

شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

عمر ہادر کعبہ وبت خانہ می نالہ حیات

تاز بزم عشق یک دانائے راز آید برون (اقبال)

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کی ذات بابرکات بلامبالغہ انیسویں صدی کی ایک ایسی باکمال اور عظیم ترین ہستی تھی جو صدیوں کے انتظار کے بعد پیدا ہوتی ہے اور زمانے پر اپنے نہ مٹنے والے گہرے اور ہمہ گیر اثرات چھوڑ کر جاتی ہے۔ میرا یہ منصب کہاں کہ اس عظیم المرتبت اور یگانہ و زگار ہستی کے محاسن اور صفات گنا کر بتا سکوں کہ وہ کیا تھی اور کتنی بڑی تھی، علم و عمل، انسانیت و مروت کے کس کس ہندوہ پر فائز تھی، علوم ظاہری و باطنی دونوں میں اسے کتنا بردست کمال حاصل تھا، اس کے اخلاق کتنے وسیع، اس کے اعمال کس قدر پاکیزہ اور بہر نوع اس کی شخصیت کتنی جامع، مکمل اور ہمہ گیر تھی۔ اس مختصر مضمون میں اگر میں اس جلیل القدر ہستی کی زندگی کے مختصر حالات اور موٹے موٹے واقعات بتا کر، اس کی حقیقی عظمت کی ایک ہلکی سی جھلک ہی دکھا سکوں تو اپنے کو کامیاب سمجھوں گا۔

حضرت شیخ الہندؒ قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور کے ایک معزز خاندان میں جس کا سلسلہ نسب حضرت عثمان ذوالنورینؓ سے ملتا ہے، ۱۸۵۱ء میں پیدا ہوئے، اور محمود حسن آپ کا نام رکھا گیا۔ آپ کے والد ماجد ذوالفقار علی صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور نہایت ہی صاحب اقبال و ذی وجاہت انسان تھے۔ والدہ ماجدہ دیوبند کے ایک معزز شیخ بوعلی بخش صاحب کی صاحبزادی اور نہایت سخی، خداترس اور منظم عورت تھیں۔ شفیق ماں باپ نے نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ چھ سال کی عمر ہوئی تو آپ کی تعلیم شروع کرائی گئی۔ فارسی کی تمام کتابیں اور ابتدائی عربی آپ نے گھر پر ہی اپنے محترم چچا مولوی مہتاب علی صاحبؒ سے پڑھی۔ ۱۸۶۳ء کو جبکہ آپ کی عمر پندرہ

سال کی تھی دارالعلوم (دیوبند کا مشہور مدرسہ) کھل گیا اور اپنی بقیہ تعلیم آپ نے اسی مدرسہ میں مکمل کی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب بانی دارالعلوم، آپ کے استاد خصوصی ہیں۔ آپ نے اپنے قابل اور فخر زمانہ استاد سے صحاح ستہ (احادیث کی مشہور کتب) اور دیگر فنون کی اگلی کتابیں، سفر و حضر میں ساتھ رہ کر اس محنت و توجہ سے پڑھیں، پھر اس ہونہار ذکی اور ذی استعداد شاگرد پر شفیق استاد کی نظر عنایت بھی کچھ ایسی ہوئی کہ بہت جلد علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو کامل دستگاہ حاصل ہو گئی اور ابھی آپ فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسی مدرسہ میں بطور معاون استاد درس بھی دینے لگے اور ۱۲۹۵ھ میں تعلیم سے فراغت کے بعد تو آپ کا شمار باقاعدہ مدرسین کی فہرست میں ہونے لگا۔ ۱۳۰۵ھ میں آپ باتفاق آراء صدر مدرس مقرر ہوئے اور اس وقت سے آخر عمر یعنی ۱۳۳۹ھ تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس تمام عرصہ میں آپ نے جس حسن و خوبی کے ساتھ مسلسل تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیئے اس نے دارالعلوم کو درحقیقت دارالعلوم بنادیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم نے علوم دینیہ کی اشاعت و ترویج کے جس بلند مقصد کو سامنے رکھ کر اس مدرسہ کی بنیاد رکھی تھی، اُس کی تکمیل کا سہرا ان کے اسی شاگردِ رشید کے سر پہ جسے دنیا نے حضرت شیخ الہند کے لقب سے پکارا اور جس کے علم و فضل اور زہد و ورع کا چرچہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلا۔

