے، غلط اور بالکل غلط ہے۔ بہر حال! مولانا کا رنگِ تغزل ملاحظہ کیجیے۔ غالب اور ذوق و مومن کی مشہور طرحی غزل کی زمین میں مولانا نے جو غزل لکھی ہے، وہ حاضر ہے۔ مولانا لکھتے ہیں:

رقیب مہر کے قابل، عدو وفا کے لیے	بے تھے ہم ہی فقط آپ کی جفا کے لیے
ہمیں تو صبر کو کہتے ہیں شیخ و واعظ سب	انہیں تو کوئی بھی کہتا نہیں وفا کے لیے
وہ بات کیا ہے کہ مر کر بھی قاتل بے رحم	قتیل تیرے تڑپتے رہے جفا کے لیے
جفا بجائے وفا اور ستم بجائے کرم	ہوا کہیں بھی کسی کے یہ آشنا کے لیے
کھڑے کھڑے گہ وبے گاہ کا ترا آنا	بلائے تازہ ہے اک جان مبتلا کے لیے
تفقد اس کا تمہیں اپنے آپ لازم ہے	زبان ہل نہ سکے جس کی التجا کے لیے
جفائیں کیجیے، پر تم کو زیب دیتا ہے	جفا بھی ہووے تو قاسم سے باوفا کے لیے

ہو سکتا ہے کہ یہ غزل مولانا نے اسی دور میں لکھی ہو، جس میں غالب وغیرہ نے طبع آزمائی کی تھی؛ کیوں کہ مولانا کا زمانہ ۱۸۳۲ء سے شروع ہو کر ۱۸۸۰ء تک چلا گیا ہے، اور غالب کا سن وفات ۱۸۶۸ء ہے۔ غالب انقلاب ۱۸۵۷ء سے دس سال بعد تک زندہ رہے ہیں۔

مولانا کی حسب ذیل غزلیات میں سے کچھ منتخب اشعار پیش کرتا ہوں، اس سے قاری کے سامنے مولانا کا رنگِ تغزل واضح ہو سکے گا:

اگر مشقِ ستم کو واں نشانہ چاہیے کوئی	تو مرجانے کو ہم کو بھی بہانہ چاہیے کوئی
کسی کا حال کچھ ہو اور کسی پر کچھ گزر جائے	مگر زلفوں کے سلجھانے کو شانہ چاہیے کوئی
یہ مانا قاسم آزاد وحشی ہے؛ مگر سینے	وحوشِ دشت و صحرا کو بھی خانہ چاہیے کوئی
پڑے نقشِ پا کی طرح پر جہاں ہم	وہیں مر مٹے ناتوانی تو دیکھو
نہ آنکھوں سے نکلی، نہ دل ہی میں ٹھہری	حذنگِ نگہ کی روانی تو دیکھو
نہ ہو دل کو تسکین، نہ کچھ آس ٹوٹے	ذرا آپ کی خوش بیانی تو دیکھو

مری تلخ کامی میں لذت سی لذت	ستم گر کا لطفِ نہانی تو دیکھو
تمہاری تو شیرینی لب نہ دیکھی	پہ قاسم کی شیریں بیانی تو دیکھو

اس غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنی شیریں بیانی کا اظہار کیا ہے۔ مذکورہ غزل نہایت فصیح، صاف و شستہ اور مسلسل ہے۔ شاعر نے عشق کی تلخ کامی میں لذت اور ستم گر کے لطف نہانی کی کیفیت کا نقشہ خوب کھینچا ہے۔ نقش پا کی طرح پڑنا اور وہیں کا ہو کر رہ جانا عاشق کی ناتوانی کا خوب منظر ہے۔ انشانے بھی کیا خوب کہا ہے:

بسانِ نقشِ پائے رہواں کوئے تمنا وہیں

نہیں اٹھنے کی طاقت کیا کریں لاچار بیٹھے ہیں

مولانا نے چھوٹی بحر میں جو اشعار نکالے ہیں، وہ نہ صرف تغزل کا بہترین نمونہ ہیں؛ بلکہ اس سے مضمون کو مختصر الفاظ میں سمونے کی قدرت کا پتہ بھی چلتا ہے۔

شاعر نے معشوق کے عاشق سے خفا رہنے اور شکوہ بے داد کا عام مضمون حسب ذیل شعر میں اس طرح

ادا کیا ہے:

عاشقوں سے وہ ضم کیا شاد ہو

گر کسی کو شکوہ بے داد ہو

شاعر معشوق کے قتلِ عاشق کے پرانے انداز کے سوائے کسی اور نئی طرزِ ستم کا خواہش مند ہے، اور کہتا ہے:

قتلِ عاشق اک پرانی بات ہے	ہاں ستم گر کچھ نئی ایجاد ہو
آرزوئیں ہو گئیں سینے میں خاک	دل لگا کر خاک کوئی شاد ہو

شاعر کا یہ تخیل خوب ہے کہ ہمیں دل لگا کر بھی خوش ہونے کا موقع نہ ملا کہ آرزوئیں بر آتیں۔ پھر آرزوؤں کے سینے میں خاک ہونے اور دل لگا کر خاک شاد ہونے کا محاورہ اور رعایتیں تناسب لفظی کی اچھی مثالیں ہیں۔ آگے چل کر شاعر نے ایک نئے اور فصیح انداز میں کوچہ یار میں خاک کے اڑتے پھرنے کا کس انداز میں ذکر کیا ہے:

اپنی مشیتِ خاک اور یہ آرزو

کوچہ دل دار میں برباد ہو

اور ہائے کیا غضب کا شعر نکالا ہے اور انتقام لینے کا ایک اچھوتا مضمون معشوق کے بھول جانے میں پیش کیا ہے؛ لیکن ساتھ ہی معشوق کو فراموش کر دینے کا ارادہ (اگرچہ بہ طور انتقام ہی کیوں نہ ہو) عاشق کے

لیے مشکل ہے؛ اس لیے شاعر نے اس تخیل کو عجیب پیرائے میں بیان کیا ہے۔ نیز دوسرے شعر میں بے نیازی کے لطف اور کشتہٴ غم ہو کر غم ہی میں شاد رہنے کا ذکر کیا گیا ہے:۔

بھول کر دیکھیں کہو تو ہم اگر	بھول جانا انتقام یاد ہو
بے نیازی کا مزہ جانے وہی	جس کے سینے میں دلِ ناشاد ہو
قاسم دیوانے میں دیکھی یہ بات	کشتہٴ غم ہو کے غم میں شاد ہو

مولانا کی غزلیات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو صنفِ غزل میں بھی اچھی خاصی مشق و مہارت تھی۔ قصیدہ اور غزل کے بعد صنفِ مثنوی کا حال مولانا کی اس مثنوی سے ہی چل سکتا تھا، جو آپ نے نذرِ آتش کر دی، اور جو دیوان ”اللہ دیا“ کی فرمائش پر پانچ سو اشعار میں لکھی تھی، اس کا ایک شعر حاضر ہے، جو مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب امر وہی شاگرد رشید حضرت مولانا قاسم العلوم کی زبانی پہنچا ہے:۔

ضعف سے ہو گیا دمِ رفتار
تن کو سائے کا تھا منا دُشوار

”سائے کہ نہ کوست از بہارش پیدا است“ مثنوی کے مذکورہ شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ باقی تمام مثنوی

میں کیا کچھ ہوگا۔

”دمِ رفتار جسم کو سائے کا تھا منا ضعف کی وجہ سے دشوار ہووے گا“، اس مضمون میں کتنی جدت اور تخیل

میں کس قدر ندرت ہے۔ شعر میں روانی ہے۔

مولانا کے لیے مشکل سے مشکل زمین میں شعر لکھنا آسان تھا۔ مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب مفسر امر وہی کی زبانی مولانا کی اس غزل کا پتہ چلا ہے، جو ذوق کی غزل پر اسی ردیف اور قافیے میں مولانا نے لکھی تھی۔ ذوق کی غزل کا مطلع ہے:۔

بلبل ہوں صحنِ باغ سے دور اور شکستہ پر
پروانہ ہوں چراغ سے دور اور شکستہ پر

”باغ“ اور ”شکستہ پر“ کے قافیے اور ردیف کتنے کٹھن ہیں کہ ان میں مضمون نبھانا کتنا دشوار ہے؛ لیکن

مولانا کی غزل کا صرف ایک شعر مولانا عبدالرحمن کی زبانی ہمیں پہنچا ہے، جو ان کو یاد رہ گیا تھا:

میں کیا کروں کہ پر ترے ناوک کا جل گیا
رکھنا تھا اس کو داغ سے دور اور شکستہ پر^(۱)

(۱) (مضمون ماخوذ از): ماہ نامہ دارالعلوم دیوبند، ذی الحجہ ۱۳۷۳ھ / اگست ۱۹۵۴ء، ص: ۲۰ تا ۲۷۔

حضرت مولانا نونو توئی کا نایاب کلام

حضرت مولانا نسیم احمد فریدی امر وہیؒ

امسال وسط شوال (۱۳۷۰ھ / جولائی ۱۹۵۱ء) میں پھلاودہ ضلع میرٹھ جانا ہوا۔ مدت سے اشتیاق تھا کہ اس قصبے کی زیارت کروں، جس میں مولانا شاہ عبدالغنی پھلاودہؒ جیسا درویش صفت عالم پیدا ہوا تھا۔ اتفاق سے ۱۲ نومبر ۱۹۵۰ء کو جمعیت علماء صوبہ یو۔ پی کے اجلاس میرٹھ میں مولوی سید عبدالغنی صاحب نبیرہؒ حضرت موصوف سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے اس کتب خانے کا گرویدہ بنا دیا، جو مولانا پھلاودہؒ کا جمع کیا ہوا ہے، اور جس کو باوجود مختصر ہونے کے علوم قاسمیہ کا مخزن کہنا چاہیے۔ مولانا شاہ عبدالغنی صاحبؒ اب سے اٹھارہ سال پیش تر اس دنیا میں موجود تھے۔ احقر نے ان کی زندگی میں ایک عریضہ مولانا سید احمد حسن محدث امر وہیؒ کے حالات و سوانح کے سلسلے میں پھلاودہ روانہ کیا تھا۔ مولانا اس وقت سخت علیل اور صاحب فراش تھے، جو اب دوسرے کے قلم کا لکھا ہوا آیا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ پھلاودہ میں حضرت نونو توئیؒ اور حضرت امر وہیؒ کے خطوط و تصانیف کا اس قدر غیر مطبوعہ ذخیرہ موجود ہوگا، جو کسی دوسری جگہ غالباً نہیں ہے۔ خیر اس عنوان پر مستقل طور پر پھر لکھوں گا کہ میں نے کتب خانہ پھلاودہ میں کیا کیا دیکھا۔ اس وقت مجھے حضرت مولانا نونو توئیؒ کے غیر مطبوعہ کلام کو پیش کرنا ہے، جو اس کتب خانے سے حاصل ہوا ہے۔

سب سے پہلے میں مولانا شاہ عبدالغنی صاحبؒ کا تعارف کراؤں، تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ اس گم نام قطب الوقت نے پھلاودہ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کس طرح سے مولانا نونو توئیؒ کی ایک ایک ادا کو اپنے آئینہ بیاض میں اتار لیا تھا، اور ان کو اپنے باکمال استاد کے ساتھ کتنا ربط اور تعلق خاطر تھا؟

مولانا شاہ عبدالغنی پھلاودہؒ:

پھلاودہ ضلع میرٹھ کے رہنے والے اور نسلاً سادات کرام سے تھے۔ حضرت مولانا نونو توئیؒ اور حضرت مولانا امر وہیؒ سے تلمذ حاصل تھا۔ سند فراغ حضرت مولانا امر وہیؒ سے حاصل کی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کئی سے بیعت تھے۔ مدرسہ شاہی مراد آباد میں مدرس تھے۔ حضرت محدث امر وہیؒ جب مدرسہ شاہی

سے ۱۳۰۴ھ/ (۱۸۸۷ء) میں امر وہ آئے، تو یہ بھی ان کے دیگر رفقا کے ساتھ امر وہ آ گئے تھے۔ یہاں مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد میں کئی سال مدرس رہے۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے امر وہ کے مدرسہ سے جسمانی تعلق منقطع کر لیا؛ مگر پھلا وہ میں بیٹھے ہوئے امر وہ کو اور امر وہ کے محدث کو نہیں بھولتے، برابر خط و کتابت جاری رہتی ہے۔ محدث امر وہی کے کثیر التعداد خطوط دیگر اکابر کے مکاتیب کے ساتھ اس احتیاط اور حفاظت سے رکھے ہیں کہ آج بھی چالیس پچاس سال کا عرصہ گزرنے پر نئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان خطوط میں مدرسہ اسلامیہ امر وہ کی تدریجی ترقی کا حال، تحریک قادیانیت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کا تذکرہ، مناظرہ رام پور (جواہل سنت اور قادیانیوں کے درمیان ہوا تھا) کی مختصر روداد، ہر ضروری بات کا ذکر اور نئے واقعے کی اطلاع موجود ہے۔ ۱۳۱۷ھ/ (۱۸۹۹ء) میں حاجی امداد اللہ قدس سرہ کے وصال کی خبر امر وہ سے پھلا وہ روانہ کی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ تاکید ہے کہ اس واقعہ جان کاہ کو سن کر دامن صبر ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا۔

مولانا پھلا ودیؒ کا اپنے استاذ حضرت امر وہیؒ سے عشق و محبت کا یہ عالم ہے کہ بار بار اپنے وطن میں قدم رنج فرمانے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ دعوت اس وقت اور قوی ہو جاتی ہے، جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا امر وہیؒ میرٹھ یا دیوبند تشریف لارہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا میرٹھ سے بالا ہی بالا دیوبند تشریف لے گئے، جب حضرت پھلا ودیؒ کو معلوم ہوا، تو یہ شعر لکھ کر امر وہ روانہ کیا:

تو بہ دیوبند رسیدہ دل ما رخت کشیدہ

بہ نگاہ لطف ندیدہ؛ مگر ایں چو شیوہ دل بریست

مولانا پھلا ودیؒ کو حضرت قاسم العلومؒ سے بھی نسبت خاص حاصل تھی۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مولانا نانوتویؒ سے کس مقام پر اور کب تک تعلیم حاصل کی؟ غالباً ۱۲۹۷ھ/ (۱۸۸۰ء) تک یہ پھلا وہ کا درویش مولانا نانوتویؒ کے دامن سے وابستہ رہا ہے۔ بعدہ مولانا امر وہیؒ کے پاس مراد آباد آ کر تکمیل کرتا ہے۔ پھلا وہ میں مولانا نانوتویؒ کے بھی بہت سے خطوط نہایت حفاظت و صیانت کے ساتھ ایک جزو دان میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت نانوتویؒ اپنے اس صوفی منش شاگرد کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اچھے اچھے القاب سے یاد فرماتے ہیں۔ پھلا ودی شاگرد کو اپنے شیخ کے قلم سے نکلے ہوئے تکریمی القاب سے کچھ ندامت محسوس ہوتی ہے، اور اس ندامت کا ذکر کر کے حذف القاب کی درخواست کرتا ہے۔ حضرت نانوتویؒ القاب میں اختصار کرنے پر تیار ہیں؛ لیکن ان کو بالکل ترک کرنے پر راضی نہیں ہیں۔

بہت سے خطوط ایسے بھی مولانا پھلا ودیؒ نے جمع کر لیے ہیں، جو حضرت نانوتویؒ نے اپنے مایہ ناز

شاگرد مولانا امر وہی گوروانہ کیسے ہیں، اور ان میں خاص خاص علمی مضامین مکتوب الیہ کی استعداد کے پیش نظر بیان فرمائے ہیں۔ مولانا پھلاودیؒ کے ابن الابن مولوی سید عبدالمنفی صاحب نے مجھے بتلایا کہ مولانا عبدالغنی صاحب پھلاودیؒ سفر میں بھی مولانا نانوتویؒ کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی تقاریر کو ضبط کیا ہے۔ شاہ محمد عاشق پھلپٹی نے جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے علوم و معارف کو محفوظ رکھنے اور ان کو رائج کرنے کی کوشش کی اسی طرح مولانا پھلاودیؒ نے حضرت نانوتویؒ اور ان کے تلمیذ رشید حضرت امر وہیؒ کی علمی دستاویزوں کو دست و برد زمانہ سے محفوظ رکھا، اور برابر قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے معارف و علوم کو سیکھے اور سکھانے کی تلقین فرماتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے کتب خانے میں حضرت نانوتویؒ کے کیا کیا نایاب اور کم یاب علمی آثار ہیں؟ اس کو پھر لکھوں گا، اس وقت تو مجھے صرف تعارف کرانا تھا۔

مولانا پھلاودی بلند پایہ درویش، بڑے جید عالم، بہترین ادیب، اردو، فارسی، عربی کے باکمال شاعر تھے۔ حافظ کلام اللہ ہونے کی رعایت سے حافظ تخلص تھا۔ تاریخ گوئی میں خاص مہارت تھی۔ خط نہایت پاکیزہ اور اپنے دونوں استادوں سے ملتا جلتا تھا۔ ۱۳۵۲ھ (۱۹۳۳ء) میں انتقال فرمایا۔ انتقال سے قبل ایک وصیت نامہ لکھا جو شائع ہو چکا ہے۔

مولانا نانوتویؒ کا ذوق شعر:

دنیا نے علم واقف ہے کہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر، محدث، متکلم، صوفی اور زبردست مناظر تھے۔ ان کی تقریر و تحریر کے بہت سے نمونے علمی حلقوں سے خراج تحسین وصول کر رہے ہیں۔ ان کی محققانہ کاوشیں رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رکھیں گی۔ ان کے تلامذہ اقصائے عالم میں آفتاب و ماہ تاب بن کر چمکے۔ اسلام کی حمایت میں ان کے مناظرے ملت بیضا کی تقویت کا باعث ہوئے۔ ان کے ذریعے حضرت شاہ ولی اللہ کی حکمت و معرفت دارالعلوم دیوبند کے بام و در پر جلوہ گر ہوئی اور آج بھی جلوہ گر ہے۔ یہ تمام خصوصیات اظہر من الشمس ہیں؛ لیکن مولاناؒ کا ایک باکمال اور قادر الکلام شاعر ہونا قریب قریب نظروں سے اوجھل ہے۔ گو شعر و شاعری ان امتیازات کے ہوتے ہوئے مولانا کے لیے کچھ زیادہ موجب عزت نہ ہو؛ لیکن پھر بھی ایک فن ہے اور بہت سے بزرگوں نے اس فن میں اپنی جولانی طبع کی کرشمہ سازیاں دکھائی ہیں۔ مولاناؒ کے کلام کا ایک مختصر مجموعہ ”قصائد قاسمی“ کے نام سے چھپ چکا ہے، جس میں ایک نعتیہ قصیدہ شاہ کا رکی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر بھی ذوق شعر کا پتہ چلانے کے لیے یہ مجموعہ کافی

نہیں ہے۔

ایک طرف حضرت نانوتویؒ نے اردو نثر کو علمی و فنی اصطلاحات کے خزانے عطا فرمائے، اس کو معارف لہندیہ کا عامل بنایا۔ ”قبلہ نما“ بہ طور تحفہ پیش کیا۔ ”آب حیات“ کے جرعہ ہائے حیات بخش پلائے۔ اس زبان میں اونچے اور مشکل مضامین کے علاوہ اپنی سادہ کلامی کے عمدہ نمونے پیش کیے۔ دوسری طرف اردو نظم کے دامن کو اعلیٰ تخیل اور بلند جذبات سے زینت بخشی۔ اگر مولانا نانوتویؒ کا پورا مجموعہ کلام دست یاب ہو جاتا، تو میں اپنے اس دعوے میں کام یاب ہو جاتا کہ وہ اپنے زمانے کے دہلی کے بڑے بڑے شعرا سے قادر الکلامی میں کسی طرح کم نہیں^(۱)۔ آخر وہ مولانا مملوک اعلیٰ صاحب نانوتویؒ جیسے ادیب وقت کے شاگرد رشید تھے، جنہوں نے دیگر علوم کے علاوہ علم ادب بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے ایک ذہین شاگرد مولانا رشید الدین دہلویؒ سے حاصل کیا تھا۔ مولانا مملوک اعلیٰ دہلی کے بعض ان مشاعروں میں شریک ہوئے ہیں، جو بادشاہ دہلی کی سرپرستی میں دہلی میں منعقد ہوتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی ”اطیب النعم“ اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے عربی اشعار سے ان کے ذوق ادب کی فراوانی کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلویؒ نے مولانا فضل حق خیر آبادیؒ کے عربی اشعار پر اصلاح دی ہے، اسی کا اثر ہے کہ ”ثورة الہندیہ“ کی نظم و نثر عربی انتہائی مؤثر ہے، اور اہل فہم کو خون کے آنسو لراتی ہے۔ خاندان ولی اللہی کے فیض یافتہ ہونے اور خداداد صلاحیت کے باعث حضرت مولانا نانوتویؒ کا کلام عربی بھی نہایت پرتاثر اور پر کیف ہے۔ ۱۸۵۷ء سے کچھ عرصہ بعد تک فارسی علمی حلقوں میں کافی رائج تھی، شعرو سخن میں اس زبان کے جو ہر دکھائے جاتے تھے۔ اسی لیے مولانا نے نثر کے علاوہ نظم کو بھی قند پار سے لذت یاب فرمایا ہے۔ رہی اردو وہ ان کے زمانے میں ارتقائی منازل طے کر رہی تھی۔ ملک کی عام فہم زبان تھی۔ دہلی جو اردو زبان کا عظیم الشان مرکز ہے، مولاناؒ تعلیم کے زمانے میں وہاں برسوں رہے ہیں، پھر وہ کس طرح اس زبان کو اپنی شیریں کلامی سے فیض یابی کا موقع نہ دیتے؟

حضرت مولانا نانوتویؒ کے ایک اور شاگرد جو بعد کو حضرت امر وہیؒ کے یہاں مدرسہ شاہی مراد آباد میں فارغ التحصیل ہوئے، حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب صدیقی مفسر امر وہیؒ سے بھی حضرت قاسم العلومؒ کے

(۱) حضرت مولانا نانوتویؒ کی اردو شاعری کے متعلق ابھی چند دن ہوئے احقر۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ سے گفتگو کر رہا تھا، مولانا نے فرمایا کہ: میں نے متعدد بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت مولانا نانوتویؒ نے ایک دفعہ فرمایا کہ: بعض وقت شاعرانہ مضامین اور کیفیت کی اس قدر آمد ہوتی ہے کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ پورا وعظ بر جستہ نظم میں کہہ دوں، مگر چوں کہ یہ خلاف سنت ہے؛ اس لیے اس سے پرہیز کرتا ہوں۔ (فریدی)

ذوق شعر و ادب کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ حضرت حافظ صاحبؒ جو کہ اکابر دیوبند خصوصاً مولانا نانوتویؒ کے آخری چند سال کی ایک جیتی جاگتی تاریخ تھے، فرماتے تھے کہ مولانا نانوتویؒ نے دیوان اللہ دیا کی فرمائش پر ایک مثنوی لکھی تھی جو پانچ سوا شعرا پر مشتمل تھی، اس کا ایک شعر یہ ہے:-

ضعف سے ہو گیا دم رفتار
تن کو سائے کا تھامنا دشوار

اس کے قریب ہی زمانے میں مولانا گنگوہیؒ نے ”ہدایۃ الشیعہ“ تصنیف فرمائی، اس کو ملاحظہ کر کے فرمایا کہ مولانا گنگوہیؒ دین کا یہ کام کر رہے ہیں اور میں نے مثنوی لکھی ہے، فوراً وہ مثنوی منگوائی اور جلا دی۔ ایک مرتبہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: میں حضرت مولانا نانوتویؒ کے ساتھ مظفر نگر گیا تھا، جیل خانے کے قریب ایک مکان میں مولانا فروکش تھے، ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میں دوپہر کو سو رہا تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مولانا کے کاغذات رکھے ہیں اور خود کسی ضرورت سے کہیں گئے ہیں۔ میں نے کاغذات کو دیکھا، تو دوغز لیں تھیں، جو مختلف ردیف و قافیے کی تھیں۔

ایک مرتبہ حافظ صاحبؒ نے مولانا نانوتویؒ کے چند اشعار سنائے، جو ان پیش کردہ غزلوں میں موجود ہیں، علاوہ ازیں مولاناؒ کی ایک غزل کا (جو ذوق کی غزل پر لکھی تھی) ایک شعر سنایا۔ ذوق کی غزل کا مطلع یہ ہے:-

بلبل ہوں صحن باغ سے دور اور شکستہ پر
پروانہ ہوں چراغ سے دور اور شکستہ پر
(ذوق دہلویؒ)

اس زمین میں حضرت مولانا نانوتویؒ کا صرف ایک شعر جو حضرت حافظ صاحبؒ کو یاد رہ گیا تھا یہ ہے:-

میں کیا کروں کہ پر ترے ناوک کا جل گیا
رکھنا تھا اس کو داغ سے دور اور شکستہ پر
(مولانا نانوتویؒ)

اب میں حضرت والاؒ کا غیر مطبوعہ کلام پیش کرتا ہوں، اس کی دو نقلیں کتب خانہ پھلاوہ میں ہیں، تیسری نقل میرے پاس ہے۔ مجھے مولوی سید عبدالمنعمی سلمہ سے معلوم ہوا کہ مولانا کے کلام کی ایک ضخیم بیاض ان کے پاس اور تھی، جس کو انہوں نے ایک صاحب کو عاریتاً دے دیا ہے، اگر وہ بیاض بھی میرے سامنے ہوتی، تو میں اس سے زیادہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا۔

اس موجودہ مختصر مجموعے میں چھ غز لیں اردو کی، دو فارسی کی اور آٹھ عربی کی نظمیں ہیں۔ اس میں

سے اردو کی سب غزلیں چند اشعار کے حذف کے بعد، فارسی کی دونوں غزلیں اور عربی کلام کا اقتباس پیش کروں گا۔

عربی کے اشعار کافی تعداد میں موجود ہونے کے باوجود کم پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ناقلین و کاتبین سے کتابت میں بہت سے اغلاط واقع ہو گئے ہیں، اور وہ اغلاط کافی غور و خوض کے بعد رفع ہو سکتے ہیں۔ پھر عربی اشعار کا سلیس اردو ترجمہ بھی متوسط طبقے کے لیے ضروری تھا، بنا بریں تمام حاصل کردہ کلام عربی پیش نہیں کیا گیا۔

ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ مولانا حافظ سید عبدالغنی صاحب پھلاودی کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں کہ ان کی کوشش کے نتیجے میں مولانا نانوتویؒ کے بہت سے علمی آثار محفوظ رہے۔ یہ اشعار بھی انہیں کی بہ دولت ہمارے ہاتھ لگے جو تبرک کے طور پر ہدیہ ناظرین کیے جا رہے ہیں۔

کلام اردو

(۱)

جما کر تیری صورت رو بہ رو ہم	کیا کرتے ہیں پہروں گفتگو ہم
کیا کرتے ہیں کہنا نامہ بر یاد	رخ گل فام وزلف مشک بو ہم
اگر یوں ہی کئی یہ زندگانی	تو لے جائیں گے کیا کیا آرزو ہم
نگاہ لطف کے ہیں زخم دل میں	کریں اے چارہ گر کیوں کر رفو ہم
پڑا رہنے دے اے شوقِ دل آرام	ابھی بیٹھے ہیں پھر کر چار سو ہم
بس اتنا تنگ مت کر وحشتِ دل	لیے بیٹھے ہیں اپنی آبرو ہم
لب شیریں سے خود کامی تو معلوم	پہیں گے ہم دم اب اپنا لہو ہم
نہ جاناں ہے نہ جان ہے اور نہ دل ہے	کریں کس کس کی یارب جستجو ہم
نہیں ساقی تو ہم دم پھوڑ دیں گے	کسی پتھر پہ ساغر اور سبو ہم
پئے تشہیرِ مشقِ خاکِ قاسم	اڑائیں گے کہیں بھی، کو بہ کو ہم

(۲)

اگر مشقِ ستم کو واں نشانہ چاہیے کوئی	تو مرجانے کو ہم کو بھی نشانہ چاہیے کوئی
--------------------------------------	---

کسی کا حال کچھ ہو، اور کسی پر کچھ گزر جائے	مگر زلفوں کے سلجھانے کو شانہ چاہیے کوئی
ہمارا غم غلط ہو یا نہ ہو ہم دم سے پر تم کو	تغافل کے لیے ہم سے بہانہ چاہیے کوئی
یہ مانا قاسم آزاد وحشی ہے؛ مگر سینے	وحوش دشت و صحرا کو بھی خانہ چاہیے کوئی

(۳)

یوں حسن میں ہیں اور بھی کم اور زیادہ	پر آپ میں ہے طرزِ ستم اور زیادہ
جوں سایہ نمود اپنی تمہیں سے ہے وگر نہ	کچھ ہم میں نہیں غیر عدم اور زیادہ
وہ پیار کی باتوں میں خفا ہو گیا یارب	تھی ہم کو تو امیدِ کرم اور زیادہ
ہے عمر رواں راہ عدم جتنے بڑھے ہم	اتنے ہی بڑھے سوئے عدم اور زیادہ
اے چارہ گر عشق نہ کر وصل کی تدبیر	کھودیں گے مجھے لطفِ صنم اور زیادہ
کچھ ناز کا دعویٰ ہے اگر اپنا سمجھ کر	تو ہاں تمہیں اپنی ہی قسم اور زیادہ
کیا کر کے رہے دیکھیے قاسم یہ محبت	زندہ رہے ہم گر کوئی دم اور زیادہ

(۴)

عاشقوں سے وہ صنم کیا شاد ہو	گر کسی کو شکوہ بے داد ہو
قتلِ عاشق ایک پرانی بات ہے	ہاں ستم گر کچھ نئی ایجاد ہو
آرزوئیں ہو گئیں سینے میں خاک	دل لگا کر خاک کوئی شاد ہو
اپنی مشیتِ خاک اور یہ آرزو	کوچہٴ دل دار میں برباد ہو
بھول کر دیکھیں کہو تو ہم اگر	بھول جانا انتقام یاد ہو
بے نیازی کا مزہ جانے وہی	جس کے سینے میں دل ناشاد ہو
قاسم دیوانے میں دیکھی یہ بات	کشتہٴ غم ہو کے غم میں شاد ہو

(۵)

مروں ہوں مری ناتوانی تو دیکھو	سر مرگ ہے شادمانی تو دیکھو
پڑے نقش پا کی طرح پر جہاں ہم	وہیں مر مٹے ناتوانی تو دیکھو

ستم گر کی زلف ونگہ سے ہمیشہ	بنٹتے ہیں ہم سخت جانی تو دیکھو
نہ آنکھوں سے نکلی نہ دل ہی میں ٹھہری	حذنگِ نگہ کی روانی تو دیکھو
نہ ہو دل کو تسکین نہ کچھ آس ٹوٹے	ذرا آپ کی خوش بیانی تو دیکھو
ادھر سے ادھر سایہ و ش ضعف میں بھی	طلب میں پھرا جان فشانی تو دیکھو
مری تلخ کامی میں لذت سی لذت	ستم گر کا لطف نہانی تو دیکھو
اجل کی تمنا تھی مرکز بھی، وہ ہی	رہا غم غم جاودانی تو دیکھو
تمہاری تو شیرینی لب نہ دیکھی	پر قاسم کی شیریں بیانی تو دیکھو

(۶)

رقیب مہر کے قابلِ عدو وفا کے لیے	بنے تھے ہم ہی فقط آپ کی جفا کے لیے
کھڑے کھڑے گہ وبے گاہ کا ترا آنا	بلائے تازہ ہے اک جان بتلا کے لیے
تفقد اس کا تمہیں اپنے آپ لازم ہے	زبان ہل نہ سکے جس کی التجا کے لیے
ہمیں تو صبر کو کہتے ہیں شیخ و واعظ سب	انہیں تو کوئی بھی کہتا نہیں وفا کے لیے
وہ بات کیا ہے کہ مرکز بھی قاتل بے رحم	قنیل تیر سے تڑپتے رہے جفا کے لیے
جفا بجائے وفا اور ستم بجائے کرم	ہوا کہیں بھی کسی کے یہ آشنا کے لیے
جفائیں کیجیے پر تم کو زیب دیتا ہے	جفا بھی ہووے تو قاسم سے باوفا کے لیے

کلام فارسی

(۱)

ساقیا سیرم ز مے خاکِ در مے خانہ ام	از لبِ شیریں بدہ لذت بہ یک پیمانہ ام
جان یا جاناں بہ گو خوانم ترا یا جانِ جاں	اصطلاح شوق بسیار است و من دیونہ ام
آتشِ عشق تو افتاد است در جان و تم	سوختی یک سر فدایت جان من کاشانہ ام
از من خستہ چہ می پرسی کہ قاسم کیستی	گر گلی من بلبلم در شمع من پروانہ ام

(۲)

از جنوں دست دگر گریبانست	خارِ صحرا بہ شوقِ دمانست
گردش بخت و دورہ گردوں	فتنہ کاکلِ پریشانست
سینہ چاک چاک و خندہ ناز	دلِ بے تاب و نوکِ مژگانست
دلِ بے تاب من مبارک باد	کہ بہ کارِ تو چشمِ فغانست
جاں بہ لب آمد و اجل بر سر	واں مسیحا بہ کارِ دگرانست
نیم جاں کرد و رفت باز ندید	باز زان شوخِ چشمِ درمانست
ہم نفس! در عدم چه دولت بود	کشتہ ناز بازشا دانست
گر رمیدی زخستہ ات چه عجب	بوئے گل ہم ز گل گریزانست
شکوہ رفتش چرا اے دل	رفتن از تن چو کارِ ہر جانست
مرض عشق و یار دور و دراز	نہ مسیحا نہ آب حیوانست
کشتہ ناز را شکایت نیست	آں پرپوش چرا پشیمانست
قاسم از کوچہ اش چه کار ترا	مسکن وحشیاں بیا بانست

کلام عربی

(۱)

من لم یسخر بالکاء حبیئہ	للاتفات فقد أضع نھیئہ
یا نفس مالک تجزعین تجملی	ذا کان منہ نصینا ونصیئہ
دع عنک ویلک ذکرہ و حدیثہ	واترک رجاک بعیدہ و قریئہ
فرجاک مقطوع و شوقک ضائع	والصبر ان صابرت لیس مصیئہ
ان جاء جاء مجهزاً الذہابہ	کالبدر یطلع یتسمیل مغیئہ
بأبی و أمی لا تزور لنا فهل	أبقیت شیئا تشھی تخریبہ

فالموت من شوق الوصال أخف من	عيش بالآم الفراق عقيبه
-----------------------------	------------------------

(۲)

أغرت على عيشي فلو عدت عاديا	ذهبت بما غادرته منه باديا
ذهبت بعقلي واصطباري وراحتي	وقلبي فلو آثرتني بفواديا
تقول تذكري اذا سرت فارغا	عن الغير تكني بانتهها وداديا
فهل أنسين اليوم من كان وجهه	بعيني أحلى قبل ذا من رقاديا
أشغل بالأحباب منك وأنت في	فوادي سويدائي وعيني سواديا
نعم قد شغلتم بالأحبة دوننا	ومن قد غدا في ودكم لي معاديا
اذا شئت ان أنساك لا أستطيعه	وأنسى كثيرا مبديا ومعاديا

(۳)

يا من بقلبي له ذكر فأنساني	روحي وشوقي اليه منذ أزمان
رمانی الدهر من داري وأقصاني	والله قربني منكم وأداني
ذنوت منكم ولكن ما دنوت متي	ما لم تحل بعيني بين أجفاني
حللت منها فمالي لا أراک بها	لم تات أم برق نور منك أعماني

(۴)

جاء الكتاب وما الكتاب صحيفة	عربية من فاضل متبحر
متكلم متفطن ومحدث	متفقه ومفسر متدبر
حاوي العلوم أصولها وفروعها	معقولها منقولها ومناظر
يجلو بصائر ناظره جميعهم	وبيزيد نورا فوقه في ناظري
سكن الفواد وكان قبل حلولة	يرجو ميامنكم ويخشي طائري

اہل بدعت کا حضرت نانوتویؒ کی شاعری پر اعتراض

اور اس کا جواب

مولانا سید طاہر حسین گیاوی

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے نعتیہ کلام کے ایک شعر:۔
جو چھو بھی دیوے سگ کوچہ تیرا اس کی نعش
تو پھر تو غلد میں ابلیس کا بنائیں مزار

اس پر اہل بدعت نے بہت اعتراضات کیے ہیں۔ یہاں تک کہ اس شعر کی وجہ سے حضرت پر کفر تک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ مندرجہ بالا شعر پر اعتراض کا جواب مولانا سید طاہر حسین گیاوی صاحب نے اپنی کتاب ”بریلویت کا شیش محل“ میں دیا ہے۔ افادات عامہ کے لیے وہ جواب یہاں معمولی رد و بدل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے اولین مخاطب بریلوی۔ مکتب فکر کے افراد ہیں۔ (نعمان)

ابلیس کا بہ حکم قرآن جنت میں نہ جانا مسلم ہے؛ لیکن شعر میں لفظ ”جو“ کلمہ شرط ہے، اور وہ بہ طور فرض محال ہے؛ اس لیے معنی غلط اور کفر کے نہیں ہوں گے۔

بریلوی حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کلمہ ”جو“ اردو زبان میں شرط کے معنی میں صرف مولانا نانوتویؒ ہی کے شعر میں استعمال نہیں ہوا ہے؛ بلکہ مولوی احمد رضا خان صاحب بھی اس کلمے کو ”اگر“ اور ”فرضی شرط“ کے معنی میں لینے اور استعمال کرنے کو درست سمجھتے ہیں۔

خان صاحب نے اپنے ایک بزرگ عالم کی شاعری پر فتویٰ لگایا:

چنانچہ خان صاحب بریلوی نے بھی اپنے ایک مسلم بزرگ اور نامور عالم دین کے شعر پر شرعاً ناروا اور بے جا ہونے کا حکم نافذ کرنے کے بعد پھر اس کی تاویل بھی خود ہی کر ڈالی ہے۔ مولانا نانوتویؒ اور مفتیان دیوبند کے معاملے کو آپ ہمارے کہنے سے نہیں؛ بلکہ اپنے امام اکبر اور بانی فرقہ مولوی احمد رضا خان

صاحب کے حکم کی روشنی میں قیاس فرمالیجیے۔ میری ان باتوں کا اگر حوالہ درکار ہو، تو وہ بھی پیش کیے دیتا ہوں؛ کیوں کہ آپ لوگوں کی طرح بے پر کی اڑانے کی عادت سے اللہ نے ہماری جماعت کو محفوظ رکھا ہے۔ ’ملفوظات اعلیٰ حضرت‘ کے معتمد و مستند مرتب، صاحبزادہ اعلیٰ حضرت مولوی مصطفیٰ رضا خاں صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ایک صاحب شاہ نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں بریلی تشریف لائے تھے۔ اعلیٰ حضرت مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ اشعار نعت شریف سنانے کی درخواست کی۔ استفسار فرمایا کہ: کس کا کلام ہے؟ انہوں نے بتایا۔ اس پر ارشاد فرمایا: سوائے دو کے کسی کا کلام میں قصداً نہیں سنتا۔ مولانا کافی اور حسن میاں کا کلام اول سے آخر تک شریعت کے دائرے میں ہے؛ البتہ مولانا کافی کے یہاں لفظ رعنا کا اطلاق جا بہ جا ہے اور یہ شرعاً محض ناروا اور بے جا ہے۔ مولانا کو اس پر اطلاع نہ ہوئی؛ ورنہ ضرور احتراز فرماتے۔

حسن میاں مرحوم کے یہاں بہ فضلہ تعالیٰ یہ بھی نہیں۔ ان کو میں نے نعت گوئی کے اصول بتا دیے تھے۔ ان کی طبیعت میں ان کا ایسا رنگ رچا کہ کلام ہمیشہ اسی معیار اعتدال پر صادر ہوتا۔ جہاں شبہ میں ہوتے تھے، مجھ سے دریافت کر لیتے۔ ایک غزل میں یہ شعر خیال میں آیا:

خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت

خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا کا

میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ شرطیہ جس کے لیے مقدم اور تالی کا امکان ضرور نہیں۔ اللہ عزوجل

فرماتا ہے:

’اے محبوب! تم فرما دو کہ: اگر رحمن کے لیے کوئی بچہ ہوتا، تو اسے سب سے پہلے میں پوجتا۔ ہاں شرط جزا میں علاقہ چاہیے، وہ آیت کریمہ کی طرح یہاں بھی بوجہ حسن حاصل ہے‘^(۱)۔

اس گناہ پست کہ در شہر شما نیز کنند

مولانا نانوتوی کا شعر اعلیٰ حضرت کے فتوے سے درست اور صحیح ثابت ہوا، اور اسی طرح دونوں باتوں

کے بالکل درست ہونے کی توجیہ و تاویل بھی اعلیٰ حضرت کے ہی فتوے میں مل گئی:۔

مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

(۱) المملفوظ، ج: ۲، ص: ۱۴۳۔

ابلیس کے جنت میں جانے کا امکان عقلمندی ہے:

مولانا حسن میاں اور مولانا نانوتوی کے شعر میں ایک بہت واضح فرق بھی ہے؛ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بریلوی حضرات کو اپنی نگاہ سے تعصب اور غفلت کا پردہ ہٹانا ہوگا۔ کسی مخلوق کا خدا ہونا یا بنایا جانا عقلاً اور شرعاً دونوں محال ہیں؛ مگر ابلیس کا جنت میں جانا شریعت کے محکم فیصلے کی روشنی میں اگرچہ محال ہے؛ لیکن عقلاً ممکن ہے۔ اسی لیے حدیث میں وارد ہے کہ اگر ابلیس ایک شرط پوری کرے، تو جنت میں جاسکتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس حدیث کا سندی مقام جو بھی ہو، بریلوی حضرات کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں؛ اس لیے کہ وہ ان کی نہایت معتبر اور قابل قدر تفسیر ”روح البیان“ میں ہے، اور ان کے مطلب کی بھی ہے:

”وفي الخبر قيل له: من قبل الحق اسجد لقبر آدم أقبل توبتك وأغفر معصيتك، فقال: ما سجدت لقلبه وجسده فكيف أسجد لقبره وميته، وفي الخبر ان الله تعالى يخرج على رأس مائة ألف سنة من النار ويخرج آدم من الجنة ويأمره لسجود آدم فيأبى، ثم رد الى النار“^(۱).

”حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو حکم ہوا: آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، تیری توبہ قبول اور تیرا گناہ معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا: میں نے آدم کے مجسمے اور زندہ جسم کو سجدہ نہ کیا، تو اس کی قبر اور مردہ جسم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو ہر لاکھ سال کے بعد دوزخ سے نکالتے ہیں اور آدم کو جنت سے نکالتے ہیں، پھر اس کو آدم کے سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں؛ مگر رد کر دیتا ہے، اور پھر جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔“

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی ابن ابی الدنیا سے ایک لمبی روایت کے تحت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ نقل فرمایا ہے، لکھتے ہیں:

”از جناب الہی فرمان رسید کہ حق تعالیٰ توبہ اور قبول کرد، تو اورا یہ گو کہ بہ سوئے قبر حضرت آدم سجدہ نماید، تا غفو تقصیر کم اورا حضرت موسیٰ این ماجرا را بہ ابلیس گفتند، ابلیس گفت کہ: من زندہ او را سجدہ نہ کردم، مردہ را چہ اسجدہ کنم“^(۲)۔

ترجمہ از فارسی: ”اللہ کی بارگاہ سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، اس کی توبہ آپ کی سفارش سے قبول کر لی جائے گی۔ آپ اس سے کہیے کہ: حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، تاکہ اس کے گناہ

(۱) حاشیہ جلالین، ص: ۸۰، بہ جوالد روح البیان۔

(۲) تفسیر فتح العزیز، ص: ۲-۱۲۱۔

معاف کر دوں۔ حضرت موسیٰ نے یہ قصداً بلیس سے کہا، ابلیس نے جواب دیا: میں نے جس کو زندہ میں سجدہ نہ کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کو سجدہ کیسے کروں گا؟“
ان حقائق کے سامنے آجانے کے بعد قارئین خود سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا نانوتویؒ پر کوئی مواخذہ درست نہ ہوگا؛ البتہ مولانا حسن میاں صاحب جو اعلیٰ حضرت کے اپنے بھائی ہوتے ہیں، ان پر بریلوی مفتیوں کے فتوے کی روشنی میں کیا حکم شرعی نافذ ہوگا؟ یہ قابل غور مسئلہ بن جاتا ہے۔
مولانا کافی کے شعر میں کثرت سے ”رعنا“ کا استعمال، جو بہ قول خان صاحب بریلوی از روئے شرع ناجائز، ناروا اور بے جا ہے۔ اس کے باوجود مولانا کافی معذور سمجھے گئے ہیں، اور ان پر رضا خانی علما نے اس ناجائز عمل کی وجہ سے کافر یا فاسق ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا ہے؛ بلکہ اس کے لیے خان صاحب نے ایک عذر تحریر فرما دیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مولانا نانوتویؒ کے مذکورہ صدر شعر پر بریلوی حضرات وہی عذر ہوتے ہوئے فتوے کفر اور تفسیق و تضلیل سے کم پر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بریلوی مفتیوں ہی کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے:

دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا
سرا سر موم ہو، یا سنگ ہو جا^(۱)

(۱) (ماخوذ از): بریلویت کا شیش محل جس ۵۶۲۴۸

عقائد اور ردِ فرق باطلہ

تبرک حجۃ الاسلام

مخالفتِ قاسم (نانوتوی رحمہ اللہ) کو

قلمِ قاسم سے جواب

محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ

”تخذیر الناس“ پر اعتراضات کی بارش کے بعد حضرت نانوتویؒ نے ذیل کا مکتوب منشی ممتاز علی میرٹھیؒ کو لکھا تھا۔ یہ حضرت مولانا نسیم احمد فریدیؒ کی عنایت سے ماہ نامہ دارالعلوم دیوبند (ذی الحجہ ۱۳۷۳ھ / اگست ۱۹۵۴ء) میں چھپ گیا تھا۔ اس مکتوب کو حضرت نے کس اعتماد سے تحریر فرمایا ہے؟ آپ بھی پڑھیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ (نعمان)

حضرت نانوتویؒ کا مکتوب بہ نام منشی محمد ممتاز علی میرٹھی مرحوم:

سر اپا عنایات و کرم منشی محمد ممتاز علی صاحب سلمکم اللہ

محمد قاسم کا سلام قبول فرمائیے، اور پھر سنیے کہ! آپ کا نامہ مورخہ ۲ جمادی الثانیہ دیوبند ہو کر نانوتہ آیا نہ تھا کہ میں بہ تقاضائے چند در چند انیٹھ چلا گیا۔ کل سولہویں دن وطن آیا، تو آپ کا عنایت نامہ ملا، آج تعمیل ارشاد کرتا ہوں۔

تین جوابات استفسارات ڈاک میں بھیجتا ہوں اور ایک ورق اور جس پر ہندسہ مرقوم نہیں اور شروع میں موٹے قلم سے لفظ ”تنبیہ“ لکھا ہوا ہے، ساتھ ملفوف ہے۔ اس ورق کو علاحدہ نکال کر منشی عبدالرزاق صاحب کے سپرد کر دینا، شاید کسی وقت کام آئے اور کسی نیم ملا کے اعتراض کا جواب ہو جائے، اور باقی اجزائے جوابات کو مولانا محمد علی صاحب کے حوالے کر دینا، اور یہ عرض کر دینا کہ بعد مطالعہ ان اوراق پر بہ

شرط پسند مہر کر کے واپس فرمائیے، میرے پاس اس کا ثمنی (نقل) نہیں۔ اگر ثمنی ہوتا، تو کچھ ضرورت نہ تھی، اور اگر پسند نہ آئے، تب بھی اس اصل کا لوٹا دینا ضرور ہے۔ اگر کسی صاحب کو خیالِ جوابِ الجواب ہو، تو نقل کر لینے کا اختیار ہے۔ میں نے دو روز میں تمہید اور چھتیس جواب لکھے ہیں، اور صاحب چار روز میں نقل کر لیں، حد نہایت ہفتے میں نقل کر کے واپس فرمائیں؛ مگر مولانا کی انصاف پرستی سے مجھ کو امید تسلیم ہے اندیشہٴ تعصب نہیں۔ اگر اس پر بھی مولانا محمد علی صاحب کا وہی اصرار رہا تو یوں کہو قیامت آگئی۔ جب ایسے بھولے بھالے بے شر عالم بھی شاگردوں کے کہنے سننے سے ایسی چال چلنے لگے تو ہم کو کون روکنے والا ہے؟

منشی صاحب! اگر نفسانیت عند اللہ مذموم نہ ہوتی اور بحث مباحثے کا انجام خراب نظر نہ آتا، اور نزاع اہل اسلام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہ ہوتا، تو آپ بھی ایک تماشہ دیکھ لیتے، ان شاء اللہ! مخالفانِ احقر کی حقیقت معلوم ہو جاتی۔ سب کے نشے ان شاء اللہ! ڈھیلے ہو جاتے۔ مدعیانِ روزگار اپنے کیے کو پہنچ جاتے۔ پر کیا کروں ”الذُنُیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ“ اس گرفتار ہوئی و ہوس کے ذمے خدا کی طرف سے بھی دربارہٴ مناظرہ سیکڑوں قید و قیود لگی ہوئی ہیں۔ وہاں کی باز پرس کا کھٹکا ایسے کام کرنے نہیں دیتا؛ ورنہ اس نفس کا فرکیش کو کیا کیا کچھ لہریں نہیں آتیں؛ مگر لاچار ہو کر اس شعر کو پڑھ کر اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہوں:۔

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بنہ
چوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

اور اسی لیے تحریرِ جواب سے گھبراتا رہا، اور لکھ لیا تو ارسال میں اتنا توقف کیا اور سوطر ح کے حیلے و حجت نکالتا رہا؛ مگر جب دیکھا سب اہل مشورہ اسی طرف ہیں، ادھر آپ کا عنایت نامہ بھی بہ طلبِ جوابات معلومہ پہنچا، ناچار ہو کر روانہ کرتا ہوں، پر ”شور مکروہ“ سے ڈرتا ہوں؛ اس لیے پھر بھی یہی آرزو ہے کہ جانے دیجیے، مخالفوں کے راہ پر آنے کی امید نہیں، جو موافق ہیں، ان سے اندیشہٴ برگشتگی نہیں، اور اگر کوئی برگشتہ بخت پھر بھی گیا، تو معتقدوں کا بندہ شائق نہیں۔ تسپر جواب اعتراض؟ جواب ہوتا ہے، آدابِ نیاز نہیں ہوتا۔

ناظرانِ اوراق کو میری ”تیز قلمیاں“ جو باوجود عزمِ ادب بہ مقابلہٴ تعریضاتِ مخالفان بے اختیارانہ سرزد ہو گئی ہیں، ناگوار ہوں گی اور اس وجہ سے کیا کیا کچھ برا بھلا نہ کہیں گے؟ مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں کس کو کہتا ہوں، اور مولوی محمد علی صاحب کو کیسا سمجھتا ہوں۔

میں اول ہی خط میں لکھ چکا ہوں کہ یہ استفسارات مولوی محمد علی صاحب کی طرف سے معلوم نہیں ہوتے، کسی طالب علم کا ہڈیاں ہے، مولوی محمد علی صاحب کے نام لگا دیے ہیں، اور مولوی محمد علی صاحب نے

بہ وجہ تسلیم طبع زاد اس کے نشیب و فراز پر غور و لحاظ نہیں فرمایا؛ بلکہ اوروں کے اعتقاد پر آپ ”برو“ ہو بیٹھے ہیں؛ ورنہ ان کی وہ سلامت روی اور کم گوئی اور ان کی وہ یک سوئی اور ”معصوم و شی“ جو سراسر ایسی باتوں کی مخالف ہے، ان سے ایسی حرکت اور وہ بھی میرے مقابلے میں ہرگز کرنے نہ دیتی۔

اس لیے ان جوابوں کے پیش کرنے میں اول تو ان سے شرماتا ہوں، اور ”آخر کار“ سے خائف ہوں، مبادا ”ملا زمان شب و روز“ اس قصے کو دور پہنچائیں اور مولانا کو آمادہ جواب کریں، اور ادھر بھی نفس بدکیش ”اپنیوں“ پر آجائے اور وہ محبت اور ملاقات سب خاک میں رل جائے، اور میں سنتا ہوں کہ کہیں کہیں اور بھی ”استفسارات مولانا“ کا فکر ہے، سو کہیں اور سے اگر کوئی جواب آ گیا ہو، یا آج کل میں آجائے، تو پھر کا ہے کوان جوابوں کو پیش کیجیے؟ بلکہ ”بہ نظر مصلحت ہائے دیگر“ پھر تو پیش نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ اگر پیش ہی کرنا ہوگا، تو جب پیش کریں گے، جب کہ ”مخالفان احقر“ اوروں کے جواب کے جواب سے فارغ ہو لیں گے۔

تس پر بھی اگر آپ کی یہی رائے ہو کہ ”جوابات مرسلہ“ پیش ہی کرنے چاہئیں، تو بعد استخارہ اختیار ہے۔

خاص آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مولوی محمد علی صاحب کے یہاں سے اس تحریر کا واپس آنا معلوم، جس طرح ہو سکے، اس کی نقل کرا کر ان کی خدمت میں بھیجے گا۔

منشی عبدالرزاق بیگ صاحب کی خدمت میں بعد سلام ضرور یہ کہہ دینا کہ آپ بھی مضمون واحد تصور فرمائیں۔ مولانا محمد علی صاحب کی خدمت میں بعد سلام و نیاز میری طرف سے یہ عرض کر دینا کہ: اب آپ کو انصاف فرمانا ضرور ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ میری رورعایت کریں، اور کہوں ہی تو کیا ہوتا ہے۔ اگر میری رعایت ہوتی، تو یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ پر حق کی طرف داری کے لیے خدا کی طرف سے جس قدر تاکیدیں ہیں، سب آپ کو معلوم ہیں، اور اس باب میں جس قدر وعدہ و وعید ہیں، آپ خوب جانتے ہیں۔ خدا کو یاد کر کے ”محاکمہ“ فرمائیے گا۔ زیادہ کیا عرض کروں؟ والسلام فقط

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اور ختم نبوت

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز

حضرت نانوتویؒ پر بریلوی حضرات ایک الزام یہ گھڑتے ہیں کہ: ختم نبوت کے منکر ہیں (العیاذ باللہ)۔ حضرت شیخ الاسلامؒ نے نقشِ حیات میں بڑی صفائی کے ساتھ تحریر فرمایا کہ: مولانا احمد رضا خان صاحب نے ”تخذیر الناس“ کی عبارات الگ الگ صفحات سے لے کر ایک بنادی اور اس پر کفر کا فتویٰ جڑ دیا۔ یہ ان کی عادت جاہلیہ تھی۔ زیر نظر تحریر ایک مکتوب کی صورت میں ہے، جو یہاں شامل اشاعت ہے۔ اس میں ”جہالت بریلویہ“ کا رد کیا گیا ہے۔ (نعمان)

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی طرف جو مضمون انکار ختم نبوتِ زمانی کا نسبت کیا گیا ہے، بالکل جھوٹ اور افترا ہے۔ حضرت مولانا مرحوم توجناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تین قسم کی خاتمیت ثابت کرتے ہیں: ”خاتمیت ذاتی“ (مرتبہ)، ”خاتمیت مکانی“ اور ”خاتمیت زمانی“، کو قطعی ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: جو اس کا منکر ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت تمام انبیاء سے آخر میں واقع ہوا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو شخص اس کو نہ مانے اور انکار کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت مولانا مرحوم (تخذیر الناس کے) صفحہ ۱۸ سے ”خاتمیتِ زمانی“ کے عقلی دلائل شروع فرما کر صفحہ ۱۰ میں بہ طور نتیجہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تخذیر الناس صفحہ ۱۰ میں مندرجہ ذیل عبارت ہے:

”سو اگر استغراق اور عموم ہے، (یعنی لفظ خاتم النبیین مذکورہ آیت میں) تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے؛ ورنہ لزوم خاتمیت زمانی بہ دلالت التزام ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحات نبوی مثل ”أَنْتَ مِنْنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ أو كما قال عليه السلام، جو بہ ظاہر بہ طرز مذکور اسی خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس بات میں کافی رہا؛ کیوں کہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے۔ پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا، گو الفاظ مذکور بہ سند متواتر منقول نہ ہوں، اور یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا، جیسا تواتر اعداد رکعت فرائض و وتر وغیرہ، باوجود یہ کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعت متواتر نہیں، جیسا اس کا منکر کافر ہے، ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا“^(۱)۔

صفحہ ۲۱ میں فرماتے ہیں:

”ہر حادث زمانی کے لیے ایک عمر کہ جس کی وجہ سے محققان صوفیہ کرام ہر حادث میں قائل تجدید امثال ہوئے ہیں؛ کیوں کہ زمانہ ایک حرکت ہے؛ چنانچہ اس کا متحد وغیر قار الذات ہونا بھی اس کا مؤید ہے، اس صورت میں مسافات متعددہ اور حرکات متعددہ من جملہ حرکات سلسلہ نبوت بھی تھی، سو بہ وجہ حصول مقصود اعظم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبدل بہ سکون ہوئی، اور حرکتیں ابھی باقی ہیں، اور زمانہ آخر میں آپ کے ظہور کی ایک یہ بھی وجہ ہے۔“

مندرجہ بالا عبارت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جب کہ حرکت سلسلہ نبوت ختم ہو کر مبدل بہ سکون ہو گئی، تو پھر کوئی نبی کیوں کر آ سکتا ہے؟ حضرت مولانا کی تحریرات میں متعدد مقامات پر آپ کی خاتمیت زمانی کا زور و شور سے اقرار کیا گیا اور آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کے امکان کا سختی سے انکار موجود ہے۔ دیکھو: ”مناظرہ عجیبہ“ اور ”ہدیۃ الطیبۃ“ وغیرہ۔ رسالہ ”تخذیر الناس“ میں عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیا سے اونچا اور آخری ہے۔ آپ سے اوپر کسی نبی کا مرتبہ نہیں اور آپ کا زمانہ سب سے آخر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسی طرح آپ کا مکان اور وہ زمین جس میں آپ مبعوث ہوئے۔

احادیث صحیحہ قویہ دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آخر زمانے میں اتریں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متبع ہو کر قیام فرمائیں گے۔

(۱) تخذیر الناس، ص: ۱۰، (مطبوعہ قاسمی پریس)۔

(۲) مکتوبات شیخ الاسلام، ج: ۲، مکتوب نمبر: ۱۲۱۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر

اہل بدعت کی تہمتیں اور ان کا جواب

تحقق اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود مدظلہ ❁

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں جانا، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں؛ کیوں کہ آپ کے خاتم الانبیاء ہونے پر ایمان رکھنا ضروریاتِ دین میں سے ہے۔

علمائے راتین نہ صرف مسائل جانتے ہیں؛ بلکہ ان کے اصول و علل اور اسباب بھی پہچانتے ہیں۔ حکیم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بنیاد اور حکمت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہنوز اسلام کے عالموں کے ذمے تھا۔ عوام صرف اتنا جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمام انبیاء کے بعد ہے، اور آپ سب سے آخری نبی ہیں، اور بس! اس کی وجہ کہ آپ کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ بات محتاج تفصیل تھی۔

جن علمائے کرام نے شریعت کے اسرار و حکم کھول کھول کر بیان فرمائے، ان میں امام غزالی، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا نام سرفہرست ہے۔ حضرت مولانا نانوتویؒ نے آپ کی ختم نبوت کی بنیاد اور حکمت سے بحث کی ہے، اور حق یہ ہے کہ آپ نے اس انتہائی لائق احترام موضوع کا حق کر دیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے اسرار و وجوہ:

آئیے! پہلے اس پر غور کریں کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ آئیے! ان اسرار و وجوہ کو معلوم کریں کہ کس وجہ سے آپ کو آخری نبی بنایا گیا اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہیں؟

۱- چوں کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب (یعنی قرآن مجید) کی ابدی حفاظت کا وعدہ تھا؛ اس لیے آئندہ کسی نئے نبی کی ضرورت نہ تھی۔ نبوت کا دروازہ اب اس لیے بند کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہ رہی تھی۔

۲- اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہو۔ آخر یہ سلسلہ کہیں ختم بھی تو کرنا تھا؛ اس لیے آپ کو آخری نبی کہا۔ اعلان کی وجہ یہ تھی کہ ان مدعیان نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے، جو آپ کے بعد جھوٹے دعوے کر کے خلائق کو گم راہ کریں گے۔

۳- آپ کا دین ہر لحاظ سے کامل اور مکمل تھا؛ اس لیے آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہ ہو سکتی تھی۔ جب ضرورت ہی باقی نہ رہی، تو آپ کو آخری نبی بنا دیا گیا۔

۴- علم الہی میں مقدر تھا کہ آپ کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرامؓ اس دین کے آخر تک وفادار رہیں گے، اور علمائے امت کا ایک طبقہ آخر دنیا تک حق پر قائم رہے گا؛ اس لیے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا؛ کیوں کہ نبوت کا کام ورثہ الانبیاء کے ذریعے قائم رہ سکتا ہے۔

یہ وجوہ بے شک برحق ہیں؛ لیکن علت العلل نہیں۔ بنیادی وجہ ایسی ہونی چاہیے، جس میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان کا بیان ہو۔ جب ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا، تو آپ کی شان اور مقام (ختم نبوت میں) لازمی طور پر ملحوظ و مرعی ہونا چاہیے۔ یہ چار وجوہ جو ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی وجہ میں قرآن کریم کی شان کا بیان ہے، دوسری میں امت کے فتنوں سے حفاظت ہے، تیسری میں دین کی شان ملحوظ ہے، اور چوتھی میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علمائے امت کی وفاداری مذکور ہے؛ لیکن ان کمالات کا دائرہ جس مرکز کے گرد کھینچ رہا ہے، اس کی اپنی شان کہیں ان میں مذکور نہیں، حال آں کہ اصل بات جو علت العلل ہو، وہ ہونی چاہیے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان ہو، اور اس پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہو۔

یہ وجوہ اپنی جگہ درست ہیں؛ لیکن یہ آپ کی شان خاتمیت کے آثار ہیں، ان کے پیچھے علت العلل وہ درکار ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہو۔

شان خاتمیت کی علت العلل:

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ اس علت العلل کی طرف راہ نمائی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ علت العلل آپ کے الفاظ میں یہ ہے:

”باجملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت میں موصوف بالذات ہیں، اور سوائے آپ

کے اور انبیا موصوف بالعرض۔“

حضرت مولاناؒ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باقی سب انبیا کی نبوت آپ کی نبوت کا فیض اور اثر ہے، جیسے آفتاب سے چاند کو روشنی ملتی ہے، اسی طرح پر ہر پیغمبر نے اس آفتاب نبوت (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) سے روشنی پائی۔ آپ صرف اس امت کے نبی نہیں، آفتاب نبوت کی حیثیت سے نبی الانبیاؑ بھی ہیں، اور باقی سب انبیا اپنی امتوں سمیت آپ کی مرکزی سیادت کے ماتحت ہیں، جس طرح موصوف بالذات پر موصوف بالعرض کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی تشریف آوری پر اس سلسلے کا ختم ضرور تھا؛ اس لیے آپ نبیوں کے ختم پر تشریف لائے۔

بنائے خاتمیت بس یہی ہے، اس کے آثار و نتائج میں سے تھا کہ آپ کو سب سے آخر میں رکھتے، یہ ”ختم نبوت زمانی“ اس بنائے خاتمیت کو لازم تھی۔

ہاں! آپ کی خاتمیت کی جو نسبت انبیائے سابقین کے ساتھ تھی، وہ خاتمیت مرتبی ہے، جس میں موصوف بالعرض موصوف بالذات سے مستفیض ہوتا ہے، جیسے چاند سورج سے مستنیر (روشن) ہوتا ہے۔ اس ختم نبوت مرتبی کے ساتھ زمانے کی قید نہیں۔ آپ انبیائے سابقین کے بھی مرکز ہیں۔ آپ کی شان مرتبی کا یہ پہلو انبیائے سابقین سے ہی خاص نہیں؛ بلکہ اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا، تو بھی آپ کی اس معنی کی خاتمیت میں فرق نہ آتا۔ خاتمیت مرتبی بہر حال قائم رہتی۔

لیکن حکمتِ خداوندی اس بات کی متقاضی ہوئی کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد اس بنائے خاتمیت کے ساتھ ختم نبوت زمانی بھی لازم کی جائے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا زمانہ آخری زمانہ ہو، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو، اور یہی عقیدہ اسلام کا ہے کہ دونوں طرح کی ختم نبوت تسلیم کر لی جائے، آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہ ہو، اور آپ کے برابر بھی کوئی نبی نہ ہو۔

لزوم ختم نبوت زمانی پر مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تقریر:

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”بالحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت میں موصوف بالذات اور سوائے آپ کے اور انبیا موصوف بالعرض۔ اس صورت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول یا اوسط میں رکھتے، تو انبیائے متاخرین کا دین اگر مخالف دین محمدی ہوتا، تو اعلیٰ کا ادنیٰ سے منسوخ ہونا لازم

آتا، اور انبیائے متاخرین کا دین اگر مخالف نہ ہوتا، تو یہ بات ضرور ہے کہ انبیائے متاخرین پر وحی آتی اور افاضہ علوم کیا جاتا؛ ورنہ نبوت کے پھر کیا معنی؟ سو اس صورت میں اگر وہی علوم محمدی ہوتے، تو بعد وعدہ محکم ”إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ ان کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر علوم انبیائے متاخرین علوم محمدی کے علاوہ ہوتے، تو اس کتاب کا ”بَيِّنَاتٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ“ ہونا غلط ہو جاتا۔ ایسے ہی ختم نبوت بہ معنی معروض کو تاخر زمانی لازم ہے،^(۱)۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے ہاں بنائے خاتمیت تو یہ ہے کہ آپ وصف نبوت سے موصوف بالذات ہیں؛ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ: اس بنائے خاتمیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالفعل تشریف لے آنے پر تاخر زمانی بھی لازم ہے۔ آپ ”تحذیر الناس“ میں ہی اس کی تصریح فرما چکے ہیں، اسی میں آپ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”خاتمیت بھی بہ وجہ احسن ثابت ہوتی ہے، اور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے نہیں جاتی“^(۲)۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دونوں طرح کی ختم نبوت کے قائل تھے۔ جہاں حضرت مولانا نے یہ کہا تھا کہ: عوام کے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہ اس معنی ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، اس سے مراد اس عقیدے کی تردید نہ تھی۔ لفظ خاتم کو صرف اس معنی میں محدود کرنے کو آپ نے عوام کا خیال کہا تھا۔ آپ کے عقیدے میں بنائے خاتمیت کو تاخر زمانی (کہ آپ کا زمانہ آخری مانا جائے) بہر حال! لازم تھی، اور اس میں آئندہ آنے والے مدعیان نبوت کا بھی پورا سد باب تھا۔ مولانا مرحوم لکھتے ہیں:

”عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہ اس معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابقین کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں؛ مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدیم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ”وَلَسٰكِنْ رَّسُوْلًا اللّٰهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ“ فرمانا اس صورت میں کیوں صحیح ہو سکتا ہے؟ بلکہ بنائے خاتمیت اور بات ہے، جس سے تاخر زمانی اور سد باب مذکور ہے^(۳)، خود بہ خود لازم آ جاتا ہے اور فضیلت نبوی دو بالا ہو جاتی ہے“^(۴)۔

(۱) تحذیر الناس۔

(۲) ایضاً۔

(۳) مولانا لکھتے ہیں: ”یہ احتمال کہ یہ آخری دین تھا؛ اس لیے سد باب مدعیان نبوت کیا، جوکل جھوٹے دعوے کر کے خلاق کو گم راہ کریں گے؛ البتہ حدیثی حدیث قابل لحاظ ہے“۔ (تحذیر الناس، ص: ۳)۔

(۴) ایضاً، ص: ۴۳۔

یہاں اس عبارت کو دیکھیے اور بار بار دیکھیے۔ آپ عوام کے عقیدے کی تردید نہیں کر رہے ہیں، اسے صرف ایک معنی میں محدود کرنے کی اصلاح کر رہے ہیں، اور آپ جس بات کو بنائے خاتمیت قرار دیتے ہیں، اسے آپ کا سب سے آخری زمانے میں ہونا خود بہ خود لازم فرما رہے ہیں۔

ہاں خاتمیت مرتبی کا وہ پہلو، جس کے تحت انبیائے سابقین کو آپ کا فیض ملا، اور انہوں نے آپ سے اس طرح روشنی پائی، جس طرح چاند سورج سے روشنی پاتا ہے، انبیاء کے افراد خارجہ (جو دنیا میں تشریف لائے) سے ہی خاص نہیں، ان کے افراد مقدرہ (جو صرف فرض کیے جائیں) بھی اس میں شامل ہیں کہ بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مقدر ہوتا، تو بھی آپ کی خاتمیت مرتبی بے شک قائم رہتی۔ وہ آپ کے ماتحت ہوتا، اس کے بالفعل آنے سے ختم نبوت زمانی قائم نہ رہتی، اور یہ خلاف عقیدہ اسلام ہونا؛ کیوں کہ اسلام میں ختم نبوت زمانی پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے ہے؛ البتہ یہ ضرور ہے کہ ختم نبوت مرتبی کا پہلو بہر صورت قائم رہتا ہے، گو عقیدہ ختم نبوت کے لیے صرف اتنی بات کافی نہ تھی۔

خاتمیت مرتبی کا بیان:

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی فرماتے ہیں کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا اگر وصف نبوت سے موصوف بالذات ہونے کے معنی میں لیا جائے، تو بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی ہوتا، تو اس کے باوجود آپ کی خاتمیت مرتبی قائم رہتی۔ مولانا فرماتے ہیں:

”غرض اختتام اگر بہ اس معنی تجویز کیا جائے، جو میں نے عرض کیا، تو آپ کا خاتم ہونا انبیائے گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا؛ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بہ دستور باقی رہتا ہے؛ مگر جیسے اطلاق خاتم النبیین اس بات کا منقضی ہے کہ اس لفظ میں کچھ تاویل نہ کیجیے اور علی العموم تمام انبیا کا خاتم کہیے، اسی طرح... الخ“ (۱)۔

یہ ساری بات اس شرط پر کہی جا رہی ہے: ”اگر بہ اس معنی تجویز کیا جائے“۔ آگے اس کی جزا مذکور ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نبوت سے موصوف بالذات ہونا۔ ظاہر ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے آپ کے زمانے میں بھی کہیں نبی ہو، تو آپ کا خاتم ہونا ختم نبوت مرتبی کے لحاظ سے بہ دستور قائم رہے گا۔

اس عبارت کو اس شرط (اگر بہ اس معنی تجویز کیا جائے) سے کاٹ کر بیان کرنا اور خاتمیت سے

(۱) تحذیر الناس، ص: ۱۔

ختمِ نبوت مرتبی مراد نہ لینا ایک بڑا جھوٹ اور ایک بڑا بہتان ہے، اور اس عبارت پر ایک بڑا ظلم ہے۔ گو اسلام کے مجموعی عقیدے کے لیے ختمِ نبوت مرتبی اور ختمِ نبوت زمانی دونوں کو ماننا ضروری ہے؛ لیکن یہاں تو صرف ختمِ نبوت مرتبی کا ذکر ہو رہا تھا، اسے ختمِ نبوت مرتبی سے ہٹا کر ختمِ نبوت زمانی پر لگا دینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟

