

national services with his brief biography. Most often, certain people on the basis of bias, grudge and resentment deliberately hide Molana's struggle and constant efforts he made in declaration of Qadyani Non-Muslim minority.

Molana's personality is so dimensional, versatile and comprehensive that a number of books be compiled on enormous adventures and feats performed by him alone. Nonetheless, in this article, I briefly discussed some different aspects and facets of his life which will prove helpful to understand Molana's personality in a better way.

خلافت اور اس کے بعد کے ادوار میں اسلام کے آفاقی پیغام کو کائنات ارضی کی وسعتوں میں پھیلانے کے لئے دیگر بزرگوں کی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آل مبارک بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلی۔ آپ کی نسل پاک میں سے کچھ لوگ روس کے شہر سمرقند، بخارا اور بخمد میں بھی آکر آباد ہوئے۔

آپ کی اولاد میں سولہویں صدی عیسوی میں بخمد میں صوفی حمید الدین بخمدی ایک ممتاز مبلغ اسلام تھے۔ آپ کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ مغل تاج ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر حملے کا ارادہ کیا تو اس نے دیگر علماء و مشائخ اور مشائیر کے ساتھ آپ کو بھی ہندوستان چلنے کی دعوت دی جو آپ نے قبول کر لی۔ اس طرح ہندوستان کی سرزمین پر اس صدیقی خاندان کی باقاعدہ آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا (۱) زیر نظر مقالہ اسی خاندان کے ایک چشم و چراغ کی سوانح حیات علمی و ملی خدمات پر مبنی ہے

خاندانی وجاہت:

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کا خاندان میرٹھ میں ایک ممتاز علمی و روحانی گھرانے

التفسیر، مجلس تفسیر، کراچی جلد ۶، شمارہ ۸۸، اپریل تا ستمبر ۲۰۱۲ء

مولانا شاہ احمد نورانی - حیات و خدمات

محمد راشد انصاری

Allah the exalted kept sending this righteous and pious bondsmen in order to remove distortion in his religion and serve it initially the Holy Prophets used to carry out this taske heartedly and ameliorate social and ideological disintegration.

Since the Holy Prophet Mohammad (May Allah's mercies and blessing be upon him) is the last prophet and noe no new prophet will come after him at all. Successors of the prophs have to carry out this responsibility. there fore Allah the Exalted kept sending down those who served his religion in real sense.

In my viewpoint, Molana Shah Ahmed Noorani was one of them. In this the tretise, I tried out at my full stretch to highlight Molana's religious, political and

کے طور پر مشہور ہے۔ اس خاندان نے متعدد اہل تاریخ میں دینی، روحانی علمی خدمات کی یادگار اور قابل فخر داستانیں رقم کی ہیں۔

۱۱) آپ کے دادا مولانا شاہ عبدالکیم صدیقی میرٹھی اپنی بزرگی و عظمت کی بنیاد پر شاہی مسجد میرٹھ کے خطیب تھے۔ اور مذہبی و روحانی پیشوا ہونے کے ساتھ پائے کے شاعر بھی تھے اور ”جوش“ تخلص فرماتے تھے۔

۱۲) آپ کے دادا کے بھائی مولانا محمد اسماعیل صدیقی جن کی لکھنؤ آج بھی مشہور و معروف ہیں اور پاکستان کے سرکاری نصاب میں شامل ہیں۔

۱۳) آپ کے تایا مولانا مختار احمد صدیقی جن کو فاضل بریلوی احمد رضا خان نے اپنی خلافت سے نوازا تھا آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں بصارت سے محروم ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود ان کی تحریر استغلی و نثری جاری رہیں اور افریقہ کے متعدد تبلیغی سفر فرمائے۔

۱۴) آپ کے تایا مولانا نذیر احمد صدیقی کو بھی فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کی طرف سے خلافت حاصل تھی۔ آپ بمبئی کی جامع مسجد کے بلند پایا خطیب تھے۔ اور پورے پاکستان میں ایک معتبر علمی شخصیت تھے۔ حتیٰ کہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے جب رتن بانی سے شادی کا ارادہ کیا تو آپ ہی سے مشورہ کیا تھا اور رتن بانی نے آپ کے دست پر قبول اسلام کیا اور آپ ہی نے محمد علی جناح کے ساتھ ان کا نکاح پڑھایا۔

یوں تو رتن بانی پر اس وقت کی مجلس احرار و جمعیت علمائے ہند، جماعت اسلامی اور یونیٹ پارٹی نے آتش پرست اور غیر مسلم ہونے کے الزامات عائد کئے مگر شورش کاخبری جیسے صحافی نے اس تاریخی واقعہ کو اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر کے رتن بانی اور محمد علی جناح پر لگائے گئے الزامات کو دھو دیا ہے۔ (۲)

۱۵) آپ کے والد ہندوستان میں مبلغ اسلام بغیر پاکستان، بیجاں، عالم جبکہ افریقہ و یورپ اور عرب ممالک میں الطیب اصفہی کے القابات سے مشہور تھے۔ آپ بیک وقت عالم ہونے و مقرر و خطیب، مصنف، حکیم تھے۔ آپ کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ نعت کوئی آپ کو ورثہ میں حاصل ہوئی تھی۔ قوم کے مباحث شاس سیاست دان اور تحریک پاکستان کے ہر اول دستے کے

مالدار تھے۔ آپ نے اپنے والد شاہ عبدالکیم، برادر اکبر مولانا احمد مختار، فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان، اشرفی میاں مولانا عبدالہادی فرنگی علی، شیخ احمد اتھس، اور لیڈیا کے مشہور و ممتاز روحانی بزرگ شیخ اسوسی سے اکتساب فیض کیا اور ان سے بیعت حاصل کی۔

مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی نے تقریباً چالیس سال تک دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اور شاید یہ دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں آپ تشریف نہ لے گئے ہوں۔ افریقہ کے جنگلات ہوں یا یورپ کے شہر لٹاپہ کے دور دراز علاقوں میں آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی کاوشوں سے تقریباً ستر ہزار افراد نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جن میں مانجھریا کے وزیر اعظم احمد ڈبلیو شہید، بورنیو کی شیر لوی، مارشس کے فرانسیسی گورنر ڈینی ڈاؤ کی خاتون وزیر سیلون کے وزیر ایف کلکس بری، امریکی سائنسدان جارج ایگن ہونگا ہلپا کین کے نامور اسکالر ڈاکٹر احمد ہارون، وغیرہم شامل ہیں۔ (۳)

اسی دوران مولانا اپنے وطن سے بھی بے خبر نہیں تھے۔ بلکہ برصغیر کی تاریخ کی ہر تحریک میں بھی آپ بھرپور طور پر حصہ لیتے رہے۔ چنانچہ آپ نے تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو ہر کے شانہ بشانہ کام کیا۔ اور اسی دوران آپ نے چھ ماہ تک تیدو بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ تحریک شدی میں آپ نے مسلمانوں کو ہندوؤں سے بچانے کے لئے ہندوؤں کے گڑھ بمبئی، کرناٹک، احمد آباد، کجرات وغیرہ میں مراکز قائم کئے۔

مولانا عبدالعلیم نے ۲۳ مارچ ۱۹۳۰ء کو قرار داد پاکستان کی منظوری سے پہلے ہی مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ مسلم لیگ اور مسلم جناح سے سیاسیات میں کام لیں۔ کیونکہ فی زمانہ علماء کرام ہندوؤں اور انگریزوں کی یہ کاریوں کو سمجھنے سے چھپر ہیں۔ اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو انگریزوں اور کانگریس دونوں سے واقف ہو۔ (۴)

۱۹۳۰ء کے آخر میں مولانا حج کے لئے روانہ ہوئے۔ مگر آپ نے اس وقت بھی مسلمانوں کو ایک موثر پیغام دیا۔ آپ نے کہا کہ تمام برادران ملت کو علی العموم سفر تہذیب مقدس میں آخری وصیت کرتے ہوئے رخصت ہونا ہوں کہ جس طرح بھی ممکن ہو آئندہ انتخابات حدیدہ میں تمام اختلافات کو متاکر آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت میں ہمہ تن سرگرم رہیں اور آجائے وطن

کے دام ترویز میں آکر اپنے شیرازے کو منتشر نہ ہونے دیں اور ثابت کر دکھائیں کہ مسلمان متحد و متفق ہیں۔ (۵)

مولانا عبدالعلیم نے قیام پاکستان کے بعد بھی خاموش قماشانی کا کردار ادا نہ کیا بلکہ ۱۹۴۸ء میں، جید علماء کا ایک وفد لے کر محمد علی جناح سے ملاقات کی اور ایک جامع دستور آئین اسلامی پیش کیا۔ جس پر قائد اعظم نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ قومی اسمبلی کا اجلاس پیش ہونے پر اسے پیش کیا جائے گا۔ مگر یہ قسمتی یہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پیش ہونے سے قبل ہی محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ (۶) آپ کو کتنا کون مصروفیات ہونے کے باوجود کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں جن میں اردو، انگریزی اور عربی کی کتب شامل ہیں۔ مکتبہ کتاب المصروف، بہار شباب، احکام رمضان، اسلام کی ابتدائی تعلیم، اسلام کے اصول، اسلام اور اشتراکیت، اسلام میں عورت کے حقوق، مرزائی حقیقت کیا ہے، مکالمہ جابر بن عبد اللہ (انگریزی)۔

(۶) مولانا کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی ایک علمی خاندان سے تھا۔ آپ بھی مسلمان صدیقی ہیں۔ ۱۸۶۸ء کو مظفر گڑھ لڑیا میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی صابر و شاکر عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ کا مدفن عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے متصل ایک چبوتے سے قبرستان میں واقع ہے۔

(۷) مولانا شاہ عبدالعلیم کے چار صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادگان میں مولانا شاہ محمد جیلانی، مولانا شاہ احمد نورانی، حامد ربانی اور حامد سبحانی ہیں۔ اور صاحبزادیوں میں امینہ مصباح جو کہ نامور اسکالر ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری کی زوجہ تھیں۔ دوسری ڈاکٹر عزیزہ احمد تھیں اور تیسری ڈاکٹر فریدہ احمد ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا کسی نہ کسی اعتبار سے ملکی سیاسی، دینی و ملی خدمات کے حوالے سے کردار رہا ہے۔

پیدائش، تعلیم و تربیت

مولانا شاہ احمد نورانی ۱۷ رمضان المبارک ۱۳۴۴ھ، بمطابق ۳۱ مارچ ۱۹۲۶ء میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ مولانا نورانی کی رسم بسم اللہ ہر رکوع کے طریقہ کار کے مطابق چار

سال، چار ماہ اور چار دن کی عمر میں کی گئی۔ آٹھ سال کی عمر میں آپ نے مکمل حفظ کیا۔ تکمیل حفظ قرآن کے بعد میرٹھ ہی میں آپ نے اپنی ثانوی تعلیم پینٹل عربک کالج سے مکمل کی۔ جہاں ذریعہ تعلیم عربی زبان تھی۔ بعد ازاں بلد آباد سے گریجویٹ کیا اور ساتھ ساتھ مشہور مقامی مدرسہ مدرسہ اسلامیہ قومیہ میں مولانا غلام جیلانی میرٹھی سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ بعد ازاں والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ منورہ شریف لے گئے۔ جہاں آپ نے ایک سال میں مشہور قاری اشرف حسن انتصار سے قرأت و تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ اور قرآن کریم خالص عربی طرز میں پڑھنا سیکھا۔ اس طرح آپ نے نھیں تین سال کی عمر میں درس نظامی قرأت و تجوید اور گریجویٹیشن سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا اپنے والد کے ساتھ تبلیغی سرگرمیوں کے حوالے سے مختلف ممالک کے دورے بھی کرتے رہے اور خاص والد صاحب کے علم پر بین الاقوامی زبانیں بھی سیکھتے رہے۔ آپ کو دنیا کی سترہ زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ بین الاقوامی تبلیغ کے دوران لاکھوں غیر مسلموں کے آپ کے ہاتھوں مسلمان ہونے کے اسباب میں جہاں آپ کا علم اور کردار اہمیت کا حامل تھا وہیں آپ کی زبان دانی بھی بڑی موثر رہی ہے۔

والد کی جانشینی اور تبلیغ اسلام

۱۹۵۳ء میں جب آپ کی عمر ساٹھ سال تھی آپ کے والد اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اس ابھرتی ہوئی جوانی میں اپنے والد محترم کے لگائے ہوئے اس چنستان کی آبیاری کے لئے ذمہ داری سنبھالی اور اس نچ پر بین الاقوامی سطح پر تبلیغ فرما کر ان کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ اور ۱۹۵۵ء میں عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی جلدہ الازھر (مصر) کے علماء کی دعوت پر قاہرہ تشریف لے گئے۔ ۱۹۵۶ء میں مولانا نے حضرت مفتی ضیاء الدین بابا خانوف (مفت اعظم روس) کی دعوت پر روس کا تبلیغی دورہ کیا اور سوشلسٹ معاشرہ کا مطالعہ کر کے نہ صرف ازبکستان، تاشقند، ہرقند، بخارا کے مقبوضہ علاقوں کے مسلمانوں میں دینی جذبہ بیدار کیا بلکہ خاتون روسٹل ازم کے زمانے میں اپنے رابطوں کو مسلسل مستحکم کیا۔ ۱۹۵۹ء میں مشرق وسطیٰ کا آخر سکانی اور ۱۹۶۰ء میں شیلی افریقی کا تبلیغی دورہ کیا۔ ۱۹۶۲ء میں نائیجیریا کے وزیر اعظم احمد ڈبلیو شہید کی دعوت پر وہاں تشریف لے گئے اور ان کے ذاتی مہمان کی حیثیت سے تین ماہ کا تبلیغی دورہ کیا۔ اسی سال

صومالیہ، کینیا، ملائیشیا، یوگینڈا اور مارشس بھی تشریف لے گئے۔ یاد رہے کہ یہ زمانہ مولانا شاہ احمد نورانی کے عین عالم شباب کا زمانہ تھا۔ (۷)

۱۹۶۳ء میں مولانا نورانی کی اس قدر مصروفیات کے دوران مدینہ منورہ میں ان کی شادی انجام پائی۔ ان دنوں پاکستان کی طرف سے خلافتِ کعبہ کے راکارہ علماء اہلسنت کا ایک وفد حازم حج تھا جس میں مولانا کے ساتھ مفتی جمیل احمد نعیمی بھی شامل تھے۔ مولانا جمیل احمد نعیمی کی ذاتی ڈائری میں موجود معلومات کے مطابق تاریخ نکاح ۲۳ ذی الحج ۱۳۸۳ھ بمطابق ۱۹ مئی ۱۹۶۳ء بروز اتوار درج ہے۔ آپ کی فیملی پہلے ہی سے وہاں موجود تھی۔ (۸) چنانچہ برصغیر کے نامور علماء و مشائخ دین کی موجودگی میں آپ کے والد کے معتد ترین دوست مولانا ضیاء اللہ دین مدنی (مشہور قطبِ مدینہ) کی پوتی اور مولانا فضل الرحمن کی صاحبزادی آپ کے عقدِ نکاح میں آئیں۔

آپ کی ازدواجی زندگی آپ کے روزمرہ معمولات اور تبلیغِ دین کے کام میں کبھی رکاوٹ نہ بنی۔ بلکہ آپ طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ شادی کے فوراً بعد ہی ترکی فرانس، مغربی جرمنی، برطانیہ، ملائیشیا، ٹانجیریا، اور اسکندریہ نیون ممالک کا تبلیغی دورہ کیا۔ اور اسی سال چینی مسلمانوں کی دعوت پر حوای جمہوریہ چین کا تبلیغی دورہ کیا۔ شادی کے سالوں میں سر بلندی اسلام اور تبلیغِ دین متین میں آپ کی برق رفتاری جدوجہد اور انتہائی مصروفیت آپ کی عظمت اور بلندیِ کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