آپ کو علوم عقلیہ و نقلیہ بالخصوص علم حدیث میں جو غیر معمولی تجربہ حاصل تھا، آپ کے حلقہ درس کی جو خاص شان تھی، اور طرزِ تحدیث میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے مسلک خاص کا جو اثر آپ پر تھا، گنجائش نہیں ہے کہ اس مختصر مضمون میں ان تمام باتوں کا تفصیل نہ ذکر کیا جاسکے۔ ویسے تو آپ کے کمالِ تجربہ کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہیؒ اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب محدث پانی پتی نے آپ کو اجازتِ حدیث مرحمت فرمائی تھی۔ لیکن درس و تدریس اور قراءت و تحدیث کے لحاظ سے آپ کی سند حدیث دو طرح سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک اور ان کے اساتذہ کرام کے ذریعہ سے حضرت محدثین اور جناب استاد الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔

اول :- عن مولانا الشیخ محمد قاسم، عن مولانا شیخ عبدالغنی عن مولانا الشاہ محمد اسحاق

عن مولانا الشاہ عبدالعزیز عن مولانا الشاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین

ثانی :- عن مولانا الشیخ احمد علی السہارنفوری، عن مولانا شاہ محمد اسحاق، عن

مولانا الشاہ عبدالعزیز، عن مولانا شاہ ولی اللہ

حضرت شیخ الہندؒ نے ۴۴ سال تک مسلسل ایک مرکز پر جم کر، درس و تدریس اور اشاعت

علوم دینیہ کی جو عظیم الشان خدمت انجام دی ہے اس کی مثال اس زمانے میں نہ صرف

ہندوستان بلکہ بیرون ہند میں بھی شاذ و نادر ہی ملے گی آپ کے ایسے شاگردوں کی تعداد جو

باقاعدہ فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں ایک ہزار سے بھی زائد ہوتی ہے۔ اور غیر فارغ التحصیل یا

بالواسطہ شاگردوں کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کا کوئی بڑا چھوٹا

قصبہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کے بلاواسطہ یا بالواسطہ شاگرد موجود نہ ہوں۔ ہندوستان کے

علاوہ کابل، قندھار، بلخ، بخارا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور یمن تک کے لوگ آپ کے فیوض سے

مالا مال ہو کر گئے۔ ویسے تو آپ کے فیض صحبت سے مستفیض ہونے والوں میں ایک سے ایک

جوہر قابل پیدا ہوا اور ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر آفتاب و ماہ تاب بن کر علم دین کی روشنی پھیلانی۔

لیکن آپ کے ممتاز ترین شاگردوں میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت مولانا عبداللہ

صاحب سندھی، حضرت مولانا محمد میاں منصور انصاری رحمہم اللہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی

حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مدظلہم

کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ علمائے کرام کے طبقہ میں یہ حضرات فضیلت و

انتیاز کے جن بلند مقام پر فائز ہوئے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اسی سے اُس

”مرد کامل“ کی عظمت و جلالت کا اندازہ کر لیجئے جس کے فیضانِ نظر نے ایسی ممتاز اور

اعلیٰ شخصیتیں پیدا کر دیں۔

علوم ظاہری کی طرح علوم باطنی میں بھی حضرت شیخ الہند کو درجہ کمال حاصل تھا،

اور آپ اپنے وقت کے بالکمال صوفی اور عارف تھے۔ آپ کی مشہور و معروف نسبت بیعت

تو اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے ہے جنہوں نے چاروں سلسلوں میں آپ

الولی حیدر آباد

کو اجازت بیعت فرمائی، لیکن جس سال آپ اپنے استاذ و مرشد اور حضرت گنگوہیؒ وغیرہ کی معیت میں حج بیت اللہ کی غرض سے تشریف لے گئے تھے تو مکہ معظمہ میں حضرت مولانا محمد قاسمؒ کی درخواست پر حضرت مولانا حاجی امداد صاحب مہاجر کی قدس سرہ نے بھی آپ کو شرف بیعت سے نوازا اور خلافت و اجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی۔

گنجائش نہیں ہے کہ آپ کی عبادت و ریاضت، اتباع سنت اور سلوک و معرفت کے واقعات کو یہاں تفصیل سے پیش کیا جائے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ آپ ان تمام صفات میں اپنے اکابر سلف کا مکمل اور بہترین نمونہ تھے۔ آپ نے اتباع سنت اور عمل بالشریعت کے ذریعہ طریقت کو پایا تھا، احکام اسلامی پر عمل کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچ گئے تھے اور تعبد اللہ کا تک تراہ کے بلند مقام پر فائز تھے کہ تصوف کا صحیح مقام اور طریقت کا حقیقی مقصود بھی یہی ہے۔