”ہاں! اگر خاتمیت بہ معنی اتصاف ذاتی بہ وصف ثبوت لیجیے، جیسا اس بیچ مدال (مولانا نانوتویؒ) نے عرض کیا ہے، تو پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد مقصودہ بالخلق میں سے مماثل نبوی نہیں کہہ سکتے؛ بلکہ اس صورت میں فقط انبیا کے افراد خارجی (جو عملاً دنیا میں تشریف لائے) ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ (جو صرف فرض کیے جائیں) پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی؛ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔“

یہاں بھی بات شرط کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ اگر خاتمیت بہ معنی اتصاف ذاتی کے لی جائے اور موضوع ختمِ نبوت مرتبی کا بیان ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی مقدر مانا جائے، تو اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتابِ نبوت سے مستنیر (روشن) ہونے والا مانا جائے گا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت مرتبی میں واقعی کچھ فرق نہ آئے گا۔

شرط کے بغیر جزا کو نقل کرنا خیانت ہے:

اس بات کو اس شرط سے کاٹ کر بیان کرنا اور خصوصاً آخری الفاظ ”خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“ سے ختمِ نبوت مرتبی مراد نہ لینا اور اسے اس طرح بیان کرنا گویا یہ ختمِ نبوت زمانی کا بیان ہے، اس عبارت پر ظلم اور حضرت مولانا محمد قاسمؒ پر بہت بڑا بہتان ہے؛ کیوں کہ اسلام کے مجموعی عقیدے میں ختمِ نبوت مرتبی اور ختمِ نبوت زمانی دونوں کو ماننا ضروری تھا اور یہاں ختمِ نبوت مرتبی کی بحث ہے۔

مولانا احمد رضا خان کے ہاتھ کی صفائی:

مولانا احمد رضا خان نے (حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کی کتاب ”تذیر الناس“ کے) صفحہ ۱۴۲ کی عبارت سے شرط کو حذف کر کے جزا کا صرف دوسرا حصہ لے لیا، پھر اسی کے ساتھ صفحہ ۲۸ کی مذکور عبارت میں سے شرط کو حذف کر کے اور جزا کے بھی پہلے اور دوسرے حصے کو چھوڑ کر صرف تیسرے حصے کو اس سے جوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ ۱۳ سے ایک عبارت اس کے اضراب کو (جو صفحہ ۱۴ پر) بلکہ سے

شروع ہو رہا ہے) چھوڑ کر اسی کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان نے ”تخذیر الناس“ کے ص ۱۲، ۲۸، اور ۳ کی عبارتیں جوڑ کر (ہر عبارت کی شرطیں اور اضراب حذف کر کے) ایک مسلسل عبارت بنا دی ہے۔

تین جگہوں سے عبارتیں لے کر ایک عبارت بنانا:

اس نئی مسلسل عبارت کو پڑھنے سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ مولانا محمد قاسم ختم نبوت زمانی کے منکر تھے، اور یہ عبارت ختم نبوت زمانی کے انکار کے لیے ہی آپ نے تحریر فرمائی ہے؛ حال آن کہ آپ نے اس کتاب میں جگہ جگہ ختم نبوت زمانی کا اثبات فرمایا ہے۔

تخذیر الناس میں ختم نبوت زمانی کا بیان:

حضرت مولانا محمد قاسم اسی کتاب ”تخذیر الناس“ میں لکھتے ہیں:

”من جملہ حرکات حرکت سلسلہ نبوت بھی تھی، سو یہ وجہ حصول مقصود اعظم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرکت مبدل بہ سکون ہوئی؛ البتہ اور حرکتیں ابھی باقی ہیں، اور زمانہ آخر میں آپ کے ظہور کی ایک وجہ یہ بھی تھی“ (۱)۔

ختم نبوت زمانی کا انکار کفر ہے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ اتنا اہم اور ضروری ہے کہ آپ نے اسی ”تخذیر الناس“ میں اس کے منکر کو کافر بتلایا ہے۔ کیا اب بھی شک رہ جاتا ہے کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہ تھے؟ آپ فرماتے ہیں:

”سو اگر اطلاق اور عموم ہے، تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے؛ ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بہ دلالت التزامی ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحات نبویہ مثل ”أَنْتَ مَنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“۔ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ“۔ بہ ظاہر بہ طرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس باب میں کافی؛ کیوں کہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے، پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا ہے۔ گو الفاظ مذکور بہ سند متواتر منقول نہ ہوں۔ سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، جیسا تواتر اعداد رکعات فرائض دوتر وغیرہ، باوجود کے کہ الفاظ حدیث مشعر تعدد رکعات متواتر نہیں، جیسا کہ ان کا منکر کافر ہوگا، ایسا

(۱) تخذیر الناس، ص: ۱۹۔

ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اس صورت میں عطف بین الجملتین اور استدراک اور استثنائے مذکور بھی بہ غایت درجہ چسپاں نظر آتا ہے، اور خاتمیت بھی بہ وجہ احسن ثابت ہوتی ہے، اور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے نہیں جاتی،^(۱)۔

حضرت مولانا مرحوم ایک دوسری کتاب میں بھی اپنا یہی عقیدہ لکھتے ہیں:
”اپنا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں، جو اس میں تاویل کرے، اسے کافر سمجھتا ہوں“^(۲)۔

حضرت مولانا مرحوم نے ایک اور جگہ تحریر فرمایا:

”اس لیے یہ ضرور ہے کہ وہ خاتم زمانی بھی ہو؛ کیوں کہ اوپر کے حاکم تک نوبت سبھی کے بعد آتی ہے، اور اس لیے اس کا حکم اخیر حکم ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ تک مرافعہ کی نوبت سبھی کے بعد آتی ہے۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی اور نبی نے دعوائے خاتمیت نہ کیا، کیا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں یہ مضمون بہ تصریح موجود ہے، سوائے آپ کے اور آپ سے پہلے اگر دعوائے خاتمیت کرتے، تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کرتے؛ مگر دعوائے خاتمیت تو درکنار، انہوں نے فرمایا کہ: میرے بعد جہاں کا سردار آنے والا ہے“^(۳)۔

آپ دیکھیں کہ مولانا مرحوم کس طرح جگہ جگہ خاتمیت زمانی کا اقرار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ مولانا احمد رضا خان کس ہوشیاری سے اور خوفِ خدا سے بالکل بے پروا ہو کر مولانا مرحوم کی کتاب ”تخذیر الناس“ کے صفحہ ۱۴، ۲۸، اور ۳۱ سے عبارتوں کے نامکمل ٹکڑے جوڑ رہے ہیں، اور انہیں جوڑ کر ایک مسلسل عبارت بنانے میں محنت کر رہے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان یہاں اپنی من گھڑت بات مولانا محمد قاسم کے ذمے لگانے اور اس پر علمائے حرین سے کفر کا فتویٰ حاصل کرنے میں کتنی چابک دستی دکھا رہے ہیں۔ یہ بات از خود واضح ہے۔ مولانا احمد رضا خان کے پھیلائے ہوئے تفریق کے کانٹوں سے امت کے پاؤں اب تک زخمی ہیں، اور مولوی احمد رضا خان نے ہاتھ کی صفائی سے جو عبارت ترتیب دی، وہ مولانا احمد رضا خان کی شرمناک خیانت کی تاریک ترین مثال ہے۔

(۱) تخذیر الناس، ص: ۹۔

(۲) جوابات محذورات، ص: ۵۰۔

(۳) مباحثہ شاہ جہان پور۔

مولانا احمد رضا خان نے حضرت مولانا محمد قاسمؒ کے نام سے جو عبارت گھڑی اسے ہم یہاں ”حسام الحرمین“ سے نقل کرتے ہیں، اس عبارت کو بھی دیکھیے اور ”تخذیر الناس“ کے ان گہرے اور علمی مضامین پر بھی غور کیجیے، جنہیں ہم اوپر نقل کر آئے ہیں۔ اصل کتاب ”تخذیر الناس“ کا مطالعہ کیجیے اور ظالموں اور خائنوں کے ظلم اور خیانت کی پھر جی کھول کر داد دیجیے۔

مولانا احمد رضا خان نے ”حسام الحرمین“ میں عبارت کو اس طرح بنا کر اسے حضرت مولانا محمد قاسمؒ کے نام سے پیش کیا ہے، حال آں کہ یہ مسلسل عبارت مولانا محمد قاسمؒ کی قطعاً نہیں۔

حسام الحرمین میں درج شدہ عبارت:

”گو بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بہ دستور باقی رہتا ہے؛ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو، تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہ ایں معنی ہے کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں؛ مگر اہل فہم پر روشن کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں“^(۱)۔

آخری فقرہ جو ”عوام کے خیال“ سے شروع ہوتا ہے، وہ تخذیر الناس کے صفحہ ۳ پر تھا۔ شروع کا جملہ صفحہ ۱۲ کا تھا۔ درمیانہ جملہ صفحہ ۲۸ پر تھا۔ مولانا احمد رضا خان نے انہیں اس حسن و ترتیب سے جوڑا ہے کہ یہ مسلسل عبارت ”تخذیر الناس“ کی ان عبارات سے، جن میں خاتمیت زمانی کا صریح اقرار ہے، صریح طور پر نکراتی دکھائی دیتی ہے۔ اسے مولانا احمد رضا خان کے ہاتھ کی صفائی کہیے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی تصدیق کہ: اس امت میں وہ لوگ بھی ہوں گے، جو یہودی راہوں پر چلیں گے:

”ثَبْرًا بِثَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ“۔ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

برطانوی فکر و نظر کو ایک طرف رکھیے، اس وقت صرف علمی حیثیت سے ذرا صورت حال کا جائزہ لیجیے۔ مولانا احمد رضا خان کی امانت و دیانت کو جانچنے کا یہ ایک بڑا موقع ہے۔ اس تفصیل میں حضرت مولانا نانوتویؒ کی ذات گرامی زیادہ ملحوظ نظر نہیں، زیادہ توجہ مولانا احمد رضا خان کی امانت و دیانت کو جانچنے پر ملحوظ ہے؛ کیوں کہ اس وقت وہی موضوع سخن ہیں۔

عربی عبارات میں لفظ بالذات کو نکال دیا:

آخری الفاظ میں سے لفظ بالذات پر غور کیجیے۔ اطلاقات بالذات اور بالعرض اہل علم پر مخفی نہیں۔

حضرت مولانا قاسم صاحبؒ کی مراد یہ تھی کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات فضیلت نہیں، بالعرض ہے کہ سب سے آخر میں وہی ہونا چاہیے، جو سب سے عالی مرتبہ بھی ہو۔

علمائے عرب کے سامنے مولانا احمد رضا خان نے جب اس خود ساختہ عبارت کو پیش کیا، تو آخری فقرے کا جو عربی ترجمہ کیا، اسے ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب جب یہ ترجمہ کر رہے ہوں گے، تو ان کا ضمیر اگر واقعی زندہ تھا، تو یقیناً انہیں ملامت کر رہا ہوگا۔ بہر حال! مولانا احمد رضا خان نے اس کا ترجمہ یوں کیا:

”مَعَ أَنَّهُ لَا فَضْلَ فِيهِ أَصْلًا“، (۱)

”حال آں کہ اس میں بالکل ہی کوئی فضیلت نہیں“۔

اور یہ بات حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے ہرگز نہ کہی تھی۔ وہاں صرف بالذات کی نفی تھی؛ مگر مولانا احمد رضا خان نے اصلاً کے لفظ سے ہر دو کی نفی کر دی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ!

جب مدح براہِ راست ہو، تو اس کے لیے وہی دلیل لائی جاتی ہے، جو براہِ راست اس خوبی پر دلالت کرے۔ مولانا محمد قاسم نا نو توئیؒ کے ہاں ایسے مواقع پر وہ دلیل نہیں لائی جاتی، جو ضمناً یا التزاماً اس مدح پر مشتمل ہو، پس مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا یہ کہنا کہ جس دلیل سے ختم نبوت زمانی بالفرض ثابت ہو، اسے حضور کے شانِ خاتمیت کے بیان میں مقام مدح پر لانا، جیسا کہ آپ کے استدراک سے معلوم ہوتا ہے، صرف اسی صورت میں درست ہو سکتا تھا کہ آپ کی خاتمیت میں براہِ راست آپ کے کسی کمال کا بیان ہو، اور خاتمیتِ زمانی صرف اسے لازم ہو۔

مولانا احمد سعید کاظمی نے مولانا احمد رضا خان کی اس خیانت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ انہوں نے ”تخذیر الناس“ کی اصل عبارت سے بالذات کا لفظ کیوں اڑا دیا ہے؟ کتنی کمزور بات لکھی ہے۔

گویا ناقل کو کسی عبارت کے نقل کرنے میں یہ حق بھی حاصل ہے کہ اپنی طرف سے جس لفظ کو چاہے زائد سمجھ کر نکال دے۔ کسی مضمون پر اعتراض کرنا ہو، تو اس مضمون کو پورا نقل کرنا چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس عبارت پر اعتراض کرنا ہو، اس کی بعض قیود نا حق خود حذف کرتا جائے کہ اس کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ!

مولانا احمد سعید کاظمی نے مولانا احمد رضا خان کی خیانت پر پردہ ڈالنے کے لیے جو بات کہی ہے، تصنیف و تنقید کی دنیا میں ”عذر گناہ بدتر از گناہ“ کی اس سے بدتر مثال کیا ہوگی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ!

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ پر تہمت کی ایک اور مثال:

مولانا امجد علی صاحب، خلیفہ مولانا احمد رضا خان نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ پر یہ بہتان بھی باندھا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس طرح قدیم سمجھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس طرح قدیم ہوئی، تو آپ ضرور قائم بالذات ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص صفات الہیہ کے سوا کسی کو قدیم مانے، وہ کافر ہے۔ مولانا امجد علی نے اس طرح حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ پر فتوائے کفر چسپاں کیا ہے:

”قائل صاحب (مولانا محمد قاسم صاحبؒ) نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قدیم اور دیگر انبیاء کو حادث بتایا۔ صفحہ ۷۷ میں ہے: ”کیوں کہ فرق قدم نبوت اور حدوث نبوت باوجود اتحاد نوعی خوب جب ہی چسپاں ہو سکتا ہے۔ کیا ذات و صفات کے سوا مسلمانوں کے نزدیک کوئی چیز بھی قدیم ہے؟ نبوت صفت ہے اور صفت کا وجود بے موصوف محال۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حادث نہ ہوئے؛ بلکہ ازلی ٹھہرے، اور جو اللہ و صفات الہیہ کے سوا کسی کو قدیم مانے بہ اجماع مسلمین کافر ہے“ (۱)۔

کسی دانشور نے ایسے ہی کسی معترض کے لیے کہا تھا: ”الْمُعْتَرِضُ كَالْأَعْمَى“ اندھا یہ نہیں دیکھتا کہ آگے پیچھے کیا ہے، یوں ہی لاشی چلائے جاتا ہے۔ قدیم کا لفظ کیا صرف ازلی کے معنی میں ہی آتا ہے؟ محکمہ آثار قدیمہ کیا ازلیات کی ہی نگرانی کرتا ہے؟ امجد علی صاحب نے کچھ تو سوچا ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہوں؟ افسوس کہ بریلویوں کے لیے ”شریعت کی بہار“ یہی ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے اس خط کشیدہ عبارت میں لفظ قدم کو ازلی کے معنی میں استعمال نہ کیا تھا، اسے صرف مقدم کے معنی میں استعمال کیا تھا۔ اسی طرح حدوث نبوت کے الفاظ آپ نے صرف مؤخر کے معنی میں استعمال کیے ہیں۔ آپ کی مراد اس سے یہ ہے کہ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، پھر آپ کے افاضہ اور ملائکہ کے واسطے سے دیگر انبیاء تک پہنچی۔ لفظ قدم سے آپ کی مراد بس اتنی ہی تھی، یہ نہیں کہ آپ کی وحی ازلی ہے، اور کسی وقت سے اس کا آغاز نہیں ہوا، (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)۔ ازلی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نبوت سے موصوف بالذات ہونا:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا شان نبوت سے متصف رکھا،

(۱) بہار شریعت، حصہ اول، ص: ۵۶۔

سو آپ کی نبوت دوامی رہی، اور دیگر انبیائے کرام کی عرضی، اور آپ کے ہی فیض سے اس کا عرض ان پر ہوتا رہا۔ سو آپ کی نبوت اور ان کی نبوت میں اتحاد نوعی کے ساتھ ساتھ مقدم اور موخر ہونے کا فرق ضرور قائم رہا۔

اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب معاذ اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات قدیم ہونے کے قائل تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو باقی انبیائے کرام کی نسبت سے اضافی طور پر قدیم کہا ہے، نہ کہ حقیقی اور ذاتی طور پر ازلی مانا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے آفتاب باقی روشن چیزوں کی نسبت قدیم ہے کہ وصف نور سے موصوف بالذات ہے، اور باقی روشن اجسام اس کے فیض سے روشن ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے موصوف بالذات ہیں کہ آپ کی ذات گرامی شروع سے ہی نبوت سے متصف رہی ہے۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے، جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بھی نہ بنا تھا؛ دیگر سب انبیاء کو آپ کے افاضے سے نبوت ملی۔ سو آپ نبی الانبیاء بھی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ آفتاب کو کوئی حقیقی طور پر قدیم نہیں کہتا، محض اضافی طور پر اسے قدیم کہتے ہیں کہ باقی سب چیزوں نے اس سے روشنی پائی۔

تخذیر الناس میں قدیم بہ معنی مقدم ہونے کی شہادتیں:

اب آئیے ”تخذیر الناس“ میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی مختلف عبارات دیکھیں، اور مولانا امجد علی کے اعتراض کا جائزہ لیں کہ حضرت مولانا مرحوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیا واقعی قدیم کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا کس وقت سے مانتے ہیں؟ اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ذاتی کہتے ہیں؟ اس معنی میں کہ آپ کی ذات متصف بالنبوۃ تھی، یا یہ کہ آپ نبوت کی صفت سے بعد میں موصوف ہوئے؟ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب لکھتے ہیں:

”مضمون ”عَلَّمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ“ بہ نسبت انبیائے ماتحت اس طرح سے

راست ہو کہ اول آپ کو وحی آئی اور پھر ملائکہ کے واسطے سے ان کو پہنچی۔“

کیا اس میں صریح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا نقطہ آغاز نہیں بتلایا گیا کہ باقی سب انبیاء سے پہلے حضور پر وحی الہی ہوئی؟ اس تصریح کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ مولانا مرحوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کو صفات الہیہ کی طرح ازلی اور قدیم مانتے ہیں، بہتان اور افتراء اور خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب وہ پوری عبارت بھی ملاحظہ کیجیے، جس کا ایک ٹکڑا مولانا امجد علی نے لے کر حضرت مرحوم پر فتوائے

کفر چسپاں کر دیا:

”عہد^(۱) کا لینا، جس سے آپ کا نبی الانبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے، پہلے ہی معروض ہو چکا ہے۔ علاوہ برائیں حدیث: ”كُنْتُ نَبِيًّا وَّآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ“^(۲) بھی اسی جانب مشیر ہے؛ کیوں کہ فرق قدم نبوت اور حدوث نبوت باوجود اتحاد نوعی خوب جب ہی چسپاں ہو سکتا ہے کہ ایک جابہ وصف ذاتی ہو، اور دوسری جاعرضی، اور فرق قدم و حدوث اور دوام و عروض فہم ہو۔ تو اس حدیث سے ظاہر ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر نبوت کا ایسا قدیم ہونا کچھ آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہ ہوتا، تو آپ مقام اختصاص میں یوں نہ فرماتے“^(۳)۔

کیا اس عبارت میں تصریح نہیں کہ یہاں قدم و حدوث کے الفاظ دوم و عروض اور ذاتی اور عرضی کے معنوں میں استعمال کیے گئے ہیں، ازلی اور حقیقی طور پر قدیم ہونے کے معنوں میں نہیں ہیں؟ پھر ان الفاظ سے مولانا پر فتوائے کفر چسپاں کرنا کس طرح قرین انصاف ہو سکتا ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذاتی ہونے کا معنی:

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب خود ہی لکھتے ہیں:

”مثال درکار ہو، تو لیجیے! زمین و کہسار اور درود یوار کا نور اگر آفتاب کا فیض ہے، تو آفتاب کا نور کسی اور کا فیض ہے، اور ہماری غرض وصف ذاتی ہونے سے اتنی ہی تھی“^(۴)۔

یعنی جس طرح آفتاب کا نور کسی اور جرم سماوی کا فیض نہیں، جب سے اسے خدا نے بنایا یہ دائماً نورانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی کسی اور نبی کا فیضان نہیں، جب سے خدا نے آپ کی روح مقدسہ کو پیدا فرمایا، موصوف بالنبوۃ فرمایا۔ مولانا مرحوم لکھتے ہیں:

”آپ موصوف بہ وصف النبوة بالذات ہیں، اور سو آپ کے اور نبی موصوف بہ وصف نبوت بالعرض۔ اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے، اور آپ کی نبوت کسی اور (نبی) کا فیض نہیں۔ آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو جاتا ہے۔ غرض آپ جیسے نبی الامت ہیں، ویسے ہی نبی الانبیاء بھی ہیں“^(۵)۔

ان تصریحات اور مثالوں سے واضح ہے کہ حضرت مولانا مرحوم کی لفظ قدم سے مراد کیا تھی؟ آپ سے پہلے کے معنوں میں استعمال فرما رہے تھے، ازلی کے معنوں میں نہیں۔ سو مولانا امجد علی کا اس عبارت کو

(۱) یہ عہد قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۹ میں مذکور ہے۔ (خالد)

(۲) قالوا: یا رسول اللہ! متی وجبت لک النبوة؟ قال: و آدم بین الروح والجسد. (ترمذی، ج: ۲، ص: ۲۰۱۔)

(۳) تحذیر الناس۔ (۴) ایضاً۔ (۵) ایضاً۔

کفر کا جامہ پہنانا اور پھر تیزی سے مولانا پر کفر کا فتویٰ چسپاں کر دینا اگر مولانا احمد رضا خان کے ایصالِ ثواب کے لیے نہیں، تو کیا انگریزوں کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تھا؟ کیا حقیقی ذات قدیم کا بھی کسی سے اتحاد نوعی ہو سکتا ہے؟ دوسروں کی بات میں اپنے معنی ڈالنے کی اس شرم ناک حرکت پر شیطان بھی انگشت بہ لب ہوگا۔ ہاں! مولانا مرحوم کے ذمے اگر یہ جرم لگاتے ہو کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الانبیاء کیوں کہا؟ کیوں کہ نبوت کے اعتبار سے سب انبیا ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس باب میں خود اپنی ہی تحریر دیکھ لیجیے!

”سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ روزِ میثاق تمام انبیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ سب نے اپنے اپنے عہدِ کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا،“^(۱)

نبوت کے اعتبار سے اگر سب انبیا ایک جیسے ہوتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں نبی الانبیاء کیسے ہوتے؟ اور دیگر انبیا اپنے اپنے وقتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کیسے کام کرتے؟ یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت سے موصوف بالذات ہوں اور باقی انبیائے کرام موصوف بالعرض، کہ وہ سب نفوسِ قدسیہ نبوت سے حقیقتاً موصوف ہوئے؛ لیکن حضور کے فیض سے آفتابِ نبوت نے ایسی چمک پائی تھی کہ اس سے کئی آئینے منور ہو گئے۔ مولانا امجد علی کی یہ عبارت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی عبارت کی ہی ترجمان ہے؛ لیکن افسوس کہ مولانا احمد سعید کاظمی نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی ضد میں اپنے بزرگ مولانا امجد علی پر بھی ہاتھ صاف کر لیے۔

بعض بریلوی علما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقی داعی کا لفظ دیکھ کر گمان کرنے لگتے ہیں کہ شاید دوسرے انبیائے کرام کو حقیقی نبی نہ مانا ہو؟ حاشا وکلا! یہ مراد ہرگز نہیں۔ تمام انبیائے کرام حقیقتاً نبوت سرفراز ہوئے؛ لیکن یہ بھی درست ہے کہ ان سب کو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلسلہ نبوت ختم ہو، اوہ یہی تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض سے کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ آئندہ آنے والے مقررین ایزدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے صرف ولایت پائیں گے، نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دیا۔

مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت اسی نبوت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے کسی کو نبوت ملے، حال آں کہ یہی ختم نبوت کا باب تھا۔ مسلمانوں کے ذہن میں اگر یہی بات جہمتی، جو حضرت مولانا محمد قاسمؒ جمانا چاہتے تھے، تو کوئی شخص قادیانی دعوت کا شکار نہ ہوتا۔

(۱) بہارِ شریعت، حصہ اول، ص: ۱۸۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب:

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ سے پہلے کسی عالم ربانی نے یہ تعبیر اختیار نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقی داعی الی اللہ تھے، اور باقی سب مقررین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے دعوت الی اللہ اور نبوت کا منصب ملا۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ باقی سب انبیائے کرام حقیقتاً داعی الی اللہ نہ تھے (معاذ اللہ)۔
حضرت علامہ فاسیؒ ’مطالع المسرات‘ میں لکھتے ہیں:

”فَلَمْ يَكُنْ دَاعٍ حَقِيقِيٍّ مِّنَ الْإِبْتِدَاءِ إِلَى الْإِنْتِهَاءِ؛ إِلَّا هَذِهِ الْحَقِيقَةُ
الْأَحْمَدِيَّةُ النَّبِيَّةُ“^(۱)۔

”سو حقیقی داعی شروع سے لے کر اب تک کوئی نہیں ہوا؛ مگر یہی حقیقت احمدیہ جو.....“ الخ
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ جب عالم ارواح میں تھی، اس وقت بھی اس کا فیضان ملائکہ پر جاری تھا، جب یہ روح تسبیح کرتی، تو تمام فرشتے اس کے فیضان میں تسبیح پڑھتے^(۲)۔
آپ کی روح اسی جہاں میں گویا تمام انبیاء کی روحوں کی استاد تھی^(۳)، اور علوم الہیہ کا ان کا فیضان اسی روح کے واسطے سے ہونا تھا۔ قرآن کریم کی آیتِ میثاق بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلعتِ بشری پہننے سے پہلے عالم ارواح اور عالم ملائکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کریمہ مرکزی حیثیت رکھتی تھی، اور اس سے وفاداری کا اقرار سب انبیاء سے لیا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقی داعی ہونے کے الفاظ صرف علامہ فاسیؒ نے ہی نہیں اختیار کیے، شیخ سعدیؒ بھی اپنے اس شعر میں یہی بات کہہ گئے ہیں:

تو اصل وجود آمدی از نخست
دگر ہر چہ موجود شد فرع تست^(۴)

شرح: دائرۃ ایجاد میں آپ اول سے مخلوق بالاصل ہیں۔ آپ کے سوا جس نے بھی خلعتِ وجود پہنا، وہ آپ کے وجود کی ایک شاخ ہے۔

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

(۱) علامہ فاسی، مطالع المسرات، ص: ۱۰۲۔

(۲) دیکھیے: الشفاء، ج: ۱، ص: ۶۱۔

(۳) کما فی مدارج النبوة للشیخ عبدالحق محدث دہلوی، مطبوعہ مصر۔

(۴) بوستان۔

بلند آسمان پیش قدمت جمل
تو مخلوق و آدم ہنوز آب و گل

شرح: یہ آسمان بلند آپ کی اولیت کے سامنے شرمندہ ہے، آدم ابھی مٹی اور گارے میں بنے تھے کہ آپ پیدا ہو چکے تھے۔

شارح بوستاں اس مقام پر لکھتے ہیں:

”پس ذات آں حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) بہ سبب تقدم وجود روحانی صدر نشین ممکنات است“۔

شیخ سعدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کے لیے اگر لفظ قدم استعمال کر سکتے ہیں، تو حضرت مولانا محمد قاسم کو یہ لفظ ان معنی میں لانے کا کیوں حق نہیں؟ شیخ سعدی نے حقیقت محمدیہ کو یہاں مخلوق بتایا ہے، اہل حق اسے کبھی ازلی نہیں کہتے؛ لیکن یہ کہنے میں بھی وہ کوئی باک نہیں سمجھتے کہ ہر پیغمبر کو پیغمبری آپ کے فیضان سے ملی۔ آپ جس طرح اپنی امت کے نبی ہیں، آپ سب گزشتہ انبیاء کے بھی نبی تھے۔

علامہ قسطلانی شارح صحیح بخاری اپنی کتاب ”المواہب اللدنیہ“ میں آپ کے نبی الانبیاء ہونے کی تصریح کر چکے ہیں، اور علامہ زرقانی ”شرح مواہب“ میں اسے امت کا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ اس کا نبی گزشتہ انبیاء کے لیے بھی نبی الانبیاء ٹھہرے:

”لَآئِنَّ نَبِيَّ الْأَنْبِيَاءِ وَكَفَى بِهَذَا شَرْفًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ،
زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا“ (۱)۔

سو آپ کا سب انبیاء سے پہلے ہونا کسی اسلامی اصل کے خلاف نہیں، جو بات حضرت مولانا محمد قاسم نے کہی، وہ کسی نہ کسی انداز میں پہلے بزرگانِ کرام بھی کہہ چکے ہیں۔

ختم نبوت مرتبی کے اقرار میں بھی مولانا محمد قاسم متفرد نہیں:

حضرت مولانا روم نے بھی تصریح کی ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بہ ایں معنی ہے کہ آپ کے مرتبے کا پیغمبر نہ کوئی پہلے ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ جب کوئی شخص کسی صفت میں آگے بڑھ جائے، تو کیا تم نہیں کہتے کہ اس پر یہ صفت ختم ہوگئی؟ مولانا لکھتے ہیں:۔

بہر ایں خاتم شد است او کہ بہ جود
مثل او نے بود و نے خواہند بود

(۱) علامہ قسطلانی، مواہب لدنیہ، ج: ۵، ص: ۳۵۴۔

چوں کہ در صفتے برو استاد دست
 نے تو گوئی ختم صفت بر تو است^(۱)
 ختم نبوت مرتبی کے اس اقرار سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مولانا روم ختم نبوت زمانی کے قائل نہ تھے۔ ایک
 معنی کا بیان دوسرے معنی کی نفی نہیں کرتا۔

آپ ختم نبوت زمانی کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

یا رسول اللہ رسالت را تمام
 تو نمودی ہم چو شمس بے غمام^(۲)
 ”اے اللہ کے رسول! آپ نے رسالت کو اس طرح شرف تمام بخشا ہے، جیسے بادل کے
 بغیر سورج چمک رہا ہو۔“

پھر ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:۔

سکہ شاہاں ہے گرد دگر	سکہ احمد ہمیں تا مستقر
ایں ہمہ انکار کفر آں زاد شال	چو در سید آخر زماں ^(۳)

”اور بادشاہوں کے سکے بدلتے رہتے ہیں، احمد کے سکے کو دیکھو یہ اس وقت تک قائم رہے

گا جب تک یہ دنیا ہے۔“

اگلے شعر میں صریح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید آخر الزماں کہا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے آخری
 یہ تصریح ہے کہ مولانا روم مولانا محمد قاسم کی طرح ختم نبوت زمانی کے ساتھ ختم نبوت مرتبی کے بھی قائل تھے۔
 مولانا روم کا بھی عقیدہ تھا کہ پچھلے انبیا کو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ملی، پس اس پہلو سے
 لفظ خاتم مہر لگانے کے لیے نہیں، مہریں کھولنے کے معنی میں بھی لیا جائے گا۔ مولانا اس کی تصریح کرتے ہیں:۔

در کشاد ختم ہا تو خاتمی
 در جہاں روح بخشاں خاتمی^(۴)

”آپ مہروں کے کھولنے میں خاتم ہیں۔ روح بخشوں کی دنیا میں آپ ہی خاتم ہیں۔“

مولانا روم ہی نہیں مولانا احمد رضا خان بھی آخر انبیاء کے یہی معنی کر گئے کہ آپ مرتبہ کمالات میں
 سب سے آگے ہیں۔ یہ اسی اولیت کا اظہار تھا کہ اسرا کی رات سب پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔

مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں:۔

(۱) مثنوی شریف، دفتر: ۶، ص: ۴۹۶۔

(۲) ایضاً، دفتر: ۵، ص: ۳۹۸۔

(۳) ایضاً۔

(۴) ایضاً۔

نمازِ اقصیٰ میں تھا یہی سر	عمیاں ہوں معنی اوّل و آخر
کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر	جو سلطنت پہلے کر گئے تھے ^(۱)

مولانا احمد رضا خان آخر کے معنی اوّل کرنے میں اگر مجرم نہیں، تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کو کیا انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے مجرم گردانا جا رہا ہے؟

بریلوی دوستو! کچھ سوچو!! آخر ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے، اس وقت کیا جواب دو گے؟ بزرگوں کے ذمے اپنی من گھڑت باتیں لگانا کہاں کی دیانت اور کس دولت کی بد دولت ہے؟ مولانا محمد قاسمؒ قدم نوعی کے اس دعوے میں اکیلے نہیں، پہلے کئی بزرگ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، سو حضرت مولانا محمد قاسمؒ نانوتویؒ کا نظریہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصفِ نبوت سے موصوف بالذات ہیں، اور آپ کی نبوت باقی انبیاء سے ممتاز اور منفرد ہے، بالکل صحیح ہے، اور بریلوی حضرات کا یہ کہنا کہ: آپ کی نبوت اور دوسرے انبیاء کی نبوت میں کوئی فرق نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اللہ جسے شان دے، اسے کون مٹا سکتا ہے۔

مولانا محمد قاسمؒ نانوتویؒ پر ایک اور الزام:

ان لوگوں نے جب دیکھا کہ انکارِ ختمِ نبوت کا الزام مولاناؒ پر چسپاں نہیں ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذاتی ہونے کا معنی بھی اپنی جگہ قابلِ اعتراض نہ ٹھہرا، تو انہوں نے ایک اور الزام تراشا کہ مولاناؒ کا عقیدہ تھا کہ امتی عمل میں بسا اوقات نبی سے بھی بڑھ جاتے ہیں:

”ایک ان کے ادارے کے بانی (مولانا محمد قاسمؒ) نے عمل کی پیمائش کی، تو امتی کو نبی سے بڑھا دیا“^(۲)۔

جب ہم نے اصل کتاب ”تخذیر الناس“ کو کھول کر دیکھا، تو اس میں ایک ایسا لفظ موجود پایا، جو اس سارے شبیہ کو زائل کر دیتا تھا؛ مگر معترض حضرات نے اسے ساتھ نقل نہ کیا تھا۔ مولانا محمد قاسمؒ کی اصل عبارت یہ تھی:

”انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے، تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل؟ اس میں

بسا اوقات بہ ظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں؛ بلکہ بڑھ جاتے ہیں“^(۳)۔

اس عبارت میں ”بہ ظاہر“ کا لفظ فیصلہ کن تھا کہ ایسا صرف ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے، حقیقت کے

(۱) احمد رضا خان بریلوی، حدائقِ بخشش، حصہ اوّل، ص: ۱۱۰۔

(۲) المیزان احمد رضا نمبر، ص: ۲۳۶۔

(۳) تخذیر الناس۔

اعتبار سے نہیں، اور ”بہ ظاہر“ کا لفظ ان معنوں کے لحاظ سے عام ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے مولانا احمد رضا خان کا یہ فتویٰ بھی سامنے رکھیے:

”عرض: شیخ سے بہ ظاہر کوئی ایسی بات معلوم ہو، جو خلاف سنت ہے، تو اس سے پھر جانا کیسا ہے؟
ارشاد: محرومی اور انتہائی گم راہی ہے“ (۱)۔

یہاں ”بہ ظاہر“ سے مراد یہی ہے کہ تمہیں وہ عمل ظاہر میں ایسا دکھائی دے رہا ہو کہ سنت کے خلاف ہے؛ لیکن حقیقت میں وہ خلاف سنت نہ ہو؛ کیوں کہ جو عمل حقیقت میں بھی خلاف سنت ہو، اس کی وجہ سے پیر کو چھوڑنا ہرگز محرومی اور گم راہی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

خلاف پیغمبر کے راہ گزید
کہ ہر گز بہ منزل نہ خواہد رسید
”جو شخص (حقیقت میں) پیغمبر کے خلاف چلے گا، وہ ہرگز منزل پر نہ پہنچ سکے گا“۔

سو مولانا محمد قاسم کی عبارت میں بھی ”بہ ظاہر“ کا وہی مطلب لیجیے، جو یہاں مولانا احمد رضا خان کی عبارت میں لیا جا رہا ہے۔ اس ”بہ ظاہر“ کے ساتھ مفتی احمد یار صاحب کا ”بہ ظاہر“ بھی ملا لیجیے اور اس کی روشنی میں ”تخذیر الناس“ کے ”بہ ظاہر“ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے:

”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ“ وغیرہ وہ آیات جو بہ ظاہر شان مصطفوی کے خلاف ہیں، متشابہات ہیں“ (۲)۔

کیا کوئی آیت حقیقت میں شان مصطفوی کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کے ہاں یہاں ”بہ ظاہر“ حقیقت کے مقابلے میں ہے۔ اس طرح مولانا محمد قاسم نانوتوی کی عبارت کا بھی اگر یہ مطلب لے لیا جائے کہ بسا اوقات ولی کا کوئی عمل مقدار میں پیغمبر کے عمل سے بھی بڑا دکھائی دیتا ہے، گو یہ صرف ظاہر میں ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی ولی کسی پیغمبر سے عمل میں بھی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس میں کیا حرج تھا؟ مگر افسوس کہ بریلویوں نے اپنے اعتراض میں لفظ ”بہ ظاہر“ کو ہی یک سر اڑا دیا، تا کہ اعتراض پڑھنے والا خود کسی نتیجے پر نہ پہنچ جائے (۳)۔

(۱) ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ چہارم، ص: ۵۱۔

(۲) جاء الحق، ص: ۱۷۸۔

(۳) (مضمون ماخوذ از): مطالعہ بریلویت، ج: ۱، ص: ۳۰۰ تا ۳۳۲۔

تخذیر الناس کی وجہ تصنیف

جناب پروفیسر محمد ایوب قادری مرحوم

زیر نظر مضمون نہایت اہم اور معلوماتی ہے۔ پروفیسر صاحب مرحوم نے خوب کھل کر تحریر فرمایا ہے۔ بریلوی علما کا کہنا ہے کہ: پروفیسر صاحب بریلوی تھے۔ اس مضمون کو پڑھ کر اندازہ کیجئے کہ کیا تھے۔ (نعمان)

مولانا محمد احسن بریلی میں علوم اسلامی کی گراں قدر خدمات انجام دے رہے تھے۔ مولانا کے مطبع صدیقی سے اسلامی تبلیغی لٹریچر خصوصاً حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے علوم و افکار کی خوب نشر و اشاعت ہو رہی تھی۔ مولانا بریلی کالج کے علاوہ طلبہ کو گھر پر بھی درس دیتے تھے، تصنیف و تالیف کا سلسلہ قائم تھا۔ مدرسہ مصباح التہذیب۔ بریلی کے ذریعہ اسلامی علوم و فنون کی تعلیم جاری تھی۔ مولانا محمد احسن کی یہ مذہبی و علمی خدمات بعض مسائل میں اختلاف کی وجہ سے بعض علما کو ناگوار ہوئیں، جن میں مولوی نقی علی خان بریلوی^(۱) خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

صورت یہ ہوئی کہ ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء میں شیخوپور ضلع بدایوں میں مسئلہ ”امکان و امتناع نظیر“ پر مولانا عبدالقادر بدایونی (المتوفی ۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱ء) اور شمس العلماء امیر احمد سہسوانی کے درمیان ایک مناظرہ منعقد ہوا۔ مولوی محمد نذیر سہسوانی (المتوفی ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۱ء) نے ہر دو فریق کے مفصل حالات و تحریرات پر مشتمل ایک کتاب ”مناظرہ احمدیہ“ کے نام سے طبع کرادی۔ تحریرات مناظرہ میں اثر ابن عباس:

”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَ أَرْضِينَ، فِي كُلِّ أَرْضٍ آدَمٌ كَأَدَمِكُمْ، وَنُوحٌ كَنُوحِكُمْ، وَإِبْرَاهِيمُ كَأِبْرَاهِيمِكُمْ، وَعِيسَى كَعِيسَاكُمْ، وَنَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ“.

بھی زیر بحث آیا۔ مرتب رسالہ مولوی محمد نذیر سہسوانی نے آخر کتاب میں ایک جملہ یہ بھی لکھ دیا:

(۱) مولوی نقی علی خان، ابن مولوی رضا علی خان بھڑچ ۱۲۳۶ھ/۱۸۳۰ء میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ۱۳۹۴ھ/۱۸۷۷ء میں شاہ آل رسول مارہروی سے بیعت ہوئے۔ یہ عمر کا آخری زمانہ تھا۔ ۱۳۹۷ھ/۱۸۸۰ء میں انتقال ہوا۔ مولوی نقی علی خان کی تالیفات میں ”سرور القلوب فی ذکر محبوب“ اور ”جو اہر البیان فی اسرار الارکان“ مشہور ہیں۔ (تذکرہ علمائے ہند، ص: ۵۳۰)۔

”مولوی محمد احسن صدیقی نانوتوی بھی اسی (صحت اثر ابن عباسؓ) کے معتقد ہیں، اور اسی

مضمون پر ان کی مہر ثبت ہے، اور اسی کے اور علمائے دین قائل اور معتقد ہیں“ (۱)۔

صحت اثر ابن عباسؓ کے متعلق مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ نے ایک فتویٰ مرتب کیا تھا، جس پر مفتی سعد اللہ مراد آبادیؒ کی تصدیق تھی۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ نے اس فتوے پر مولانا محمد احسنؒ سے بھی تصدیق و تصویب کے لیے مہر کرائی تھی، اسی کا حوالہ محمد نذیر سہوانی نے مندرجہ بالا اقتباس میں دیا ہے۔

محمد نذیر سہوانی کے نقل کردہ اقتباس پر مولانا محمد احسنؒ کی تکفیر کی گئی۔ رجب ۱۲۹۰ھ/ ۱۸۷۳ء میں مدرسہ مصباح التہذیب ختم ہو گیا۔ مخالفت کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا؛ بلکہ نماز عید الفطر (شوال ۱۲۹۰ھ/ ۱۸۷۳ء) کے موقع پر مولوی نقی علی خان نے عید گاہ میں مولانا محمد احسنؒ کے نماز پڑھانے کو بھی پسند نہیں کیا۔ اگرچہ مولانا محمد احسنؒ ایک مدت سے عیدین کی امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مولانا محمد احسنؒ نے اس صورت حال کو دیکھ کر درج ذیل تحریر لکھنی ضروری سمجھی:

”اگر سید احمد شاہ صاحب نماز عید گاہ میں پڑھادیں گے، تو کسی طرح کا نزاع اور تکرار پیش نہ ہوگا، نہ ہماری طرف سے نہ ہمارے دوستوں کی طرف سے۔ اور در صورت نہ ہونے یا انکار کرنے سید صاحب کے قاضی غلام حمزہ صاحب کا امام ہونا مناسب ہے۔ اس پر بھی کچھ تکرار نہ ہوگی۔ اگر انہوں نے قبول نہ کیا، تو ہم کو کچھ بحث نہیں کسی کی امامت سے۔ ہماری طرف سے نزاع نہ ہوگی“ (۲)۔

مگر صورتِ حال میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، تو پھر مولانا محمد احسنؒ نے مولوی نقی علی خان کو عید گاہ سے یہ پیغام بھجوایا کہ:

”میں نماز پڑھنے کو آیا ہوں پڑھانا نہیں چاہتا، آپ تشریف لائیے، جسے چاہیے امام کیجیے،

میں اس کا اقتدار کروں گا“ (۳)۔

مگر عید گاہ میں نماز مولانا محمد احسنؒ ہی نے پڑھائی۔ دوسرے لوگوں نے مولوی نقی علی خان کے اقتدار میں حسین باغ (بریلی) میں نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد مولوی نقی علی خان نے اثر ابن عباسؓ کی صحت تسلیم کرنے کی وجہ سے مولانا محمد احسنؒ کی تکفیر کی۔ مولانا محمد احسنؒ نے آخر میں مولوی نقی علی خان کے ایک ساتھی رحمت حسین کو یہ لکھا:

(۱) مناظرۃ احمدیہ، ص: ۴۷۔

(۲) تنبیہ الجہال، ص: ۱۷۔

(۳) ایضاً، ص: ۱۶۔

”جناب مخدوم و مکرم بندہ دام مجرہم۔“

پس از سلام مسنون التماس یہ ہے کہ: واقع میں جواب مرسلہ مولوی نقی علی خان صاحب میری تحریر کے مطابق ہے۔ میں نے یہ جواب اس جواب کا خلاصہ لکھا تھا، جو مولوی عبدالحی فرنگی محلی نے لکھا تھا، اور اس پر تصدیق مفتی سعد اللہ صاحب کی بھی ہے، اور مطبع علوی علی بخش خاں (لکھنؤ) میں چھپا ہے، اور زبانی سامنے شاہ نظام حسین صاحب کے میں نے یہ قرار کیا کہ مجھ کو اس تحریر پر اصرار نہیں۔ جس وقت علما کے اقوال کتب مستندہ سے آئیں، غلطی ثابت ہوگی، میں فوراً اس کو مان لوں گا؛ مگر مولوی صاحب براہ مسافر نوازی کوئی غلطی تو ثابت نہیں کی اور نہ مجھ کو اس کی اطلاع دی؛ بلکہ اول ہی کفر کا حکم شائع فرمایا اور تمام بریلی میں لوگ اس طرح کہتے پھرے۔ خیر میں نے خدا کے حوالے کیا۔ اگر اس تحریر سے میں عند اللہ کافر ہوں، تو توبہ کرتا ہوں، خدا تعالیٰ قبول کرے۔ زیادہ نیاز۔ عاصی محمد احسن عفی عنہ،^(۱)۔

مولوی نقی علی خان اس تحریر سے بھی مطمئن نہ ہوئے، ان کی رائے میں اثر ابن عباسؓ کی صحت قبول کرنے کے بعد مولانا محمد احسنؒ منکر خاتم النبیینؑ ٹھہرتے تھے؛ اس لیے مولوی نقی علی خان نے رام پور سے ایک فتویٰ منگوا یا، جس کی رو سے مولانا محمد احسنؒ کی تکفیر مشتبہ کی گئی^(۲)، اس کے بعد مولانا محمد احسنؒ نے اپنی صفائی بہ اشتہار ذیل پیش کی:

”عید الفطر کے روز سے چرچا ہو رہا تھا کہ مولوی نقی علی خان صاحب نے ایک استفتا رام پور سے منگوا یا ہے، جس کی رو سے میری تکفیر مشتبہ کی۔ وہ استفتا میری نظر سے بالخصوص نہیں گزرا۔ بعد تشریف آوری مولوی محمد یعقوب علی خاں صاحب کے اس کی نقل میں نے مفصل دیکھی اور اس عقیدے والے کی تکفیر پر میں بھی علما کے ساتھ متفق ہوں، یعنی جو شخص خاتم النبیینؑ سوائے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کو جانے اور آپ کی نبوت کو مخصوص کسی طبقے کے ساتھ مانے وہ شخص میرے نزدیک بھی خارج از دائرہ اسلام اور کافر ہے۔ لہذا بر نظر دور کرنے مظنہ عوام کے یہ اشتہار دیتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کوئی نبی خاتم النبیینؑ ہوا نہ ہوگا۔ پس خلاف اس عقیدے کے غیر صحیح اور غلط تصور کیا جائے۔ المشتبہ محمد احسن صدیقی،^(۳)۔“

مولانا محمد احسنؒ نے مندرجہ ذیل استفتا اثر ابن عباسؓ کے متعلق مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ کو بھیجا^(۴):

(۱) تنبیہ الجہال، ص: ۱۵۔ (۲) اس فتوے کے لیے دیکھیے: تنبیہ الجہال، ص: ۹-۲۵ (ایوب)۔ (۳) ایضاً، ص: ۳-۲۲۔

(۴) مجموعۃ الفتاویٰ از مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ، ج: ۱، ص: ۴۵-۴۱ (مطبع یوسفی لکھنؤ، ۱۳۳۱ھ/۱۹۰۳ء)۔

”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس باب میں کہ: زید نے بہ تنبیح ایک عالم کے، جس کی تصدیق ایک مفتی مسلمین نے بھی کی تھی، دربارہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما جو درمنثور وغیرہ میں ہے:

”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَ أَرْضِينَ، فِي كُلِّ أَرْضٍ آدَمٌ كَأَدَمِكُمْ، وَنُوحٌ كَنُوحِكُمْ، وَإِبْرَاهِيمُ كَأِبْرَاهِيمِكُمْ، وَعِيسَى كَعِيسَاكُمْ، وَنَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ“، (۱).

کے یہ عبارت تحریر کی کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ: حدیث مذکور صحیح اور معتبر ہے، اور زمین کے طبقات جدا جدا ہیں اور ہر طبقہ میں مخلوق الہی ہے۔ اور حدیث مذکور سے ہر طبقہ میں انبیاء علیہم السلام کا ہونا معلوم ہوتا ہے؛ لیکن اگرچہ ایک ایک خاتم کا ہونا طبقات باقیہ میں ثابت ہوتا ہے؛ مگر اس کا مثل ہونا ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت نہیں۔

اور نہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ: وہ خاتم مماشل آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں؛ اس لیے کہ اولادِ آدم جس کا ذکر ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ“ (۲) میں ہے، اور سب مخلوقات سے افضل ہے، وہ اسی طبقہ کے آدم کی اولاد ہے بالا جماع۔ اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب اولادِ آدم سے افضل ہیں، تو بلاشبہ آپ تمام مخلوقات سے افضل ہوئے۔ پس دوسرے طبقات کے خاتم جو مخلوقات میں داخل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ انتہی۔

اور باوجود اس تحریر کے زید یہ کہتا ہے کہ: شرع سے اگر اس کے خلاف ثابت ہوگا، تو میں اسی کو مان لوں گا، میرا اصرار اس تحریر پر نہیں۔

پس علمائے شرع سے استفسار یہ ہے کہ: الفاظ حدیث ان معنوں کو محتمل ہیں، یا نہیں، اور زید بوجہ اس تحریر کے کافر، یا فاسق، یا خارج اہل سنت و جماعت سے ہوگا، یا نہیں؟ بیٹو! تَوَجَّرُوا!

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس کے جواب میں ایک مکمل رسالہ ”تخذیر الناس“ تحریر فرمایا۔ ”تخذیر الناس“ کے آخر میں مولانا عبدالحی فرنگی محلی کا جواب بھی شامل ہے اور اس پر مفتی محمد نعیم کی تصویب ہے۔

مولانا عبدالحی فرنگی محلی (وفات ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۶ء) نے اس موضوع پر ”زجر الناس علی انکار أشر ابن عباس“، ”آیات البینات علی وجود الأنبياء فی الطبقات“، ”دافع الوسواس فی أشر ابن عباس“ تین مستقل رسالے لکھے ہیں (۳)۔ آخر الذکر رسالہ ہمارے پیش نظر ہے۔

(۱) حاکم نیشاپوری، محمد بن عبد اللہ، مستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفیٰ عبدالقادر عطا، (لبنان: دارالکتب العلمیہ، بیروت، ط. ۱، ۱۴۱۱ھ/۱۹۹۰ء)، ج: ۲، ص: ۵۳۵، رقم: ۳۸۲۲۔

(۲) سورۃ الاسراء، آیت: ۷۰۔

(۳) مقدمہ عمدۃ الراعی فی حل شرح الوقایہ، از مولانا عبدالحی فرنگی محلی، ص: ۳۲۰-۲۹ (مطبع یوسفی لکھنؤ ۱۹۲۲ء)

یہ رسالہ مولانا عبدالحی نے کشف الالتباس فی اثرا بن عباسؓ کے رد میں لکھا ہے^(۱)۔ اس موضوع پر مولانا عبدالحی فرنگی محلی کے مجموعۃ الفتاویٰ جلد اول میں تین فتوے بھی شامل ہیں، جن پر مولانا عبدالحی فرنگی محلی کے علاوہ دوسرے علما: مفتی محمد سعد اللہ، محمد لطف اللہ، محمد نعیم، محمد ابراہیم ابن مولوی علی محمد، مولوی محمد عبداللہ حسینی، ابوالخیر محمد معین الدین، مولوی امیر احمد سہسوانی، مولوی محمد حسین حفیظ اللہ، شریف حسین، محمد عبدالعلی، محمد عبدالعزیز شہاب الدین غزنوی، عبدالغفور لاہوری اور محمد عبدالغفار ٹوکی کی تصدیق و تصویب موجود ہیں^(۲)۔ اس مسئلے کی تائید میں ایک رسالہ ”نصر المؤمنین فی رد قول الجاہلین“ بھی لکھا گیا؛ مگر اس کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی^(۳)۔

اثرا بن عباسؓ کی بحث اور مناظرہ احمدیہ اور تحذیر الناس کے جواب میں کئی رسالے لکھے گئے۔ ہمارے مطالعہ و علم میں درج ذیل رسالے آئے ہیں:

۱- تحقیقات محمدیہ حل اوہام نجدیہ:

(۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء) مولوی فضل مجید بدایونی (المتوفی ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء)، (تلمیذ مولانا عبدالقادر بدایونی) نے مناظرہ احمدیہ کے جواب میں یہ رسالہ لکھا ہے۔ یہ رسالہ مطبع الہی آگرہ میں چھپا ہے۔

۲- الکلام الاحسن:

مولانا محمد احسن نانوتوی کے رد میں مولوی ہدایت علی بریلوی کا رسالہ ہے۔

۳- تنبیہ الجہال بالہام الباسط المتعال:

(۱۲۹۱ھ/۱۸۷۴ء) مولانا مفتی حافظ بخش بدایونی^(۴) (تلمیذ مولانا عبدالقادر بدایونی) کے نام سے مطبع

(۱) داغ الوسواس فی اثرا بن عباس، از مولانا عبدالحی، ص: ۲ (مطبع علوی لکھنؤ ۱۹۲۲ء)

(۲) مجموعۃ الفتاویٰ، از مولانا عبدالحی فرنگی محلی، ج: ۱، ص: ۹۹، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۲۱، ۱۳۵۔

(۳) تنبیہ الجہال، ص: ۶۱۔

(۴) مولانا حافظ بخش ولد شیخ خدا بخش ۱۲۶۵ھ/۱۸۴۸ء میں قصبہ آنولہ ضلع بریلی میں پیدا ہوئے۔ حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم کی تحصیل اپنے نانا قاری حافظ امام بخش سے کی۔ ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۷ء میں مدرسہ قادر یہ بدایوں پہنچے۔ ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء میں جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا فضل رسول بدایونی، مولانا عبدالقادر بدایونی اور مولوی نور احمد بدایونی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۰ء میں مدرسہ محمدیہ بدایوں میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ بدایوں کے مفتی اور نائب قاضی رہے۔ جمادی الآخر ۱۳۳۹ھ/مارچ ۱۹۲۱ء میں انتقال ہوا۔ درگاہ قادری بدایوں میں دفن ہوئے۔ آپ کے نامور فرزند مولانا قدیر بخش بدایونی تھے، جو مدرسہ تعلیم الاسلام جے پور میں صدر مدرس تھے۔ نہایت خلیق، نیک صفت اور فرشتہ خصال تھے۔ ۱۳ نومبر ۱۹۵۶ء کو حیدرآباد سندھ انتقال ہوا۔ مولانا مفتی حافظ بخش پر رقم کا ایک مفصل مقالہ ”العلم“ جنوری تا مارچ ۱۹۵۷ء میں شائع ہوا۔ (ایوب)

بہارستان لکھنؤ میں چھپا ہے۔ اس رسالے میں بھی مناظرہ احمدیہ اور تحذیر الناس کا رد کیا گیا ہے۔ مولوی نقی علی خان کی حمایت کی گئی ہے، اور مولانا محمد احسن اور مولوی امیر حسن سہوائی کی مذمت کی گئی ہے۔

۴- قول الفصیح:

مولوی فصیح الدین بدایونی (تلمیذ مولانا عبدالقادر بدایونی) نے تحذیر الناس کے جواب میں یہ رسالہ مطبع ماہتاب ہند، میرٹھ سے ۱۸۷۵ء میں شائع کیا۔ اس رسالے کا جواب مولانا محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے۔ یہ قلمی رسالہ دستخطی مولانا محمد قاسم نانوتوی انجمن ترقی اردو کراچی کے کتب خانہ خاص میں موجود ہے۔ اس مخطوطے کا نمبر الف ۳۰۶ ہے (۱)۔

۵- افاداتِ صمدیہ:

مولوی عبدالصمد سہوانی (المتوفی ۱۳۲۴ھ/۱۹۰۶ء) (تلمیذ مولانا عبدالقادر بدایونی) نے مولوی امیر حسن سہوائی کے رد میں لکھا ہے۔ اس میں افاداتِ تریبہ کا جواب دیا گیا ہے (۲)۔ بحث امتناع نظیر کی ہے۔

۶- رد رسالہ قانون شریعت:

مولوی عبدالصمد سہوانی کے شاگرد مسمی الہی بخش، ساکن پھوند ضلع اٹاواہ نے مولوی امیر حسن سہوائی کے رد میں یہ رسالہ لکھا ہے (۳)۔

۷- ابطال اغلاط قاسمیہ:

۱۳۰۰ھ/۱۸۸۲ء مولوی عبید اللہ، امام جامع مسجد بمبئی (مرید مولانا فضل رسول بدایونی) کے ایما پر ایک شخص عبدالغفار نے تحذیر الناس کے رد میں یہ رسالہ ترتیب دیا ہے۔ مرتب رسالہ عبدالغفار کا یہ کہنا ہے کہ: مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولوی محمد شاہ پنجابی (وفات ۱۳۰۵ھ/۱۸۸۸ء) کے درمیان دہلی میں تحذیر الناس

(۱) حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی کو ایک مرتبہ حضرت نانوتوی کے اس جواب کی ضرورت ہوئی، تو میرے جد امجد حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب کے ذریعے انجمن ترقی اردو سے قلمی نقل کرائی تھی، اور اس کی اجرت میرے جد امجد کے ہاتھوں سے دلوائی تھی۔ اب یہ مخطوطہ نیشنل میوزم کراچی میں موجود ہے۔ انجمن کی ملکیت ہے؛ لیکن انجمن کا لیٹر لے کر مرتب زیر نظر نمبر میوزم گئے، تو وہاں کا انچارج بدعتی ملا تھا، اور شاید اب بھی ہے۔ اس نے زیارت تو کرادی؛ لیکن عکس دینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں راقم کو اس کی کاپی حضرت مولانا اعجاز احمد سنگھانوی مدظلہم سے مل گئی۔ فجزاہ اللہ خیرا۔

میری ایک مرتبہ حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب مدظلہم سے ملتان میں اس کے متعلق بات ہوئی تھی، تو پتا چلا تھا کہ پنجاب کے کسی علاقے میں ایک مولانا (نام یاد نہیں رہا) نے اس پر کام کر لیا ہے، عن قریب منظر عام پر آجائے گی۔ اللہ کرے ہماری آنکھیں بھی اس سے استفادہ کر لیں۔ (شریفی، جولائی ۲۰۱۵ء)

(۲) اور (۳) طوابع الانوار، از مولوی انوار الحق بدایونی، ص: ۸۹، صحیح صادق پریس سیتا پور ۱۲۹ھ۔

کے مضامین پر مناظرہ ہوا، دونوں صاحبوں کے اقوال سے ایک استفتا مرتب کر کے مولانا محمد قاسم کے خلاف عبدالغفار نے علما سے دستخط کرائے۔ اس رسالے پر دوسرے حضرات کے ساتھ مولانا عبدالقادر بدایونی، مولوی محبت احمد بدایونی (تلمیذ مولانا عبدالقادر بدایونی)، مولوی فصیح الدین (مولف قول الفصحیح) مولوی عبید اللہ، امام جامع مسجد بمبئی وغیرہ کے دستخط ہیں۔

۸- فتاوائے بے نظیر در نفی آل حضرت بشیر و نذیر:

اس رسالے میں ان تمام علما کے فتوے یک جا شامل ہیں، جو صحت اثر ابن عباسؓ کے قائل نہ تھے۔ بدایوں اور بریلی کے علما خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یہ رسالہ مطبع اسدی میں چھپا ہے۔

۹- کشف الالتباس فی اثر ابن عباسؓ:

اس رسالے کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔

۱۰- قسطاس فی موازنۃ اثر ابن عباسؓ:

مولانا شیخ محمد تھانویؒ کی اس موضوع پر قابل قدر تصنیف ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے مولانا فضل حق خیر آبادی (المتوفی ۱۲۷۸ھ/۱۸۶۱ء) نے ”تقویۃ الایمان“ (مصنفہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی شہید ۱۸۳۱ء) کی ایک عبارت: ”اس شہنشاہ کی تو یہ شان..... کی برابر پیدا کر ڈالے“، پر امتناع نظیر اور امکان نظیر کی بحث چھیڑی، اور ایک مختصر سا رسالہ اس کے رد میں لکھا، پھر تو اس سلسلے نے اس قدر طول پکڑا کہ برصغیر پاک و ہند کے علما نے اس مسئلے پر بہت سے رسالے لکھے اور مناظرے کیے۔ یہاں تک کہ بے غالب دہلوی سے بھی مولانا فضل حق نے اس سلسلے میں ایک مثنوی لکھوائی۔ تقریباً پون صدی تک اس مسئلے سے برصغیر پاک و ہند کی فضا گونجتی رہی۔

یہاں اس امر کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اثر ابن عباسؓ کے مسئلے میں علمائے بریلی اور بدایوں نے مولانا محمد احسنؒ کی بڑی شد و مد سے مخالفت کی۔ بریلی میں اس محاذ کی قیادت مولوی نقی علی خان کر رہے تھے، اور بدایوں میں مولوی عبدالقادر بدایونی، ابن مولانا فضل رسول بدایونی سرخیل جماعت تھے۔ یہی بریلی اور دیوبند کی مخالفت کا نقطہ آغاز تھا، جو بعد کو ایک بڑی وسیع خلیج کی شکل اختیار کر گیا (۱)۔

(۱) مولانا محمد احسن نانوتویؒ، ص: ۸۴ تا ۹۴۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

پر

مرزائیوں کا بہتان و افترا

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ

زیر نظر یادگار مقالہ حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب مدظلہم (عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت) کی محنتوں کا ثمر ہے؛ ورنہ اس تک رسائی ناممکن تھی۔ (نعمان)

بندۂ ناچیز محمد ادریس کاندھلوی، كَانَ اللَّهُ لَهُ وَ كَانَ هُوَ لِلَّهِ. آمین! اہل اسلام کی خدمت میں عرض پرداز ہے کہ: مرزائیوں کو اپنی گمراہی اور غلط عقائد کے ثابت کرنے کے لیے کتاب اور سنت اور اقوال صحابہؓ و تابعینؓ اور ائمہ دینؓ اور فقہاء اور محدثینؓ اور مفسرینؓ اور متکلمین کے کلام میں تو کہیں تل رکھنے کی گنجائش نہیں ملتی؛ اس لیے یہ گروہ حضراتِ اولیاء اور عارفین کے ناتمام اقوال قطع و برید کر کے عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ عوام ان حضراتِ اولیاء کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ حال آں کہ ان بزرگوں کا صریح عقیدہ جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے، وہ ان کی کتابوں میں مذکور ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ نقل نہیں کرتے؛ البتہ بزرگوں کے ان مبہم اور مجمل کلام کو نقل کر دیتے ہیں کہ جو ان بزرگوں سے ایک خاص حالت سکر (۱) میں نکلا ہے، جو بہ اتفاقِ علما حجت نہیں۔

جیسا کہ منصورؒ نے ایک خاص بے خودی کی حالت میں ”انا الحق“ کہہ دیا؛ مگر جب اس حالت سے افاقہ ہوا، تو تائب ہوئے۔ تو کیا کوئی عاقل منصورؒ کے ”انا الحق“ کہنے سے یہ استدلال کر سکتا ہے کہ ظلی و بروزی الوہیت بندے کو بھی مل سکتی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے سوا کوئی مستقل خدا نہیں ہو سکتا؛ البتہ ظلی اور بروزی خدا ہو سکتا ہے؟ حاشا وکلا! یہ صریح کفر اور ارتداد ہے۔

(۱) سکر کہتے ہیں: وارد غیبی کے ظاہری اور باطنی احکام میں امتیاز کا اٹھ جانا۔ (التلخیص: ص ۲۸۱) (نعمان)

اسی طرح ”لا نبی بعدی“ میں یہ تاویل کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں ہو سکتا؛ بلکہ ظلی اور بروزی نبی ہو سکتا ہے، یہ بھی صریح کفر اور ارتداد ہے۔

اسی سلسلے میں آج کل مرزائی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کا نام نامی لے رہے ہیں کہ معاذ اللہ! مولانا محمد قاسم صاحبؒ بھی خاتم الانبیاء کے بعد نئے نبی کا آنا جائز رکھتے ہیں۔ یہ مولانا پر صریح بہتان اور افتراء ہے۔ اس بارے میں حضرت مولاناؒ کا ”تخذیر الناس“ کے نام سے ایک مختصر رسالہ ہے، جو عجیب و غریب حقائق و معارف اور نہایت دقیق اور عمیق علوم پر مشتمل ہے۔ ناظرین تو تصور فہم کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور زانغین اور ملحدین نے لوگوں کو گم راہ کرنے کے لیے اس رسالے کی نا تمام عبارتیں، ما قبل اور ما بعد سے حذف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں، جس سے عوام اور سادہ لوح تردد اور تیر میں پڑ گئے؛ اس لیے یہ تقاضائے اصلاح یہ ضروری سمجھا کہ مولانا محمد قاسمؒ کے کلام کا خلاصہ سلیس عبارت میں پیش کر دیا جائے، تاکہ لوگ غلط فہمی سے محفوظ ہو جائیں۔ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ وَبِئْسَ إِزْمَةٌ الشَّحِيقِ وَهُوَ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ.

خاتمیت کی قسمیں:

خاتمیت ایک جنس ہے، جس کی دو قسمیں ہیں: ایک زمانی اور دوسری رتبی۔
خاتمیت زمانیہ کے معنی یہ ہیں کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر زمانے میں تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔

اور خاتمیت رتبیہ کے معنی یہ ہیں کہ: نبوت و رسالت کے تمام کمالات اور مراتب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ختم ہیں، اور نبوت چونکہ کمالات علمیہ میں سے ہے؛ اس لیے خاتم النبیین کے معنی یہ ہوں گے کہ جو علم کسی بشر کے لیے ممکن ہے، وہ آپ پر ختم ہو گیا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے بھی آپ خاتم ہیں، اور مراتب نبوت اور کمالات رسالت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت فقط زمانی نہیں؛ بلکہ زمانی اور رتبی دونوں قسم کی خاتمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے؛ اس لیے کمال مدح جب ہی ہوگی کہ جب دونوں قسم کی خاتمیت ثابت ہو۔

مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانیہ قرآن اور حدیث متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانیہ کا منکر ایسا ہی کافر ہے، جیسا کہ

رکعاتِ نماز کا منکر کا فر ہے۔ چنانچہ ”تخذیر الناس“ کے صفحہ ۱۰ پر تحریر فرماتے ہیں:

”سوا اگر اطلاق اور عموم ہے، تب تو خاتمیت ظاہر ہے؛ ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بہ دلالت التزامی ضرور ثابت ہے، اور ادھر تصریحاً نبوی مثل:

”أَنْتَ مِنْنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“، أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ“.