۱۹۶۳ء میں مولانا نورانی نے امریکہ، جنوبی امریکہ، بلور کینیڈا کا تبلیغی دورہ کیا۔ ۱۹۶۸ء میں آپ نے یورپ کا تفصیلی دورہ کیا جس میں آپ نے قادیانی رسالہ اسلامک ریو یولینڈن (برطانیہ) کے ایڈیٹر ٹرینی ڈاؤ سے چھ کھنکے کا خوب منظرہ کیا اور اسے کتابیں چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ ۶۹ء اور ۷۰ء کا عرصہ مولانا نورانی نے پاکستان ہی میں گزارا۔ کیونکہ اس وقت پاکستان کے سیاسی ونگی حالات دگر کوں تھے۔ ۱۹۷۰ء میں آپ نے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کا تقریباً ڈیڑھ ماہ کا دورہ کیا۔

مولانا شاہ احمد نورانی نے ۱۲ اپریل ۱۹۷۴ء کو بریڈ فورڈ برطانیہ کے سینٹ جارجز ہال

میں ایک عظیم الشان عالمی کانفرنس کی صدارت کی۔ اس کانفرنس میں مختلف ممالک کے تقریباً پچاس علماء شریک ہوئے۔ جس کی صدارت مولانا شاہ احمد نورانی نے کی۔ اس موقع پر ۲۳ ملکوں میں اوارہ ور لاکھ اسلامک مشن کی شاخوں کے لئے کنوینٹر مقرر کئے۔ جن میں پاکستان، بھارت، سری لنکا، انڈونیشیا، تنزانیہ، پرتگال، صومالیہ، جنوبی افریقہ، سینی گال، ٹانجیریا، مصر، شام، عراق، افغانستان، جرمنی، فرانس، ہالینڈ، انگلینڈ، امریکہ، سری نام، ارجنٹائن، سعودی عرب اور ٹرینی ڈاؤ شامل ہیں۔ اسی سال ۷۰ء جون کو مولانا شاہ احمد نورانی نے پاکستان کی اسمبلی میں مرزائیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دینے کے لئے قرارداد پیش کی۔ جس کے تحت ہمیشہ کے لئے مرزائیوں کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ سال اس حوالے سے پاکستان کا تاریخی سال ہے۔

۱۹۷۵ء میں مولانا نے حیرت منور لاکھ اسلامک مشن کی حیثیت سے حید علماء و مفکرین کی قیادت کرتے ہوئے امریکہ، افریقہ اور یورپ کا دورہ کیا۔ ابتدائے حج و عمرہ کی سعادت حاصل کی بعد ازاں افریقہ کے ۱۸ ممالک کا تبلیغی دورہ کیا۔ اور پھر یہ وفد برطانیہ روانہ ہوا۔ جہاں دو ہفتے کے قیام کے بعد وفد نے امریکہ، جنوبی امریکہ، کینیڈا، مغربی جرمنی، اسپین، سویٹزرلینڈ، لکسمبرگ، مصر اور ترکی کا تبلیغی دورہ کیا۔ اس دورے میں شاہ احمد نورانی اور ان کے وفد نے ایک لاکھ سے زائد میل کا سفر طے کیا اور ۶۰ سے زائد خطا بر کیں۔ اس دورے میں سیکڑوں غیر مسلموں نے مولانا شاہ احمد نورانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

اس مختصر سے جائزے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مولانا شاہ احمد نورانی کی مصروفیات کا شیدول سال بھر کے لئے تیار ہوتا تھا۔ اس میں بین الاقوامی اور ملکی داخلی ضروریات کو ہمیشہ مدنظر رکھا جاتا تھا۔

۱۹۷۴ء میں تبلیغی دورہ پر جب ملائیشیا (افریقہ) گئے تو آپ نے ابتداً ایک اسلامی ادارے کی بنیاد رکھی اور ۱۲ ربیع الاول کو جلسہ عید میلاد النبی ﷺ کی صدارت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ اس جلسے میں ملائیشیا کے وزیر اعظم رام نلام، کورنر جنرل سر عثمان، چیف جسٹس ایچ کاسن علی، اراکین اسمبلی، ملکی و غیر ملکی سزاوار اور مختلف اسلامک ممالک کے سربراہان شامل تھے۔ جس میں ہندو وزیر اعظم نے کہا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم بالخصوص مسلمانوں پر مولانا شاہ

احمد نورانی کا یہ عظیم احسان ہے کہ وہ اپنی تمام تر مسروفتیات کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے۔ وہاں سے آپ عمرہ کی ادائیگی کے لئے سعودی عرب اور پھر وہاں سے کینیا تشریف لے گئے۔

۱۹۷۵ء میں مولانا نورانی کیپ ٹاؤن (جنوبی افریقہ) گئے۔ مولانا نے وہاں شہریوں کے استقبال میں ”اسلام بیسویں صدی کے چیلنج کو قبول کرتا ہے“ کے عنوان سے انگریزی میں خطاب کیا۔ اس دورہ میں ۵۵ اور پٹی اور مقامی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ۱۹۷۶ء میں مولانا نے برمنگھم میں برطانیہ کی تاریخ میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع کلام مصطفیٰ کانفرنس سے خطاب کیا اور فروری ۱۹۸۰ء میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ہال میں ”اسلام کی ہمہ گیریت“ کے موضوع پر انگریزی میں خطاب کیا۔ یونیورسٹی کی ایک پروفیسر خاتون نے مولانا کی تقریر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ بعد ازاں ریاست ٹینیسی ڈاڈ کے مسلمانوں کی دعوت پر وہاں پہنچے تو امر پورٹ پر مولانا کا فقید المثال استقبال کیا گیا اور پوری ریاست میں عام تعطیل کر دی گئی۔ یہاں پچیس دنوں میں چالیس خطابات کئے۔ یہاں سے سرپیام، آسٹریلیائی لینڈ سے ہوتے ہوئے جرمنی پہنچے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں ”افغانستان میں روسی جارحیت اور افغان مہاجرین“ کے عنوان پر خطاب کیا۔ پھر کیلیفورنیا اور لاس آنجلس کا دورہ کیا۔ ۱۵ جون ۱۹۸۰ء کو ورلڈ اسلامک مشن کی چوتھی کانفرنس میں شرکت کے لئے ہالینڈ تشریف لے گئے۔ (۹)

۱۹۸۰ء سے لے کر اگلی دو دہائیوں تک اسی طرح مولانا امریکہ، افریقہ، یورپ اور ایشیاء کے ممالک کے برق رفتار تبلیغی دورے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جس میں سرکاری وغیرہ سرکاری اجتماعات سے خطابات میں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اتحاد بین المسلمین کا درس اور دین اسلام کی مبادیات پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دنیا کے حالات سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں۔ جہازوں وغیرہ مسلموں کو مسلمان کرتے ہیں۔ سینکڑوں مساعدا اور اسلامی اداروں کی بنیادیں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے سیاسی و مذہبی حالات سے نہ صرف باخبر رہتے ہیں بلکہ اس میں بھرپور حصہ لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اولوالعزمی برق رفتاری

اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی ہمیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔

اس حوالے سے آپ کا ۱۹۹۶ء کا ماروے کے دورہ کا ذکر قاعدہ سے خالی نہ ہوگا جہاں آپ نے دنیا کے اس دورے میں عالمی شان مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس دوران مذہب عیسائیت کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پوپ جان پال نے افریقہ کا دورہ کیا۔ اور کہا کہ اگلی صدی افریقہ کا مذہب عیسائیت ہوگا۔ اس کے جواب میں مولانا نے اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگلی صدی میں نہ صرف افریقہ میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا بلکہ اگلی صدی دنیا پر غلبہ اسلام کی صدی ہوگی۔

آپ کی زندگی کا آخری تبلیغی دورہ اگست ۲۰۰۳ء میں امر لینڈ کا تھا جس میں آپ نے متعدد کانفرنسوں کی صدارت فرمائی یہ دورہ تقریباً دس دن پر مشتمل تھا۔ (۱۰)

مولانا نورانی اور ورلڈ اسلامک مشن :

دنیا بھر کے مسلمان خصوصاً برصغیر کے لوگ جو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، اور یورپ کے بعض حصوں، سنگاپور، جاگک وغیرہ میں رہائش پزیر ہیں ان کی مذہبی ضروریات سمجھنا زیادہ ہیں۔ کیونکہ ان ممالک کی حکومتیں غیر مسلم ہیں۔ عیسائی حکومت بڑا اپنے مذہب کی سرپرستی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اور ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو عیسائی بنالیں اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آئندہ نسل کو عیسائی بنانے کے لئے ماحول سازگار کریں۔

مولانا شاہ احمد نورانی چونکہ بچپن ہی سے بین الاقوامی سطح پر اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے مشن پر عمل پیرا تھے اس لئے اس کیفیت کو انہوں نے شدت سے محسوس کیا۔ اس کی کو دور کرنے کے لئے جنوری ۱۹۷۳ء میں حج کے موقع پر دنیا بھر کے مذہبی پیشواؤں کو کراکرمہ میں اکٹھا کیا۔ جس میں ان جید علماء کی مجلس مشاورت مسلسل کئی روز تک اس بات پر غور و فکر کرتی رہی کہ لادینیت کی یلغار کو روکنے مسلمانوں میں دین کا احترام کرنے اور اسلامی طرز زندگی اپنانے کا جذبہ کیسے بیدار کیا جائے۔ کئی روز کی محنت رنگ لائی اور یہ بات طے ہو گئی کہ عالمی سطح پر ایک مذہبی تنظیم کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس کے ذریعے جہاں ایک طرف مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائی جائے وہاں دوسری طرف لادینی

قوتوں کی یلغار کو بھی روکا جائے۔ چنانچہ ۱۲ دسمبر ۱۹۷۳ء کو بریڈ فورڈ (برطانیہ) میں ورلڈ اسلامک مشن کا مرکزی سیکرٹریٹ قائم کیا گیا اور ۱۴ اپریل ۱۹۷۴ء کو مولانا نورانی کی صدارت میں سینٹ جارجز ہال میں اس کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں تنظیم کے اصول و ضوابط ترتیب دئے گئے۔ اس موقع پر پاکستان، ہندوستان، عراق، یمن، بحرانیہ، افریقہ اور دیگر اسلامی ممالک سے تقریباً ایک سو سے زائد مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں اس بات کا عہد کیا گیا کہ پاکستان اور ہندوستان میں جس طرح دین کا کام کیا جا رہا ہے اسی طرح یورپ اور امریکہ سمیت دیگر ممالک کے افراد اور ان کے بچوں کو کفر سے بچانا بھی ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی عہد کیا گیا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں مسلمانوں کو دھج اسلام کی ضرورت پیش آئی تو ورلڈ اسلامک مشن اس فریضہ کو بھرپور طریقہ سے ادا کرے گا۔

مشن کی جانب سے تبلیغ کے خدوخال یوں واضح کئے گئے۔

۱۔ مشن کی دعوت بنی نوع انسان کے لئے ہوگی مسلم وغیر مسلم کی تیز کے بغیر ترجیحاً مشن مسلمانوں کی اصلاح اور انہیں اسلامی احکام کا پابند بنانے کی کوشش کرے گا۔
۲۔ کسی بھی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کے لئے نہ کسی طرح کا لالچ دیا جائے گا اور نہ جبر بلکہ شعوری بنیاد پر تبدیلی لانے کے لئے ماحول پیدا کیا جائے گا۔ تاکہ وہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اس کی اتنا قوی خوبیوں کی بدولت اسلام قبول کرے۔

۳۔ مسلمان بچوں اور نوجوانوں کے گلوب میں اسلام کی تاریخ، عقائد و فرائض بتیغیر اسلام کے فضائل و کمالات اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے نقش و ثبت کئے جائیں گے۔
۴۔ مسلمان خواتین کو تربیت اولاد و فرائض مائلی، محاسن اخلاق اور معاشرت کی بنیادی تعلیم دی جائے گی تاکہ وہ اپنا کردار بھرپور طریقہ سے ادا کر سکیں۔

ورلڈ اسلامک مشن کی تنظیم پر غور کیا جائے تو ہر ملک ایک الگ یونٹ کی شکل رکھتا ہے۔ تمام یونٹ اپنے اپنے وسائل سے اپنا کام سرانجام دیتے ہیں یورپ اور امریکہ کے بیشتر ممالک میں اس کی رجسٹریشن ہے۔ ورلڈ اسلامک مشن نے اب تک اپنی مدد آپ کے تحت کینیڈا، ساؤتھ امریکہ، فرانس، ناروے، نیچلیم، ہالینڈ، پرتگال، جرمنی، آسٹریلیا، ملائیشیا، کینیڈا،

تنزانیہ اور ساؤتھ افریقہ سمیت بہت سے اسلامی ممالک میں اپنے ادارے قائم کئے ہیں۔ جن میں ہزاروں تلمیذان دین استفادہ کر رہے ہیں۔ مولانا نورانی ہر سال ان اداروں کی کارکردگی، تنظیم تبلیغ اور نئے قائم شدہ مدارس و مساجد کا افتتاح و سیمینار میں شرکت کرنے کے لئے دنیا بھر کا دورہ کرتے تھے۔ ان کا ورلڈ اسلامک مشن پاکستان کے دفتر میں بیٹھ کر اپنے اداروں سے مستقل رابطہ رکھتا۔ اور کسی بھی دہرجی میں وہاں پہنچتے۔ ان کے دورے اور رابطے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ورلڈ اسلامک مشن کی شاخوں کو مضبوط رکھتے تھے۔ اگرچہ مولانا نورانی آج اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے لگائے ہوئے اس چمنستان کی ہریالی و شادابی سے ایک عالم آج بھی لطف اندوز ہو رہا ہے۔

مولانا نورانی کی خدمات کو خزانہ حسین پیش کرتے ہوئے ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کہا تھا "ربیع الاول میں مولانا مارشش تشریف لاتے ہیں تو ان کا استقبال سربراہ مملکت کی طرح ہوتا ہے۔ اور مارشش میں امن کا سہرا مولانا نورانی کے سر ہے۔" یہ جملہ مولانا نورانی کے مائلی مبلغ ہونے اور چیرمین ورلڈ اسلامک مشن کے منصب جلیلہ کو بہترین طریقہ پر نبھانے کا اعتراف ہے۔ (۱۱)

دعوت اسلامی کی تکمیل:

پاکستان میں محبت رسول کے فروغ اور لوگوں کو سیرت طیبہ پر عمل پیرا کرنے کے لئے مولانا شاہ احمد نورانی نے ۱۹۸۱ء میں علماء کرام کا ایک اجلاس بلایا جس کی صدارت جید عالم دین سید احمد سعید کاشمی نے کی۔ اس میں مفتی وقار الدین، عبدالصطفی الاذہری، ارشد قادری سمیت بہت سے علماء کرام شریک ہوئے۔ رات دو بجے تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ خالصتاً غیر سیاسی انداز میں کام کرنے کے لئے ایک تنظیم قائم کی جائے جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب ہو۔ تاکہ پاکستانی معاشرے میں حضور کی سنت سے دوری کا جو رنجان پھیلتا جا رہا ہے اسے روکا جاسکے۔ اور نوجوانوں کو سیرت نبوی میں ڈھالنے کا انتظام ہو۔ ہر جگہ درود و سلام کی صدا کہیں کو نہیں۔ اس تنظیم کا نام دعوت اسلامی تجویز کیا گیا۔ اور مفتی وقار الدین کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اس کام کا آغاز کریں۔ اور

پھر اس کام کے لئے جو بہترین نوجوان نظر آئے یہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ان دنوں مفتی وقار الدین کے پاس مولانا الیاس قادری زیر تعلیم تھے انہوں نے مولانا شاہ احمد نورانی سے اجازت لے کر مولانا الیاس قادری کو دعوت اسلامی کا امیر مقرر کر دیا۔ آج مولانا شاہ احمد نورانی کا لگایا ہوا دعوت اسلامی کا یہ پودا تھوڑے درخت بن چکا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں دعوت اسلامی کے ”اسلامی بھائی“ حضور ﷺ کی سنتوں کو عام کرنے کے لئے شب و روز کوشاں ہیں۔ لاکھوں نوجوان دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ ہر سال اس کا باقاعدہ سالانہ سر روزہ اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ جس میں لاکھوں افراد شریک ہو کر حضور ﷺ کی سنتوں کا احیاء کرتے ہیں۔

☆ داعی اتحاد بین المسلمین:

محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کھن جہد و جدوجہد کے بعد معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم نے پاکستان کو عالم اسلام کی ٹیکری قرار دیا۔ جہاں مسلم قومیت کے جذبے کو ملت اسلامیہ میں پھیلانا تھا۔ یہ بات سامراجی قوتوں کو کیسے بھڑکائی تھی۔ سازشوں کے جال بچھائے جانے لگے۔ علماء کے درمیان اختلاف کو بڑھا کر فرقہ واریت کو ہوا دی جانے لگی۔ لیکن ۱۹۵۱ء میں علماء اسلام پاکستان نے ۲۴ نکات پر اتفاق کر کے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ اور اس کے بعد قوم بنگالی اور غیر بنگالی کی سازش ہوئی جس میں مخالف کو کامیابی ہوئی اور ملک دو ٹکروں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس لئے کیا جا رہا تھا کہ عملی طور پر پاکستان کو اسلامی نظریاتی ملک نہ بننے دیا جائے۔ نئے پاکستان میں اسلام کا جذبہ پھر بھی ماند نہ پڑا۔ اس لئے کہ ان کے درمیان مولانا شاہ احمد نورانی جیسی شخصیت موجود تھی۔ مولانا کی قیادت میں علماء نے طویل جدوجہد کر کے ۱۹۷۳ء کے آئین میں اسلام کے نفاذ کے لئے منبوط بنیاد فراہم کر دی۔ ۱۹۷۴ء میں تحریک نفاذ مصلحتی میں پشاور تا کراچی حوام کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ ملک میں نظام مصلحتی کا نفاذ ہو۔ لیکن لارڈ میکالے کی نظام تعلیم سے تربیت یافتہ بعض فوجی اور سول حکمران رکاوٹ بنے۔ سیاسی ڈیل لگ آیا اور امریکہ کی شررگ پر اسلامائزیشن رک گئی اور مارشل لا آگیا۔ چند مہم جوؤں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے لسانیت کو ہوا دی۔ اور لسانیت پرستوں کی پشت پناہی کی۔ جے ایم سید کے ذریعے سندھ کو منظم کیا گیا۔ کراچی میں مہاجر قومیت کو ابھارا

گیا۔ پنجاب میں ”اساتذہ دی حلف لاہور دے“ کے نعرے لگے۔ سرحد میں پختونستان اور بلوچستان میں پختون بلوچ قومیت کو لسانیت کے نام پر ابھارا گیا۔ محبت بھرا ماحول نظریوں کی آبیگاہ بننے لگا۔ اس دوران مولانا شاہ احمد نورانی اور ان کے ہم خیال علماء پورے ملک میں اپنے خطبات کے ذریعے اس آگ کو بھانے کی کوششوں میں مصروف عمل رہے۔ اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جس کی پاداش میں مولانا شاہ احمد نورانی پر ۱۹۷۸ء تک تلے بھی ہوئے۔ جنوری ۱۹۷۸ء کا انتخاب آیا سیاسی و مذہبی اتحاد ہونا شروع ہو گئے نظریوں کی جگہ نظریات نے لیما شروع کر دی۔ منظر نامہ تبدیل ہو چکا تھا۔ افغانستان میں روس کو شکست ہو چکی تھی۔ انقلاب ہیران کے بعد پاکستان، ایران اور افغانستان امکانی طور پر ایک مسلم بلاک بن سکے تھے۔ امریکہ نے خطرہ کو بھانچتے ہوئے نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دے کر مسلم ممالک پر چہرے بٹھائے۔ مسلمانوں کے لئے اہتیا پسند اور بنیاد پرست کے الفاظ ایجاد کئے گئے۔ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد کے نام سے شیعہ، دیوبندی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا۔ بیرونی سرمایہ کی طاقت سے مسلح گروپ بنائے جا چکے تھے۔ عبادت گاہیں مقل گاہوں میں، دانش کدے۔ اسٹوں کا گڑھ بننے لگے۔ مسلمان دوسرے مسلمانوں کا خون بہانے لگے۔ یہ سب اس لئے کیا جا رہا تھا تاکہ ایران، پاکستان اور افغانستان تینوں جگہ فرقہ وارانہ نفرتیں بڑھیں اور یہ تینوں ممالک آپس میں نفرتوں کی آبیگاہ بن جائیں اور امن و سکون برباد ہو اور اتحاد کی امکانی قوتوں کی بھی راہیں مسدود ہو جائیں۔ معاملہ شدت اختیار کرتا گیا حتیٰ کہ مغربی میڈیا ان واقعات کی ویڈیو بنا کر دنیا کو دکھاتا۔ اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ ایسے حالات میں اسلام کے بڑے بڑے دعویدار خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ سیکولر تماشائیں مذہبی طبقوں کو رسوا کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ ایسے میں مولانا شاہ احمد نورانی کے بیدار مغز ذہن نے اسلام کے تحفظ اور پاکستان کی سلامتی کے لئے پھر ایک قدم آگے بڑھایا اور ۲۳ مارچ ۱۹۹۵ء کو مذہبی تماشائوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں جمعیت علماء اسلام (ف) کے علاوہ تمام مذہبی تماشائوں کے رہنما شریک ہوئے۔ یہ اجلاس نہایت ہیچنگہ خیز تھا۔ اکثر حضرات اپنی اپنی بالادستی چاہتے تھے۔ اس کاروان کی قیادت کا سنگین مسئلہ سامنے آگیا۔ غور و فکر کے بعد اس

نتیجے پر پہنچے کہ صرف مولانا شاہ احمد نورانی کی شخصیت ہی اتنی قد آور ہے کہ جن کی نظر نہ صرف پورے عالم اسلام پر ہے بلکہ وہ ملک کے اندرونی و بیرونی مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ نیز حکمرانوں کی اسلام کے خلاف ریڈر دوائیوں اور عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس طرح اخلاق رائے سے انہیں صدر اور مولانا مسیح الحق کو جزل سکرپٹری منتخب کیا گیا۔ اور لی بیکٹی کونسل کے نام سے ایک تنظیم وجود میں آئی۔ جس نے استعمار کے ناپاک مزائم سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ فرقوں کی لڑائی کو ہر ممکن روکنے کی کوشش کی، حکمرانوں کی جبر مانہ غفلتوں سے پردہ اٹھایا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مذہبی قیادتوں نے مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں باجماعت نماز ادا کر کے استعماری قوتوں اور ان کی شررگ پر مذہب کا مذاق اڑانے والی لبرل قوتوں کے منہ پر کاک ل دی۔ اور اتحاد بین المسلمین کا واضح ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد قومی ولی بیکٹی کونسل نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا۔ جس کے الفاظ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔

مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں علماء نے بغیر حکومتی طاقت کے ملک میں پیدا شدہ امن و امان کے مسئلہ کا حل پیش کیا۔ دہشت گردوں سے برات کا اعلان بھرا بازی پر پابندی، اشتعال انگیز لٹریچر پر قدغن کے اصول وضع کئے۔ حتیٰ کہ مدارس کے نام پر بیرونی امداد کو بھی وزارت مذہبی امور کے ذریعے طے کرنے کی سفارش کی یہ ایسا سنہری شاہد اخلاق ہے کہ جس پر آج بھی عمل کر کے ملک کو تھوڑے ہی دنوں میں امن و امان کا گہوارہ بنا یا جاسکتا ہے۔ (۱۲)

میدان سیاست میں:

مولانا شاہ احمد نورانی نے ملکی سیاست کی ابتدا جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے کی۔ اور دم واپسی اسی پلیٹ فارم سے سیاست کرتے رہے۔ ۱۹۵۳ء میں جمعیت کراچی شاخ کے عہدیدار رہے پھر ترقی کرتے ہوئے سندھ کے نائب صدر بنے۔ ۱۹۵۸ء کے ون یونٹ کے قیام کے بعد آپ کو مغربی پاکستان کا سینئر نائب صدر بنایا گیا۔ اور پھر ۱۹۶۰ء میں مرکزی سینئر نائب صدر بنائے گئے۔ انتخاب کے بعد آپ کو پارلیمانی پارٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اور پھر

جب ۱۹۶۳ء میں صدر جمعیت خواجہ قمر الدین سیالوی نے حالات کی وجہ سے استعفیٰ دیا تو آپ کو نائبہ اول کنہ منہ میں جمعیت کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس اجلاس میں خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا تھا کہ مولانا نورانی ایک عاشق رسول ہیں۔ اور سیادت و قیادت کا امام ان ہی کے سر جتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب جمعیت علمائے پاکستان اور مولانا نورانی کے خلاف بھٹو نے استعماری حربے استعمال کرنا شروع کر دیے تھے۔ اور ایک متوازی جمعیت بنانے کے لئے چند حائل آزما اور حکومت پرست مہاجرینوں کو جمع کر کے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا کہ "نورانی کو جمعیت سے خارج کر دیا جائے گا"۔ اس وقت تمام علمائے اہلسنت نے آپ پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور پھر آپ کو جمعیت علمائے پاکستان کا منتظم صدر منتخب کر لیا گیا۔ (۱۳)

آپ نے جمعیت کو مفادات وزارت سے بچا کر رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور مقصد اصلی واضح کیا کہ ہماری منزل اقتدار و وزارتیں نہیں بلکہ نظام مسطح کا ملک میں عملی نفاذ ہے۔ آپ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہمیشہ سیاست کے دائرے سے لڑتے رہے۔ کبھی اصولوں سے انحراف نہیں کیا۔ مصلحت پسندی کی سیاست سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ اصولوں کے معاملے پر کبھی کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اہل حق کے لئے انتہائی نرم معاملہ رکھتے تھے۔ بلکہ انتہائی عاجزی انکساری کا معاملہ فرماتے۔ بالخصوص علمائے حق کے لئے اپنے بازوؤں کو کھلا رکھتے۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

۱۹۶۰ء میں جب آپ جمعیت کے نائب صدر بنائے گئے تھے تو اس وقت خواجہ قمر الدین سیالوی اور پیر کرم شاہ الازہری جو نیز نائب صدر جبکہ سید محمود احمد رضوی ناظم اعلیٰ تھے۔ جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جمعیت اب مکمل طور پر سیاسی جماعت ہوگی اور چھ ماہ بعد ملک میں عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ اس کانفرنس میں جو کہ جلسہ عام کی شکل تھی میں جمعیت کے ذمہ داران نے خطابات کئے۔ اس جلسہ میں سب سے بڑا مقرر تقرر مولانا شاہ احمد نورانی کی تھی۔ جس میں آپ نے کہا کہ اے لوگو! یہ اصطلاح بدل دو کہ کیونرم اور سوشلزم ہماری لاشوں پر

آئے گا بلکہ ہم نظام مصطفیٰ کیونستوں کی لاشوں پر تعمیر کریں گے۔ اور سوشلزم کا نیند اپنے مہر تاکہ انجام سے دوچار ہوگا۔ اور ان شاء اللہ نظام مصطفیٰ کا آفتاب اپنی آنکھوں سے طلوع ہوتا دیکھیں گے۔

دسمبر ۱۹۷۰ء کے عام انتخابات میں ملک میں ایک حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی۔ صرف چھ ماہ قبل ممدود ہونے والی جماعت ایک بڑی سیاسی جماعت بن کر منصفہ شہود پر آئی۔ جس نے قومی اسمبلی کی سات، پنجاب اسمبلی کی چار، اور سندھ اسمبلی کی چھ نشستیں حاصل کیں۔ اس طرح اس جماعت نے حزب اختلاف کا کردار ادا کیا۔ اور اسمبلی میں مولانا نے انگریزی میں پرجوش خطاب کیا جو نہ صرف سوشلسٹ جماعت بلکہ اس ذہن کے پریس ٹرسٹ کے لئے بھی حیران کن تھا۔

مولانا نورانی مذاکرات کو سیاست کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس لئے آپ ۲۸ جنوری ۱۹۷۱ء کو مجیب الرحمن سے تبادلہ خیال کے لئے ڈھاکہ گئے اور اس سے ملاقات کر کے اس کے خیالات کے بارے میں ایک ذہنی خاکہ تیار کیا۔ وہ اس وقت ملک توڑنا نہیں چاہتا تھا اور صدر جنرل یحییٰ خان جان بوجھ کر اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر کر کے ملک کو خانہ جنگی میں ڈھکیلا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے تمام سیاستدانوں سے تبادلہ خیال کے بعد یحییٰ خان سے فروری ۱۹۷۱ء میں ملاقات کی۔ اور اسے حالات کی گھنٹی کا احساس دلایا۔ اور اس سے فی الفور اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔

جنرل یحییٰ خان سے آپ کی ملاقات آپ کی سیاسی بصیرت، جرأت و بہادری، بے خوفی اور مذہبی حیثیت کی لازوال داستان ہے۔ جس کا اقرار یحییٰ خان نے خود چودھری ظہور الہی سے کیا تھا کہ ”جب مشرقی پاکستان کے لیڈروں سے مذاکرات کے دوران مغربی پاکستان کے تمام لیڈر خاموش رہے تھے تو شاہ احمد نورانی وہ واحد شخص تھا جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا۔“ (۱۵)

سیاسی میدان میں آپ کی نظام مصطفیٰ کی آخری کوشش متحدہ مجلس عمل کی صورت میں عمل آئی۔ اس وقت آپ عمر کے ۶۷ برس میں داخل ہو چکے تھے۔ لیکن یحییٰ کونسل جس کی

صدارت آپ ہی کے ہاتھوں میں تھی اب متحدہ مجلس عمل کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ منشور کا لب لباب اور خلاصہ اسلامی نظام کا خاکہ ہی تھا۔ اس حیران سالی میں بھی مولانا نے دینی تہمتوں کے ساتھ مل کر بحر پر کوشش کی اور پورے ملک میں برق رفتار لکشن مہم چلائی۔ جس کی بدولت متحدہ مجلس عمل اسمبلی میں حزب اختلاف کی صورت میں سامنے آئی۔ جبکہ آپ نے خود انتخابات میں حصہ نہ لیا۔ مجلس عمل کی کامیابی کے بعد ہی وقت کے فوجی حکمران پرویز مشرف کے دئے گئے مہموری آئین ”ایل ایف او“ پر بحث شروع ہو گئی۔ مجلس عمل اور دیگر اپوزیشن تہمتوں نے ایل، ایف، او مسٹر کر دیا۔ مذاکرات ہوتے رہے لیکن سمجھوتا نہ کیا گیا۔ حتیٰ کہ مجلس عمل اور حکومت کے درمیان کچھ معاہدات طے پا گئے کہ جلد ۳۷ء کے آئین کو بحال کر دیا جائے گا۔ معاہدات پر صرف دستخط ہونا باقی تھے کہ ایک بار پھر کچھ تاخیر ہوئی تو انہوں نے اس کو سوتا ڈ کرنے اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس دوران آپ نے حکومت کو ڈیڈ لائن دی کہ ۱۸ دسمبر تک معاہدہ طے نہ پایا اور بے جا شرائط ختم نہ کیں تو حکومت کے خلاف عوامی ملک گیر تحریک چلائی جائے گی۔ جس سے حکومت گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس دوران ان مذاکرات کے سلسلے میں آپ اسلام آباد ہی میں قیام پر رہے تھے کہ اچانک ۱۱ دسمبر کو آپ حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔

مولانا شاہ احمد نورانی اور تحریک ختم نبوت

برصغیر پاک و ہند میں برطانوی سامراج نے اپنی طاقت اور سازشوں کے ذریعے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کو جیت لی مگر وہ اس حقیقت سے ابھی طرح آگاہ ہو چکا تھا کہ اس کے مظالم مسلمانوں کو تو پھیل سکتے ہیں مگر ان کے باطن میں پوشیدہ روح اسلام یعنی ”محبت رسول“ کو نہیں مٹا سکتے۔ اگرچہ یہ ہمیشہ ایسی کوششیں کرتے رہے ہیں مگر جانثاران محمد ﷺ اپنے تو ل، عمل اور جانی و مالی قربانیوں سے محبت رسول کو بہالے جانے کی کوششیں کرنے والے سیلاب و طوفان کے آگے بند باندھتے رہے اور امت مسلمہ کو اس سے خبردار کرتے رہے۔ کبھی ان کے سامنے مولانا کفایت علی مولانا غلام امام شہید مولانا فضل حق خیر آبادی مولانا عنايت اللہ کاکوروی مفتی صدر الدین آزاد مولانا احمد اللہ مدرسی اور جنرل بخت رحیم اللہ کی صورت