حضرت شیخ الہند اپنے وقت کے ایک بہت بڑے تبحر عالم اور باکمال صوفی ہی نہ تھے بلکہ ایک زبردست مجاہد، انقلابی اور امام سیاست بھی تھے، آپ کے دل میں ملت اسلامیہ کی خیر خواہی اور استخلاص وطن کا بے پناہ جذبہ موجزن تھا اور آپ کی تمام زندگی میں اس جذبہ کی پوری پوری کار فرمائی نظر آتی ہے، تعلیم و تدریس اور ارشاد و ہدایت کے خاموش اور قابل قدر فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نے آزادی وطن اور سیاست ملی کے سلسلہ میں جو اہم خدمات انجام دی ہیں ان پر اگرچہ اب تک ایک پردہ سا پڑا ہوا ہے، لیکن یقین ہے کہ اگر آئندہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی کوئی صحیح تاریخ لکھی گئی تو اس میں حضرت شیخ الہند کی سیاسی جدوجہد اور انقلابی کارناموں کا غیر معمولی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ آئندہ صفحات میں میں کوشش کروں گا کہ حضرت شیخ الہند کی زندگی کے اس خاص اور اہم پہلو یعنی سیاسی پہلو کو ذرا نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔

حضرت شیخ الہند کی انقلابی اور سیاسی کوششوں پر نظر ڈالنے سے پہلے، یہاں ایک بنیادی بات کا واضح کر دینا ضروری ہے اور وہ یہ کہ حضرت شیخ الہند حزب ولی اللہ کے ایک فرد اور دیوبند کے ایک شخصیت تھے، لیکن یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریک کی ایک کڑی ہے۔ اس اجمال

کی تفصیل حضرت مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے الفاظ میں یہ ہے:

”حکیم الہند امام ولی اللہ نے ۵ مئی ۱۷۳۱ء کو ایک مستقل انقلابی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکیم الہند نے اپنا نصب العین معین کیا، اپنے پروگرام کی تدوین کی، جمعیت مرکزیہ بنائی اور اس کی شاخیں ملک میں قائم کی گئیں۔

یہ تحریک ولی اللہی کا پہلا دور ہے اس میں تین امام ظاہر ہوئے اور ایک حکومت موقتہ قائم ہوئی جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) امام ولی اللہ ۱۷۳۱ء تا ۱۷۴۳ء

(۲) امام عبدالعزیز ۱۷۴۳ء تا ۱۷۶۲ء

(۳) امام محمد اسحاق ۱۷۶۲ء تا ۱۷۷۶ء

موقتہ حکومت کے امیر شہید سید احمد ۱۷۶۲ء تا ۱۷۷۱ء

اس تحریک کا دوسرا دور امام محمد اسحاق نے ۱۷۷۱ء سے شروع کیا۔ آپ ۱۷۸۱ء تک دہلی میں رہے اور ۱۷۸۶ء تک مکہ معظمہ میں، دہلی میں ان کے نائب مولانا ملک اعلیٰ تھے۔ ان کے بعد الامیر امداد اللہ نائب بنے وہ بارہ برس یعنی ۱۷۸۵ء تک دہلی میں رہے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ چلے گئے۔

ان کے پہلے نائب مولانا محمد قاسم ۱۷۸۶ء تک پھر مولانا رشید احمد ۱۷۸۵ء تک، شیخ الہند مولانا محمود حسن ۱۷۷۰ء تک

تیسرے دور کو مولانا شیخ الہند نے ۱۷۷۰ء سے تھوڑے عرصے پہلے شروع کیا تھا۔ مذکورہ بالا بیان سے ولی اللہی تحریک کے مختلف ادوار کا سرسری خاکہ سامنے آ جاتا ہے ایک جگہ دیوبندی جماعت کا تعارف کراتے ہوئے مولانا سندھی تحریر فرماتے ہیں:-

جس دیوبندی؟ اعت کا تعارف ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اس دیوبی جماعت کا دوسرا نام ہے جو مولانا اسحاق کی ہجرت کے بعد ان کے متبعین نے ان کی مالی اعانت اور ان کے افکار کی اشاعت کے لئے بنائی تھی۔ اس جماعت کی صدارت سب سے پہلے، استاذ اساتذہ الہند مولانا ملک اعلیٰ صدر مدرس دہلی کالج کے لئے مخصوص رہی۔