جو بہ ظاہر بہ طرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے۔ اس باب میں کافی ہے؛ کیوں کہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا۔ گویا الفاظ مذکور بہ سند متواتر منقول نہ ہوں۔ سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا، جیسا کہ تواتر اعداد رکعات فرائض وتر وغیرہ۔ باوجودے کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں۔ جیسا کہ اس کا منکر کا فر ہے۔ ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا“۔

اس عبارت میں اس امر کی صاف تصریح موجود ہے کہ خاتمیت زمانیہ کا منکر ایسا ہی کافر ہے، جیسا کہ تعداد رکعات کا منکر کا فر ہے۔

مولانا مرحوم اس خاتمیت زمانیہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور معنی کر کے خاتمیت ثابت فرماتے ہیں، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام اولین اور آخرین سے افضل و اعلم ہونا ثابت ہو جائے۔ وہ یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کمالات نبوت کے منتہی اور خاتم ہیں، اور علوم اولین و آخرین کے معدن اور منبع ہیں۔ جس طرح تمام روشنیوں کا سلسلہ آفتاب پر ختم ہوتا ہے، اسی طرح تمام علوم اور کمالات کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔

معاذ اللہ! مولانا مرحوم خاتمیت زمانیہ کے منکر نہیں؛ بلکہ خاتمیت زمانیہ کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں؛ لیکن اس خاتمیت زمانیہ کی فضیلت کے علاوہ خاتمیت رتبیہ کی فضیلت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولین اور آخرین پر فضیلت اور سیادت ثابت ہو، اور خاتمیت زمانیہ اور رتبیہ میں فرق یہ ہے کہ خاتمیت زمانیہ کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا شرعاً محال اور ناممکن ہے، اور خاتمیت رتبیہ کے اعتبار سے بہ فرض محال اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی مبعوث ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت رتبیہ میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ بہر صورت آپ کمالات نبوت کے منتہی اور خاتم ہیں۔ آفتاب اگر تمام ستاروں سے پہلے طلوع کرے یا درمیان میں طلوع کرے، آفتاب کے منبع نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح بالفرض اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر

نور تمام انبیاء علیہم السلام سے پہلے مبعوث ہوتے، یا درمیان میں مبعوث ہوتے، تو آپ کے منع کمالات ہونے میں کوئی فرق نہ آتا، اور یہ فرض بھی محض احتمال عقلی کے درجے میں ہے؛ ورنہ جس طرح خاتمیتِ زمانیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا آنا محال ہے۔ اسی طرح خاتمیتِ رتبیہ میں بھی آپ کے بعد نبی کا آنا محال ہے؛ اس لیے کہ اگر انبیاء متاخرین کا دین۔ دین محمدی کے مخالف ہوا، تو اعلیٰ کا ادنا سے منسوخ ہونا لازم آئے گا، جو حق تعالیٰ شانہ کے اس قول:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا“^(۱)۔

کے خلاف ہے۔ نیز جب علم ممکن للبشر آپ پر ختم ہو چکا، تو آپ کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا بالکل عبث اور بے کار ہوگا۔ حاصل یہ نکلا کہ خاتمیتِ رتبیہ کے لیے خاتمیتِ زمانیہ بھی لازم ہے۔ مولانا مرحوم کے نزدیک اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث ہونا شرعاً جائز ہوتا، تو لفظ ”بالفرض“ استعمال نہ فرماتے۔ مولانا کا یہ فرمانا کہ: ”بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی“ الخ، یہ لفظ بالفرض خود اس کے محال ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ بات محال ہے، کسی طرح ممکن نہیں؛ لیکن اگر بہ فرض محال تھوڑی دیر کے لیے اس محال کو بھی تسلیم کر لیا جائے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیتِ رتبیہ اور آپ کی افضلیت اور سیادت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ایسا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ:

”لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ، لَكَانَ عُمَرُ“

”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتا۔“

تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ نہیں کہ آپ کے بعد نبی کا آنا ممکن ہے؛ بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ بہ فرض محال اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتا۔ اس ارشاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور حضرت عمرؓ کی افضلیت ثابت کرنا مقصود ہے۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر ایک چاند نہیں؛ بلکہ ہزار چاند ہوں، تب بھی ان سب کا نور آفتاب ہی سے مستفاد ہوگا، تو اس کا یہ مطلب نہیں؛ حقیقتاً ہزاروں چاند ہیں؛ بلکہ مقصود آفتاب کی افضلیت ثابت کرنا ہے کہ آفتاب تمام انوار اور شعاعوں کا ایسا خاتم اور منتہا ہے کہ اگر بالفرض ہزار چاند بھی ہوں، تو ان کا نور بھی اسی سے مستفاد ہوگا۔

اس ”بالفرض ہزار چاند“ کہنے سے آفتاب کی فضیلت دو بالا ہو جائے گی کہ آفتاب فقط اسی موجودہ قمر سے افضل نہیں؛ بلکہ اگر جنس قمر کے اور بھی ہزاروں افراد فرض کر لیے جائیں، تب بھی آفتاب ان سب سے افضل اور بہتر ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام افراد نبوت پر فضیلت اور برتری بتلانا مقصود ہے۔ خواہ وہ افراد ذہنی ہوں یا خارجی، محقق ہوں یا مقدر، ممکن ہوں یا محال، اور یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے علی الاطلاق خاتم ہیں زماناً بھی اور رتباً بھی۔

مولانا نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا آنا شرعاً جائز ہے، بلکہ یہی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس امر کو جائز سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا آنا شرعاً ممکن الوقوع ہے وہ کافر ہے اور قطعاً دایرہ اسلام سے خارج ہے۔

چنانچہ مولانا محمد قاسم مناظرہ عجیبہ کے صفحہ ۳۹ پر لکھتے ہیں:

”خاتمیتِ زمانیہ اپنا دین و ایمان ہے۔ ناحق کی تہمت کا البتہ کوئی علاج نہیں۔“

پھر اسی کتاب کے صفحہ ۱۰۳ پر لکھتے ہیں:

”امتناع بالغیر میں کسے کلام ہے؟ اپنا دین و ایمان ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی

اور نبی ہونے کا احتمال نہیں، جو اس میں تامل کرے، اس کو کافر سمجھتا ہوں۔“

ناظرین باتمکین! مولانا محمد قاسم کے ان عبارات اور تصریحات کے بعد خود انصاف کریں کہ کیا مولانا محمد قاسم خاتمیتِ زمانی کے منکر ہیں؟ حاشا وکلا! وہ تو خاتمیتِ زمانیہ کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس خاتمیتِ زمانیہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور خاتمیت، یعنی خاتمیتِ رتبیہ ثابت کرتے ہیں۔ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و سیادت خوب واضح اور نمایاں ہو جائے^(۱)۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ
عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

(۱) (مضمون ماخوذ از): احتسابِ قادیانیت، ج ۱، ص ۱۳۸ تا ۱۴۳۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

(اور)

مسئلہ حیاتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

مناظر اہل سنت حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ

وجہ تحریر:

اب سے ایک سال پہلے (۱) میں پاکستان گیا تھا، اس وقت وہاں مختلف صحبتوں میں یہ بات سننے میں آئی تھی کہ دیوبند کے علمی اور دینی سلسلے سے تلمذ اور عقیدت کی نسبت رکھنے والے یہاں کے حضرات علما میں ایک نیا اختلاف ”مسئلہ حیاتِ النبی“ کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے؛ لیکن جن لوگوں سے میں نے اس بارے وہاں کچھ سنا، وہ یا تو اصل حقیقت سے واقف نہ تھے، یا اپنے علم و فہم کی خاص سطح کی وجہ سے نقطہٴ اختلاف کو صحیح طور پر سمجھے ہوئے نہ تھے؛ اس لیے ان کے بیانیوں سے میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ اس اختلاف کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور جن حضرات اہل علم کا اس نزاع کے فریق کے طور پر نام لیا جاتا تھا، اتفاق سے ان میں سے کسی سے بھی اس سفر میں ملاقات کی نوبت نہیں آئی؛ اس لیے اپنے ان بزرگوں اور دوستوں سے حسن ظن کی بنا پر میرا یہی خیال رہا کہ یہ اختلاف غالباً نزاعِ لفظی کے قبیل سے ہوگا۔

پھر پاکستان سے میری واپسی کے بعد مختلف اوقات میں اس سلسلے میں میرے پاس کچھ خطوط بھی آتے رہے، اور ان سے معلوم ہوتا رہا کہ یہ کش مکش برابر بڑھ رہی ہے، اور ایک نئے تفرقے کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔

✽ صاحب ”معارف الحدیث“

(۱) یعنی ۱۹۵۷ء کے دسمبر کے مہینے میں، اور جب حضرت نعمانیؒ پاکستان میں تھے، تو دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا ۵ دسمبر ۱۹۵۷ء کو وصال ہو گیا تھا۔ حضرت نعمانیؒ نے پاکستان سے حضرت شیخ الاسلام کے متعلق چند واقعات لکھ کر لکھنؤ روانہ کیے تھے، اور وہ ”الفرقان“ میں چھپے تھے۔ (نعمان)

اس سلسلے کے بعض خطوط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کی کتاب ”آبِ حیات“ کا حوالہ دے کر جماعتِ دیوبند کا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طبعی وارد ہی نہیں ہوئی؛ بلکہ آپ جس حیات کے ساتھ اس دنیا میں رونق افروز تھے، اسی حیات کے ساتھ قبر مبارک میں منتقل کر دیے گئے۔ ان میں سے بعض خطوط میں یہ بھی تھا کہ بعض دوسرے اہل علم اس مسئلے کی وجہ سے علمائے دیوبند پر سخت طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اور مجھ سے اصرار کیا گیا تھا کہ اس بارے میں جو کچھ میں صحیح سمجھتا ہوں، اس کو ”الفرقان“ میں لکھوں۔

پھر گزشتہ مہینے (اکتوبر ۱۹۵۸ء میں) رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی پاکستان سے تشریف لائے، تو انہوں نے بھی بتلایا کہ: یہ اختلاف و نزاع وہاں ایک اچھا خاصا فتنہ بنتا جا رہا ہے، اور اس کے اور بڑھنے کا خطرہ ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے مجھے مشورہ دیا؛ بلکہ اصرار سے فرمایا کہ: اس بارے میں کچھ لکھنا ضروری ہے۔ الغرض یہی باتیں ان سطور کے لکھنے کی محرک ہوئی ہیں۔

دینی اور تاریخی حقائق:

میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی حیثیت ہرگز کسی فیصلے اور محاکمے کی نہیں ہے۔ مجھے تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ واقعہ میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہے؟ بہر حال! جو کچھ اس مسئلے میں سمجھے ہوئے ہوں اور جو کچھ میرے نزدیک حق ہے اور ہمارے اکابر کا مسلک ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے چند مسلمہ دینی اور تاریخی حقیقتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

۱۔ سب جانتے اور مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ سال (چالیس سال نبوت سے پہلے اور تیس سال نبوت کے بعد) عالم ناسوت میں قیام فرما کر ہجرت سے ٹھیک دس سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ“، اور ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ کے عام قانون کے مطابق داعی اجل کو لبیک کہا، اور رفیقِ اعلیٰ سے واصل ہو گئے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم)

۲۔ بہت سے صحابہ کرامؓ پر اس صدمے کا ایسا اثر پڑا کہ ہوش و حواس بجا نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال تو اس وقت یہ ہو گیا کہ قسم کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے انکار کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت اس معاملے میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی، میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔

۳۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی قیام گاہ ”سُخ“ سے تشریف لائے، (جہاں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ دیر پہلے چلے گئے تھے) اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اپنے کو سنبھال کے اور سب لوگوں کو جمع کر کے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، جس میں پوری صدیقی شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واضح گاف اعلان کرتے ہوئے آپ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا:

”مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ“.

”تم میں سے جو کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عبادت کرتا تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو رحلت کر گئے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔“

اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت بھی تلاوت فرمائی:

”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِرَ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ“ (۱).

”اور محمد تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، یا وہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں، تو تم اٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اٹے پاؤں پھرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور شکر کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً اچھا بدلہ دے گا۔“

اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق قرآن مجید کی چند آیتیں بھی تلاوت فرمائیں۔

بہر حال! آپ کے اس خطبے کے بعد صحابہ کرامؓ اس مسئلے میں یک سو ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی غلطی محسوس کر لی اور اگلے دن مجمع عام میں اس کا اعلان بھی کر دیا۔

۴- پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہی کی بنیاد پر خلافت و امامت کا مسئلہ اٹھا اور آخر کار سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کا خلیفہ منتخب کیا گیا اور بیعت ہوئی۔

۵- پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پہنے ہوئے کپڑوں ہی میں غسل دیا گیا، پھر کفن پہنایا گیا۔

۶۔ پھر صحابہ کرامؓ نے ایک خاص طریقے اور ترتیب سے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس طرح کہ چند چند صحابہ کرامؓ (بعض روایات کے مطابق دس دس) کی جماعتیں حجرہ مبارک میں داخل ہوتی تھیں اور بغیر کسی کو امام بنائے نماز جنازہ پڑھ کر باہر آ جاتی تھیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرامؓ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، (اور ابن سعد وغیرہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کسی کو امام نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں امام تھے، اسی طرح بعد وفات بھی امام ہیں:

”هُوَ إِمَامُنَا حَيًّا وَمَيِّتًا“.

بہر حال! یہ مسلم ہے کہ آپ کی نماز جنازہ صحابہ کرامؓ نے بغیر کسی امام کے پڑھی۔

۷۔ آپ کا وصال دو شنبہ (پیر) کے دن چاشت کے وقت ہوا تھا۔ اس دن، اس کے بعد کی رات اور سہ شنبہ (منگل) کا پورا دن جنازہ اسی طرح حجرہ شریف میں رکھا رہا، اور لوگوں کی ٹولیاں باری باری نماز جنازہ ادا کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ شب چہار شنبہ میں آپ کو اسی حجرہ مقدسہ میں دفن کر دیا گیا۔

یہ سب وہ مسلم دینی اور تاریخی حقائق و واقعات ہیں، جو حدیث و سیر کی کتابوں میں عام طور سے مذکور ہیں۔ اسی لیے میں نے کسی کتاب کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی بات سے بھی کسی صحیح العقیدہ صاحب علم کو انکار یا اختلاف نہ ہوگا۔

۸۔ اسی طرح کسی صاحب علم پر یہ بھی مخفی نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید میں ان بندگانِ خدا کو جو راہِ حق میں قتل کیے گئے، اور دشمنانِ حق نے بہ ظاہر جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ”احیاء“ یعنی زندہ کہا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ”وہ اپنے رب کے پاس شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو وہاں انواع و اقسام کا رزق اور طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں“۔

۹۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام بہر حال! ان سے افضل ہیں اور بدرجہا افضل ہیں، یقیناً ان کا انجام اور مقام ان شہدائے کرام سے خوش تر اور بلند ہی ہونا چاہیے، اور اسی لیے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی حیاتِ شہدا کی حیات سے اعلیٰ اور اتویٰ ہی ہونی چاہیے (۱)۔

(۱) حافظ ابن قیمؒ نے ”کتاب الروح“ میں قرطبیؒ کے حوالے سے ان کے شیخ احمد بن عمرو کا ایک قول نقل کیا ہے، جس کی دو تین سطریں یہ ہیں:

”إِنَّ الشُّهَدَاءَ بَعْدَ قَتْلِهِمْ وَمَوْتِهِمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ، وَهَذِهِ صِفَةُ الْأَحْيَاءِ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الشُّهَدَاءِ، كَانَ الْأَنْبِيَاءُ بِدَايَاكَ أَحَقُّ وَأَوْلَى“.

(مَنْظُورُ النُّعْمَانِيِّ)

۱۰- اور نص قرآنی کے اسی ”اشارے“ اور اسی ”افتضا“ کی وضاحت ان احادیث سے ہوتی ہے، جو کتب حدیث میں انبیاء علیہم السلام کی حیات کے بارے میں روایت کی گئی ہیں۔ جہاں تک اس ناچیز کو علم ہے، ان حدیثوں کو سب سے پہلے امام بیہقی نے ایک مستقل رسالے میں جمع کیا ہے، پھر اس رسالے کے قریب قریب پورے مواد کو ساتویں اور آٹھویں صدی کے جلیل القدر محدث و فقیہ شیخ تقی الدین سبکی نے اپنی کتاب ”شفاء السقام“ میں نقل کر دیا ہے، اور متاخرین حفاظ حدیث میں سے علامہ سیوطی نے بھی اس مسئلے پر مستقل رسالہ لکھا ہے، جس میں اس موضوع سے متعلق حسب عادت ہر طرح کی روایات کو جمع کر دیا ہے۔ ”زرقانی شرح مواہب“ میں بھی یہ حدیثیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ان سب احادیث اور روایات سے مجموعی طور پر یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس دنیا سے جانے کے بعد شہدا کو ایک خاص طرح کی حیات حاصل ہو جاتی ہے، جس میں وہ دوسرے مؤمنین سے ممتاز ہیں اور جس کی بنا پر قرآن مجید میں ان کو ”احیاء“ کہا گیا ہے، اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص الخاص حیات اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اور خاص کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے (۱)۔

(۱) علامہ ابن القیم نے قرطبی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ: ان کے شیخ احمد ابن عمرو حیات انبیاء کے سلسلے کی ان حدیثوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ:

”يَحْضُلُ مِنْ جُمْلَتِهِ الْقَطْعُ بِأَنَّ مَوْتَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَنْ عُيِبُوا عَنَّا بِحَيْثُ لَا نَدْرِكُهُمْ.“

(کتاب الروح، ص: ۵۴)

اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ مسئلے میں اس طرح خیال کرنے والوں میں صرف زرقانی، ابن حجر، سیوطی اور شیخ عبدالحق دہلوی جیسے حضرات ہی نہیں ہیں؛ بلکہ اس فہرست میں ان سے بہت پہلے ابو عبد اللہ قرطبی اور شیخ احمد ابن عمرو کے نام بھی اس فہرست میں ہیں؛ لیکن ان حضرات کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب قرار دینا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد نہیں ہوئی اور ان کو اپنی قبروں میں بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات حاصل ہے، ایسا سمجھنے والوں کی خوش فہمی کے علاوہ ان بزرگوں پر تہمت بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض بزرگوں کی تحریروں میں مثلاً: ”التصدیقات“ میں انبیاء علیہم السلام کی قبر والی حالت کو جو ”حیات دنیویہ“ کہا گیا ہے، تو اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ وہ حیات دنیا کی سی ہے، یعنی مع الجسد ہے۔ صرف برزخی روحانی نہیں ہے، جو تمام مؤمنین کو بھی حاصل ہے، جن کے اجسام مٹی ہو چکے ہیں۔ ”التصدیقات“ کے اردو ترجمے میں غور کرنے سے یہ مطلب خود واضح ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان بزرگوں کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب بیان کرنا اور ان کا یہ مسلک بتانا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور قبروں میں وہ بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات کے ساتھ موجود ہیں، صریحاً ان پر یہ الزام لگانا ہے کہ اس مسئلے میں ان کی رائے قرآن و حدیث کے صریح نصوص و بینات اور اجماع صحابہؓ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ میں نہیں یقین کرتا کہ ہمارے علماء میں سے کسی نے ایسی لغویات کہی ہوں۔ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ! (منظور)

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا، (جس سے غالباً کسی صاحب علم کو بھی اختلاف نہ ہوگا) اس سے لازمی نتیجے کے طور پر دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں:

ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ناسوتی کا جو سلسلہ پیدائش سے لے کر تریسٹھ سال کی عمر شریف تک جاری رہا تھا، وہ تو وفات کے دن ختم ہو گیا، اور ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ کے قانونِ عام کے مطابق آپ پر وہ کیفیت وارد ہوئی، اور آپ اس منزل سے گزرے، جس کی تعبیر موت کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ آپ کی اس رحلت کو صحابہ کرام نے موت ہی کہا اور موت ہی سمجھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو (کسی وقتی غلط فہمی یا غلبہ حال کی وجہ سے) اس کے ماننے میں ابتداءً جو تامل اور تردد تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خطبے کے بعد ختم ہو گیا، اور آخر الامر تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ آپ کی ناسوتی حیات کا خاتمہ ہو چکا اور آپ پر موت وارد ہو چکی، اور قرآن حکیم کی بات: ”اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ“ پوری ہو گئی، اور پھر اسی بنا پر آپ کو آخری غسل دیا گیا، موت کے بعد والا لباس، یعنی کفن پہنایا گیا، قبر میں دفن کیا گیا، (حال آں کہ اگر کسی آدمی میں ناسوتی حیات کا شائبہ؛ بلکہ شبہ بھی ہو، اور اس کی موت کا پورا یقین نہ ہو چکا ہو، تو اس کو دفن کر دینا شدید ترین شقاوت اور قطعاً حرام ہے، اور کسی پیغمبر کے ساتھ شقاوت و ظلم کا یہ معاملہ کرنا تو صرف حرام ہی نہیں؛ بلکہ سخت ترین اور خبیث ترین کفر ہے)۔

اور دوسری بات مذکورہ بالا دینی اور تاریخی حقائق و واقعات سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نے آپ کی وفات کو بالکل دوسرے آدمیوں کی سی موت نہیں سمجھا؛ بلکہ اس کی نوعیت عام انسانوں سے کچھ مختلف سمجھی؛ اسی لیے آپ کو آخری غسل پہنے ہوئے کپڑوں میں دیا گیا۔ کرتا تک جسم اطہر سے نہیں اتارا گیا۔ نماز جنازہ بھی عام امواتِ مسلمین کی طرح نہیں پڑھی گئی؛ بلکہ دوسرے طریقے سے پڑھی گئی؛ (بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ: معروف نماز جنازہ کے بجائے، صرف صلاۃ و سلام عرض کیا گیا، اور آپ کے احسانات کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بس دعا کی گئی)، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ مردوں کے دفن کرنے کے بارے میں تاخیر نہ کرنے کا شریعت کا جو عام تاکید حکم ہے، اس کے بالکل برخلاف قریباً پورے دو دن گزر جانے کے بعد دفن کیا گیا، اور اس غیر معمولی تاخیر میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا، اور کوئی اندیشہ نہیں محسوس کیا گیا، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس معاملے میں جلدی کرنے کا تقاضا نہیں کیا۔ پھر آپ کی ایک خاص ہدایت کے مطابق آپ کی زندگی کے عزیز مسکن، یعنی حضرت صدیقہ کے اسی حجرے ہی کو آپ کا دفن اور آپ کی دائمی آرام گاہ بنا دیا گیا اور آپ اسی میں دفن کیے گئے۔

اسی طرح آپ کی ایک ہدایت کے مطابق آپ کی املاک میں ترکہ اور وراثت کا عام قانون جاری نہیں کیا؛ بلکہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں ان کا جو مصرف اور نظام تھا، وہی بہ دستور قائم رکھا گیا، اور وہ خلافت کی تولیت میں رہیں۔

اسی طرح آپ کی ازواجِ مطہرات کا یہ حق سمجھا گیا کہ وہ اپنے مسکونہ حجروں کو تازہ ریزت اپنے استعمال میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے املاک سے اپنا نفقہ تاحیات حاصل کرتی رہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو یہ دونوں حق حاصل تھے۔ حال آں کہ کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ بیوی کے یہ حقوق صرف عدت کی مختصر مدت تک رہتے ہیں۔

ان سب استثنائی اور اختصاصی احکام و معاملات سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نوعیت دوسرے تمام لوگوں کی موت سے بہت کچھ مختلف ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بات سے ہمارے حلقے کے کسی صاحب علم کو اختلاف ہوگا۔

اسی طرح بعض احادیث سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیز دیگر انبیاء علیہم السلام کو اپنے مدفونوں میں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے، (جو اس عالم کے مناسب ہے اور بعض حیثیات سے دنیا والی ناسوتی^(۱) حیات سے بھی اعلیٰ و اقویٰ ہے) غالباً اس سے بھی کسی صاحب علم کو اختلاف نہ ہوگا۔ ہاں! اس کے آگے موت و حیات کی نوعیت کی تعیین اور تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس کی گنجائش بھی ہے، اور ایسے اختلافات سے خود اہل سنت میں؛ بلکہ اہل سنت کے ایک ایک حلقے میں بھی ہمیشہ رہے ہیں، ان کو اہمیت دینا اور ان باتوں کا باعث تفرقہ بننا بڑی بد قسمتی کی بات ہے۔

آبِ حیات کی اہمیت:

اس کے بعد چند کلمات میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے ”آبِ حیات“ کے مضمون کے متعلق عرض کرتا ہوں۔

جن حضرات نے حضرت نانوتوی کی تصنیفات اور مکاتیب کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کی

(۱) اس تحریر میں ”حیات ناسوتی“ سے ہر جگہ میری مراد: وہ حیات ہے، جس کے لوازم اور خصائص اس متغیر مادی عالم کے ساتھ مخصوص ہیں، اور دنیا اسی کا سلسلہ ختم ہو جانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہِ راست وہ استفادہ کوئی نہیں کر سکتا، جو آپ کی اس ناسوتی حیات میں ہر شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کر سکتا ہے۔ (منظور)

اکثر تحریریں اردو زبان میں ہونے کے باوجود مضامین کے لحاظ سے اتنی مشکل اور ادق ہیں کہ آج کل کے ہمارے اصحاب درس علما میں بھی شاذ و نادر ہی ایسے نکلیں گے، جو ان کو پوری طرح سمجھ سکیں، اور اس ناچیز کے خیال میں آپ کی تصنیفات میں سب سے مشکل اور دقیق ترین یہی ”آب حیات“ ہے۔

درس نظامی کے جملہ فنون میں سب سے مشکل منطق، فلسفہ اور کلام سمجھے جاتے ہیں، اور ان فنون کی درسی کتابوں میں سب سے مشکل ہمارے درسی حلقوں میں قاضی، حمد اللہ، صدر اور خیالی کو سمجھا جاتا ہے۔ اس عاجز نے یہ کتابیں پڑھی بھی ہیں اور ان میں جو مشکل ترین ہیں، وہ مدرسے کے زمانے میں پڑھائی بھی ہیں۔ میں خود اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں کہ: ان میں سے کسی کتاب کے سمجھنے میں مجھے اتنی مشکل پیش نہیں آئی، جتنی کہ ”آب حیات“ کے سمجھنے میں پیش آئی تھی۔ میں نے ”آب حیات“ کا مطالعہ پہلی دفعہ اپنی عرفی طالب علمی کے آخری دور میں اس وقت کیا تھا، جب کہ منطق و فلسفہ اور کلام کی سب درسی کتابیں میں پڑھ چکا تھا، اور ان فنون کے وہ مباحث مجھے خوب متحضر تھے، جن کے استحضار کے بغیر ”آب حیات“ کو نہیں سمجھا جاسکتا؛ لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ اس وقت بھی میرا احساس یہی تھا کہ میں نے ساری عمر میں جو کتابیں دیکھی یا پڑھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشکل اور صعب الفہم یہی کتاب ہے۔ اپنے اس ذاتی تجربے کی بنا پر مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہمارے حلقے کے علما میں بھی ”آب حیات“ کو پوری طرح سمجھنے والے ہند و پاک کے طول و عرض میں اب گنتی کے چند ہی ہوں گے (۱)، اور بغیر کسی تکلف اور انکسار کے عرض کرتا ہوں کہ:

(۱) مجھے اپنی اس رائے پر مزید اطمینان اپنے مکرم و محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب، زید محمد ہم سے ابھی حال میں یہ سن کر ہوا کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، سابق نایب دارالعلوم دیوبند نے اپنے اخیر دور حیات میں ایک دن ان سے فرمایا کہ: میرا بی چاہتا ہے کہ میں تم کو آب حیات پڑھا دوں؛ لیکن مجھے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا؛ اس لیے تم اس کا ایک نسخہ لکھ کر میرے سر ہانے رکھ دو، میں رات کو مطالعہ کر لیا کروں گا۔ قاری صاحب کا بیان ہے کہ: میں نے نسخہ لکھ کر رکھ دیا؛ لیکن پھر یا تو مطالعہ کا وقت نہیں مل سکا، یا کوئی اور وجہ پیش آگئی کہ اس پڑھنے پڑھانے کی نوبت نہ آسکی۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا مرحوم کا وقت موعود آ گیا اور یہ کام رہ ہی گیا۔

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آب حیات کس قسم کی کتاب ہے کہ مولانا محمد طیب صاحب جیسے ذکی عالم کو بھی اس کے پڑھنے کی ضرورت تھی، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم جیسے راسخ العلم اس کے پڑھانے کے لیے پہلے مطالعہ کر لینا ضروری سمجھتے تھے۔ پھر جب کل ۷ نومبر (۱۹۵۸ء) کو اس ناچیز نے اپنی تحریر سہارن پور میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم العالی کو سنائی، تو دو واقعے حضرت ممدوح نے بھی اس کی تائید میں سنائے:

ایک یہ کہ: حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، تو حضرت شیخ الہند نے منطق و فلسفہ کی کتابیں پڑھانی چھوڑ دیں، حال آں کہ پہلے پڑھایا کرتے تھے، جب بہت اصرار کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ: ان کتابوں کو، ہم صرف اس لیے پڑھایا کرتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھنے میں ان سے مدد ملتی تھی، اب جب وہی نہیں رہے، تو کیوں ہم خواہ مخواہ ان کتابوں پر مغرماں رہیں؟ دوسرا واقعہ اسی سلسلے کا یہ سنایا کہ: حضرت شیخ الہند کے تدریسی دور میں بارہا یہ طے ہوا، اور اس کا منصوبہ بنا کہ حضرت کے خاص تلامذہ حضرت مدنی اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی وغیرہ (جب کہ ان حضرات کے پڑھانے کا زمانہ تھا) حضرت نانوتوی کی تصانیف حضرت شیخ الہند سے سبقاً پڑھیں؛ لیکن اس کی نوبت غالباً نہیں آئی۔

بہر حال! جن حضرات نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل تصانیف ”آب حیات“ وغیرہ خود نہیں دیکھی، وہ ان واقعات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی کتابیں ہیں، اور اردو خواں عوام تو عوام، آج کل علما میں بھی کتنے ہیں، جو ان کو سمجھ سکتے ہیں؟۔ (منظور)

اب میں بھی ان میں سے نہیں ہوں؛ کیوں کہ اس کے سمجھنے کے لیے منطق و فلسفہ اور کلام کے جو مباحث متحضر ہونے چاہئیں، وہ اب مجھے متحضر نہیں رہے ہیں۔

تاہم چون کہ ایک دفعہ اس کو سمجھ کر مطالعہ کیا تھا؛ اس لیے اس کا حاصل و مدعا اور مرکزی مضمون الحمد للہ! اب تک ذہن میں ہے۔ پھر ان سطروں کے لکھنے سے پہلے بھی میں نے اس پوری کتاب کا ایک سرسری مطالعہ حال ہی میں کیا ہے، اور میں علی وجہ البصیرت یہ کہنے کا اپنے کو حق دار سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات کے بارے میں اس میں کوئی بات بھی جمہور امت اور اہل سنت کے ان تمام دینی اور تاریخی مسلمات اور معتقدات کے خلاف نہیں ہے، جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے؛ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور حیات بعد الممات کی خاص نوعیت کی تحقیق اور تعیین میں حضرت نانوتویؒ نے اپنے خاص طرز پر ایک نہایت دقیق و عمیق کلام کیا ہے، (اور اسی کے ساتھ دجال کی حیات و ممات کی خاص نوعیت کے بارے میں بھی اسی طرز پر کچھ کلام کیا ہے)، اور بلاشبہ یہ تحقیق اتنی دقیق ہے کہ عوام کے علاوہ اوساط کے فہم سے بھی بالاتر ہے۔ پس اس کو عوامی مسئلہ بنانا از قبیل اتباع متشابہات اور غریب عوام کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ وہ بے چارے اصل حقیقت کو تو سمجھ نہ سکیں گے، پھر یا تو کچھ کچھ سمجھ کے اندھی عقیدت میں اسی کو اپنا عقیدہ بنا کے گم راہ ہوں گے، یا حضرت نانوتویؒ پر گم راہی اور بد اعتقادی کے فتوے لگائیں گے۔ ہمارے علمائے کرام کو اللہ سوچنا چاہیے کہ اس سارے ضلال و فساد کا ذمے دار عند اللہ کون ہوگا؟

دیوبندیت کیا ہے؟

آخر میں چند کلمات ”دیوبندی مسلک و مشرب“ کے بارے میں بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں: ظاہر ہے کہ ہمارے اکابر و اساتذہ حضرات علمائے دیوبند کا کوئی الگ اعتقادی یا فقہی مکتب فکر نہیں ہے۔ عقائد میں ہم اہل سنت و جماعت کے طریقے پر اور فقہ میں حنفی ہیں؛ البتہ احناف اہل سنت میں ہمارے اکابر کا ایک خاص رنگ ہے، بس اسی کی تعبیر ”دیوبندیت“ سے کی جاتی ہے، اور وہ رنگ مندرجہ ذیل خصوصیات کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے:

- ۱- فقہ حنفی پر اطمینان اور اس کے مطابق فتوے اور عمل کے ساتھ حدیث و سنت سے خاص تعلق و شغف، نیز دوسرے ائمہ مجتہدین اور اسی طرح حضرات محدثین کا ادب و احترام اور دل میں ان سب کی عظمت و محبت۔
- ۲- اس فقہی اور علمی خصوصیت کے ساتھ حضرات صوفیائے کرام کی ”نسبت“ کی طلب و تحصیل، یا کم از کم دل میں ان کی عظمت و محبت۔

۳- اس سب کے ساتھ اتباعِ سنت اور شرک و بدعت سے نفرت اور اس معاملے میں ایک خاص صلابت و حمیت۔

۴- اور پھر اس سب کے ساتھ اعلیٰ کلمۃ اللہ کا جذبہ اور اس راہ میں مرٹنے کا شوق۔

پس ”دیوبندییت“ دراصل اس خاص رنگ کا عنوان ہے، جو ان عناصرِ اربعہ کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اس سلسلے کے اکابر و اساطین مثلاً: حضرت نانوتوی و حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہما اور ان کے خواص تلامذہ اور مسترشدین ان چیزوں کی جامعیت ہی میں ممتاز تھے؛ ورنہ یہ خصوصیات جدا جدا دوسرے حلقوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔

میں یہ بھی عرض کر دوں کہ: ”دیوبندییت“ کی یہ تحقیق اور اس کا یہ تجزیہ ایک صحبت میں اس عاجز نے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم سے سنا تھا، اس کے بعد سے جب اور جتنا اس پر غور کیا، اتنا ہی اس کو صحیح اور واقع کے مطابق پایا^(۱)۔

بہر حال! طریقِ اہل سنت اور فقہِ حنفی سے وابستگی کے بعد یہ ہے، وہ خاص رنگ یا مشرب، جس کا عنوان ”دیوبندییت“ ہے۔ پس جو ہم میں سے جتنا اس رنگ میں کامل یا ناقص ہے، اتنا ہی وہ ”دیوبندییت“ میں کامل یا ناقص ہے^(۲)۔

(۱) یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ حضرت نعمانی نے یہ بات حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے سنی، جو ایک ”عظیم دیوبندی“ تھے، اور جس زمانے میں سنی یہ وہ دور تھا، جب حضرت سندھی علیہ الرحمہ جلا وطنی کی زندگی گزار کر واپس ہندوستان تشریف لے آئے تھے۔ حضرت سندھی کے متعلق ہماری جماعت کے بعض اہل علم غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ایک لکھاری نے تو حضرت نعمانی کو حضرت سندھی کا مخالف اور دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کے حربے استعمال کر کے اپنے اعمال برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

(۲) ماخوذ از: ماہ نامہ الفرقان لکھنؤ، ربیع الثانی ۱۳۷۸ھ / اکتوبر ۱۹۵۸ء، ص: ۳۷ تا ۳۷۔

حضرت مولانا نانوتویؒ کی ”آبِ حیات“

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ

ذیل کا مکتوب حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند نے جناب احسان الحق صاحب قریشی، پرنسپل گورنمنٹ کمرشل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ سیالکوٹ کے نام (قریشی صاحب کے ایک خط کے جواب میں) لکھا تھا۔ قریشی صاحب نے اپنے خط میں حضرت حکیم الاسلام سے استفسار کیا تھا کہ: آیا کتاب ”آبِ حیات“ مصنفہ حضرت نانوتویؒ عام علما کی دسترس سے باہر ہے؟ جیسا کہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ مدیر ”الفرقان“ لکھنؤ نے اپنے مضمون میں رائے ظاہر کی ہے، (حضرت نعمانیؒ کا یہ مضمون گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے)، حضرت قاری صاحبؒ کا یہ مکتوب پر از معلومات ہے۔ اسے پڑھیے اور اپنے ذہن اور عقیدے کو درست کیجیے۔

حضرت المحترم زید محمد السامی

سلام مسنون نیاز مقرر!

گرامی نامہ باعث شرف ہوا۔ میں اسی وقت گجرات، بمبئی، مدراس، مالابار، بنگلور کے طویل سفر کے لیے تیار تھا، وقت نہ تھا کہ دیوبند سے عریضہ ارسال کر سکوں؛ اس لیے یہ گرامی نامہ سفر میں ساتھ رکھ لیا کہ راستے میں جواب عرض کر سکوں گا۔ سفر میں بھی مصروفیت کا ر بڑھتی رہی۔ آج میل و شمارم میں قدرے فرصت ملی، تو قلم لے کر بیٹھا اور جو کچھ ذہن نارسا میں آیا، اسے صفحہ قرطاس پر اتارا، جس کے پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ تاخیر جواب کی معافی چاہتا ہوں۔

”آبِ حیات“ کے سلسلے میں ”الفرقان“ کے مضمون کا اقتباس پہلی ہی دفعہ نظر سے گزرا۔ واقعے کی حد تک بات صحیح ہے؛ لیکن لوگوں کا اسے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی یا معنوی تحریف کے لیے آڑ بنانا غلط ہے۔ ”الفرقان“ کے اقتباس کا حاصل یہ ہے کہ ”آبِ حیات“ مشکل اور دقیق کتاب ہے؛ لیکن جو کتاب مشکل ہو، اس کا مضمون ناقابل قبول، یا قابل انکار بھی ہوا کرے، بالکل انوکھی منطق ہے۔ صوفیا اور

عرفائے اسلام کی دقیق المضامین کتابیں، جو ان کی اصطلاحی تعبیرات میں لکھی گئی ہیں، یا معقولات کی بہت سی دقیق تعبیر کتابیں، جو درسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اس اصول پر قابل انکار ہی نہیں؛ بلکہ غلط اور مہمل ٹھہر جائیں گی۔ خود حضرت نانوتویؒ کی دوسری محققانہ کتابیں مثل ”تقریرِ دل پذیر“، ”انصار الاسلام“، ”حدیث العلماء“، ”عصمت انبیا“، ”قبلہ نما“ وغیرہ، جو توحید و رسالت، معصومیت انبیا، مبدا و معاد اور نبوت کے حقائق پر مشتمل ہیں، کیا ان کے مسائل توحید و رسالت وغیرہ کا انکار، یا ان میں تاویل اس وجہ سے فائز ہو جائے گا کہ ان کتابوں کی تعبیر دقیق اور خالص علمی اور عرفانی ہے؟ جو عوام الناس یا عوامِ علما کی دسترس سے باہر ہے؟

بہر حال! مسئلہ حیاتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار، یا اضمحلال کے جواز کے لیے ”آب حیات“ کے دقت و غموض کو پیش کیا جانا، یا اسے حیلہ بنانا بہت ہی عجیب سی بات ہے، جو فہم سے بالاتر ہے۔ پھر اگر عقیدہ حیاتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہی ”آب حیات“ پر ہوتی، تب بھی اس کی دقت تعبیر کے حیلے سے کہنے سننے کی کچھ گنجائش ہوتی؛ لیکن کون نہیں جانتا کہ اس مسئلے کی بنیاد ”آب حیات“ نہیں؛ بلکہ کتاب و سنت کی نصوص اور امت کا اجماع ہے۔ ”آب حیات“ لکھی جاتی، یا نہ لکھی جاتی، مجھ جیسا نالائق اسے درساً درسا پڑھے بغیر سمجھ سکتا یا نہ سمجھ سکتا، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ اس پر قابو پاسکتے یا نہ پاسکتے، مسئلہ حیاتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ حق اور واجب القبول تھا۔ خود حضرت نانوتویؒ قدس سرہ بھی تو آخر ”آب حیات“ لکھنے سے پیش تر یہی عقیدہ رکھتے تھے، جو انہوں نے اپنے مشائخ سے ورثے میں پایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں حیاتِ جسمانی دنیوی کے ساتھ زندہ ہیں، اس کے اثبات کے لیے انہوں نے ”آب حیات“ جیسی قیمتی کتاب لکھی۔ نہ یہ کہ ”آب حیات“ لکھنے کے دوران میں اتفاق سے یہ عقیدہ سخن گسترانہ انداز سے ذہن میں منضبط ہو گیا اور حضرت نے اسے بہ طور ایک علمی نظریے کے قبول کر کے عقیدہ بنا لیا۔

بہر حال! ”آب حیات“ عقیدہ حیاتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد نہیں، اور نہ ہی کسی بڑے سے بڑے عالم کا کلام کسی دینی عقیدے کی بنیاد بن سکتا ہے؛ بلکہ ”آب حیات“ اس ثابت بالکتاب والسنت عقیدے کے عقلی و عرفانی دلائل اور متعلقہ حقائق و معارف کا مجموعہ ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برزخ میں حیاتِ جسمانی دنیوی کے ساتھ زندہ ہونے کے مختلف پہلو و اشکاف کیے گئے، اور کتاب و سنت کے اس نقلی دعوے کو عقلی اور حسی انداز کے دلائل و شواہد سے نمایاں کیا گیا ہے۔

یہ کہنا کہ ”آبِ حیات“ میں حضرت اقدسؑ نے موتِ نبویؐ کا انکار کر دیا ہے، افترا اور فتنہ پردازی ہے۔ حضرتؑ نے صراحت کے ساتھ ”اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ“ کے تحت موتِ نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات کرتے ہوئے حیاتِ نبویؐ پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت اقدسؑ معاذ اللہ! نہ موتِ نبویؐ کے منکر ہیں، جو قطعی ہے، نہ حیاتِ بعد الموت کے منکر ہیں، جو مخصوص ہے؛ بلکہ بلا کسی شائبہ تفرّد کے اس بارے میں پوری امت کے ساتھ ہیں کہ آپؐ پر موت بھی طاری ہوئی، اور موت کے بعد برزخ میں آپؐ کو حیات بھی عطا ہوئی، جو جسمانی اور دنیوی تھی۔ حضرتؑ کا جو کچھ بھی کلام ہے، وہ اس موت اور حیاتِ بعد الموت کی کیفیت میں ہے کہ اس کے طاری ہونے کی نوعیت کیا تھی؟ جو حقائق کا مسئلہ ہے، نہ کہ فنِ عقائد کا۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح آپؐ کی ناسوتی حیات عام انسانوں جیسی حیات نہ تھی، اسی طرح آپؐ کی اور تمام انبیاء علیہم السلام کی موت اور حیاتِ بعد الموت بھی عام انسانوں کی موت اور حیاتِ بعد الموت کی طرح نہیں۔

آپؐ پر موت طاری ہونے سے زوالِ حیات، یا انقطاعِ حیات کلیتاً نہیں ہوا؛ بلکہ حیات سمٹ گئی اور آثارِ حیات حسی طور پر منقطع ہو گئے۔ برزخ میں وہی سمٹی ہوئی حیات بہ دستور سابق پھر بدن مبارک میں پھیلا دی گئی۔ اس دعوے کا تعلق نہ درحقیقت موت کے طریاق سے ہے، نہ بعد الموت حیات کے سر بیان سے، جو عقیدہ ہے؛ بلکہ ان دونوں کی کیفیت اور صورت تکوّن سے ہے؛ اس لیے اسے تفرّد کہنا تکمّل ہے۔ تفرّد بہ مقابلہ عقیدہ ہوتا ہے، مسلمہ عقیدہ کو مان کر اس کی باطنی حقیقت بیان کرنے سے نہیں ہوتا۔ بالخصوص جب کہ اس خاص کیفیتِ ممات و حیات کے بارے میں سلف کے ارشادات بھی موجود ہیں، تو بیانِ کیفیت میں بھی تفرّد نہیں رہتا۔

ہاں تفرّد اگر ہے، تو طریقِ استدلال اور دلائل و براہین کی ندرت میں ہے، نہ کہ دعوے میں۔ نیز ان دلائل میں اگر انکار ہے، تو موتِ نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم یا حیاتِ نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں؛ بلکہ اس خاص کیفیت کی موت اور خاص انداز کی حیاتِ بعد الموت کا غیر انبیاء سے انکار ہے۔

اب اگر اس موت و حیات کی مذکورہ کتاب مخصوص کیفیت اور اندرونی حقیقت کا انکار اربابِ سطح کرنے لگیں، تو یہ انکار ایسا ہی ہوگا، جیسا کہ ایک ناپینا کسی مینا کے مشاہدات کا انکار محض اس لیے کرنے لگے کہ یہ حقائق اسے نظر نہیں آتیں، تو جیسے یہ انکار درخور التفات نہ ہوگا۔ ایسے ہی یہ طرزِ عمل بھی لائقِ توجہ نہیں ہو سکتا کہ اسبابِ ظواہر ان حقائق کو اسی پیمانے سے ناپنے لگیں، جس سے مدلولاتِ ظاہری کو ناپا جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جس طرح نصوص کے مدلولاتِ ظاہری کا پیمانہ نصوص کے ظواہر ہوتے ہیں، ایسے ہی ان

کے مدلولاتِ خفیہ کا پیمانہ بواطنِ نصوص ہوتے ہیں:

”لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَ لِكُلِّ حَدِّ مُطَّلَعٌ“.

اور ساتھ ہی: وَ لِكُلِّ فَنٍّ رَجَالٌ.

باطنی حقائق کے اثبات کو ظاہری مدلولات کا انکار سمجھ جانا اسی کا فعل ہو سکتا ہے، جسے نہ ظواہرِ نصوص پر پورا عبور حاصل ہو، اور نہ ہی وہ نصوص کے ظہر و بطن کے مابین رابطے سے واقف ہو، درحالیہ کہ نصوص کے ظواہر بلاشبہ اپنے بواطن سے مربوط اور وابستہ ہوتے ہیں، اور اس ارتباط کا انکشاف خود ایک مستقل علم ہے، جو راسخین فی العلم ہی کا حصہ ہے؛ اس لیے ان بواطن کا انکار درحقیقت ظواہر سے بھی کما حقہ عدم واقفیت یا فنِ حقائق سے عدم مناسبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرزِ عمل کا شکار کتاب ”آبِ حیات“ بھی ہوئی ہے؛ ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ”آبِ حیات“ کے دقیق ہونے کو مسئلہ حیاتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار و نفی سے کیا تعلق ہے؟

دارالعلوم دیوبند میں حضرت نانوتویؒ کی تصانیف کو درسا درسا پڑھانے کا سلسلہ حضرت مولانا حسین احمد صاحبؒ نے شروع فرمایا تھا، اور عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس سے پہلے دارالعلوم کے مخصوص اکابر و اساتذہ حضرتؒ کے مضامینِ حکمت کو درس میں بہ ذیلِ نصوص کتاب و سنت بیان کرنے کے عادی رہے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند، میرے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہم اللہ خصوصیت سے کلامی مسائل کی تشریح حضرت اقدسؒ ہی کی تصانیف کی روشنی میں فرماتے تھے، جس سے طلبہ کو ان علوم سے بلا درس و تدریس کافی مناسبت پیدا ہو جاتی تھی۔ موجودہ اساتذہ میں حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مدظلہ، صدر المدرسین دارالعلوم اور حضرت مولانا رسول خان صاحب سابق مدرس دارالعلوم کو حکمتِ قاسمیہ پر کافی عبور ہے، اور درس میں ان کے یہاں موقع بہ موقع یہ حکم و اسرارِ قاسمیہ بیانات میں آتے رہتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد صاحب رحمہم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”اسلام کے مقابلے میں فلسفہ سو برس تک کتنے ہی رنگ و روپ بدل بدل کر آئے؛ لیکن حکمتِ قاسمیہ کی روشنی میں اس کا اندازِ قدر فوراً پہچانا جائے گا اور اس کی قلعی کھلے بغیر نہ رہے گی“۔

اس لیے حضرتؒ کی کتب باوجود دقیق المدرک ہونے کے یہاں کے طلبہ میں بدیہیاتِ اولیہ کا درجہ رکھتی تھیں۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے متعذر الوصول یا ناممکن الادراک ہونے کا پروپیگنڈا کن مصالح پر مبنی ہے؟ لوگ قاضی، حمد اللہ، صدرا، شمس باز غد تو سمجھ لیں، اور ”آبِ حیات“ اور ”قبلہ نما“ سامنے آئے، تو

اس کے متعذر الحمول ہونے کا عذر کر کے کھڑے ہو جائیں، تو سوائے اس کے کہ یا اسے فن حقائق سے عدم مناسبت، یا ”الْأَنَاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا“ پر محمول کیا جائے اور کیا کہا جائے؟
اس تفصیل کے بعد جناب کے سوالات کا جواب درج ذیل ہے:

۱- میں نے ”آبِ حیات“ درساؤں میں پڑھی، جتنا بن پڑا خود ہی اس کا مطالعہ کیا ہے، نہ وہ ناقابلِ فہم وادراک ہے، اور نہ ہی اس کے علوم ملائکہ کے لیے ہیں؛ بلکہ انسانوں ہی کے لیے ہیں؛ مگر ذی استعداد انسانوں کے لیے، جنہیں علومِ دینیہ کے ساتھ معقول و فلسفہ اور ہیئت و ریاضی میں کافی دستِ گاہ ہو۔ ”آبِ حیات“ میں مشکل حصہ دلائل کا ہے، مسائل کا نہیں۔ دعویٰ یا مسئلہ اس میں وہی ہے، جو شرعی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں جسمانی اور دنیوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور رزق پاتے ہیں، اور یہ کہ آپ کی موت اور حیات بعد الموت عام موتوں اور حیاتوں کی طرح نہیں، اور نہ ہی موت طاری ہونے اور حیات بعد الموت آنے کی کیفیت ہی عام انسانوں جیسی ہے۔ اسی لیے اس حیات کے اثرات عالمِ دنیا تک بھی پہنچے ہوئے ہیں کہ نہ ان کی بیویاں بیوہ اور قابلِ نکاح ہوتی ہیں اور نہ ان کے اموال میں میراث پڑتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اس دعوے یا اس شرعی مسئلے میں کوئی اشکال نہیں، اشکال اگر ہے، تو دلائل اور ان کی محققانہ تعبیر میں ہے؛ لیکن عوام کے لیے نہ کہ اہل علم اور اہل ذوق کے لیے، اور کچھ بھی ہو میرے یا کسی کے اسے درساؤں سے پڑھنے سے یا کتاب کے مشکل ہونے سے اس کھلے ہوئے شرعی مسئلے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے کہ اس اشکال کی آڑ میں مسئلے کی نفی یا انکار کیا جائے؟ یا حضرت کو اس عقیدے کے کسی بھی پہلو میں جمہور سلف و خلف سے الگ یا متفرد کہا جائے؟

۲- ”الفرقان“ میں ذکر کردہ واقعہ بالکل صحیح ہے؛ لیکن آخر میں اجمال کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ نے مجھے ”آبِ حیات“ پڑھانے سے یہ کہہ کر معذرت فرمائی تھی کہ یہ کتاب بہت عالی اور دقیق مضامین پر مشتمل ہے، اور میں اہتمام کے جھگڑوں میں مبتلا رہ کر چوں کہ ہمہ تن اس کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا؛ اس لیے اس کا پڑھانا میرے لیے مشکل ہے۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ میں ذیلی اور ضمنی طور پر محض سرسری مطالعہ سے اسے حل کر کے اس پر قابو پاسکوں۔

بہر حال! اس واقعہ سے کتاب کے ناممکن الفہم ہونے، یا اس میں بیان شدہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکوک یا مشتبہ ہونے پر استدلال کیا جانا قطعاً بے معنی ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہ اور

دیوبند کے تمام اکابر و علما کا مسلک اس بارے میں صاف رہا ہے اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں حیات جسمانی دنیوی کے ساتھ زندہ ہیں، اور یہ ناکارہ خدام اکابر بھی ان ہی اکابرِ مدوحین کے اس مسلک کا پابند اور من و عن تبع ہے۔ والسلام

محمد طیب غفرلہ

مدیر دارالعلوم دیوبند

۱۸ شعبان ۱۳۸۰ھ / (۵ فروری ۱۹۶۱ء)

ازمیل و شام (مدراس) (۱)

نبی علیہ السلام کے لیے تکوینی اختیار اور حضرت نانوتومیؑ کی آبِ حیات

مفسر قرآن حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمیؒ

مسلمانوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عطائی تکوینی اختیار کا عقیدہ رکھتی ہے، اور وہ تکوینی دائرے کو تشریحی دائرے پر قیاس کر کے اس طرح کا عقیدہ قائم کرتی ہے:

قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو فرمایا ہے کہ: آپ حکمِ الہی کے تحت دنیا کے لیے مطاع و مقتدا بنا کر بھیجے گئے ہیں:

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“ (۱)

”اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ حکمِ الہی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے“۔

لیکن کہیں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا کہ خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اجازت اور اپنے اختیار سے عالم کون و مکان کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن حکیم خدا کا اصولی اور کلی قانون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قانونِ الہی کی جزئیات اور عملی صورتیں واضح کرنے والے ہیں۔

یہ شرح و بیان بھی ہدایتِ الہی سے بے نیاز ہو کر صادر نہیں ہوتا تھا؛ بلکہ ہدایتِ الہی کے تحت صادر ہوتا تھا۔ فرق یہ تھا کہ قرآن کے اصولی احکام و وحی بجملی کی صورت میں نازل ہوتے تھے، اور ان اصولوں کی تشریح و وحی خفی کے مطابق صادر ہوتی تھی۔

جزئیات کی تشریح و بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ساز کہا جاسکتا ہے، اور یہ تشریحی اختیار کی ایک صورت ہے۔ مجازی صورت۔ حقیقت میں شریعت ساز خدا ہی کی ذات قرار پاتی ہے۔

حقیقی شریعت سازی کے لحاظ سے قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا:

”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ؛ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (۱).

”نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ وحی الہی کے مطابق کہتے ہیں۔“

”وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ

لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ“ (۲).

”اور اگر وہ ہماری طرف کوئی بات غلط طور پر منسوب کر دیتے، تو ہم انہیں سختی سے پکڑ لیتے اور

ان کی شہ رگ کاٹ ڈال دیتے۔“

تشریح کے دائرے میں یہ پابندِ وحی اختیار بھی آپ کو اس لیے عطا کیا گیا تھا کہ آپ کا منصب شہادتِ حق (قولی اور عملی تشریح) تھا، تکوینی معاملات سے نبی و رسول کا کوئی تعلق نہیں ہوتا؛ اس لیے تکوینیات میں نبی و رسول کے لیے کسی نوع کے اختیار کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے کہا:

”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ (۳).

”حکم و اختیار صرف اللہ کے لیے ہے۔“

”وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا“ (۴).

”اور اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے اختیار میں شریک نہیں کرتا۔“

مشرکینِ عرب کے لبیک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکینِ عرب اپنے بتوں اور باطل معبودوں کے لیے عطائی ملک و اختیار کا عقیدہ رکھتے تھے، مستقل بالذات اختیار کا عقیدہ نہیں۔

”لیبیک لا شریک لک لیبیک الا شریکا هو لک۔“

”تیرا کوئی شریک نہیں، سوائے اس شریک کے، جسے تو نے خود شریک بنا لیا۔“

”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ کا یہ عقیدہ اس وقت لوگوں کی نظروں میں ان کی کم علمی کی وجہ سے مشتبہ اور

مشکوک ہو جاتا ہے، جب وہ خدا کے خاص بندوں (حضرات انبیاء علیہم السلام) میں معجزانہ قوتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء و اولیاء سے غیر معمولی واقعات کا صادر ہونا ان لوگوں کو شبہے میں ڈال دیتا ہے، اور وہ یہ

(۱) سورہ نجم: ۴۔

(۲) سورہ الحاقة: ۴۳، ۴۶۔

(۳) سورہ الانعام: ۵۷۔

(۴) سورہ الکہف: ۲۶۔

سمجھنے لگتے ہیں کہ خدا کے ان خاص بندوں کے اندر خدائی طاقت اور تکوینی اختیارات موجود ہیں، اور یہ تصور کھلا شرک اور کفر ہے۔

اسلام اور ہادیٰ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سو برس پہلے اس گمراہی میں عیسائی قوم اس طرح گرفتار ہوئی کہ انجیل کے مصنفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اس انداز سے بیان کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر مردوں کو زندہ کرنے اور بیماروں کو صحت مند کرنے کی ذاتی قوت و ذاتی تصرف موجود تھا۔

موجودہ انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو سو برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے شاگردوں نے ترتیب دیں۔ ان شاگردوں نے اپنے استادوں (حواریین مسیح علیہ السلام) سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر جو کچھ سنا، اسے اپنے عقیدت مندانہ انداز میں نقل کر دیا، اور عقیدت کے غلو و تشدد نے خدائی معجزہ دکھانے والے پیغمبر کو معجزہ پیدا کرنے والے خدا کے روپ و رنگ میں پیش کر دیا۔

ظاہر ہے کہ جس ہستی میں مردوں کو زندہ کرنے اور مٹی کے پرندوں کو اصلی پرندہ بنا کر اڑانے اور کل کا کھایا پیا بتانے کی قوت ہو، اس کے لیے خدائی کا عقیدہ قائم کرنا عقل کے خلاف نہیں؛ لیکن کسی معجزہ دکھانے والے نبی و رسول نے یہ کہہ کر معجزہ نہیں دکھایا کہ میرے اندر یہ حیرت انگیز تصرف و اختیار موجود ہے؛ بلکہ ہر قدم پر اس حقیقت کا اظہار کر دیا کہ معجزہ یا کرامت نمودار کرنے کی قوت خدائے واحد کے اندر ہے۔

پیغمبروں کے ذریعے خدائے قدر غیر معمولی واقعات ظاہر کر کے ان کی صداقت پر دلیل دکھانا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے آخری کلام مقدس (قرآن کریم) کی لفظی اور معنوی تنزیل و تحفظ کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور تمام نبیوں کے معجزات کے وقوع کو واضح طور پر اپنی طرف منسوب کیا۔

اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو اتنی احتیاط کی گئی کہ جب مخالفین کی طرف سے فرمائشی معجزات و نشانات کا مطالبہ کیا گیا، تو آپ سے جواب دلویا گیا کہ: معجزہ اور نشان میرے ہاتھ میں نہیں، خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، میں تو صرف حق کا داعی اور مبلغ ہوں:

”وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعَيْنٍ، فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كَسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِلِّهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ، وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي، هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا“ (۱)

(۱) سورہ بنی اسرائیل: ۹۰-۹۳

”اور منکرین نے کہا: ہم اے نبی! تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ جاری نہ کر دو، یا تمہارے پاس ایک کھجوروں اور انگوروں کا باغ نہ ہو، اور اس باغ میں تم پانی کی نہریں جاری نہ کر دو، یا جیسا کہ تم کہتے ہو، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر نہ گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا نہ کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا ایک محل نہ ہو، یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ، اور اس چڑھنے کا ہم یقین نہیں کریں گے، جب تک تم آسمان سے ایک کتاب ساتھ نہ لاؤ، جسے ہم پڑھ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں خدا کی طرف سے کہا: سبحان اللہ (بڑا تعجب ہے) میں کون ہوں؟ صرف خدا کا ایک رسول جو انسان ہے۔“

قرآن کریم نے حیرت انگیز اور دنیا کو عاجز کر دینے والے واقعات کو آیاتِ الہی، یعنی نشانیوں سے تعبیر کیا ہے، جو رسولوں کی صداقت کے لیے ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کے حق میں اتمامِ حجت کے طور پر ظاہر کی جاتی ہیں:

”قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ“^(۱).

”کہہ دو! نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔“

قرآن کریم نے سابق قوموں کی گمراہی کے تجربے کی روشنی میں معجزات کے بارے میں جس قدر احتیاطی اسلوب و انداز اختیار کیا، افسوس کہ آخری امت کے ایک طبقے (مدعیانِ محبت) نے اس سے کوئی سبق نہ لیا اور اسی راہ سے گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عیسائی قوم کے حوالے سے عقیدت و محبت کے غلو اور مبالغے سے دور رہنے کی سخت تاکید کی تھی اور فرمایا تھا:

”لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ“.

”مسلمانو! میری تعریف میں اس طرح مبالغہ آرائی نہ کرنا، جس طرح نصاریٰ نے مسیح علیہ

السلام کے بارے میں کی۔“

لیکن اسی کے ساتھ آپ نے ایک پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ:

”لَتَشْرِكَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ“^(۲).

(۱) سورۃ انعام: ۱۰۹۔

(۲) مشکاۃ ص: ۳۶۵، بحوالہ ترمذی۔

”تم مسلمان ضرور (شرک کے کاموں میں) اگلوں کی پیروی کرو گے۔“

مشرکین عرب ایک درخت (ذاتِ انواط) کی پرستش کرتے تھے، اور اس پر تلواریں لٹکا کر اس کا طواف کرتے تھے۔ بعض مسلمانوں نے ایک سفر میں اس درخت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی آپ ایسا ہی درخت مقرر کر دیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ طور پیشین گوئی یہ فرمایا تھا۔

چنانچہ یہ طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آپ کی ذاتی قوت قرار دے کر آپ کو تکوینی اختیارات میں شریک ہونے کے عقیدے کی تبلیغ کر رہا ہے۔

پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم نے ”نبوت کی عجیبی تعبیر“ کے نام سے ایک ”تحقیقی کتاب“ لکھی ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکوینی اختیار کے تصور کی تخلیق میں دیوبندی اور بریلوی علما دونوں شریک ہیں، اور اس تصور کی اساس شیخ ابن عربی کے وحدۃ الوجودی عقیدے پر قائم ہے؛ لیکن مصنف محقق نے اس کی نسبت پورے دیوبندی حلقے کی طرف کر کے انصاف کا خون کیا ہے؛ کیوں کہ اس تصور کا ماخذ دیوبندی اکابر کی کتابوں میں صرف مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کی مشہور کتاب ”آبِ حیات“ نظر آتی ہے، اور بریلوی علما کی کتابوں میں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب ”سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الوری“ بنیادی کتاب ہے، جس میں خان صاحب نے تمام کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

دونوں کتابوں میں فرق صرف تعبیر و توجیہ کا ہے۔ مولانا نانوتویؒ نے علمی اور منطقی استدلال سے کام لیا ہے، اور خان صاحب کے ہاں عوامی اسلوب ہے۔

مثلاً ”آبِ حیات“ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درجہ دوم کی ملکیت کا تصور ہے، اور خان صاحب اسے عطائی ملکیت و اختیار کہتے ہیں۔

قرین قیاس ہے کہ مولانا بریلوی کے سامنے مولانا نانوتویؒ کی ”آبِ حیات“ رہی ہو؛ کیوں کہ خان صاحب کی عمر مولانا نانوتویؒ کی وفات کے وقت پچیس سال کی تھی۔

مولانا نانوتویؒ کی ولادت ۱۲۴۸ھ/۱۸۳۲ء اور وفات بہ عمر انچاس سال ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء اور مولانا بریلوی کی ولادت ۱۲۷۲ھ/۱۸۵۶ء اور وفات بہ عمر اڑسٹھ سال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء ہے۔

خان صاحب نے ”سلطنت المصطفیٰ“ کتاب ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء میں لکھی، جب آپ کی عمر پچیس

سال تھی۔ مولانا بریلوی کے عوامی اور عامیاناہ اسلوب کی ایک مثال یہ دو شعر ہیں، جو خان صاحب کے مجموعہٴ کلام سے نقل کیے جاتے ہیں:

ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے، سب کو عام
ام البشر عروس انہیں کے پسر کی ہے
ظاہر میں میرے پھول، باطن میں میرے نخل
اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے^(۱)

آب حیات کے استدلال کے لیے مولانا نانوتویؒ نے حسب ذیل آیت کو اساس بنایا ہے:

”النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ“^(۲).

اس کا ترجمہ دیوبندی مسلک کے مشہور راہ نما مولانا اشرف علی تھانویؒ نے حسب ذیل کیا ہے:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔“

اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”نفسِ انسانی اگر برا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مؤمن کا بدخواہ ہوگا، اور اگر اچھا ہے، تب بھی وہ زندگی کی بعض مصلحتوں سے بے خبر رہتا ہے، اور نبی کو خدا تعالیٰ نے انسانی فلاح و خیر کا ضروری علم عطا فرمایا ہے؛ اس لیے نبی ہر حال میں امت کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں“^(۳)۔

مفسرین میں ابن جریر طبریؒ (وفات: ۳۱۰ھ/۹۲۲ء)، امام فخر الدین رازیؒ (وفات: ۶۰۶ھ/۱۲۱۰ء)، علامہ ابن کثیرؒ (وفات: ۷۷۴ھ/۱۳۷۳ء)، اور صاحبِ روح المعانی (وفات: ۱۲۷۰ھ/۱۸۵۴ء) اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ نے آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، اور لفظ اولیٰ کو اسی مفہوم میں بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں ان سے زیادہ مہربان ہیں۔ آپ کی اطاعت اپنی خواہشِ نفس اور اپنے آباؤ اجداد کی حکم برداری سے مقدم ہے۔

قاضی صاحبؒ نے متقدمین مفسرین کی عبارتوں کا ان الفاظ میں حاصل نکالا ہے:

”أَوْلَىٰ فِي نَفْوِذِ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ عَلَيْهِمْ، فَالَا يَجُوزُ إِطَاعَةُ
الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ بِمَعْنَى حَرِيصٍ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ“^(۴).

(۱) حدائقِ بخشش۔

(۲) سورۃ الاحزاب: ۶۔

(۳) بیان القرآن، ج: ۹، ص: ۳۷۔

(۴) مظہری، ج: ۷، ص: ۲۰۸۔

بعض قرأتوں میں ”وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ“ (نبی ان کے باپ ہیں) بھی آیا ہے، اس لیے امام مجاہدؒ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”كُلُّ نَبِيٍّ أَبٌ الْأُمَّةِ“، ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے؛ کیوں کہ وہ امت کا مربی اور مشفق معلم ہوتا ہے۔ حقیقی باپ جسمانی حیات کا کفیل ہوتا ہے، اور نبی کی تربیت سے ابدی حیات حاصل ہوتی ہے۔ پس روحانی باپ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں؛ البتہ امہات المؤمنینؓ کا امت کی ماں ہونا خصوصیات میں سے ہے۔ دوسرے انبیاء کی ازواج مطہرات کا یہ درجہ نہیں^(۱)۔

ابن جریر طبریؒ نے ابن زید کا ایک قول نقل کیا ہے، جس میں نبی اور امت کے باہمی تعلق کو آقا و غلام کے تعلق سے تشبیہ دی گئی ہے؛ لیکن وہ آقائی اور غلامی احکامِ شریعت کے نفاذ و اجراء کے معاملے میں ہے، نہ کہ جسمانی آقائی اور غلامی کے مفہوم میں:

”الْنَّبِيُّ أَوْلَى كَمَا أَنْتَ أَوْلَى بِعَبْدِكَ مَا قَضَيْتَ فِيهِمْ مِنْ أَمْرٍ جَازَ كَمَا كَلَّمَا قَضَيْتَ عَلَى عَبْدِكَ جَازَ“^(۲)۔

علامہ ابن کثیرؒ نے اس آیت کی تشریح میں آیت:

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ؛ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ“^(۳)۔

نقل کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ نبی کے حکم سے مراد تشریحی حکم ہے، تکوینی حکم کا یہاں کوئی مفہوم موجود نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

”مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَقْرَأُ وَإِنْ شِئْتُمْ: النَّبِيُّ أَوْلَى..... الخ.“

”دنیا و آخرت میں ہر مومن کے ساتھ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں میرا تعلق زیادہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ترکہ چھوڑ کر مرے، تو اس ترکے کے وارث اس کے حق دار ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمان قرض دار مرے، یا بچے چھوڑ کر مرے، تو ان کی کفالت میں کروں گا اور اس کا قرض میں ادا کروں گا۔“

(۱) روح المعانی، ج: ۷، ص: ۱۰۷۔

(۲) ابن جریر، ج: ۲۱، ص: ۷۰۔

(۳) سورہ نساء: ۶۵۔

ابن کثیرؒ نے آیت مذکورہ کے چند پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:
 ”اس میں ایک بحث یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان مردوں اور عورتوں کا باپ کہنا صحیح ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے درست نہیں سمجھتی تھیں، اور امام شافعی کا صحیح قول بھی یہی ہے۔“

ایک حدیث میں آپ نے اپنے لیے والد کا لفظ استعمال کیا ہے؛ لیکن وہ معلم اور مربی کے مفہوم میں ہے۔ فرمایا:

”إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، أَعَلَّمْتُكُمْ... الخ.

”میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں، تمہیں پیشاب پائے خانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں، جس طرح ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں۔“

حقیقی باپ کے لفظ کی نفی قرآن کریم نے خود کی ہے۔ فرمایا:

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ“

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔“

اردو فارسی کے تمام مترجمین نے ”اولیٰ“ کا یہی مفہوم بیان کیا ہے:

شاہ ولی اللہ: ”سزاوارتر“۔

شاہ عبدالقادر: ”لگاؤ“۔

شاہ رفیع الدین: ”شفقت“۔

مولانا مودودی: ”مقدم“۔

ڈپٹی نذیر احمد: ”زیادہ حق رکھتے ہیں“۔

”اولیٰ“: ولایت کے ایک معنی ’حکومت و تسلط‘ کے بھی ہیں، جس طرح قرب اور دوستی کے ہیں؛ لیکن

کسی مترجم و مفسر نے اس آیت میں اولیٰ کو حاکمیت و حکومت کے مفہوم میں نہیں لیا۔

مولانا نانوتویؒ نے ”آبِ حیات“ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت درجہ دوم اور ذاتی حیات کے

فلسفے کی بنیاد ”اولیٰ“ کے اسی لغوی مفہوم پر رکھی ہے، اور پھر مولانا احمد رضا خان صاحب نے ”آبِ حیات“

کی تاویل کی روشنی میں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے:

”یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے“ (۱)۔

تصرّف کا لفظ شاہ ولی اللہؒ نے تشریحی طور پر اس طرح بڑھایا ہے:
 ”پیغمبر سزاوارتر است بہ تصرف در امور مسلمین از ذات ہائے ایشان“
 ترجمہ از فارسی: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملات میں تصرف کرنے کا حق خود
 ان سے زیادہ رکھتے ہیں“۔

پھر اس مفہوم کو ان کے صاحبزادے شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ اس طرح واضح کرتے ہیں:
 ”نبی نائب ہے اللہ کا، اپنی جان و مال میں تصرف نہیں چلتا، جتنا نبی کا چلتا ہے“۔
 ”اپنی جان و ہمتی آگ میں ڈالنا نہیں، اور اگر نبی حکم دے، تو فرض ہو جائے“۔
 تصرف سے مراد ان حضرات کی تشریحی تصرّف ہے، جو بہ طور نائبِ خدا کے، خدا کے حکم و ہدایت کے
 مطابق امت کے دینی معاملات میں جاری ہوتا ہے۔

قرآن و حدیث کے واضح نصوص اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 ہدایت خداوندی سے بے نیاز ہو کر تشریحی امور میں دخل دینے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔
 محدثین و فقہانے وضاحت کی ہے کہ جو ہدایات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جاری فرمائیں،
 جن کا ثبوت و ماخذ کتاب اللہ میں واضح نہیں، وہ ہدایات ”وحی مخفی“ سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ذاتی ہدایات اور ذاتی احکام قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسی لیے حقیقی مفہوم میں شریعت ساز صرف خدا
 تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔

شاہ ولی اللہؒ نے کتاب و سنت کے باہمی تعلق پر ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ حاصل
 یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریحی تصرّف بھی نائبِ خدا کے طور پر ہے، جو رسالت کا حقیقی مفہوم ہے۔ اس
 میں تکوینی تصرّف کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص کلامی اجتہاد کی تشریح کے بعد اس حقیقت کو صاف طور پر
 بیان کر دیا ہے کہ یہ تصورات جس دلیل پر مبنی ہیں، وہ ایک باریک و لطیف شئی ہے؛ اس لیے عام ذہن کی
 گرفت میں نہیں آسکتی۔ لکھتے ہیں:

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے اموال و نفوس میں تصرّف کا حق معلوم
 ہوتا ہے؛ لیکن چونکہ واسطہ اور وسیلہ کا تعلق ایک لطیف اور مخفی شئی ہے، جو اہل بصیرت کے سوا کسی
 پر واضح نہیں؛ بلکہ قرآن و احادیث کے اشارات سے بھی بہ دشواری سمجھ میں آتا ہے؛ اس لیے خدا
 تعالیٰ نے قانون شریعت کے عام قاعدے کے مطابق آپ کے لیے نکاح و مہر اور عدل

ومساوات کافر ایضہ عائد کیا ہے۔

اگر ملکیت کے اس حق کا لحاظ کیا جاتا، تو عام خواتین آپ کے لیے مثل باندیوں کے حلال ہوتیں؛ لیکن اس سے کم فہم لوگوں کو شہوت پرستی کی تہمت لگانے کا موقع مل جاتا ہے،^(۱)۔

یہی وجہ ہے کہ علمائے دیوبند نے مولانا نانوتویؒ کے ان اجتہادی اور استنباطی تصورات کو عوام میں شہرت دینے سے گریز کیا، اور عوام میں ان ہی عقائد کی تبلیغ و تشہیر کی جو عقیدہ توحید کے مطابق تھے۔

آب حیات کے تصورات:

ذیل میں ”آب حیات“ کے تصورات کا خلاصہ نقل کیا جاتا ہے، یہ حضرت نانوتویؒ کے تفردات ہیں، جنہیں جماعتِ دیوبند کی طرف سے تسلیم کرنے کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔

مولانا محمد طیب صاحبؒ مہتمم دارالعلوم دیوبند (نبیرہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ) کی بعض تحریروں میں ان تصورات کی جھلک نظر آتی ہے، اور ان کی حیثیت بھی مولانا کے ذاتی تصورات کی ہے۔

مولانا نانوتویؒ نے ”آب حیات“ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا حاصل یہ ہے:

”النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ“،^(۲)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں۔ روحانی باپ کا درجہ جسمانی باپ سے زیادہ ہے۔ اہل ایمان کی ارواح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک سے تخلیق کی گئی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ذاتی ہے۔ دوسرے مومنین کی حیات عرضی ہے۔ آپ کی حیات قابل زوال نہیں؛ البتہ موت کے وقت یہ حیات مستور (پردے میں) ہوگئی، اور اہل ایمان کی حیات زائل ہو جاتی ہے۔

جیسے سورج گہن میں سورج کی روشنی حجاب (پردے) میں ہو جاتی ہے، زائل نہیں ہوتی، یہ خلاف چاند گہن کے، اس کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی مثال جیسے چراغ پر سرپوش ڈھانپ دیا جائے، اور مومنین کی مثال جیسے چراغ کو بجھا دیا جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے درمیان اتحاد و اشتراک اور مثلیت کا تصور غلط ہے۔

اگرچہ شکل و صورت و احکام جسمانی مثلاً کھانے، پینے وغیرہ میں مماثل کہا جائے۔

(۱) آب حیات، ص: ۲۰۷۔

(۲) سورۃ الاحزاب: ۶۰۔

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“.