میں جھپٹا ناموس رسالت کا جذبہ آڑے آجاتا۔ کہیں علامہ اقبال مسلمانوں کے قوت انسانی پر حملہ کرنے والی ان کی خاموش اور شاطرانہ چالوں سے امت مسلمہ کو یوں آکاہ کرتے۔

وہ غارتہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا

روح محمد اس کے بدن سے نکال دو

بد قسمتی سے برصغیر کی سرزمین مسلم اہل کے خلاف اس طرح کے حربوں کے لئے استعمال ہوتی رہی ہے۔ ان میں سے انگریزوں کا ایک بہت بڑا ائینہ برصغیر میں تقویدانیت کی بنیاد رکھتا ہے جو اس نے اپنے ایک قدیم اور وفادار خاندان کے چشم و چراغ مرزا غلام مرتضیٰ کے بیٹے مرزا غلام احمد تقویدانی (جو مشرقی پنجاب کے ضلع کورداسپور کی تحصیل بنالہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا) کے ہاتھوں رکھی۔ مرزا تقویدانی عربی اور فارسی کی چند کتب پر مدد کر "نیم ملاحظہ انان" کا عظیم ترین مصداق ثابت ہوا۔ اس نے بتدریج علم، مہمت، مہارت، مہار، مہدی، مہیل، مسیح، مہن، مریم، نبی، حامل صفات مزہل اور اس کے علاوہ لاقعداد اور متفاد دعوے کئے۔ جو ۱۸۸۳ء سے لیکر ۱۹۰۸ء کے عرصہ تک محیط ہیں۔" (۱۶)

تقویدانی خلیفہ مرزا محمود تقویدانی نے بذات خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ اور ان کی جماعت حکومت برطانیہ کے وفادار اور ان کے پھور رہے ہیں چنانچہ لکھتا ہے کہ "ہم نے ابتدائی سلسلے سے کورنٹ کی وفاداری کی۔ ہم ہمیشہ یہ نعرہ کرتے رہے کہ ہم ملک معظم کے وفادار ہیں۔ کئی ٹوکر۔ خطوط کے ہمارے پاس ایسے ہیں جو میرے نام یا جماعت کے سیکریٹریوں کے نام یا افراد جماعت کے نام ہیں۔ جن میں کورنٹ نے ہماری جماعت کی وفاداری کی تعریف کی۔ اس طرح ہماری جماعت کے پاس کئی ٹوکر۔ تصنیفوں کے ہیں۔ ان تصنیفوں کے جنسوں نے اپنی جائیں کورنٹ کے لئے نڈا کیں۔ یہ اتنے ٹوکر۔ ہیں کہ ایک افسر کے وزن سے بھی ان کے وزن زیادہ ہیں۔" (۱۷)

مرزا محمود نے اپنی زندگی میں یہ اقرار کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کی کہ تقویدانی جماعت احمدیہ نے ہمیشہ ہر اس سیاسی اور مذہبی تحریک کی مخالفت کی جس نے برصغیر میں مسلمانوں کی آزادی یا حقوق کے لئے کوشش کی۔ چنانچہ لکھتا ہے "۱۹۰۷ء کی پہلی منظم

مذاہمت، تقسیم بنگال کے بعد شروع ہونے والی بدامنی، ۱۹۰۳ء میں تحریک مسجد کانپور، اور پہلی ۱۹۱۹ء تا ۱۹۲۱ء، دوسری ۱۹۳۰ء تیسری ۱۹۳۲ء میں عدم تعاون کی کانگریسی تحریکوں، ان سب کا بھرپور مقابلہ کیا گیا۔ (۱۸)

انگریزوں کی وفاداری کے لئے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے حتیٰ کہ حصول پاکستان کے لئے بھی ان کی کفری گئی رکاوٹیں اور چٹائیں تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ "جنوری ۱۹۳۵ء میں تقویدانی خلیفہ مرزا محمود نے "آل انڈیا نیشنل لیگ" کے نام سے ایک سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کیا۔ جس کا مقصد قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں برصغیر کی واحد نامحدود جماعت "آل انڈیا مسلم لیگ" کی سیاسی حیثیت اور قوت کو نقصان پہنچا کر اسے تقسیم کرنا تھا۔ لاہور میں اس جماعت کا مرکزی دفتر قائم کیا گیا اور شیخ بشیر احمد ایڈیٹر تقویدانی کو اس نوازیدہ سیاسی جماعت کا پہلا صدر مقرر کیا گیا۔ (۱۹)

بد قسمتی سے پاکستان بننے اور بعد کے مراحل میں بھی تقویدانیوں کے پاکستان مخالف ہونے کے باوجود انگریزوں کے دباؤ پر ان کو عہدے دینے پر مجبور کیا گیا۔ ڈاکٹر صفدر محمود کے مطابق بانی، پاکستان کو برصغیر کے مسلمانوں کی آزادی کی خاطر بعض ناگوار معاہدات اور شرائط پر مجبوراً دستخط کرنا پڑا۔ آپ کے پاس وقت کم تھا اور کام زیادہ تھا۔ انہوں نے تلائی پر لوے لنگڑے پاکستان کو ترجیح دی۔ ان کے نزدیک آزادی کا پروانہ ہی ل جانا خرمیوں کا بدلہ تھا۔ اس لئے قائد اعظم محمد علی جناح جان چکے تھے کہ ان کی جیب میں کھولے سکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انگریز وائسرائے نے ظفر اللہ تقویدانی کی تقرری پر بہت زیادہ اصرار کیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ جب تک یہ اعلان نہیں کیا جاتا اختیارات کی منتقلی نہیں ہو سکے گی۔۔۔۔۔ ان ہی مسائل کے سبب قائد اعظم نے چودھری ظفر اللہ تقویدانی کے علاوہ جزل سر ڈیکس گریسی کو پاکستان کی فوج کا کمائڈر انچیف اور سردار جوگندر ناتھ منڈل کو پاکستان کا پہلا وزیر قانون مقرر کیا تھا۔ (۲۰) بہر حال حقائق کچھ بھی ہوں لیکن ظفر اللہ تقویدانی کی بطور وزیر خارجہ نامزدگی کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح جیسی عظیم شخصیت تمام شکوک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اور اس کا ثبوت آپ کا اخلاص جذبہ خیر خواہی اور مسلمانان برصغیر کے روشن مستقبل کی خاطر بے مثال عملی جدوجہد ہے۔ قائد اعظم کی

زندگی میں قادیانیوں کو کھل کر اپنا کھیل کھیلنے کا موقع نہیں ملا حقائق بتاتے ہیں کہ قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ کے مشکوک اور خطرناک ملک دشمن مزاج سے آگاہ ہو چکے تھے اور اس بات کا اظہار راجہ صاحب محمود سے ۱۹۶۸ء میں کراچی آمد کے موقع پر بھی کیا تھا کہ میں اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہوں اور مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ شوخی قسمت کہ فرشتہ قضا نے قائد اعظم کو مہلت نہ دی۔

محمد احمد زری نے اپنی تحقیق میں ظفر اللہ قادیانی کے کردار اور اس کے دور میں وزارت خارجہ کی کارکردگی کا حقیقی جائزہ لینے کے بعد جو نتیجہ نکالا اور بے لاگ تبصرہ کیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے لکھتے ہیں ظفر اللہ قادیانی پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا۔ اس نے پاکستان جیسی اسلامی ریاست کے بنیادی نقطہ نظر سے ہٹ کر اپنے غیر ملکی آقاؤں کے حکم اور اپنی جماعت کے زبویہ کے مطابق پاکستان کی خارجہ پالیسی بنائی۔ چودھری ظفر اللہ قادیانی کے کردار اور اس کے دور میں وزارت خارجہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔

☆ چودھری ظفر اللہ قادیانی اپنے دور وزارت میں پارلیمنٹ آنے سے گریز کرتا تھا اور زیادہ تر وقت پاکستان سے باہر گزارتا تھا۔

☆ چودھری ظفر اللہ قادیانی کے دور وزارت میں وزارت خارجہ سے محبت و ملن افرو کو نکال کر قادیانی افرو کو وسیع پیمانے پر بھرتی کیا گیا تھا۔

☆ پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کے مفاد اور نقطہ نظر کے بجائے قادیانی جماعت کے مفاد اور تنہا کو مدنظر رکھ کر بنائی گئی۔

☆ غیر ممالک میں وزارت خارجہ کے دفاتر کو قادیانیت کی تبلیغ اور جاسوسی کے اڈوں میں تبدیل کیا گیا۔

☆ مسلم عرب ممالک سے رشتہ اخوت مستحکم کرنے کے بجائے انہیں پاکستان سے بدظن کیا گیا اور پاکستان سے دور کرنے کی پالیسی اختیار کرنے کے ساتھ عربوں کی جاسوسی کے لئے مختلف ممالک میں قادیانی میل قائم کئے گئے۔

☆ پاکستان کے ہمسایہ ممالک سے جان بوجھ کر تعلقات کشیدہ کئے گئے۔

☆ مسئلہ کشمیر کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا تاکہ اس مسئلہ کا کوئی پائیدار حل تلاش نہ کیا جاسکے۔

☆ چودھری ظفر اللہ قادیانی پاکستان کے وزارت خارجہ کی حیثیت سے بخود پاکستان کے قومی خزانے سے لپٹا تھا لیکن کام وہ اپنی قادیانی جماعت کے لئے کرتا تھا۔ (۲۱)

اقتصادی ماہرین کے مطابق پاکستان کے باسیوں کی تاریخی کامیابیوں کا سب سے بڑا سبب تفریق معیشت اور محکمہ مال کی غلط منصوبہ بندیاں تھیں۔ مشرقی پاکستان کی معاشی بد حالی اور غلط منصوبہ بندی کا اصل محرک سیکریٹری مالیات مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا ایم، ایم احمد تھا۔ جس نے مالی مشیر سیکریٹری فنانس اور منصوبہ بندی کے ڈپٹی چیئرمین کی حیثیت سے مشرقی پاکستان کی غریب اور مصیبت زدہ عوام کو ان کے جائز حق سے بھی محروم رکھا اور ہر موقع پر ان کو دبانے کی کوشش کی۔ اس بے بسی اور مایوسی کی نفا نے مشرقی پاکستان کے رہنے والوں کے لئے پاکستان سے ہجرت اور بے گارتی کے دروازے کھول دیئے۔ یہ حقیقت ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی وہ واحد سیاستدان تھے جنہوں نے ایم، ایم احمد کی غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی یلیدگی کے خطرے کی نشاندہی سب سے پہلے کی اور حکومت کو متنبہ کی کہ ایم، ایم احمد کی متعصبانہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ بنی و دینی اور ملل حبیب میں پاکستان توڑنے کے لئے ایک خوفناک سازش تیار کی گئی ہے۔ اور ایم، ایم احمد سامراجیوں کی طرف سے پوری سرگرمی سے اس میں ملوث ہیں۔ جو ای لیگ کی قیادت اور مغربی پاکستان کے سرکردہ رہنماؤں نے بھی اس کڑے وقت میں مشرقی پاکستان میں ایم، ایم احمد کی موجودگی پر کڑی تنقید کی اور پاکستان کو تقسیم ہونے سے بچانے کی کوششوں میں رشتہ اندازی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ مگر انہوں نے حکومت نے تمام تر نشاندہی کے باوجود توجہ نہ دی اور ایم، ایم احمد کو اس کے عہدہ سے برطرف نہیں کیا۔ جس کا نتیجہ مشرقی بازو کی یلیدگی کی صورت میں نکلا۔ ۱۶ دسمبر ۱۹۷۱ء کا دن سقوط ڈھاکہ کا سورج لے کر طلوع ہوا۔ پاکستان کا ٹوٹ جانا مسلم امہ کے لئے ایک الٹاناک سانحہ سے کم نہیں تھا۔ اپنی قوم سے بچنے کے غم میں پوری قوم غم سے مڑ حال تھی۔ عوام مشرقی پاکستان میں باعث غلست بننے والے مواصل کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پورے

مغربی پاکستان میں جزل سبکی خان، ایم ایم احمد اور اس سازش میں ملوث سول فوجی مشیروں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لئے بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے تھے۔ لیکن ادھر قادیانی اخبار "النضل" سقوطِ حاکم کو ایک عارضی شکست قرار دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ "پاکستان میں جو اہم سیاسی تبدیلیاں وقوع پر ہوئی ہیں وہ لحدِ حیرت میں روشنی کی کرن کی طرح ہیں" (۲۲)

پاکستان بننے سے لے کر پاکستان ٹوٹنے تک اہل حق قادیانیوں کی اقب زنی میں لگے رہے۔ عوام کو ان کی سازشوں سے باخبر اور حکومت وقت کو ان کے خلاف اقدامات کرنے پر ابھارتے رہے ہیں۔ چنانچہ ۱۹۵۲ء میں مختلف مساکک کے علماء نے وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کا حکومت کو بیک میل کر کے شہرِ کراچی میں قادیانیوں کا جلسہ کرنے اور دورانِ تقریر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کے رد عمل میں ۲ جون کو تھو سیکر ہال کراچی میں "آل پارٹیز مسلم پارٹیز کانفرنس منعقد کرائی جس کی صدارت علامہ سید سلمان مدوی نے کی اور گیارہ رکنی بورڈ تشکیل دے کر ایک تحریک کا آغاز کیا گیا ان گیارہ اراکین میں مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کے علاوہ اہل سنت و جماعت کے علامہ عبدالخالق بدایونی، صاحبِ داد خان اور علامہ شاہ احمد نورانی (جن کی عمر اس وقت ۲۶ سال تھی) شامل تھے۔ اس تحریک کے لئے پہلی بار حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ

۱۔ حکومت احمدیوں (قادیانیوں) کو غیر مسلم قرار دے۔

۲۔ چودھری ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ کے عہدے سے برطرف کرے۔

۳۔ احمدیوں (قادیانیوں) کو تمام کلیدی آسامیوں سے برطرف کیا جائے۔

مولانا شاہ احمد نورانی نے علماء بورڈ کے بنیادی رکن کی حیثیت سے ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء کو کراچی میں جناب الحاق محمد ہاشم گزدر کے گھر پر منعقدہ اجلاس میں شرکت کر کے اس تحریک کے نتیجے میں ان گیارہ اراکین کی دعوت پر اسی سال ۱۳ جولائی کو ایک ہنگامی اجلاس میں ہزاروں علماء کرام نے لاہور کے برکت علی محزون ہال میں جمع ہو کر "مجلس عمل تحفہ ختم نبوت" کی بنیاد رکھی۔ جس کا صدر مولانا ابوالحسنات سید محمد احمد قادری (خلیفہ ہجاز مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی) کو منتخب کیا گیا۔ اور ہر مکتبہ فکر کے جید علماء کرام کو عہدہ اہل ان میں شامل کیا گیا۔ اور

حکومت وقت سے دوبارہ اس مطالبہ کا اعادہ کیا گیا اور اس کے ساتھ اس مشن کو مزید مضام کے ساتھ آگے بڑھانے کا عہد کیا گیا۔ (۲۲)

مولانا شاہ احمد نورانی نے علماء بورڈ کے بنیادی رکن کی حیثیت سے ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء کو کراچی میں جناب الحاق محمد ہاشم گزدر کے گھر پر منعقدہ اجلاس میں شرکت کر کے "آل پاکستان پارٹیز کانفرنس" کے انعقاد کے پروگرام کو حتمی شکل دینے میں دیگر علماء کرام کی معاونت فرمائی۔ اس اجلاس میں پاکستان کی چودہ مذہبی جماعتوں جمیعت علمائے پاکستان، جمیعت اہل سنت حزب اللہ (مشرقی پاکستان)، عظیم اہلسنت والجماعت، جمیعت علماء اسلام مجلس تحفہ ختم نبوت مجلس احرار الاسلام، جمیعت اہل حدیث، جماعت اسلامی، جمیعت الفلاح، موقر الجہد، پنجاب، سفینۃ المسلمین، جمیعت العربیہ، ادارہ تحفہ حقوق شیعہ کو دعوت نامہ جاری کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ (۲۳)