ان کے بعد مولانا اسحاق نے مولانا امداد اللہ کو اس کیلئے مقرر کیا..... اس
جماعت کی مرکزی قوت (ہنگامہ سہ ماہیہ کے بعد) دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور دہلی
کے عوض، دیوبند اور علیگڑھ دو مرکز بن گئے۔ مولانا محمد قاسم دہلی کالج کے عربی حصے
کو دیوبند لے گئے اور سرسید احمد خان نے دہلی کالج کے انگریزی حصے کو علیگڑھ پہنچا
دیا۔ (سرسید اور مولانا محمد قاسم دونوں مولانا مملوک اعلیٰ کے شاگرد تھے) کالج پارٹی
انگریزی حکومت کے ساتھ پورے اشتراک کے بغیر اپنا کام شمع و جہی نہیں کر سکتی
تھی۔ اس لئے اُس نے برٹش گورنمنٹ کی وفاداری کو اپنی سیاسی مصالحت کا جزو بنا
لیا مگر دیوبندی جماعت نے جو مولانا اسحاق کے زمانے سے دولت عثمانیہ کو اپنا
سیاسی رہنما بن چکی تھی، اضطرابی حالات کے سوا حکومت کی کامل وفاداری کو
اپنا مسلک نہ بنایا لیکن یہ غیر جانبداری بھی اُس وقت قطعاً ختم سمجھی جائے گی جب
دولت عثمانیہ اور دولت برطانیہ میں لڑائی ٹھن جائے۔

دیوبند کے مدرسہ کا قیام بھی اس صورت سے عمل میں آیا:-

"ہنگامہ سہ ماہیہ کے فرو ہونے کے بعد ولی اللہی تحریک کے ارباب حل و عقد
جائز میں جمع ہوئے اور یہ تجویز کی گئی کہ ہندوستان میں از سر نو شاہ عبدالعزیز کے نمونے
کا مدرسہ قائم کیا جائے جو ولی اللہی تحریک کا مرکز بن سکے۔ چنانچہ سقوط دہلی کے نو برس
بعد ۱۸۶۶ء میں دہلی کے قرب میں دیوبند کے مقام پر مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی اس
مدرسہ کا بنیادی خیال حاجی امداد نے کہ مظہر میں سوچا تھا اور مولانا محمد قاسم سات سال
مسلسل اس کوشش میں رہے کہ اپنے استاد اور مرشد کے خیال کو عمل میں لائیں۔
مدرسہ دیوبند کا نصاب تعلیم، نظام عمل اور اساسی قواعد مولانا محمد قاسم نے
مرتب کئے اور اس طرح انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے مدرسہ اور ولی اللہی تحریک
کے مقاصد کو دیوبندی نظام میں محفوظ کر دیا۔

مذکورہ بالا بیاناتوں سے دیوبندی جماعت اور دیوبندی تحریک کی صحیح حیثیت
بالکل واضح ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ دیوبندی جماعت دراصل "حزب ولی اللہ" ہی کا دوسرا نام

اور دیوبندی تحریک، ولی اللہی تحریک ہی کی ایک شکل ہے۔ مدرسہ دیوبند کی تاریخ کا پہلا دور جو مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی وفات (۱۹۰۵ء) پر ختم ہوتا ہے، صرف علمی تحریک کی توسیع اور مرکزی فکر کی حفاظت کے لئے مخصوص رہا۔ ۱۹۰۵ء کے بعد حضرت شیخ الہندؒ کی صدارت میں دارالعلوم کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جبکہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل طلبہ، ہزاروں کی تعداد میں ملک کے گوشہ گوشہ اور بیرون ملک میں بھی پھیل جاتے ہیں، جگہ جگہ اس کی شاخیں قائم ہو جاتی ہیں اور دارالعلوم کی علمی تحریک وسیع سے وسیع تر ہو جاتی ہیں اب وقت آجاتا ہے کہ اکابر سلف کے نقش قدم پر چل کر آزادی وطن کی جدوجہد کا از سر نو آغاز کیا جائے اور دارالعلوم کے حقیقی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، چنانچہ حضرت شیخ الہندؒ نے اس اہم کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کی تکمیل میں آخر دم تک مصروف رہے۔