جس طرح آفتاب اور اس کی شعاعوں میں مثلیت ذاتی نہیں؛ بلکہ آسمان وزمین کافر ہے، لاکھوں عکس بھی مثل آفتاب نہیں ہو سکتے، اگرچہ صورت اور رنگ میں نور آفتاب اور اصلی آفتاب میں مشابہت ہے؛ لیکن برابری کا خیال باطل ہے۔

ازواجِ مطہرات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ”مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ سے زیادہ تھا۔ مالک کی ملک عارضی ہوتی ہے، آزاد کرنے یا فروخت کرنے سے زائل ہو جاتی ہے؛ مگر امتیوں پر آپ کا جو حق ہے، وہ کبھی زائل نہیں ہوتا؛ کیوں کہ ارواحِ مؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے پیدا کی گئی ہیں۔

حقیقی مالک تو خدا ہے؛ لیکن دوسرے درجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کو سمجھیے؛ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے وسیلہ اور واسطہ فی العروض ہیں۔ جیسے ہاتھ اور قلم۔ اصل میں حرکت ہاتھ کو لاحق ہوتی ہے، قلم کی حرکت ہاتھ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پس ہر کمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں، خاص کر ارواحِ مؤمنین کے لیے۔

آخرت میں آپ کو مقام وسیلہ کا دیا جانا اسی طرف اشارہ ہے۔ وَ الْعَاقِلُ يَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ.
عجب نہیں کہ یہ روایت صحیح ہو؟

”لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ“.

”اگر اے نبی! تم نہ ہوتے، تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا“۔

مضمون تو اس کا صحیح ہے؛ اس لیے مؤمنین کی ارواح کی قدر و قیمت اور فضیلت ایک حیثیت سے عرشِ اعظم سے بھی زیادہ ہے۔

مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے نزدیک حضور علیہ السلام کی حیات ”حیاتِ برزخی“ ہے، جو حیاتِ جسمانی سے زیادہ قوی تاثیر ہے؛ لیکن حضرت نانوتوی کے فلسفے کے مطابق وہ حیاتِ حقیقی ہے، یعنی جسمِ روحانی کے تعلق کے ساتھ حیات ہے۔

دیوبند کے مشہور محدث مولانا انور شاہ صاحب کے نزدیک حیاتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی روحانی توجہات امت کی طرف مبذول ہیں۔ اسی کا اثر ہے کہ یہ امت بہ حیثیتِ مجموعی ہدایت پر قائم ہے۔

ماہر القادری صاحبؒ نے اسی مفہوم کو اس شعر میں بیان کیا ہے:-
 کبھی کا کاروانِ کیف و مستی لٹ چکا ہوتا
 یہاں سب سو رہے ہیں ایک تو بیدار ہے ساقی
 شہدائے نبیؐ کی حیات کے بارے میں شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ یہ حیات بھی حیاتی اثرات
 و اعمال کے مفہوم میں ہے، جس کی طرف قرآن کریم نے ”یُسْرُذُ قُوْنَ“ (وہ رزق دیے جاتے ہیں) سے
 اشارہ کیا ہے۔

اوپر علامہ ابن کثیرؒ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ازواجِ مطہراتؓ کے ساتھ حرمتِ نکاح کا تعلق مقام
 نبوت کی عظمت و حرمت سے ہے، جو جمہور کا مسلک ہے، اور ”آبِ حیات“ کے فلسفے کے مطابق اس حرمت
 کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ حقیقی سے ہے۔

ہمارے اکابر دیوبند مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ: آپ پر محبت
 نبویؐ کا غلبہ تھا، اسی محبت کا اثر تھا کہ آپ تواضع و مسکنت کا پیکر نظر آتے تھے۔ آپ کے شیخ حضرت امداد اللہ
 صاحب مہاجر کی آپ کو نصیحت کرتے تھے کہ: مولانا قاسم صاحب! علم کے وقار کا خیال رکھو، یعنی اتنی تواضع
 اختیار نہ کرو کہ علم کی توہین ہونے لگے۔

مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کا لباس ایک کھدر کا موٹا تہبند، ایک کھادی کی نیم آستین۔ نہ چغا، نہ عبا اور
 عصا کے تکلفات۔

آپ کے مقابلے میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ (جو آپ کے ساتھی اور پیر بھائی بھی
 تھے) کی شان دوسری تھی۔ آپ پر اتباعِ سنت کا رنگ غالب تھا۔ آپ قرآن و حدیث کے واضح نصوص کی
 پیروی کو ضروری سمجھتے تھے، جس میں محدثانہ اور فقیہانہ احتیاط ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے یہی راہِ نجات
 کی راہ ہے۔

حضرت حاجی صاحبؒ کے ”ہفت مسئلے“ سے آپ نے اتفاق نہیں کیا، اور جب حاجی صاحبؒ سے کہا
 گیا کہ: مولانا گنگوہیؒ کو ”ہفت مسئلے“ سے اتفاق نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا: ”وہ بڑے عالم ہیں“۔
 مولانا نانوتویؒ نے ”آبِ حیات“ میں آپ کے لیے رونقِ طریقت اور زینتِ شریعت کے الفاظ
 استعمال کیے ہیں۔ جماعتِ دیوبند کا مسلک جن اکابر کے افکار پر قائم ہے، مولانا گنگوہیؒ ان میں امام کی
 حیثیت رکھتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحبؒ عاشقِ رسول کے طور پر مشہور ہیں۔

جماعت دیوبند کے عظیم فقیہ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سے کسی نے ایک سوال میں مختلف مصالح کے تحت بدعی افکار و اعمال کی ترویج پر فتویٰ طلب کیا، مفتی صاحب نے احتیاط کی بنا پر تفصیل میں جانے کے بجائے اختصار کے طور پر یہ لکھا:

”آہ! یہ سوال بہت پیچیدہ اور تفصیل طلب ہے، میں سر دست اس کے جواب میں صرف

ایک شعر پراکتفا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے:-

مے پندار سعدی کہ راہ صفا

تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً محمد کفایت اللہ کان اللہ، دہلی، (۱)

جماعت دیوبند میں حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ علم حدیث و فقہ اور عملی تقویٰ اور احتیاط،

دانش مندی میں اپنی مثال آپ سمجھے جاتے تھے (۲)۔

(۱) کفایت المفتی، ج: ۱، ص: ۱۲۹۔

(۲) بصائر القرآن، حصہ دوم، ص: ۲۸۴/۲۹۶۔

حضرت نانوتویؒ کے ایک مضمون سے

قادیانی وکیل کا استدلال اور اس کا جواب

افادات: محدث کبیر علامہ سید محمد نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

مرتبہ:

حضرت مولانا احمد رضا بجنوریؒ (داماد حضرت شاہ صاحبؒ)

قادیانی مختار نے کہا: ”تخذیر الناس“ میں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ نے بھی خاتم النبیین کے بعد نبی کا آنا تجویز کیا ہے۔ اس پر فرمایا:

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الہامی مضمون میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بہت قوی دلائل و براہین قائم کیے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اثر ماثور کی گراں قدر علمی توجیہات بیان فرمائی ہیں۔

اس رسالے میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین زمانی ہونا اور اس کا اجماعی عقیدہ ہونا اور مضمون ختم نبوت کا بہ درجہ تواتر منقول ہونا اور اس کے منکر کا کافر ہونا بھی ثابت فرمایا ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحبؒ نے حج صاحب کو ”تخذیر الناس“ کے صفحہ ۱۱ کی عبارت پڑھ کر سنائی۔

اور فرمایا کہ: حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”مناظرہ عجیبہ“ جو اسی موضوع پر ہے، نیز ”آب حیات“، ”قاسم العلوم“ وغیرہ دیکھی جائیں۔

حضرت مولانا مرحوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دو نہیں؛ بلکہ تین قسم کی خاتمیت ثابت فرمائی ہے:

۱- بالذات: یعنی مرتبہ حضور کا خاتمیت ذاتی کا ہے؛ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت کے ساتھ موصوف بالذات ہیں، اور دوسرے سب انبیائے کرام علیہم السلام موصوف بالعرض، اور آپ کے

واسطے سے، جیسا کہ عالم اسباب میں موصوف بالذات آفتاب ہے، اور اس کے ذریعے سے تمام کواکب، قمر وغیرہ اور دیگر اشیائے ارضیہ متصف بالنور ہوتی ہیں۔

یہی حال وصفِ نبوت کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے سب سے پہلے نبوت ملی ہے، اور

آیتِ میثاق:

”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ“^(۱).

سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اس کے رسول ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں۔ تمام انبیاء کی جماعت کو ایک طرف رکھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف، اور سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد و پیمانہ لیا گیا، اور آیت میں ”ثُمَّ جَاءَكُمْ“ فرما کر یہ بھی تصریح کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظہور سب سے آخر میں ہوگا۔

لیلۃ المعراج میں انبیاء علیہم السلام کا صف بندی کر کے امام کا منتظر رہنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرنا بھی اس امر کی صراحت کرتا ہے، نیز:

”وَاسْتَلْ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا“ (الآیہ)

میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔

الاتقان میں ہے: ابن حبیب، عبد اللہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ: یہ آیت لیلۃ المعراج میں نازل ہوئی، پھر انبیائے بنی اسرائیل کے آخری نبی اولو العزم کا خاتم النبیین علی الاطلاق کے دین کی نصرت کے لیے تشریف لانا، اور شریعتِ محمدیہ پر عمل فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہونے کا عملی مظاہرہ ہے، اور اس سے فضیلتِ محمدیہ کو واشگاف کر دینا مقصود ہے۔ واضح ہو کہ نزولِ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کا عقیدہ اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے۔

۲- خاتمیتِ زمانی: یعنی آپ کا زمانہ نبوت اس عالم مشاہدے میں انبیاء علیہم السلام کے آخر میں ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت تفویض نہ ہوگی۔ ساتویں جلد روح المعانی میں حضرت ابی ابن کعبؓ سے مرفوعاً مروی ہے:

”بُدِيَ بِي الْخَلْقِ وَكُنْتُ آخِرُهُمْ فِي الْبُعْثِ“.

”مجھ سے پیدائش مخلوق کی ابتدا کی گئی؛ لیکن میری بعثت سب سے آخر میں ہوگی۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوعاً مروی ہے:

”كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبُعْثِ“.

”میری پیدائش تمام انبیاء سے پہلے ہوئی، اور بعثت سب کے بعد ہوگی۔“

حضرت نانوتویؒ نے تیسری خاتمیت مکانیہ ثابت فرمائی ہے:

”یعنی وہ زمین جس میں نبی کریم جلوہ افروز ہوئے، وہ تمام زمینوں میں بالاتر اور آخری

ہے، اور اس کے اوپر کوئی زمین نہیں۔“

اس کو بہ دلائل ثابت فرمایا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید حضرت مولانا نونو تومیؒ کی نظر میں

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ

اس زمانے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یزید کو اہل سنت میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسے بے قصور باور کرایا جا رہا ہے۔ کچھ تو اپنے حلقے کے وہ لوگ بھی ہیں، جو نبی زادے بھی ہیں؛ لیکن ظلم یہ ہے کہ وہ یزیدی حلقے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ تحریر اس سلسلے میں روشنی کا ایک مینار ثابت ہوگی۔ یہ تحریر دراصل ایک مکتوب کی صورت میں ہے۔ (نعمان)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب نے (جنہیں مکتوب لکھا گیا ہے وہ مراد ہیں) ان امور میں، جن کو میں نے دربارہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کے نام زد کرنے کے لیے کہا تھا، بہ خوبی غور نہیں فرمایا، جو اشکال آپ نے ظاہر فرمائے ہیں، وہ اسی بنا پر ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”قاسم العلوم“، نمبر ۴۲ صفحہ ۱۳۰ میں تحریر فرماتے ہیں:

”تا وقتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید پلید را ولی عہد خود کردند فاسق معلن نہ بود، اگر چیزے کردہ باشد، در پردہ کردہ باشد کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ را ازاں خبر نہ بود۔ علاوہ بریں حسن تدبیر در جہاد آں چہ کہ از مشہور است در بیت ام ملحان رضی اللہ عنہا کہ حضرت رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین یک بار دو بار نختند و بے دار شدند، ہر بار خندیدند و در وجہ خندہ فرمودند کہ جماعتے از امتیان خود را دیدہ ام کہ در دریا جہاد می کنند و در شان او شان فرمودہ اند:

”مُلُوكٌ عَلَى الْأَسْرَةِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرَةِ“.

مصدق خواب ثانی ہمیں یزید و ہم راہ یائش برآمدند۔ چنانچہ بر تاریخ دانان و حدیث خوانان پوشیدہ نیست، غایت مافی الباب! بہ سبب خرابی ہائے پنهانی کہ داشت ہم چو منافقان کہ در بیعتہ الرضوان شریک بودند، بہ وجہ نفاق رضوان اللہ نصیب او شان نشد، یزید ہم از فضائل ایں

بشارت محروم ماند، وایں طرف مذہب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ در بارہ خلافت آں بود کہ ہر کراسلیقہ انتظام مملکت زائد از دیگران باشد، گو افضل از و باشد، افضل است از دیگران نظر بریں اور افضل از دیگران دانستند، و اگر افضل نہ دانستند، پس بیش ازیں نیست کہ ترک افضل کردند۔ چنانچہ در مقدمات سابقہ واضح شدہ کہ استخلاف افضل افضل است، نہ واجب؛ لیکن ایں قدر گناہ نہ توان گفت کہ بہ سبب و شتم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیش آئیم، و ایں طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ را از اجلہ صحابہ نمیشماریم کہ بہ نسبت ترک افضل و اولی ہم دریں چنین امور معذرت نمایم، ہاں پس از انتقال او شاں یزید پائے خود از شکم بر آوردہ دل بہ کام دست بہ جام سپرد، اعلان نمود ترک صلاۃ داد، بہ حکم بعض مقدمات سابقہ قابل عزل گردید، و ایں قسم تحول احوال گفتہ آمدہ ام کہ ممکن است محال نیست؛ مگر دریں وقت رائے اہل الرائے و تدبیر مختلف افتاد کسے را کہ اندیشہ فتنہ و فساد غالب افتاد، ناچار دست بہ بیتنش بہ کشادہ و احترام عن المعصیۃ شرط اتباع معروف در میان نہاد، و آں را کہ بہ وعدہ یک جماعت کثیرہ مثلاً: امید غلبہ ورجاشوکت بہ نظر آمد، حسبہ اللہ بر خاست و تہیہ کارزار ساخت، پس ہرچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما و امثال او شاں کردند بجا کردند، آں چہ حضرت سید الشہد نمودند عین حق و صواب نمودند، بنا ایں اختلاف بر اختلاف امید است نہ بر اختلاف در جواز اصل فعل و عدم جواز آں؛ مگر انجام کار بہ وجہ نقض عہد کوفیاں تدبیر حضرت سید الشہد رضی اللہ عنہ بر نشانہ بہ نشست و روز عاشورہ قیامت قبل از قیامت در میدان کر بلا بر کاست۔ اناللہ وانا الیہ راجعون!

برہمیں کار نہ فقط حضرت سید الشہد رضی اللہ عنہ را پیش آمد در جہاں ایں چنین اکثر پیش می آید، واقعہ احد و حنین شنیدہ باشی۔ پس چنان کہ شہیدان احد و حنین بذروہ شہادت رسیدہ اند و از اں برہمی کار خلیفے در فضائل او شاں را نیافت، ہم چنین شہیدان کر بلا را باید شناخت۔ و ایں وقتے است کہ مجرد استخلاف امیر معاویہ یا بیعت مردم یا تسلط او خلافتش را عام و شامل شمارند و اگر بہ ایں قدر کہ بہ وقوع آمد فقط بہ انعقاد و مطلق خلافت او قائل شویم، و عموم و شمول خلافتش را تسلیم نہ کنیم، و گویم کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ و اتباع او شاں از رقبہ طاعت او ہنوز خارج بودند حالت عزل ہیچ نیست و او شاں را در خروج بر محذورے نے۔

و ایں فرق انعقاد مطلق عموم انعقاد ہر چند امروز کم فہمان نہ فہمند؛ مگر بہ تتبع معاملات سابقین واضح است کہ بیعت ہر کس را از اہل حل و عقد فقط موجب اطاعت در حق او و در حق خدم او می

شمر دندور نہ حاجت بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ و اہتمام بہ دال بردست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چہ بود و ہم چینی یزید بعد بیعت اہل شوم و دیگر اہل حل و عقد خواست گار بیعت از حضرت حسین و عبدالرحمن ابن ابی بکر و دیگر رضوان اللہ علیہم نہ شدے، چون ایک قدر دانستہ شد دیگر معلوم باد کہ مدار کار بر نیت است بہ شہادت ”اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ و حسن نیت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قابل آں نیست کہ در آں تردد کردہ آید۔

اندر این صورت در شہادت حضرت امام ہمام رضی اللہ عنہ چہ تردد نہ یزید در حق او شاں خلیفہ بود، نہ خروج بر و ممنوع و اگر خلیفہ بود تا ہم خروج ممنوع نہ بود و اگر خروج ممنوع بود عزل ممنوع نہ بود و بالجملہ وجوہ ممانعت مفقود و موجبات جہاد موجود در حسن نیت کلام نیست باز اگر او شاں شہید نہ شوند دیگر خدام خواهد بود، و ازین ہم در گذر شتیم اگر موجبات جہاد نہ بودند او شاں، نیز از قصد جہاد باز آمدہ می خواستند کہ براہ خود روند لشکریاں یزید پلید نہ گذاشتند و محاصرہ کردہ ظلماً شہید ساختند ”مَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ وَمَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ“.

باقی ماندہ او شاں مخالفت اجماع کردند جوابش این ست کہ اول اجماع مسلم نیست اگر باشد عدم مخالفت باشد، بہ این ہمہ اجماع بر عدم جواز خروج بر ساق است و معنی آں ہر چہ هست عرض کردہ شد از اجماع بر عدم جواز خروج بر نفس فسق لازم نمی آید کہ خصوصیات زائدہ مراتب این کلی مشکلک، نیز موجب خروج نہ توان شد بہ این ہمہ اجماع غیر مسلم و قتی کہ حضرات حسین رضوان اللہ علیہما و عبداللہ ابن الزبیر و اہل مدینہ کارے کردہ باشند مخالفت آں را جمع علیہ چگونہ توان گفت و اگر بالفرض اجماع را تسلیم کنیم آں اجماع اگر منعقد گردیدہ۔ بعد حضرات امام حسین رضی اللہ عنہ منعقد گردید مخالفت این اجماع حضرت امام رضی اللہ عنہ را چہ مضر۔ غایۃ مانی الباب امام ہمام رضی اللہ عنہ و زبان خود در یک مسئلہ مختلف فیہ خطا کردند محذور فیہ۔ چنان چہ عرض کردہ باشد اکنون وقت آں ست کہ عبارت نوی رحمہ اللہ تعالیٰ درین بارہ نقل کردہ شود تا تفصیل اجمال و تصدیق این مقال بہ دست آید۔

”أجمع أهل السنة أن لا ینعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذکور فی کتب الفقہ لبعض أصحابنا أنه ینعزل و حکى المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف الاجماع، قال العلماء: وسبب عدم العزلة و تحريم الخروج علیه ما يترتب على ذلك من الفتن و اراقة الدماء و فساد ذات البين، فتكون

المفسدة في عزله أكثر منها في بقاءه، قال القاضي عياض - رحمه الله - أجمع العلماء على أن الامامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعا إليها، قال وكذلك عند جمهورهم البدعة، قال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب امام عادل ان أمكنهم ذلك؛ فان لم يقع ذلك الا لطائفة وجبت عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع الا اذا ظنوا القدرة عليه؛ فان تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم من أرضه الى غيرها ويفر بدينه، قال ولا ينعقد لفاسق ابتداءً فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خلعه الا أن يترتب عليه فتنة وحرب، قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك؛ بل يجب وعظه وتخفيفه للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي وقد ادعى أبو بكر من مجاهد في هذا الاجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا لقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة علي بنى أمية وقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث وتأول هذا القائل قوله: أن لا تنازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق؛ بل لا غير من الشرع وظاهر من الكفر، قال القاضي وقيل: ان هذا الخلاف كان أولاً، ثم حصل الاجماع على منع الخروج عليهم. والله أعلم! انتهى بلفظه“.

پس از مطالعه این عبارات تصدیق اکثر مقدمات مذکورہ حاصل می شود، بالجمله بر اصول اہل سنت حال یزید بہ نسبت سابق متبدل شد، نزد بعض کافر شد و نزد بعض کفر او محقق نہ گشت، اسلام سابق مخلوط بہ فسق لاحق شد، اگر حضرت امام کافر شد پنداشتند در خروج بروچہ خطا کردند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ را ہمیں خاطر پسند خاطر افتاد؛ مگر چنان کہ ممکن است کہ کفر کسے نزد کیے تحقق شود و نزد دیگران نہ شود، ہم چنین خروج برودرتق این و آن مختلف خواهد بود، اتفاق در تکلیف و تفسیق و تعدیل

و تخرج کسے از ضروریات دینی یا از بدیہیات عقلی نیست کہ حاجت معذرت افتد۔
 در صورت فسق آں چه پیش کرده ام یا نخواهد بود تا ہم بیچ صعوبتے بر اصول اہل سنت نیست
 چه یزید اندر این صورت یا فاسق معلن بود تا رک صلاۃ وغیرہ یا مبتداع بود چه از رسائے نواصب
 است بہ این ہمہ خلافتش غیر مسلم، نظر بریں وجوہ بہ یاد ملفوظات سابقہ در خروج برو بیچ قباحتے نے
 بہ این ہمہ خروج بریں چنین کساں تا حال نزد ہمہ جائز و اگر نزد ہمہ جائز نیست، نزد بعض جائز
 چناں چه از مشاہدہ عبارت نوی رحمۃ اللہ علیہ واضح است، و در مسائل مختلفہ خلاف یکے مرد دیگران
 را موجب تفسیق اوشان آں را و بطلان اعمال او عند اللہ نمی توان شد چناں چه دانستہ شد۔
 و اگر فرض کنیم بر عدم جواز خروج چنین کساں اجماع است، اجماع حادث است، اجماع
 قدیم نیست، تا بر اصول اہل سنت در شہادت امام ہمام رضی اللہ عنہ تر در راہ یابد، زیادہ از زیادہ اگر
 کسے گوید این بہ گوید کہ: حضرت امام رضی اللہ عنہ خطا کردند؛ لیکن چه حرج ”الْمُسْتَجْتَهْدُ يُخْطِئُ
 وَيُصِيبُ“ بنائے ثواب بر نیت خطائے اجتہادی دریں بارہ مزاحم حال نمی شود۔ چناں چه در
 اصول اہل سنت مصرح است و ہم واضح است چه اگر بہ ظن غروب روزہ افطار کردہ تا نماز مغرب
 بہ خواندہ هنوز آفتاب غروب نہ شدہ بود، این کس را تا آخر عمر بر خطائے خود اطلاع نہ شد، ہرگز
 عالقے تجویز نمی توان کرد کہ از ثواب محروم ماند؛ ورنہ تکلیف مالا یطاق لازم خواهد آمد۔ و محال: ”لَا
 يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“۔

آرے بر طبق اصول شیعہ شہادت حضرت امام الشہداء اور کنار دین و ایمان شان ہم از دست
 می رود و خود باللہ منہا!، اگر باور نہ باشد بنگر کہ در کافی کلینی روایات دریں باب ”کہ ہر کرا تقیہ نیست
 و دین ایمان نہ دارد“ وارد شدہ اند مع سند نقل می کنم۔

۱ - عَنْ إِبْنِ عُمَرَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِبْنِ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ قَالَ:
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَا أَبَا عُمَرَ! إِنَّ تِسْعَةَ أَغْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا
 تَقِيَّةَ لَهُ وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَفِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ.

۲ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلَّادٍ، قَالَ:
 سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْقِيَامِ لِلْوَلَاةِ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ التَّقِيَّةُ: دِينِي وَدِينُ آبَائِي
 وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ“۔

ازیں دو روایت مثل آفتاب روشن می بر آید کہ ہر کہ تقیہ نہ کند بے دین و بے ایمان است،

انکوں از حضرات شیعہ التماس است کہ اگر ہمیں تقیہ است، حسن خاتمہ حضرت امام الشہداء معلوم چہ جائے کہ شہادت و ظاہر است کہ دریں روایت بیچ گونہ گنجائش تاویل یا تخصیص نیست، اگر تاویل فرمائید، یا تخصیص بعد دے و شخصہ نمایند، مسموع نہ خواہد بود، انکوں ازیں چارہ نیست کہ مذہب اہل سنت اختیار کنند و اگر از اتباع حق عار و انکار است لاجرم از ائمہ دوازده گانہ یازده باقی خواہند اندرین صورت نکار احق و اصرار بر مذہب باطل لاجرم خواہد آمد۔

چہ حضرت امامؑ را دریں ضیق ناچاری کہ مقابل سی ہزار فوج جہاد چند معدود بودند و آن ہم یکے بعد دیگرے شربت شہادت چسپیدند تقیہ لازم بود، اگر در اول امر امید بود در آخر وقت کہ بیچ کس نمازند تقیہ لازم افتادہ بود۔

من آں چہ شرط بلاغ است با تومی گویم
تو خواہ از خنم پند گیر خواہ ملال

و جواب دیگر ان شا اللہ تعالیٰ! بہ شرط فرصت عن قریب بہ نظر سامی خواہد گزشت لا تَقْنَطُوا ۱۔ ایں دور روایت کہ نقل کردہ شد اگر احتمال دروغ باشد مطابق نمایند، اگر نزد شاکانی کلینی موجود نہ باشد نسخہ مطبوعہ طہران ناما موجود است ملاحظہ نمایند۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرِزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ، وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، (۱)۔

ترجمہ از فارسی: ”جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد کیا تھا، اس کا فسق ظاہر نہ تھا۔ اگر کچھ کیا ہوگا تو در پردہ، جس کی خبر امیر معاویہ کو نہ تھی۔ اس کے علاوہ جہاد میں ان سے حسن تدبیر کا مشاہدہ ہونا؛ چنانچہ ام ملکان رضی اللہ عنہا کے گھر میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دو مرتبہ سونا اور جاگنا اور ہر مرتبہ ہنسنا مشہور بات ہے۔ آپ نے ہنسنے کی وجہ بیان فرمائی کہ: میں نے اپنی امت کی ایک جماعت کو دیکھا ہے کہ وہ دریا میں جہاد کر رہی ہے، جن کے متعلق کہا گیا ہے: ”مُلُوكٌ عَلَى الْأَسْرِۃِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرِۃِ“۔ اس دوسرے خواب کا مصداق یزید اور اس کے ساتھی ہی نکلے۔ جیسا کہ تاریخ جاننے والوں اور احادیث کے پڑھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح بیعتہ الرضوان میں منافقین شریک ہوئے اور نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سے محروم ہو گئے، یزید بھی اپنی اندرونی خرابیوں کی وجہ سے اس بشارت کی فضیلت سے محروم ہو گیا، اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مذہب خلافت کے بارے میں یہ تھا کہ جو شخص بادشاہت کرنے کا سلیقہ دوسروں سے زیادہ رکھتا ہو، اگرچہ اس سے بہتر لوگ موجود ہوں، مگر ترجیح اسی کو ہوگی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کو دوسروں سے بہتر جانا، یا اگر بہتر نہیں سمجھا، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ افضل کو ترک کر دیا، جیسا کہ مقدمات سابقہ سے واضح ہو چکا ہے کہ استخلاف افضل صرف افضل ہے، نہ کہ واجب، جس کو گناہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب و شتم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پیش آیا جائے۔ ہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اہم اجلہ صحابہ میں شمار نہ کریں گے؛ بلکہ اولیٰ اور افضل کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اس طرح کے امور میں ان کو معذور سمجھیں گے؛ البتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید نے ہاتھ پیر پھیلائے اور دل و جان سے برائی میں لگ گیا۔ برائی کا اعلان شروع کر دیا، نماز چھوڑ دی، پس بعض مقدمات گزشتہ کی بنا پر عزل کر دینے کے لائق ہو گیا۔ حالات میں اس طرح کا الٹ پھیر جیسا کہ میں نے کہا ہے، ممکن ہے، مجال نہیں ہے۔ شاید اس وقت ارباب حل و عقد کی رائیں اور تدبیریں مختلف ہو گئیں، کسی پر فتنہ و فساد کا غلبہ ہو گیا، مجبوراً بیعت قبول کر لی اور گناہ سے بچنے کے لیے اتباع معروف کو بہ طور شرط مد نظر رکھا، اور جس کو ایک جماعت کثیرہ کے دعووں پر کام یابی اور بد بے کی امید دکھائی دی، خدا کے بھروسے پر تیار ہو گیا اور لڑنے کا فیصلہ کر لیا؛ لہذا جو کچھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور آپ کی طرح دوسروں نے کیا، ٹھیک کیا۔ اور اسی طرح سید الشہداء نے جو کچھ کیا، بالکل ٹھیک اور درست کیا۔ اس اختلاف کی بنیاد امیدوں کے اختلاف پر ہے، نہ کہ اصل فعل کے جائز و ناجائز کی بنا پر اختلاف ہوا ہے؛ مگر اہل کوفہ کی غداری کی وجہ سے حضرت امام حسینؑ کی تدبیر کارگر نہ ہوئی، اور عاشورا کے دن میدان کربلا کے اندر قیامت سے پہلے ایک قیامت قائم ہو گئی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ!

اس طرح کے کاموں میں ایسی باتیں فقط سید الشہداء ہی کو پیش نہیں آئی ہیں؛ بلکہ جہادوں میں اکثر آیا کرتی ہیں۔ مثلاً: واقعہ احد و حنین کو سنا ہی گیا ہے، پس جس طرح شہدائے احد اور حنین شہادت کے مرتبے پر پہنچے، اور ان ہر دو واقعات کے کچھ کمزوری ہو جانے کی وجہ سے ان کے فضائل میں خلل نہیں پڑتا، اسی طرح شہدائے کربلا کو بھی جاننا چاہیے۔

اور یہ اس وقت ہے کہ صرف استخلافِ امیر معاویہؓ، یا لوگوں کا بیعت کر لینا، یا ان کا تسلط ہو جانا وغیرہ کی وجہ سے ان کی خلافت عام اور سب کو شامل شمار کریں، اور اگر اسی کو مان لیں کہ جو ہوا، تو صرف ان کی خلافت کے مطلقاً منعقد ہونے کے ہم قائل ہوں گے، اور ان کی خلافت کے عموم و شمول کے قائل نہ ہوں گے، اور ہم صاف کہہ دیں گے کہ: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما اور آپ کے اتباع و انصار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی ذمہ داری سے ہنوز خارج تھے۔ معزولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی حالت میں ان لوگوں کے خروج میں ان پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے۔

اگر چہنا سمجھ لوگ انعقادِ مطلق اور عموم انعقاد کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ پس گزشتہ واقعات کے تتبع سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اربابِ حل و عقد میں سے ہر ایک کا بیعت کر لینا صرف اس کے حق میں اور اس کے ماتحتوں کے حق میں اطاعت کا سبب شمار کرتے ہیں؛ ورنہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر حضرت علیؓ کے بیعت کر لینے کے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح یزید بھی اہل شام اور اربابِ حل و عقد کے بیعت کر لینے کے بعد حضرت حسینؓ و عبدالرحمن ابن ابی بکرؓ اور دیگر بزرگوں کا خواست گار نہ ہوتا۔ جب اتنی بات معلوم ہو چکی، تو جاننا چاہیے کہ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے؛ کیوں کہ حدیث میں ہے: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حسن نیت اس کی مقتضی نہیں کہ اس میں تردد و تدبیر کو راہ دی جائے۔

موجودہ صورت میں حضرت امام حسینؓ کی شہادت میں کیا شبہ ہے؟ یزید نہ تو خلیفہ تھا اور نہ یزید پر خروج کرنا ناجائز تھا، اور اگر خلیفہ تھا بھی، تو بھی اس پر خروج ممنوع نہ تھا، اور اگر مان ہی لیا جائے کہ خروج کرنا امام رضی اللہ عنہ کا جائز نہ تھا، تو عزل ممنوع نہ تھا۔

خلاصہ یہ کہ ممانعت کے اسباب مفقود اور اسباب جہاد موجود، تو پھر حسن نیت میں کیا کلام کیا جاسکتا ہے؟ پھر اگر یہ حضرات شہید نہ ہوں گے، تو دوسرا کون شہید ہوگا؟ اور ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ: اگر اسباب جہاد نہ بھی تھے، تو آپ نے جہاد کے ارادے سے باز آ کر چلے جانے کا راستہ مانگا؛ مگر یزید پلید کے لشکریوں نے جانے نہ دیا اور گھیر کر مظلوم شہید کر دیا۔ حدیث میں ہے:

’جو شخص اپنے مال اور آبرو کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید ہے۔‘

باقی رہ گئی یہ بات کہ امام حسینؑ نے اجماع کی مخالفت کی؟

سو اس کا جواب یہ ہے کہ: اولاً تو اجماع ہی تسلیم نہیں ہے، اگر ہوا بھی، تو اس بات پر کہ مخالفت نہیں ہوئی۔ بہ ایں ہمہ فاسق پر نہ خروج کرنے کے عدم جواز پر اجماع ہوا، اور اس کا مطلب جو کچھ ہے، پہلے عرض کیا گیا۔ عدم جواز پر اجماع کی وجہ سے نفس فسق پر خروج کرنا لازم نہیں آتا ہے؛ کیوں کہ اس کلی مشکلک کے مراتب کے خصوصیات زائد بھی موجب خروج نہیں ہو سکتیں۔ پس اجماع غیر مسلم جس وقت کہ حضراتِ حسنینؑ و عبداللہ ابن زبیرؓ اور اہل مدینہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اس کی مخالفت کو متفق علیہ کیوں کر کہا جاسکتا ہے؟ اور اگر بالفرض اجماع کو مان ہی لیا جائے، تو وہ اجماع حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد منعقد ہوا ہے؛ لہذا اس اجماع کی مخالفت حضرت امام حسینؑ کو کچھ مضرت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام موصوفؑ اپنے زمانے میں ایک اختلافی مسئلے میں غلطی کر گئے، جس میں کوئی شرعی باز پرس نہیں، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ اب ہم امام نوویؒ کی عبارت درج کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ اس اجماع کی تفصیل اور گزشتہ باتوں کی تصدیق ہو جائے:

’اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے کہ: بہ وجہ فسق کے خلیفہ معزول نہیں ہوگا؛ لیکن ہمارے بعض اصحاب شوافع کی فقہی کتابوں میں ہے کہ معزول ہوگا، اور معتزلہ سے بھی اس کی حکایت کی گئی ہے، سو یہ غلط ہے، اور مخالف ہے اجماع کے۔ علمائے فرمایا ہے کہ: سلطان کے معزول نہ کرنے اور اس پر خروج نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے خون ریزی اور فتنہ فساد باہمی بڑھ جائے گا، اور معزولی کا مفسدہ اس کے باقی رہنے سے زیادہ ہو جائے گا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ: علماء کا اجماع اس بات پر ہو چکا ہے کہ کافر کی امامت منعقد نہیں ہوتی ہے، اور اگر امام پر کفر طاری ہو جائے، تو معزول کر دیا جائے گا، اور کہا ایسا ہی اگر نماز قائم کرنا اور اس کی طرف بلانا چھوڑے، تو بھی معزول ہوگا۔ فرمایا: اس طرح جمہور کے نزدیک بدعت کا پایا جانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ: بعض بصریین قائل ہیں کہ بدعتی کی امامت منعقد ہوگی اور باقی رہے گی؛ کیوں کہ وہ تاویل کرتا ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں: اگر کفر اس پر طاری ہوا، اور شریعت کے اندر تغیر یا بدعت شروع کر دیا، تو خلافت و ولایت کے حکم سے نکل گیا، اور اس کی اطاعت جاتی رہی؛ لہذا مسلمانوں پر اس کے خلاف اٹھنا اس کو علاحدہ کرنا اور دوسرے عادل امام کو مقرر کرنا واجب ہو جاتا ہے، بہ شرطے کہ اس کی قدرت ہو۔ پس اگر ایسا کچھ ہی لوگ کر سکیں، تو کافر کو علاحدہ

کرنے کے لیے تو اٹھنا واجب ہو جاتا ہے، اور بدعتی پروا جب نہیں ہوتا ہے، مگر اس صورت میں کہ بدعتی کے علاحدہ کرنے پر لوگوں کو امکانی طاقت ہو، اور مجبوری متحقق ہو جائے، تو ایسے وقت میں اٹھنا نہیں چاہیے؛ بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جائیں اور اپنے دین کی طرف بھاگیں۔ فرمایا: اور فاسق کی امامت شروع شروع میں منعقد نہ ہوگی، ہاں! اگر خلیفہ فاسق ہو گیا، تو بعض اس کے عزل کو واجب کہتے ہیں، بہ شرطے کہ فتنہ و فساد اور جنگ وجدال نہ ہو۔

جمہور اہل سنت میں سے فقہائے محدثین اور متکلمین نے کہا ہے کہ: خلیفہ کی معزولی بہ وجہ فسق، ظلم اور لوگوں کے حقوق کو چھوڑ دینے کی بنا پر نہ ہوگی، اور نہ اس کو علاحدہ کیا جائے گا، اور نہ اس پر اٹھنا جائز ہوگا؛ بلکہ اس کو سمجھانا اور ڈرانا ضروری ہوگا۔ ان حدیثوں کی بنا پر جو اس بارے میں موجود ہیں، قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ: اس مسئلے پر ابو بکر ابن مجاہد نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور لوگوں نے امام حسینؑ، ابن زبیرؓ اور اہل مدینہ کا بنی امیہ پر خروج کرنا اور تابعین کی ایک بڑی جماعت اور صدر اول کا حجاج پر ابن الاشعث کے ساتھ اٹھنے کو پیش کر کے ان کا رد کیا ہے، اور قائلین نے ان کے قول: "لَا نُسَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ" کی تاویل یہ کی ہے کہ: اس سے مراد امام عادل، نہ کہ اور حجاج پر خروج کی۔

دلیل جمہوری یہ ہے کہ محض اس کے فاسق ہونے کی بنا پر نہیں ہے؛ بلکہ اس نے شریعت میں تغیر اور اظہار کفر کیا۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ: کہا گیا ہے کہ یہ اختلاف پہلے تھا، بعد کو ایسے لوگوں پر اٹھنا منع ہو گیا۔ واللہ اعلم!

علامہ نوویؒ کی اس عبارت کے مطالعے کے بعد مقدمات گزشتہ کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ پس اہل سنت کے اصول پر یزید کی سابق حالت بدل گئی۔ بعض کے نزدیک کافر ہو گیا اور بعض لوگوں کے نزدیک اس کا کفر ثابت نہیں ہوا؛ بلکہ سابق اسلام فسق کے ساتھ مخلوط ہوگا۔ اگر امام موصوفؒ نے یزید کو کافر سمجھا، تو اس پر خروج کرنے میں کیا غلطی فرمائی؟ امام احمدؒ گویہ بات پسند آئی، جیسا کہ یہ بات ممکن ہے کہ کسی کا کافر ہونا ایک شخص کے نزدیک ثابت ہو، اور دوسروں کے نزدیک ثابت نہ ہو، ایسا ہی اس پر خروج کرنے میں اختلاف ہو جائے گا اور تکفیر تفسیق، تعدیل اور جرح وغیرہ پر کسی کا اتفاق کرنا ضروریات دینی یا بدیہیات عقلی میں سے نہیں ہے، کہ عذر و معذرت کی ضرورت پیش آئے۔

اور فسق کی صورت میں جو کچھ کہ میں نے پیش کیا ہے، وہ تو یاد ہی ہوگا، پھر بھی اہل سنت کے اصول پر کوئی دشواری نہیں ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں یزید یا تو کھلم کھلال فاسق تھا، یعنی تارک نماز وغیرہ یا پھر بدعتی تھا، یعنی بہت بڑا ناصبی تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس کی خلافت عام طور پر غیر مسلم تھی۔ ان وجوہ مذکورہ کی بنا پر اس کے خلاف خروج کرنے میں کوئی قباحت نہیں رہ جاتی ہے۔ پس ایسے لوگوں کے خلاف اٹھنا اس وقت تمام لوگوں کے لیے جائز ہے، اور اگر تمام کے نزدیک جائز نہیں ہے، تو بعض کے نزدیک جائز، جیسا کہ علامہ نوویؒ کی عبارت سے سمجھا جاتا ہے، اور مسائل مختلف فیہ میں ایک کا خلاف دوسروں کے حق میں فسق و فجور کا سبب یا ان کی اعمال کا خدا کے نزدیک رائے گاں ہو جانا نہیں کہا جاسکتا، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے۔

اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ایسے لوگوں پر خروج کرنے کی عدم جواز پر اجماع ہو چکا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ: یہ اجماع حادث ہے، قدیم نہیں ہے کہ اہل سنت کے اصول پر حضرت امام حسینؑ کی شہادت میں شبہ و تردد کو دخل ہو۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، تو یہ کہ امام موصوفؒ نے غلطی کی؛ لیکن کوئی مضائقہ نہیں، جب کہ مشہور ہے کہ مجتہد کبھی چوک جاتا ہے اور کبھی نہیں؛ لہذا اجتہادی غلطی کی وجہ سے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جیسا کہ اہل سنت کے اصول میں طے ہو چکا ہے؛ کیوں کہ اگر کوئی آفتاب کے غروب کو سمجھ کر روزہ افطار کر لے، تاکہ نماز مغرب ادا کرے اور ابھی آفتاب ڈوبا نہیں تھا، اور اس آدمی کو زندگی بھر اپنی غلطی کا علم نہیں ہوا، کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غریب ثواب سے محروم ہو گیا؛ ورنہ پھر تکلیف مالا یطاق لازم آئے گی، جو محال ہے: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"۔

البتہ امامیہ کے اصول پر حضرت امام حسین کی شہادت دین و ایمان سے بھی خارج ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ منہا! اگر کسی کو یقین نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ کافی کلینی کے اندر اس باب میں جو روایات ہیں، ان کو دیکھے، لکھا ہے کہ جس نے تقیہ نہیں کیا، اس میں نہ تو دین ہے اور نہ ایمان، جس کو مع سند کے ہم نقل کرتے ہیں:

۱- ابن عمر روایت کرتے ہیں ہاشم ابن سالم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن ابوعمر العجمی سے کہ کہا: فرمایا ابو عبد اللہ نے: اے ابو عمر! دین کے دس میں سے نو حصے تقیہ میں ہے۔ اس کا دین نہیں جو تقیہ نہیں کرتا، اور تقیہ تو ہر چیز میں ہے اور مسح الخفین میں بھی۔

۲- محمد ابن یحییٰ روایت کرتے ہیں احمد ابن محمد ابن عمر ابن خلاد سے کہ میں نے حضرت علی

رضی اللہ عنہ سے بادشاہ و حاکم کے خلاف اٹھنے کے متعلق سوال کیا، ابو جعفر نے جواباً فرمایا کہ: تقیہ میرا اور میرے آباؤ اجداد کا دین ہے، اس کا ایمان نہیں جو تقیہ نہیں کرتا۔

ان دونوں روایتوں سے آفتاب کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جو شخص تقیہ نہیں کرتا، وہ نہ صرف بے دین؛ بلکہ بے ایمان بھی ہے۔ ایسی صورت میں حضرات شیعہ سے گزارش ہے کہ اگر یہی تقیہ ہے، تو پھر حضرت امام الشہداءؑ کے حسنِ خاتمہ ہی یقینی نہیں، پھر شہادت تو دوسری بات ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان روایات میں نہ تو تاویل کی اور نہ تخصیص کی کوئی گنجائش ہے۔ اگر تاویل تخصیص کریں بھی، تو کون قبول کرے گا؟ سوائے اس کے چارہ کار نہیں کہ اہل سنت کا مذہب اختیار کریں، اور اگر حق مذہب و طریقے کے اتباع میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور انکار ہی کرتے ہیں، تو ناچار پھر دوازدہ امام یا زائدہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اس صورت میں حق کا انکار اور باطل مذہب پر ضد کرنا لازم آتا ہے؛ کیوں کہ حضرت امامؑ اس مجبوری و لاچارگی میں کہ تمیں ہزار فوج کے مقابلے میں صرف چند گنتی کے لوگوں کا ہونا اور پھر یکے بعد دیگرے شہادت کو نوش فرمانا، اس حالت میں تقیہ کرنا ضروری تھا۔ مانا کہ ابتداً امید تھی؛ لیکن جب کہ آخر میں کوئی نہیں رہ گیا تھا، تقیہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔“

میں نے یہ عبارت بہ تمامہا آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہ رسالہ اسی شبہ کے متعلق لکھا گیا ہے، جس کو آپ نے پیش فرمایا ہے۔ صفحہ ۱۳۳ تک تمہیدات ہیں، جن میں بہت سی مفید باتیں آگئی ہیں؛ مگر تطویل کے خوف سے اصل مقصد عرض کر دیا گیا۔

مورخین کا یہ قول کہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کے فسق و فجور کا علم تھا اور وہ معلن بالفسق تھا، اور باوجود اس کے انہوں نے استخلاف کی کوششیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات سے ہی شروع کر دی تھیں، یقیناً شانِ صحابیت ہی نہیں؛ بلکہ شانِ عدالت کے بھی خلاف ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْتُونَ بِاللَّهِ ۖ (۱)

”اور تم ہو بہتر امتوں سے جو بھیجی گئی ہے عالم میں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔“

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ (۱)۔

”اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر“۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، سِيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ“ (۲)۔

”محمد رسول اللہ کا اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، زور آور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں، تو دیکھیے ان کو رکوع میں اور سجدے میں، ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی، پہچان ان کی ان کے منہ پر ہے سجدے کے اثر سے“۔

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“ (۳)۔

”اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں، تو تم پر مشکل پڑے، پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کی اور اچھا دکھایا اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی۔ وہ لوگ ہی ہیں نیک راہ پر اللہ کے فضل سے اور احسان سے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے“۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (۴)۔

”جس دن کہ اللہ ذلیل نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں اس کے ساتھ، ان کی روشنی دوڑتی ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے، کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے! پوری کر دے ہم کو ہماری روشنی اور معاف کر ہم کو، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے“۔

ان آیات کو اور ان کے مثل دیگر آیات کو جو کہ قطعی طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اعلیٰ درجے کی صفات کمالیہ پر شہادت دیتی ہیں، اور جن کے مصداق اول یہی حضرات ہیں، ان ہی کے ساتھ ساتھ ان اخبار احاد بیٹھی لہجے، جو کہ عامہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی شان میں وارد ہیں، مثلاً:

(۲) سورۃ فتح: ۲۹۔

(۱) سورۃ بقرہ: ۱۴۳۔

(۴) سورۃ تحریم: ۸۔

(۳) سورۃ حجرات: ۸/۷۔

”أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِيَأْيِهِمْ اِفتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ“.
 ”میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جن کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔“
 ”خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ“.
 ”سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے متصل، پھر جو اس سے متصل ہے۔“
 فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ صَحَابِيٍّ وَلَا نَصِيفَهُ. (أو
 كما قال عليه الصلاة والسلام)

”اگر کوئی تم میں پہاڑ احد کے برابر سونا خرچ کرے، تو میرے صحابی کے مد کے ثواب اور نہ اس کے آدھے ثواب کے برابر پہنچے۔“

اللَّهُ أَكْبَرُ! فِي أَصْحَابِي مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ.

”ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے اصحاب کے بارے میں، پس جو دوست رکھتا ہے ان کو، میری دوستی کی وجہ سے دوست رکھتا ہے ان کو، اور جو شخص کہ دشمنی رکھتا ہے پس بہ سبب دشمنی میرے کہ دشمن رکھتا ہے۔“

ان روایات کے ہم معنی بہت احادیث صحیحہ ہیں، جو کہ عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اعلیٰ مناقب پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اجماع امت کو لیجیے، جو کہ بتلاتا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ایک لحظہ کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی، اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی، وہ بعد کے تمام اولیا و تقیاء و ائمہ وغیرہ سے افضل ہے۔

ان امور مذکورہ بالا کو دیکھتے ہوئے اگر مورخین کی یہ بات کہ فاسق یزید اور معین بالفسق کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نام زد بالخلافہ کیا مانی جائے؟ تو ان تمام نصوص کی تذلیل تو ہیں ہی نہیں؛ بلکہ انکار لازم آئے گا۔ ایسی صورت میں تو معاذ اللہ! حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتہائی فسق اور معصیت میں مبتلا ہوئے، اور اسی بنا پر ان کی وفات ہوئی؛ بلکہ درجہ کفر تک (والعیاذ باللہ) نوبت آتی ہے؛ (کیوں کہ استخلاف بالمعصیہ صاف ٹپکتا ہے)۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ، لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ“، (۱).

”کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعیت کا راعی اور حاکم بنایا، اور اس نے ان کی نگہبانی اور حفاظت ان کی خیر خواہی کے ساتھ نہ کی، تو اس کو جنت کی خوش بو بھی نہ ملے گی۔“
 ”مَا مِنْ وَاٰلِ يَلِيٍّ رَعِيَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٍ لَّهُمْ
 اِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ“ (۱).

”کوئی شخص مسلمان رعایا کا والی یا حکم بنایا گیا، اور اس حالت میں مرا کہ وہ ان کے حقوق میں خیانت کرنے والا ظالم تھا، تو جنت اس پر حرام ہوگی۔“
 ”اَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالِاِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُوْلٌ
 عَنْ رَعِيَّتِهِ“ (۲).

”خبردار ہو جاؤ! تم سب کے سب راعی اور والی ہو، اور تم سب کے سب مسؤل ہو، اپنی رعیت سے۔ امام جو کہ لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے، راعی ہے، اور اپنی رعیت سے مسؤل ہے۔“
 ”مَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا“۔ (الحديث)
 ”جس نے ہم کو دھوکا دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔“

یہ مورخین کی روایتیں تو عموماً بے سرو پا ہوتی ہیں، نہ راویوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کی توثیق و تخریج کی خبر ہوتی ہے، نہ اتصال و انقطاع سے بحث ہوتی ہے۔ اور اگر بعض متقدمین نے سند کا التزام بھی کیا ہے، تو عموماً ان میں ہر غٹ و ٹہین سے اور ارسال اور انقطاع کے ساتھ لیا گیا ہے۔ (خواہ ابن اثیر ہوں، یا ابن قتیبہ ابن ابی الحدید ہوں، یا ابن سعد)۔

ان اخبار کو مستفاض و متواتر قرار دینا بالکل غلط ہے، اور بے موقع ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ان قطعی اور متواتر نصوص اور دلائل عقلیہ و نقلیہ کی موجودگی میں اگر روایات صحیحہ احادیث کی بھی موجود ہوتیں، تو مردود یا مسؤل قرار دی جاتیں، چہ جائے کہ روایات اصول۔ اب آپ اصول تنقید کو پیش نظر رکھ کر کوئی رائے قائم کیجیے۔

(۱) بخاری شریف۔

(۲) ایضاً؛ اس حدیث میں جو حاکم کو راعی کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حاکم پر اپنے محکوم اور رعایا کی خبر گیری اور خیر خواہی اس طرح لازم کی گئی ہے، جس طرح جانور چرانے والوں پر جانوروں کے مالک کی طرف سے لازم کی جاتی ہے۔ اگر چہ وہ جانور کی خیر خواہی اور خدمات مفیدہ کے انجام دینے میں کوتاہی کرتا ہے، تو مالک کے سامنے جواب دہ قرار دیا جاتا ہے؛ اس لیے لفظ راعی سے بلیغ کوئی اور لفظ مکمل نہ تھا، جس سے تعبیر فرمایا گیا۔ (مولانا نجم الدین اصلاحی)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مورخین میں سے ان لوگوں کا قول کہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ حیات میں یزید ملعن بالفسق تھا اور ان کو اس کی خبر تھی، اور پھر انہوں نے اس کو نامزد کیا، بالکل غلط ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت میں خفیہ طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہو، مگر ان کو اس کے فسق و فجور کی اطلاع نہ ہو۔ ان کی وفات کے بعد وہ کھیل کھیلا اور جو کچھ نہ ہونا چاہیے تھا کر بیٹھا۔

اب اس کی نام زدگی کی خبر ممکن ہے کہ صحیح ہو، انہوں نے رومیوں اور عیسائی ممالک پر جہاد میں اس کی متعدد دفعہ جدوجہد اور کامیابیاں اور حسن تدبیر و انتظام کو مشاہدہ کر کے اپنی رائے کی بنا پر خلافت کے لیے قریشیت اور حریت عقل و بلوغ کے ساتھ لازم ترین شرط لیاقت، انتظام مملکت اور حسن تدبیر ہے، اور یہ اس میں پائی جاتی ہے، یا بدرجہ کمال موجود ہے، جو کہ اوروں میں نہیں ہے، اور اگر ہے، تو اس درجے پر نہیں ہے کہ اس کی نام زدگی کر دی ہو، (جیسا کہ بعض مورخین کا قول ہے)، یا یہ جدوجہد دوسرے اراکین خاندان بنی امیہ کی طرف سے کی گئی ہو، اور یزید بھی اس میں کوشاں رہا ہو؛ مگر عام لوگوں نے اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر دیا ہو؛ کیوں کہ انہوں نے روکا نہیں، (جیسا کہ بعض مورخین کا خیال ہے)، یا یہ کہ نام زدگی ان کی طرف سے حقیقتاً یا حکماً کسی طرح نہیں ہوئی، ان کی وفات کے بعد اہل شام میں سے اہل حل و عقد نے اس کو جانشین اور خلیفہ بنا دیا اور بیعت کر لی، جیسا کہ بعض دوسرے مورخوں کا قول ہے، یا یہ کہ وہ خود بالتغلب خلیفہ بن بیٹھا (بعض مورخ اس کے بھی قائل ہیں)۔

بہر حال! ان وجوہ کی بنا پر اس کی خلافت منعقد ہوگئی۔ آپ اس کو تسلیم فرماتے ہیں کہ نام زدگی، یا اہل حل و عقد کا بیعت کرنا؛ یہ تینوں امور انعقاد خلافت کے طرق میں سے ہے۔ اگرچہ تیسرا امر بالضرورة واجب و ریہ ہے۔ آپ کا یہ ارشاد کہ خلیفہ عادل جس میں کل شروط امامت پائے جائیں، کسی دوسرے جامع شروط خلافت کو اپنا جانشین کر جائے اور وصیت کر جائے کہ فلاں شخص میرے بعد خلیفہ ہو، اس میں شروط سے اگر شروط خلافت مطلقہ مراد ہیں، جو کہ عقل، بلوغ، اسلام، قریشیہ سے عبارت ہے، تو یہ تو موجود ہی ہیں، اور یہی امور کتب کلام و فقہ میں مذکور ہیں۔ اور اگر شروط سے مراد شروط خلافت کاملہ ہیں، جن میں صلاح و تقویٰ، علم وغیرہ بھی معتبر ہیں، تو اس کی سند کیا ہے؟ کتب مذہب میں اس کو انعقاد خلافت کے لیے ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے، اور اگر ایسا ضروری ہوگا تو چاہیے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت بھی صحیح نہ ہو؟ حال آں کہ بالا جماع ان کو نہ صرف خلیفہ؛ بلکہ خلیفہ راشد بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کو نام زد کرنے والا سلیمان ابن عبدالملک کا حال معلوم ہے۔

بہر حال! وجوہ مذکورہ بالا سے انعقاد مطلق ہو گیا؛ مگر عموم انعقاد میں جس سے ہر ایک پر اتباع لازم آجائے اور مخالفت کرنا ممنوع ہو جائے، وہ نہیں ہوا تھا۔ انعقاد مطلق اور عموم انعقاد میں فرق ہے۔ عموم انعقاد جب تحقق ہوگا، جب کہ تمام ارباب حل و عقد متفق ہو جائیں، بعض کی بیعت کافی نہ ہوگی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت بہت سے حضرات نے اگرچہ کر لی تھی، تاہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت کی کوشش کی گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد انہوں نے اس کو انجام دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ یزید کوشاں تھا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات بیعت کر لیں، حال آں کہ یہ حضرات ملتی بالحرم ہو گئے تھے۔ کسی نے جنگ کا ارادہ نہیں کیا تھا اور نہ بیعت کی تھی۔ ان حضرات کا اس زمانے میں اہل حل و عقد میں سے ہونا بدیہی امر ہے۔

اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ وجوہ عموم انعقاد ہی ہیں، اور انعقاد مطلق اور عموم انعقاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر یزید کا بعد از ظہور فسق و فجور وہ حال ہی نہیں رہتا، جو ابتدا میں تھا، یعنی اس کے اعمال شنیعہ درجہ کفر کو اگر پہنچ گئے تھے، جیسے کہ امام احمد اور ایک جماعت کی رائے ہے، تب تو وہ یقیناً معزول عن الخلافت ہو ہی گیا تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا ارادہ جنگ خروج ہی نہیں شمار ہو سکتا، اور اگر اس کی حرکات ناشایستہ درجہ کفر کو پہنچی تھیں، (جیسا کہ جمہور کا قول ہے) اول تو یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، ممکن ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی رائے یہی ہو، جو کہ حضرت امام احمد اور ان کے موافقین کی ہے۔

علاوہ ازیں فاسق ہونے کے بعد خلیفہ معزول ہو جاتا ہے، یا نہیں؟ یہ مسئلہ اس وقت تک مجمع علیہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تابعین کی رائے یہ تھی کہ وہ معزول ہو گیا اور اس بنا پر اصلاح امت کی غرض سے انہوں نے جہاد کا ارادہ فرمایا۔

پھر باوجود اس کے خلع کا مسئلہ تو آج بھی متفق علیہ ہے، یعنی اگر خلیفہ نے ارتکاب فسق کیا، تو اصحاب قدرت پر اس کا عزل کردینا اور کسی عادل متقی کو خلیفہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، بہ شرطے کہ اس کے عزل اور خلع سے مفاسد مصالح سے زائد نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے اتباع کی رائے میں مفاسد زیادہ نظر آئے، وہ اپنی بیعت پر قائم رہے، اور اہل مدینہ نے عموماً بعد از بیعت اور واپسی و فدا ز شام ایسا محسوس نہیں کیا اور سمجھوں نے خلع کیا، جس کی بنا پر وہ قیامت خیز ”واقعہ حرہ“ نمودار ہوا، جس سے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی اور حرم محترم کی انتہائی بے حرمتی اور تذلیل ہوئی۔ کیا مقتولین حرہ کو شہید نہیں کہا جائے گا؟ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کے مواعید پر مطمئن ہوئے، بالخصوص حضرت مسلم و عقیل رحمۃ

اللہ علیہما کے خطوط کے بعد، جن میں پورا اطمینان اہل کوفہ کی طرف سے دلایا گیا تھا؛ اس لیے ان کا ارادہ جہاد یقیناً صحیح تھا اور وہ خلع کرنے اور خروج کرنے میں کسی طرح باغی نہیں قرار دیے جاسکتے۔ ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ان حالات میں مفاہد کا قلع قمع ہو جائے گا اور خلل بہت کم ہوگا۔ اپنی ظفر مندی کے لیے متیقن تھے۔

پھر آپ اس کو بھی پس انداز نہ فرمائیں کہ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ: میدان کر بلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اہل کوفہ نے غدر کیا اور مسلم و عقیل رحمۃ اللہ علیہما شہید کر دیے گئے، اور یزید کی فوج یہاں آ پہنچی ہے، تو کہلا بھیجا کہ: میں کوفہ نہیں جاتا اور نہ تم سے لڑنا چاہتا ہوں، مجھ کو مکہ معظمہ واپس جانے دو۔ دشمن اس پر راضی نہ ہوا، اور اصرار کیا کہ اس کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کریں۔

آپ نے فرمایا کہ: اگر مکہ معظمہ واپس نہیں جانے دیتے، تو مجھ کو چھوڑ دو، کہیں دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ وہ اس پر راضی نہ ہوا۔

تو آپ نے فرمایا کہ: اچھا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، میں خود اس سے گفتگو کر لوں گا۔ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا، اور جنگ یا بیعت پر مصررہا۔

یہ تاریخی واقعہ بتلاتا ہے کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ ہر طرح مجبور و مظلوم قتل کیے گئے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی شہادت میں کلام کیا جائے، تو تعجب خیز نہیں تو کیا ہے؟ چنانچہ یہ بھی تصریح آپ کتب تاریخ میں پائیں گے کہ یزید کو جب کہ اس کو اطلاع ہوئی کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ ان تینوں امور کو پیش فرما رہے تھے؛ مگر اس کے عامل نے کسی کو قبول نہیں کیا، تو بہت برہم ہوا، اور سرزنش کی۔ واللہ اعلم!

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں غور فرمائیں، مجھ کو قومی امید ہے کہ آپ کے جملہ شبہات کا ازالہ ہو جائے گا، اور مزید تفصیل کے لیے اگر خواہش ہو، تو ”قاسم العلوم“ کا یہ نمبر مگنا کر دیکھ لیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے متعلق بھی جناب نے غور نہیں فرمایا۔ غرض یہ تھی کہ غلط فہمی اور خطائے اجتہادی سے انبیا علیہم السلام بھی باوجود معصیت از ذنوب معصوم نہیں ہیں، اور ان سے بھی اس غلط فہمی سے بڑے سے بڑا امر سرزد ہو سکتا ہے، اور اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ حال آں کہ حسب قاعدہ: ”حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ“، ان سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر مواخذہ بیٹے کے متعلق دعا کرنے پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوفِ ثلاثہ کذبات کے متعلق طاری ہونا وغیرہ اسی قسم سے ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام قتلِ قبطی پر تو خائف ہیں؛ مگر حضرت ہارون علیہ السلام رمی الواح کے متعلق خوف کا تذکرہ تک بھی نہیں فرما رہے، کہ ان حضرات کی خطائے اجتہادی کا یہ حال ہے کہ سرزد بھی ہوتی ہے اور مواخذہ بھی نہیں ہوتا، تو غیر معصوم سے سرزد ہونا کیوں ممنوع ہوگا؟ اور اس پر گرفت کیوں ہوگی؟ بلکہ حسب ارشاد:

”الْمَجْتَهِدُ إِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِذَا أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ“.

ممکن ہے کہ اس کو اجر ملے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غیر معصوم ہیں، اگر ان سے دربارہ استحقاقِ خلافت اور شروطِ خلافت غلطی اجتہادی ہو جائے، اور وہ بیزید کو مستحقِ خلافت سمجھ کر نام زد فرمادیں، یا یہ کہ خلافت میں قرشیت اسلام، حریت، بلوغ اور حسن تدبیر انتظام ہی کو شرط سمجھیں، تقویٰ اور دیانت ضروری قرار نہ دیں، تو کیا اس پر گرفت سے بچ نہیں سکتے؟^(۱)

رہا حسن نیت کا سوال، تو جب کہ ہم کو عام مؤمنین کے ساتھ حسن ظن کا حکم ہے، تو ایک صحابی جس کے لیے دعواتِ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ بھی موجود ہیں؛ کیوں نہ عمل میں لایا جائے؟ اگر آپ ”مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا“ پر عمل کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں، تو دوسرا کہہ سکتا ہے کہ ”لَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا“ کا خطاب بھی تو موجود ہے۔ بہر حال! فکر و غور سے امور معروضہ میں کام لیجیے، جلدی مت فرمائیے^(۲)۔

(۱) امام العصر کا یہ والا نامہ اپنی جگہ پر اہم تحقیق اور ایک زبردست تاریخی انکشاف ہے، اور اتنا صاف اور واضح ہے کہ تلیخیص کی چنداں ضرورت نہیں ہے؛ البتہ مذہب امامیہ کے بعض اصولی مذاہب کا نام آ گیا ہے؛ اس لیے اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے: ا- تقیہ ہے، جس پر آیت سورہ آل عمران ”إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاةً“ سے استدلال کیا جاتا ہے، حال آں کہ بقول صاحب ”بیان القرآن“ آیت ہذا میں خوفِ ضرر کے وقت دوسری کے اظہار اور عداوت کے انخفا کا ذکر ہے، اور تقیہ متعارفہ میں کفر کا اظہار اور ایمان کا خفا ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز کا حکم دیا اس سے کسی حادث کی وجہ سے کہ اپنے علم سابق کی بنا پر پلٹ جانا بداً ہے۔ علامہ ابو جعفر نجاش نے اپنی کتاب ”النسخ والمنسوخ“ میں نسخ اور بدأ کے فرق پر بحث فرمائی ہے، طول کے خیال سے ہم بداء کی تعریف پر اکتفا کر رہے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے:

”وَأَمَّا الْبَدَأُ فَهُوَ تَرَكَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ“.

مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ کیا اس کو چھوڑ دینا گویا نعوذ باللہ تعالیٰ بھی وہم اور غلطی میں پڑ گیا یا پڑ جاتا ہے۔

۳- امامیہ کا تیسرا بنیادی مسئلہ ایمان بالرجعت کا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، چنانچہ

جب وہ آسمان سے پکاریں گے، تو ہم ان کی اولاد کے ساتھ خروج کریں گے۔ (شرح مسلم) (اصلاحی)

(۲) (مضمون ماخوذ از): مکتوبات شیخ الاسلام، ج: ۱، مکتوب نمبر: ۸۹۔

سفرِ آخرت

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اپنے پروردگار کے جوار رحمت میں

حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندیؒ

اے برادرانِ اسلام! امتِ خیرِ انام، مشائخِ دین، اعیانِ ملت، عارفانِ وقت، علمائے عصر، حکمائے روزگار، اصحابِ تفسیر و حدیث، اہلِ فقہ و خیر کثیر، اربابِ قلم، شہ سوارانِ خطابت، اصحابِ زہد و تقویٰ، صاحبانِ جود و سخا!! بتادو دنیا سے کون چل بسا۔

اے شریعت و طریقت اور حقیقت کے علم بردارو! بتادو دنیا سے کون رخصت ہو گیا۔ کیا تم جانتے ہو کس سخی کی وفات کا سانحہ پیش آیا؟ کون سادریا خشک ہو گیا؟ کس سورج کو گرہن لگا؟ کون سا شجر سایہ دار سوکھ گیا؟ خدا کی قسم! مولانا قاسمؒ کی رحلت سے دین کی رونق، ایمان و یقین کی روشنی اور حق و صداقت کی چمک جاتی رہی۔ جس وقت کہ وہ زندگی کے سانس پورے کر کے واصل بہ حق ہو گئے اور جوان نے ان سے بے وفائی کر کے احباب کو سو گوار کیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ!