مولانا شاہ احمد نورانی اس زمانے میں علامہ خالد بدایونی کے نائب کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ جمیعت علمائے پاکستان سندھ کے سیکریٹری نشر و اشاعت بھی تھے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں مولانا شاہ احمد نورانی علماء بورڈ کے ممبر ہونے کے علاوہ مجلس عمل تحفہ ختم نبوت سندھ کے جزل سیکریٹری بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں "مولانا ابوالحسنات سید محمد احمد قادری مولانا عبدالخالق بدایونی مولانا سید محمد داؤد غزنوی، سید عطاء اللہ شاہ بخاری، اقلیت حسین، سید مظفر حسین حسینی اور تمام مکاتب فکر کے دیگر علماء کرام اس میں شامل تھے۔ یہ فقیر بھی سندھ کی مجلس عمل کا جزل سیکریٹری تھا۔ بالآخر اس تحریک کا مرکز مسجد وزیر خان المدون دروازہ لاہور بنی۔ جہاں ابوالحسنات سید محمد احمد قادری خطیب تھے۔ اور کراچی میں جامع مسجد آرام باغ جہاں کے خطیب تاج العلماء مفتی عمر نعیمی تھے تحریک ختم نبوت کے جانثاروں اور جانباڑوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ لاہور میں پہلا مارشل لاء لگا۔ سینکڑوں ماسٹکھان مصطفیٰ نے بیٹے پر گولیاں کھائیں اور جام شہادت نوش کیا۔ بیسیوں علماء کو سلاسل پابند کیا گیا۔ تین علماء کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ جس میں اہلسنت کے دو مقتدر سید ظلیل احمد قادری اور چاہد ختم نبوت علامہ عبدالغفار خان نیازی تھے۔ اُحد اللہ! نہ کسی نے معافی مانگے داخل کئے اور نہ کسی نے جان بخشی کی اپیل کی۔ سب

نے عزیمت و اشتیاق کا مظاہرہ کیا۔ اور پرچم نبوت و ناموس مصطفیٰ کو زندہ رکھا۔“ (۲۴)

اگرچہ تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء انتہائی قربانیوں کے باوجود ایٹوں کی بیگانگی اور کہیں ذاتی اغراض کی تکمیل اور حکومت کی نہ صرف عدم توجہی بلکہ مخالفت کی وجہ سے ناکامی کی اوث میں چلی گئی لیکن اپنے مشن کی تکمیل کو پورا کرنے والوں کے دلوں میں جذبہ حب الوطنی اور اسلام پر اپنی جان نچا کر کرنے والوں کو آرام سے نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ جناب شاکر حسین ریسرچ اسکالر، علوم اسلامی، جامعہ کراچی اپنے تحقیقی مقالے میں لکھتے ہیں ”قیام پاکستان کے بعد علماء مشائخ نے ۱۹۵۳ء میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے باوجود علمائے حق نئی حکمت عملی سے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سرانجام دیتے رہے۔ اور ہر محاذ پر قادیانیوں کے سامنے سینہ سپر رہے۔ وہ علماء جنہوں نے حق کی آواز کو تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کی ناکامی کے بعد دوبارہ بلند کیا، ان میں روشن و تابندہ نام مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کا ہے۔ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے بھرپور طریقے سے عملی جدوجہد جاری رکھی۔ قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی اور ان کی ہر موڑ پر مخالفت کرتے رہے۔ مولانا کو قادیانیوں کی مخالفت کرنا ورثہ میں ملی تھی۔ ان کے والد مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی قادیانیوں کے اہم مخالفین میں سے تھے۔ انہوں (مولانا نورانی) نے افریقہ، یورپ، بیلجیئم، انڈونیشیا، برازیل اور عرب ریاستوں میں قادیانیت کے خلاف مہم چلائی اور ان کے رد میں انگریزی زبان میں کتاب لکھی۔ جس کا نام ”The Mirror“ ہے۔ اس کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ ”المرآة“ کے نام سے ہوا۔ اس کتاب کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب اردو میں بھی تحریر کی۔ جس کا نام مرزائی حقیقت کا انکبار ہے۔ اس کتاب کا لکھنے کی زبان میں ترجمہ ہوا تو وہاں قادیانیوں کے خلاف زبردست تحریک چلی۔ جس کے بعد لکھنے میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ مولانا نورانی نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قادیانیوں کی مخالفت کی۔ اور ہمیشہ ان کے آگے اپنی چٹان کی مانند کھڑے رہے۔“ (۲۵)

مولانا شاہ احمد نورانی اور آپ جیسے ہم خیال لوگ اپنے مشن پر مسلسل کام کرتے رہے آپ نے مشرقی پاکستان کے بدترین حالات اور قادیانیوں کے ملک دشمن مزائم سے لوگوں کو

آگاہ کرنے لئے ۱۹ مارچ ۱۹۷۱ء کو آرام باغ کراچی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا جس میں آپ نے کہا کہ ”انگریز استعمار کی پیدوار مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں نے پاکستان کے وجود کو کھڑے کھڑے کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ قادیانیوں نے پاکستان کو کھڑے کھڑے کرنے کا جو پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہے برسر اقتدار نولہ اور مغربی پاکستان کی اکثریتی جماعت ان کی آواز کا رہن گئی ہے۔ اور اب مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا آخری راؤڈ شروع ہونے والا ہے۔ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع کی جائے گی اور بھارت مداخلت کرے گا۔ اس سلسلے میں ایم، ایم، ایم اور سورن سنگھ کے درمیان خال ہی میں نیویارک میں ملاقات ہوئی ہے۔ ایم، ایم احمد نے گزشتہ ہفتہ کراچی میں ہاتھ آئی لینڈ کے ایک بیٹے میں ملک کی بعض اہم شخصیات سے ملاقات کر کے انہیں اس بات پر قائل کیا ہے کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان پر ایک بوجھ ہے اور اس کا آمدنی میں حصہ نہیں نو فیصد ہے۔ قادیانیوں کا اس ضمن میں بھارت اور اسرائیل سے رابطہ ہے۔“ (۲۶)

۲۵ مارچ ۱۹۷۱ء کے بعد ملک میں موجود سیاسی تحریکوں کے باوجود مولانا شاہ احمد نورانی ارباب حل و عقد تک قادیانیوں کے بارے میں قوم کا موقف پیش کرتے رہے۔ ۱۶ اپریل ۱۹۷۱ء کو آپ نے جنرل یحییٰ خان کے نام ایک کلا خط لکھا جس میں مشرقی پاکستان میں کی جانے والی ناانصافی، اندیشہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ قادیانیوں اور خصوصاً ایم، ایم احمد کی وطن دشمن سرگرمیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا۔ اکتوبر ۱۹۷۱ء میں مولانا شاہ احمد نورانی نے ملک کے مسائل کے حل کے لئے ایک چارچ ٹھانی فارمولا پیش کیا، جس کو ملک گیر پزیرائی حاصل ہوئی۔ اس چارچ ٹھانی فارمولا کو اس وقت کے حالات کے تناظر میں بہترین حل قرار دیا جاسکتا ہے۔ آپ کے ان چارچ ٹھانی فارمولا میں قادیانی مسئلہ بھی سرنہرست تھا۔ مولانا نے اس مسئلہ کو کبھی بھی پاکستان کی سالمیت سے الگ تصور نہیں کیا۔ بلکہ ہمیشہ اس مسئلہ کا حل پاکستان کے اشتیاق و سالمیت و اس کے لئے لازمی سمجھا۔ آپ کے پیش کردہ وہ چارچ نکات مندرجہ ذیل ہیں۔

☆ اقتدار عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے حوالے کیا جائے۔

☆ مشرقی پاکستان کے سیاسی مسئلہ کا سیاسی حل پیش کیا جائے۔

☆ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔

☆ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔

☆ ۱۹۵۳ء کے دستور مسودہ دستور کی بنیاد کے طور پر اختیار کیا جائے۔ (۲۷)

مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی جو کہ نوجوانی میں تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء میں جید اکابر

علماء و اہل علم کے ساتھ مرکزی کردار ادا کر چکے تھے تحریک کی ناکامی کے اسباب و عوامل سے پوری طرح واقف تھے۔ جون ہی آپ کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں آنے کا موقع ملا آپ نے تحفہ ختم نبوت اور عقلمند مصطفیٰ کو مملکت کا قانون بنانے اور اس کو آئینی تحفہ دینے کے لئے کام شروع کر دیا اور اس سفر کی کامیاب ابتدا آئین میں مسلمان کی تعریف کی شمولیت، ریاست کا سرکاری مذہب اسلام، دیگر اسلامی دفعات کو آئینی تحفہ دینے کے علاوہ حاکمی قوانین کی تہنیت بیچوں مسلح افواج کے سربراہوں کے لئے مسلمان ہونے کی شرط عہدہ ادا کو روکنے کی ضابطہ حاصل کرنے اور پاکستان کے دستور کو دو قومی نظریے سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش سے ہو چکی تھی اور آپ اپنے اہداف پر نظر رکھے ہوئے مرحلہ وار منزل کی جانب رواں دواں تھے۔

گو کہ آپ سے پہلے مختلف مباحث فکر کے کئی علماء کرام پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی ختم نبوت کے خلاف اسمبلی کے اندر ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ یہ بات پاکستان کی تاریخ کے سیاسی ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستان میں پہلی قومی اسمبلی کے ممبر دارالعلوم دیوبند کے سابقہ شیخ الشیخ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اسمبلی میں ایک لفظ بھی قادیانیت کے خلاف نہیں بولا اور نہ ہی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی کوئی قرارداد پیش کی۔ اسی طرح ۱۹۶۲ء میں صدر ایوب خان کے کرائے گئے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود قومی اسمبلی اور مولانا غلام غوث ہزاروی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام کے یہ دونوں حضرات پانچ سال تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے۔ قومی اسمبلی کا ریکارڈ آج بھی اس بات کا گواہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے پانچ سال کے دوران اسمبلی مقررہ تحفہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کیا (جبکہ یہ

حضرات تحفہ ختم نبوت کی گزشتہ تحریک میں کسی نہ کسی حوالے سے شریک رہے ہیں) اس کے برعکس علامہ شاہ احمد نورانی نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپنے پہلے ہی خطاب میں آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ کہہ کر کہ ”جو لوگ حضور اکرم ﷺ کو آخری نبی نہیں مانتے ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے“ قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تحریک کا آغاز کر چکے تھے۔ (۲۸)

صدر مملکت و وزیر اعظم پاکستان کے مسلمان ہونے اور مسلمان کی تعریف پر مشتمل حلف کے آئین میں شامل ہونے سے مرزائیوں اور ان کے غلیظ مرزا ناصر کو ہینک پا کر دیا اور اسے مستقبل کے بارے میں تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ دستور میں مسلمان کی تعریف شامل ہو جانے کے بعد وہ قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار پا چکے ہیں اور اب دیر یا سیر ان کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف قرارداد کی منظوری نے ان کے تمام خدشات کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اور انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ عترتِ اب پاکستان کی قومی اسمبلی میں موجود علماء ان کے مستقبل کے بارے میں قرارداد پیش کر کے ان کے لئے رہے سبے باقی تمام راستے بھی بند کر سکتے ہیں۔ اس صورت حال نے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر کو مشتعل کر دیا اور اس نے ایک کتابچہ شائع کیا جس میں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی مسلمانوں کو بھی گیدڑ بھیکوں سے ڈرانے کی کوشش کی۔ اس کتابچہ میں اس نے مسلمانوں کو گیدڑ سے تشبیہ دی جو لومڑی کی کھال پہن کر اپنی کھو سے باہر نکل آئے ہیں۔ مرزا ناصر نے اپنی قادیانی جماعت کو ایک شیر کی مانند قرار دیا جو ان سب کو کھا جائے گا۔

علامہ شاہ احمد نورانی نے قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی پوری پیش بندی کر لی تھی۔ اور آنے والے وقت میں قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ اس مقصد کے لئے آپ نے حکومتی اور عوامی سطح پر رائے عامہ ہموار و منظم کرنے کا کام شروع کر دیا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ (۲۹)

مولانا شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں ہم نے علماء دیوبند سے درخواست کی کہ وہ

قادیانیوں کے مسئلے پر ہمارا ساتھ دیں چنانچہ ۱۹۵۳ء میں ہم نے ایک مینگ بلڈی۔ مدر سر قاسم اعظم شیرہ والا گیت میں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں مولانا یوسف بنوری صدر تھے اور مولانا سید محمود احمد رضوی جنرل سیکریٹری تھے۔ دونوں نے مشترکہ طور پر تحریک چلائی جبکہ قومی اسمبلی میں ہم لڑتے رہے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر اس سے پہلے ۱۹۵۳ء میں بھی ہمارا اتحاد ہو چکا تھا۔ اور ہم ل کر کام کرتے رہے۔ (۳۰) اس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ۱۹۵۳ء میں قادیانیوں کی شہرہ نہ نکلتی عملی کی وجہ سے تحریک کا رخ حکومت کی طرف مڑ جانے کی وجہ سے جو تصانیات ہوئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس مرتبہ تحریک کے اصل ہدف قادیانیت کی جانب ہی رکھا جائے گا۔ اور حکومت سے براہ راست تصادم سے ہر ممکن گریز کیا جائے گا۔ اس کنفرنس میں مولانا محمد یوسف بنوری کو مجلس عمل تحفہ ختم نبوت کا کنوینر منتخب کیا گیا اور مجلس عمل کے آئندہ اجلاس میں دیگر عہدہ داروں کو منتخب کرنے کا فیصلہ کر کے کنفرنس میں شامل تمام مذہبی وسیلے سیاستوں سے ناگندہ۔ مجلس عمل تحفہ ختم نبوت کے لئے منتخب کئے گئے۔ (۳۱)

اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر حکومت نے مجلس عمل کے مطالبات بھرات ۱۳ جون تک تسلیم نہ کئے تو ۱۴ جون بروز جمعہ ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔ مجلس عمل تحفہ ختم نبوت کے مرکزی کنوینر مولانا محمد یوسف بنوری اور جمعیت علمائے پاکستان کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالستار خان نیازی نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کنفرنس کے فیصلوں سے آگاہ کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ صدر اور وزیراعظم کے حلقہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے قادیانی فرقہ کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے اور ربوہ میں دیگر مسلمانوں کو آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے ۱۴ جون کی ہڑتال کو کامیاب بنانے اور مجلس عمل کی شاخیں پورے ملک میں قائم کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ اس اپیل پر پاکستان کی تاریخی اور مکمل پر امن ہڑتال کی گئی۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مجلس عمل نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حق میں جلسے جلوس کا اہتمام کیا۔ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے یہ ہڑتال تاریخی مظاہرہ ملت اسلامیہ کے قومی مطالبے کی صداقت اور عوامی اتحاد کا مظہر تھا۔ یہ عظیم الشان ہڑتال قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت

قرار دینے کے مسئلے پر عوام پاکستان کی جانب سے ایک سطر جزم کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس مرتبہ بھی گزشتہ کی طرح مسلمانوں کے ممبر کو آزمانے کی کوشش کی گئی۔ مختلف طریقوں سے ڈرایا اور دھمکایا گیا مگر نظریاں ہوئیں۔ علماء کرام، عہدیداران، اراکین اور تحریک کے جانثاروں کو پابند حلال کیا گیا۔ ناموس رسالت پر جان کی قربانیاں دی گئیں۔ لیکن کوئی بھی حزب ان باعزم مسلمانوں کے قدموں کو حشر کرل نہ کر سکا۔ اب ان پائے استقلال میں جنبش آنے والی نہ تھی اور نہ ہی یہ قدم پیچھے ہٹ سکتے تھے اس لئے کہ اب ان میں پہلے سے زیادہ جذبہ تھا۔ چنانچہ ۱۹ جون ۱۹۵۳ء کو سرحد اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرار دلا منظور کرتے ہوئے واقعی حکومت سے سفارش کی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اور اس مقصد کے لئے آئین میں ترمیم کی جائے۔ قرار دلا میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ ایسا انتظام کیا جائے اور تحفہ دیا جائے کہ قادیانی سیاسی اور انتظامی شعبوں میں اپنا اثر ورسوخ استعمال نہ کر سکیں لہذا یہ ایوان واقعی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اس متفقہ مطالبہ کو منظور کرتے ہوئے مرزائیوں کے تمام حقوق کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ قرار دلا جمعیت علماء اسلام کے رکن مولانا حبیب گل نے پیش کی تھی۔ جس کی حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے اراکین نے حمایت کی تھی۔ (۳۲)