حضرت شیخ الہندؒ نے انقلاب کا ایک مکمل خاکہ اپنے ذہن میں تیار کیا اور اس کے لئے زمین ہموار کرنی شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ علمائے دیوبند کی کثیر اور منتشر تعداد کو ایک اجتماعی حیثیت سے منظم کرنے کی کوشش کی۔ ۱۹۰۵ء میں اسی غرض سے ”ثمرۃ التریبیت“ کے نام سے فضلا اور بیخوبان دارالعلوم کی ایک جماعت قائم کی گئی جو ایک عرصہ تک اپنا کام کرتی رہی لیکن بعد میں اس کا کام کچھ سست پڑ گیا، اس لئے ۱۹۰۹ء میں ”جمعیت الانصار“ کے نام سے ایک ہمہ گیر نظام کا خاکہ مرتب کیا گیا جس کے ماتحت دیوبندی نظام کی تعلیم یافتہ جماعتوں کی ساری اجتماعی طاقت منظم ہو گئی۔ اس نظام میں جس طرح ہندوستانی علماء داخل ہوئے، اسی طرح افغانی اور ترکستانی علماء بھی شامل ہو گئے۔ دیوبندی جماعت کی تنظیم کے بعد حضرت شیخ الہندؒ کے پیش نظر دوسرا اہم کام یہ تھا کہ کسی صورت سے علی گڑھ پارٹی کے انقلابی عنصر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جائے، اور علماء اور انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کے دیرینہ تفرقہ کو ختم کر کے کوشش کی جائے کہ دیوبند اور علی گڑھ پارٹی کے حریت پسند افراد باہم مل کر کام کریں، تاکہ ملت اسلامیہ منظم ہو کر ایک متحدہ قیادت کے ماتحت آزادی اسلام اور آزادی وطن کی طرف قدم بڑھا سکے۔ اسی مقصد کے ماتحت حضرت شیخ الہندؒ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر انصاری اور انگریزی کالجوں کے دوسرے نوجوانوں سے مختلف پیرا کئے، انہیں اپنا ہم خیال و ہم راز بنایا اور اس طرح آپ کی مساعی سے دیوبند اور

علیگڑھ والے ایک سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور دونوں مرکزوں کے حریت خواہ افراد نے مل کر اسلامی ہند کی متحدہ قیادت کی بنیاد ڈالی، اسلامی ہند کی سیاست پر حضرت شیخ الہند کی ذات گرامی کا یکچمک احسان نہیں۔

علیگڑھ اور دیوبند کے اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط اور پائیدار بنانے کے لئے جمعیت الانصار کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی قرار دیا گیا کہ علیگڑھ کے طلبہ دیوبند میں تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لئے آسانیاں مہیا کی جائیں اور دیوبند کے فارغ التحصیل طلبہ انگریزی پڑھنا چاہیں تو علی گڑھ میں ان کے لئے انتظام ہو۔

حضرت شیخ الہند اپنی انہی کوششوں میں مصروف تھے کہ ۱۹۱۲ء میں طرابلس و بلقان کے خونیں حوادث نے ملت اسلامیہ کو ایک نئی مصیبت سے دوچار اور حضرت شیخ کے قلب مضطرب کو اور بھی بے چین و مضطرب کر دیا۔ اس وقت ترکوں کی امداد میں آپ نے پوری جان توڑ کوشش کی، فتوے چھپوائے، مدرسہ کو بند کر دیا، طلبہ کے وفود اطراف ملک میں بھیجے خود بھی ایک وفد کے ساتھ نکلے، چندے کئے اور ایک اچھی خاصی رقم اعانت کے طور پر بھجوائی۔

بلقان و طرابلس کے خونیں حوادث کے اثرات ابھی تازہ ہی تھے کہ ۱۹۱۳ء میں مسجد کانپور کے سانحہ نے مسلمانان ہند میں ایک عجیب بے چینی اور انگریز دشمنی کا ایک عام اور شدید جذبہ پیدا کر دیا اور ہر طرف سے آزاد حکومت کے قیام کا مطالبہ ہونے لگا، حضرت شیخ الہند نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر، جمعیت الانصار کے قیام کے ٹھیک چار سال بعد دہلی میں ”نظارۃ المعارف“ کے نام سے ایک ادارہ قائم فرمایا جہاں نوجوانان ہند کو درس سیاست دیا جانے لگا۔ حضرت شیخ الہند کے ان تمام کاموں میں مولانا سندھی مرحوم ان کے دست راست تھے۔

دیوبندی جماعت کی تنظیم اور پھر دیوبند اور علی گڑھ کو ایک متحدہ سیاسی پلیٹ فارم پر جمع کر دینے کے بعد حضرت شیخ الہند اپنے انقلابی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے برادران وطن کے اشتراک عمل کی بھی ضرورت محسوس کر رہے تھے، چنانچہ راہبہ ہند پر تباب اور ان کی پارٹی کے ساتھ رابطہ اسی نظریہ کا عملی پہلو تھا۔