اگر ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش نظر نہ ہوتا، تو ان کی موت میرے لیے جان لیوا ہوتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گویا مولانا مرحوم ہی کا مرثیہ کہتے ہوئے اس نے (درج ذیل) شعر کہے ہیں، ترجمہ:

اس شخص کی زبان میں تیری ثنا خواں ہے، جس کے ساتھ تو نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ ذاتِ خود مستحق ستائش ہے۔

۱- مرحوم کے کارناموں نے ان کی زندگی کو بحال کر دیا ہے، گویا وہ اپنے اس ذکر خیر کی بہ دولت زندہ ہیں۔

۲- لوگ ان کے ماتم میں یک زبان ہیں۔ یہ گھر میں گریہ و زاری اور آہ و فغاں پنا ہے۔

۳- اس چارپانچ گز زمین پہ تعجب ہے، جس کے اندر ایک عظیم اور بلند پہاڑ چھپ گیا ہے۔

میں نے بھی مولانا مرحوم کے مرثیہ میں سابقہ اشعار کے وزن پر کچھ شعر کہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مرحوم کے فیوض و برکات سے بہرہ مند کرے:

يَا قَاسِمَ الْخَيْرِ! مَنْ لِّلْعِلْمِ وَالِدَيْنِ

إِذَا ارْتَحَلْتَ وَارْتَشَادِ وَتَلْقَيْنِ

”اے قاسم الخیرات بتائیے! تمہاری رحلت کے بعد علم و دین کی اشاعت اور ارشاد و تلقین کا فریضہ کون انجام دے گا؟“

يَا قَاسِمَ الْخَيْرِ! مَنْ لِّلطَّارِقِينَ وَمَنْ

لِلضَّارِعِينَ مَكْرُوبٍ وَمَحْزُونٍ

”اے قاسم الخیرات بتائیے! مہمانوں، کم زوروں، غم زدہ اور ستم رسیدہ لوگوں کی خبر گیری کون کرے گا؟“

يَا قَاسِمَ الْخَيْرِ! إِسْمَعُ مَنْ لِّكُرْبَتِنَا

يَا قَاصِمَ الضَّيْرِ! قُلْ مَنْ لِّلْمَسَاكِينِ

”اے قاسم الخیرات! سنیے تو سہی! مصیبتوں میں ہمارے کام کون آئے گا؟ اے ظلم و جور کو مٹانے والے! بے کسوں پر رحم کون کھائے گا؟“

مَنْ لِّلْمَدَارِسِ مَنْ لِّلْوَعظِ مَنْ لِّلْهُدَى

مَنْ لِّلنُّكَاةِ تَوْضِيحِ وَتَبْيِينِ

مَنْ لِّلشَّرْبَعَةِ أَوْ مَنْ لِّلطَّرِيقَةِ أَوْ

مَنْ لِّلْحَقِيقَةِ إِذَا رَسَيْتَ فِي الطَّيْنِ

”آپ کے قبر میں جانے کے بعد اب مدارس کی دیکھ بھال، وعظ، تلقین اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے کون ہے؟ کوئی ہے جو نکات بیان کرے گا اور مشکل مباحث کو حل کرے گا؟ کون شریعت و طریقت اور حقیقت کے احکام و اسرار سمجھائے گا؟“

رَحَلْتَ عَنَّا وَلَمْ يُوجَدْ عَيْدُكَ فِي

الْعُلُومِ وَالْفَضْلِ مِنْ عَرَبِ إِلَى الصِّينِ

”آپ ہم سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ عرب سے چین تک کوئی علم و فضل میں آپ کا ہم پلہ نہ تھا۔“

يَا عَيْنَ جُودِي بِدَمْعٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ
عَلَى الَّذِي جَلَّ مِنْ مَدْحٍ وَتَابِينٍ
”اے چشم من! تو پیہم آنسوؤں کو اس ذات پر برساجو تعریف اور مرثیے سے بالاتر ہے۔“
كَهْفُ الْوَرَى حُجَّةُ الْإِسْلَامِ مُرْشِدُهُ
نَجْمُ الْهِدَايَةِ رَجْمُ لَلشَّيَاطِينِ
”جو مرجعِ خلاق، اسلام کی برہان، اس کا مبلغ، رشد و ہدایت کا مینارہ ہے، جو شیطان کے لیے شہابِ ثاقب ہے۔“

بَحْرُ الْعُلُومِ إِمَامُ الْكُؤُنِ أَكْرَمُهُ
مُبَارَكُ الْإِسْمِ وَالزِّيْتُونِ وَالتِّيْنِ
”تین اور زیتون کی قسم! وہ علوم کے بحر بے کراں، کابینات کے پیش و اور بابرکت نام والے تھے۔“
لَقَدْ مَطَى صَاحِبِي مَنْ فِي مُصَيَّبِهِ
بَرُّنْتُ مِنْ ذِيْكَرِ اسْأَلَاءٍ وَتَسْكِينِ
”میرا رفیق چلتا بنا، وہ رفیق کہ جس کے صدمے میں میں لوگوں کی تعزیت اور تسلی سے بری الذمہ ہوں (یعنی میں خود مستحق تعزیت ہوں)۔“

مَنْ لِي بِصَدْرٍ عَنِ الْأَحْزَانِ مُنْقَطِعُ
مَنْ بِقَلْبٍ بِصَبْرٍ غَيْرِ مَقْرُونِ
”مجھے بتائیے! کون ایسا شخص ہے، جس کا سینہ غموں سے خالی ہو، اور کون ہے، جس کا دل (غموں کی وجہ سے) صبر کا سہارا نہ لیے ہوئے ہو۔“

إِلَيْكَ صَبْرِي فَشَيْءٌ لَيْسَ يَشْغَلُنِي
عَنِ الْخَلِيلِ إِلَّا يَأْسَلُوتِي بَيْنِي
”اے میرے صبر! مجھے تیری ضرورت نہیں؛ اس لیے کہ (دنیا میں) ایسی کوئی چیز نہیں جو مجھے میرے دوست سے غافل کر دے، اور اے سامانِ تسلی! تو بھی اپنا کام کر چلتا بن۔“
وَكَيْفَ مَا سَتَرُوهُ وَالتُّرَابُ وَلَا
يَكُونُ لَلشَّمْسِ مِنْ سَتَرٍ وَتَدْفِينِ
”میرے مدوح کو لوگوں نے کیسے زمین میں چھپا دیا؟ جب کہ سورج کو نہ چھپایا جاسکتا ہے، نہ دفن کیا جاسکتا ہے۔“

وَهُوَ الْبَيْنُ اِنِّي لَاحِقُّ بِكُمْ
اِذَا ارْتَحَلْتُمْ وَاِنْ اَحْيَا اِلَى حِينٍ

”آپ کے جدا ہونے کے بعد آپ کی جدائی کے احساس کو میرے اس تصور نے قابلِ تحمل بنا دیا ہے کہ مجھے بھی کچھ روز زندہ رہ کر آپ سے آملنا ہے۔“

سَقَى الْاِلٰهَ ضَرْيَحًا اَنْتَ سَاكِنُهُ
وَيَرْحَمُ الْاِلٰهَ مَنْ يُمَدِّدُ بِتَاْمِيْنٍ

”اللہ تعالیٰ اس قبر کو سیراب کرے، جس میں آپ آرام فرما ہیں، اور جو ہماری اس دعا پر آمین کہے، اس پر بھی اللہ رحم فرمائے۔“ ”آمین!“

حضرت نانوتوی کی وفات پر چند ہدایات

کرامت نامے: اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی نور اللہ مرقدہ

ذیل میں اعلیٰ حضرت کے دو مکتوب گرامی درج کیے جا رہے ہیں جو حضرت نانوتوی کے انتقال پر حضرت مولانا یعقوب صاحب کو تعزیت کے لیے لکھا تھا۔ دوسرا گرامی نامہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب (مہتمم مدرسہ) کو لکھا تھا۔ ان میں چند ہدایات بھی ہیں جو مشعلِ راہ ہیں۔ (نعمان)

(۱)

تم میں جو بڑے اور مدرسے کے سرپرست تھے، راہن دار بقا ہوئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ! اب تم سب کو چاہیے کہ جان و دل سے مدرسے کی بہبودی اور بھلائی میں کوشش اور سعی کرو، کہ جس سے نعمائے دارین حاصل ہوں۔ خصوصاً تم کو بہت کوشش چاہیے کہ تم کو سب صاحب اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ تم کو مناسب ہے کہ سب سے جس جس کام پر معین ہیں، اس سے بہ خوبی کام لو، اور چند ایک باتیں اپنی ذات پر لازم واجب جانو:

❁ مدرسے کے تمام اوقات میں مدرسے کے کام کے سوا کچھ کام نہ کریں، یعنی چھ گھنٹے ہر روز برابر کام کیا کریں۔

❁ مدرسے میں صحاح ستہ سال بھر میں اسی طرح ختم ہوا کریں، جیسے حضرت مولانا احمد علی مرحوم کے (یہاں) ہوتی تھی۔

❁ جملہ اہل مدرسہ کی دل داری اور دل جوئی کا خیال رکھیں اور سب سے بہ اخلاق پیش آئیں، غصہ اور خفگی کو بے موقع راہ نہ دیں۔

❁ اگر کسی روز اپنی ذاتی غرض سے کام نہ کر سکیں، تو مدرسے سے تنخواہ نہ لیں، جیسے مولوی مظہر صاحب کرتے ہیں۔

❁ مدرسے سے قرض لینا جائز نہ رکھیں کہ درست نہیں، اپنے خرچ میں کوتاہی کریں۔

❁ غرض ہر امر میں موافق اللہ ورسول کے حکم کرتے رہو۔ ایسا نہ کرنا کہ اللہ ورسول کے سامنے شرمندگی ہو۔

یہ جو باتیں لکھی ہیں، حاجت لکھنے کی نہ تھی کہ تم سب جاننے ہو؛ مگر فقیر بھی ثواب میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اگر تم سب ان امور کی رعایت رکھو گے، مجھ کو بھی ثواب ہوگا، اور فقیر کو تم سے یہی توقع ہے کہ مدرسے کے ان سب امور کو بہ خوبی بجالو گے اور بھلائی اور فلاح دارین کی حاصل کرو گے۔

(۲)

ایک اور گرامی نامے میں شاہ رفیع الدین صاحب مہتمم مدرسہ عربیہ (دارالعلوم) دیوبند کو لکھا:

عزیز من! جو تم میں بڑے سرپرست مدرسے کے تھے، وہ جنت الفردوس کو سدھارے۔ اگر چہ میں جانتا ہوں کہ تم سب صاحب بدل مدرسے کی بہبودی میں مصروف ہو؛ مگر فقیر بھی تم کو لکھ کے داخل ثواب ہوتا ہے۔
عزیز من! تم کو کہ مدرسے کے مہتمم ہو، چند امور کا لحاظ چاہیے:

❁ اگر کسی کے ساتھ بے وجہ رعایت اور مروت کرو گے، تو کل کو جواب دینا ہوگا۔

❁ مدرسے کا مال بیت المال ہے، اس سے قرض دام اور پیشگی تنخواہ مت دیا کرو، تم کو اس میں تصرف نہیں پہنچتا۔

❁ تیسرے: یوں تو سارے مدرس اس مدرسے کے فقیر کے عزیز اور پیارے ہیں؛ مگر عزیز: مولوی محمد یعقوب صاحب سے چند وجوہ سے زیادہ واسطہ ہے؛ لہذا اگر وہ مدرسے کے کسی کام میں کوتاہی کیا کریں، تو ان سے کام لیا کرو۔ ان شاء اللہ! وہ اس سے ناراض نہ ہوں گے؛ کیوں کہ دانا ہیں۔

❁ چوتھے: عزیزم مرحوم کے جو شاگرد اور مرید ہیں اور دوست ہیں، سب مدرسے کی طرف توجہ رکھیں، کہ عزیزم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عمدہ یادگار یہی مدرسہ ہے، اس سے غفلت نہ کریں۔

❁ پانچویں: عزیزم مرحوم کی اولاد کے ساتھ آپ صاحب رعایت اور مروت رکھیں، خصوصاً علم اور تربیت امور غیر میں بہت لحاظ رکھیں۔ فقیر چاہتا تھا کہ برخوردار احمد کو، یعنی فرزند عزیزم مرحوم کو اپنے پاس

بلا کر رکھوں اور یہاں مدرسے میں مولانا مولوی رحمت اللہ کی خدمت میں تحصیل علم کرے، اور جب تک فقیر جیے، اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھے؛ مگر اس کی والدہ شاید جدائی کو گوارا نہ رکھیں، فقیر کو اس کی خاطر منظور ہے۔ اس واسطے اس امر میں سکوت کیا۔ بہر حال! دعا پراکتفا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سب برائیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے اور علم نافع و عمل صالح نصیب کرے۔ آمین!

بہ خدمت جمع عزیزاں و دوستاں سلام و دعا قبول باد۔

اور مضمون بالا کو واحد تصور فرمائیں۔ مکرر ہے کہ ہمیشہ مدرسے کی اطلاع کرتے رہیں، تاکہ ہر ایک کا حال معلوم ہوتا رہے (۱)۔

(۱) (ماخوذ از): تحقیق معاملات دیوبند، ص: ۳۴/۳۵۔

قطعہ تاریخ وفات

قبلہ اربابِ دین، کعبہ اصحابِ یقین، حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ، بانی و سرپرست مدرسہ اسلامیہ دیوبند، کہ بہ تاریخ ۴ جمادی الاولیٰ، یوم پنج شنبہ، وقت صلاۃ ظہر ۱۲۹۷ھ کو دارِ آخرت کی طرف رحلت فرمائی^(۱)۔

وہ غم ہے قاسمِ بزمِ ہدا کی رحلت کا	کہ جرمہ نوش الم جس سے ہر درونہ ہے
یہ ایسا غم ہے کہ جس غم سے بزمِ عرفاں کا	مثالِ خمِ فلک جام واژگونہ ہے
کچھ اک زمیں ہی نہیں زرد رنگ اس غم سے	لباسِ چرخ بھی ماتم میں نیل گونہ ہے
ہے حامیانِ شریعت کو گر غم بے حد	تو ساکانِ طریقت کو اس سے دونہ ہے
کہاں ہے مدرسہ دیں کا حامی برحق	کہ ملک علم و عمل اُس بغیر سونہ ہے
نہ پوچھ حالِ دلِ زارِ تشگانِ علوم	کہ ان کی زیست ترے ہجر میں چہ گونہ ہے
کیا ہے شعلہ ہجراں نے گر جگر کو کباب	تو آتشِ غمِ فرقت نے دل کو بھونا ہے
مگر مزارِ مقدس سے تیرے اے خوش خو	ترے فدائیوں کو صبر ایک گونہ ہے
سرِ الم سے لکھی فضل نے سنینِ وفات	وفاتِ سرورِ عالم کا یہ نمونہ ہے
	۱۲۹۷ھ ^(۲)

(۱) از نتائج طبع حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب عثمانی۔

(۲) (ماخوذ از): سوانح قاسمی، ج: ۳، ص: ۱۵۳۔

مرثیہ حضرت نانوتوی مشمول بر کیفیتِ اجرائے دارالعلوم دیوبند

جانشینِ حجۃ الاسلام، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندی

یہ مرثیہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے جلسہ منعقدہ ۲۰ صفر المظفر ۱۳۲۳ھ / ۱۵ اپریل ۱۹۰۶ء میں سنا کر حضارِ مجلس کو مضطرب و بے قرار بنا دیا تھا۔

ہیں من اور من دونوں جہاں میں تے ———— وَاَمَّ	حکمتِ حق کا ہے دونوں میں نرالا عالم
رحمت و فضلِ خدا جب ہے غضب پر سابق	کیوں نہ پھر تہر کو اس کے کہیں لطف و کرم
اس کی آغوشِ غضب میں ہیں ہزاروں رحمت	اس کے ہر لطف میں ہیں سیکڑوں الطاف و کرم
فضل سے اس کے کسی وقت نہ ہونا مایوس	خواہ پیش آئے مسرت تجھے اور خواہ الم
رحمتِ حق کی ہے تمہید سمجھ او ناداں	پیش دنیا میں جو کچھ آتا ہے اندوہ و الم
انقلاباتِ جہاں واعظِ رب ہیں سُن	ہر تغیر سے صدا آتی فَاْفَهْمُ فَاْفَهْمُ
لِئَلَّهِ الْحَمْدُ میری جان اور اِنَّا لِلّٰهِ	مرغِ ایمان کی ہیں بازوئیں دو مستحکم
دور اندیش وہی ہے کہ مصائب کے عوض	ہو کے خوش مرضی مولیٰ کی کرے بیعِ مسلم
جزر و مد بحرِ حوادث کا بہ چشمِ حق ہیں	طرہ شاہدِ تقریر کا ہے پیچ و خم
گردشِ دہر دکھاتی ہے ہمیں آنکھوں سے	كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ کا نقشہ ہر دم
کل کی ہے بات کہ تھی جہل کی گھن گھور گھٹا	جس طرف آنکھ اٹھاتے تھے محیطِ عالم
آبِ حیواں کی طرح علم ہوا تھا مخفی	ظلمتِ جہل سے مخلوق تھی اَعْمٰی وَاَصْمٰ
رحمتِ حق ہوئی حامی تو یکایک اٹھے	چند مردانِ خدا باندھ کے صفِ ٹھوک کے خم
یوسفِ علمِ شریعت کے خریدار بنے	جمع کر کے سرِ اخلاص سے معدود و رم
سلسلہ ڈالا فقیرانہ بہ نام ایزد	گوردہ (دیوبند) میں کہ جہاں بیٹھے ہیں اربابِ ہم

شوق کہتا تھا بڑھو، ضعف کہے تھا ٹھہرو	ناتوانوں کا تھا کیا کہیے عجب ضیق میں دم
اتنے میں دیکھتے بس کیا ہیں کہ اک مردِ خدا (نانوتوی)	آ رہا تیز روی سے ہے لیے ساتھ علم
بے نیازی و توکل رخ روشن سے نمود	قطع منزل کے لیے دونوں قدم تیغ دو دم
کس بلا کی تھی نظر پڑتے ہی جس کی فی الفور	پڑ گئی جان میں جان آ ہی گیا دم میں دم
ناتوانوں کو ملا اس کی حمایت سے یہ زور	زینہٴ بام ترقی پہ بڑھا سب کا قدم
تھی نرالی ہی کچھ اس مردِ صفا کی سچ دھج	تھے عجائب کچھ اس شیرِ خدا کے دمِ خم
گاڑ کر اس نے علم ایک ندا کی ایسی	یک بہ یک چونک پڑے اہلِ مدرِ اہلِ حیم
اس کی آواز تھی یا بانگِ خلیلِ الہی	کہہ کے لبیک چلے اہلِ عرب اہلِ عجم
عقل و انصاف کا جس سر میں ذرا بھی تھا اثر	ذوقِ علمی کا تھا جس سینے میں تھوڑا سا بھی دم
دین کا ذرہ بھی تھا قلب میں جس کے مؤدع	خیر کا شمعہ بھی تھا جس کے مقدر میں رقم
باندھ کر پست کمر کہتے ہوئے نَحْنُ مَعَكَ	جس جگہ اس یمِ رحمت کا پڑا نقشِ قدم
اس مربی دل و جاں کی مسیحا کی سے	علم دین زندہ ہوا جہل نے لی راہِ عدم
ابرِ علم و عمل و فضل کا بادل برسا	جس جگہ اس یمِ رحمت کا پڑا نقشِ قدم
جہل کے جب سہمی کہنے لگے اِحْسَا اِحْسَا	چل دیا پاؤں دبے چپکے سے با بکتِ وژم
علم کو لا کے ثریا سے ثری پر رکھا	آنکھوں سے دیکھ لیا عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
دولتِ علم سے سیراب کیا عالم کو	قاسمِ علم بھلا کیوں نہ ہو پھر اس کا علم
اس کی آواز تھی بے شک قمِ عیسیٰ کی صدا	جس کے صدقے سے لیا علم نے دوبارہ جنم
طارِ علم شریعت کے لیے یہ دین	برکتِ حضرتِ قاسم سے ہے مامونِ حرم
سلسلے علم کے امصار و قرئی تک جاری	اس کی ہمت سے ہوئے بل بے ترا فیضِ اعم
جملہ اعیان و اکابر تھے جلو میں اس کی	اس کی شوکت کو پہنچتی تھی کہاں شوکتِ جم
یک بہ یک حکمتِ باری نے جو پلٹی کھائی	چل دیے چھوڑ کے یہاں سب کو سوائے باغِ ارم
لوٹتے آگ پہ تھے حضرتِ یعقوب و رفیع	خوں آنکھوں سے بہاتے تھے رشیدِ عالم
دیکھ کر حضرتِ امداد کی زاری کو ملک	پر سمیٹے ہوئے کہتے تھے الٰہی اذْحَا
اہلِ علم و اہلِ ورع خاص و عوامِ عالم	سب نے تقسیم کیا پر نہ ہوا کم یہ نعم
فرقِ درجات کا قصہ تو جدا ہے؛ لیکن	عام تھا عالمِ اجسام میں اس کا ماتم

متزلزل ہوئے سب مدرسے کے رکن رکین	ہل گئے ہائے غضب سلسلہ خیر کے ہضم
علم آتا تھا نظر ایک یتیم بے بس	اہل علم آہ تھے مایوس بہ چشم پر نم
قاسم علم چلے علم بھی لو ساتھ چلا	کس کو تھامو گے کہو پکڑو گے کس کس کے قدم
ایک کا کرنا سفر دوسرے کا عزم سفر	جان عالم کے لیے دونوں تھے سوہان الم
ہو گیا سب کو یقین باندھ لیا سب نے خیال	سلسلہ علم کا ہو گیا بس درہم برہم
اسی مایوسی و مجبوری و حیرانی میں	مجمع ہو کے اکابر نے بہ چشم پر نم
حضرت مرشد عالم (مہاجرؒ) سے تمنا یہ کی	آپ اب اپنے تصرف میں لیں یہ کار اہم
عاقبت خلق سے فرمایا: نکما ہوں میں	باقی ہر حال میں ہوں ساتھ تمہارے منضم
چند کلمے کہے نرمی سے تسلی آمیز	ہو گئے زخم رسیدوں کے جگر کو مرہم
ہائے وہ بچی نظر! ہائے شیریں الفاظ!	کس غضب کے تھے کہ دور ہوئی تلخی سم
آپ کی پاک توجہ سے ہوا سب کو سکون	علم کے اکھڑے ہوئے جم گئے واللہ قدم
کام اس مدرسے کا فضل و کرم سے اس کے	الغرض رو بہ ترقی ہی رہا ہر ہر دم
مذہبی جتنے سلاسل تھے، رہے سب جاری	کام کوئی نہ رکا، سہل تھا وہ یا مہتم
بعد چندے ہوا نیرنگی قدرت کا ظہور	یعنی یعقوب و رفیع ہر دو وزیر اعظم
ہو کے مشتاق تھا پہنچے یکے بعد دگر	خدمت قاسم خیرات میں شاد و خرم
دست و پا بھی لو چلے، سر تو تھا پہلے ہی گیا	قلب بس باقی رہا، یعنی رشید عالم
وہ بھی مجروح ستم دیدہ ہجر احباب	جرعہ نوش ستم و درد کش ساغر غم
اسی اندوہ غم و یاس میں سبحان اللہ!	رحمت حق ہوئی مبذول بہ حال عالم
بھردیا قلب مقدس میں تمام عالم کا	درد و غم خیر و صلاح خوب ملا کر باہم
خاص کر ترکہ قاسم کی محبت واللہ!	بے طرح اس دل اقدس میں ہوئی مستحکم
سب کی الفت پہ تھی اس کی ہی محبت غالب	سب غموں پر جو تھا ممتاز یہی تھا وہ غم
پھر تو کیا تھا! دی خدا نے وہ ترقی اس کو	دیکھ لیں آپ کہیں اپنی زباں سے کیا ہم
پوچھتے کیا ہو دماغوں کا ہمارے احوال	ہم غریبوں کا زمیں پر نہیں پڑتا تھا قدم
نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا	اس کا جو حکم تھا، تھا سیفِ قضائے مبرم
نہ چلا کوئی فساد ایسا کہ پاؤں نہ کٹے	فتنے نے سر نہ اٹھایا کہ ہوا ہو نہ قلم

کلفنیں جھیلیں سبھی، پر نہ ہوا چیں بہ جبیں	دقتیں دیکھیں، ٹلا اپنی جگہ سے نہ قدم
دشمن و دوست کے چہرے میں تفاوت ہے عیاں	سرسوں پھولی تھی وہاں اس نے ملا تھا عندم
سب مریضوں کے لیے ایک وہی تھا آثار	سیکڑوں زہر تھے، تریاق تھا بس اس کا دم
قاسم و حضرت امداد کو مرنے نہ دیا	بلکہ زندہ ہی رکھا سب کو علی وجہ اتم
مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا	اس مسیحا کو دیکھیں ذری ابن مریم
ہائے عم! ہائے ستم! ہائے غضب! ہائے الم!	آج اس سے بھی ہوا دیکھ لو خالی عالم
آگے کہنے کی ہے کچھ بات، نہ سننے کی تاب	لب تلک آتا ہے؛ لیکن یہ مقولہ پیہم
رحم بر بے کسیم ہیچ نہ کردی رفتی	ایکہ کفش کف پائے تو بود تاج سرم
آج تو قاسم و امداد سبھی مرتے ہیں	اس کا کیا ذکر ہے، برباد ہوئے تم یا ہم
منتظر بیٹھے ہیں اب ہم پہ گزرتا کیا ہے	قہر کا خوف ہے، پر ساتھ ہے امید کرم
تو رجیم و ملک بار ہے سَلَّم سَلَّم	ہم جہول اور زیاں کار ہیں اِزْحَم اِزْحَم
اے اسیرانِ غمِ قاسمِ خیر و برکات	دے فقیرانِ سیر کوئی رشید جانم
پیروی کرتے رہو، سعی کو ہاتھوں سے نہ دو	بدلے یا درمے یا قدمے یا بہ قلم
بے نمک ہیں مرے اشعار؛ مگر تلخ نہیں	خالی از درد نہیں، گرچہ ہیں لَشْم لَشْم (۱)

(۱) (ماخوذ از): سوانح قاسمی، ج: ۳، ص: ۵۷-۱۵۴۔

ادبیات:

مرثیہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندی قدس اللہ سرہ

مولانا سید ازہر شاہ قیصر مرحوم نے اس مرثیہ کی اشاعت کے وقت جو نوٹ لکھا تھا وہ یہ ہے:
 ”ہم سے پہلے جو لوگ عالم آخرت کا سفر کر جاتے ہیں، ان سے ہماری جدائی کی مدت اگرچہ
 غیر معین ہے؛ لیکن بہر حال عارضی ہے کہ اس دنیائے جنان و جاوداں میں ہم سب کو ایک دن زندگی
 کے ایک نئے تصور اور زمان و مکان کے قیود سے آزاد ہو کر باہم اکٹھا ہو جانا ہے:
 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لَوْ
 كَانُوا يَعْلَمُونَ (۱)۔
 لیکن ایک محبت کرنے والے کے لوح دل پر یہ عارضی جدائی بھی کیسا داغِ حسرت ڈال جاتی
 ہے، اس کا اندازہ ذیل کے مرثیہ سے ہو سکتا ہے، جو حضرت شیخ الہند جیسے باکمال شاگرد نے اپنے
 استاذ حضرت مولانا نانوتویؒ کی وفات پر کہا ہے۔“ (مرتب)

ہر چشم مثل ابر ہے کیوں اشک بار حیف	ہر سینہ مثل لالہ ہے کیوں داغ دار حیف
کس کی لگی ہے یہ نظر بد جہاں کو	دم میں ہوئی خزاں سے مبدل بہار حیف
ہے کیا سبب جہاں میں آتا نظر نہیں	جز آہ درد ناک و دم شعلہ بار حیف
زیب جبین ماہ مبین کیوں ہے داغِ غم	زخمی جگر ہے کیوں گہر آب دار حیف
مسکن پذیر دل میں ہے کیوں رنج و یاس و آہ	سب خواہشوں نے دل سے کیا کیوں فرار حیف
یہ کس کی تیغِ غم نے کیا قتل عام آج	جاتا ہے شورِ نالہ جو گردوں سے پار حیف
ہر ایک کی زباں پہ ہے جاری دعائے مرگ	آتا نظر ہے ہر کوئی زار و زار حیف
(۱) سورہ روم کی آیت: ۶۳/۶۴ کا ترجمہ یہ ہے: ”اور یہ دنیا کی زندگی تو زائل و تاراج ہے، اور بے	شک جو بچھا گھر ہے حقیقت میں وہی زندگی ہے کاش وہاں بات کو جاننے“ -

دشنہ کا کب گلو کو بھلا اشتیاق تھا	صبر و سکون سے آتا تھا کب ہم کو عار حیف
کل تو آرزو تھی ہمیں عمرِ خضر کی	ہر دم اجل کا آج ہے کیوں انتظار حیف
یہ کون اٹھ گیا ہے کہ جی بیٹھا جائے ہے	یہ کون چھپ گیا کہ ہے حشر آشکار حیف
خورشیدِ علم آج ہوا کون سا غروب	عالم تمام کیوں نظر آتا ہے تار حیف
یہ کون چل بسا ہے کہ جس کے فراق میں	آتا زباں پر ہے میری بار بار حیف
آنکھوں میں جوشِ اشک ہے، سینے میں درد ہے	دل میں غمِ عالم ہے زباں پر ہزار حیف
سر ٹکڑے ٹکڑے سینہ ہوا چاک چاک ہائے	دل پارہ پارہ جامہ ہوا تار تار حیف
مونس الم رفیقِ فغاں غم گسارِ غم	ہم درد وہم نفس اُف یارِ غار حیف
ہر بات جس کی مایہ صبر شکیب تھی	عالم ہے اس کے ہجر میں اب بے قرار حیف
جو باعثِ نشاطِ دلِ ناصبور تھا	روتے ہیں ان کے ہجر میں اب زار زار حیف
جب باعثِ حیات ہی ہو موجبِ ممات	اللہ کیا کرے دل امیدوار حیف
ہاں اے اجل! خدا کے لیے چشمِ التفات	بے روئے یارِ زیست ہے اب ہم کو بار حیف
کیسی خوشی کہاں کی ہنسی کیا نشاط و عیش	وردِ زباں اب تو ہے لیل و نہار حیف
زیرِ زمین ہی چل کے رہو ہم دمو کہ ہاں	کچھ لطفِ زندگی نہیں بے روئے یار حیف
اس مایہ حیات کی فرقت میں یا نصیب	ہو پائے دارِ ہستی نا پائے دار حیف
اوروں کی زندگانی پہ ہو خاک دستِ رس	اپنی موت پر بھی نہیں اختیار حیف
پھولا نہیں سماتا ہوں کہتا ہے جب کوئی	کیا اعتبارِ ہستی بے اعتبار حیف
بن جائے اپنے واسطے خضر رہ عدم	ملتا نہیں ہے ایسا کوئی دستِ دار حیف
کیوں کر کہوں نہ موت سے بدتر حیات کو	غمِ جی میں، دردِ سینے میں، دل میں غبار حیف
بخنی تھیں خواہشیں، ہوئی یاس سے بد دل	شاخِ امید لائی تو کیا لائی بار حیف
وہ دیوبند رشکِ ارم جس کا تھا لقب	کہتا ہے عالم آج اسے دشتِ خار حیف
عالم سے ظلِّ رحمتِ حق جب کہ اٹھ گیا	رہ رہ کے کیوں نہ آئے مجھے بار بار حیف
”تقریرِ دل پذیر“ ہو جس کی غذائے روح	وہ لقمہٴ اجلِ ستم روزگار حیف

کشاف دین و کتم عدم وائے بخت بد	شمس الہدی و پردہ نشین غبار حیف
بادِ خزاں و گلشنِ دین اے زمانہ آہ!	برق فنا و خرمن صبر و قرار حیف
عیسیٰ دم اور صرصر مرگ اے فلک دریغ	گنجِ علوم وہی و گنجِ مزار حیف
موسائے وقت و سحر اجل و مصیبتا	خضرِ زمان و گوشہ نشین حصار حیف
یوسف لقا و چاہ لحد ہم دم الحذر	دیو قضا و اصف دوران شکار حیف
کشتیِ نوح و صدمہ طوفان الاماں	طغیانی حوادث و کوه وقار حیف
جور سپہر و تکیہ گہ بے کساں فغاں	الطاف مرگ و عالم شب زندہ دار حیف
تحت الثریٰ و چشمہ آب بقا غضب	سنگ مصایب و شجر بار دار حیف
وقف سموم ہو گل شاداب ہائے ہائے	پامال خارہ ہو در شاہ وار حیف
گو دم نہیں پہ نکلے ہے دل سے یہی صدا	پڑمردہ آہ ہو گل خنداں ہزار حیف
جائیں عدم میں یوں کرم و فضل وجود آہ	عالم ہو اور حسرت و ماتم ہزار حیف
نقر و ہنر کمال و سخا جود و اتقا	دستِ قضا سے بے سروپا ہوں ہزار حیف
مل جائیں فضل و علم و عمل اب زمین میں	پیوندِ خاک زہد و سخا ہوں ہزار حیف ^(۱)

(۱) (ماخوذ از): ماہ نامہ مدارالعلوم دیوبند، ربیع الاول ۱۳۷۳ھ / نومبر ۱۹۵۳ء، ص: ۲۷۷-۲۸۔

نوادرات

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ

اے کجا رفت آں مدار ابتدا	آں محمدؐ قاسم مولائے ما
آیتے بودہ ز آیاتِ خدا	منع جود وسخا، کان عطا
بود در اخلاص نیکو بے سہیم	سابق الاقران بالخلق العظیم
منع علم لدنی بود آں	وقت تقریرش بدے گوہر فشاں
حامی اسلام ودین احمدی	رد کن جملہ ہنود پادری
مرشد موصل برائے طالبان	ہادیٰ کامل برائے گم رہاں
داشت صرف علم دین ہمت بلند	مدرسہ کردہ بنا در دیوبند
مہتمم جملہ مدرس بے نظیر	فیض شاں لامع چو خورشید منیر ^(۱)

قاسم العلوم کے چند اہم افادات

بہ روایت حضرت مولانا عبدالغنی صاحب حافظ پھلا ودیؒ

یہ افادات مولانا عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ نے ۱۷ ذی قعدہ ۱۳۳۲ھ (۲۰ جون ۱۹۲۳ء) کو اپنی ایک مجلس میں بیان کیے تھے اور اسی وقت قلم بند کر لیے گئے تھے، اسی تحریر سے نقل کیے جا رہے ہیں۔

(۱)

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے حضرت مولوی محمد یعقوب صاحب اور جناب مولوی سید احمد حسن صاحب امر وہی و جناب مولوی سید احمد صاحب دہلوی رحمہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب فرما کر ان جملہ حضرات سے یہ استفسار فرمایا کہ: جناب باری تعالیٰ نے جو قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ:

”فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ“

تو اس جملے احسن الخالقین کے لفظ ”احسن“ کی صفت کو تو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور لفظ خالقین کے اندر جمع متکلم کو ارشاد فرمایا ہے، تو اس سے صاف طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خالق سوائے خدا کے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؛ ورنہ صیغہ جمع متکلم فرمانے کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا کیا جواب ہے، اور مفسرین نے جو خالقین کی تفسیر مصورین کے ساتھ بیان کی ہے، تو اس کو میں پسند نہیں کرتا، اگرچہ یہ معنی ہو سکتے ہیں؛ لیکن ان میں طوالت ہے، اور تاویل کی ضرورت ہی نہیں؛ بلکہ لفظ اپنے ہی اصلی معنی میں ہے اور کسی تاویل کی ضرورت بھی نہ ہو، ایسے معنی بیان کیے جائیں؟

چنانچہ بہ جواب اس کے حضرت مولانا سید احمد حسن صاحب نے حضرت قاسم کے اصول و کلیات کی بنا پر یہ تفسیر بیان فرمائی کہ: چوں کہ صفات دو قسم کی ہوتی ہیں: ایک تو موصوف بالذات ہوتا ہے، دوسرا موصوف بالعرض؛ لہذا اصلی تو موصوف بالذات خالق خدا ہی ہے؛ لیکن موصوف بالعرض بہ وصف خالق اور بھی مخلوق میں سے ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے لفظ ”احسن“ اختیار فرمایا ہے کہ جو خدا کے خالق ہونے کی

بہ وصف احسن ثابت کرتا ہے، اور موصوف بالعرض بہ وصف خالقیت کسی مخلوق کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ تفسیر اپنے اصلی معنی میں ہی ہے، کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا ثبوت اور مثال ہم کو اس آیت شریف سے کہ جو سورہ یوسف کے اندر ہے کہ ”ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“ سے پورے طور سے ملتا ہے، کہ وہاں بھی یہی صفت علیم ہونے کی خدا کی ہے کہ جو موصوف بالذات ہے، اور ذی علم کی صفت بشر کے اندر ممکن ہے کہ جو موصوف بالعرض ہے۔

اب رہی یہ بات کہ خالقین کی تفسیر مصورین کے ساتھ کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کہ کائنات کا وجود حقیقت ممکن ہے کہ جو نہ محض وجود ہے، نہ محض عدم ہے؛ بلکہ دونوں سے مرکب ہے، اور وہ تیسری سے ہے کہ جیسے نور اور سائے کے درمیان میں ایک خط انتزاعی پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو نہ محض وجود کہہ سکتے ہیں، نہ محض عدم کہہ سکتے ہیں؛ بلکہ ایک تیسری شے ہے کہ جس کو حقیقت ممکن کہہ سکتے ہیں۔ پس جب کہ یہ صفت انتزاعی مخلوق کی ثابت ہوگئی، تو مخلوق کے اندر جو صفت ہوگی، وہ بالعرض ہوگی، بالذات نہیں ہو سکتی^(۱)؛ لہذا صفت خالقیت بھی بالعرض ہی مخلوق کے اندر ممکن ہوگی، اس صورت میں کوئی خلیجان باقی نہیں رہتا۔

(۲)

۱- سورہ بقرہ کے شروع آیت شریف میں جناب باری تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”أَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ“.

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ”اس کتاب کے اندر کچھ شک نہیں ہے۔“

اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ الفاظ عربیہ کے اندر کوئی لفظ یا حرف ایسا نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ ”کچھ“ ہوتا ہو، تو پھر یہ لفظ ترجمے کے اندر جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی وغیرہ نے فرمایا ہے، یہ زائد لفظ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ اگر لفظ زائد ہے، تو ترجمہ مذکور کو غلط تسلیم کرنا پڑے گا،

(۱) یہ مضمون جس کتاب سے لیا گیا ہے، اس میں یہ جملہ اس طرح تھے: ”مخلوق کے اندر جو صفت ہوگی، وہ بالعرض نہیں ہو سکتی۔“ اس پر مولانا نور الحسن راشد مدظلہ کو حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمی نے متوجہ کیا تھا۔ مولانا راشد نے کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کا عندیہ دیا تھا؛ لیکن شاید اس کا دوسرا ایڈیشن نہ چھپ سکا۔ پاکستانی ایڈیشن دوم مرتبہ چھپ چکا ہے؛ لیکن اس میں یہ غلطی پہلے ایڈیشن کے مطابق موجود ہے۔ ہم نے اس میں یہ درست کر دیا ہے۔ (نعمان)

حال آں کہ ترجمہ صحیح اور مسلمہ ہے۔

تو جواب اس کا یہ ہے کہ علم صرف و نحو کے اندر یہ قاعدہ کلیہ مقرر ہو چکا ہے کہ عبارت عربی کے اندر جب کہ نکرہ تحت الشی واقع ہوتا ہے، تو جب کہ لانا فیہ کلی ہوا، تو رب کا لفظ اس کے تحت میں ہوا، تو ”کچھ“ لفظ اس میں سے خود پیدا ہو گیا کہ فصاحت و بلاغت اعلیٰ درجے کی رکھتا ہے کہ جس کو ماہرین علم عربی خوب جان سکتے ہیں۔

(۳)

۲- دوسری جگہ جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ“.

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ”جنت کے اندر جس شئی کے لیے تمہارے دل کی خواہش ہوگی، وہی چیز تم کو ملے گی“۔

تو اس پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ: اگر فرض کیجیے کہ کسی کی خواہش ہوئی کہ ہم کو جنت کے اندر شراب دنیوی، یا کوئی دیگر چیز مثلاً ملے، تو یہ کیوں کر ممکن ہے؟ لہذا اس شبہ کا جواب بھی اسی آیت کے الفاظ ہی کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ ”فِيهَا“ کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ جو چیزیں جنت کے اندر پائی جاتی ہیں اور موجود ہیں، ان ہی چیزوں میں سے جس چیز کی تم کو خواہش ہوگی، تو وہ تم کو مل جائے گی۔ یہ اشیائے جنت کے لیے ہی ارشاد ہے، دنیوی چیزوں کے لیے نہیں ہے۔

(۴)

تیسری آیت شریفہ کے اندر جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:

”اے ایمان والو! جب اٹھو تم طرف نماز کے لیے، تو وضو کر لو تم، یعنی دھو لو اپنے منہ کو اور

دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک اور مسح کر دو تم اپنے سر کا اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک“۔

تو ترجمہ آیت شریفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب اٹھو تم نماز کے لیے تو وضو کر لو، اس ترتیب کے ساتھ جو

کہ بیان کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے لیے اٹھنے کے وقت حکم وضو کرنے کا دیتے ہیں اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، جب تکبیر شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت وضو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حال آں کہ وضو بہت دیر پہلے ہی کی جاتی ہے، اور تکبیر کے وقت وضو کا ہونا دشوار ہے کہ عرصہ نہایت قلیل ہوتا ہے۔ تو یہ شبہ قوی ہوتا ہے؛ لہذا اسی بنا پر مفسرین کو بڑی دشواری اس کے معنی میں آئی ہے کہ جس کا ترجمہ صاحب جلالین نے ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ تو یہ ظاہر ہے کہ ان معانی سے کس قدر تکلف کلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ کلام بہ طور طول ہی ہوتا ہے، اور صاحب جلالین نے تفسیر کے اندر تاویل کے بعد معانی بیان کیے ہیں کہ طول کلام پر مبنی ہیں، نہیں! بلکہ معنی ایسے ہونے چاہئیں کہ اس تاویل کی بھی ضرورت باقی نہ رہے اور کلام بھی اپنے ہی معنی میں رہے۔

اس کی صورت یہ ہے کہ ہر فعل کے لیے بہ اعتبار اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کے دو طرف مقرر ہیں، یعنی آغاز اور انجام! چنانچہ 'الْمِي الصَّلْوَةِ' کے لفظ سے یہ ظاہر ہے، تو انتساب نسبت کسی فعل کے لیے جب ہی ثابت ہوگا، جب درمیان میں ہوتا، اس کا ثابت ہو جائے گا۔

”وَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ“ کے معنی یہ ہوں گے کہ: جب تم اپنے مکان سے اٹھو نماز کی طرف، تو اول وضو کر لو، اور اپنے مکان سے ہی وضو کرنے کے لیے چلو، تو یہ معانی درست ہو جائیں گے اور کوئی تکلف معانی میں باقی نہ رہے گا، اور اس وجہ سے اپنے مکان سے وضو کرنے کے جانا مستحب قرار پایا ہے؛ ورنہ کوئی وجہ مستحب ہونے وضو کی اپنے مکان پر کرنے کی نہیں ہے۔

اب وہ اعتراض بھی باقی نہیں رہتا ہے، اور معانی بھی بلا کسی تاویل کے اصولی معنی میں باقی رہتے ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ شانہ نے ”فَاغْسِلُوا“ کا لفظ اختیار فرمایا ہے، ”وَوَسَّوْا“ ارشاد نہیں فرمایا، تاکہ اس مضمون کی طرف اشارہ ہو جائے (۱)۔

(۱) قاسم العلوم والحدیث، ص: ۸۱-۶۷۷۔

حضرت مولانا نونوتویؒ کے چند افادات

بہ روایت امیر شاہ خاں خورجوئیؒ

مرتب:

حضرت مولانا سید نور الحسن راشد کاندھلوی

(الف): امیر شاہ خاں صاحبؒ نے شیخ الہندؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت نونوتویؒ نے فرمایا:
”مشاہیر امت میں تین قسم کے افراد گزرے ہیں:

(۱) بعض ایسے ہیں کہ حقائق شرعیہ میں ان کا ذہن طول و عرض میں چلتا ہے۔ جیسے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر مسئلے میں پھلتے زیادہ ہیں اور ترتیب و تفصیل و تہذیب مواد میں زیادہ مستعد ہیں۔

(۲) بعض ایسے ہیں کہ جن کا ذہن علو کی طرف زیادہ چلتا ہے۔ جیسے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حقائق میں اس قدر بلند پرواز ہیں کہ اصحاب ذوق کو بھی ان کے مدرک تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔

(۳) اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا ذہن عمق کی طرف زیادہ دوڑتا ہے۔ جیسے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر مسئلے کی تہہ اور اصلیت کا سراغ لگا لیتے ہیں، اور ایسی اصل قائم فرما دیتے ہیں کہ سیکڑوں تفریعات اس سے ممکن ہو جاتی ہیں۔“

(ب): امیر شاہ خاںؒ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا نونوتویؒ نے فرمایا:
”قبول عام کی دو صورتیں ہیں: ایک وہ قبول جو خواص سے شروع ہو کر عوام تک پہنچے، اور دوسرا وہ جو عوام سے شروع ہو، اور اس کا اثر خواص تک بھی پہنچ جائے۔ پہلا قبول علامت مقبولیت ہے، نہ کہ دوسرا“^(۱)۔

(ج): حضرت مولانا نونوتویؒ کا افادہ مولانا گیلانیؒ نے مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ (مہتمم دارالعلوم دیوبند) کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا نونوتویؒ فرماتے تھے:

”اجتماعی مدرسوں کا نقصان یہ ہے کہ ان سے علم کی کیفیت روز بروز گھٹنے لگی ہے“^(۲)۔

(۲) سوانح قاسمی، ج: ۱، ص: ۴۲۱۔

(۱) ارواحِ ملاح، ص: ۲۶۶۔

حضرت الاستاذؒ کے ساتھ بیتے ہوئے چند لمحات

حضرت مولانا منصور علی خاں رحمۃ اللہ علیہ

مذہب منصور کے حصہ دوم کا مقالہ جسے صاحب ”مذہب منصور“ حضرت مولانا منصور علی خاں تلمیذ خاص حضرت نانوتویؒ نے قلم بند فرما کر اپنی کتاب ”مذہب منصور“ کا جزو بنایا، یہ کتاب فن طب میں ہے، اور یہ حصہ حضرت نانوتویؒ کی سوانح سے متعلق ہے۔ (حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ)

ہندوستان میں اکثر مقامات پر مدارس دینی جناب مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی رائے اور مشورے سے جاری ہیں، خصوصاً مدرسہ دیوبند میں اکثر طلبہ علم دین کی تحصیل کر کے اشاعت اسلام میں سعی کیا کرتے ہیں۔ اول مولانا مرحوم نے اس مدرسے کو چندے سے قائم کیا تھا، اور اب بھی بفضلہ تعالیٰ خوب ترقی کر رہا ہے۔ مولانا مرحوم کے رگ وریشے میں علم و تقویٰ سرایت کر گیا تھا؛ بلکہ ان کا ذہن بھی علم کے رگ وریشے میں جاری تھا۔ تمام احکام شرعی کو معقولات کر دیا۔ ان کا مقولہ تھا کہ: ”تمام احکام الہی و رسالت پناہی عقلی ہیں؛ مگر ہر عقل کو وہاں تک رسائی نہیں“۔ اور فی الواقع وہ جب کسی مسئلے کو دلائل عقلی سے ثابت کرتے تھے، تو اہل علم بھی حیران رہ جاتے تھے۔

ظاہر میں کوئی حکم اگرچہ خلاف قیاس معلوم ہوتا، تو مولانا کی تقریر سے بالکل عقل کے مطابق معلوم ہوتا تھا۔ اصول فلسفہ کو جو شرع شریف کے خلاف ہیں، جب دلائل عقلیہ سے رد کرنا شروع کرتے تھے، تو ایسا یقین ہوتا تھا کہ ارسطو و افلاطون ان کے مقابلے میں طفل مکتب تھے۔ بارہ برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے (۱)۔ ریاضت کر کے سلوک کو طے کیا تھا؛ لیکن علم ان کا خدا داد وہی تھا۔ مشکلات تصوف کو ایسا حل کرتے تھے کہ سننے والے کا جی چاہتا تھا کہ صوفی بن جائے۔ احکام شرعیہ میں اگر کوئی شخص اعتراض کرتا، تو ایسی معقول تقریر فرماتے کہ معترضین کو اطمینان نصیب ہو جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ: ”مجھ کو اعتراض کا جواب دینے میں تامل نہیں ہوتا؛ بلکہ جواب میں اس قدر دلائل عقلی پیش نظر آتے ہیں کہ ان کو انتخاب کرنے میں ذرا تامل کرنا پڑتا ہے۔“

(۱) مضمون نگار سے یہاں تسامح ہوا ہے، حضرت نانوتویؒ کی فراغت تقریباً: ۱۲۶۵ھ مطابق ۱۸۴۹ء میں ہوئی ہے، اور اس وقت آپ کی عمر سترہ سے اٹھارہ سال کے درمیان تھی؛ کیوں کہ ۱۲۶۰ھ مطابق ۱۸۴۴ء میں آپ کا دہلی جانا یقینی ہے، اور تعلیم کا دورانیہ حسب بیان سوانح نگاران چار سے پانچ سال ہے۔ (دیکھیے: مناظر احسن گیلانی سوانح قاسمی، ج ۱، ص: ۲۳۰-۲۳۹؛ امیر اردوی، مولانا قاسم نانوتوی- حیات اور کارنامے، ص: ۵۰)۔

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس قدر محبت اور اعتقاد رکھتے تھے کہ مدعیوں میں اس قدر نہیں پایا جاتا؛ بلکہ جملہ سادات کی نہایت تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ نانوتہ ضلع سہارن پور ان ہی کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ ان کے مورث اعلیٰ مولوی محمد ہاشم صاحب مرحوم حضرت محمد ابن ابوبکر رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے تھے۔ دہلی میں جناب مولوی مملوک اعلیٰ صاحب سے جو ان کے ہم جد تھے، تحصیل علوم کیے تھے۔ ۱۲۹۷ھ کی جمادی الثانیہ (مئی ۱۸۸۰ء) میں بہ مقام دیوبند انتقال فرمایا۔ تاریخی نام خورشید حسین تھا۔ ۱۲۹۴ھ (۱۸۷۷ء) میں انخروج اپنے والد ماجد کی طرف سے کیا تھا۔ میں بھی مولانا صاحب کے ہمراہ علی گڑھ سے بیت اللہ شریف گیا تھا۔ جدہ میں پہنچ کر چند روز قیام کرنا پڑا، سواری نہیں ملی، اس وقت یہ شعر زبان فیض ترجمان پر جاری تھا:۔

مانگا کریں گے ہم بھی دعا ہجر یار کی
آخر تو ضد ہوئی ہے اثر کو دعا کے ساتھ

حرم مکہ کا ادب و احترام:

مکہ شریف جب قریب آیا، غسل فرمایا اور قریب صبح صادق کے وہاں داخل ہوئے۔ جناب حاجی امداد اللہ مہاجر کی بہ طور استقبال تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اپنے مکان میں جو دو منزلہ تھا، ٹھہرایا (۱)۔ دروازے کے اوپر کے مکان پر مولانا صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے قیام کیا۔ مکان بہت وسیع تھا، سب ہمراہی اس میں جا بہ جا ٹھہر گئے۔ جب حضرت حاجی صاحب تشریف لاتے، دونوں بزرگ کھڑے ہو کر تعظیم دیا کرتے تھے، اور نہایت مؤدب دوزانو ہو کر ان کے روبرو بیٹھ جایا کرتے۔ دونوں صاحبان میں کبھی کبھی خوش طبعی اور مذاق ہوا کرتا تھا، اتفاق سے مولانا صاحب اس درجے میں موجود نہ تھے، صرف میں مولانا رشید احمد صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اور ان کا رخ دیوار کی جانب تھا، اس کمرے کے دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی، اور نیچے دروازے پر فقیروں نے ڈھول بجا کر سوال کرنا شروع کیا، مولانا رشید احمد صاحب سمجھے کہ مولانا مرحوم تشریف لائے ہیں، خوش طبعی سے فرمایا کہ: اپنے یاروں کو بھی ہمراہ لائے ہیں؟ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ: سائل ہیں۔ مولانا رشید احمد صاحب تعظیم کے واسطے کھڑے ہو گئے اور حضرت حاجی صاحب کے روبرو مؤدب بیٹھ گئے۔ میں نے یہ واقعہ مولانا مرحوم سے عرض کیا، تو مسکرانے لگے۔

(۱) یہ مکان راقم الحروف تنویر احمد شریفی نے دیکھا ہے۔ حارۃ الباب میں ”مسجد خالد ابن الولید“ سے ذرا پہلے دائیں ہاتھ پر پہاڑ کی جانب تھا۔ اب یہ مکان اور حارۃ الباب توسیع حرم (۱۴۳۴ھ/۲۰۱۳ء) میں آ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد قاسم صاحب کو عجیب قوتِ علمیہ عطا کی تھی۔ تمام نظریات ان کے نزدیک بدیہیات تھے؛ مگر جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی وحدۃ الوجود میں کچھ تقریر فرماتے، تو خاموش ہو کر سنا کرتے تھے۔ جناب مولوی محمد مظہر صاحب اس تقریر پر کچھ شبہات پیش کرتے، اور ان کا جواب بھی حضرت حاجی صاحب نہایت متانت اور آسان طریقے سے ادا کرتے؛ مگر مولانا مرحوم کبھی کوئی شبہ بھی بیان نہ کرتے۔ اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب بھی خاموش بیٹھے سنا کرتے، اور کچھ چوں و چرا نہ کرتے۔ مولانا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ: بعض آدمی حضرت حاجی صاحب کا تقویٰ دیکھ کر معتقد ہوئے اور بعض عبادت اور ریاضت دیکھ کر، اور بعض کرامات دیکھ کر معتقد ہو گئے۔ میں صرف حضرت حاجی صاحب کی قوتِ علمیہ کا معتقد ہوں۔

جب منزل بہ منزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا، جہاں سے روضہ پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا، تو فوراً جناب مولانا مرحوم نے اپنی نعلین اتار کر بغل میں دبالیں اور پابرہنہ چلنا شروع کیا۔ میں نے ان کی دیکھا دیکھی اپنی جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں ہمراہ مولانا مرحوم کے چلنا شروع کیا، اس قدر پتھریاں پیر میں چھینے لگیں کہ محمل نہ ہو سکا۔ آخر پھر جوتا پہن کر چلنے لگا؛ مگر مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب تاریک میں اسی طرح چل کر پابرہنہ پہنچ گئے۔ مجھ کو سخت تعجب تھا کہ ننگے پیر کیوں کر آدمی ان خاردار پتھریوں میں چل سکتا ہے؟ حال آں کہ مولانا مرحوم از فرق تا قدم نہایت نازک و نرم تھے؛ مگر قوتِ عشق کے نزدیک سنگ و گل برابر ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مولانا مرحوم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور عشق تھا؛ حتیٰ کہ اسم گرامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر لرزہ بدن پر پڑ جاتا تھا اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور ایک عجیب حالت نمایاں ہو جاتی تھی، جو معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔

مدینہ شریف میں جناب شاہ عبدالغنی صاحب کے مکان پر قیام کیا، جو مولانا مرحوم کے استاد حدیث تھے۔ سوائے ابوداؤد کے صحیحین اور سنن ثلاثہ ان سے پڑھے تھے، اور ابوداؤد جو باقی تھی، ان کو اپنی شہرت کے زمانے میں بغل میں دبا کر جناب مولوی احمد علی صاحب محدث سہارن پوری کی خدمت میں جا کر پڑھ لیا اور ایسے نکات حدیث وقت درس کے بیان کیے۔ مولانا احمد علی صاحب مرحوم مجمع عام میں طلبہ فارغ التحصیل کے روبرو ان توجیہات مولانا مرحوم کو بیان فرما کر مولانا صاحب کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔

توجیہ حدیث:

چنانچہ ان میں سے ایک توجیہ بیان کرتا ہوں، وہ اس شبہ کا جواب ہے، جو حدیث شریف میں آیا

ہے کہ لفظ ”غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ“ اس وقت نازل ہوا، جب کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ اس آیت میں جہاد کے واسطے حکم ہے، میں اندھا کس طرح جہاد کر سکتا ہوں؟ اس پر شبہ یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسی شکایت ہوگی، پس پہلے ہی آیت سابق کے ہمراہ یہ لفظ کیوں نہیں فرمایا؟

مولانا مرحوم نے اس شبہ کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ“ فرمایا ہے، ”الْمَقْعِدُونَ“ نہیں فرمایا۔ عذر والے ”مَقْعِدُونَ“ میں داخل ہیں، اور بلا عذر بیٹھنے والے ”قَاعِدِينَ“ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرمادیا، جب نہ سمجھے، تو یہ لفظ بڑھانے کی اجازت دے دی گئی۔ کیا عمدہ تو جیہہ ہے۔

بے خونی اور توکل:

واپسی کے وقت جدہ میں کشتیوں پر سوار ہو کر سب قافلہ جہاز پر سوار ہونے کو جاتا تھا، اس قدر تیز و تند ہوا چلنے لگی کہ کشتیاں قریب غرق ہونے کو جھک جاتی تھیں، ہر ایک کا رنگ زرد ہو جاتا تھا؛ مگر مولانا مرحوم اپنے حال پر رہے، اور مولانا رشید احمد صاحب جب کشتی قریب ڈوبنے کے ہو جاتی مسکراتے تھے، باقی سب بدحواس ہو گئے تھے۔ غرض صبح و سالم جا کر جہاز پر سوار ہو گئے۔ ہاں! خوب یاد آیا، سوار ہونے سے قبل دو دن سمندر کے کنارے پر بہ طور سیر کے یہ کاتب حروف پھرتا تھا کہ ناگاہ جناب ظفر احمد عرف شیر شاہ ساکن رام پور ضلع سہارن پور مرید با اخلاص حضرت حاجی صاحب موصوف کو کنارے سمندر پر پھرتا ہوا دیکھا، پہلی ملاقات تھی، بڑے تپاک سے بغل گیر ہوئے اور فوراً بیس روپیہ جیب میں سے نکال کر مجھ کو عنایت کرنے لگے کہ ان کو لے لو، تمہارے پاس خرچ نہ ہوگا اور فی الواقع بہ جز پانچ روپیہ کے میرے پاس کچھ باقی نہ تھا۔ میں نے نہیں لیے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا کہ: بمبئی میں وقت پر جہاز نہ ملا، اب ایک جہاز آتا تھا، اس نے مجھے بٹھالیا؛ اس لیے دیر ہو گئی، اب مدینہ شریف میں رہوں گا، سال آئندہ میں حج کر لوں گا۔

شاہ جی شیر شاہ صاحب ریاست رام پور میں صاحب خدمت تھے، تمام شہر کی گلی کوچے میں پہرہ دیتے، جو بیمار یا محتاج پاتے، اس کی غم خواری اور خدمت کرتے، جہاں شب ہوئی، وہیں لیٹ جاتے، بالکل متوکل بھوکے پیاسے خدمتِ خلق میں مشغول رہا کرتے۔ اگر کسی نے کھانے کے واسطے اصرار کیا کھا لیتے؛ ورنہ کچھ پروانہ کرتے، اور جب تک بیمار اچھا نہ ہو جاتا، اس کی دوا دارو و تیمارداری بڑی خوشی سے کرتے تھے، جب وہ اچھا ہو جاتا، تب دوسری جگہ چلے جاتے۔ احکام شروع کے بے حد پابند تھے۔ ایک دن زمانہ

طالب علمی میں جامع مسجد کے اندر عصر کی نماز صحن مسجد میں یہ کاتب الحروف پڑھتا تھا، یکا یک بہت زور سے پانی برسنے لگا، مجھ کو فکر ہوئی کہ روبہ رو میرے تین کتابیں رکھی ہیں، خراب ہو جائیں گی، اس وقت کوئی آدمی مسجد میں نہ تھا، ناگاہ سیڑھیوں پر دھم دھم کی آواز سنی، جیسے کوئی دوڑا ہوا چل آتا ہے، اور فوراً وہ تین کتابیں اٹھا کر مسجد کے اندر لے گیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا دیکھتا کیا ہوں کہ وہ شخص شیر شاہ صاحب ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا کہ: مسجد میں آتا تھا، تمہاری کتابیں دیکھ کر اٹھایا، حال آں کہ وہ وقت ایسا نہ تھا کہ مسجد میں آنے کی ضرورت ہو۔

ایک دن آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی، ایک مسجد میں چار پائی پر سو رہا تھا۔ طبیعت میں بے اختیار پلاؤ کی طرف رغبت ہوئی، حال آں کہ کبھی ایسی عادت نہ تھی، اس وقت مجھ کو تعجب ہوا کہ بھلا اس وقت ایسی شئی کا بہم پہنچنا دشوار ہے، اسی خیال میں آنکھ کھل گئی۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیر پکڑ کر جگا تا ہے، غور کیا تو شیر شاہ صاحب ہیں، فرمایا: ذرا اٹھ کر یہ پلاؤ گرم ہے، کھا لو۔ میری دعوت تھی، تمہارے واسطے صاحب خانہ سے مانگ کر لایا ہوں۔ مجھ کو زیادہ تعجب ہوا، اور ان کے فرمانے سے حسبِ خواہش نفس کے کھالیا؛ لیکن کئی دن تک حیرت طاری رہی۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا مرحوم کو تقویٰ، زہد، معرفت، تصوف، سخاوت، شجاعت، حسن اخلاق اور ذہن سلیم ایسا عنایت فرمایا تھا کہ جس کی کچھ انتہا نہیں معلوم ہوتی تھی۔ واپسی میں جہاز کے اندر ایسے بیمار ہو گئے کہ اٹھنے بیٹھنے کی بالکل طاقت نہ ہی۔ بمبئی سے ریل میں اٹاؤہ تک لیٹے ہوئے تشریف لائے، میری رانوں پر قدم مبارک رکھ لیا کرتے تھے، اٹاؤہ سے مجھ کو وطن جانے کی اجازت فرمائی، اور چار روپیہ اپنے پاس سے عنایت کیے اور پانچ روپیہ مکہ شریف میں مسجد ابراہیم علیہ السلام کی حد میں مجھ کو لے جا کر عطا فرمائے تھے۔

وطن واپسی:

میں جب وطن آیا چند روز قیام کر کے نانوتہ پہنچا، اس وقت مولانا صاحب کو اچھا تن درست پایا؛ بلکہ مجھ کو ملا جلال اول سے آخر تک پڑھایا؛ لیکن پہلی سی قوت نہ تھی۔ اس وقت مولانا صاحب کی خدمت میں تحصیل علم کے واسطے مولوی محی الدین احمد خاں صاحب مراد آبادی اور مولوی عبدالعلی میرٹھی اور مولوی رحیم اللہ بجنوری حاضر تھے۔ میں ان کے اسباق کی بھی سماعت کرتا تھا؛ لیکن ان کے فضل و کمال کو کہاں پہنچتا، اور ان سے پہلے جناب مولانا مرحوم کی خدمت بابرکت میں مولوی احمد حسن صاحب امر وہی اور مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی اور مولوی فخر الدین گنگوہی وغیرہ میرٹھ میں فارغ التحصیل ہو چکے تھے، اور کبھی کبھی نانوتہ

میں بھی مولانا صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

مولانا صاحبؒ اور مولانا رشید احمد صاحبؒ میں نہایت محبت اور اتحاد تھا۔ کبھی لنگوہ کو کبھی رام پور ضلع سہارن پور میں جناب حکیم ضیاء الدین خلیفہ مجاز حافظ ضامن صاحبؒ اپنے پیر بھائی کے ساتھ جناب حاجی صاحبؒ کے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک بار میں بھی ہم رکاب تھا۔ واپسی میں جب نانوتہ ایک میل رہا، مولانا صاحبؒ کا حجام نانوتہ سے آتا ہوا ملا، دریافت فرمایا، تو عرض کیا کہ: میں آپ ہی کے پاس جا رہا تھا۔ فرمایا کہ کیوں؟ عرض کیا کہ تھانہ دار نانوتہ نے ایک عورت کے بھگانے کا جرم مجھ پر لگا کر چالان کا حکم دیا ہے، میں بالکل بے قصور ہوں۔ خدا کے واسطے مجھے بچائیے۔ جس وقت مسجد نانوتہ میں پہنچے، تو بیٹھتے ہی مجھ سے فرمایا کہ: منشی محمد یلین کو بلا لاؤ، میں ان کو بلا لایا، ان سے عجیب شانِ جلالی سے فرمایا کہ: اس غریب کو تھانہ دار نے بے قصور پکڑا ہے، تم اس سے کہہ دو کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو؛ ورنہ تم بھی نہ بچو گے۔ اگر اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالو گے، تو تمہاری ہاتھ میں بھی ہتھ کڑی پڑے گی۔ انہوں نے تھانہ دار کے پاس جا کر مولانا صاحبؒ کا ارشاد ہو بہو کہلایا، اس نے کہا: اب کیا ہو سکتا ہے، روز نامے میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔ جب انہوں نے مولانا صاحبؒ سے تھانہ دار کا یہ جواب کہا، تو فرمایا کہ پھر جا کر کہہ دو کہ اس کا نام روز نامے سے نکال دو۔ منشی صاحب نے تھانہ دار سے جا کر یہی کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ لکھا ہوا نام کاٹنا بڑا جرم ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی مولانا صاحب کے پاس چلتا ہوں، وہ حاضر ہو کر مولانا صاحبؒ سے عرض کرنے لگا کہ: حضرت! نام نکالنا بڑا جرم ہے، اگر نام اس کا نکالا، تو نوکری میری جاتی رہے گی۔ فرمایا کہ: اس کا نام کاٹ دو، تمہاری نوکری ہرگز نہیں جائے گی۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو کچھ مولانا صاحبؒ فرماتے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ جس نے وہ حالت دیکھی ہے، اس کے یقین میں ذرا شک نہیں؛ چنانچہ اس حجام کو چھوڑ دیا گیا اور تھانہ دار بھی قائم رہا۔

قربانی کی رقم کا غیبی انتظام:

عبدالصغیٰ میں مولانا صاحبؒ کا دستور تھا کہ سالم جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ صبح کے وقت میں بھی حاضر تھا، منشی محمد یلین صاحب تشریف لائے اور عرض کیا کہ: گائے کی قیمت سات روپیہ ٹھہر گئی ہے۔ فرمایا کہ: اچھا! وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ایک گھنٹے میں ایک مسافر آدمی جو غریب مسکین معلوم ہوتا تھا، آیا اور مصافحہ کر کے بیٹھ کر جیب میں سے کچھ روپیہ نکال کر مولانا صاحبؒ کی نذر کیے۔ مولانا صاحبؒ نے وہ روپیہ مجھے دیے کہ منشی یلین صاحب کو دے دو۔ میں نے دیکھا: تو سات ہی روپیہ تھے۔ حیران رہ گیا کہ خداوند! یہ کیا

اسرار اور راز و نیاز ہے؟

ایک دفعہ میں نے مولانا صاحبؒ سے برسبیل تذکرہ شکایت کی کہ مجھ کو کبھی رونا نہیں آیا۔ اسی دوپہر کو جب سوکراٹھا، تو اس قدر رویا کہ ہر چند چاہتا تھا کہ موقوف کر دوں؛ لیکن آنسو نہیں تھمتے تھے، اور کوئی رونے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر بہت دیر سے خیال آیا کہ صبح میں نے مولانا صاحبؒ سے درخواست کی تھی، یہ اسی کا ثمرہ ہے۔

مولانا صاحبؒ کی عادت تھی کہ مسجد کے سہ دری میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہیں مہمانوں کا قیام ہوتا تھا۔ اگر زیادہ مہمان آئے، تو اپنے ماموں کے مکان پر ٹھہرا دیا کرتے تھے۔ میں سب مہمانوں کا بستر بچھایا کرتا تھا۔ ایک دن چند مہمان کھانا کھانے کے واسطے ہاتھ دھونے کو اٹھے، میں اور دوسرے صاحب نے ان کے ہاتھ دھلوائے؛ مگر ایک بڑھا مسکین شکستہ حال رہ گیا، اس کے کسی نے ہاتھ نہ دھلوائے۔ آخر وہ خود ہی لوٹے کے واسطے جھکا ہی تھا کہ مولانا صاحب نے اس سہ دری سے جھپٹ کر اس قدر جلد وہ لوٹا اٹھایا کہ میں حیران رہ گیا، اور دونوں ہاتھوں میں نہایت ادب سے لوٹا پکڑ کر اس بڑھے کے ہاتھ دھلا دیے۔ اس وقت کی ندامت جس قدر مجھ کو ہوئی ہے، بیان نہیں کر سکتا۔

منگھور کی مدرسے کے واسطے مہتمم صاحبؒ نے مولانا صاحبؒ سے مشورہ لیا، تو فرمایا کہ: پوڑ سے منصور علی کو بلا لو، اس کو ضرورت ہے۔ جب خط طلبی کا پوڑ پہنچا، میں فوراً آ کر منگھور چلا گیا اور دو مہینے تک وہاں رہا، مدرسے کی۔ اتنے میں جناب مولانا صاحبؒ سے ہمراہیوں کے رٹ کی کو مباحثہ سرپرستی کے تشریف لائے، اور تلمیذ رشید کو منگھور بھیجا کہ اس کو ملنے کے واسطے بلا بلاؤ، میں یہ مژدہ سنتے ہی مولوی فخر الدین صاحبؒ کے ہمراہ چلا گیا۔ سڑک پر پہلی کوٹھہرا کر فرمایا کہ: تم بھی ضرور رٹ کی آ جانا۔ حسب ارشاد دو تین روز کے بعد میں بھی رٹ کی پہنچا، تو چند روز مولانا صاحبؒ رٹ کی میں قیام فرما کر منگھور میں میرے پاس دو دن ٹھہرے اور قاضی محمد اسماعیل وغیرہ نے مہمان نوازی کی خوب داد دی۔ وقت تشریف بری مولانا صاحبؒ کے میں بھی رخصت لے کر ہم رکاب ہولیا اور دیوبند سے وطن واپس چلا گیا۔

حضرت نانوتویؒ کی وفات:

ادھر مولانا صاحبؒ کا مزاج پھر ناساز ہوا، ڈاکٹر عبدالرحمن نے علاج کے لیے اپنے پاس مظفرنگر میں مولانا کو رکھا اور بہت خدمت و تیمارداری کی۔ میں مراد آباد سے قدم بوتی اور عیادت کے واسطے گیا، تو قدرے افاتہ تھا؛ مگر اصل مرض ابھی باقی تھا۔ خفیف بخار رہتا تھا۔ چند روز کے بعد مولوی رفیع الدین مہتمم

مدرسہ کے خطوط جا بجا پہنچے کہ اب حالت مرض ترقی پر ہے، جلد چلے آؤ۔ بندہ بھی خط دیکھتے ہی دیوبند پہنچا۔ مولوی ذوالفقار علی مرحوم کے مکان پر بڑا مجمع تھا۔ طرح طرح سے علاج کیا گیا؛ مگر کارگر نہ ہوا۔ جمعرات کو قریب دوپہر کے سب کا مشورہ ہوا کہ مولانا صاحب کو مکان پر لے جانا مناسب ہے۔ چار پائی کو تمام خدام آہستہ آہستہ اٹھائے ہوئے مکان پر لے گئے۔ دو بجے کے بعد پاس انفاس کی آواز اس زور سے آنے لگی کہ باہر دروازے کے بھی میں نے سنی۔ مولانا رشید احمد صاحب قریب چار پائی کے تشریف رکھتے تھے کہ انتقال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ!