۲۳ جون کو سندھ اسمبلی کے قائد حزب اختلاف پروفیسر سید شاہ فرید الحق بکر اسمبلی ظہور الحسن بھوپالی مولانا محمد حسن عثمانی، حاجی زاہد علی، مفتی محمد حسین قادری، بوستان علی ہوتی، افتخار احمد، نواب مظفر حسین، صوفی رحیم بخش، سرور علی، قطب شاہ، اور غلیظہ عاتق نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے سلسلے میں ایک قرار دلا پیش کرنے کا نوٹس دیا۔ جس میں کہا گیا کہ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور قومی اسمبلی میں ۳۰ جون کو اس مسئلے پر غور کیا جائے گا۔ اس لئے صوبہ سرحد اسمبلی کی طرح سندھ اسمبلی بھی واقعی حکومت سے یہ سفارش کرتی ہے کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے اور ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے اور قادیانیوں کی سرگرمیوں کے بارے میں تحقیقات کی جائے اور قادیانیوں کو تمام کلیدی عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ (۳۳)

پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رفیق احمد نے حزب اختلاف کے ارکان کی جانب سے تقابلیوں کو اقلیت قرار دینے سے متعلق پیش کردہ قرارداد پر بحث کرنے کی اجازت نہیں دی چنانچہ ۲۷ جون کو حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے ستر (۷۰) ارکان کی جانب سے تقابلیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد کو ایوان میں زیر بحث لانے سے انکار کر دیا۔ جس پر حزب اختلاف کے ارکان نے ایوان میں ”ختم نبوت زندہ باد“ اور ”تقابلیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو“ کے نعرے لگائے۔ بعد میں حزب اختلاف نے ایک پریس کانفرنس میں قرارداد کا متن اور ستر اراکین کے نام پیش کئے جنہوں نے قرارداد کی حمایت کی۔“ (۳۳)

۲۶ اپریل ۱۹۷۳ء کشمیر اسمبلی میں تقابلیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد کی منظوری اور ۱۰ اپریل ۱۹۷۴ء کو مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر انتظام ایک سو چالیس مسلم عقلموں اور اوروں کے نمائندوں کی کانفرنس متفقہ طور پر تقابلیوں کے خلاف ملت اسلامیہ کا واضح موقف پیش کر کے پہلے ہی راہ عمل متعین کر چکی تھی۔

مولانا شاہ احمد نورانی جو کہ تمام حالات و واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے اور سانحہ ربوہ کے وقوع پر یہ ہونے کے بعد سے اب تک ہونے والے واقعات آپ کے علم میں تھے۔ اس دوران آپ مجلس عمل تحفہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو منظم کر کے عوامی محاذ گرم کر چکے تھے سندھ اور پنجاب اسمبلی میں تقابلیوں کے خلاف اراکین صوبائی اسمبلی کا موقف اور حکومتی رویہ آپ کے سامنے آچکا تھا۔ اس کے برخلاف اراکین سرحد اسمبلی کی جذبہ انسانی سے مزین، دفاعی حکومت سے تقابلیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی سفارش بھی آپ کے علم میں تھی۔ مجلس عمل تحفہ ختم نبوت کی اپیل پر ۱۳ جون ۱۹۷۴ء کی کامیاب ہڑتال نے حکومت پر عوامی موقف واضح کر دیا تھا۔ ملت اسلامیہ پاکستان کا ہر ہر فرد تحریک ختم نبوت کا چہرہ چہرہ سپاہی بن چکا تھا۔ اور سندھ سے لے کر کشمیر تک ہر مسلمان پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حکومت فی الفور تقابلیوں کو غیر مسلم قرار دے۔ ان کو کلیدی عہدوں سے برطرف کرے اور ربوہ کو کھلا شہر قرار دے۔

مولانا شاہ احمد نورانی قومی اسمبلی میں تقابلیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لئے اس محاذ

کو اور مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ تاکہ حکومت اس معاملے میں جو پس و پیش کر رہی ہے اور اس وقت شائع کر کے سرد خانے میں ڈالنا چاہتی ہے، اس سے باز رہے۔ اور حکومت کو اس سے راہ قرار اختیار کرنے سے روکا جائے۔ اس معاملے میں مولانا حکومت سے کسی قسم کی ٹکر لینے کے مخالف تھے اس لئے کہ بھیلی تحریک کی غلطیوں سے سبق لیکھ چکے تھے۔ آپ کی ہر ممکن کوشش تھی کہ ہر طرح سے حکومت کو اس پر قائل کیا جائے اور تحریک کے رخ کو کسی سازش کے تحت کوئی دھماکا اختیار کرنے سے بچایا جائے۔ اور حکومت کو آمادہ کیا جائے کہ یہ ہمارا صرف مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ ملکی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ رابطہ عالم اسلامی سے عمل رابطے میں تھے جو کہ ایک قرارداد کے ذریعے پہلے ہی تقابلیوں کو غیر مسلم قرار دے چکے تھے۔ آپ اس قرارداد کی ایک کاپی کے انتظار میں تھے۔ علاوہ ازیں آپ اپنے طور پر بھی پہلے سے ہی ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لئے تیار کر چکے تھے۔

اس قرارداد کے حوالے سے مولانا اپنے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ ”اس سال میں ورلڈ مشن کانفرنس میں شرکت کے لئے لندن گیا۔ ان دنوں مکہ معظمہ میں رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس ہوا تھا۔ ورلڈ اسلامک مشن کانفرنس کی وجہ سے میں اس وقت مکہ معظمہ نہیں جا سکا۔ لندن سے فارغ ہو کر میں مکہ معظمہ حاضر ہوا۔ حاضری کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں سے رابطہ عالم اسلامی کی وہ قرارداد حاصل کروں جو انہوں نے تقابلیوں کے بارے میں متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ ۲۶ مئی کو یہ قرارداد لے کر پاکستان پہنچا تو تقابلیوں کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ رابطہ عالم اسلامی کی قرارداد کی روشنی میں قومی اسمبلی کیلئے ایک قرارداد مرتب کی۔ جس میں حزب اختلاف کی تمام بیانات کا مشورہ شامل تھا۔ (۳۵)

مولانا شاہ احمد نورانی کی تیار کردہ اس قرارداد پر ابتداء میں حزب اختلاف کے بائیس ۱۲۲ اراکین نے دستخط کئے۔ بعد میں یہ تعداد بڑھ کر سینتیس ۳۷ ہو گئی۔ اس تاریخ ساز قرارداد کو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے ۳۰ جون ۱۹۷۴ء کو قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں کہ ”یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے اور جس کو چاہے محروم کر دے۔ عبدالولی خان جیسے افراد نے جلتہ دوسرے ہمارے کہنے پر فوراً دستخط کر

دیئے۔ فوت بخش برنجو نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور بلا تامل دخیل کر دیئے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کے مولوی غلام فوت ہزاروی اور مولوی عبدالکیم بار بار کہنے کے باوجود یہ سعادت حاصل نہ کر سکے۔“ (۳۶)

قومی اسمبلی میں قرار داد کا پیش ہونا تھا کہ حکومت اور ہندو نیت کے ایوان میں ہنگامہ چا ہو گیا۔ قرار داد کے پیش کرنے پر بھٹو صاحب مولانا شاہ احمد نورانی سے خفا تھے۔ ان کا موقف تھا کہ مولانا نے خواہوا، ان کے لئے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ”میں صاحبزادہ فاروق علی خان کے جیہیر میں ان سے ملا اس وقت وہاں عبدالغنیو چیر زاوہ بھی موجود تھے۔ بھٹو صاحب اس لئے پریشان تھے کہ میں نے قرار داد کا مسودہ قومی اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے ایک، ایک کاپی تمام اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کو بھجوا دی تھی اور اخبارات نے اسے سرخیوں پر شائع کیا تھا میری قرار داد کے جواب میں مرزا ناصر احمد نے بیان دیا۔ جس میں کہا گیا کہ شاہ احمد نورانی کی قرار داد ایک طرف ہے۔ انہوں نے بیان میں مطالبہ کیا تھا کہ اگر مولانا شاہ احمد نورانی اس قرار داد کو اسمبلی میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا حق دیا جائے کہ ہم بھی قومی اسمبلی میں اپنے موقف کی وضاحت کر سکیں۔“ (۳۷) بھٹو نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ ہندو یا نیوں کو خارج از اسلام قرار دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے اس سے تو انکار نہیں کیا ہے تو اسے اسمبلی میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟۔ یہ سب مذہبی جنوں کی باتیں ہیں اہل قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق حسن نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی بحث تو نہیں ہے؟ اور مرزا ناصر نے اپنا موقف اسمبلی کے ریکورڈ پر واضح کرنے کو کہا ہے۔ اس طرح تو اسمبلی مناظرہ کا اگلا زمین جائے گی۔

مولانا نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اہل قومی اسمبلی کی باتیں بڑے مہر و جوش سے سنی اور پھر بڑی بردباری سے ان کا جواب دیا کہ جناب والا آپ ایک مسلمان ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں اس ملک کے سربراہ ہیں اگر دوسرا شخص کھڑا ہو جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں تو ظاہر ہے آپ اور ہم اس کو پاگل اور دیوانہ قرار دیں گے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ عقل و دانش استعمال کر رہا ہو اور باقاعدہ آپ کے خلاف ایک منظم جھڑپ اور گروپ استعمال کر رہا ہو اور اس نے اپنے ہمسوا لوگوں

کی ایک جماعت تیار کر لی ہو جو اس کے دعوے کو سچا سمجھتے ہوں تو آپ اس کو نڈر قرار دیں گے اور کہیں گے کہ اس پر مقدمہ چلاؤ اور اس کو بغاوت کی سزا سنائو اور ٹیل میں ڈال دو۔ ورنہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ ملک میں انتشار پیدا ہوگا۔ اسی طرح منصب ختم نبوت کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ﷺ ختم المرسلین ہیں، سید الانبیاء، تاجدار کائنات ہیں محبوب رب العالمین ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ انان کا جزو لازمی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس منصب کا اعادہ کر رہا ہے اور وہ پاگل بھی نہیں ہے، کتابیں تعریف کر رہا ہے، اپنا جھنڈا منظم کر رہا ہے تو یہ اسلام کا نڈر ہے۔ کافر و مرتد ہے اور لازم ہے کہ اس کے بارے میں آج کی اسلامی حکومت وہی فیصلہ کرے جو ختم المرسلین ﷺ کے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جسوئے مدعیان نبوت مسئلہ کذاب، حجاج اور اسود غشی کے ساتھ کیا تھا۔

مولانا شاہ احمد نورانی بھٹو اور اہل قومی اسمبلی کے اس سوال کے جواب میں کہ مرزا نے اسمبلی ریکورڈ پر صفائی پیش کرنے کا موقع مانگا ہے کہ جواب میں فرمایا کہ میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ پارلیمنٹ میں مناظرہ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس ریکورڈ موجود ہیں آپ انہیں پارلیمنٹ میں ان کیمرہ بلا لیجئے۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی آپ ان کو بھی سن لیجئے ہمارے اعتراضات بھی ہونگے اور ارکان اسمبلی کی موجودگی میں بحث کروائی جائے تاکہ صحیح فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔“ مولانا فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھٹو صاحب سے تین میٹنگز ہوئیں بھٹو صاحب بڑی مشکل سے قائل ہوئے، جب انہوں نے یہ قرار داد اسمبلی سے باہر اپنے اراکین کے سامنے رکھی تو جے۔ ای۔ رحیم اور شیخ رشید نے بھرپور مخالفت کی اور ہنگامہ کھڑا کر دیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ قرار داد اسمبلی میں منظور ہو۔ مگر بھٹو نے کہا کہ یہ مذہبی معاملہ ہے ہینڈلز پارٹی اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ (۳۷)

دراصل ۱۹۷۷ء کے الیکشن میں ہندو یا نیوں نے ہینڈلز پارٹی کی بہت حمایت کی تھی جس کی وجہ سے بھٹو اور دیگر اراکین ہندو یا نیوں کو کافر قرار دینے پر تیار نہ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے فضل و کرم کے طفیل علامہ شاہ احمد نورانی نے بھٹو صاحب کو قائل کر لیا

تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے قرار داد کی منظوری کے بعد اس پر غور و خوض کے لئے قومی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کی قرار داد بھی پیش کی جسے حکومت نے منظور کرتے ہوئے قادیانی مسئلہ کے حل کے لئے پورے ایوان پر مشتمل قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی۔ چنانچہ اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد علامہ شاہ احمد نورانی نے خصوصی کمیٹی کی کارروائی میں بھرپور حصہ لینے کے لئے اپنا بلوچستان کا دورہ ملتوی کر دیا۔ جب دو گھنٹے کے بعد ساڑھے بارہ بجے ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو وزیر قانون مسٹر عبدالغنیظ پیرزادہ نے حکومت کی طرف سے منکرین ختم نبوت کی اسلام میں حیثیت کے بارے میں ایک تحریک پیش کی۔“ (۳۸)

سرکاری تحریک اور مولانا شاہ احمد نورانی کی قرار داد میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ سرکاری تحریک صرف ختم نبوت کے منکرین کے مسئلہ پر غور کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ جبکہ مولانا شاہ احمد نورانی کی قرار داد میں مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں قادیانی دلاہوری جماعت (جو اسے کسی بھی شکل میں مانتے ہوں) کو ختم نبوت کا منکر قرار دیتے ہوئے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ اس لحاظ سے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی پیش کردہ قرار داد قادیانیوں کی اسلامی اور آئینی حیثیت کے بارے میں جامع زیادہ واضح اور دور رس نتائج کی حامل تھی۔

”سرکاری تحریک میں صرف ختم نبوت کے منکرین کے مسئلہ پر غور کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اپوزیشن کی قرار داد میں مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو ختم نبوت کا منکر قرار دے کر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اپوزیشن کی قرار داد زیادہ موزوں اور حقیقت پسندانہ ہے۔ انگریزی محاورے کے مطابق اپوزیشن نے ساڑھ کو سینچوں سے پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ حکومت نے صرف اس کی دم کو پھیرا ہے۔“ (۳۹)

قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے دو ماہ میں قادیانی مسئلہ پر غور و خوض کیلئے انٹیمس اجلاس اور چھانوے نشستیں منعقد کیں۔ اس دوران قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے روبرو قادیانی گروہ کے سرخیل مرزا ناصر، لاہوری گروپ کے امیر صدر الدین اور انجمن اشاعت اسلام لاہور

کے عبدالمنان اور مسعود بیگ پر ان کے عقائد و نظریات، ملک دشمنی اور یہودی و سامراجی گٹھ جوڑ کے حوالے سے جرح ہوئی۔ ۵ اگست سے ۱۰ اگست، اور ۲۰ اگست سے ۲۳ اگست ۱۹۷۳ء تک گیارہ روز مرزا ناصر قادیانی پر جرح ہوئی جو کم و بیش پچاس گھنٹوں پر محیط ہے۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے روبرو جرح کے دوران مرزا ناصر کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے وہ لوٹ پناہ گاہیں کرتا۔ وہ قومی اسمبلی کے آرگنڈیشنز میں پسینہ پسینہ ہو جاتا اور گھبراہٹ میں بار بار پانی مانگتا۔ اور کبھی لاجواب ہو کر بالکل سناکت ہو جاتا۔ ممبران قومی اسمبلی نے مرزا ناصر سے ایک سو اسی سوالات کئے۔ جن میں ستر سوالات صرف جہیت علمائے پاکستان کی جانب سے کئے گئے۔