اندرونی ملک کی زمین ہموار ہو چکی تھی اور اب انقلابی پروگرام کو بروئے کار لانے کے لئے بیرونی ممالک سے روابط و تعلقات پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت شیخ الہند اپنی

ابھی تدابیر میں مشغول تھے کہ ۱۹۱۳ء کی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور برطانوی حکومت نے دولت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ حضرت شیخ الہند کی جماعت، حضرت شاہ اسمٰحق صاحب کے متبع میں طبعی طور پر انگریزوں کے خلاف اور ترکوں کے ساتھ تھی اس وقت دولت عثمانیہ کی امداد تو ضروری تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الہند کے لئے اپنے انقلابی پروگرام کو اسلامی ممالک کے تعاون سے کامیاب بنانے کا بھی یہ عمدہ موقع تھا۔ چنانچہ ۱۹۱۵ء میں حضرت شیخ الہند نے ایک طرف تو مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان اور آزاد قبائل میں کام کرنے کے لئے بھیجا اور دوسری طرف دولت عثمانیہ سے تعلقات قائم کرنے کے لئے جو انقلابی پروگرام کی تکمیل کے لئے از بس ضروری تھا، خود سفر فرج اختیار کیا۔

کابل پہنچ کر مولانا سندھی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ادھر حضرت شیخ الہند نے مکہ معظمہ پہنچ کر غالب پاشا (گورنر مکہ) سے اور پھر مدینہ منورہ میں انور پاشا اور جمال پاشا سے ملاقاتیں کیں، اپنی اسکیم ان کے سامنے رکھی اور تمام معاملات طے ہو گئے۔

اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ اور پھر مکہ معظمہ سے طائف پہنچے اور چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جلد از جلد استنبول پہنچنے کی صورت نکالیں کہ اسی اثنا میں شریف کی بغاوت کا واقعہ پیش آگیا اور حضرت شیخ مع اپنے رفقاء کے ایک عرصہ کے لئے طائف میں گھر کر رہ گئے اور بمشکل تمام مکہ پہنچے تھے کہ حکومت برطانیہ کو آپ پر شبہ ہو گیا اُس نے اپنا مجرم قرار دے کر آپ کو مع رفقاء کے شریف حسین سے طلب کر لیا۔ شریف حسین کی برطانیہ سے دوستی ہو ہی چکی تھی، پھر اُسے حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقاء کی طرف سے، اس بنیاد پر کہ آپ نے ترکوں کی تکفیر کے فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، کلنی بدگمان اور بھل کر دیا گیا۔ چنانچہ اس نے بڑی خوشی سے حکم نافذ کر دیا کہ ”ہندی عالم اور ان کے رفقاء جدہ بھیج کر افسران برطانیہ کی حفاظت میں دیدئے جائیں“ بالآخر اس حکم کی تعمیل ہوئی اور حضرت شیخ الہند اور آپ کے رفقاء کو اونٹوں پر سوار کر کر مسیح گارڈ کی حفاظت میں جدہ روانہ کر دیا گیا۔ جدہ سے کچھ دن کے بعد ان حضرات کو حیزہ (متعلقات قاہرہ) کے سیاسی جیل خانہ پہنچا دیا گیا، جہاں حضرت شیخ الہند اور آپ کے رفقاء کے باری باری بیانات لئے گئے، سب کو یقین ہو گیا تھا کہ پھانسی کا حکم ہو گا مگر بظاہر نبوت فراہم نہ ہو سکا اس لئے پھانسی سے نجات ملی اور ملائین نظر بند

کئے جانے کا فیصلہ ہوا۔

حضرت شیخ الہند کی یہی انقلابی اسکیم ہے جسے گورنمنٹ کے کاغذات میں ”ریشمی خطوط کی سازش“ کا نام دیا گیا۔ آپ کی اسکیم قطعی طور پر کامیاب تھی، مگر افسوس کہ عربوں کی بغاوت اور جرمنی کی اچانک شکست نے اسے ناکام بنادیا۔ واقعہ بالاکوٹ ۱۸۲۱ء اور ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے بعد ”حزب ولی اللہ“ کی یہ تیسری انقلابی کوشش تھی جو بالآخر ناکام ہوئی، لیکن اس ناکامی کا نتیجہ یلوسی یا پست ہمتی نہ تھا بلکہ حالات کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد نئے حوصلہ اور نئی امنگ کے ساتھ ایک نئے اقدام کا عزم بالجزم۔