مدرسے میں غسل دیا گیا۔ جنازے کو بعد عصر کی نماز کے اٹھایا گیا۔ سیکڑوں آدمی جنازے کو اٹھانا چاہتے تھے۔ حاجی محمد عابد صاحب نے فرمایا کہ: اس قدر ہجوم جنازہ اٹھانے کو سب کے سب مت کرو، چار پائی ٹوٹ جائے گی۔ قریب مغرب کے باغ میں جا کر جنازے کو رکھا۔ بعد نماز مغرب کے جب شب جمعہ شروع ہوئی، دفن کیا گیا۔ بہت آدمی جنازے میں کبیل پوش فقرا موجود تھے، بعد دفن کے سب غائب ہو گئے۔ دوسرے دن سے مخلوق رخصت ہونے لگی، میں اور مولوی احمد حسن صاحب اور مرزا محمد نبی بیگ اور حاجی محمد اکبر مراد آباد چلے آئے۔

حضرت نانوتویؒ کے عقائد و خصائل:

مولانا مرحوم کی عادت تھی کہ قرض لینے کا اگر اتفاق ہوتا، تو اس کو جلد ادا کر دیتے، اور فرماتے تھے کہ: دوستوں کا قرض جلد ادا کر دینا چاہیے۔ جھوٹ اور فریب سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ادنیٰ شی بھی پیش کرتا، تو اس کو بڑی خوشی سے لے کر خود بھی کھاتے اور حاضرین کو بھی کھلاتے۔ خوراک ان کی بہت قلیل تھی، کبھی غذا کو بہت رغبت اور حرص سے نہیں کھایا۔ نہایت چھوٹا لقمہ لیا کرتے تھے اور ہر لقمے پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت دیکھ کر خوشی بہت کرتے؛ مگر بہ قدر نمک چشتی کے اس میں سے لیا کرتے، باقی سب کو دیا کرتے۔ عمل ان کا سنی تھا۔ ہر سنت کے اتباع میں بہت خیال رکھتے تھے، اور کبھی کبھی خلائی مسائل پر بھی عمل کر لیتے تھے۔

اور حضرت امام اعظم اور حضرت محی الدین ابن عربی اور حضرت مجدد الف ثانی کے کمالات اور حالات کے نہایت معتقد تھے اور بہت ہی تعریف کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علوم کو سب بزرگان دین کے علوم سے اعلیٰ اور افضل بتلاتے تھے۔ نماز باجماعت ادا کرتے اور تکبیر اولیٰ کو کبھی ترک نہ کرتے۔ اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام شروع کر دیتے۔ حافظ قرآن شریف تھے۔ ہمیشہ تہجد میں قرآن شریف پڑھا

کرتے۔ جاہلوں کی نذر نیاز کا کھانا کبھی نہ کھاتے۔ بزرگوں کے مزار پر جایا کرتے اور دعا کر کے چلے آتے۔ سماعِ اولیاء اللہ کے قائل تھے۔ اگر اکیلے کسی مزار پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا، تو آواز سے عرض کرتے کہ: آپ میرے واسطے دعا کریں، اور ہمراہیوں کے ساتھ آہستہ دعا اور سورتیں پڑھ کر چلے آتے۔ مولانا بہت دیر تک شاہ مکمل صاحبؒ کے مزار پر مراد آباد میں بیٹھے رہے۔ مجھ سے بہ وجہ سہو و غفلت اپنے قدم کی حفاظت نہ ہو سکی اور میرا پاؤں مزار شریف سے لگا ہوا دیکھ کر کاٹنے لگے۔ تمام بدن لرزتا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ سے میرا پیراٹھا کر فوراً علاحدہ کر دیا۔ مجھ کو بڑی شرمندگی اور خجالت ہوئی اور توبہ کی۔

مولانا صاحبؒ کے مراد آباد تشریف لانے سے تین چار ماہ قبل صوفی نسیم خاں صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ دروازہ نواب شہیر علی خاں میں تشریف رکھتے ہیں اور بہت سے آدمی بیعت کے لیے آنے لگے۔ اس وقت خاں صاحب نے شیرینی منگوا کر صوفی صاحبؒ کے ہاں کہلا بھیجا کہ یہ اسی خواب کی تعبیر ہے، جواب ظاہر ہوئی۔

خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد:

ایسے چند اشخاص نے خواب میں یہی مضمون دیکھے۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ: جامع مسجد مراد آباد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر پر تشریف رکھتے ہیں اور ایک آدمی کی جگہ خالی ہے۔ یہ صاحب خواب میں خالی جگہ پر بیٹھنے لگے، تو فرمایا کہ: یہ جگہ مولانا محمد قاسم کی ہے، دوسری جگہ بیٹھ جاؤ۔ اور ایک صاحب نے دیکھا کہ: لڑھکتا، گھومتا ہوا میری طرف آتا ہے، قریب میرے آ گیا، میں نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا، تو وہ بھی اسی خواب کی وجہ سے مولانا صاحب سے بیعت ہوئے۔

مولانا کی عادت تھی کہ جب کوئی جانا چاہے، کبھی اصرار سے نہ روکا۔ جب مولانا نے قصد بریلی کیا، تو حافظ عبدالعزیزؒ بھتیجے حضرت میاں جی نور محمدؒ کے فرمانے سے دو روز اور ٹھہر گئے۔ میں ایک دن پہلے حصار سے آیا، میں نے بھی عرض کیا کہ: حضرت! میں آپ کی وجہ سے جلد آیا ہوں، دو روز اور قیام فرمائیے۔ فرمایا کہ: اگر میری وجہ سے آئے ہو، تو میرے ساتھ چلو، میں بھی بریلی کو چلا گیا۔

تذکرہ حجۃ الاسلام مولانا نانوتویؒ

ایک نایاب گوشہ

یادگار اسلاف حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحمید چشتی ❁

حضرت چشتی صاحب مدظلہم کا پچاس سال پہلے کا قلمی تیرک ہے، اس میں بہت ہی قیمتی معلومات ہیں، جو حضرت چشتی صاحب مدظلہم کے ذوق کمال مطالعے کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مدظلہم کو عافیت کے ساتھ تادیر قائم رکھے۔ آمین! (نعمان)

حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات میں فطرت کی طرف سے جو اوصاف و کمالات ودیعت کیے گئے تھے، انہوں نے خلق خدا کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اپنے مذاق کے مطابق اپنے حوصلے اور ظرف کے بقدر فائدہ اٹھاتا تھا، اور ان کی ذات قدسی صفات کا والد و شیدا ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی مستفیدین میں ایک بزرگ محمد حسین ابن محمد مسعود مراد آبادیؒ تھے۔ یہ سیدامانت علی حسینی چشتیؒ (المتوفی ۱۲۸۰ھ/۱۸۶۳ء) کے مخلص مرید تھے۔ انہیں بزرگوں سے بڑی عقیدت تھی اور ان کے حالات کی بڑی جستجو تھی۔ جب کبھی حضرت نانوتویؒ کا مراد آبادیا بریلی میں ورود مسعود ہوتا، یہ خدمت میں برابر حاضر رہتے اور حضرت نانوتویؒ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف سے بہرہ مند ہوتے تھے۔

انہوں نے ۱۲۸۲ھ (۱۸۶۶ء) میں بزرگان دین کا ایک تذکرہ فارسی زبان میں لکھنا شروع کیا تھا، جو کم و بیش چار سال کی مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچا تھا۔ اس کا نام ”انوار العارفین“ ہے۔ یہ ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء میں مطبع نول کشور لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ اب نہیں ملتا ہے۔ یہ تذکرہ مختصر، جامع اور مفید ہے۔ اس میں موصوف نے چار مشہور خانوادوں کے بزرگوں کا حال قلم بند کیا ہے، اور ان بزرگوں کا حال بھی لکھا ہے، جن کو انہوں نے دیکھا تھا۔ اس کتاب میں چشتیہ صابر یہ سلسلے کے بزرگوں کے تذکرے میں حضرت نانوتویؒ

سے بعض بڑی اہم اور نہایت مفید معلومات نقل کی ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالرحیم چشتی افغانی سہارن پوری (شہید ۱۲۳۶ھ/۳۱-۱۸۳۰ء) کے تذکرے میں رقم طراز ہیں:

”بیعت جہاد با جناب سید احمد صاحب کردند حضرت حاجی مولوی محمد قاسم صاحب در مجلس با راقم نقل می فرمودند کہ چون ہر دو ذات با برکات بعد فراغ مراقبہ با ہم می نشستند اثر ہمت قویہ ایشان بر جناب سید احمد صاحب خندہ ہائے قہقہہ کہ خاص اثر نسبت چشتیہ است ظاہری شد و اثر توجہ جناب سید بر ایشان غلبہ سکرومی دارد۔ رحمہ اللہ علیہم^(۱) وہم مولوی صاحب موصوف با راقم و با دوسہ از اہل علم نقل می فرمودند کہ عبداللہ خاں رئیس پنج لاسہ مرید عقیدت کیش شاہ رحم علی قدس سرہ برائے دروزہ قدسیہ دم می کردند و قبل از تولد مولود کہ پسر خواهد آمد با دختر خبر می دادند چون کیفیت آن خبر ازوے می پرسیدند، می گفتند کہ مرشد من مرا صورت دختر و پسر معاینہ می کنانند راقم وے را دیدہ بود مرد بزرگ و خوش اوقات بودند از این جا تصرف ارواح بزرگاں در عالم مثال ثابت می شد کہ صورت مثالیہ را معاینہ می کنانند“^(۲)۔

ترجمہ از فارسی: ”شاہ عبدالرحیم نے حضرت سید صاحب کے دست حق پرست پر بیعت جہاد کی۔ حضرت حاجی مولوی محمد قاسم صاحب نے راقم سے ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ: مراقبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب دونوں حضرات بیٹھے، تو ان کی نسبت قویہ کے اثر سے حضرت سید احمد صاحب پر قہقہہ کی صورت میں نسبت چشتیہ ظاہر ہوئی، اور حضرت سید صاحب کی توجہ کے اثر سے ان پر غلبہ سکرومی ہوا تھا۔ رحمہ اللہ علیہم! نیز مولوی صاحب موصوف نے راقم اور دو تین اہل علم سے بیان فرمایا تھا کہ: عبداللہ خاں رئیس پنج لاسہ جو شاہ رحم علی قدس سرہ کے عقیدت کیش مرید تھے، دروزہ کے سلسلے میں گڑم کر کے دیا کرتے تھے، اور ولادت سے پہلے ہی بتلا دیا کرتے تھے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی۔ ان سے جب اس پیشگی اطلاع دینے کی کیفیت دریافت کی جاتی، تو فرماتے کہ: میرے مرشد لڑکے یا لڑکی کی صورت میرے سامنے کر دیتے ہیں۔ راقم نے بھی موصوف کی زیارت کی ہے۔ وہ ایک خوش اوقات مرد بزرگ تھے۔ اس سے ارواح بزرگاں کا تصرف بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرات عالم مثال میں مثالی صورتیں دکھا سکتے ہیں“۔

(۱) مولانا سید عبدالحی حسنی لکھنوی نے شاہ عبدالرحیم ولایتی کا تذکرہ ”نہضۃ الخواطر، ج: ۶، ص: ۲۶ میں ”انوار العارفین“ کے حوالے سے نقل کیا ہے؛ لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ (چشتی)

(۲) انوار العارفین: ۵۲۰۔

اور اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرکی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ناقل ہیں:

”حاجی مولوی محمد قاسم صاحب بارقم نقل فرمودند کہ شخصے گفت کہ: جبہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ در لہاری و جلال آباد است حاجی امداد اللہ صاحب را پوشیدہ بہ خواب دیدم، تعبیر آں پر ظاہر است کہ ایشان بہ لباس شریعت و آداب طریقت آراستہ و پیراستہ اند و طالبان را بہ اتباع سنت و علوم شریعت و آداب طریقت تعلیم و تقلید می فرمایند و خدمت خود از عالم سید رواندازند و از کس نفسی خود تعلیم ظاہری از مریداں نہ پسندند و بہ تعظیم باطن امر فرمایند“۔

ترجمہ از فارسی: ”حاجی مولوی محمد قاسم صاحب ایک شخص کا بیان راقم سے نقل فرماتے ہیں کہ: انہوں نے حاجی امداد اللہ صاحب کو خواب میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ پہنے ہوئے دیکھا، جو لہاری اور جلال آباد میں موجود ہے، جس کی تعبیر ظاہر ہے کہ موصوف لباس شریعت اور آداب طریقت سے آراستہ پیراستہ ہیں اور سالکین کو سنت اور علوم شریعت اور آداب طریقت کے اتباع کی تعلیم و تلقین فرماتے ہیں، اور کسی عالم یا سید سے اپنی خدمت لینا پسند نہیں فرماتے، اور اپنی کس نفسی کی وجہ سے مریدوں کو باقاعدہ ظاہری تعلیم دینا بھی پسند نہیں فرماتے؛ بلکہ انہیں باطنی تنظیم کا حکم فرمادیتے ہیں“۔

محمد حسین مراد آبادیؒ نے چشتیہ صابر یہ سلسلے کے بزرگوں^(۱) میں حضرت نانوتویؒ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ تذکرہ اگرچہ نہایت مختصر ہے؛ لیکن اس میں تذکرہ نگار نے حجۃ الاسلامؒ کی سیرت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، اور موصوف کی عادات و اطوار، گفتار و کردار، علم و فضل، کمالات ظاہری و باطنی سب ہی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔

اس مختصر تذکرے سے حضرت ممدوح کی زندگی کے بعض ایسے مخفی گوشے بھی سامنے آتے ہیں، جن کے ذکر سے حضرت نانوتویؒ کی ضخیم سوانح عمریاں بھی یک سرخالی ہیں، اور اس اعتبار سے ان کی سیرت پر یہ ایک نہایت جامع، بڑا بصیرت افروز اور بہت ہی حقیقت پسندانہ تبصرہ ہے، اور اس امر کا شاہد عدل ہے کہ جب حضرت نانوتویؒ کا کاروان عمر چونبیسویں منزل طے کر رہا تھا، حضرت موصوف کا شمار کبار علما ہی میں نہیں؛ بلکہ اس دور کے کبار اولیاء اللہ کے زمرے میں بھی ہونے لگا تھا۔ اس تذکرے میں حضرت نانوتویؒ کی

(۱) محمد حسین مرحوم نے چشتیہ صابر یہ سلسلے کے سب ہی بزرگوں کا ”انوار العارفین“ میں تذکرہ کیا ہے؛ لیکن تعجب ہے کہ حضرت گنگوہیؒ کا تذکرہ ان سے رہ گیا ہے۔ (چشتی)

سیرت کے جن پہلوؤں پر محمد حسین مراد آبادی نے روشنی ڈالی ہے، وہ ایک غیر جانب دارانہ بیان ہونے کی وجہ سے خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ اس سے تذکرہ نگار کی فراست و بصیرت اور حق پسندی اور راست گفتاری پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

یہ تذکرہ اس لحاظ سے کہ حضرت نانوتویؒ کی حیات ہی میں چھپا تھا، خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت نانوتویؒ پر کام کا سلسلہ جاری ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ لکھا جانا باقی ہے۔ ہمارے اس مضمون سے اب حضرت نانوتویؒ کی سوانح و سیرت کے ماخذوں میں دو اور قدیم تر ماخذوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یوں بنیادی ماخذوں کی تعداد دس (جب کہ ”سوانح قاسمی“ کے مقدمے میں حضرت قاری طیب صاحب زید مجدہم نے بیان کیا ہے) کے بجائے بارہ تک پہنچ جاتی ہے، جن میں اولیت کا شرف اسی مختصر سے تذکرے کو حاصل ہے۔

افسوس ہے کہ آج تک تذکرہ نگاروں کی نگاہ اس نادر تذکرے کی طرف نہیں گئی۔ اب پہلی مرتبہ اس تذکرے سے حضرت نانوتویؒ کے حالات نقل کر کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ محمد حسین مراد آبادی نے حضرت نانوتویؒ پر جو کچھ لکھا ہے، اس کو دل چسپی سے پڑھا جائے گا۔ موصوف لکھتے ہیں:

ذکر حضرت مولوی محمد قاسم صاحب:

”وے حضرت حاجی خانہ خدا و زائر روضہ رسول اللہ اند، و از رؤسائے شیوخ صدیقی قصبہ نانوتہ ہستند، عالم اند متقی و ربانی و حقانی و واقف اسرار شریعت و طریقت اند، قول و فعل وے بے ریا و بے تصنع است، و معرض از دنیا و ارباب آں باوجود اہل و عیال آزادانہ و مجردانہ گزراں می کنند، و بہ قدر حاجت ضروری دنیوی کار بر خود مقرر می نمایند، و لباس مولویانہ و مشایخانہ نمی دارند، و با تکلف آشنانہ مقلد مذہب حنفیہ اند، و نیز مشرب چشتیہ بہشتیہ و اجازت تعلیم علم باطن بر چہار طرق از حضرت حاجی امداد اللہ سلمہ اللہ، و سند حدیث از شاہ عبدالغنی مجددیؒ می دارند، و مانند محققان و عارفان در میان سخن حقائق و معارف و در اثبات وجودی کلام می گویند، و بر شہود تو حید شہودی انکار ندارند، و در اکثر اوقات در شغل تنزیہ و تشبیہ خود را مشغول می دارند، و سماع غنا بے مزا میراگر بہ طریق امور اتفاقیہ پیش می آید، انکار نہ دارند، و از ایشان پرسیدم کہ در طریقتہ حضرات جناب غلبہ چشتیت است، فرمودند بلے کہ آں از حضرت شاہ عبدالباری رسیدہ است و قے مراد آباد بہ تکلیف خاں صاحب شیر علی تشریف آوردند، و نیز بر مکان خان صاحب موصوف فروکش شدند، روزے خاں صاحب بار اتم نقل کردند کہ: قوال بے مزا میر غزلے گفت شنیدند و گرم شدند، چوں

نظر ایشاں بر بعضے ناواقفان از حال و اسرار عارفاں و بے خبر از درد عاشقان کہ در ایں جا حاضر بود افتاد، فرمودند کہ: تاثیر ہر کس اثرے دارد و من اہل آں نیستم، آنتھی آرے اخوان زمان و مکان در اں شرط است و باقی مشروط آں در کتب قوم مرقوم است۔ سلمہ اللہ تعالیٰ!“ (صفحہ ۵۲۴)

ترجمہ از فارسی:

”حضرت موصوف مہاجر بیت اللہ اور زائر روضہ رسول اللہ ہیں، اور قصبہ نانوتہ کے صدیقی روسائے شیوخ میں سے ہیں۔ عالم متقی ربانی و حقانی ہیں اور واقف اسرار شریعت و طریقت ہیں۔ ان کا قول و عمل نمائش و تصنع سے پاک ہوتا ہے۔ وہ دنیا و اہل دنیا سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ عیال دار ہونے کے باوجود آزادانہ اور مجردانہ زندگی گزارتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ہی دنیا کے کام کرتے ہیں، اور مولویانہ اور مشایخانہ لباس استعمال نہیں کرتے؛ بلکہ سادہ اور بے تکلف رہتے ہیں۔ حنفی مذہب کی تقلید کرتے ہیں اور چشتیہ بہشتیہ مشرب رکھتے ہیں، اور چاروں سلسلوں کی اجازت حاجی امداد اللہ سلمہ اللہ سے اور سند حدیث حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ سے رکھتے ہیں، اور محقق عارفین کی طرح حقائق و معارف بیان کرتے ہیں، اور توحید و جود کی اثبات میں کلام کرتے ہیں اور توحید شہودی کے مشاہدے سے بھی منکر نہیں ہیں، اور اکثر تنزیہ و تشبیہ کے شغل میں خود کو مشغول رکھتے ہیں اور کہیں بلا مزا میر سماع کی اتفاقاً نوبت پیش آجائے، تو انکا نہیں فرماتے۔ میں نے موصوف سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ: آپ حضرات میں چشتیت کا غلبہ رہتا ہے؟ فرمایا: ہاں! یہ حضرت شاہ عبدالباریؒ کا اثر ہے۔

ایک دفعہ شیر علی خاں صاحب کی عیادت کے سلسلے میں مراد آباد تشریف لے جانا ہوا، ایک روز کا واقعہ خاں صاحب راقم سے نقل فرماتے تھے کہ: ایک قوال نے بغیر مزا میر کے غزل چھیڑ دی، سن کر جوش میں آئے؛ لیکن جب بعض ایسے لوگوں پر نظر پڑی، جو اہل معرفت کے حال سے ناواقف اور عشاق کے درد سے بے خبر وہاں موجود تھے، تو فرمانے لگے: ہر شخص کی تاثیر میں ایک اثر ہوتا ہے؛ لیکن میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اخوان زمان و مکان کا ہونا سماع میں شرط ہے، اور باقی شروط سماع صوفیا کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ سلمہ اللہ تعالیٰ!“

اسی طرح حضرت نانوتویؒ کے نیاز مندوں میں سے ایک بزرگ حافظ عبدالرحمن حسرت جھنجھانویؒ بھی تھے، انہوں نے ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء میں جو حضرت نانوتویؒ کا سال وفات ہے، ایک کتاب فارسی میں ”سفینہ رحمانی“ لکھی تھی، جو ۱۸۸۴ء میں مطبع نول کشور۔ لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی، اب نہیں ملتی ہے۔ اس کے سفینہ

دومی میں ”دریشانِ سعادت مژدہ“ کا تذکرہ ہے۔ اس باب میں ”مرگ یاراں“ کے زیر عنوان سب سے پہلے حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا تذکرہ کیا، جس میں ان کا اشہب قلم رکنے ہی کو نہیں کہتا۔ تذکرہ کیا ہے، رنگین نثر میں مرثیہ لکھا ہے، اور خوب لکھا ہے۔ پڑھیے اور لطف لیجیے۔ فرماتے ہیں:

”پانزدہم اپریل ۱۸۸۰ء چہ روز قیامت وحشت بامت کہ رونمود چہ ہنگامہ محشر سینہ فگار
است کہ پیش آمد اعی محبّ دل نواز، سرمایہ اعزاز و امتیاز، امام الاتقیاء، سراج العلماء، سرتاج
فضلائے زمان، درخشاں گوہر اکلیل دین و ایمان مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم و مغفور ازیں
سراب گاہ بہ جنت الماویٰ شتاقتند، و دل مار از نشتر اندوہ بہ شگافتند، در نقاب خفا آمدن دیدن چہرہ
نورانی حیات شان در حقیقت نور دیدن، صف زاہداں و عباداں و علما و حکما است، و گزشتن از شان
ازیں، و سواس گاہ حزن آگیں رفتن قافلہ سعادت منداں و ریاضت گرایاں تابان دل خورشید
سیماست۔ سبحان اللہ! چہ عالم با عمل ستودہ منش، گزیدہ طبع، عظیم الشان، مدوح عالم و عالمیاں بود
کہ در علوم ظاہر یہ رشک قدمائے سلف و تازہ بہار گلستان تقدس و ہرگونہ معلومات خلف بود دل در
پہلو ہم چو آفتاب روشن و درخشاں داشتند کہ انوار اسرار الہیہ و راز مخفیہ بر آن تابان بود۔ در رموز
نہانی را بہ بلاغت و فصاحتہ بیان می فرمودند کہ عوام ہم بہ اندک تقریر چاشنی از فہمیدگی می چشیدند
و بہرہ یاب از غوامض کہنہ و دراز دقتہ می شدند، آئینہ دلش نمونہ قدرت نہ توانائی کبریائے بود کہ
صور ہمہ اسرار باطنی و دراز علوی در اں جلوہ افزائے شہود بود۔ و کنجینہ سینہ پاکش خزانہ جواہر زواہر
نعمائے ایزدی و دینیہ لا ہوتی بے بہا ضیائے عطیہ آسمانی بود۔ ذات ملکی صفات سر اپا نور اسلام کہ
در پردہ صورت انسانی روشنی یافتہ، حیات تقدس سہماتش شعاع دین و ایمان بود کہ خورشید آسما بر سر
جہاں و جہانیاں تافتہ تابش فیض از زمین تا فلک الافلاک درخشید و بارش مکرمتش گل زار و ورع
و اتقار مطردیاں گردانید از جوش دریائے علوم گونا گونش دشت پر خار جہل و نادانی مبدل بہ
چمنستان سعادت و تقویٰ گردید و از خروش عمان حلم بوقلمونش وادی پاؤنگار سوائے خلقی و خبث باطنی از
صفیر ہستی ناپدید گشتہ چمنستان شاداب ہمیشہ بہار تہذیب و شائستگی و زندہ و روانی شدہ۔

از واپسین یوم آں ہا حال دل تا چہ گویم کہ تو انم گفت دواز ہائے الم سینہ خراش رادر سلک گفت
کسے، نہج نہ تو انم سفت، گردہ زبد و تقویٰ و ورع و ریاضت مانند ارادت کیشان راسخ الاعتقاد،
حاشیہ نشیناں حلقہ مطاعت او بود و گروہ سعادت کونی والہی و طہارات دینی و دنیوی و تزکیہ و تنزیہ
خفی و جلی مانند خادمان جاں نثار و مریدان خوش انقیاد بساط بوس بزم عقیدت او بود، از دیدن

روئے پاکش گلشن ایمان نضارت و سیرابی می یافت و از نور جبین مبینش ضیائے آفتاب اسلامی تافت هر که اور اید به دل و جان احکام اسلام ورزید و کسوت تقوی و طیلسان صداقت پوشید کیے از میدان ارادت پناه و عقیدت مندان صداقت دست گاہ اعمال صالحہ و کردار پسندیدہ است کہ برائے حصول شرف دارین و اقتباس انوار طیبات کونین بیعت صادقہ بردست پاکش کردہ پیوستہ پایوس ملازمت می ماند و حضوری دائمی را اعزاز و مباحات خود می پنداشت پیدا است کہ از پدر و کردن صف ہستی مولوی اقلیم علم و عمل و کشور زہد و تقوی بے فرمان فرما ایران شد و ہر یک از آں ہا فاتحہ رخصت خواندہ را ہی لامکاں شد۔

یارب! چہ ملائکاں و ساکنان ملا اعلیٰ را ضرورت تعلیم ایمان و اسلام بود کہ برائے رہنمائی و ہدایت ایشان این بحر معرفت نہ تواند۔

یارب! چہ منبر و وعظ فردوسیای از ناصح برہنہ گو فراز بیان شیریں زبان خالی بود کہ این کان علم و ہنر را بر آں نشانند۔

یارب! چہ بالانشیناں و فرشتگان چرخ را آرزوئے شنیدن تقریر دل پذیر بود کہ این عالم پاک گوہر را از فرشیان جدا کردہ با عرشیاں ارتباط جاوید بخشیدند۔

یارب! چہ ملائکہ را در یائے عشق تحقیق نخواست عرفان بہ جوش آمدہ بود کہ بہ پاس خطر آں ہا این مہر سپہر فضل و کمال را از بزم دین ما برداشتہ در حلقہ کروبیان رسانیدند۔

آہ! ہزار آہ!! دنیا خوانیست مملو از طعام ہائے رنگارنگ اما زہر آلود و خوبیست، شیریں و خوش نشہ تعبیرش مرگ حسرت آموز ریاضے است، خوش نما و پر فضا؛ لیکن از باد سموم فنا پرشمرده و باغیست روح پرور و فرحت افزا؛ مگر از لطمہ خزاں افسردہ۔

نظم

گل تازہ از باغ افسردہ شد	نہ مردہ است قاسم جہاں مردہ شد
بہ ابر فنا رفت رخشنده ماہ	کیے شمع گل شد جہاں شد سیاہ
بقا ہست بس رب معبود را	فنا ہست ہر چیز موجود را
بہ جز او کے را نہ باشد بقا	خدا را بقا وہمہ را فنا
گل خوش نما ہست آں در چمن	ہر آں کس کہ جاں زندہ دارد بہ تن

اِس غمِ جگر سوز و حادثہٴ سینہ دوز پر دہ زنگاری بہ روئے دلہائے ماکشیدہ کہ دراں گزر اندیشہ نیست و اِس تیرالمِ دلِ فگار از پہلو ہم بروں سوز گزشتہ کہ از درد او جز دم کسے را خبرے نہ۔ افسوس بر افسوس ست کہ شمعِ جہاں افروز در تار یکی از بزمِ دین و اسلام بہ طرفتہ العین بہ مرد در قسم بہبودی علم و فضل از جریدہٴ کائنات بہ کز لک فنا بہ چشمِ زدن برو، از اِس آتش اندوہ ہر تر و خشک کہ داشت ہمہ را بسوختم و از خدنگ آہ دردناک سینہٴ صفت ورقِ افلاک را دوختم، و نافہ ہائے مشکِ مشامِ افروز ہر تمنا و آرزو را در مجر یا س خاکستر کردم و بساطِ خودی و خودداری از ایوانِ اندرونِ خود نور دیدم، و پردہٴ نیلگوں بر چہرہٴ عروسِ ہستی فرو اندوختم، دل وائے ماتمی در میدانِ زندگی بلند فرآختم۔ در بلخِ بردر بلخ است کہ بزمِ یارانِ برخاست و مینائے خرمی و ساغرِ انبساطِ برسنگِ جفا بہ شکست وردہٴ غمِ گساراں از خود بستہ از بازار کون و فساد برفت و ما را تہا بے یار و ہم راہ در اِس دشتِ پر خار کہ نامش زندگی ست بہ گذشت و نہالِ کوشِ شمر عزیم خود را در چمنِ فردوسِ بکاشت۔

یارب! بر ما و برگزشتگان کہ از پیشِ مادر گذشتند رحم کن و خرمینِ معصیتِ راز برقِ جہاں سوز آہ نیم شمی نیکو بہ سوزِ چشمِ را آں سیلابِ پر جوشِ دہ کہ ہمہ خس و خاشاکِ بڑہ و عصیاں را فرابرد، دگر دندامت و مجالت را از چہرہٴ سیاہ ما بہ شویند۔

بیا مرز یارب مر اِس بندہ را
تو آمرز گار است من زشت کار

ترجمہ از فارسی:

”۱۵/ اپریل ۱۸۸۰ء کا دن بھی کس قدر وحشت بار قیامت کا دن نکلا اور کیسا سینہٴ فگار ہنگامہٴ محشر پہا ہوا، یعنی دل نواز دوست اور سرمایہٴ اعزاز و افتخار، امامِ الاتقیاء، سرتاجِ فضلائے زمانہ، تاجِ دین و ایمان کا گوہر درخششاں مولوی محمد قاسم صاحبِ مرحوم و مغفور اس سرابِ گاہِ دنیا سے جنتِ الماویٰ کی طرف روانہ ہو گئے اور ہمارے دلوں کو نشترِ غم سے زخمی کر گئے۔ آپ کی زندگی کے نورانی چہرے کا نقاب میں چھپ جانا حقیقت یہ ہے کہ زاہدوں، عابدوں عالموں اور حکیموں کی صفوں کا لپٹ جانا ہے۔ آپ کا اس غم آگین و سوسہ گاہ سے گزر جانا دراصل سعادت مند مرتاضِ روشن ضمیر اور آفتابِ سیمابزرگوں کے قافلے کا گزر جانا ہے۔“

سبحان اللہ! کیسے عالم با عمل، پاکیزہ طینت، برگزیدہ طبیعت، بلند رتبہ، سارے جہاں کا ممدوح، علومِ ظاہریہ میں متقدمینِ سلف کے لیے باعثِ رشک اور گلستانِ تقدس کی تازہ بہار اور

خلف کی ہر طرح کی معلومات کا حامل تھے۔ پہلو میں دل آفتاب کی طرح روشن اور درخشاں رکھتے تھے کہ اسرارِ الہیہ کے انوار اور مخفی راز آپ پر ہویدا تھے، اور راز ہائے نہانی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس طرح بیان فرماتے تھے کہ: عوام بھی تھوڑی سی تقریر کی روشنی سے سمجھ کی روشنی کا مزہ پالیتے تھے، اور پرانی گہری باتوں اور دقیق رازوں سے بہرہ یاب ہو جاتے تھے۔ آپ کا آئینہ دل اللہ کی قدرت و توانائی کا ایک نمونہ تھا کہ سارے اسرارِ باطنی اور رازِ علوی جس میں جلوہ گر رہتے تھے۔

اور آپ کا سینہ پاک کا گنجینہ اللہ کی نعمتوں کے قیمتی جواہر کا خزانہ اور بیش قیمت موتیوں اور آسمانی روشن عطیے کا دھینچہ تھا۔ فی الحقیقت آپ کی فرشتہ خصلت اور سراپا نور اسلام ذاتِ انسانی صورت میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ ان کی تقدس مآب زندگی دین و ایمان کے لیے ایک شعاع تھی، جو سورج کی طرح دنیا اور اہل دنیا پر روشن ہوئی تھی، اور ان کے فیض کی تابانی سے زمین سے لے کر فلک الافلاک چمک اٹھے اور ان کی بزرگی کی بارش نے زہد و تقویٰ کے باغ کو سیراب کر دیا ہے۔ آپ کے گونا گوں علوم کے دریاؤں کی روانی سے جہالت و نادانی کا دشت پر خار، سعادت و تقویٰ کے چمنستان میں تبدیل ہو گیا ہے، اور ان کے بوقلموں دریا نے علم کے جوش سے بد خلقی اور جثباتِ باطنی کی پر خار وادی صفر ہستی سے نیست و نابود ہو کر تہذیب و شائستگی کا سدا بہار شاداب بہار بن گئی ہے۔ ان کی وفات کے وقت سے حال دل کیا کہوں کیا ہے؟ کچھ کہا نہیں جاتا اور سینہ خراش غم کے دانوں کو کسی نیچ سے بھی گفتگو کی کڑی میں پرویا نہیں جاسکتا۔ زہد و تقویٰ، پرہیز گار اور مرتاض بزرگ بھی ارادت مندوں اور پختہ اعتقاد والوں کی طرح ان کے حلقہٴ اطاعت میں کنارہ نشین رہتے تھے۔ دین و دنیا کی سعادت سے بہرہ مند ظاہری و باطنی طہارت سے آراستہ، تزکیہ و تنزیہ سے بہر مند جماعت جاں نثار خادم اور طاعت شعار مریدوں کی طرح ان کی بزم عقیدت کے زمیں بوس رہتی تھی۔ ان کے روئے پاک کے دیدار سے گلشن ایمان تر و تازہ ہوتا اور سیرابی حاصل کرتا تھا اور ان کے روشن جمیں کے نور سے آفتاب اسلام کی ضیا روشن ہو جاتی تھی۔ جس نے ان کو دیکھ لیا، اس نے دل و جان سے اسلامی احکام قبول کر لیے اور لباسِ تقویٰ اور صداقت پہن لیا، جو شرف دارین کے حصول اور دونوں جہاں کے انوارِ طیبہ سے منور ہونے کے لیے آپ کے دستِ پاک پر سچی بیعت کر کے ہمیشہ پابوس ملازمت رہتا ہے، اور دوامی حضور کو اپنے لیے اعزاز و افتخار سمجھتا ہے۔ وہ مخلص مریدوں اور صادق عقیدت مندوں میں سے

اعمال صالحہ اور پسندیدہ کردار کا حامل ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ مولوی صاحب موصوف کے صفحہ ہستی سے اٹھ جانے کی وجہ سے علم و عمل کی ولایت اور زہد و تقویٰ کی سلطنت ویران رہ گئی ہے، اور ان میں سے ہر ایک فاتحہ رخصت پڑھ کر راہی لامکاں ہو گیا۔

یارب! کیا فرشتوں اور ملائکہ اعلیٰ کے باشندوں کو ایمان و اسلام کی تعلیم کی ضرورت تھی کہ جن کی راہنمائی اور ہدایت کے لیے اس بحر معرفت کو وہاں بلا یا گیا؟

یارب! کیا فرشتوں کا ممبر و عظم، صاف گو، واضح بیان، شیریں زبان نا صحیحین سے خالی ہو گیا تھا کہ علم و ہنر کی اس کان کو اس پر لے جا کر بٹھلا دیا گیا ہے؟

یارب! کیا بالائینوں اور آسمانی فرشتوں کو تقریر دل پذیر سننے کی آرزو تھی کہ اس پاک گوہر عالم کو فرشتوں سے الگ کر کے ہمیشہ کے لیے عرشوں سے وابستہ کر دیا ہے؟

یارب! کیا فرشتوں کی معرفت کی باریکیوں کی تحقیق کا دریائے عشق جوش میں آ گیا تھا کہ ان کی خاطر اس آسمان فضل و کمال کے آفتاب کو دنیا کی بزم سے اٹھا کر فرشتوں کے حلقے میں پہنچا دیا؟

آہ! ہزار آہ! دنیا ایک دسترخواں ہے، جو رنگارنگ، مگر زہر آلود کھانوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایک شیریں اور پر نشہ خواب ہے، جن کی تعبیر حسرت آموز موت ہے، اور ایک خوش نما اور پر فضا باغ ہے، مگر فنا کی لوسے پڑ مرده ہونے والا اور روح پرور اور فرحت افزا چمن ہے، جو خزانوں کے اثر سے مرجھا گیا ہے۔

نظم کا ترجمہ: صرف قاسم نہیں مرا؛ بلکہ سارا جہاں مر گیا ہے۔ باغ کا ایک تازہ پھول مرجھا گیا ہے۔ ایک شمع کیا گل ہوئی کہ جہاں ہی سیاہ ہو گیا ہے۔ فنا کے بادلوں میں روشن چاند چھپ گیا ہے۔ ہر موجود چیز کے لیے فنا ہے۔ بس رب معبود کے لیے صرف بقا ہے۔ خدا باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بقا نہیں ہے۔ جو شخص زندہ جان بدن میں رکھتا ہے، وہ چمن کا ایک خوش نما پھول ہے۔

ترجمہ از فارسی:

اس جگر سوز غم اور سینہ دوز حادثے نے ہمارے دلوں پر ایسا پردہ زنگاری کھینچ رکھا ہے، جس میں کسی اندیشے کا گزرنہیں ہے، اور اس دل فگار رنج کا تیر پہلو کے پار ہو گیا ہے، جس کی ٹیس کی خبر میرے دل کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ افسوس! افسوس! کہ تاریکی میں جہاں کو روشن کرنے والی شمع

دین و اسلام کی بزم سے پل بھر میں بجھ گئی، اور اور علم و فضل کی بہترین تحریر فنا کے قلم سے پلک جھپکنے میں صفحہ کائنات سے محو کر دی گئی ہے۔ غم کی اس آگ نے جو خشک و تر میرے پاس تھا، سب پھونک دیا۔ آہ! دردناک کی سوزش سے ساتوں آسمان کے سینے کو میں نے سی دیا ہے۔ خودی اور ہر تمنا اور آرزو کے دماغ کو معطر کرنے والی مشک کی تھیلیوں کو یاس و ناامیدی کی بھٹی میں جلا کر راکھ کر چکا ہوں، اور خودداری کی بساطِ دروں لپیٹ کر رکھ دی ہے۔ وجود کی دہن نے رخسار سے نیل گوئی پر وہ اتار زندگی کے میدان میں ماتمی جھنڈا بلند کیے ہوئے ہوں۔ افسوس! صد افسوس کہ بزمِ یاراں بر خاست ہو گئی اور مسرت کی مینا اور خوشی کا ساغر ظلم کے پتھر سے چکنا چور ہو گیا، اور جماعت غم گساراں اپنا سامان اٹھا کر اس دنیا سے رخصت ہوا، اور ہمیں اس دشت پر خار میں جس کا نام زندگی ہے، بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے، اور اپنے ارادے کے اچھے پھل دار درخت کو چن فردوس میں جا کر بودیا ہے۔

یارب! ہم پر اور ہمارے اسلاف پر رحم فرما، اور آہِ نیم شمی کی برق جہاں سوز سے خرمن معصیت کو پوری طرح پھونک دے، اور آنکھ کے چشمے میں وہ جوش سیلاب عطا فرما کہ گناہ و معصیت کے سارے خس و خاشاک کو بہالے جائے، اور ندامت و شرمندگی کی گرد کو ہمارے سیاہ چہرے سے دھو دے۔

”ندامت مدہ ایں سر اقلندہ را“

حکیم عبدالرحمن حسرت نے اسی پر اکتفا نہیں کیا؛ بلکہ ”سفینہ سومی“ جس کا عنوان ہے: ”حکایات مختلف فوائد خیر ندرت آمیز“ میں بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”شیر پیشہ فضل و کمال بوئے دل آویز گل زار عشق ایزد ذوالجلال:

شمع شبستان طریقت و شریعت، مہر سپہر حقیقت و معرفت، عالم کامل، و در وجود و سخار شک حاتم جناب مولوی محمد قاسم صاحب، نور اللہ مرقدہ از گزیدہ علمائے سنجیدہ، فضلا و قصبہ نانوتہ بودہ است، و منازل علوم گونا گوں، و نشیب و فراز رموز فنون بوقلموں، بہ قدم و ہمت و نیز دے خرتاب خدادا نیکو پے مودہ بود، اور اکان علوم و مخزن فنون باید گفت، آں چہ در تو صیف او شئی اندیشہ بر فگار و بجا است، و ہر قدر کہ تعریفش سرایدہ آید زیبا است، بر اسرار تصوف و صفائے باطنی از فیض و رہنمائی حاجی امداد اللہ صاحب عبور وافر داشت، و در میدان ورع و تقویٰ لوائے انا لا غیر می

افراشت، تابش ذہن و ذکالیش درخشاں تر از برق خاطف بود، و تقریر دل پذیرش، ہرگونہ مشکلات علمی و حکمی را کاشف، آں چہ در ہمہ عمر دیدہ و شنیدہ بود، ہمہ محفوظ کا طر بود سیدہ، اور انمونیہ لوح محفوظ باید گفت دل آئی آب دار انداز و نصحتش را در رشتہ جاں باید سفت، از بس شیریں کلام و عذب البیان بودہ و گرنے سبقت از ہمہ علمائے موجودہ زمان ر بودہ، بہ تاریخ پنجم جمادی الاولیٰ ۱۲۹۷ھ/یک ہزار و در صد و ہفت و نہ ہجری از یں کار گاہ کن فیکون رخت ہستی برداشتہ را ہی ملک جاوید شد زاد گاہ نانو تہ و آرام گاہ واپسین قصبہ دیو بند است۔“

ترجمہ از فارسی:

”فضل و کمال کے شیر، عشق الہی کے گل زار کی بوئے دل آویز، طریقت شریعت کی رات کے لیے شمع، حقیقت و معرفت کا آفتاب، عالم کامل، بخشش و سخاوت میں رشک حاتم جناب مولوی محمد قاسم صاحب، نور اللہ مرقدہ قصبہ نانو تہ کے برگزیدہ علما اور سنجیدہ فضلا میں سے ہوئے ہیں۔ گونا گوں علوم کے منازل اور بوقلموں فنون کے نشیب و فراز کے رموز ان کی ہمت اور خداداد طاقت کی بدولت طے ہو سکے تھے۔ ان کو معدن علوم اور خزائن فنون کہنا چاہیے۔ ان کی توصیف کا تب فکر جو کچھ لکھ سکے بجا ہے، اور جتنی بھی ان کی تعریف کی جا سکے درست ہے۔“

حاجی امداد اللہ صاحب کے فیض و رہنمائی سے وہ تصوف اور صفائے باطن کے اسرار پر کامل عبور رکھتے تھے۔ میدان ورع و تقویٰ میں وہ بے مثال فرد تھے۔ ان کی ذکاوت و ذہانت کی روشنی بجلی سے بھی زیادہ درخشاں اور ان کی تقریر دل پذیر، علم و حکمت کی ہر قسم کی مشکلات حل کر کے رکھ دیتی تھی۔ ساری عمر جو کچھ دیکھا سنا سب ان کو محفوظ تھا۔ ان کے سینے کو لوح محفوظ کا نمونہ کہنا چاہیے۔ ان کے وعظ و نصیحت کے آب دار موتیوں کو رشتہ جانی میں پرونا چاہیے۔ وہ انتہائی شیریں کلام اور خوش بیان تھے۔ اپنے زمانے کے تمام ہم عصر علما سے گونے سبقت لے گئے تھے۔ ۵/جمادی الاولیٰ ۱۲۹۷ھ کو وہ اس دنیا سے رخت سفر باندھ کر راہی ملک بقا ہوئے۔ ان کا پیدائشی وطن نانو تہ اور دائمی خواب گاہ دیو بند ہے (۱)۔

(۱) ماہ نامہ الرحیم - حیدرآباد، نومبر ۱۹۶۶ء، ص: ۵۶-۳۳۹۔

متوسلین دارالعلوم دیوبند کے لیے ایک وصیت

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندیؒ

حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اپنی اس وصیت میں جو ہدایت فرمائی ہے، اسے مد نظر رکھ کر دیوبندی مکتب فکر کے ہر عالم کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا؟ علوم قاسمی کی حفاظت کی؟ اسے سمجھا؟ اس وصیت کو بار بار پڑھیے۔ (نعمان)

بندہ محمود حمد و صلواتہ کے بعد طالبانِ معارف اور دل دادگانِ اسرارِ ملتِ حنفیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ: ۱۸۷۶ء میں پادری نولس صاحب اور نشی پیارے لال صاحب، ساکن موضع چانداپور، متعلقہ شاہ جہاں پور نے بہ اتفاق رائے جب ایک میلہ بہ نام ”خدا شناسی“ موضع چانداپور میں مقرر کیا، اور اطراف و جوانب میں اس مضمون کے اشتہار بھجوائے کہ ہر مذہب کے علماء آئیں اور اپنے اپنے مذہب کے دلائل سنائیں، تو اس وقت معدن الحقائق، مخزن الدقائق، مجمع المعارف، مظہر اللطائف، جامع الفيوض والبرکات، قاسم العلوم والخیرات، سیدی و مولائی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، مَتَّعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ وَمَعَارِفِهِ نے اہل اسلام کی طلب پر میلہ مذکور کی شرکت کا ارادہ ایسے وقت مصمم فرمایا کہ تاریخ مباحثہ، یعنی ۷ مئی سرپر آگئی تھی۔

چوں کہ یہ امر بالکل معلوم نہ تھا کہ تحقیق مذاہب اور بیان دلائل کی کیا صورت تجویز کی گئی ہے؟ اعتراضات و جوابات کی نوبت آئے گی، یا زبانی اپنے اپنے مذہب کی حقانیت بیان، یا بیاناتِ تحریری ہر کسی کو پیش کرنے پڑیں گے؟ تو اسی لیے وہ نظر احتیاط حضرت مولانا قدس سرہ کے خیال مبارک میں آیا کہ ایک تحریر جو اصولِ اسلام اور فروعِ ضروریہ، بالخصوص جو اس مقام کے مناسب ہوں، سب کو شامل ہو، حسب قواعد عقلیہ منضبط ہونی چاہیے، جس کے تسلیم میں عاقل منصف کو کوئی دشواری نہ ہو، اور کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہ ملے۔ چوں کہ وقت بہت تنگ تھا، اسی لیے نہایت عجلت کے ساتھ غالباً ایک روز کامل اور کسی قدر شب میں بیٹھ کر ایک تحریر فرمائی۔ جلسہ مذکورہ میں تو مضامین مندرجہ تحریر مذکورہ کو زبانی ہی بیان فرمایا اور

در بارہ حقانیت اسلام میں جو کچھ بھی فرمایا، وہ زبانی ہی فرمایا، اور اسی لیے تحریر مذکور کے سنانے کی حاجت اور نوبت ہی نہ آئی۔ چنانچہ مباحثہ مذکور کی جملہ کیفیت بالتفصیل چند بار طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔

مگر جب اس مجمع سے بجز اللہ! نصرت اسلام کا پھر برا اڑاتے ہوئے حضرت مولانا المعظم واپس تشریف لائے، تو بعض خدام نے عرض کیا کہ: تحریر جو جناب نے تیار فرمائی تھی، اگر مرحمت ہو جائے، تو اس کو مشتہر کر دینا نہایت ضروری اور مفید نظر آتا ہے۔ یہ عرض مقبول ہوئی اور تحریر مذکور متعدد مرتبہ طبع ہو کر اس وقت تک تسکین بخش قلوب اہل بصیرت اور نور افزائے دیدہ اولی الابصار ہو چکی ہے، اور مولانا مولوی فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے مضامین کے لحاظ سے اس کا نام ”حجۃ الاسلام“ تجویز فرما کر اول بار شائع فرمایا تھا، جس کی وجہ تسمیہ دریافت کرنے کی کم فہم کو بھی حاجت نہ ہوگی۔

اس کے بعد چند مرتبہ مختلف مطابع میں چھپ کر وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہی۔ صاحبان مطابع اس عجلانہ مقبولہ اور نیز دیگر تصانیف حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت دیکھ کر صرف بہ غرض تجارت معمولی طور پر ان کو چھاپتے رہے، کسی اہتمام زائد کی حاجت ان کو محسوس نہ ہوئی۔ اسی لیے فقط کاغذ اور لکھائی اور چھپائی ہی میں کوتاہی نہیں ہوئی؛ بلکہ تصحیح عبارت میں بھی نمایاں خلل پیدا ہو گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر کشف بردارانِ قاسمی اور دل دادگانِ اسرارِ علمی کو بے اختیار اس امر پر کمر بستہ ہونا پڑا کہ صحت، خوش خطی وغیرہ تمام امور کا اہتمام کر کے اس عجلانہ مقدسہ کو چھاپا جائے اور بہ غرض توضیح حاشیے پر ایسے نشانات کر دیے جائیں، جس سے تفصیل مطالب ہر کسی کو بے تکلف معلوم ہو جائے، اور جملہ تصانیف حضرت مولانا، نفع اللہ المسلمین بفیوضہ کو اسی کوشش اور اہتمام کے ساتھ چھاپ کر ان کی اشاعت میں سعی کی جائے۔ واللہ ولی التوفیق!

اس تحریر کی نسبت حضرت مولانا کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا گیا کہ: جو مضامین ”تقریر دل پذیر“ میں بیان کرنے کا ارادہ ہے، وہ سب اس تحریر میں آگئے۔ اس قدر تفصیل سے نہ سہی، بالا جمال ہی سہی۔ ایسی حالت میں ”تقریر دل پذیر“ کے تمام نہ ہونے کا جو قلق شائقانِ اسرارِ علمیہ کو ہے، اس کے مکافات کی صورت بھی اس رسالے سے بہتر دوسری نہیں ہو سکتی۔

اب طالبانِ حقائق اور حامیانِ اسلام کی خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے کہ: تائید احکامِ اسلام اور مدافعتِ فلسفہ قدیمہ و جدیدہ کے لیے جو تدبیریں کی جاتی ہیں، ان کو بجائے خود رکھ کر حضرت خاتم العلماء کے رسائل کے مطالعے میں بھی کچھ وقت ضرور صرف فرمائیں اور پورے غور سے کام لیں اور انصاف سے دیکھیں کہ ضروریات موجودہ زمانہ حال کے لیے وہ سب تدابیر سے فائق اور مختصر اور مفید تر ہیں یا نہیں؟

اہل فہم خود اس کا تجربہ کچھ تو کر لیں۔ میرا کچھ عرض کرنا اس وقت غالباً دعویٰ بلا دلیل سمجھ کر غیر معتبر ہوگا؛ اس لیے زیادہ عرض کرنے سے معذور ہوں۔ اہل فہم و علم خود موازنہ اور تجربہ فرمانے میں کوشش کر کے فیصلہ کر لیں۔

باقی خدام مدرسہ عالیہ دیوبند نے تو یہ تہیہ بہ نام خدا کر لیا ہے کہ تالیفات موصوفہ مع بعض تالیفات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ وغیرہ تصحیح اور کسی قدر توضیح و تسہیل کے ساتھ عمدہ چھاپ کر اور نصاب تعلیم میں داخل کر کے ان کی ترویج میں اگر حق تعالیٰ توفیق دے، تو جان توڑ کر ہر طرح کی سعی کی جائے، اور اللہ کا فضل حامی ہو، تو وہ نفع جو ان کے ذہن میں ہے، اوروں کو بھی اس کے جمال سے کامیاب کیا جائے۔

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ!

کیا فائدہ فکر بیش و کم ہوگا
ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا
جو کچھ کہ ہوا، ہوا کرم سے تیرے
جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا^(۱)

(۱) قاسم العلوم والخیرات، ص: ۶۰-۷۵۸۔

قاسمی اور قدوسی خاندان

اور فہرست تصنیفاتِ حضرت نانوتویؒ

مکتوب از: حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ
 بہ نام: حضرت مولانا پروفیسر انوار الحسن شیرکوٹیؒ

حضرت المحترم زید مجدکم!

سلام مسنون، نیاز مقرون، مزاج گرامی!

گرامی نامہ ۳/۳ رجب کا لکھا ہوا اور آخر رجب میں پہنچ گیا تھا؛ لیکن یہی زمانہ میرے ایک طویل سفر کا تھا، واپسی شعبان میں ہوئی، تو مجلس شوریٰ کا ہنگامہ خیز اجلاس آ گیا، اجلاس سے ۲۶ شعبان کو فراغت ہوئی اور پھر ایک سفر پیش آ گیا اور پھر ماہ مبارک کے مشاغل شروع ہو گئے۔ غرض تاخیر جواب کی یہ وجوہ پیش آئیں۔ زحمتِ انتظار کی معافی چاہتا ہوں۔ وجوہ ساری غیر اختیاری تھیں۔

”یادگار قاسم“^(۱) کی طباعت کے مشردے سے روح تازہ ہے، خدا کرے کہ جلد ہی نور افزائے بصر و بصیرت بنے۔ اب سوالات کا نمبر وار جواب عرض ہے:

۱- میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو شادیاں ہوئیں: ایک شادی حضرت نانوتویؒ کی حیات میں ہوئی، وہ دیوان محمد یاسین صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام ”سکینہ“ تھا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس لاولدی کو دیکھ کر متوسلانِ قاسمی، بالخصوص حضرت شیخ الہند کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ

(۱) پروفیسر صاحب علیہ الرحمہ کی تصنیف ”انوار قاسمی“ مراد ہے، جو حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے حالات پر ایک نایاب کتاب ہے۔ پروفیسر صاحب نے اس کا نام ”یادگار قاسم“ رکھا تھا؛ لیکن حضرت حکیم الاسلام کو یہ نام پسند نہیں آیا تھا؛ اس لیے پروفیسر صاحب نے اس کو تبدیل کر کے ”انوار قاسمی“ رکھ دیا تھا۔ (نعمان)

قاسمی نسل چلے، تو دیوبند میں جناب حافظ عبدالکریم صاحب کی صاحبزادی (میری والدہ ماجدہ) سے پیام دیا گیا۔ میری والدہ کا نام ”امۃ الرحیم“ تھا۔ حافظ عبدالکریم صاحب فارسی کے اچھے ماہر اور اردو کے شاعر تھے، ”فروغ“ تخلص تھا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب سے بیعت تھے۔ ان کی ایک مثنوی بہ نام ”مثنوی فروغ“ طبع شدہ ہے۔ میرے پاس بھی تھی، عرصے سے نظر نہیں پڑی، یا تو کتابوں میں رلی ہوئی ہے، یا کوئی لے گیا ہے۔ میرے والد صاحب کی اولاد انہیں دوسری بیوی سے ہوئی ہے۔ مجھ سے پہلے میرے دو بھائی پیدا ہوئے، جو خوردسالی میں انتقال کر گئے۔ ان کے بعد میری پیدائش ۱۳۱۵ھ/ (۱۸۹۷ء) میں ہوئی۔ میرے بعد ایک لڑکی ہوئی، فاطمہ نام تھا، وہ خوردسالی میں گزر گئی۔ اس کے بعد مولوی طاہر مرحوم پیدا ہوئے اور ان کے بعد طیبہ مرحومہ۔

۲۔ مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی خاندان قدوسیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس کی اولاد میں سے تھے۔ جہاں تک میرا علم ہے اور شاہ عزیز حسن صاحب گنگوہی سے تحقیق بھی کی، انہوں نے تدریس کا سلسلہ مستقلاً کہیں اختیار نہیں کیا۔ یوں ممکن ہے کہ عارضی طور پر کہیں کسی کو کچھ پڑھا دیا ہو۔ ان کے انتقال پر پچھتر سال گزر چکے ہیں^(۱)، جیسا کہ حاجی عزیز حسین صاحب گنگوہی سے معلوم ہوا۔ تاریخ انتقال معلوم نہیں ہو سکی۔

۳۔ مولانا عبدالعلی صاحب کاسن وفات معلوم نہیں ہو سکا۔ اتنا محفوظ ہے کہ دو تین سال کے اندر اندر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پورئی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، میرے والد ماجد اور مولانا عبدالعلی کی وفاتیں ہوئی ہیں۔ میرے والد کی وفات ۱۳۴۷ھ/ (۱۹۲۹ء) میں ہوئی ہے؛ اس لیے ان بزرگوں کی وفاتیں کسی کی اس سے ایک سال قبل کسی کی ایک سال بعد ہے۔ اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلا۔ مولانا عبدالعلی صاحب کا انتقال بہر حال! میرے والد صاحب سے پہلے ہوا ہے، تو اندازہ ہے کہ سن وفات ۲۶-۱۳۴۵ھ/ (۱۹۲۸ء) ہوگا۔ تبرکات اکابر کے سلسلے میں رائے بالکل صحیح ہے۔ ذاتی طور پر میرے پاس اپنے اکابر کے بعض تبرکات ہیں، (از قسم پارچہ)، وہ محفوظ ہیں۔ دارالعلوم میں حضرت نانوتوی کے تحریر فرمودہ ”اصول ہشت گانہ“ حضرت کے قلم کے لکھے ہوئے محفوظ ہیں، اور چیزیں اس سے زائد میسر نہیں ہوئیں، کہیں سے ملیں، تو یقیناً ان کی حفاظت کی جائے گی۔

(۱) زیر نظر نمبر کی اشاعت کے وقت تقریباً ایک سو بائیس سال۔ (نعمان ۲۰۱۵ء)

۴- ”قاسم العلوم“ (۱) نادر ہو چکا ہے، لیکن آپ کے ارشاد پر میں اپنا ذاتی نسخہ بھیج رہا ہوں، آپ کام لے کر اسے واپس فرمادیں۔

۵- آپ کے کارڈ پر حضرت نانوتویؒ کی تصانیف کی تعداد تینیس دی گئی ہے، لیکن حضرتؒ کی تصانیف کی مجموعی تعداد پچھتر ہے۔ اس کی فہرست ارسال ہے۔ ”قاسم العلوم“ کا ہر مکتوب ایک مستقل رسالہ ہے، جو خاص موضوع پر مشتمل ہے۔ اس موضوع کے مناسب اس رسالے کا نام تجویز کر دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت کی تمام تصانیف تقریباً خطوط ہی ہیں، نام بعد کے لوگوں نے حسب موضوع تجویز کر دیئے ہیں۔ اسی طرح ان غیر طبع شدہ مکتوبات کے سلسلے میں بھی ہر مکتوب کا نام الگ الگ تجویز شدہ ہے، جو اس کے موضوع کے حسب حال ہے، جیسا کہ اس کا منسلک فہرست تصانیف سے واضح ہو جائے گا۔

میری ایک ذہنی بات یہ ہے کہ حضرتؒ کی تمام تصانیف کا جنسی اور عمومی نام ”قاسم العلوم“ رکھا جائے۔ اس کے تین سلسلے ہوں:

(۱) پہلا سلسلہ ان تصانیف کا جو مطبوعہ اور عموماً متداول ہیں۔ جیسے آپ نے بھی ان کے اسما لکھے ہیں۔
(۲) دوسرا سلسلہ قاسم العلوم کے رسائل کا ہو، یعنی یہ مکاتیب جو قاسم العلوم کے نام سے چار جلدوں میں شائع ہوئے ہیں، اور بہ ہم رشتہ ارسال ہیں۔

(۳) اور تیسرا سلسلہ قاسم العلوم یہ مکاتیب ہوں جو بجائے خود مستقل رسائل اور غیر مطبوعہ ہی نہیں؛ بلکہ مفقود ہیں۔ اس طرح ساری تصانیف ”قاسم العلوم“ کے تحت آجائیں گی۔ بہر حال حضرتؒ کی تصنیفات کی فہرست ارسال ہے:

نمبر شمار	نام کتاب	نام علم
۱	اسرار قرآنی	تفسیر
۲	مصائب التراویح	تفسیر
۳	الدلیل المحکم	تفسیر
۴	تحفہ الحمیہ	تفسیر
۵	توثیق الکلام	تفسیر
۶	الحق الصریح	تفسیر
(۱) حضرت نانوتویؒ	کے مکاتیب کا مجموعہ، جسے پروفیسر صاحب نے دوبارہ مرتب کر کے شائع کر دیا تھا، وہ بھی نایاب ہے۔ (نعمان)	

۷	حجۃ الاسلام	اسرار دین
۸	تقریر دل پذیر	اسرار دین
۹	قبلہ نما	کلام
۱۰	آب حیات	کلام
۱۱	تصفیۃ العقائد	کلام
۱۲	تخذیر الناس	کلام
۱۳	لطائف قاسمیہ	تصوف
۱۴	فیوض قاسمیہ (دس مکاتیب شائع شدہ ہیں)	تصوف
۱۵	مکتوبات قاسمیہ	تصوف
۱۶	جمال قاسمی	تصوف
۱۷	تحقیق السماع والغناء	تصوف
۱۸	انتباہ المؤمنین (ردِ شیعہ)	مناظرہ
۱۹	ہدیۃ الشیعہ	مناظرہ
۲۰	مباحثہ شاہ جہاں پور (ردِ عیسائیت)	مناظرہ
۲۱	جواب ترکی بہ ترکی (ردِ آریہ)	مناظرہ
۲۲	اختصار الاسلام (ردِ آریہ)	مناظرہ
نمبر شمار	نام کتاب	نام علم
۲۳	مناظرہ عجیبہ	تتمہ تخذیر الناس
۲۴	اجوبہ اربعین	
۲۵	گفتگوئے مذہبی	واقعہ میلہ خدا شناسی
۲۶	الخط المقسوم من قاسم العلوم	فلسفہ
۲۷	رسائل مشمولات قاسم العلوم (چہار جلد)	
۲۸	قصائد قاسمیہ	ادب
۲۹	میراث فدک (جلد اول)	حدیث

حدیث	حدیث العلماء (جلد اول)	۳۰
حدیث	ما اهل به لغير الله (جلد دوم)	۳۱
کلام	عصمت انبیا (جلد دوم)	۳۲
فقہ	حدیث المکاتب (جلد دوم)	۳۳
کلام	حجیت معجزه (جلد سوم)	۳۴
فقہ	سودمند (جلد سوم)	۳۵
تاریخ	شہادت حسینؑ (جلد چہارم)	۳۶
کلام	اختلاف الامہ (جلد چہارم)	۳۷
کلام	معرفت الامام (جلد چہارم)	۳۸
	حکم روافض و خوارج	۳۹
	ردالاکابر رفع المکابر (کیفیت مباحثہ حامد حسن ستمشی)	۴۰
	رد الشیعہ نمبر ۱	۴۱
	رد الشیعہ نمبر ۲	۴۲
	وراثت انبیا	۴۳
	وجوب جمعہ	۴۴
	تصویر شیخ - نمبر ۱	۴۵
	کنہ بعض مسائل بہ اختصار	۴۶
	ایمان و کفر یزید	۴۷
	نذر بتاں	۴۸
	حکمتہ الجہر والسر فی الصلوٰۃ	۴۹
	معنی سنت و بدعت	۵۰
	الغیب اللہ	۵۱
	تصویر شیخ - نمبر ۳	۵۲
	صفات نفس	۵۳

۵۴	تنبیہ متعلق مسئلہ تقریر	
۵۵	مسئلہ ضاد و ظا و معنی تقلید	
۵۶	اثبات بست (بیس) رکعت تراویح	
۵۷	معراج اور دیدار الہی (عروج معراج)	
۵۸	امکان نظیر	
۵۹	الدفاع عن تحذیر الناس	
۶۰	تفسیر	
۶۱	فضل العالم علی العابد	
۶۲	جواب بعض شبہات پادریان (حصہ اول)	
۶۳	جواب بعض شبہات پادریان (حصہ دوم)	
۶۴	احوال مباحثہ رڑکی	
۶۵	تفسیر آیت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ	
۶۶	تحقیق صفت و موصوف	
	نمبر شمار	نام کتاب
۶۷		وحدة الوجود
۶۸		سماع موتی
۶۹		خلاصہ وحدۃ الوجود
۷۰		تلقیں معمولات و وظائف
۷۱		الارشاد علی الاسترشاد
۷۲		اورد المورود (تعلیم وظائف)
۷۳		مسئلہ طلاق و تعلیم وظائف
۷۴		لطائف ستہ
۷۵		تعبیر خواب

مکتوباتِ قاسمیہ:

یہ ضخیم مجموعہ سینتیس مکتوبات پر مشتمل ہے۔ یہ مکتوبات طبع نہیں ہوئے، اور افسوس کہ ان کا کچھ پتہ بھی نہیں چلا، صرف ایک مطبوعہ اشتہار سے جو نومبر ۱۸۹۰ء مطابق جمادی الاولیٰ ۱۳۱۳ھ کو من جانب قاضی محمد عبدالہادی ابن قاضی عبدالباری، مطبعِ محبتائی سے شائع ہوا، ان مکتوبات اور ان کے مشتملات کا کچھ پتہ چلا ہے۔ اشتہار کے سرنامہ پر جلی حروف میں عنوان دیا گیا ہے: ”اعلان بہ طبع مکتوبات افضل علماء الاعلام“۔ اور نیچے کی عبارت میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر دو سو خریداروں کی درخواستیں موصول ہو جائیں گی، تو یہ مکتوبات شائع کر دیے جائیں گے۔ آگے بہ عنوان ”مکتوباتِ طیبات“ ان مکتوبات کی فہرست درج ہے، اور مکتوب کا موضوع بحث مختصر الفاظ میں تعین کر کے لکھا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرتِ والا کے مطبوعہ مکاتیب کی طرح اس مجموعے کا ہر مکتوب بھی ایک مستقل رسالہ اور مختلف علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ احقر نے اشتہار کے متعین کردہ موضوع اور مضمون کا مرقومہ خلاصہ سامنے رکھ کر ہر مکتوب کا ایک نام یا مختصر عنوان متعین کر دیا ہے، کہ اگر ان مکاتیب کے علوم سامنے نہ آئے، تو کم از کم عنوان مکتوب ہی سامنے آ جائے، گو وہ اور زیادہ حسرت و تاسف کا باعث ہوگا، جب کہ عنوان دے کر اصل مضمون کی تو پیاس بھڑک اٹھے گی اور آب حیات تک پہنچنے کی کوئی صورت ہوگی نہیں، تاہم تاریخی حیثیت سے حضرتِ والا کے علمی افادات کا ایک باب ضرور سامنے آ جائے گا۔ اس طرح حضرتِ والا کے رسائل کی تعداد کچھتر ہو جاتی ہے (۱)۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

کا

مقام دعوت و تجدید

یعنی سیاسی، معاشرتی، تجدیدی کارنامے

افادات: حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ

ترجمانی:

مولانا سمیع الحق حقانی زید مجدہ ❁

پچھلے دنوں^(۱) جب حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی، مہتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنے سفر پاکستان کے دوران اپنی خاص محبت اور تعلق کی بنا پر دارالعلوم حقانیہ کو بھی اپنی تشریف آوری سے نوازا، اور دارالعلوم کی فضائیں حضرت کی آمد کی وجہ سے پر نور مجالس اور محافل سے سراپا نور بن گئیں، تو اچانک دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ماہ نامہ الحق کے لیے مرکز اسلام کے مدیر شہیر اور حضرت حکیم الاسلام، مولانا نانوتویؒ کے علوم و اسرار کے امین سے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا جائے۔ ادھر یہ خواہش، ادھر حضرت کی مصروفیات، اردگرد پروانوں کا ہجوم اور پھر حضرت کی علالت اور تھکاوٹ سفر کے ساتھ ساتھ تازہ زکام اور نزلہ اس پر مستزاد؛ مگر خدا کی خاص دست گیری تھی کہ رات گیارہ بجے کے بعد اس مقصد کے لیے کچھ یک سوئی کا وقت نکل ہی آیا۔

❁ مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

(۱) یہ انٹرویو ۲۰/رجب ۱۳۸۸ھ/۱۳/اکتوبر ۱۹۶۸ء کو لیا گیا تھا۔ (نعمان)

حضرت سے پہلا سوال دارالعلوم دیوبند کے مستقبل کے بارے میں تھا۔ بھارت سے مسلمانوں کی ثقافت، پرسنل لا اور ثقافتی مراکز کے متعلق جو خبریں آتی ہیں، وہ اگرچہ مبالغہ آمیز سہی؛ لیکن پریشان کن ضرور ہوتی ہیں۔ پھر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا تو خیال آتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ عشق است و ہزار بدگمانی۔ جس شجرہ طوبی کے لیے حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز اور حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور شہدائے بالاکوٹ نے زمین ہموار کی، جس کی داغ بیل حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی اور فقیہ الاسلام مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے سراپا اخلاص و عمل بزرگوں نے رکھی، پھر جس کی آب یاری میں شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا انور شاہ کشمیری اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جیسے اساطین امت نے اپنی زندگی تاج دی۔ آج انوار و معارف قاسمیہ کے امین اور بانی دارالعلوم کے حفید رشید مولانا محمد طیب صاحب قاسمی سے پہلا سوال اسی دارالعلوم دیوبند کے بارے میں تھا، جس کی تعمیر و تشکیل سے خود حضرت قاری صاحب مدظلہ کی پوری زندگی کی داستان وابستہ ہے۔ حضرت نے پورے اعتماد، مضبوط ایمان اور توکل سے بھرپور انداز میں جواب دیا:

”جی ہاں! اللہ بہتر کرے، بنیاد تو اس کی ایسی ہے کہ مستقبل روشن ہے، ان شاء اللہ! اور یہ اس لیے کہ بڑی بڑی گھٹائیاں آئیں، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا، بڑے بڑے مخالف پیدا ہوئے؛ مگر اللہ کا فضل ہے، وہ بڑھتا ہی رہا۔“

اطمینان اور تسلی کے لیے یہی کچھ کافی تھا؛ مگر یکا یک دھیان مولانا محمد یعقوب صاحب صدر اڈل دارالعلوم دیوبند کے ایک مکاشفے، یا پیش گوئی کی طرف گیا، جسے کہیں پڑھا یا سنا تھا، اور پھر جب یہ خیال آیا کہ دارالعلوم دیوبند اپنی زندگی کے سو سال تو پورے کر چکا ہے، تو گویا دل و دماغ پر ایک بجلی سی کوند پڑی اور سائل نے حکیم الاسلام قاری محمد طیب سے اس بارے میں پوچھا کہ: حضرت! کسی بزرگ غالباً مولانا محمد یعقوب صاحب کا ایک مقولہ سننے میں آیا ہے کہ: سو سال تک تو اس دارالعلوم کا خدا محافظ ہے! اس کے بعد حق تعالیٰ کی شان بے نیازی کا جو فیصلہ ہو۔ حضرت نے اس کا جواب دیا، تو یکا یک فکر و اضطراب کی گھٹائیں اطمینان اور امید کی قندیلوں سے روشن ہو گئیں۔ حضرت نے فرمایا:

”نہیں، میں نے اتنا سنا ہے کہ یہ مدرسہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ہندوستان

میں انقلاب ہو، اور یہ مدرسہ پھر اسلامی حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے۔“

اس پیش گوئی سے ہم تو بڑی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت نے خود فرمایا:

”یہ ایک عجیب بات ہے، اور اب تک تو پوری ہوتی آرہی ہے۔“

حضرت قاری صاحب وضاحت فرما رہے تھے اور چشمِ تصور نے دہلی کے لال قلعے پر ہلالی پرچم لہراتا دیکھا۔ کانوں نے اس کی سرسراہٹ محسوس کی اور مسلمانوں کی عظمتوں کی امین سرزمین پر شوکتِ اسلام کے تصور ہی سے دل خوشی سے جھوم اٹھا، مگر کیا خبر کہ یہ سنہرا خواب بھی زندگی کی حسرتوں کی طرح شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، یا نہیں؟ اس امید و بیم میں راقم الحروف نے اپنی بات دوسرے پیرائے میں دہرائی۔

حضرت! تجدیدِ دین کا زمانہ تو اشخاص و افراد کے لحاظ سے سو سال ہوتا ہے، تو یہ تو دین، علوم دین کا ایک مجددِ ادارہ ہے، تو اس کی عمر تو ہزاروں سال ہونی چاہیے؟ ابھی میں نے اپنی بات پوری نہیں کی کہ حضرت نے ایسا امید افزا اور ایمان پرور جواب دیا کہ دل و دماغ میں فکر و اضطراب کے بجائے خدا کی رحمت اور وعدہٴ حفاظتِ دین کے یقین کی شمع فروزاں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا:

”میں نے اپنے بزرگوں مولانا حبیب الرحمن صاحب اور دیگر حضرات سے کئی بار سنا ہے کہ: مجدد کے لیے شخص واحد کا ہونا ضروری نہیں؛ بلکہ جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور ان حضرات نے فرمایا کہ: یہ جو حضرت گنگوہیؒ، حضرت نانوتویؒ اور ان اکابر کی جماعت ہے، یہ سب مجدد ہیں، جنہوں نے سنت اور بدعت میں، معروف اور منکر میں تمیز پیدا کی۔“

اور اس کے بعد فرمایا:

”ان حضرات کی تجدید کا مظہر اتم دارالعلوم دیوبند ہے؛ لہذا اسی کو مجدد کہا جائے، اور مولانا حبیب الرحمن نے دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ: یہ جو عمل ہے تجدیدِ دین کا، اس کی نسبت اور قیام کا مرکز ہے دارالعلوم، اور ہندوستان میں یہ دارالعلوم قطب العالم کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے چکی کے پاٹوں کے بیچ میں کھلی ہوتی ہے، تو اس کے ارد گرد کے پاٹ گھومتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کے نہ صرف دینی معاملات؛ بلکہ ملکی معاملات بھی اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ قوت اور مقناطیسی طاقت خدا نے رکھی ہے، اور تیسری بات جس سے ڈھارس بندھتی ہے، وہی مولانا یعقوب صاحب کا مقولہ کہ: یہ دارالعلوم چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ہندوستان میں انقلاب آجائے اور یہ پھر اسلامی حکومت کے ہاتھ میں آجائے۔“

حضرت اپنی بات سمیٹ رہے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ مجلس میں تشریف لائے اور حضرت کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انٹرویو نگاروں کے ستم کا شکوہ اس ظرافت آمیز انداز میں فرمایا کہ:

”ان لوگوں کا منشا یہ ہے کہ تم رات کو بھی جاگے ہو، دن کو بھی نہیں سونا چاہیے، آج بھی جاگنا

چاہیے اور کل کو آٹھ گھنٹے کا سفر ہے، جاگ کر چلے جانا، تا کہ مجاہدہ مکمل ہو جائے۔
 بزرگوں کی شفقت سے طبیعت میں جو گستاخی اور شوخی آگئی ہے، اس کی بنا پر عرض کیا گیا کہ: حضرت!
 پورے سفر میں ہماری قدر شناس میزبان حکومت نے آپ کے تقریر و بیان پر پابندی^(۱) لگا کر آپ کو بڑی
 راحت پہنچائی ہے۔ اب ہم کل سے اس کی کسر یہاں دارالعلوم حقانیہ میں نکالنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے جن
 کی طبیعت کو خدا نے شکوہ و شکایت کی بجائے صبر و تمکنت اور تحمل کی نعمت سے بڑی فراوانی سے نوازا ہے،
 ہماری اسلامی حکومت کے اس سراسر نامناسب اقدام پر احتجاج یا افسوس کی بجائے احسان مندی کے لہجے
 میں فرمانے لگے:

جی ہاں! یہ تو واقعی یہاں کی حکومت کا میرے ساتھ نادانستہ احسان ہے، یا پھر میرے ضعیف
 بڑھاپے اور علالت پر خداوند کریم کا غیبی کرم؛ ورنہ تقریر پر پابندی نہ ہوتی اور جگہ جگہ دوستوں کے
 تقاضے پر مجھے بولنا پڑتا، تو شاید میری طبیعت اس کی تحمل نہ ہو سکتی، گو میں تو وہاں سے یہ ارادہ کر
 کے آ رہا تھا کہ تقریر و بیان سے حتی الوسع علالت کی وجہ سے پہلو تہی کروں گا۔