مولانا شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں کہ ”مسئلہ گیارہ روز تک مرزا ناصر پر جرح ہوتی رہی اور سوال اور جوابی سوال کیا جاتا رہا۔ مرزا کو صفائی پیش کرتے کرتے پسینہ چھوٹ جاتا۔ اور ٹھک آکر کہہ دیتا کہ بس اب میں ٹھک گیا ہوں۔ آرگنڈیشنز کمرے میں پچاس سے زائد گلاس پانی کے مرزا ناصر روزانہ پیتا تھا۔ اسے گمان نہیں تھا کہ اس طرح عدالتی کمرے میں بٹھا کر اس پر جرح کی جائے گی۔ وہ اپنا عقیدہ خود اراکین اسمبلی کے سامنے بیان کر گیا۔ اور اس بات کا اعلان کر گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی حضور ﷺ کے بعد مسیح موعود اور امتی نبی ہے۔ جن اراکین اسمبلی کو قادیانیوں کے متعلق حقائق معلوم نہیں تھے انہیں بھی معلوم ہو گئے۔ اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ مولانا نورانی جنہیں اقلیت قرار دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ واقعی کافر مرتد اور دہرہ اسلام سے خارج ہیں۔“ (۴۰)

قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان قادیانیوں اور مرزائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”قادیانی مسئلہ کے حل کے لئے اراکین اسمبلی نے اپنے عقیدے اور ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ بھٹو اور چند اراکین اسمبلی کو یقین تھا کہ قادیانی پڑھے لکھے طبقہ کے افراد ہیں اور ان کے مذہبی پیشوا اپنے موقف کے حق میں وزنی اور حیران کن دلائل دیں گے۔ لیکن جب انہیں بلایا گیا تو یہ ہمارے ختم ہو گیا۔ مرزا ناصر احمد نے انتہائی احمقانہ، مضحکہ خیز اور مایوس کن دلائل دیئے اور اپنے مفاد میں گھٹیا تاثر چھوڑا۔ جرح کے دوران سوالات کی بوچھاڑ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جرح کا سامنا تو کر گئے۔ لیکن اپنا موقف پیش

کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ اس بحث کی روشنی میں حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ ریوہ کی عادیاتی جماعت کے عقائد فی الواقع انتہائی خطرناک ہیں۔“ (۴۱)

سارے مراحل مکمل ہو جانے کے باوجود بھٹو صاحب قادیانیوں کے خلاف اعلان کرنے سے پس و پیش سے کام لے رہے تھے نہ جانے کن کن شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے تھے۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے مسز اور مسز بھٹو نے اپنی رٹی پٹی باتیں دہرائیں اور کہا کہ ”یہ لا جیت گئے“ ہم کون ہیں کسی کو کافر قرار دینے والے ایسا اعلان کرنے سے بہتر ہے ہم حکومت چھوڑ دیں۔ ہم مستعفی ہو رہے ہیں۔ جناب امارتی جزل نیکی بختیار (جو کہ مرزا ناصر پر جرح کرنے میں بہت پیش پیش تھے اور بھٹو پارٹی سے تعلق رکھتے تھے) کی ایمان افروز گفتگو ان الفاظ میں شروع ہوئی۔ جس نے تمام لوگوں کو حیران کر دیا کہ بھٹو پارٹی میں ایسے مردانِ حرمی موجود ہیں۔ جناب! آپ حکومت چھوڑ رہے ہیں یا سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کس ایڈو پر مستعفی ہو رہے ہیں؟ کیا آپ پبلک کے سامنے اپنے استعفیٰ کا جواز ثابت کر سکیں گے؟ کاش میں اسمبلی کی اس کاروائی کا خلاصہ اپنے حمرالے آتا اور آپ کو بتاتا کہ مرزا ناصر نے کیا کچھ کہا ہے۔ کیا موقف اختیار کیا ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے سے منہ جیت جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ احمدیت کے بارے میں علامہ اقبال کا کیا موقف ہے؟ ہم اسی موقف کے قائل ہیں۔ اگر کسی کے خیال میں قادیانیوں کو کافر قرار دینا صحیح نہیں ہے تو قادیانیوں کا یہ نقطہ نظر تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم اور آپ غیر مسلم ہیں۔“ وزیر قانون عبدالغنیٰ چیر زوہ نے امارتی جزل نیکی بختیار کی تائید کرتے ہوئے بھٹو سے کہا کہ ”جو کچھ اسمبلی میں ہوا اس کے بعد تو اسی فیصلہ کا اعلان کرنا پڑے گا۔“ (۴۲)

بھٹو صاحب نے اراکین اسمبلی کے سامنے وہیں باتیں دہرائیں اور ان خدشات کا اظہار کیا جو وہ اس سے قبل نیکی بختیار حنیف چیر زوہ مولانا کوثر نیازی اور جنس افضل چیرہ کے سامنے کر چکے تھے۔ اور جن کے سبب وہ کسی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر متذنب کا شکار تھے۔ ان کا موقف تھا کہ اس قرار داد کی منظوری سے پاکستان بھٹو پارٹی کی بہت بدنامی ہوگی کیوں کہ لوگ پاکستان بھٹو پارٹی کو سیکولر جماعت سمجھتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے

بھٹو صاحب کی تمام باتوں اور اعتراضات کو سننے کے بعد ان سے کہا ”آپ کو ان باتوں کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ بات بھٹو پارٹی کے منشور میں شامل ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے اور جب آپ اسلام کو اپنا دین قرار دیتے ہیں تو ختم نبوت پر ایمان اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری بھی دین کا لازمی حصہ ہونے کی وجہ سے آپ کی پارٹی کے منشور کے دائرے میں آجاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات نہ تو آپ کی پارٹی کی بدنامی کا باعث ہے اور نہ ہی اس کے منشور کے خلاف ہے۔ لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔“

مولانا شاہ احمد نورانی کے دلائل نے بھٹو صاحب کے لئے قرار کے تمام راستے بند کر دیے اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ اس فیصلے پر اپنی رضا مندی کا اظہار کر کے اپنی حکومت اور بھٹو پارٹی کے سیاسی مستقبل کو بچائیں۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے بادلِ خواہش قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے فیصلے پر رضا مندی کا اظہار کر دیا۔ ڈھائی گھنٹے تو میل جاری رہنے والی اس ملاقات میں بالآخر ۷ جنوری ۱۹۷۴ء کو منعقد ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والے قانون کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اور باہمی اتفاق رائے سے قادیانیوں کا یہ مسئلہ طے کر لیا گیا۔ ان اہم مذاکرات میں حکومت کی طرف سے مسز عبدالغنیٰ چیر زوہ، مولانا کوثر نیازی اور امارتی جزل مسز نیکی بختیار نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی معاونت کی۔

۷ جنوری ۱۹۷۴ء کو ڈھائی بجے پوری قومی اسمبلی پر مشترکہ خصوصی سیشن کا اہم اجلاس ہوا جس میں سیشن کی سفارشات کو آخری شکل دے دی گئی۔ اور قرار داد کا مسودہ تیار کیا گیا۔ شام ساڑھے چار بجے جب قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں دن کے اجلاس میں منظور کی جانے والی ان سفارشات کی من و من منظوری دے کر توثیق کر دی۔ اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخ ساز فیصلہ صادر کر دیا۔

”قومی اسمبلی میں آئینی ترمیمی بل کی منظوری کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوے سال پرانا مسئلہ تھا جسے ۱۹۵۳ء میں حل

کرنے کے بجائے اسے دبانے کے لئے وحشیانہ قوت کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ اس مسئلہ پر انہیں بہت پریشان کن اور بے سکون مراحل سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ اور قومی اسمبلی اپنی ترین جمہوری ادارہ ہے۔ اس لئے مناسب ترین بات یہ تھی کہ اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا جس نے اسے حل کر دیا۔ اس تاریخی اور آئینی ترمیم کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کیلئے مؤخر کر دیا گیا۔

مختبر کی شام مسلمانان برصغیر کی قادیانیت کے خلاف ۹۰ (نو) سالہ جدوجہد تاریخ ساز محلوں میں سمت آئی ان یادگار لحظات کا منظر ہر وہ شخص جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوان میں کسی بھی حیثیت سے موجود تھا کبھی بھی نہیں بھلا سکے گا۔ ساڑھے چار بجے سے آٹھ بجے کے درمیان اوپر ملے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں نے آئین میں دو اہم ترمیم کے ذریعے منکرین ختم نبوت قادیانیوں کے دونوں فرقوں ”قادیانیوں اور لاہوری تبعات“ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر تاریخ کے صفحات پر ایسے انٹ نفوش ثبت کروئے جس پر قیامت تک غر و اطمینان کا اظہار کیا جاتا رہے گا۔

مولانا نورانی جب آئین ساز کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے آئین کو اسلامی بنانے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے بعد ڈیڑھ سے کراچی واپس پہنچے تو آپ کی والدہ محترمہ جو بلا ضرورت کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں مکمل شری پر دے میں ریلوے اسٹیشن پر اپنے بیٹے کے استقبال کے لئے تشریف لائیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے والدہ محترمہ کو دیکھا تو حسب معمول ان کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس موقع پر آپ کی والدہ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ قرون اولیٰ کی ماؤں کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”بیٹا میں نے تجھے اسی مقصد کے لیے پالا تھا۔ آج تم نے نبی کریم ﷺ کے دشمن قادیانی کو خانوئی طور پر کافر قرار دلوایا ہے۔ تم نے اپنے والد کے دشمن کو پورا کر دیا ہے۔ آج میں تم سے بہت خوش ہوں۔“

سانحہ ارتحال

گیارہ دسمبر ۱۹۷۷ء بروز جمعرات مولانا نورانی نے اس دنیا سے کوچ کیا۔ آپ کے

انتقال پر لال کی خبر نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں اخباروں کی سرسریوں پر لگی۔ پورے پاکستان میں سوگ کی نضا تھی۔ سیاست اور مذہبی میدان میں ایک بڑا غلامو دار ہو چکا تھا۔ ٹی وی چینلوں پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ مذہبی رہنماؤں پر غم و سکند سا جاری ہو گیا تھا۔ مخالف قوتیں اگرچہ خوشی کا اظہار تو نہ کر سکتی تھیں مگر دل ہی دل میں خوشیوں کے بادل اندر رہے تھے۔ قلم کاروں نے اپنے اپنے قلم اٹھا لئے تھے۔ ادیب اپنے اویانہ انداز میں مضامین تلمیذ کر رہے تھے اور سانحہ ارتحال پر لکھ رہے تھے۔ سیاسی تجزیہ نگار سیاست کے تبدیل ہوتے دھارے کا اندازہ لگا رہے تھے۔ شاعروں نے مرثیوں کے ردیف و قافیے جوڑنا شروع کر دیئے۔ ماہرین نجوم مستقبل کی پیشین گوئیوں پر ذہن دوڑانے لگے تھے۔ علماء خود کو یتیم سمجھنے لگے تھے۔ سیاستدانوں اور اہم شخصیات کے انتقال پر لال پر تعزیتی بیانات جاری ہونا شروع ہو گئے تھے۔ غرض یہ کہ اچانک یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی جس کی طرف پہلے سے کسی کا ذہن نہ گیا تھا۔ اگلے روز کراچی کے اس تاریخی نشتر پارک میں، جہاں مولانا نورانی اسٹیج پر کھڑے ہو کر اعلیٰ کلمۃ الحق کا فریضہ سر انجام دیتے اور حاکم وقت کو لٹکارا کرتے تھے، جب نماز جنازہ کے لئے ان کا جنازہ لایا گیا تو اس سے پہلے عوام و خواص کا ایک ٹھائیس مارٹا سمندر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ کھوے سے کھوا چھل رہا تھا۔ جل دھرنے کو جگ نہ تھی۔ عوام اس قدر تھی کہ صرف بندی ناممکن تھی۔ ہر دل غمگین تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ پورا مجمع مکی وغیر مکی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد یہ پہلی شخصیت تھی جن کے جنازے میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود تھی۔ آپ کی تدفین کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے پڑوس میں اپنی ماں کے قدموں تلے ہوئی۔

تذکرہ

مولانا نورانی شریف اللہ تھے۔ علمی و فکری گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ اسلام کے دایق اور سچے عاشق رسول کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ زندگی بھر متحرک رہے۔ ان کا ایک قدم مشرق میں ہوتا تھا تو دوسرا مغرب میں۔ ایک طرف پاکستان میں اسلامی نظام کی کوشش اور ظالم و نا اعلیٰ حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے دکھائی دیتے تو دوسری طرف

یورپ میں عیسائی پادریوں اور یہودی راہبوں سے مناظرے کرتے نظر آتے۔ ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی۔ اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ مذہب و قانون کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی تلاوت قرآن کو اپنا شغف بنائے رکھا۔

عمر کے آخری دنوں میں ہر چیر اور ایام بخش کے روزے رکھا کرتے۔ غالباً یہی آپ کی صحت کا راز تھا۔ ماہ رمضان میں ہر سال نماز تراویح پڑھاتے اور رات کو تہجد میں بلا تامل ڈھائی پارے کی باتاعت تلاوت فرماتے۔ انتہائی مہمان نواز تھے۔ معاشی تنگی کے باوجود اپنے دسترخوان کو وسیع رکھتے۔ مال کی محبت دل میں بالکل بھی نہ تھی۔ اتنے بڑے بڑے مناسب دینی و دنیوی ملنے کے باوجود اپنی پوری زندگی کرائے کے مکان میں گزاری دی مذہب اور سیاست کو اپنا پیش نہ بنایا۔ سرکاری مراعات سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ ہر حال میں خدا کے شکر گزار رہے۔

فیملی میگزین کے ایک سوال (کہ کیا آپ کو کبھی اپنا گھر بنانے کا خیال نہیں آیا؟) کے جواب میں آپ نے فرمایا آج کل اپنا گھر بنانا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ میں بہنو کے زمانے میں ۱۹۷۱ء میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا۔ اس وقت اراکین اسمبلی کو اسلام آباد میں زمینیں ملیں تھیں۔ اس کے لئے فارم تقسیم کئے گئے۔ ہم نے اس وقت بھی وہ فارم واپس کر دیا تھا کہ اس کے پیسے کون بھرے گا۔ دیے بھی ہم زمینیں لینے کے لئے منتخب نہیں ہوئے تھے۔ فیملی میگزین نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ جواب آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ! جو اس نے دیا ہے اس پر بالکل مطمئن ہیں۔ اسکا بڑا احسان ہے۔ (۴۴)

حوالہ جات

- (۱) محبوب الرسول صوری، قائد تحریک نظام مصطفیٰ ص ۵۱۵، احمد جامی، ناروٹی پبلشرز۔
- (۲) قیصر حفیظ، ایک عالم ایک سیاست دان ص ۱، انور پبلی کیشنز۔
- (۳) مولانا امین نورانی، عہدِ رہاں کی عبقری شخصیت ص ۱۷، ناشر بزم انوار پترآن کراچی۔
- (۴) اخبار خلعت، ۲۳ فروری ۱۹۳۰ء۔
- (۵) اشہد وہ پے سکھری رام پور، ۱۵ فروری ۱۹۳۰ء۔
- (۶) مولانا امین نورانی، عہدِ رہاں کی عبقری شخصیت ص ۲۰، ناشر بزم انوار پترآن کراچی۔
- (۷) قیصر حفیظ، ایک عالم ایک سیاست دان ص ۵، انور پبلی کیشنز۔
- (۸) ایبنا تکفیس ص ۶، ۷۔
- (۹) ایبنا تکفیس ص ۸۔
- (۱۰) مولانا امین نورانی، عہدِ رہاں کی عبقری شخصیت ص ۱۴، ناشر بزم انوار پترآن کراچی۔
- (۱۱) قیصر حفیظ، ایک عالم ایک سیاست دان تکفیس ص ۱۳ تا ۱۸۔
- (۱۲) ایبنا ص ۳۹۔
- (۱۳) مولانا امین نورانی، عہدِ رہاں کی عبقری شخصیت ص ۱۲۰ تا ۱۶۳، تکفیس۔
- (۱۴) کلیات اقبال۔
- (۱۵) مولانا امین نورانی، عہدِ رہاں کی عبقری شخصیت تکفیس ص ۶۰ تا ۶۳، ناشر بزم انوار پترآن کراچی۔
- (۱۶) آغا شورش کاشمیری، تحریک ختم نبوت ص ۶۳ تا ۶۴، مطبوعہ چٹان لاہور۔
- (۱۷) امیر زلمی، ۱۱ نومبر ۱۹۳۲ء۔
- (۱۸) ایبنا یکم نومبر ۱۹۳۲ء۔
- (۱۹) دوست محمد شاہ، تاریخ احمدیت، ج ۴، ص ۵۲۲۔
- (۲۰) مسٹر محمد، پاکستان کیوں نوا، ص ۱۰۸، جہانگیر بکس لاہور، کراچی۔
- (۲۱) محمد احمد زادی، تحریک ختم نبوت سید صدیق اکبر تا علامہ شاہ احمد نورانی، ص ۱۸۸، ۱۸۹، واقع پبلشرز کراچی۔
- (۲۲) خیر و نگوازی رپورٹ، ص ۸۰، ۸۱، نیاز ناز پبلشرز۔
- (۲۳) ایبنا ص ۱۳۱، ۱۳۲۔
- (۲۴) اتر مع مولانا شاہ احمد نورانی، ج ۱، ص ۱۱، انجم کراچی، جنوری ۲۰۰۳ء۔
- (۲۵) لہانا، پیام حرم کراچی، نومبر ۲۰۰۵ء، ص ۲۳۔
- (۲۶) ملبور رامنس بھوپالی، تحریک ختم نبوت اور مولانا شاہ احمد نورانی ص ۱۵، ۱۶۔