چنانچہ حضرت شیخ الہند (مئی ۱۹۲۰ء) میں ملٹا سے رہا ہو کر تشریف لائے تو اپنے ساتھ ایک نیا سیاسی پروگرام لائے جو ممالک اسلامیہ کے مفاد، ملکی حالات اور بین الاقوامی سیاست کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ تمام حالات کا صحیح جائزہ لینے کے بعد حضرت شیخ الہند اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ اب جبکہ جنگ عظیم میں دولت عثمانیہ کی شکست کے بعد کوئی بین الاقوامی اسلامی مرکز باقی نہیں رہا اور اسلامی ممالک کے تعاون سے ملک کو آزاد کرانے کی پالیسی ناقابل عمل ہو چکی ہے، آزادی وطن کی صرف ایک ہی راہ باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ بیرونی ممالک کی سیاست سے علیحدگی اختیار کر کے ہندوستان کو اپنی توجہات کا تمام تر مرکز بنایا جائے اور ہندو اور مسلمان دونوں مل کر ملک کو غلامی کے پنجے سے نجات دلانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ نے اپنی جماعت کے سامنے جو پروگرام رکھا اس کے اہم اجزاء یہ تھے:

(۱) دیوبندی اور علیگڑھ پارٹی مل کر کام کرے۔

(۲) انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت کی جائے اور بیرونی ممالک کی سیاست سے

علیحدگی اختیار کی جائے۔

(۳) دیوبندی جماعت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور مولانا محمد قاسم کی حکمت عملی کو علمی

زندگی کا اساس بنائے۔

اس طرح آپ نے اسلامی ہند کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔

حضرت شیخ الہند ہندوستان تشریف لائے تو ملک میں ہندو مسلم اتحاد اور انگریز دشمنی کی ایک عام فضا پہلے ہی سے پیدا ہو چکی تھی اور گاندھی جی اپنی ستیہ گرہ کی تحریک شروع کر چکے تھے۔

آپ کی تشریف آوری اور سیاسی سرگرمیوں نے اس تحریک میں جان ڈال دی، تحریک ترک موالات پورے زور شور سے چل پڑی اور ہندو مسلم اتحاد کا ایک ایسا منظر نگاہوں کے سامنے آیا جسے دوبارہ دیکھنے کے لئے لوگ آج تک ترستے ہیں۔

لیکن یہ ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ آپ مالٹا سے تشریف لائے تو مرض الموت کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور ابھی آپ کی تشریف آوری کو پورے سات ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ۳۰ نومبر ۱۹۷۰ء کو ملک آپ کی رہنمائی اور قیادت سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گیا۔

آپ کے اس غیر معمولی جوش عمل، ہمت و استقلال اور جذبہ حب قومی کو دیکھ کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ علالت کی خطرناک منزل اور نقاہت کی انتہائی کیفیت میں آپ مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی سیاسی اور عملی سرگرمیوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا۔ اسی شدید علالت اور انتہائی نقاہت کے عالم میں ۲۹ اکتوبر ۱۹۷۰ء کو علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح اور انتقال سے صرف آٹھ روز پہلے دہلی میں جمیعۃ العلماء کے دوسرے سالانہ اجلاس کی صدارت فرماتے ہیں۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح، درحقیقت حضرت شیخ الہند کی آخری زندگی کا ایک ایسا اہم اور عظیم الشان کارنامہ ہے جو بلاشبہ ہماری قومی و ملی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ آپ کی نگاہ دور رس نے اس حقیقت کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ سیاسی آزادی کے نصب العین میں پوری کامیابی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ اس کی پشت پر آزاد اور قومی نظام تعلیم کی ایک مستقل اور مستحکم طاقت موجود ہو، اسی لئے آپ نے سیاسی آزادی کی تحریک کی قیادت کے ساتھ ساتھ تعلیمی آزادی کی تحریک کی بھی پر زور حمایت کی اور اسی جذبہ کے ماتحت، شدید علالت اور انتہائی نقاہت کے باوجود آپ ۲۹ اکتوبر ۱۹۷۰ء کو دیوبند سے علی گڑھ پہنچے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح کیا اور اس طرح علی گڑھ اور دیوبند کو ایک متحدہ سیاسی پلیٹ فارم پر جمع کر دینے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں، ان دونوں کا ایک تعلیمی سنگم بھی قائم کر دیا، تاکہ یہ سنگم ان دونوں طبقوں کی وحدت کو ایک مستقل اور بااثر شکل دے سکے۔

حضرت شیخ الہند کے دہلی میں آزاد تعلیم اور صحیح اسلامی تعلیم کا جو بلند تصور تھا اور آپ