عالم اسلام کے ایک جلیل القدر عالم دین اور مسلمانوں کے قابل فخر بزرگ کی اپنے ملک میں اس
 پذیرائی کا ذکر چھیڑ کر مجھے خود ندامت اور خفت محسوس ہونے لگی؛ مگر حضرت کی زبان سے ایسا تبصرہ سن کر اپنے
 اکابر کی شرافت نفس اور علو اخلاق کا ایک پہلو تو سامنے آ ہی گیا۔

اس کے بعد گویا اصل انٹرویو شروع ہوا، اور ایک پرزہ جس پر عجلت میں چند سوالات لکھے گئے تھے،
 حضرت کی طرف بڑھایا گیا۔ حضرت نے ایک اچھلتی ہوئی نگاہ ڈالی اور پھر گویا ہماری طفلانہ خواہش اور تنگی
 دامان کو دیکھ کر مسکرانے لگے:

(۱) جس سفر کا ذکر ہے، اس دوران حکومت نے حضرت مدظلہ کی تقریر و تحریر پر پابندی لگا رکھی تھی۔ (سمیع)
 غالباً اسی سفر میں کراچی میں فوج کے کسی شعبے میں حضرت حکیم الاسلام کی تقریر تھی، ماڑی پور کا بیس تھا، مجمع سرکاری زیادہ
 تھا اور عام لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ رونق بھی اس میں تھی، جیسا کہ فوج میں کثرت سے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام
 سے کسی نے اس مجمع میں سوال کیا، آپ نے اس کا جواب اپنی تقریر میں دینا شروع کیا۔ حضرات صحابہ کے مقام کا بیان دلائل
 کے ساتھ شروع کیا ہی تھا کہ ایک پرچی حضرت حکیم الاسلام کے پاس پہنچی، حضرت نے جملہ بھی پورا نہیں کیا تھا کہ فوراً
 ”وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ پڑھ کر تقریر ختم کر دی۔ اس کے بعد خطیب الامت حضرت مولانا
 احتشام الحق تھانویؒ کو تقریر کی دعوت دی گئی۔ آپ نے حضرت حکیم الاسلام کی تقریر بند کرانے پر احتجاج کیا؛ لیکن اپنی تقریر
 پوری فرمائی۔ شاید یہی سال ہو، جس میں حکومت پاکستان نے آپ کی تقریر و تحریر پر پابندی عائد کر کے ”خدمت“ انجام دی
 تھی۔ یہ یاد رہے کہ ہماری ”مہربان حکومت“ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے تنگ نظر ثابت ہوئی ہے۔ (نعمان)

”ارے بھئی! یہ تو بڑے لمبے سوال ہیں، اس میں سے کسی ایک سوال کے ایک گوشے پر گفتگو

کے لیے بھی یہ پوری رات ناکافی ہے۔“

مگر ایک سدا بہار گلشن سے گزرنے والے کسی سراپا شوق کی نظر تو اپنی تنگ دامنی سے زیادہ انواع و اقسام کی زیبائش اور رعنائی پر ہوتی ہے، اس کے دامن نگاہ میں تو پورا چمن ہی سمیٹ لینے کی چیز ہے کہ پھول ہے، تو بیہی اور سرسبز و شاداب گوشہ ہے، تو بس یہی۔

سب سے پہلا سوال حجۃ الاسلام (مولانا) محمد قاسم نانوتویؒ کے بارے میں تھا، جن کے سر پر خدانے ظلمت کدہ ہند میں حفاظتِ دین کا سہرا باندھا اور جن کی مومنانہ بصیرت، مجاہدانہ جدوجہد، حکیمانہ علوم اور جدید علم کلام کی وجہ سے خداوند کریم نے دورِ غلامی میں اسلام اور اسلامیان ہند کے علوم و تہذیب کو محفوظ رکھا۔ بلاشبہ اس امام کبیر کی نظیر قرونِ اولیٰ ہی میں مل سکتی ہے۔ علم میں، عمل میں، جہاد میں اور ریاضت میں، تدبر اور سیاست میں، تصوف اور سلوک میں حضرت حجۃ الاسلامؒ یکتائے روزگار تھے۔ ایک نقاد عالم نے بالکل صحیح کہا کہ: حضرت نانوتوی قدس سرہ کی ذات ستودہ صفات انیسویں صدی کے نصف آخر میں بے شبہ آیت من آیات اللہ تھی۔ آپ کے علمی، اخلاقی اور روحانی کارنامے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ قدرت نے رازی کا فلسفہ، شعرانی کا علم الکلام، غزالی کا سوز و گداز، ابن تیمیہ کا صولت بیان، ولی اللہ کی حکمت و دانش، احمد سرہندی کی غیرت و حمیت اسلامی اور ٹیپو کی شجاعت؛ یہ سب چیزیں کس فیاضی سے ایک شخص میں جمع کر دی تھیں، اور بے قول حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ: ہمارے اکابر تو وہ ہیں کہ اگر ان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر دیا جائے اور بتلایا نہ جائے، تو دیکھنے والے رازی اور غزالی ہی سمجھیں گے۔“ اور آج حضرت قاری صاحب سے اسی امام دعوت و عزیمت پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا اور حجۃ الاسلامؒ کے پوتے فرما رہے تھے:

”حضرت نانوتویؒ نے زندگی میں جو کام انجام دیے، وہ تو بہت زیادہ ہیں؛ لیکن بنیادی طور

پر تین بڑے بڑے کام انجام دیے:

(۱) سب سے پہلا کام ”دارالعلوم“ دیوبند کا قیام ہے۔ یہ کام اتنا عظیم کام ہے کہ پوری دنیا

پر اس نے اثر ڈالا ہے۔

(۲) دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت نانوتویؒ خلافتِ اسلامیہ کی تائید میں ہمہ وقت منہمک

رہے۔ سلطان عبدالحمید صاحب خلیفہ تھے، گو وہ (خلافتِ عثمانیہ) نام کی رہ گئی تھی؛ مگر حضرتؒ

چاہتے تھے کہ وہ نام ہی قائم رہے۔ اس سے تمام ممالک اسلامیہ میں ایک مرکزیت قائم رہے

گی؛ اس لیے حضرتؒ نے خود بھی سلطان کی حمایت میں قصیدے لکھے، مولانا محمد یعقوبؒ اور مولانا ذوالفقار علیؒ سارے بزرگ رطب اللسان رہے، اور جب بھی ترکوں سے کسی کی جنگ ہوئی، یہ حضرات ترکوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ کہیں چندہ جمع کر رہے ہیں، کہیں رائے عامہ پیدا کر رہے ہیں۔ غرض ہمہ وقت مصروف رہتے، تو مقصد یہی تھا کہ خلافت کا نام قائم رہے، تاکہ تمام ممالک اسلامیہ میں کچھ نہ کچھ ارتباط تو قائم رہے۔

(۳) اور تیسری چیز یہ انجام دی کہ دیوبند اور نواح دیوبند میں نکاح بیوگان کو انتہا درجے کا عیب سمجھا جاتا تھا، اور یہ چیز ہندوؤں سے آئی تھی، اگر کسی نے نام بھی لیا، تو تلواریں نکل آتی تھیں۔ حضرتؒ نے لطیف پیرائے میں اس کی تحریک شروع کی۔ جب اندرونی طور پر خواص کو اپنا ہم خیال بنایا، تو اس کے بعد جلسہ عام کیا۔ ہمارے یہاں دیوان دروازہ جو ہے، وہ نواب لطیف اللہ خاں مرحوم کا عمل ہے، جو اورنگزیبؒ کے وزیر خارجہ تھے، اور دیوبند میں عثمانیوں کے مورث اعلیٰ تھے۔ اس میں حضرتؒ نے وعظ فرمایا۔ بہت بڑا مجمع تھا۔ درمیان میں ایک شخص اٹھا اور کہا کہ: حضرت! مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ فراست سے سمجھ گئے کہ کیا کہنا ہے۔ جواب میں فرمایا کہ: ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ایک ضرورت پیش آگئی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ استنجا وغیرہ کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔

حضرت گھر میں گئے، حضرت کی بڑی بہن بیوہ تھیں، پچانوے برس کی عمر میں۔ نہ نکاح کے قابل، نہ کچھ؛ مگر اعتراض کرنے والے کو اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ: آپ دنیا کو نصیحت کرتے ہیں؛ مگر آپ کی بہن تو بیٹھی ہے۔ گھر میں گئے، تو بڑی بہن کے پیروں پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے گھبرا کر کہا کہ: بھائی! تم تو عالم ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا: بہر حال! میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آج ایک سنتِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) زندہ ہوتی ہے، اگر آپ ہمت کریں۔ آپ پر موقوف ہے۔ فرمایا: میں ناکارہ اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احیا میری وجہ سے؟۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ آپ نکاح کر لیجیے۔ فرمایا کہ بھائی! تم میری حالت دیکھ رہے ہو؟ منہ میں دانت نہیں ہیں، کمر جھک گئی ہے، پچانوے برس میری عمر ہے۔ کہا: یہ سب میں جانتا ہوں۔ اعتراض کرنے والے اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ تو فرمایا کہ: اگر سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے زندہ ہو سکے، میں تو جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ تو ان کے دیور کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اور ان کے خاوند کا، وہاں پر چودہ پندرہ آدمی خاندان کے تھے، ان ہی کے سامنے

نکاح پڑھایا گیا، گواہ بنا دیے گئے، اس میں کچھ دیر لگ گئی، پھر حضرت نانوتویؒ باہر آئے اور مجمع میں دوبارہ تقریر شروع کی۔ پھر وہی سائل کھڑا ہوا کہ کچھ عرض کرنا ہے۔ فرمایا: کہیے! اس نے کہا کہ: آپ دنیا کو نصیحت کر رہے ہیں اور آپ کی بہن بیوہ بیٹھی ہے، تو ہم پر کیا اثر ہوگا؟ فرمایا: کون کہتا ہے؟ ان کے نکاح کے تو شاید گواہ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ دو تین آدمی درمیان میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے۔

اصلاحِ معاشرت اور رسومات مٹانے کے لیے حضرت نے خود اپنے گھر سے قربانی پیش کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی مجلس میں ستر اسی نکاح پڑھائے گئے۔ پھر یہ سنت ایسی کھلی کہ ہزاروں بیواؤں کا نکاح ہو گیا۔

تو پہلی چیز تو دارالعلوم کے قیام پر زور دیا۔ اس کی روح فی الحقیقت یہ تھی کہ علوم نبوت اگر عام ہو جائے اور ایمان سنجھل جائیں، تو پھر مسلمان سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر ایمان ہی نہ رہا، تو پھر کچھ نہیں کر سکتے؛ اس لیے کہ جب شوکت اور حکومت جا چکی، تو کم از کم دین تو محفوظ رہ جائے، وہ رہ گیا، تو آگے سب کچھ ہو جائے گا۔

اس لیے سفر میں جہاں بھی گئے، تو مدارس قائم کرتے چلے گئے۔ مراد آباد میں مدرسہ شاہی، امر وہ میں مدرسہ ملیہ، ہرلی میں مدرسہ اشاعت العلوم، انیٹھ اور تھانہ بھون میں دینی مدرسے اور گلاؤٹھی میں مدرسہ قاسمیہ قائم کیا، اور جتنے متوسل تھے، خطوط لکھتے رہے کہ جہاں ہو، مدرسہ قائم کرواؤ۔ یہ حضرت کی ایک بڑی سیاست تھی، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ قوم کو علم کے راستے سے تیار رکھنا کہ وہ مضبوطی سے قائم رہے، اور جب دین ہوگا، تو آئندہ ممکن ہے کہ ان میں شوکت اور قوت بھی آجائے۔

ادھر معاشرت کو درست کیا۔ معاشرے کے سب سے بڑی خرابی نکاح بیوگان کی طرف توجہ دی۔ تیسری چیز یہ بھی کہ خلافت اسلامیہ کی طرف لوگوں کو مائل کیا۔ ہر وقت اس کا دھیان۔ جس سے میں نے یہی سمجھا کہ حضرت چاہتے تھے کہ اسلامی نظام کی کوئی نہ کوئی بود و نمود باقی رہے۔ اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے، تو کم سے کم کسی اسلامی حکومت سے تو مربوط رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کی امیدوں کا مرکز بہت دنوں تک افغانستان رہا، اور برطانیہ کو یہ شکایت رہتی کہ یہ جماعت شورش کر رہی ہے، اور افغانستان سے مل کر برطانوی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے؛ مگر ان حضرات کو اس کی کیا پروا تھی؟ افغانستان سے برابر اپنا ایک رابطہ قائم رکھا، اور یہی

وجہ ہوئی کہ جب امیر نادر خان کا انتقال ہوا، اور ظاہر شاہ تختِ سلطنت پر بیٹھ گئے، تو دارالعلوم کی مجلس شوریٰ نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا کہ: امیر مرحوم کی تعزیت اور امیر موجود کی تہنیت کروں۔ میں افغانستان حاضر ہوا، اور میں نے یہ تحریر لکھ کر پیش کی کہ ہمارا مقصد کوئی مالیہ اور چندہ لینا نہیں؛ بلکہ ان روابط کو زندہ کرنا ہے، جو ہمارے اکابر کے تھے۔ جس پر صدرِ اعظم نے مجھے بلایا، امیر بڑی عنایت اور شفقت سے پیش آئے۔ جب میں قصرِ صدارت میں پہنچا، تو ہم لوگ بیٹھ گئے اور یہ خیال تھا کہ ملاقات کے لیے شاید کمرے میں بلایا جائے گا؛ لیکن یکا یک دیکھا کہ خود صدرِ اعظم وہیں آ رہے ہیں، ہم سب لوگ کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، تو وہی افغانی طریقے پر معائنہ، دایاں بایاں مونڈھا چوم کر پوری محبت کا اظہار انہوں نے کیا۔ اس کے بعد فرمایا:

’بہ فرمائید، آپ آگے چلیں، میں نے کہا: نہ نہ خلافِ ادب است۔ فرمایا: نہیں نہیں، آپ کو آگے چلنا ہوگا اور میں اس کی وجہ بتاؤں گا۔ اب ہم اس شان سے چلے کہ میں آگے آگے، میرے پیچھے صدرِ اعظم صاحب، ان کے پیچھے سردارِ نعیم خان اور ان کے پیچھے مولانا محمد میاں صاحب (منصور انصاری)^(۱) اور ان کے پیچھے غازی صاحب۔ اس ترتیب سے ہم آگے بڑھے، تو وہ جورسی کرسی تھی، اس پر مجھے بٹھلایا اور خود دوسری کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ: اب میں وجہ بیان کرتا ہوں، اور وجہ مختصر یہ ہے کہ حکومتِ کابل کی خدمت ہمیں آپ بزرگوں کی دعاؤں سے ملی ہے، اور یہ اشارہ تھا اس طرف کہ امیر نادر خان صاحب کے چچا تایا سردار محمد یوسف خان اور سردار محمد آصف خان یہ دونوں بیعت تھے حضرت گنگوہیؒ سے، اور برطانیہ نے انہیں دہرادون میں نظر بند کر رکھا تھا۔ تو یہ حضرات شکار کے حیلے سے گنگوہ آ کر حضرت کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، اور حضرت کوئی نصیحت فرمادیتے۔ آخری دفعہ جب ملاقات ہوئی، تو حضرت نے فرمایا: کہ جاؤ! کابل کی حکومت تمہارے خاندان میں آئے گی اور عدل سے کام کرنا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ کابل کی حکومت سے ہمارا کیا تعلق؟ امان اللہ کی حکومت تھی۔ یہ لوگ بنی عمام میں سے تھے، انہیں عہدے وزارتیں تو ملتی تھیں؛ مگر حکومت کا کوئی سوال نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ حضرت نے حوصلہ افزائی کے طور پر یہ کلمہ کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بچہ سقہ کی حکومت آئی، امان اللہ خان معزول ہوئے؛ کیوں کہ اسی نے مظالم ڈھائے، تو قوم

(۱) حضرت منصور انصاریؒ حضرت نانوتویؒ کے نواسے تھے۔ جماعت شیخ الہند کے رکن تھے اور تحریک کے زمانے میں افغانستان چلے گئے تھے، وہیں انتقال ہوا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: ’نقشِ حیات‘۔ (نعمان)

متوجہ ہوئی کہ امیر نادر خان کو فرانس سے بلایا جائے، وہ آئے اور حکومت کی باگ ڈور سنبھالی اور پھر شہید ہو گئے۔ تو صدرِ اعظم کا اشارہ اسی طرف تھا۔ پھر صدرِ اعظم نے فرمایا کہ: ہمارے پاس کچھ تبرکات آپ کے بزرگوں کے محفوظ تھے۔ مولانا نانوتویؒ کی ایک ٹوپی تھی، جو میری والدہ کے پاس تھی اور ہمیں جب کوئی بیماری ہوتی، تو والدہ ہمیں وہ ٹوپی اڑھاتی تھیں اور ہمیں شفا ہو جاتی تھی۔ آج ڈاکٹر رفتی بے (جو ترک ہیں) کو ہم چھ ہزار روپے ماہانہ دیتے ہیں؛ مگر اس کے نسخوں سے وہ شفا نہیں ہوتی، جو ان تبرکات کی وجہ سے ہوتی تھی، اور فرمانے لگے کہ: بچہ سقہ کے زمانے میں ہمارا گھر لوٹا گیا، لاکھوں روپے کا سامان چوری ہو گیا؛ لیکن ہمیں صدمہ ہوا، تو تبرکات کا، جس کا آج تک ہمارے اوپر اثر ہے۔ پھر صدرِ اعظم افغانستان نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں۔

یہ تو تھے افغانستان سے روابط، اور سلطان عبدالحمید خاں ترکوں سے تعلق کا حال معلوم ہوا۔ جیسے ان حضرات کے ذہن کا اندازہ ہے کہ یوں چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلامی حکومت بازیافت ہو جائے، مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو۔ شیخ الہندؒ کی بھی یہی تحریک تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ عالم اسلام متحد ہو کر ترک اور افغانستان سب مل کر ہندوستان پر حملہ آور ہوں۔ حضرتؒ کی یہ تحریک تھی اور وہ ہوئے بھی حملہ آور؛ مگر کچھ تو یہ ملک تیار نہ تھا، کچھ مجاہدنا تر بیت یافتہ تھے۔ نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا، اور یہ خواہش انہیں ورثے میں اپنے استاذ حضرت نانوتویؒ سے ملی تھی۔ ۱۸۵۷ء میں تو گویا حضرتؒ جوش جہاد میں غرق تھے، اور بس یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جان دے دوں۔

الغرض حضرتؒ کی زندگی کے کارناموں میں ایک علمی کارنامہ تو دارالعلوم ہے، جس کا فیض اطراف عالم میں پہنچا۔ دوسرا معاشرتی کارنامہ ہے اور تیسرا سیاسی اور اجتماعی کارنامہ کہ تہذیب و تعلیم ہی کے سلسلے میں حضرتؒ نے دارالعلوم دیوبند میں محکمہ قضا قائم کیا اور مولانا یعقوبؒ کو قاضی بنایا، تو ہزاروں مقدمات جو برس ہا برس سے الجھے ہوئے تھے، منٹوں میں طے ہوئے۔ لوگوں کا وقت اور مال بچا۔ یہ سلسلہ جاری رہا؛ مگر انگریزوں نے آخر میں آ کر توڑ دیا۔ دیوبند میں ایک تھانے دار کو بھیجا، جو بڑا سخت قسم کا آدمی تھا؛ چنانچہ وہ آیا، رمضان شریف کا آخری عشرہ تھا، اس نے آ کر حضرت نانوتویؒ سے مصافحہ کیا اور بہت جرأت کے ساتھ کہا کہ: کیا آپ ہندوستان میں شرع محمدی کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا آپ نے محکمہ قضا قائم کیا ہے؟ حضرتؒ نے بڑی نرمی سے کہا کہ: یہ تو ہم لوگ گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں، جو لاکھوں روپے خرچ

کر کے مقدمات فیصل کرتی ہے، ہم نے منٹوں میں فیصل کر دیا؛ مگر اس نے کہا کہ: نہیں، آپ پورا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں رپورٹ کروں گا۔ اس پر حضرتؒ کو غصہ آیا اور کہا کہ کان پکڑ کر اسے نکال دو، طالب علموں نے دھکے دیکر اسے نکالا، اور حضرتؒ نے یہ بھی فرمایا کہ: جا، ہم تیری رپورٹ کریں گے، نکال دو اس شیطان کو یہاں سے۔ بہر حال! عید کا دن آیا۔ تھانے دار کے ہاتھ میں دودھ کے بالٹے بھرے تھے، کپڑے تیار، خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ اچانک گورنمنٹ کا حکم پہنچا کہ اس کی رشوتوں کی انتہا ہو گئی ہے، اس کو فور طور پر برخاست کیا جائے اور بازار میں دکان دکان پر جہاں سے اس نے رشوت لی، پیروں میں رسی ڈال کر اسے پھرایا جائے۔ تو اس حالت میں اسے گھمایا گیا کہ یہ لاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا کہ: افسوس! میں نے رپورٹ نہیں کی؛ مگر مولوی جی نے میری رپورٹ کر دی۔ تو اس کا خمیازہ جلد اس نے بھگت لیا۔ اس کی جگہ دوسرا آیا۔ اس کے بعد ان بزرگوں کی وفات ہو گئی، وہ محکمہ نہیں چلا۔

تو حضرتؒ کا چوتھا منصوبہ یہ تھا کہ اسلامی پرسنل لا اور مخصوص قانون شریعت کے مطابق طے ہو۔ اس کے تحت دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے۔ جب لندن سے مسٹر مانڈے وزیر ہند آیا اور جارج کا زمانہ تھا۔ تو میرے والد صاحب (مولانا حافظ محمد احمدؒ) علما کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے کے لیے گئے اور درخواست یہ کی کہ ہندوستان میں محکمہ قضا قائم کر دیا جائے، جس میں شریعت اسلام کی مخصوص چیزیں، نکاح، طلاق، عدت، میراث، اوقاف وغیرہ طے ہوں۔ خیر اس نے ظاہر میں تو کہا کہ اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پارلیمنٹ میں بھی؛ لیکن یہ ایک وقتی بات تھی، نہ اس نے یہ پیش کیا، نہ ایسا ہوا؛ مگر ان بزرگوں کا جذبہ برابر یہی تھا کہ اسلامی اقتدار مسائل کے درجے میں سہی، قائم ہو جائے۔

تحفظ خلافت اور روابط اسلامیہ کے سلسلے میں حضرت نانوتویؒ نے ایک کام یہ کیا کہ لوگوں کو بہت زیادہ حج کے لیے مائل کرتے تھے، اور فرمایا کہ: اول تو عبادت ہے اور عبادت بھی اجتماعی، وہاں جا کر مکہ والوں سے بھی سابقہ پڑے گا، وہاں اسلامی حکومت دیکھیں گے، تو ان کے قلوب پر اثر پڑے گا، تو شوکت اسلام کے جذبات لے کر آئیں گے۔ تو علم و معاشرت سیاست اور خلافت یہ چند چیزیں ایسی ہیں، جو حضرتؒ کی تمام خدمات کی محور ہیں۔“

رات آدھی گزر چکی تھی؛ مگر شرکائے مجلس ذکر قاسمی میں ایسے محو کہ گویا آپ حسین خواب دیکھ رہے ہوں اور زمانہ پیچھے کی طرف پلٹ گیا ہو کہ یکا یک حضرت قاری صاحب نے بساط لپیٹنی چاہی۔ سننے والے چونک

پڑے اور حضرت کے ضعف و نقاہت کے باوجود ان کی توجہ حضرت نانوتویؒ کی ایک مخصوص شان علمی کمالات کی طرف مبذول کرنا چاہی کہ ابھی ذکر محبوب کچھ دیر اور چلتا ہے کہ اصحاب غرض کو تو اپنی مطلب برآری سے ہی کام ہوتا ہے؛ ورنہ عقل اور ادب دونوں حضرت کو تکلیف دینے سے روک رہے تھے، مگر دل بہ ضد تھا کہ۔

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانِ عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو!!

حضرت نانوتویؒ کی علمی شان تجدید کا ذکر آیا، تو حضرت قاری صاحب گویا ایک دم تازہ دم ہوئے اور فرط و نشاط میں محو ہو کر فرمانے لگے کہ:

”علوم و معارف میں بھی حضرتؒ کا بالکل مجددانہ انداز ہے۔ حضرتؒ کی جو تصانیف ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی نگاہ بہت تھی تصانیف پر، اور یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ: سو برس تک فلسفہ کتنے ہی روپ بدل کر آئے؛ لیکن حضرتؒ کی حکمت اس کی قلمی کھولنے کے لیے کافی ہوگی۔ سو برس تک کوئی اسلام کا مقابلہ اور اسلام پر حملہ جت سے نہیں کر سکتا، اتنی جہتیں جمع فرمادیں۔ تو گویا ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈال دی، جس سے اسلامی حقائق اور دقائق پورے واضح ہوتے ہیں، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ: میں اپنی نظر کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ سلف میں بھی بہت کم لوگ ملیں گے، جنہوں نے اس قسم کی حکمت جمع کی ہو۔ یہ حضرتؒ ہی کا حصہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ: حضرتؒ کی ہر چیز بیچ کی نہ تھی؛ بلکہ آخری کنارے پر لگی ہوئی تھی۔“

علم کے بارے میں ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ مولانا یعقوب صاحب کشف و کرامت بزرگوں میں سے تھے، اور ان کے ہاں اخفا تھا ہی نہیں، جو واردات ہوتی، صبح طالب علموں کے سامنے پیش کر دیتے کہ یہ رات کو کشف ہوا، یہ الہام ہوا۔ یہ عادت تھی۔ تو ایک دن فرمایا کہ: بھی! آج صبح کی نماز پڑھنے کھڑا ہوا، تو بال بال بیچ گیا۔ میرے مرنے میں کسر نہیں تھی۔ طلبہ نے عرض کیا کہ: کیا پیش آیا؟ فرمایا کہ: قرآن کریم کے علم کا ایک اتنا بڑا دریا میرے قلب کے اوپر گزرا، اور غنیمت یہ ہے کہ وہ گزرتے ہی نکل گیا؛ ورنہ میں تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد خود فرمایا کہ: میں مراقب ہوا کہ یہ کیا چیز تھی، تو منکشف یہ ہوا کہ میرے بھائی حضرت نانوتوی میرٹھ میں میری طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی توجہ کا یہ اثر کہ علم کا ایک عظیم دریا میرے قلب میں گزرا، اور اس کے بعد خود فرمایا کہ: جس شخص کی توجہ کا اتنا اثر ہے کہ اتنا بڑا علم گزر جائے کہ برداشت نہ

کر سکے، تو وہ شخص اتنا بڑا علم کس طرح اٹھائے پھر رہا ہے؟

اس میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ مولانا یعقوبؒ اور تمام اساتذہ دارالعلوم نے جن میں اساتذہ ائمہ فنون تھے، مولانا سعید احمد صاحبؒ امام معقولات سمجھے جاتے تھے، ان سب نے مل کر حضرت نانوتویؒ سے درخواست کی تفسیر کی کوئی کتاب پڑھا دیں، تاکہ قرآنی علوم ہم بھی سیکھیں۔ حال آں کہ یہ سب ائمہ علوم تھے۔ مولانا یعقوب صاحبؒ تو صدر مدرس تھے، تو حضرتؒ نے منظور فرمایا۔ چھتہ کی مسجد میں حضرتؒ نے درس شروع کر دیا۔ ’الم‘ سے شروع فرمایا، تو حروف مقطعات پر کوئی دو ڈھائی گھنٹے تقریر فرمائی اور عجیب و غریب علوم و معارف ارشاد فرمائے، اور یہ عجیب بے نفسی کا دور تھا کہ یہ سارے اساتذہ سبق پڑھ کر باہم کہنے لگے: بغیر تکرار کے یہ علوم محفوظ نہ ہوں گے؛ لہذا تکرار کیا جائے۔ نودہ میں بیٹھ کر تکرار شروع ہو گیا۔ مولانا یعقوبؒ نے تقریر شروع کی، بیچ میں ایک جگہ رکے، بات یاد نہیں رہی، کسی اور کو بھی یاد نہ آئی، تو کہا کہ: میں مولانا سے پوچھ کر یہ تقریر کروں گا، تو صبح کی نماز پڑھ کر حضرتؒ جب اپنے حجرے میں آ رہے تھے، تو مولانا یعقوبؒ نے عرض کیا کہ: حضرتؒ! تقریر کا فلاں حصہ یاد نہیں رہا، تو حضرتؒ نے کھڑے کھڑے یہ تقریر شروع کی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ: نہ لفظ اس عالم کے تھے، نہ معنی اس عالم کے، ایک حرف بھی سمجھ میں نہ آیا، کیا فرما رہے ہیں۔ تو عرض کیا کہ: حضرت! ذرا نازل ہو کر فرمائیے کہ کچھ سمجھ جاؤں! اب دوبارہ تقریر شروع کی، تو الفاظ سب سمجھ میں آئے؛ مگر معانی نہیں، تو پھر عرض کیا کہ حضرت! کچھ اور نازل فرمائیے، ہم وہاں تک نہیں پہنچے۔ تو فرمایا کہ: مولانا! دوسرے وقت آئیے گا، تو اس وقت کہوں گا۔ تو علوم میں اس وقت عروج ہو گا کہ ادھر کہہ رہے ہیں اور ادھر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو علم کا یہ حال تھا اور عمل تو ظاہر ہے۔‘

راقم (مولانا سمیع الحق) نے عرض کیا کہ: حضرت! ایسے علوم و معارف کی تسہیل اگر ہو جائے، تو اس

میں بہت سے فتنوں کا علاج ہے۔ فرمایا:

”ہاں! ہم نے مجلس معارف القرآن سے اسے شروع کیا اور ایک آدھ رسالہ چھاپا بھی، تسہیل بھی کی؛ لیکن یہ سلسلہ چلا نہیں: اس لیے کہ علما کی توجہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مغلق مضامین ہیں۔ میں نے کہا کہ: بھئی! حمد اللہ، ملاحسن اور قاضی سمجھ لو، تو ان علوم میں کیا دقت ہے؟ تو ارادہ نہیں سمجھنے کا۔“

عرض کیا کہ کاش! مولانا مناظر احسن گیلانی نے سوانح قاسمی میں علوم قاسمی کا جو منصوبہ پیش کیا، اس

کے مطابق کام کرنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے کہ:

”وہ منصوبہ میں نے ہی مولانا گیلانی مرحوم کے سامنے رکھا تھا، کہ آپ نے تین جلدوں میں سوانح لکھی؛ مگر اصل سوانح تو حضرت کے علوم ہیں۔ آپ اس پر تبصرہ کریں؛ مگر افسوس! کہ اس کام سے پہلے مولانا گیلانی کی وفات ہوگئی، پانچ ہی صفحات مقدمے کی شکل میں لکھ پائے تھے۔ الغرض بڑے عجیب و غریب علوم و حقائق ہیں (۱)۔“

(۱) ماہنامہ الرشید۔ لاہور کا دارالعلوم نمبر، ص: ۲۴-۲۱۷۔

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

دہلی کالج اور مدرسہ دارالبقاء

حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمن واصفؒ

زیر نظر مضمون ماہ نامہ معارف-اعظم گڑھ سے ماخوذ ہے۔ صاحب مضمون کے صاحبزادے ڈاکٹر محمد قاسم دہلوی زید مجدہ کے بقول: اس کی اشاعت کے بعد والد محترم نے اس پر نظر ثالث فرمائی تھی اور اضافے بھی کیے تھے، ان سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اضافہ شدہ مضمون عنایت فرمادیں؛ لیکن نمبر کی اشاعت کے وقت تک نہ آسکا؛ اس لیے اس مضمون کو ہی لگا دیا گیا ہے۔ (نعمان)

جن دنوں مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم سوانح مولانا محمد قاسم تصنیف فرما رہے تھے، موصوف نے چند سوالات حضرت والد ماجد مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے، جن میں سے ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ ”مدرسہ دارالبقاء“ جس میں حضرت نانوتویؒ کا قیام تھا، کون سا مدرسہ تھا اور کہاں تھا؟ کیا یہ وہی مدرسہ ہے، جس کے صدر مدرس مولانا مملوک العلی نانوتویؒ تھے؟ کیا اسی میں مولانا محمد قاسم کا داخلہ ہوا تھا؟

امور مستفسرہ کے جواب کی خدمت والد نے احقر کے سپرد فرمائی۔ زیر نظر مقالہ جو مولانا موصوف کے مکتوب گرامی کے جواب میں لکھ کر بھیجا گیا تھا، بعد نظر ثانی پہلی مرتبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ اس مقالے کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا ہے:

✽ جانشین و خلف الرشید مفتی اعظم حضرت مولانا محمد کفایت اللہ دہلویؒ

”یادگارِ دہلی“: مصنفہ مولوی سید احمد ولی اللہی، مصنف فرہنگ آصفیہ۔ ”تاریخ آثارِ دہلی“، مصنفہ سید عبدالعزیز دہلوی۔ ”ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں“: شایع کردہ دارالمصنفین اعظم گڑھ۔ ”مرحوم دہلی کالج“ از مولوی عبدالحق۔ ”واقعات دارالحکومت دہلی“: از مولوی بشیر الدین احمد۔ ”آثار الصنادید“: از سرسید احمد خاں دہلوی۔ ”طبقات الشعراء“: از مولوی کریم الدین پانی پٹی، مطبوعہ مطبع العلوم مدرسہ دہلی ۱۸۴۷ء۔ ”تذکرہ علمائے ہند“: از مولانا رحمان علی، ممبر کونسل ریاست دیوان مطبوعہ نول کشور۔ ”حالات طیب مولانا محمد قاسم“: از مولوی محمد یعقوب نانوتوی، مطبوعہ ۱۲۹۷ھ، در مطبع صادق الانوار بھاول پور۔ ”تذکرہ رحمانیہ“: مولوی عبدالحلیم پانی پٹی۔ ”عدر کے چند علما“: از مفتی انتظام اللہ شاہی۔ ”مزارات اولیائے دہلی“: از مولوی محمد عالم شاہ فریدی۔ ”امیر الروایات“، ”ارواحِ ثلاثہ“، ”تذکرہ الرشید“: از مولانا عاشق الہی میرٹھی۔ ”حیات النذیر“: سید افتخار عالم مارہروی۔ ”ابجد العلوم“: از نواب صدیق حسن خاں۔

مولانا محمد قاسم ۱۲۴۸ھ (۱۸۳۲ء) میں نانوتہ، ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دیوبند میں مولوی مہتاب علی کے مکتب میں اور پھر سہارنپور میں مولوی محمد نواز سے حاصل کی۔ اس زمانے میں دہلی شہر بڑے بڑے علما و فضلاء کا مرکز تھا۔ خاندان ولی اللہی کے تلامذہ اور منتسبین درس و تدریس اور ارشاد و ہدایت میں مصروف تھے۔ انہیں میں سے ایک عظیم الشان ہستی مولانا مملوک العلی نانوتوی کی تھی، جو مدرسہ دہلی کے صدر مدرس تھے۔ ۱۲۵۸ھ (۱۸۴۲ء) میں مولانا موصوف نے رخصت لے کر حج کر ارادہ کیا۔ حج سے فارغ ہو کر برس دن کے بعد اپنے وطن نانوتہ تشریف لائے۔ اس وقت مولانا محمد قاسم بھی وہیں تھے۔ دس گیارہ سال کی عمر تھی۔ مولانا مملوک العلی نے ان سے فرمایا کہ: میں تم کو اپنے ساتھ دہلی لے جاؤں گا۔ انہوں نے بہ خوشی منظور کر لیا اور والدہ سے اجازت لے کر ذی الحجہ ۱۲۵۹ھ (جنوری ۱۸۴۴ء) کے آخر میں وطن سے روانہ ہو کر دوسری محرم ۱۲۶۰ھ (۲۳ جنوری ۱۸۴۴ء) کو دہلی پہنچے۔ چوتھی محرم کو سبق شروع ہوئے۔ مولوی محمد قاسم نے کافیہ شروع کی۔

مولانا محمد یعقوب نانوتوی ابن مولانا مملوک العلی لکھتے ہیں:

”والد مرحوم نے میرے ابواب کا سننا اور تعلیمات کا پوچھنا ان کے سپرد کیا تھا، اور ہر جمعہ کی رات کو کہ چھٹی ہوتی تھی، صیغوں اور ترکیبوں کا پوچھنا معمول تھا۔ یاد ہے کہ مولوی صاحب سب میں عمدہ رہتے تھے۔ اسی زمانے میں ہمارے مکان کے قریب مولوی نوازش علی کی مسجد میں مجمع طالب علموں کا تھا۔ ان سے پوچھ پانچ اور بحث شروع ہوئی۔ مولوی صاحب کی جب باری آئی، سب پر غالب آئے، اور جب گفتگو ہوتی، اس میں مولوی صاحب کو غلبہ ہوتا۔“

مولانا محمد قاسمؒ نے دہلی کالج میں داخل ہو کر بھی کچھ دنوں تعلیم پائی ہے، جس کے شعبہ مشرقی کے صدر مدرس مولانا مملوک العلیؒ تھے۔ چند روز میں اقلیدس کے تمام مقالے دیکھ ڈالے۔ پھر نشی ذکاء اللہ (مصنف تاریخ ہندوستان) چند سوال کسی ماسٹر کے بھیجے ہوئے لائے، جو نہایت مشکل تھے۔ ان کے حل کر لینے پر مولوی صاحبؒ کی نہایت شہرت ہوئی؛ مگر امتحان سالانہ میں شریک نہ ہوئے اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ سب اہل مدرسہ بالخصوص پرنسپل کو بہت افسوس ہوا۔ پھر مطبع احمدی (دہلی) میں اجرت پر تصحیح کتب کا کام شروع کیا۔ اس وقت تمام درسی کتب آپ پوری کر چکے تھے۔ اس کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی معیت میں جو شروع ہی سے آپ کے ساتھی اور ہم سبق تھے، حضرت شاہ عبدالغنیؒ کی خدمت میں حدیث پڑھی اور اسی زمانے میں دونوں نے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی (۱)۔

۱۱/۱۲ ذی الحجہ ۱۲۶۷ھ (۱۷/۱ اکتوبر ۱۸۵۱ء) کو مولانا مملوک العلیؒ نے وفات پائی۔ تیمارداری میں مولانا محمد قاسمؒ ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد مولانا محمد یعقوب صاحبؒ اپنے مملوکہ مکان واقع کوچہ چیلان میں منتقل ہو گئے۔ مولانا محمد قاسمؒ بھی اسی مکان میں منتقل ہو گئے۔ تقریباً ایک سال کے بعد مولوی محمد یعقوب صاحبؒ بہ سلسلہ ملازمت اجیر چلے گئے اور مولانا تنہا اس مکان میں رہے۔ کچھ دنوں کے بعد مطبع احمدی میں چلے گئے۔ پھر چند روز دارالبقاء میں رہے۔ اسی زمانے میں مولانا احمد علی سہارن پوریؒ نے بخاری شریف کے آخری پانچ چھ پاروں کی تصحیح و تحشیہ کا کام آپ کے سپرد کیا۔

رحمان علی صاحبؒ تذکرہ علمائے ہند میں لکھتے ہیں کہ:

”بعد از فراغ علوم چندے بہ مدرسہ دہلی تعلق گرفتہ و بعد ترک آن تعلق در مطبع احمدی بہ تصحیح

کتب مقرر شد“۔

مطبع احمدی کوچہ بلاقی بیگم میں (قریب جامع مسجد) واقع تھا۔ نشی اُمو جان اس کے مالک تھے۔ ہنگامہ ۱۲۷۳ھ/۱۸۵۷ء کے بعد بہ وجہ شبہ الزام بغاوت روپوش رہے، اور ۱۲۷۷ھ (۱۸۶۱ء) میں حج بیت اللہ کو روانہ ہوئے۔ واپسی پر عام معافی کا اعلان ہو چکا تھا۔ دہلی کا مطبع احمدی ختم ہو چکا تھا۔ نشی ممتاز علیؒ نے میرٹھ میں مطبع ہاشمی میں آپ کو بلا لیا۔ نشی ممتاز علیؒ مطبع ہاشمی کے شرکاء میں تھے۔

بیعت:

مولانا محمد یعقوبؒ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے فراغت تعلیم (۱) حضرت گنگوہیؒ دہلی میں تعلیم کے لیے بعد میں آئے۔ حضرت نانوتویؒ پہلے سے موجود تھے۔ اسی طرح دونوں اکابر حضرت حاجی صاحبؒ سے الگ الگ وقتوں میں بیعت ہوئے۔ (نعمان)

کے بعد ہی حاجی صاحبؒ سے بیعت کی تھی؛ لیکن تذکرہ علمائے ہند سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاجی صاحبؒ سے ۱۲۷۷ھ (۱۸۶۱ء) میں مکہ معظمہ میں بیعت ہوئے؛ لیکن راقم الحروف کے خیال میں مولانا محمد یعقوبؒ کا بیان صحیح ہے۔ ”تذکرہ الرشید“ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲۷۶ھ (۱۸۶۰ء) میں ہجرت فرمائی تھی۔ مولوی محمد قاسمؒ نے ۱۲۸۵ھ (۱۸۶۹ء) میں دوسرا حج کیا۔ حج سے فارغ ہو کر واپس آئے، تو منشی ممتاز علیؒ بہ غرض عرب مکہ معظمہ میں ہی تھے۔ مولانا نے اس عرصے میں مولوی محمد ہاشم کے مطبع ہاشمی میں کام کیا۔ پھر منشی ممتاز علیؒ مکہ معظمہ میں ایک سال قیام کر کے واپس آئے^(۱) اور اپنا مطبع مجتہبائی دہلی میں قائم کیا اور مولانا کو بھی میرٹھ سے دہلی لے آئے۔ ۱۲۸۶ھ (۷۰-۱۸۶۹ء) میں یہ مطبع مجتہبائی منشی صاحبؒ نے مولوی عبدالاحدؒ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔

مطبع مجتہبائی بازار چوڑی والاں میں واقع ہے، جو اس وقت مولوی عبدالاحدؒ کے لڑکوں کے قبضہ و تصرف میں ہے، اور مطبع مصطفائی جو بعد میں منشی ممتاز علیؒ کے صاحب زادوں نے قائم کیا، کھڑکی تفضل حسین خاں میں متصل زنانہ و کٹوریہ ہسپتال واقع ہے، جو اس وقت منشی ممتاز علیؒ کے پوتوں کے تصرف میں ہے؛ مگر مطبع ختم ہو چکا ہے، صرف نام اور سائن بورڈ باقی رہ گیا ہے (۲)۔

(۱) منشی ممتاز علیؒ کی ہجرت وغیرہ کے بارے میں مورخین کے بیانات میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ مولانا امداد صابری نے اپنی تازہ تصنیف ”دہلی کی یادگار ہستیاں“ میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے:

”۱۲۸۰ھ/۱۸۶۳ء میں مولوی محمد ہاشمؒ نے اندر کوٹ میرٹھ میں مطبع ہاشمی جاری کیا۔ بعد میں اس میں منشی ممتاز علیؒ نے شراکت کی۔ مولانا محمد قاسمؒ اس مطبع میں تصحیح کا کام کرتے تھے، پھر ۱۲۸۴ھ/۱۸۶۷ء میں منشی صاحبؒ مطبع ہاشمی میں سے دعوہ دست پر لیس دہلی لے آئے، اور محلہ چوڑی والاں میں اپنا مطبع مجتہبائی قائم کیا۔ اس سے بھی مولانا کا تعلق رہا۔ پھر ۱۳۰۳ھ/۱۸۸۶ء میں منشی صاحبؒ نے مطبع مجتہبائی کو مولوی عبدالاحدؒ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اپنی چار صاحبزادیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے۔ ۱۲۸۶ھ میں منشی صاحبؒ کا مقام اجرا دہلی لکھا ہے، میرٹھ نہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ مطبع میرٹھ ختم کر کے ہجرت فرما گئے؛ بلکہ انہوں نے دہلی کا مطبع مجتہبائی فروخت کر کے ہجرت فرمائی۔ یہ بھی درست نہیں ہے کہ منشی صاحبؒ دوسرے سال ہندوستان واپس آ گئے۔ وہ ہجرت کرنے کے بعد ہندوستان نہیں آئے۔ مکہ معظمہ ہی میں وفات پائی اور قبرستان جنت المعلاء میں آرام فرما ہیں“۔ (دہلی کی یادگار ہستیاں: ص ۲۰۱)

واضح ہو کہ منشی صاحبؒ موصوف کے ہجرت فرمانے کے بعد ان کے صاحبزادوں میں منشی مشتاق علی اور منشی عبدالغنی نے کھڑکی تفضل حسین میں مطبع مصطفائی کے نام سے اپنا مطبع قائم کیا تھا۔ (واصف)

(۱) مولوی عبدالاحدؒ کے پوتے تقسیم ملک کے بعد کراچی آ گئے تھے۔ ان کی دکان کتابوں کی تھی۔ ڈاؤ میڈیکل کالج (اب یونیورسٹی) کے سامنے سول ہسپتال روڈ پر ان کی دکان پر بورڈ لگا ہوا تھا، جس پر ”پیران مولوی عبدالاحد، مطبع مجتہبائی“ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ دکان ختم ہو گئی ہے۔ (نعمان)

منشی ممتاز علیؒ کے دو صاحبزادے تھے: بڑے منشی مشتاق علیؒ اور چھوٹے منشی عبدالغنیؒ (۱)۔ یہ دونوں خط نسخ میں دہلی کے مایہ ناز استاد تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کے سیکڑوں شاگرد ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں (۲)۔

مولانا مملوک علی نانوتویؒ، مولانا رشید الدین خاں دہلویؒ کے شاگرد ہیں، اور وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر رحمہم اللہ کے، اور مولانا محمد قاسمؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے حضرت شاہ عبدالغنی مجدی رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مہاجر (نواسہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ) سے اور انہوں نے حدیث حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے پڑھی۔

مولانا رشید الدین خاں دہلویؒ مفتی صدر الدین خاں آزرہ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے نانا رکن المدرسین مولوی منور الدینؒ اور مرزا غالب، حکیم مومن خاں دہلویؒ، نواب مولوی قطب الدین دہلویؒ، حکیم آغا خاں عیسیٰؒ، مولانا فضل حق خیر آبادیؒ، مولانا محمد اسماعیل شہید وغیرہ، یہ تمام اہل کمال ایک ہی زمانے کے ہیں۔

مدرسہ دہلی:

۱۸۲۵ء میں حکومت انگلشیہ نے مدرسہ غازی الدین (بیرون اجیری دروازہ) میں علوم مشرقی کا ایک دارالعلوم جاری کیا تھا، جس کے صدر مدرس مولانا رشید الدین خاں دہلویؒ مقرر کیے گئے تھے۔ سرسید احمد خاں، منشی ذکاء اللہ، مولوی ضیاء الدین اور ڈپٹی نذیر احمد اسی کالج کے فیض یافتہ ہیں۔ یہ کالج ۱۸۴۲ء تک مدرسہ غازی الدین کی عمارت میں رہا، پھر ریزیدنس کی عمارت (متصل کشمیری دروازہ) میں منتقل ہو گیا۔ ریزیدنس کی یہ عمارت دراصل ۱۶۳۷ء میں داراشکوہ کا دارالمطالعہ تھا۔ ۱۶۳۹ء میں اس میں پنجاب کے مغل صوبے دار علی مردان خان کا قیام رہا، اور ۱۸۰۳ء میں اس میں ریزیدنس سرڈیوڈ اختر لونی بارٹ، ہی ۱۸۴۲ء سے ۱۸۷۷ء تک اسی میں گورنمنٹ کالج (یادلی کالج) رہا۔ پھر ۱۸۷۷ء سے ۱۸۸۶ء تک مدرسہ ضلع، اور ۱۸۸۶ء سے ۱۹۰۴ء تک میونسپل بورڈ اسکول اس عمارت میں رہا۔ پھر گورنمنٹ ہائی اسکول، اور دوسری جنگ عظیم (۱۹۳۹ء) کے دوران گورنمنٹ ہائی اسکول کو ختم کر کے اسی عمارت میں پولی ٹیکنک اسکول قائم کیا گیا، جو اب بھی موجود ہے۔

(۲) راقم الحروف کو خط نسخ میں منشی عبدالغنی سے تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد خطاطی مولانا اشتیاق احمد صاحب بھی منشی محبوب علی میرٹھی کے واسطے سے منشی ممتاز علی کے سلسلے میں داخل ہیں۔

(۳) زیر نظر جملہ ”یادگار اکابر“ کے مدیر ایک واسطے سے منشی عبدالغنی علیہ الرحمہ کے خطاطی میں شاگرد ہیں۔ منشی عبدالغنی اپنے والد منشی ممتاز علیؒ کے شاگرد تھے۔ منشی ممتاز علیؒ بہادر شاہ ظفر کے شاگرد تھے۔ (نعمان)

یہ دلی کالج جب ۱۸۴۲ء میں مدرسہ غازی الدین کی عمارت سے دارالشکوہ کی عمارت میں منتقل ہوا، تو مدرسہ غازی الدین والی عمارت پر نسیل ہی کے سپرد رہی، جو بہ طور بورڈنگ ہاؤس اسی مدرسے کے طلبہ کے کام آتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں پر نسیل نے بہ طور شاخ کے ایک مدرسہ علوم مشرقی کھولا، اس کے بعد پر نسیل سے مدرسہ غازی الدین کی عمارت گورنمنٹ نے لے لی، اور ”دارالشفائے یونانی“ کے نام سے ایک ہسپتال اس عمارت میں قائم کیا۔ پھر ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے بعد اس عمارت پر پولیس کا قبضہ اور سکونت رہی۔ فروری ۱۸۹۰ء میں اینگلو عربک ہائی اسکول قائم ہوا، جو بعد میں عربک کالج بنا، اور انقلاب ستمبر ۱۹۴۷ء کے بعد اس کی منتظمہ کمیٹی نے اس کا نام ”دہلی کالج“ تجویز کیا۔

مولانا مملوک العلی:

مرحوم دہلی کالج کے صدر مدرس مولوی رشید الدین خاں دہلوی کے انتقال کے بعد ان کے عزیز شاگرد مولانا مملوک العلی نانوتوی اس کے مدرس اول ہوئے۔ آپ کے تبحر علمی کے بارے میں تمام تذکرہ نویس رطب اللسان ہیں اور کئی کئی صفحے لکھے ہیں۔

مولوی کریم الدین مصنف ”فرائد الدھر“ (طبقات الشعراء) لکھتے ہیں:

”سوائے درس دہی طلبہ مدرسہ کے اپنے گھر پر بھی لوگوں کو ہر ایک علم کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ تمام اوقات گرامی ان کے تعلیم طلبہ میں نصف شب تک منقسم ہیں۔ حلیہ ان کا یہ ہے کہ ہنستی پیشانی، خندہ رو، سفید ریش، نورانی صورت، متواضع، حلیم، بردبار، مفکر، مدبر، دانش مند ہیں۔ باوجود کثرت علم و فضل کے کبھی وعظ عام نہیں کہا اور طالبین علم کے ہجوم اور کثرت درس و تدریس کی وجہ سے تصانیف، کتب کی طرف توجہ نہ ہوئی۔“

مولوی عبدالحق اپنی کتاب ”مرحوم دہلی کالج“ میں لکھتے ہیں:

”۱۸۴۷ء میں مولوی مملوک العلی کی عمر تقریباً ساٹھ برس تھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے

ان سے پڑھا ہے۔“

مگر عام طور پر تذکروں میں جہاں ”مرحوم دہلی کالج“ کے دیگر فیض یافتوں کا ذکر آتا ہے، وہاں مولوی محمد قاسم کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے پرائیویٹ طور پر مولانا مملوک العلی سے گھر پر تعلیم پائی۔ پرائیویٹ درس و تدریس کا دستور اس زمانے میں بالعموم رائج تھا۔ چنانچہ مصنف ”فرائد الدھر“ کے بیان سے مولانا کا یہ معمول معلوم ہوتا ہے۔

مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا بیان ہے:

”مولانا مملوک العلی نے آپ کو مدرسے میں داخل کیا تھا، اور بیچروں سے کہا تھا کہ تم ان کے حال سے متعرض نہ ہونا۔ ریاضی اقلیدس وغیرہ میں خود پڑھا لوں گا؛ مگر امتحان سالانہ میں شریک نہیں ہوئے؛ بلکہ ترک تعلق کر کے مطیع احمدی میں ملازمت کر لی اور پھر شاہ عبدالغنی سے حدیث پڑھی۔“

مولوی رحمان علی مصنف ”تذکرہ علمائے ہند“ لکھتے ہیں:

”بعد فراغ از تحصیل علوم چندے بہ مدرسہ انگریزی واقع دہلی تعلق گرفتہ و بعد ترک آن تعلق در مطیع احمدی بہ تصحیح کتب مقرر شد۔“

مرحوم دہلی کالج یا مدرسہ دہلی یا مدرسہ شاہ جہاں آباد؛ یہ تینوں نام اسی دارالعلوم کے ہیں، جو مدرسہ غازی الدین بیرون، جمیری دروازے میں ۱۸۲۵ء میں قائم ہوا تھا۔ جس کے شعبہ علوم مشرقی کے صدر مدرس مولوی رشید الدین خاں دہلوی مقرر ہوئے تھے، اور ان کے بعد مولوی مملوک العلی اس کے صدر مدرس رہے، اور مؤلف ”حیاء النذیر“ کے بیان کے مطابق مولوی سید محمد جو مدرس دوم تھے، مولوی مملوک العلی کے انتقال کے بعد صدر مدرس قرار پائے۔

ڈپٹی نذیر احمد نے ۱۸۴۵ء سے ۱۸۵۴ء تک اسی دہلی کالج میں پڑھا اور مولوی سید محمد سے بھی شرف تلمذ حاصل کیا۔

یادگار دہلی اور آثار دہلی وغیرہ میں لکھا ہے:

”مہندیوں کے قبرستان میں مسجد افغانان کے اندر حضرت شیخ عبدالعزیز شکر بار قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور آپ کے پائیں مولانا مملوک العلی نانوتوی کا مزار ہے، جو استاد الکلی تھے، اور شمس العلماء مولوی ضیاء الدین اور شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد ان سے شرف تلمذ رکھتے تھے۔“

دارالبقاء اور دارالشفاء:

اس دہلی کالج یا مدرسہ دہلی کو مدرسہ دارالبقاء کہنا صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ مدرسہ دارالبقاء اور شفا خانہ دارالشفاء؛ یہ دونوں عمارتیں جامع مسجد شاہ جہانی سے تعلق رکھتی تھیں۔ مولانا ابوالحسنات ندوی مصنف ”ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں“ کے بیان کے مطابق دارالبقاء کا سنگ بنیاد ۱۰۶۰ھ (۱۶۵۰ء) میں رکھا گیا تھا۔ یہی جامع مسجد کا سال تعمیر ہے۔

داغ کے شاگرد رشید بے خود دہلوی نے راقم الحروف واصف سے اثنائے گفتگو میں فرمایا کہ: دارالبقاء

جامع مسجد کے جنوب مغربی گوشے پر تھا۔ اس گوشے پر اب چند نامعلوم حضرات کے مزارات اور ایک کنواں بہت بڑا اور پختہ شاہی زمانے کا ہے۔ دارالشفاء شمال مغربی گوشے پر تھا۔ یہ دونوں مرور زمانہ کی وجہ سے برباد ہو چکے تھے۔ مفتی صدرالدین آزرده دہلوی (المتوفی: ۱۲۸۵ھ/۱۸۶۸ء) نے زرخیر خرچ کر کے ان دونوں کی مرمت کرائی۔ جو حجرے شاہی زمانے کے باقی تھے، ان کی حسب ضرورت درستی کرائی، اور بعض مجموعے شاہی طرز پر از سر نو بنوائے۔ درس گاہیں وغیرہ درست کرائیں اور ان دونوں اداروں کو جاری کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ دونوں ادارے حضرت مفتی صدرالدین صاحبؒ کی طرف منسوب ہیں؛ لیکن ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں یہ دونوں ختم ہو گئے اور عمارتیں گرا کر صاف میدان کر دیا گیا۔ جامع مسجد کے آس پاس گول سڑک نکالی گئی، چاروں گوشے کٹ کر الگ ہو گئے اور سرکاری ملکیت ہو گئے۔ عوام ان کو سنگھاڑے کہنے لگے۔ بعض لوگ سمو سے بھی کہتے ہیں۔ یہ سمو سے جتنے اب ہیں، اس سے بڑے تھے۔ تقریباً ۱۹۳۵ء میں سمو سے کم کر کے سڑکیں چوڑی کی گئیں۔ ”یادگار دہلی“ کے مصنف نے تیسرے جنوب مشرقی گوشے پر ”دارالہدیٰ“ کی نشان دہی کی ہے، چوتھے گوشے کے بارے میں کسی مورخ نے کچھ نہیں لکھا۔

مفتی صدرالدین خاں آزرده کی حویلی بازار میا محل میں تھی، جو ”حویلی صدر الصدور“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ اسی حویلی کے اندر حضرت مفتی صاحب کا انتقال ۱۲۸۵ھ (۱۸۶۸ء) میں بہ عمر اکیاسی سال ہوا۔ ۱۲۷۳ھ/۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں آپ کی ساری جائداد بہ الزام بغاوت ضبطی میں آگئی تھی۔ بعد میں بہت تھوڑی سی جائداد و اگزار ہوئی۔

مؤلف تذکرہ رحمانیہ نے لکھا ہے کہ: مفتی صدرالدین خاں آزرده کی مولانا مملوک العلیؒ سے معاصرانہ چشمک تھی؛ مگر یہ غلط ہے؛ کیوں کہ مفتی صدرالدین خاں آزرده مولانا رشید الدین خاں کے معاصر اور ہم سبق تھے۔ بڑے فرائخ دل، فرائخ حوصلہ اور خلیق تھے۔ اس زمانے میں مدرسہ دہلی کے انتظامی بورڈ کے ممبر اور مدرسے کے ممتحن بھی تھے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد جب جامع مسجد و اگزار ہوئی اور اس کا انتظامی بورڈ بنایا گیا، تو مفتی صاحبؒ بھی اس کے ممبر بنائے گئے۔ مولانا مملوک العلیؒ نے اپنے دونوں عزیز شاگردوں (مولانا محمد قاسمؒ اور مولانا رشید احمدؒ) کو ان کا شاگرد بھی کرایا تھا۔ چنانچہ ”تذکرۃ الرشید“ میں مفصل طور پر مفتی صاحبؒ سے ان دونوں کے تلمذ کے واقعات مذکور ہیں۔

”آثار الصنادید“ اور ”واقعات دارالحکومت“ وغیرہ دیکھنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دارالبقاء اور دارالشفاء جامع مسجد کے ساتھ ہی قائم کیے گئے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد سلطنت مغلیہ کی آئے دن کی خانہ

جنگیوں کی وجہ سے خستہ و خراب ہو گئے تھے۔ پھر مفتی صاحبؒ نے مرمت کرا کر دونوں اداروں کو از سر نو جاری کیا۔ دارالشفاء کے متعلق ۱۲۶۳ھ (۱۸۴۷ء) میں سرسید احمد خاں نے لکھا ہے:

”شمالی دروازے کی طرف شاہ جہانی دارالشفاء ہے کہ سابق میں حکیم بیٹھتے تھے اور دوائی خانہ رہتا تھا۔ اب لوگ رہتے ہیں اور گھر بھی بن گئے ہیں“۔

مولانا محمد قاسمؒ کے متعلق جو مولانا محمد یعقوبؒ نے لکھا ہے کہ کچھ دنوں دارالبقاء میں رہے، وہ یہی دارالبقاء تھا، جو جامع مسجد کے جنوب میں واقع تھا، اور غدر ۱۸۵۷ء سے پہلے موجود تھا۔ مولانا مملوک العلیٰ کی وفات ۱۲۶۷ھ (۱۸۵۱ء) میں ہوئی۔ اس وقت مولانا محمد قاسمؒ تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، اور مطبع احمدی میں ملازم تھے۔ کچھ دنوں آپ مولانا محمد یعقوبؒ کے مکان واقع کوچہ چیلان بھی میں رہے، پھر جب وہ بہ سلسلہ ملازمت اجیر چلے گئے، تو کچھ دنوں ان کے مکان میں تہا رہنے کے بعد آپ مطبع احمدی میں اور پھر دارالبقاء میں منتقل ہو گئے۔ یہ تعلیم و تعلم کا زمانہ نہیں تھا؛ بلکہ یہ قیام عارضی محض مسافرت کی بنا پر تھا۔ مولانا مملوک العلیٰ کا دارالبقاء سے کوئی تعلق ثابت نہیں۔ نیز دارالبقاء کی تعلیمی حالت کے متعلق کچھ سراغ نہیں ملا کہ کون کون حضرات اس کے مدرس تھے اور کیسی تعلیم تھی (۱)۔

یا الہی! آپ کے فضل و کرم اور ہمارے سرپرست: حضرت مولانا حسن الرحمن صاحب یوسفی مدظلہ اور حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مدظلہ کی دعاؤں کی بہ دولت یہ عظیم الشان کام پایہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ حق تو ادا نہ ہو سکا؛ لیکن آپ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ہمارا حشران بزرگوں کے ساتھ فرمائیں گے؛ اس کے لیے ہم وسیلے کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں۔

اے اللہ! ہماری مرادوں کو پورا فرما۔ آمین، بحق سید المرسلین ﷺ!