نے جن مخصوص جذبات اور جن دلی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ جامعہ ملیہ کا افتتاح کیا تھا، اس کا اندازہ اس شاندار اور تاریخی خطبہٴ صدارت سے کیا جاسکتا ہے، جسے آپ کی علالت و نقابت کی بنا پر، مولانا شبیر احمد عثمانی نے آپ کی طرف سے جلسہٴ افتتاح میں پڑھ کر سنایا تھا۔ خطبہ کے بعض اہم اجزاء درج ذیل ہیں، جن سے آپ کے ان تعلیمی تصورات اور مخصوص جذبات پر روشنی پڑتی ہے:-

(۱) ”میں نے اس پیرائہٴ سالی اور علالت و نقابت کی حالت میں (جس کو آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں، آپ کی دعوت پر اس لئے لیک کہہ کیا میں اپنی ایک گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا را جلد اٹھو اور اس امت مرحومہ کو کفار کے زحف سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوفِ مہر اس مسلط ہو جاتا ہے۔ خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامانِ حرب و ضرب کا، حالانکہ ان کو تو سب سے زیادہ جانتا چاہئے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا غضب اور اس کا قہرانہ انتقام ہے اور دنیا کی متاعِ قلیل خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلے میں، کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔“

(۲) ”اے نو بہا لان وطن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غم خوار جس سے میری ہڈیاں گھیلی جا رہی ہیں، مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکول اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اور میرے چند غلصہٴ احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا.... کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے اس سفرِ رکتہ چینی کریں اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کے مسلک سے منحرف بتلائیں، لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں، اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے۔“

آپ میں سے جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے اکابر سلف نے کسی وقت بھی کسی اجنبی زبان کے لکھے ہوئے خطوط کو انہیں کے سامنے نہ پیش کیا تھا۔

پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں یہ بیشک کہا گیا کہ انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے، کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگے جائیں، یا محداد گستاخیوں سے اپنے مذہب اور مذہب والوں کا مذاق اڑائیں، یا حکومت و قتیہ کی پریشانیوں سے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لئے جاہل رہنا ہی اچھا ہے۔“

(۳) ”مطلق تعلیم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت اب میری قوم کو نہیں رہی۔۔۔۔۔۔ ہاں ضرورت اس کی ہے کہ وہ تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، اور اغیار کے اثر سے کلیۃً آزاد ہو، کیا باعتبار عقائد و خیالات کے اور کیا باعتبار اخلاق و اعمال کے اور کیا باعتبار اوضاع و اطوار کے ہم غیروں کے اثر سے پاک ہوں۔ ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنے کالجوں سے بہت سستے دھاموں میں غلام پیدا کرتے ہیں بلکہ ہمارے کالج نمونہ ہونے چاہئیں بغداد اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے اور ان عظیم مدارس کے جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگرد بنایا، اس سے پیشتر کہ ہم اس کو اپنا استاذ بناتے۔“

(۴) ”ہماری قوم کے سر پر آوردہ لیڈروں نے سچ تو یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی ایک بڑی اہم ضرورت کا احساس کیا۔ بلاشبہ مسلمانوں کی درس گاہوں میں جہاں علوم عصریہ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے اگر طلبہ اپنے مذہب کے اصول و فروع سے بے خبر ہوں اور اپنے قومی محسوسات اور اسلامی فرائض فراموش کر دیں اور ان میں اپنی ملت اور اپنے قوموں کی حیثیت نہایت ادنیٰ درجہ پر رہ جائے تو یوں سمجھو کہ وہ درس گاہ مسلمانوں کی قوت کو ضعیف بنانے کا ایک آلہ ہے۔ اس لئے اعلان کیا گیا ہے کہ ایسی آزاد یونیورسٹی کا افتتاح کیا جائیگا جو گورنمنٹ کی اعانت اور اس کے اثر سے بالکل علیحدہ اور جس کا نظام عمل اسلامی خصائص اور قومی محسوسات پر مبنی ہو۔“

حضرت شیخ الہند ہم سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن آپ کے بتائے ہوئے نشان راہ اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ نے اپنی قوم میں انقلاب و آزادی کی جو روح پھونکی تھی وہ جامعہ ملیۃ اسلامیہ، دارالعلوم دیوبند اور اس کے صد باشاخوں میں اب بھی جلوہ ریز ہے، اور

گو نہیں ساقی مگر ساقی کا جام آتشیں