اشاریہ شخصیات

(الف):

- ۵۲۷۔
 احمد علی، محدث، سہارنپوری: -۳۴-۳۸-۳۹-
 ۴۰-۴۲-۵۲-۶۵-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۷-
 ۱۵۸-۱۶۷-۲۱۲-۲۷۷-۳۱۵-۳۶۲-۴۰۲-
 ۴۰۳-۴۱۸-۴۱۹-۴۵۹-۴۶۰-۴۸۲-۴۸۹-
 ۵۲۲-۵۲۷-۵۲۹-۶۸۰-۷۰۰۔
 حاجی امداد اللہ، مہاجر کئی: -۳۶-۳۸-۴۳-۴۵-
 ۸۵-۹۸-۱۳۶-۱۴۸-۲۰۳-۲۳۵-۲۵۷-
 ۲۵۸-۲۷۷-۲۹۰-۳۰۰-۳۰۳-۳۲۹-۳۵۱-
 ۳۵۴-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-
 ۴۰۳-۴۰۵-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۲-۴۲۰-
 ۴۲۲-۴۲۱-۴۵۶-۴۷۱-۴۷۲-۴۸۲-۴۸۳-
 ۴۸۴-۴۸۵-۴۹۷-۵۰۳-۵۱۳-۵۱۴-
 ۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۷۳-۵۷۴-
 ۶۵۱-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۷-
 ۷۱۸-۷۳۰-۷۴۴-۷۴۵۔
 احمد، فخر الاسلام ابن نانوتوی: -۴۴-۴۷-۶۵-
 ۱۶۲-۲۶۱-۲۶۲-۲۷۹-۳۰۴-۳۰۶-۳۰۷-
 ۳۰۸-۳۰۹-۳۲۲-۳۲۵-۴۰۰-۵۵۴-
 ۶۳۷-۶۸۱-۷۳۸۔
 انوار الحق، حافظ: -۶۳-
 اکرامن، بنت نانوتوی: -۶۵-۱۶۲-
 ابوالمعالی انیسٹوی: -۶۵-
 انصار علی: -۶۶-
 امین الدین، پیرچیو، مولانا: -۶۶-
 آدم، حضرت، علیہ السلام: -۱۴۳-۵۸۵-۶۰۴-
 ۶۰۷۔
 ابراہیم علیہ السلام، حضرت، نبی: -۴۵-۴۰۴-
 ۶۷۳۔
 ابوبکر صدیق، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت، خلیفہ
 اول: -۳۹۳-۴۴۸-۶۲۶-۶۲۹-۶۵۸-
 ۶۵۹-۶۶۳-۶۷۲۔
 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت، صحابی: -۶۵۶-
 ۶۵۷-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۷-۶۶۹-
 ۶۷۱-۶۷۲۔
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت، صحابی: -۶۴۶-
 ۶۵۵۔
 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت، صحابی: -۶۵۴-
 ام مملحان رضی اللہ عنہا، حضرت، صحابیہ: -۶۵۶-۶۶۱-
 ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، حضرت، امام اعظم: -۵۲۹-
 ۶۹۷۔
 احمد، حضرت، امام: -۶۵۹-۶۶۵-۶۷۲-
 اسد علی، شیخ صدیقی، والد محترم حضرت الامام
 النانوتوی: -۳۳-۳۴-۴۳-۴۵-۴۷-۱۵۲-
 ۳۵۲-۳۵۳-۳۹۲-۳۹۳-۴۸۳-۵۰۳-

- احمد حسن امر وہوی، مولانا:- ۶۷-۱۶۶-۲۱۱ - الہی بخش رنگیں، بریلوی، مولانا:- ۱۶۰-
 ۲۲۸-۲۲۹-۳۲۱-۳۵۶-۳۶۱-۳۹۹-۴۰۴ - احمد علی دہلوی، مولانا:- ۱۶۰-
 ۵۲۱-۵۵۴-۵۷۳-۶۹۳-۷۰۲-۷۰۵ - اندرمن مراد آبادی، منشی:- ۱۶۰-۱۷۸-۳۸۳-
 اینک، پادری:- ۷۵-۴۳۱-۵۵۲-۵۵۳ - اسکات، پادری:- ۱۶۱-۲۳۷-۳۶۴-۲۴۱-
 ابراہیم ادہم:- ۰۶-۵۳۳-۵۱۹-۳۸۳-۳۸۲ - انوار الحق، حافظ:- ۱۶۸-
 شاہ اسحاق، محدث دہلوی، مولانا:- ۱۲۳-۱۵۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۸۰ - احمد زینی دہلان، شیخ الحرم:- ۱۶۹-
 ۵۲۸-۵۳۰-۵۳۲-۵۳۵-۷۲۶ - امام غزالی، حجۃ الاسلام:- ۱۷۴-۲۸۰-۵۴۲-
 ابن تیمیہ، حافظ، شیخ الاسلام:- ۱۳۶-۵۰۸-۵۹۳ - ابن قیم، حافظ:- ۱۳۶-
 ازہر شاہ قیصر، مولانا:- ۱۹۹-۲۱۳ - امیر شاہ خاں:- ۲۱۳-
 ابن ہمام، علامہ، صاحب فتح القدر:- ۱۳۶-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-
 اشرف علی تھانوی، حکیم الامت:- ۱۳۷-۳۰۶-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-
 ۳۲۵-۳۹۹-۴۰۲-۴۰۴-۴۰۹-۴۱۲-۴۶۵ - احمد، سید، دہلوی، مولانا:- ۲۲۸-
 ۶۴۵ - اندرمل، وکیل سنا تن دھرم:- ۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-
 ابراہیم بلیاوی، علامہ:- ۱۳۷-۲۷۰-۳۲۶ - امیر عبداللہ، شریف مکہ مکرمہ:- ۲۴۰-
 ۳۹۹-۵۰۴-۵۵۶-۶۳۷ - اسماعیل خاں، نواب:- ۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-
 اشتیاق احمد دیوبندی، مولانا:- ۱۳۸-۵۰۴-۵۱۳-۵۲۱-۵۲۲-۵۵۷ -
 امجد علی:- ۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-
 محمد اسماعیل، مولانا:- ۱۵۷-۲۹۷-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-
 ابوالمنصور ناصر الدین علی دہلوی، دیکھیے: منصور علی - انصار علی، مولانا:- ۳۰۶-
 دہلوی - انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، محدث، علامہ:- ۳۰۹-

- ۳۲۵-۳۹۹-۴۰۰-۵۵۵-۶۵۰-۷۳۰- ابو سعید مجیدی:- ۴۰۱۔
- ۳۱۱-۳۵۱-۳۸۵-۴۰۸- احمد شہید، سید، مولانا:- ۴۰۵۔
- ۵۲۶-۷۰۸- ابو احمد، شیخ کامل:- ۴۰۵۔
- ۳۲۶-۳۲۶- اعزاز علی امرہوی، (شیخ الادب) مولانا:- ۴۰۵۔
- ۴۰۰- ابو اسحاق شامی، شیخ کامل:- ۴۰۵۔
- ۳۶۴-۴۳۳- اندرمن، منشی:- ۴۰۵۔
- ۳۸۵-۳۹۹-۴۲۶- شاہ اسماعیل شہید، مولانا:- ۴۰۵۔
- ۴۲۷-۴۲۸-۴۲۸-۵۱۸-۵۲۶-۶۱۸-۷۲۶- احمد عبدالحق، شاہ، شیخ کامل:- ۴۰۵۔
- ۳۹۰- انوار/انورالحق، پروفیسر، مولانا:- ۴۰۸-۴۲۶۔
- ۳۹۱-۳۹۲- احمد عسقرتی، حکیم:- ۶۲۵۔
- ۳۹۳- اسماعیل شہید سمرقندی، شیخ:- ۴۱۳۔
- ۳۹۳- امان اللہ، قاضی:- ۴۲۳-۴۶۳۔
- ۳۹۳- ابوالفتح، شیخ:- ۴۲۶-۴۲۶-۴۳۸۔
- ۳۹۳- احمد علی، مولانا:- ۴۲۹۔
- ۳۹۹- شاہ اہل اللہ:- ۴۶۳۔
- ۳۹۹- شاہ محمد فضل:- ۴۶۸۔
- ۳۹۹- احمد علی لاہوری، مولانا:- ۴۹۴۔
- ۴۰۰-۶۱۹- اورلیس کاندھلوی، مولانا:- ۴۹۵۔
- ۴۰۰- احتشام الحق تھانوی، مولانا:- ۵۰۵-۵۰۴۔
- ۴۰۰- محمد اورلیس میرٹھی، مولانا:- ۵۱۷۔
- ۴۰۰- صلح حسینی، مولانا:- ۵۰۵۔
- ۴۰۰- اکمل حسینی، سید، مفتی:- ۵۰۷۔
- ۴۰۰- اسعد مدنی، سید، مولانا:- ۵۰۸-۵۰۷۔
- ۴۰۰- اخلاق حسینی قاسمی، مولانا:- ۵۱۳۔
- ۴۰۱- ابو سعید مجیدی:- ۴۰۱۔
- ۴۰۵- ابو محمد، شیخ کامل:- ۴۰۵۔
- ۴۰۵- ابو احمد، شیخ کامل:- ۴۰۵۔
- ۴۰۵- ابو یوسف، شیخ کامل:- ۴۰۵۔
- ۴۰۵- ابو اسحاق شامی، شیخ کامل:- ۴۰۵۔
- ۴۰۵- ابراہیم ادھم، شیخ کامل:- ۴۰۵۔
- ۴۰۵- احمد عارف، شیخ کامل:- ۴۰۵۔
- ۴۰۵- احمد عبدالحق، شاہ، شیخ کامل:- ۴۰۵۔
- ۴۰۸-۴۲۶- ابوالحسن علی میاں ندوی، مولانا:- ۴۰۸-۴۲۶۔
- ۶۲۵- احمد عسقرتی، حکیم:- ۳۹۱-۳۹۲۔
- ۴۱۳- اسماعیل شہید سمرقندی، شیخ:- ۳۹۳۔
- ۴۲۳-۴۶۳- امان اللہ، قاضی:- ۳۹۳۔
- ۴۲۶-۴۲۶-۴۳۸- ابوالکلام آزاد، مولانا:- ۴۲۶-۴۲۶۔
- ۴۲۹- الطاف حسین حالی، خواجہ:- ۴۲۹۔
- ۴۶۳- امیر بینائی:- ۴۶۳۔
- ۴۶۸- اقبال، شاعر مشرق، علامہ:- ۴۶۸۔
- ۴۹۴- ابراہیم ادھم، وزیر اعظم خلافت عثمانیہ:- ۴۹۴۔
- ۴۹۵- انوار الحسن شیرکوٹی، پروفیسر، مولانا:- ۵۰۴-۵۰۵۔
- ۵۱۷- امیر شاہ خاں، مولانا:- ۵۰۵۔
- ۵۰۷- انور حسین، سید، الخطاط:- ۵۰۷۔
- ۵۰۸-۵۰۷- محمد اشرف، مولانا:- ۵۰۸-۵۰۷۔
- ۵۱۳- احمد رضا بجنوری، مولانا:- ۵۱۳۔

- انند لال میرٹھی، لالہ:- ۵۲۲-
 ابن عربی، شیخ اکبر:- ۶۴۴-
 محمد اسلم، مولانا:- ۵۲۳-
 ابن جریر طبری، علامہ:- ۶۴۵-۶۴۶-
 اورنگ زیب عالم گیر، بادشاہ:- ۵۲۵-
 ابن کثیر، علامہ:- ۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۵۱-
 اکرام، شیخ:- ۵۲۵-
 امام شافعی، حضرت:- ۶۴۷-
 احمد بن محمد، محدث:- ۶۶۰-۶۶۶-
 آل حسن، مولانا:- ۵۲۶-
 ابو بکر بن مجاہد، حضرت، (عالم کبیر):- ۶۶۵-
 ابو الحسن اشعری، امام:- ۵۴۱-
 ابو منصور ماتریدی، امام:- ۵۴۱-
 احمد رضا خاں بریلوی، مولانا:- ۵۸۳-۵۹۸-
 احمد حسن دہلوی، مولانا:- ۶۹۳-
 امیر شاہ خاں خورجو، (مولانا):- ۶۹۷-
 محمد اسماعیل، قاضی:- ۷۰۴-
 محمد اکبر، حاجی:- ۷۰۵-
 اعلیٰ حضرت: دیکھیے: احمد رضا خاں بریلوی۔
 ابن ابی الدنیا، عالم کبیر:- ۵۸۵-
 امانت علی حسینی، سید، چشتی:- ۷۰۷-
 امدۃ الرحیم:- ۷۲۳-
 احمد سرہندی، حضرت، مجدد الف ثانی:- ۷۳۳-
 احمد سعید کاظمی، مولانا:- ۶۰۲-۶۰۶-
 امیرنا درخاں، بادشاہ:- ۷۳۶-۷۳۷-
 محمد آصف خاں، سردار:- ۷۳۶-
 امیر احمد سہوانی، مولانا:- ۶۱۲-۶۱۶-۶۱۷-
 امان اللہ خاں، بادشاہ:- ۷۳۶-
 احمد ولی اللہی:- ۷۴۳-
 انتظام اللہ شہابی، مفتی:- ۷۴۳-
 افتخار عالم مارہروی، سید:- ۷۴۳-
 اُمّو جان، نقشبندی:- ۷۴۴-
 آغا خاں عیسیٰ، حکیم:- ۷۴۶-
 ابو الحسنات ندوی، مولانا:- ۷۴۸-
 (ب):
 بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ:- ۱۵۷-۲۳۸-
 بریلوی، مولانا:- ۶۱۷-۶۱۸-
 محمد احسن بریلوی، مولانا:- ۶۱۲-۶۱۴-۶۱۶-۶۱۷-
 محمد اصغر، سید:- ۶۱۳-
 محمد ابراہیم:- ۶۱۶-
 ابو الخیر محمد معین الدین:- ۶۱۶-
 الہی بخش، مولانا:- ۶۱۷-
 امام بہتلی:- ۶۲۸-

- ۶۶۶-۶۶۲-۶۷۳- محمد حسین آزاد:- ۴۳۸-
- حامد حسین، شیعہ عالم:- ۷۳-۷۴-۷۶-۱۸۱- حسین احمد، مفتی:- ۴۴۰-
- ۳۹۱-۴۷۲- حسین حبیب آفندی:- ۴۹۲-۴۹۳-
- محمد حیات، نقشبندی:- ۷۸-۷۹-۹۷-۱۰۱-۱۰۲- حسن میاں، مولانا:- ۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-
- ۴۱۵-۴۲۹- محمد حسین حفیظ اللہ، مولانا:- ۶۱۶-
- حبیب الرحمن عثمانی، مولانا:- ۹۶-۲۹۴-۳۰۰- حافظ بخش بدایونی، مفتی:- ۶۱۶-
- ۳۰۷-۳۲۵-۳۹۹-۵۵۴-۶۳۵-۶۳۸- حسین بن محمد مسعود مراد آبادی، بزرگ:- ۷۰۷-
- ۶۹۷-۷۳۱- حسن امرتسری، مفتی:- ۱۳۸-
- ۷۰۹-۷۱۰- حامد حسن، شیخ:- ۱۵۱-
- (خ):
- حیدر علی دہلوی، میر:- ۱۶۰-
- حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام:- ۱۶۷-۲۵۹- النانوتوی):- ۳۱-۳۳-۷۳-۱۵۲-۱۶۶-۱۶۷-
- ۳۲۵-۳۸۷-۳۹۹-۵۱۳-۵۵۶-۶۳۷- ۳۵۲-۳۶۲-۳۹۱-۳۹۲-۴۷۲-۵۰۳-۶۹۹-
- خواجہ بخش:- ۳۴-
- حیدر علی شیر، مولانا:- ۱۷۸-
- حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا:- ۲۵۹-۴۰۰-
- محمد حسن دیوبندی، مولانا، حکیم:- ۳۰۶-
- محمد حسن، حافظ:- ۳۹۳-
- حبیب الرحمن اعظمی، مولانا:- ۴۰۰-
- حفظ الرحمن واصف، مفتی:- ۴۰۰-
- حامد میاں، سید، مولانا:- ۴۰۰-
- حسن بصری، ولی کامل:- ۴۰۵-
- حذیفہ عرشی، شیخ کامل:- ۴۰۵-
- حسین بریلوی، مولانا:- ۴۲۷-
- (د):
- دیباچہ سرسوتی:- ۵۶-۶۰-۶۱-۷۹-۱۰۵-۱۰۷-
- ۱۱۶-۱۱۷-۱۲۰-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۴۸-۱۶۱-
- ۱۶۲-۱۷۹-۱۸۰-۱۹۷-۲۳۷-۳۵۷-۳۶۴-
- ۳۸۳-۳۸۴-۴۳۳-۴۳۴-۴۸۹-۵۰۱-
- ۵۱۲-۵۱۹-۵۳۳-۵۳۴-

- دیوان محمد یسین، (عرف: دیوان، اللہ دیا) رمضان خاں:-۱۳۰-
دیوبندی:-۳۰۰-۷۲۲-
رام چندر، ماسٹر:-۱۵۳-
دیاشنکر نسیم:-۴۷۷-
رابرٹ جاج گبری، کلکٹر شاہ جہاں پور:-۱۶۰-
دیوان اللہ دیا:-۵۷۷-۵۷۲-
رحیم الدین بجنوری، مولانا:-۱۶۰-
داراشکوہ:-۷۴۷-۷۴۶-
رحمت اللہ، کیرانوی، حجۃ الاسلام:-۱۶۹-۱۷۲-
(ف):
۱۷۸-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-
ذوالفقار دیوبندی، مولانا:-۵۳-۶۶-۱۵۷-
۱۹۳-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۸۸-۲۸۹-
رفیع الدین، دیوبندی، مولانا:-۱۹۹-۲۰۰-۲۵۱-
ذکاء اللہ، مولانا:-۱۵۳-۵۲۷-
۲۵۸-۲۷۲-۲۸۳-۳۰۳-۳۱۵-۳۱۷-۳۱۸-
محمد ذکی:-۳۶۲-
۳۲۰-۳۲۲-۳۵۴-۳۶۶-۴۹۳-۷۰۴-
شاہ رفیع الدین، ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی،
ذکاء اللہ، ششی:-۳۹۶-۷۴۴-۷۴۶-
مولانا:-۲۲۷-۳۹۹-۶۴۷-۷۴۶-
(و):
رسول اللہ ﷺ، دیکھیے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
رشید احمد، مولانا، گنگوہی:-۳۷-۴۴-۴۶-۵۸-
۶۴-۶۶-۶۷-۹۲-۱۵۰-۱۵۴-۱۵۸-۱۷۱-
۱۷۲-۱۷۳-۱۸۸-۲۵۹-۲۶۰-۳۵۹-۳۶۲-
۳۷۳-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۹-۳۹۹-۴۰۴-
۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۲-۴۲۰-۴۲۷-
۴۳۴-۴۳۵-۴۴۱-۴۷۱-۴۷۷-۴۸۳-
۴۹۶-۵۲۲-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-
۵۳۲-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۳-۷۰۵-
۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-
رشید الدین خاں، مولانا:-۵۲۷-۷۴۶-۷۴۷-
۷۴۸-۷۴۹-
رشید الدین دہلوی، مولانا:-۵۷۶-
رقیہ، بنت نانوتوی:-۶۶-۱۶۲-

- رحم علی، شاہ:- ۷۰۸-
رفقی بے ترکی، ڈاکٹر:- ۷۳۷-
- سعید احمد اکبر آبادی، مولانا:- ۴۰۰-
سراج الدین، راؤ:- ۴۲۰-
سرفراز خاں صفدر، مولانا:- ۵۰۴-
- (ز):
زین العابدین، حضرت:- ۴۴۸-
زرقاتی، علامہ:- ۶۰۸-
- (س):
سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت:- ۴۴۸-
سرسید/ سرسید احمد خاں، بانی مسلم یونیورسٹی، علی
گرگڑھ:- ۱۲۱-۲۸۶-۳۱۰-۳۹۱-۴۳۹-۴۴۹-
۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۴-۴۶۳-۴۷۵-
۵۱۷-۵۱۸-۵۲۷-۵۳۵-۵۴۳-۵۴۶-
۷۵۰-
سٹاوی، علامہ:- ۱۳۶-
- سلیمان ندوی، سید، مولانا:- ۱۳۸-۱۷۴-۴۷۵-
سعادت علی سہارنپوری، مولانا:- ۱۶۵-
سلطان بن عبدالعزیز، شاہ ترکی:- ۱۶۹-۲۴۰-
سلطان محمود:- ۲۳۵-
- (ش):
شاہ جہاں، بادشاہ:- ۳۵-۵۲۷-
شہلی، مولانا:- ۱۲۴-۴۳۸-۴۷۵-
شمس تبریز، شیخ:- ۱۳۶-۱۷۴-
- شبیر احمد عثمانی، علامہ:- ۱۳۷-۲۶۲-
۳۲۵-۳۹۹-۴۱۸-۴۶۰-۵۵۵-۵۵۹-
۶۳۷-۷۳۹-
شفیع عثمانی، مفتی:- ۱۳۷-۴۰۰-
شوکت حسین، مولانا:- ۳۱۰-
شیرعلی خاں مراد آبادی، نواب:- ۳۷۳-۷۱۰-
شاہ محمد:- ۳۹۳-
- محمد سلیم، مولانا:- ۲۴۷-۲۴۹-
سرچیس مسٹن، گورنر:- ۲۴۸-
سعید، مولانا:- ۲۴۹-
سعید الدین، مولانا:- ۳۰۸-
سکندر لودھی، بادشاہ ہند:- ۳۹۲-۴۷۹-
سلیم اللہ خاں، مولانا:- ۴۰۰-
محمد سالم قاسمی، مولانا:- ۴۰۰-

- شریف احمد، قاری: -۴۰۰-
 محمد شریف جالندھری، مولانا: -۴۰۰-
 شریف ژندی، شیخ کامل: -۴۰۵-
 شمشاد علوی، خواجہ: -۴۰۵-
 شمس الدین ترک: -۴۰۵-
 شہر بانو: -۴۴۸-
 شریف حسین: -۶۱۶-
 شیر علی خاں، نواب: -۷۰۶-۷۱۱-
- (ط):
 طفیل احمد، سید: -۱۱۳-
 محمد طیب قاسمی، حکیم الاسلام: -۱۳۷-۱۶۲-۲۲۲-
 ۴۰۰-۴۶۰-۴۷۵-۴۷۶-۵۰۲-۵۱۳-۵۲۱-
 ۵۲۶-۵۵۹-۶۴۹-۷۱۰-۷۲۹-۷۳۰-
- (ص):
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ: دیکھیے: ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ-
 صادق، (جعفر صادق) حضرت، امام: -۴۸۸-
 محمد صدیق گنگوہی، مولانا: -۶۶-۱۶۲-۳۲۱-
 محمد صادق: -۷۶-۷۷-۸۷-
 صدر الدین آزرده، مفتی: -۱۵۳-۱۵۴-۲۰۲-
 ۲۰۳-۳۹۸-۴۷۱-۴۷۶-۴۷۹-
 صدیق حسن خاں، نواب بھوپال: -۱۶۸-۲۰۹-
 -۷۴۳-
- (ظ):
 ظہور الدین، دیوبندی، حاجی: -۳۰۶-
 ظہور الدین شاہ جہاں پوری، سید: -۵۵۲-
 ظفر احمد عرف شیر شاہ: -۷۰۱-
 ظاہر شاہ، بادشاہ: -۷۳۶-
- (ض):
 ضیاء الدین، حکیم: -۷۳-۷۶-۷۹-۲۵۸-
 ضیاء الحق، مولانا: -۳۵۴-
 ضیاء الدین، مولانا: -۷۴۸-۷۴۶-
- (ط):
 طفیل احمد، سید: -۱۱۳-
 محمد طیب قاسمی، حکیم الاسلام: -۱۳۷-۱۶۲-۲۲۲-
 ۴۰۰-۴۶۰-۴۷۵-۴۷۶-۵۰۲-۵۱۳-۵۲۱-
 ۵۲۶-۵۵۹-۶۴۹-۷۱۰-۷۲۹-۷۳۰-
- (ص):
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ: دیکھیے: ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ-
 صادق، (جعفر صادق) حضرت، امام: -۴۸۸-
 محمد صدیق گنگوہی، مولانا: -۶۶-۱۶۲-۳۲۱-
 محمد صادق: -۷۶-۷۷-۸۷-
 صدر الدین آزرده، مفتی: -۱۵۳-۱۵۴-۲۰۲-
 ۲۰۳-۳۹۸-۴۷۱-۴۷۶-۴۷۹-
 صدیق حسن خاں، نواب بھوپال: -۱۶۸-۲۰۹-
 -۷۴۳-
- (ظ):
 ظہور الدین، دیوبندی، حاجی: -۳۰۶-
 ظہور الدین شاہ جہاں پوری، سید: -۵۵۲-
 ظفر احمد عرف شیر شاہ: -۷۰۱-
 ظاہر شاہ، بادشاہ: -۷۳۶-
- (ض):
 ضیاء الدین، حکیم: -۷۳-۷۶-۷۹-۲۵۸-
 ضیاء الحق، مولانا: -۳۵۴-
 ضیاء الدین، مولانا: -۷۴۸-۷۴۶-

۳۹۵-۳۹۹-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۸-۴۸۰-۵۰۸-	عبدالوحید خاں الہ آبادی، قاری:- ۲۴۶-۲۴۷-
۵۳۲-۵۷۶-۵۸۵-۷۳۰-۷۴۶-	عتیق الرحمن، مفتی:- ۲۵۹-۴۰۰-
عبدالقادر راپوری، مولانا:- ۱۳۷-	عبداللہ انیسٹھوی، مولانا:- ۲۷۹-
عبدالحی، ڈاکٹر:- ۱۳۸-	عزیز الرحمن عثمانی، مفتی:- ۳۰۶-۳۲۶-۳۹۹-
عبدالغنی پھولپوری، مولانا:- ۱۳۸-	۷۲۳-
عبدالاحد، مولانا:- ۱۵۶-	عبید اللہ، سندھی، علامہ:- ۳۰۸-۳۲۵-۳۴۶-
عبدالحلیل علی گڑھی، مولانا:- ۱۵۷-	۳۹۹-۵۱۱-۵۲۷-۵۳۰-۵۵۵-۶۳۳-
عبدالغفور، مولانا:- ۱۶۰-	عبدالحی، مولانا، حکیم:- ۳۱۱-
عبداللہ انیسٹھوی، مولانا:- ۱۶۲-۵۰۹-	عبدالصمد گیلانی، مولانا:- ۳۲۶-
محمد عمر گنگوہی، مولانا:- ۱۶۲-	عبدالحمید خاں، ترکی، سلطان:- ۳۴۹-۳۵۰-
عالم علی، محدث مراد آبادی:- ۱۶۵-	۳۵۷-۴۷۳-۴۹۸-۵۲۱-۵۶۷-۵۶۸-
عبدالقدوس، نیرانوی، مولانا:- ۱۹۳-	۷۳۳-۷۳۷-
عبدالقدوس شہید، حافظ:- ۲۹۲-	عبدالرحیم، شاہ، دہلوی، مولانا:- ۳۵۱-
عبدالرحمن خاں، راؤ، بزرگ:- ۲۰۲-	عبدالرحمن صدیقی، امر و ہوی، حافظ، مولانا:- ۳۵۶-
عثمان خاں:- ۲۰۷-۲۰۸-	۳۵۸-۳۶۱-۴۷۶-۵۷۲-۵۷۶-
عبدالسمیع، مولانا:- ۲۱۶-	عبدالعدل پھلتی، مولانا:- ۳۵۶-
شاہ عبدالقادر، مولانا:- ۲۲۷-۲۳۰-	عبدالعلی عبداللہ پور، میرٹھی، مولانا:- ۳۵۶-۷۰۲-
عبدالغنی پھلاودی، مولانا:- ۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-	عبدالؤمن صدیقی، امر و ہوی، مولانا:- ۳۶۱-
۴۷۵-۴۷۶-۴۷۹-۵۷۳-۵۷۸-	عبدالوہاب بریلوی، مولانا:- ۳۶۳-۵۵۲-
عبدالرحمن گازی، مولانا:- ۲۳۵-	عبدالرحیم تھانوی، قاضی:- ۳۷۱-
عبدالوہاب، بانی مدرسہ باقیات الصالحات مدراس، مولانا:- ۲۴۳-	عنایت علی خاں تھانوی، قاضی:- ۳۷۱-
عبداللہ، قاری (مہاجرکی):- ۲۴۷-۲۴۶-	عبدالحی، انسپکٹر، مولانا:- ۳۸۱-۳۸۲-
عبدالرحمن الہ آبادی، قاری:- ۲۴۷-۲۴۶-	محمد عارف، پیرجی:- ۳۹۲-۴۳۹-۴۴۹-۴۵۰-
	۴۵۱-۴۵۲-

- عبداللہ، حکیم:- ۳۹۳-
علاء الدین، شیخ:- ۳۹۳-
شاہ عبدالرحیم دہلوی، مولانا:- ۳۹۹-
شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی:- ۳۹۹-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۶-
شاہ عبدالغنی بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی:- ۳۹۹-
شاہ عبداللحی، مولانا:- ۳۹۹-
شاہ محمد عمر:- ۳۹۹-
عبدالرحمن امر و ہوی، مولانا:- ۳۹۹-
عبداللحی مدنی، مولانا:- ۴۰۰-
محمد علی جوہر، مولانا:- ۴۰۰-
عبید اللہ انور، مولانا:- ۴۰۰-
عبید اللہ اشرفی، مولانا:- ۴۰۰-
عبداللحی سنگلی، مولانا:- ۴۰۰-
عابد سندھی، محدث:- ۴۰۱-۴۰۲-
عبدالرحیم، حاجی:- ۴۰۵-
عبدالباری، شیخ:- ۴۰۵-
عبدالہادی، شاہ:- ۴۰۵-
عضد الدین، شاہ:- ۴۰۵-
عبدالقدوس، شاہ:- ۴۰۵-
علاء الدین صابر کلیری، شیخ:- ۴۰۵-
عثمانی، خواجہ:- ۴۰۵-
عبدالواحد، خواجہ:- ۴۰۵-
عاشق الہی میرٹھی، مولانا:- ۴۲۰-۴۳۴-۴۹۶-
۵۳۱-۷۴۳-
عبداللہ خان، راؤ:- ۴۲۰-
عبدالواحد بریلوی، مولانا:- ۴۳۱-
عطیہ فیضی:- ۴۳۸-
عبداللہ، مولانا:- ۴۴۵-
محمد عباس، سید، مفتی:- ۴۴۹-
عبدالماجد دریا بادی، مولانا:- ۴۶۳-
عبدالاحد، مالک مطیع مجتہائی، مولانا:- ۴۷۵-
عبدالحمید سواتی، مولانا:- ۵۰۷-۵۰۸-۵۱۵-
۵۲۴-
محمد عیسیٰ خاں گورمانی، حافظ:- ۵۰۷-۵۰۸-
عبدالشکور لکھنوی، مولانا:- ۵۰۸-۵۵۷-
عبداللحی فرنگی محلی، فقیہ:- ۵۱۶-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-
۶۱۶-
عبدالعزیز، مولانا:- ۵۱۶-
عبدالکریم جیلی، امام:- ۵۱۷-
عیسیٰ خاں گورمانی، مفتی:- ۵۱۷-
عبداللہ بغدادی، شیخ:- ۵۱۸-
عبدالرحیم خاں:- ۵۲۱-
عبداللحی، مولانا:- ۵۲۶-
عبدالرحمن پانی پتی، مولانا:- ۵۲۷-
عزالدین بن عبدالسلام، امام:- ۵۴۲-
عبدالکریم:- ۵۶۷-۵۶۸-
عبدالمنعمی پھلاؤدی، سید، مولانا:- ۵۷۳-۵۷۵-

- ۵۷۷- عبدالقدوس گنگوہی، قطب عالم:- ۷۲۳-
 عاشق پھلتی، مولانا:- ۵۷۵-
 عزیز حسن گنگوہی، شاہ:- ۷۲۳-
 عبدالرزاق، نثی:- ۵۸۸-۵۹۰-
 عبدالقادر بدایونی، مولانا:- ۶۱۲-
 عبدالبہادی، قاضی:- ۷۲۸-
 عبدالقادر بدایونی، مولانا:- ۶۱۲-
 عبدالحق، مولانا:- ۷۳۱-
 علی محمد، مولانا:- ۶۱۶-
 عبدالعزیز دہلوی، سید:- ۷۳۳-
 محمد عبداللہ حسینی، مولانا:- ۶۱۶-
 عبدالحق، مولانا:- ۷۳۳-۷۳۷-
 محمد عبدالعلی:- ۶۱۶-
 عبدالحلیم پانی پتی، مولانا:- ۷۳۳-
 محمد عبدالعزیز شہاب الدین عزنوی:- ۶۱۶-
 عالم شاہ فریدی، مولانا:- ۷۳۳-
 عبدالغفور لاہوری:- ۶۱۶-
 عبدالاحد، مولانا:- ۷۳۵-
 محمد عبدالغفار ٹونگی:- ۶۱۶-
 عبدالغنی، نثی:- ۷۳۶-
 عبدالقادر بدایونی:- ۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-
 علی مردان خاں، صوبہ دار:- ۷۳۶-
 عبدالصمد سہوانی، مولانا:- ۶۱۷-
 عبدالعزیز شکر بار قادری، شیخ:- ۷۲۸-
 عبید اللہ، مولانا:- ۶۱۷-۶۱۸-
 عبدالغفار، مولانا:- ۶۱۷-۶۱۸-
 علامہ سیوطی:- ۶۲۸-
 غلام شاہ، شیخ:- ۳۳-۳۴-۳۶-۱۵۲-۱۵۳-
 عیاض، قاضی:- ۶۶۴-
 غلام مشرف:- ۳۴-۳۹۳-
 عمر بن عبدالعزیز، حضرت، ملک کریم:- ۶۷۱-
 غلام محمد بھانجا راندیری، مولانا:- ۲۴۲-
 عبدالرحمن، ڈاکٹر:- ۷۰۴-
 غلام محمد اعظم راندیری، حاجی:- ۳۰۸-
 عبدالعزیز، حافظ:- ۷۰۶-
 غلام رسول خاں، مولانا:- ۳۲۶-
 شاہ عبدالرحیم چشتی سہارنپوری، شہید:- ۷۰۸-
 عبدالغنی پھلاودی، مولانا:- ۳۶۰-
 عبداللہ خاں، رئیس پنج لاسہ:- ۷۰۸-
 غلام اللہ خاں، مولانا:- ۴۰۰-
 عبدالباری، شاہ:- ۷۱۰-۷۱۱-
 غالب، مرزا، شاعر:- ۴۳۹-۴۴۳-۴۴۴-
 عبدالرحمن جھانہ، بزرگ:- ۷۱۱-
 ۴۴۹-۴۵۱-۵۶۱-۵۶۵-۵۷۰-۷۲۶-
 عبدالرحمن حسرت:- ۷۱۷-

۳۶۱-۳۶۶-۳۷۵-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹	۶۷۳-۶۷۶-۶۸۳-۶۹۳-۶۹۸-۷۰۰
۳۸۲-۳۸۳-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳	۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۲-۷۱۴
۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹	۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۳-۷۲۴
۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸	۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷
۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵	۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳
۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲	۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰
۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹	۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷
۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶	۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴
۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳	۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱
۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰	۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸
۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷	۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵
۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴	۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲
۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱	۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹
۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸	۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶
۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵	۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳
۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲	۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰
۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹	۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷
۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶	۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴
۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳	۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱
۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰	۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸
۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷	۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵
۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴	۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲
۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱	۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹
۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸	۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶
۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵	۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳
۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲	۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰
۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹	۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷
۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶	۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴
۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳	۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱
۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰	۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸
۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷	۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵
۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴	۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲
۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱	۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹
۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸	۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶
۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵	۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳
۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲	۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰
۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹	۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷
۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶	۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴
۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳	۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱
۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰	۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸
۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷	۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵
۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴	۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲
۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱	۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹
۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸	۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶
۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵	۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳
۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲	۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰
۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹	۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷
۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶	۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴
۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳	۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱
۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰	۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸
۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷	۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵
۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴	۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲
۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱	۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹
۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸	۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶
۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵	۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳
۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲	۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰
۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹	۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷
۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶	۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴
۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳	۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱
۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰	۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸
۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷	۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵
۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴	۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲
۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱	۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹
۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸	۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶
۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵	۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳
۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲	۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰
۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹	۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷
۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶	۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴
۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳	۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱
۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰	۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸
۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷	۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵
۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴	۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲
۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱	۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹
۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸	۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶
۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵	۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳
۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲	۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰
۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹	۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷
۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶	۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴
۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳	۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱
۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰	۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸
۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷	۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵
۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴	۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲
۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱	۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹
۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸	۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶
۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵	۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳
۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲	۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰
۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹	۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷
۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶	۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴
۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳	۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱
۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰	۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸
۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷	۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵
۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴	۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲
۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱	۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹
۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸	۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶
۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵	۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳
۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲	۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰
۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹	۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶	۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳	۱۳۸۵-۱۳۸۶-

- منصور علی خاں، مراد آبادی، حکیم:- ۱۵۳-۱۶۲ - مہر ولی بن بہادر شاہ ظفر:- ۳۶۹-۳۵۶-۲۱۲
- مظہر کاندھلوی، مولانا:- ۱۵۸- - مظہر الدین، قاضی:- ۳۹۳-۳۹۲-۳۹۳
- مرزا موجد جالندھری:- ۱۶۰- - میران بڈے، قاضی:- ۳۹۲-۳۹۳-۴۷۹
- مظہر، نانوتوی، مولانا:- ۱۶۵-۲۸۰-۲۸۱ - مبارک، مفتی:- ۳۹۳-۳۹۹
- ۵۲۷-۵۳۲-۶۸۱-۷۰۰- - شاہ مخصوص اللہ:- ۳۹۹- - مرغوب الرحمن بجنوری، مولانا:- ۴۰۰-۴۰۰
- مشائق احمد، انیٹھوی، مولانا:- ۱۹۱- - معراج الحق دیوبندی، مولانا:- ۴۰۰-۴۰۰
- منصور علی خاں، حیدرآبادی، مولانا:- ۲۱۴-۲۱۵- - مجاہد حسینی، مولانا:- ۴۰۰-۴۰۰
- ۲۶۵-۲۷۵-۲۷۶-۲۸۶-۲۹۲-۳۰۷- - مسلم بن حجاج قشیری:- ۴۰۱-۴۰۲- - مظہر، مولانا:- ۴۰۱-۴۰۲-۴۰۵
- مقرب الخاقان، نواب:- ۲۳۵- - محمد، شاہ:- ۴۰۵- - محمدی، شاہ:- ۴۰۵-۴۰۵
- مشیت اللہ بجنوری، مولانا، حکیم:- ۲۵۹- - محبت اللہ، شاہ:- ۴۰۵-۴۰۵
- مبارک علی، مولانا:- ۲۷۲- - محمد، میاں انیٹھوی، مہاجر کابل، مولانا:- ۲۷۳-۲۷۳-۲۷۹
- ۲۷۹-۳۰۶-۳۲۵-۳۶- - معین الدین سجری، شاہ:- ۴۰۵-۴۰۵
- مہربان علی، گلاوٹھی، ٹنٹی:- ۲۷۸-۲۷۹- - مودود چشتی، خواجہ:- ۴۰۵-۴۰۵
- محمی الدین، مولانا:- ۲۷۹- - محمود حسین بریلوی، مولانا:- ۴۲۸-۴۲۸-۴۳۳
- محمی الدین، نواب، مولانا:- ۳۰۷-۳۵۶- - موتی میاں، آنریری مجسٹریٹ:- ۴۳۳-۴۳۳
- محمد مراد پٹنی، مولانا:- ۳۲۱- - محی الدین، پروفیسر:- ۴۳۶-۴۳۶-۴۴۰
- محمد میاں دیوبندی، (سابق ناظم جمعیتہ علمائے ہند)، مولانا:- ۳۲۵-۳۲۵-۴۰۰-۵۰۴-۵۰۹
- ۵۱۲-۵۳۰- - مہربانو:- ۴۲۸-۴۲۸-۴۲۸
- مرتضیٰ حسن، چاند پوری، مولانا:- ۳۲۶-۳۹۹- - محسن الملک:- ۴۵۰-۴۵۰
- محمی الدین مراد آبادی، مولانا:- ۳۶۲-۴۰۲- - میر حسن، شاعر:- ۴۷۷-۴۷۷

- مظہر الدین صدیقی، شیخ: -۳۷۹-
 مہر محمد، مولانا: -۵۰۸-۵۰۷-
 منصور انصاری، مولانا: -۵۰۹-
 مصطفیٰ رضا خاں، مولانا: -۵۸۴-
 محمد شاہ پنجابی، مولانا: -۶۱۷-
 محبت احمد بدایونی، مولانا: -۶۱۸-
 منصور، ولی کامل: -۶۱۹-
 ماہر القادری، مولانا: -۶۵۱-
 محمد بن یحییٰ، محدث: -۶۶۶-۶۶۰-
 منصور علی پوڑی، (مولانا): -۷۰۴-
 شاہ مکمل، ولی کامل: -۷۰۶-
 مانڈے، انگریز وزیر: ہند: -۷۳۸-
 مشتاق علی، منشی: -۷۴۶-
 منور الدین، رکن المدرسین: -۷۴۶-
 مومن خاں دہلوی، حکیم: -۷۴۶-
 محمد، سید، مولانا: -۷۴۸-
 (ن):
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے: محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم-
 نوح علیہ السلام، حضرت، نبی: -۶۷۳-۲۳۱-
 نہال احمد، شیخ: -۳۶-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۳-۳۷۸-
 -۳۹۴-
 محمد نواز سہارنپوری، مولانا: -۳۶-۱۵۳-۳۹۴-
 -۳۹۵-۳۹۷-۴۸۱-۵۲۸-۷۴۳-
 نواز علی، مولانا: -۷۴۳-۳۷-
 نولس، پادری: -۷۳-۷۲-۱۲۷-۱۳۰-۱۶۰-۱۶۱-
 -۲۳۷-۲۴۱-۳۶۳-۳۶۴-۳۸۰-۳۸۱-
 -۳۸۲-۳۸۳-۴۲۸-۵۱۹-۵۳۳-۵۵۲-
 -۷۱۹-۵۵۳-
 نصر اللہ خاں: -۷۶-
 نادر علی، میر: -۹۲-
 نور الدین، قادیانی مولوی: -۱۰۷-
 نعمان ابن لقمان، مولانا: -۱۶۰-
 نور بخش توکلی، مولانا: -۱۹۱-
 نذیر احمد، ڈپٹی کلکٹر: -۲۲۷-۶۴۷-۷۴۶-
 -۷۴۸-
 نذیر احمد، حاجی: -۲۵۷-۲۷۰-
 نول کشور لکھنوی، منشی: -۳۴۸-
 نور محمد، میاں جی، جھنجھانوی، شیخ طریقت: -۳۵۱-
 -۴۰۵-۷۰۶-
 نور الدین قتال: -۳۹۳-
 نصیر احمد خاں، مولانا: -۴۰۰-
 نظام الدین، شاہ: -۴۰۵-
 نظر محمد خاں، مولانا: -۴۳۴-۴۳۵-
 نصر اللہ خاں، حکیم: -۴۴۵-
 نسیم احمد فریدی امر وہوی، مولانا: -۴۷۴-۴۷۶-
 -۵۶۹-
 نصیر الدین منگھوری، مولانا: -۵۲۶-
 نصیر الدین دہلوی، مولانا: -۵۲۶-
 -۵۲۶-۵۲۸-۴۸۱-۳۹۷-۷۴۳-
 نواز علی، مولانا: -۷۴۳-۳۷-

- ناصر الدین، سید، مولانا: -۵۲۶-
 وزیر خاں، ڈاکٹر: -۵۲۶-
 نذیر احمد، مولانا: -۵۲۷-
 شاہ نیاز احمد، بزرگ: -۵۸۴-
 محمد نذیر سہوانی، مولانا: -۶۱۲-۶۱۳-
 نقی علی خاں، مولانا: -۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۸-
 نظام حسین، شاہ، لکھنؤ: -۶۱۴-
 محمد نعیم، مفتی: -۶۱۶-۶۱۷-
 محمد نبی بیگ، مرزا: -۷۰۵-
 نسیم خاں، صوفی: -۷۰۶-
 نعیم خاں، سردار: -۷۳۶-
 نعیم الدین، مولانا: -۷۵۰-
 وحیہ الدین: -۳۵-۱۵۳-۳۹۴-۳۹۸-
 محمد یعقوب، نانوتوی، مولانا: -۳۱-۳۲-۶۸-
 شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی: -۱۳۶-۲۲۵-۳۵۱-
 -۳۸۵-۳۹۹-۴۸۰-۵۰۲-۵۰۶-۵۰۸-۵۱۵-
 -۵۱۷-۵۲۵-۵۲۸-۵۴۴-۵۵۵-۵۵۷-
 -۵۵۹-۵۷۵-۵۷۶-۵۹۲-۶۱۲-۶۲۷-۶۲۸-
 -۶۹۴-۶۹۷-۷۲۱-۷۳۰-۷۳۳-
 وصی اللہ آبادی، شیخ و مولانا: -۱۳۸-
 واکر، پادری: -۳۶۴-
 وکٹوریہ، ملکہ: -۳۶۹-۳۷۹-
 ولی محمد، حکیم: -۳۹۳-
 ولی حسن ٹوکنی، مولانا: -۴۰۰-
 یوسف علیہ السلام، حضرت، نبی: -۲۳۰-۲۳۱-
 محمد یعقوب، نانوتوی، مولانا: -۳۱-۳۲-۶۸-
 -۱۵۰-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۸-۱۶۸-۱۷۱-
 -۲۰۸-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۶۰-۲۷۲-۲۷۹-
 -۲۸۸-۲۸۹-۳۰۶-۳۱۴-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-
 -۳۲۲-۳۲۵-۳۲۸-۳۵۳-۳۵۸-۳۷۰-
 -۳۷۶-۳۹۱-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-
 -۳۹۷-۳۹۹-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۶-۴۰۹-۴۱۳-
 -۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۵-۴۳۴-
 -۴۳۵-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۵-۴۴۹-۴۵۲-
 -۴۵۴-۴۵۹-۴۶۲-۴۶۴-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۲-۴۸۱-
 -۴۹۲-۴۹۳-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۱۵-۵۲۲-

(س)

(۹)

۵۲۷-۵۳۰-۵۳۳-۵۴۸-۵۶۱-۶۸۱	احمد آباد:- ۱۳۲-۱۳۸-۱۳۸
۶۹۳-۶۹۳-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۷	اجمیر شریف:- ۱۴۹-۳۱۸-۳۶۶-۷۴۴
۷۳۹-۷۴۰-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۸	آگرہ، (اکبر آباد):- ۱۶۹-۲۳۸-۳۶۶
۷۵۰	۳۷۰
محمد یسین، منشی:- ۲۰۷-۷۰۳	اوس، (قبیلہ):- ۱۷۰
یسین گینوی، مولانا، حکیم:- ۲۵۹-۳۲۶	افغانستان:- ۲۱۴-۲۴۵-۲۵۲-۳۵-۷۳۶
یسین شیرکوٹی، مولانا:- ۳۲۶	۷۳۷
یسین، حاجی:- ۳۸۵	افریقہ:- ۲۱۴-۲۵۲
محمد یسین، عرف دیوان جی، دیوبندی:- ۳۸۷	انڈونیشیا:- ۲۴۵
۳۸۸	ایران:- ۲۴۵
یوسف، خواجہ:- ۳۹۳	انپٹھ:- ۲۶۵-۳۲۱-۳۲۲-۴۵۱-۵۸۸
شاہ محمد یعقوب:- ۳۹۹	اودھ:- ۳۷۰
یوسف بنوری، مولانا:- ۴۰۰	امبالہ:- ۳۷۹
یوسف تھانوی، مولانا:- ۴۱۳	الہ آباد:- ۳۷۹
یوسف علی خاں، مرزا:- ۴۴۴	اٹاواہ:- ۶۱۷-۷۰۲
یعقوب علی خاں، مولانا:- ۶۱۴	(ب):
یزید:- ۶۵۶-۶۵۹-۶۶۱-۶۶۳-۶۶۵	بنارس:- ۴۹-۴۵۱
۶۶۶-۶۶۷-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴	بوڑیہ:- ۵۱-۱۵۵-۴۲۰
محمد یوسف خاں، سردار:- ۷۳۶	بمبئی:- ۵۱-۵۲-۵۸-۶۰-۹۶-۹۷-۹۸
مقامات	۱۰۳-۱۳۳-۱۴۶-۱۶۸-۶۱۷-۶۳۴-۷۰۱
(الف):	۷۰۲
الملیا:- ۵۱-۴۲۰	بریلی:- ۵۳-۵۵-۹۳-۱۳۰-۱۶۱-۲۱۱-۲۶۵
امروہہ:- ۶۴-۳۴۲-۳۵۶-۵۷۴	۵۸۴-۶۱۲-۶۱۸-۷۰۶-۷۰۷
الور، ریاست:- ۸۲	بھوپال:- ۷۹-۲۰۹-۳۰۷-۳۰۸

پور قاضی:- ۳۸۸-	بہار:- ۱۰۵-۱۳۳-
پانی پت:- ۴۳۷-	بدایوں:- ۶۱۸-۶۱۲-۱۶۱-
پھلاؤدہ:- ۴۷۵-۴۷۴-۵۷۳-۵۷۲-۵۷۱-	بلخ:- ۲۳۴-۲۵۲-
پیرس:- ۴۹۲-	بخارا:- ۲۵۲-
پلونا:- ۴۹۷-	برہما:- ۲۵۲-
پھوئند:- ۶۱۷-	بارک پور (کلکتہ):- ۳۷۰-
پوڑ:- ۷۰۴-	بندیل کھنڈ:- ۳۷۰-
(ت):	بہار:- ۳۷۰-
تھانہ بھون:- ۲۳-۸۶-۱۷۱-۱۷۲-۲۶۵-	باغ شیر علی:- ۳۷۳-
۳۰۰-۳۰۱-۳۲۲-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-	بنگلہ دیش:- ۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-
۳۷۶-۳۷۷-۳۹۱-۴۰۴-۴۲۰-	بلقان:- ۴۹۲-۴۹۷-
۴۵۷-۴۸۴-۵۳۰-۵۳۱-	بلغار:- ۵۶۷-
ترکی:- ۱۶۹-۲۴۵-۴۹۲-	بنگلور:- ۶۳۴-
تبت:- ۲۵۲-	برطانیہ:- ۷۳۶-۷۳۵-
تنگری:- ۳۷۹-	(پ):
(ٹ):	پیر محمد والی مسجد:- ۴۳-
ٹونک، ریاست:- ۷۹-۱۰۶-۴۲۲-	پنج لاسہ:- ۵۱-۱۵۵-۳۷۹-۴۲۰-
ٹرکی:- ۲۴۰-۳۵۷-	پنجاب:- ۵۱-۱۳۳-۱۸۳-۵۳۰-۵۳۲-
(ج):	۷۴۶-
جدہ:- ۵۹-۹۸-۱۶۱-۲۳۹-۳۸۳-۴۵۶-	پٹنہ:- ۱۰۵-۳۶۶-
۶۹۹-	پاکستان:- ۱۳۸-۲۱۴-۲۴۵-۲۴۹-۴۷۹-
جبل پور:- ۶۰-	۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۵۲۳-۶۲۳-۶۲۵-
جاوا:- ۲۵۲-	۶۴۴-
جہاں آباد (دہلی):- ۳۹۲-	نیچٹھ، گاؤں:- ۲۳۹-

- جبل اسود:- ۵۶۷- ۳۸۷- ۳۸۸- ۳۹۱- ۳۹۴- ۳۹۷- ۴۲۰-
 (ج) : ۴۲۲- ۴۸۶- ۴۸۷- ۵۰۱- ۵۰۹- ۵۱۷- ۵۲۲-
 چاندپور:- ۳۸۱- ۳۶۲- ۱۶۰- ۱۲۶- ۱۱۹- ۵۵- ۲۱۸- ۵۸۸- ۵۷۴- ۵۳۵- ۵۳۲- ۵۲۸-
 ۴۱۴- ۴۲۸- ۴۱۹- ۶۳۴- ۶۲۳- ۶۵۰- ۶۹۹- ۷۰۴- ۷۰۵-
 چینی ترکستان:- ۲۵۲- ۷۳۳- ۷۳۷- ۷۳۴- ۷۳۳-
 چکوالی:- ۳۷۸- ۳۷۹- ۴۳- ۵۵- ۵۶- ۷۵- ۷۵۴- ۱۵۵-
 (ح) : ۱۵۶- ۱۵۷- ۱۶۳- ۱۷۱- ۱۷۲- ۱۸۳- ۲۳۸-
 حیدرآباد:- ۳۶۶- ۳۰۷- ۲۵۹- ۱۳۳- ۲۸۱- ۳۴۳- ۳۵۶- ۳۶۲- ۳۶۶- ۳۶۹-
 حجاز:- ۴۹۶- ۲۵۲- ۲۴۵- ۱۵۷- ۱۵۵- ۱۵۴- ۳۷۱- ۳۷۳- ۳۸۲- ۳۸۰- ۳۷۷- ۳۷۵- ۳۹۳-
 ۵۳۲- ۳۹۶- ۳۹۸- ۴۲۷- ۴۲۹- ۴۵۱-
 (خ) : ۴۶۹- ۴۷۰- ۴۷۱- ۴۸۱- ۴۸۴- ۵۲۷- ۵۲۸-
 خورج، (قبیلہ):- ۱۷۰- ۵۲۹- ۵۳۰- ۵۳۱- ۵۷۶- ۶۱۷- ۶۹۹-
 خیوہ:- ۲۵۲- ۴۴۳- ۴۴۴- ۴۴۵- ۴۴۶-
 خورج:- ۳۵۶- ۱۰۵-
 خیرآباد:- ۳۶۶- ۲۶۵- ۳۰۷- ۳۶۶-
 (د) : دیوڑیہ:- ۳۷۹-
 دیوبند:- ۶۱- ۵۳- ۵۲- ۵۱- ۴۹- ۴۳- ۳۵- ۲۸۳- ۲۸۲- ۲۸۱- ۲۸۰- ۲۷۹- ۲۷۸- ۲۷۷-
 (ذ) : ۶۶- ۷۴- ۷۵- ۸۵- ۱۰۶- ۱۲۲- ۱۴۲- ۱۴۲- ۱۵۰-
 ڈھاکہ:- ۱۳۲- ۱۵۳- ۱۵۷- ۱۵۴- ۲۴۴- ۲۵۵- ۲۶۰- ۲۶۵-
 (ر) : ۲۶۶- ۲۶۷- ۲۷۲- ۲۷۳- ۲۷۴- ۲۷۶-
 روڑکی:- ۱۱۱- ۱۰۷- ۱۰۶- ۱۰۵- ۷۹- ۶۰- ۴۹- ۲۸۳- ۲۸۲- ۲۸۱- ۲۸۰- ۲۷۹- ۲۷۸- ۲۷۷-
 ۱۱۵- ۳۰۱- ۳۰۰- ۲۹۵- ۲۹۳- ۲۹۲- ۲۸۵- ۲۸۴- ۱۷۹- ۱۶۱- ۱۴۸- ۱۳۳- ۱۳۲- ۱۳۰-
 ۳۵۷- ۳۵۴- ۳۲۲- ۳۲۱- ۳۱۸- ۳۱۷- ۳۱۰- ۳۰۸- ۳۰۶- ۵۳۴- ۴۳۴- ۳۸۴- ۳۸۳- ۳۵۸-
 ۳۲۳- ۳۲۱- ۳۲۲- ۳۶۹- ۳۶۲- ۳۵۶- ۳۴۱- ۳۲۳- ۷۰۴-

۲۶۵-۲۶۴-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۴۱۴-۴۲۸-	راپور منہیاران:- ۴۳-۲۰۳-۴۷۲-
۴۳۲-۴۳۴-۵۳۳-۵۳۴-۵۵۲-۵۱۹-	روہیل کھنڈ:- ۱۰۵-۳۷۰-
۲۳۶-۲۳۹-۳۲۹-۳۳۰-۳۴۳-	راپور:- ۱۸۳-۱۸۵-۲۰۷-۶۱۴-۷۰۱-
۳۲۵-۳۵۴-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-	۷۰۳-
۳۷۷-۵۳۰-۵۳۱-	روسی ترکستان:- ۲۵۲-
شام:- ۲۵۲-	روس:- ۳۵۷-۴۹۲-۴۹۷-
شینخو پور:- ۶۱۲-	روم:- ۴۹۷-
(ع):	(س):
عدن:- ۵۹-	سہارنپور:- ۳۴-۳۶-۴۹-۶۳-۶۴-۶۵-
علی گڑھ:- ۱۵۷-۲۴۳-۶۹۹-	۷۳-۸۶-۱۵۳-۲۰۳-۲۳۴-۲۴۴-۳۱۹-
عراق:- ۲۵۲-	۳۶۲-۳۶۶-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۳-۳۹۱-
(غ):	۳۹۴-۳۹۷-۴۲۱-۴۲۶-۴۳۳-۴۳۴-
غازی پور:- ۴۵۱-	۴۲۸-۴۷۰-۴۷۲-۴۷۹-۴۸۱-۴۹۴-۵۲۷-
(ف):	۵۲۸-۶۹۹-۷۰۱-۷۰۳-۷۴۳-
فیروز پور:- ۱۵۵-	سندھ:- ۵۱-۱۳۳-۵۳۰-۵۳۲-
فرخ آباد:- ۳۶۶-	سورت:- ۲۳۹-
فرانس:- ۷۳۷-	سماٹرا:- ۲۵۲-
(ق):	سنجیل:- ۳۴۲-۳۵۶-
قنطنیہ:- ۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-	سارنگ پور:- ۳۸۱-
قازان:- ۲۵۲-	سمرقند:- ۳۹۲-
(ک):	سخ:- ۶۲۵-
کاندھلہ:- ۴۳-	(ش):
کراچی:- ۵۱-۱۳۸-۵۲۳-۵۳۰-	شاہ جہاں پور:- ۵۵-۵۶-۷۵-۱۱۸-۱۱۹-
کانپور:- ۶۸-۱۳۲-	۱۲۶-۱۳۰-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۶-۱۷۹-۱۸۰-۲۱۱-

مدینہ منورہ:- ۵۱-۱۷۰-۱۷۲-۶۰۰-۷۰۱-۷۰۲	کرتھل:- ۹۲-
میرٹھ:- ۲۸-۵۳-۵۴-۶۱-۶۲-۶۴-۶۵	کیرانہ:- ۲۳۵-۲۳۹-۲۴۶-۳۷۳-
۹۶-۹۸-۱۵۷-۱۶۲-۱۶۸-۱۷۱-۱۸۱	کلکتہ:- ۲۴۶-
۱۸۲-۲۱۰-۲۱۶-۲۵۶-۲۸۰-۳۱۷	کشمیر:- ۳۶۶-
۳۲۳-۳۵۶-۳۵۷-۳۶۲-۳۷۰-۳۸۲	کوفہ:- ۶۷۳-
۴۰۶-۴۲۸-۴۴۹-۴۵۱-۴۷۴	کابل:- ۷۳۶-
۵۷۳-۵۷۴-۷۰۲-۷۳۹-۷۴۴-۷۴۵	(گ):
مکلہ:- ۶۰-	گمتھلہ:- ۵۱-۱۵۵-۳۷۹-۴۲۰-
منظر نگر:- ۶۳-۷۴-۸۶-۱۳۸-۱۷۲-۲۳۵	گنگوہ:- ۶۴-۳۶۲-۳۹۱-۷۰۳-۷۳۶-
۳۲۱-۳۵۶-۳۶۲-۳۷۰-۳۷۶-۳۷۷	گھوڑا باڑی، دیکھیے: کراچی۔
۳۸۲-۳۸۷-۴۸۴-۵۷۷-۷۰۴	گلاؤٹھی:- ۲۶۵-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-
مراد آباد:- ۶۴-۱۶۵-۲۶۵-۳۰۷-۳۲۱	گجرات:- ۶۳۴-
۳۴۱-۳۵۶-۷۰۴-۷۰۶-۷۰۷-۷۱۰	کوچہ بلاتی بیگم:- ۷۴۴-
منگھور:- ۷۰۴-۷۰۴-	(ل):
مونگیر:- ۱۰۵-	لاڈوہ:- ۵۱-۱۵۵-۳۷۹-۴۲۰-
ملتان:- ۳۶۶-	لکھنؤ:- ۵۳-۷۳-۱۴۲-۱۸۱-۳۶۶-
مدراں:- ۶۳۴-	لندن:- ۲۳۹-۲۴۰-۷۳۸-
مالا بار:- ۶۳۴-	لاہور:- ۳۶۶-۵۱۷-۵۲۳-
(ن):	(م):
نانوتہ:- ۳۱-۳۵-۴۹-۶۴-۷۴-۷۵	مکہ معظمہ:- ۵۱-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۴-۱۶۲-
۹۸-۱۰۳-۱۰۶-۱۳۶-۱۵۲-۱۵۵	۱۶۹-۲۳۶-۲۴۰-۲۴۳-۲۴۵-۲۴۶-۳۰۳-
۲۰۷-۲۳۴-۳۰۰-۳۰۱-۳۵۲-۳۵۶-۳۵۸	۳۵۴-۳۵۹-۳۸۳-۴۲۹-۴۵۷-۴۹۷-
۳۶۰-۳۶۶-۳۷۰-۳۷۲-۳۷۹-۳۸۲	۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۷۳-۶۷۳-۶۹۹-۷۰۲-
۳۹۱-۳۹۲-۳۹۵-۳۹۸-۴۰۴-۴۲۰-۴۲۶	۷۳۸-۷۴۵-

- امداد المشفقین: -۴۱۶-۴۰۴-
امکان نظیر: -۷۷-
امیر الروایات: -۷۴۳-۴۱۶-
احوال مباحثہ روٹکی: -۷۷-
احکام الجمعہ: -۴۹۰-
الارشاد علی الاسترشاد: -۷۷-
الاجوبۃ الکاملۃ فی الاسولۃ الخاملۃ: -۵۲۳-۴۹۰-
اوردالمورود: -۷۷-
اجوبہ اربعین: -۴۹۰- ۵۰۷- ۵۰۸- ۵۱۰-
آثار الصنادید: -۷۴۳-۷۴۹-
ابجد العلوم: -۷۴۳-
آثار دہلی: -۷۴۸-
امیر الروایات: -۵۰۵-
ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء: -۵۰۹-۵۵۷-
انوار الباری: -۵۱۳-
انوار النجوم: -۵۱۶-
الانسان الکامل: -۵۱۷-
الاسماء والصفات: -۵۱۷-
انوار المصباح: -۵۲۱-
آریہ سماچار: -۵۲۲-
اطیب النعم: -۵۷۶-
الآیات الہیئات علی وجود الانبیاء فی الطبقات: -
۶۱۵-
ابطال اغلاط قاسمیہ: -۶۱۷-
الاتقان فی علوم القرآن: -۶۵۴-
انوار العارفين: -۷۰۷-
اختلاف الامہ: -۷۲۶-
ایمان و کفریزید: -۷۲۶-
اثبات بست رکعت تراویح: -۷۷-
بجاری شریف: -۳۹- ۴۰- ۵۲- ۱۵۴- ۱۵۵-
۱۵۷- ۱۶۷- ۴۰۲- ۴۶۰- ۴۸۲- ۴۸۹-
۵۱۳- ۶۰۸- ۷۴۴-
بائبل: -۵۳۴-۵۵-
بروق لامعہ: -۲۴۳-
البحث الشریف فی اثبات التنبیخ والتحریر: -۲۴۳-
بیاض عثمانی: -۴۰۱-
بانی دارالعلوم: -۵۰۴-
بیس بڑے علماء: -۵۰۴-
بدور باز نمہ: -۵۱۵-
براہین قاسمیہ: -۵۲۲-۵۵۸-
بدائع الصنائع: -۵۴۳-
بوستان: -۶۰۸-
تذیر الناس: -۷۸- ۷۹- ۴۶۵- ۴۹۰- ۵۱۶-
۵۳۵- ۵۹۱- ۵۹۲- ۵۹۶- ۵۹۸- ۵۹۹- ۶۰۰-

- ۶۰۱-۶۰۲-۶۰۴-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۵-۶۱۶- تفسیر المعوذتین:- ۵۵۸-
- ۶۱۷-۶۲۰-۶۲۱-۶۵۳-۷۲۵- تحقیقات محمدیہ حل اوہام نجدیہ:- ۶۱۶-
- ۹۲-۲۳۲-۳۶۱-۳۶۸-۳۹۰- تنبیہ الجہال بالہام الباسط المتعال:- ۶۱۶-
- ۵۰۶-۵۱۱-۵۳۵-۵۵۶-۶۳۵-۷۲۰-۷۲۵- تحقیق السماع والغناء:- ۷۲۵-
- تذکرہ علمائے ہند:- ۱۵۴-
- ۱۶۷-۱۵۴-۳۵۶-۴۰۱- ترمذی شریف:- ۷۲۷-
- ۴۰۲-۴۴۰-۵۱۳-۵۱۸- تحقیق صفت وموصوف:- ۷۲۷-
- تغلیب المطاعن:- ۲۴۳-
- ۲۴۲- تحقیق الادیان:- ۲۴۲-
- تذکرہ العابدین:- ۲۵۷-۲۷۰-
- ۳۹۱-۳۳۹-۴۹۱-۵۱۷- تصفیۃ العقائد:- ۲۵۷-
- ۵۳۵-۷۲۵- تذکرہ رحمانیہ:- ۴۳۳-۴۳۹-
- تذکرہ الرشید:- ۴۱۰-۴۱۶-۴۲۰-۴۲۱-۴۳۲-
- ۴۳۵-۴۴۳-۷۲۵- تاریخ خواب:- ۷۲۷-
- تاریخ آثار دہلی:- ۴۴۳-
- تذکرہ علمائے ہند:- ۴۳۳-۴۴۳-۴۴۵-۴۴۸-
- تذکرہ رحمانیہ:- ۴۳۳-۴۳۹-
- تاریخ ہند:- ۴۴۳-
- (ف):
- ۴۱۸- تجلیات عثمانی:- ۴۱۸-
- توثیق الکلام:- ۴۹۰-۵۱۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۳-
- ۷۲۴- جواب ترکی بترکی:- ۶۲-۷۸-۴۹۱-۵۲۲-
- تحفہ لجمیہ:- ۴۹۱-۵۱۸-۵۳۵-۷۲۴-
- تقریر ابطال جزء لائتجزی:- ۴۹۱-
- تاریخ علمائے ہند:- ۵۰۵-
- تحفہ اثنا عشریہ:- ۵۰۸-
- تقیہات الہمیہ:- ۵۱۵-۵۱۷-
- تقویۃ الایمان:- ۵۱۸-۶۱۸-
- تہافت الفلاسفہ:- ۵۴۲-
- حجۃ الاسلام:- ۵۸-۲۴۲-۳۵۳-۳۵۸-۴۱۳-

- ۲۶۲-۲۶۳-۲۹۰-۵۰۶-۵۱۱-۵۳۵- الدلیل المحکم علی قراءۃ الفاتحۃ للمؤتم:-۲۹۰-۵۱۹-
-۵۵۸-۷۲۰-
حمائل شریف، دیکھیے: قرآن مجید۔
حیات جاوید:-۲۷۵-
الحق الصریح فی اثبات التراویح:-۲۹۰-۵۲۱-
-۵۳۵-۷۲۴-
حجۃ اللہ البالغۃ:-۵۰۶-۵۱۵-۵۲۵-۵۵۵-
-۶۲۸-
حسام الحرمین:-۶۰۱-
حمر اللہ:-۶۳۱-۶۳۷-۷۴۰-
حدیث العلماء:-۶۳۵-۷۲۶-
حدیث المکاتب:-۷۲۶-
حکم روافض و خوارج:-۷۲۶-
حجیت معجزہ:-۷۲۶-
حکمتہ الجبر والسمر فی الصلاۃ:-۷۲۶-
الحق، ماہنامہ:-۷۲۹-
حالات طیب محمد قاسم:-۷۳۳-
حیات النذیر:-۷۳۳-۷۴۸-
: (خ)
الخیر الکثیر:-۵۱۵-
الخط المقسوم من قاسم العلوم:-۵۲۴-۷۲۵-
خلاصۃ وحدۃ الوجود:-۷۲۷-
: (د)
دارالعلوم دیوبند کی دوازدہ سالہ زندگی:-۳۱۰-
- ۲۶۲-۲۶۳-۲۹۰-۵۰۶-۵۱۱-۵۳۵- الدلیل المحکم علی قراءۃ الفاتحۃ للمؤتم:-۲۹۰-۵۱۹-
-۵۳۵-۷۲۴-
الدراشمین:-۵۱۷-
دافع الوسواس فی اثر ابن عباس:-۶۱۵-
دفاع عن التحذیر:-۷۲۷-
: (و)
روح تنقید:-۲۳۶-
روح المعانی:-۵۸۵-۶۵۴-
ردالاکابر ارفع المکابر:-۷۲۶-
ردالشیعہ:-۷۲۶-
: (ز)
زیروجم، (مثنوی):-۳۰۶-
زجر الناس علی انکار اثر ابن عباس:-۶۱۵-
: (س)
سنسکرت:-۵۷-
ستیارتھ پرکاش:-۱۰۷-۱۱۵-۱۳۲-
سَلْم العلوم:-۱۷۲-
سوانح قاسمی:-۱۹۹-۲۰۶-۲۱۸-۲۵۳-۲۵۶-
-۲۶۳-۷۲۰-۲۹۱-۲۹۵-۳۰۰-۳۳۱-۳۵۱-
-۳۵۸-۳۷۰-۳۹۱-۴۱۵-۴۱۶-۴۴۱-۴۵۹-
-۴۶۹-۵۰۴-۵۱۰-۷۴۰-
سوانح منخطوط:-۲۵۶-۲۷۲-۲۷۴-۲۷۷-۲۸۱-
-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۹۲-۳۰۷-
-۳۱۳-۳۱۷-۳۱۸-۳۲۱-۳۲۳-۳۴۵-

- ۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹- ضیاء القلوب:- ۲۶-۱۷۲-۲۰۷-۲۰۸-۲۱۲-
 سواری قاسمی / سواری عمری (مصنفہ مولانا محمد یعقوب):- ۳۹۵-۳۹۴-۲۰۳-۲۱۶-۲۷۰-
 سیرت سید احمد شہید:- ۲۰۸-۲۲۶-
 سماع موتی:- ۲۳۹-۷۷-
 سحر البیان:- ۷۷-
 سطعات:- ۱۵-
 سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الوری:- ۶۲۴-
 سفیہ رحمانی:- ۱۱-
 سودمند:- ۲۶-
 (ط):
 طبقات الحنفیہ:- ۵۰۵-
 طبقات الشعراء:- ۲۳-۷۷-
 (ع):
 علمائے ہند کا شاندار ماضی:- ۳۲۵-۵۰۲-
 علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ:- ۵۳۵-
 عصمت انبیاء:- ۲۳۵-۲۶-
 (غ):
 غبار خاطر:- ۳۸-
 الغیب للذ:- ۲۶-
 قدر کے چند علماء:- ۲۳-
 (ف):
 فیوض قاسمیہ:- ۸۸-۳۹۱-۲۴۰-۲۲۶-۷۷-
 ۲۹۱-۵۲۰-۵۳۵-۷۷-
 فتوحات مکیہ:- ۹۷-۵۱۷-
 فرہنگ آصف:- ۲۲۸-۲۴۳-
 ضیاء القلوب:- ۳۵۸-
 فتح الملہم شرح مسلم:- ۲۱۸-۵۵۵-
 فسانہ عجائب:- ۲۵۷-
 فراند قاسمیہ:- ۲۹۱-
 فیوض الحرمین:- ۵۱۷-
 فتاوائے بے نظیر در نفی آں حضرت بشیر
 (ش):
 شمس بازغ:- ۳۷-۳۹۶-۳۹۷-۲۸۱-۵۲۹-
 ۶۳۷-
 شرح چغینی:- ۳۶۲-
 شاہ نامہ:- ۳۹۳-۵۲۷-
 شفا:- ۵۵۵-
 شرح مواہب:- ۶۰۸-۶۲۸-
 شفاء السقام:- ۶۲۸-
 شہادت حسین:- ۲۶-
 (ص):
 صدر:- ۳۷-۳۹۶-۳۹۷-۲۸۱-۵۲۹-
 ۶۳۷-۶۳۱-
 صفات نفس:- ۲۶-
 (ض):

- ونذیر:- ۶۱۷- قول الفصح: ۶۱۸-
 الفرقان، ماہنامہ:- ۶۲۵-۶۳۴-۶۳۸- (ک)
 فضل العالم علی العابد:- ۷۲۷- کافہ:- ۳۷- ۱۵۳- ۳۹۵- ۳۹۶- ۴۶۹-
 فرائد الدرہر:- ۷۲۷- الکلام:- ۱۲۴-
 قرآن کریم:- ۳۶- ۵۱- ۶۵- ۸۸- ۱۴۱- ۱۴۵- کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟:- ۵۱۹-
 ۱۷۵- ۲۲۳- ۲۲۴- ۲۲۵- ۲۲۸- ۲۳۰- ۲۳۸- کشف اللتباس علی اثر ابن عباس:- ۶۱۶-
 ۲۲۲- ۲۲۳- ۲۲۴- ۲۲۵- ۲۲۸- ۲۳۰- ۲۳۸- الکلام الحسن:- ۶۱۶-
 ۴۱۹- ۴۲۳- ۴۲۶- ۴۲۹- ۴۸۶- ۴۸۸- ۴۸۹- کشف اللتباس فی اثر ابن عباس:- ۶۱۷-
 ۵۰۳- ۵۰۹- ۵۱۰- ۵۱۴- ۵۱۹- ۵۲۹- ۵۳۴- کافی کلینی:- ۶۶۰- ۶۶۱- ۶۶۶-
 ۵۳۹- ۵۴۹- ۵۵۰- ۵۸۳- ۵۹۴- ۶۰۰- کنز بعض مسائل باختصار:- ۷۲۶-
 ۶۲۵- ۶۲۷- ۶۲۹- ۶۴۰- ۶۴۱- ۶۴۲- ۶۴۳- (گ)
 ۶۲۷- ۶۲۸- ۶۴۱- ۶۴۳- ۶۹۳- ۷۰۵- ۷۳۹- گلستاں:- ۳۷- ۳۹۵-
 قاضی:- ۳۷- ۳۹۶- ۴۸۱- ۵۲۹- ۶۱۹- ۶۳۱- گفتگوئے مذہبی:- ۳۵۷- ۴۱۵- ۴۹۰- ۵۳۵-
 ۶۳۷- ۶۴۰- ۷۲۵- قبلہ نما:- ۶۵۱- ۷۳- ۷۸- ۷۹- ۸۲- ۱۰۵-
 ۳۵۳- ۳۵۸- ۳۹۱- ۴۹۱- ۵۱۲- ۵۳۴- (ل)
 ۵۳۵- ۵۷۶- ۶۳۵- ۶۳۷- ۷۲۵- لطائف قاسمیہ:- ۴۹۱- ۵۱۹- ۵۳۵- ۷۲۵-
 قاسم العلوم:- ۱۶۳- ۴۴۰- ۴۹۱- ۵۱۶- ۵۳۵- لمعات:- ۵۱۵-
 ۶۵۳- ۶۵۶- ۶۷۳- ۷۲۴- لطائف ستہ:- ۷۲۷-
 قواعد و مقاصد جمعیت الانصار:- ۳۰۸- (م)
 قضاہ قاسمیہ:- ۴۰۵- ۴۷۳- ۴۷۵- ۴۷۶- میزان:- ۳۷- ۳۹۵-
 ۴۹۱- ۵۲۱- ۵۳۵- ۵۶۷- ۵۷۵- ۷۲۵- مثنوی مولانا رومی:- ۴۸- ۴۰۶-
 قسطاس فی موازنتہ اثر ابن عباس:- ۶۱۷- مسلم شریف:- ۵۳- ۱۶۷- ۲۲۲- ۲۵۶- ۳۶۲-

- ۴۰۱-۴۰۲-۵۵۴-۵۰۵- موح کوثر:- ۵۰۵-
- ۴۱۵-۹۲-۴۱۵-۴۲۹-۴۳۰-۵۱۸- میلہ خدائشاسی:- ۵۱۸-۴۳۰-۴۲۹-۴۱۵-۹۲-
- ۵۵۴-۲۲۲-۱۶۷-۱۵۴-۹۹- مشکاۃ شریف:- ۵۵۴-۲۲۲-۱۶۷-۱۵۴-۹۹-
- ۱۱۳- مسلمانون کاروشن مستقبل:- ۱۱۳-
- ۳۵۷-۲۲۲-۱۴۷-۱۴۷-۳۵۷- مباحثہ شاہ جہاں پور:- ۳۵۷-۲۲۲-۱۴۷-۱۴۷-۳۵۷-
- ۴۳۳-۴۳۳-۴۹۰-۵۱۹-۵۳۵-۷۲۵- مناظرہ احمدیہ:- ۶۱۲-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۷-
- ۲۴۳- معدل اعوجاج المیزان:- ۲۴۳-
- ۲۴۴- معیار تحقیق:- ۲۴۴-
- ۵۰۵-۳۰۷-۲۶۵-۲۶۵-۵۰۵- مذہب منصور:- ۵۰۵-۳۰۷-۲۶۵-۲۶۵-۵۰۵-
- ۳۱۵-۳۲۲- مختصر سوانح قاسمی:- ۳۱۵-۳۲۲-
- ۳۵۳- مہر جہاں تاب:- ۳۵۳-
- ۳۶۲-۳۹۶-۵۲۹- میرزاہد:- ۳۶۲-۳۹۶-۵۲۹-
- ۳۹۱-۳۹۲- مکتوبات یعقوبی/مکاتیب یعقوبی:- ۳۹۱-۳۹۲-
- ۴۱۵-۴۱۶- معراج اور دیدار الہی:- ۴۱۵-۴۱۶-
- ۴۰۲- مؤطا مالک:- ۴۰۲-
- ۴۴۱- مکاتیب رشید:- ۴۴۱-
- ۴۵۷- مقامات بدیع:- ۴۵۷-
- ۴۵۷- مقامات حریری:- ۴۵۷-
- ۴۵۷- مقامات حمیدی:- ۴۵۷-
- ۴۸۱- مجمع البحار:- ۴۸۱-
- ۵۵۷-۵۲۱-۵۲۰-۴۹۰- مصباح التراویح:- ۵۵۷-۵۲۱-۵۲۰-۴۹۰-
- ۲۲۲- نسائی شریف:- ۳۶۲-
- ۶۲۳-۵۹۲-۵۳۵-۴۹۰- مناظرہ عجیبہ:- ۶۲۳-۵۹۲-۵۳۵-۴۹۰-
- ۶۵۳-۷۲۵- نبوت کی عجمی تعبیر:- ۶۲۴-
- (ن):
- ۱۰۷- نورالدین:- ۱۰۷-
- ۳۵۴- ندائے ملت، (ماہ نامہ):- ۳۵۴-
- ۶۱۶- نصر المؤمنین فی رد قول الجاہلین:- ۶۱۶-

- نذرتاں:- ۷۲۶-
انجمن ترقی اردو کراچی:- ۶۱۷-
(۹):
اشاعت العلوم، مدرسہ، ہرملی:- ۷۳۵-
وید:- ۵۳۴-۵۷-
وحدة الوجود:- ۴۰۴-۷۲۷-
وراثت انبیاء:- ۷۲۶-
وجوب جمعہ:- ۷۲۶-
واقعات دارالحکومت دہلی:- ۷۴۳-۷۲۹-
(۵):
ہدیۃ الشیعہ:- ۷۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۱۰۱-
۱۷۰-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-
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-
۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-
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-
۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-
۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-
۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-
۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-
۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶

- مدرسۃ الشیخ رحمت اللہ، (کیرانوی)، دیکھیے: دار
العلوم حرم صولتیہ، مکہ معظمہ۔
مطبع صدیقی: -۶۱۲-
مطبع علمی علی بخش خاں لکھنؤ: -۶۱۴-
مدرسہ صولتیہ: دیکھیے: دارالعلوم حرم صولتیہ، مکہ
مطبع الہی آگرہ: -۶۱۶-
مکتبہ بہارستان لکھنؤ: -۶۱۷-
مطبع مہتاب ہند میرٹھ: -۶۱۷-
مطبع نول کشور، لکھنؤ: -۳۲۸- -۷۰۷- -۷۱۱-
مطبع اسدی: -۶۱۸-
مدرسہ عالیہ دیوبند: -دیکھیے: دارالعلوم دیوبند۔
مشن اسکول، شاہ جہاں پور: -۳۸۰-
مدرسۃ العلوم علی گڑھ: دیکھیے: مسلم یونیورسٹی، علی
گڑھ۔
مطبع سید الاخبار، دہلی: -۴۸۹-
مدرسۃ غازی الدین، دہلی: -۷۲۶- -۷۴۷-
مطبع قاسمی، دیوبند: -۴۹۰-
مدرسۃ شاہ جہاں آباد: دیکھیے: مدرسۃ غازی الدین۔
مدرسۃ دہلی: دیکھیے: مدرسۃ غازی الدین۔
مطبع احمدی، علی گڑھ: -۴۹۰-
مطبع احمدی، میرٹھ: -۴۹۰-
مطبع عین الاخبار، مراد آباد: -۴۹۰-
(مطبع) گلزار احمدی، مراد آباد: -۴۸۹- -۴۹۰-
مکتبہ وحیدیہ دیوبند: -۵۱۹-
مجلس معارف القرآن: -۵۲۲-
مکتبہ نعمانیہ، لاہور: -۵۲۳-
مجلس معارف القرآن (اکیڈمی) دارالعلوم دیوبند:
-۵۵۶- -۵۵۷- -۵۵۸- -۷۴۰-
مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امر وہمہ: -۵۷۷-
مدرسہ مصباح التہذیب: -۶۱۲- -۶۱۳-