(۶۷) ایضاً۔

(۶۸) محمد احمد زاری تحریک ختم نبوت سیدہ صدیق اکبرؑ عا۔ شاہ احمد نورانی، ص ۴۴۴، ۴۴۵، اربعہ پبلشرز کراچی۔

(۶۹) ایضاً ص ۴۴۷، ۴۴۸۔

(۷۰) انتر ویج مولانا نورانی، سہیل پرائیج، روزنامہ جنگ، ۱۹ اکتوبر ۱۹۶۳ء۔

(۷۱) روزنامہ نوائے وقت، ۱۰ جون ۱۹۷۶ء۔

(۷۲) آغا شورش کاشمیری، تحریک ختم نبوت ۱۹۷۴ء، ص ۳۲۱، ۳۲۲، مطبوعہ چٹان لاہور۔

(۷۳) نکل، لاہور، ص ۳۸۶۔

(۷۴) نکل، لاہور، ص ۴۱۸، ۴۲۱۔

(۷۵) انتر ویج مولانا شاہ احمد نورانی، ڈاکٹر خواجہ عالم نظامی، لہنا، نئیائے حرم لاہور دسمبر ۱۹۷۴ء۔

(۷۶) ساجز اورہ فیض الرسول، انکار نورانی، ص ۵۰، مکتبہ اہل سنت جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔

(۷۷) انتر ویج مولانا شاہ احمد نورانی، ادیب جاہدانی، لہنا، مولان ذوالجست جون ۱۹۸۶ء۔

(۷۸) مضمون تحریک ختم نبوت میں جمیعت علماء پاکستان کا کردار، لہنا، لاہور لاہوری لاہور ۲۰۰۴ء۔

(۷۹) روزنامہ نوائے وقت لاہور، ۲۰ جولائی ۱۹۷۴ء۔

(۸۰) لہنا، نئیائے حرم، مکتبہ تحریک تلوخ ختم نبوت ۱۹۷۴ء۔

(۸۱) انتر ویج مولانا نورانی جنگ لاہور ۳ ستمبر ۱۹۸۶ء۔

(۸۲) محمد حامد عبدالرزاق، ۴۰ ریائی تعداد کی کتاب ص ۵۶، ۵۷، شرکت برنگ، پریس۔

(۸۳) تحریک ختم نبوت صدیق اکبرؑ عا۔ شاہ احمد نورانی، ص ۵۶۲، ۵۶۶، تحفہ، اربعہ پبلشرز کراچی۔

(۸۴) فیملی نیگز، ۲۷ ستمبر ۲۳ اکتوبر ۱۹۹۵ء۔

religious. He was reprisantatire of shah waliullah's reformation movement to return the Quran and Sunnah as Shah Waliullah stressed the point that the problems of the Muslims would be solved only through strict adherence to the teachings of Quran and Hadith in all spheres of life. This is the point which was given special focus in Maalim-ul-Quran fi Droos-ul-Quran" and in various other books and articles of Sufi Abdul Hameed Sawati.

قرآن مجید کی نصاحت و بلاغت، مطالب کی وسعت، اس کے موضوعات کی گونا گونی، دین و فن کے حسین امتزاج اور دل آویز پیکر نے ہر عہد کے علماء و فضلاء کے قلبی احساسات کو ابھارا اسی وجہ سے انہوں نے اس ہدی کتاب میں مخفی خزانوں سے پردہ ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کسی نے لغات و لہجات اور مختار حروف پر زور ظلم صرف کیا تو کسی نے صرفی و نحوی خوبیوں اور صنائع و بدائع کو اپنا موضوع بحث بنایا، کسی نے اصول دین اور احکام و قصص مرتب کیے تو کسی نے اقسام، امثال اور تصویر فنی پر خامہ فرسائی کی اور کسی نے نصاحت و بلاغت کے محاسن اور مخفی کوشوں کو اجاگر کیا۔ بغرض قرون اولیٰ سے لے کر دور حاضر تک قرآن مجید کے معانی و مطالب کی تفہیم بکثرت اور توضیح کے لیے بے شمار کتب احاطہ تحریر میں آئیں۔ یہی کتابیں عوام الناس کے لئے فہم قرآن کا بہت بڑا ذریعہ بنیں۔

گذشتہ چودہ صدیوں سے دنیا کی متعدد زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم و تفسیر لکھی جا رہی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے بارہویں صدی ہجری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس وقت کی دثری اور تعلیمی زبان، فارسی میں کلام پاک کا ترجمہ کیا۔ بعد ازاں ان کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالمعز نے "تفسیر عزیزی" کے نام سے ابتدائی سوا پارے اور آخری دو پاروں کی تفسیر فارسی زبان ہی میں لکھی۔ ان کے بعد شاہ صاحب کے دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین نے کلام پاک اردو زبان میں تحت اللفظ ترجمہ کیا۔ یہ

التفسیر، مجلس تفسیر، کراچی جلد ۶، شمارہ ۸۸، ۱۹۸۱ء، ۱۱۱۲ء

مفسر قرآن: صوفی عبد الحمید سواتی

ڈاکٹر حافظ نذرا حسین

The great Islamic Scholar and intellectual Sufi Abdul Hameed Sawati (2008) was born at Mansahra. He was educated at Darul-Aloom Duaband and Darul Muballegheen Lakhnaw (India), in 1952. He founded Nusratul Aloom Gugranwala. He lived whole the life and worked at Gugranwala. He was one of the most remarkable personalities of our times. He had left an enormous corpus of book and articles which was marked for theio very high scholarly quality. He wrote many scholarly books on various aspects of Islamics in Urdu, Arabic and Persian languages. He delivered his lectures with regard to transition and Explanation (Tafseer) of Quran for many years. These lectures have been published the shape of Tafseer-e-Quran. He rendered various services of political and

ترجمہ آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی عہد میں شاہ صاحب کے تیسرے صاحبزادے شاہ عبدالقادرؒ نے بھی کلام پاک کا باخداورہ اردو ترجمہ ”موضح قرآن“ کے نام سے کیا۔ موضح قرآن تاریخی نام ہے جس سے ۱۳۰۵ھ سال تکمیل مستخرج ہوتے ہیں۔ گذشتہ دو صدیوں میں برصغیر میں جتنے بھی تراجم و تفاسیر احاطہ تحریر میں آئیں اور شائع ہوئیں ان میں سے بیشتر کی بنیاد یہی تراجم ہیں۔

مولانا عبید اللہ سندھی (م۔ ۱۹۳۴ء) نے شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات اور فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ اس تفسیر کو ان کے شاگردوں، مولانا عبداللہ بخاری اور علامہ موسیٰ جبار اللہ نے بالترتیب ”الکلام المحمود“ (اردو) اور ”الہام الرحمن“ (عربی) کے نام سے مرتب کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ”خلاصۃ القرآن“ کے نام سے قرآن مجید کی سورتوں کا خلاصہ بھی لکھا۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور مختصر تفسیر لکھی۔

انہیں تفاسیر میں ایک تفسیر صوفی عبدالحامید سواتی کی بھی ہے۔ یہ تفسیر محالہ لہر کان فی دروس القرآن کے نام سے ۲۰ جلدوں میں شائع ہوئی۔ یہ تفسیر بھی شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات کی توسیعی صورت ہے۔ صوفی صاحب کے مختصر حالات زندگی اور علمی کارنامے درج ذیل ہیں۔

صوفی عبدالحامید سواتی: سوانحی خاکہ:

نام و نسب:

صوفی عبدالحامید سواتی کا شمار برصغیر کی ممتاز علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ ۱۷۷۰ء میں عنکبوتی سے آگے کڑمنگ بالا کے قریب چیزاں دھکی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور احمد خان اور دادا کا محل احمد خان ہے۔ آپ چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی کنیت ابو الفیاض اور تخلص اختر تھا۔ آپ صوفی صاحب کے لقب سے معروف تھے اور پنہانوں کی یوسف زئی راوری کی کچھ مندرامی سے تعلق رکھتے ہیں۔

تعلیم:

آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ہائبرہ کے مختلف علاقوں میں حاصل کی۔ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۸ء تک ۱۳ سال پاکستان کے مختلف علاقوں، ملک پور، بکھو گنڈہ، وڈالہ، ہر کو دھا، لاہور، ہری پور، ہائبرہ، سیالکوٹ، خوشاب، جہان آباد، ملتان، کوجہ انوالہ میں مختلف اساتذہ سے عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھیں۔ ۱۹۴۰ء میں اپنے بڑے بھائی مولانا سرفراز خان صفدر کے ہمراہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ ۱۹۴۱ء میں آپ نے دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث شریف کی سند حاصل کی اسی سال امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے ملاقات ہوئی۔ ۱۹۴۳ء میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور امام اہلسنت حضرت مولانا عبدالغفور لکھنویؒ سے قرآن کریم کی تفسیر، قتال ادیان، فن مناظرہ اور انشاء میں سند فراغت حاصل کی۔ مولانا سید حسین احمد مدنی سے دورہ حدیث پڑھا اس کے علاوہ مولانا محمد ابراہیم بلیاوی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عبدالغفور لکھنوی، مولانا قاری امراز احمد، مفتی محمد شفیع، مولانا محمد ادریس کاندھلوی، مفتی عبدالواحد کوجہ انوالہ، مولانا عبداللہ درخواتی اور دیگر جید علماء کرام سے بھی استفادہ کیا۔ ۱۹۴۳ء میں آپ نے چشتی سلسلہ میں مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (۱)

غیبت الہی:

سواتی صاحب پر ہمیشہ خوف خدا کا غلبہ رہتا تھا انھوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ متعدد بار تلاوت قرآن کے دوران انھیں آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ مصروفیات کے باوجود ناز باجماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ ناز میں خشوع و خضوع کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حالت مرض میں بھی ناز کا اہتمام رہا۔ پابندی و اوقات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ رزق حلال پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ آپ کی حق کوئی و بیباکی معروف ہے۔

اولاد:

اللہ تعالیٰ نے صوفی صاحب کو چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں عطا کیں جن میں سے ایک لڑکا اور لڑکی ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے باقی حیات ہیں۔

تعلیمی کارنامے:

نصرت اعلوم کو جو انوالہ کی بنیاد اور درس و تدریس۔ آپ نے کو جو انوالہ شہر میں ۱۶۵۲ء میں نصرت اعلوم کے نام سے ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی اور تمام عمر درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور تبلیغ و تحقیق کے شعبوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تصانیف کا بنیاد پر مطالعہ کیا اور اس میں وہ مہارت اور درک حاصل کی کہ آپ کا شمار حضرت شاہ صاحب کے فلسفہ کے شارحین میں ہونے لگا۔ آپ کی تصنیفات اور تحقیقی کام کو اہل علم کے ہاں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ آپ خدمت اسلام کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے اور علم و عمل کے آداب تھے۔ آپ نے اپنے قائم کردہ ادارے میں طلباء و طالبات کیلئے حفظ قرآن اور درس نظامی کی تعلیم کا انتظام کیا۔ بیرون ملک سے تعلیم کی غرض سے آنے والے طلباء و طالبات کی خوراک، رہائش، علاج و معالجہ اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری کا بوجھ بھی اپنے ذمہ لیا۔

ان کا انداز درس انتہائی سلیس، عام فہم، پر مغز، عالمانہ، فصیحانہ اور بلیغانہ ہوتا تھا۔ مشکل سے مشکل مقامات کی توضیح پر سہل اور عام فہم انداز میں کرتے تھے۔ آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابوں کا بنیاد پر مطالعہ کیا اور ان کے فلسفہ کی تفہیم میں وقت نظری کا ثبوت فراہم کیا۔ آپ شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات اور فلسفہ کو سہل انداز اور تحقیق کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ انہیں خوبیوں کی بنا پر آپ کا شمار حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے اہم شارحین میں ہوتا تھا اور اس سلسلے میں آپ کی تصنیفات اور تحقیقی کام کو اہل علم کے ہاں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے نصرت اعلوم کے زیر انتظام طلباء و طالبات کیلئے حفظ قرآن اور درس نظامی کی تعلیم کا انتظام کیا اور مدرسے کو صرف دینی تعلیم تک محدود نہیں کیا بلکہ مدرسے کے طلباء و طالبات کے لیے دنیوی تعلیم کا بھی انتظام کیا چنانچہ مدرسے میں بذل تک کی تعلیم فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم سے بھی آگاہ ہوں تاکہ وہ معاشرے میں پہنچ کر کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں بلکہ وہ معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔

دروہی قرآن

آپ نے اپنی زندگی کو تعلیم، تدریس اور تحقیق کے لیے وقف کر رکھا تھا چنانچہ ہر وقت یا تو تعلیم دیتے نظر آتے یا تصنیف و تالیف میں منہمک رہتے۔ قرآن سے انہیں ولی نگاہ تھا۔ نصف صدی تک ان کا معمول تھا کہ وہ جامع مسجد نور (کو جو انوالہ) میں ہفتے میں چار دن باقاعدگی سے درس قرآن دیا کرتے تھے۔ کثیر تعداد میں علماء و عوام الناس ان کے دروس میں باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے۔ درس کا یہ سلسلہ تقریباً اڑیس برس رہا ان کے ان قرآنی دروس سے عوام الناس کے دل میں فہم قرآن کا ذوق پیدا ہوا۔ لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی پیدا ہوئی اور انہوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اہل علم ان کے ان دروس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ "تفسیر معالم القرآن فی دروس القرآن" میں جو ترجمہ دیا گیا ہے وہ ان کا طبع زاد ہے۔ ان کی تفسیر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فلسفہ سے خاص نگاہ تھا۔ تفسیر میں متعدد مقامات پر شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور حکمت کی چھاپ صاف نظر آتی ہے۔ یہ تفسیر بیس (۲۰) جلدوں پر مشتمل ہے اور اردو میں کہیں کئی بہت خفیم تفسیر ہے۔ یہ تفسیر اسلام کی مختلف تفاسیر کا مرقع ہے۔ اس تفسیر کا انداز بیان سادہ اور علم و حکمت سے بھرپور ہے۔ قرآنی مفاهیم و مطالب اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ عصر حاضر کے تمام قعات بھی پورے ہوتے جاتے تھے اور ہمہ قسم جدید و قدیم فنون کی جڑ بھی کھنٹی چلی جاتی تھی۔

مکرم ولی اللہی کے ترجمان

آپ شاہ ولی اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھی کی انقلابی فکر کے شہنشاہ تھے۔ اس لئے شاہ ولی اللہ کی تصنیف "حجۃ اللہ البالغہ" کو اپنے مدرسے کے نصاب میں شامل کیا۔ آپ کو شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادے کے افکار و نظریات سے طبیعتاً مناسبت تھی۔ اس لیے ان کے افکار و نظریات کی تشریح و توضیح کی جانب زیادہ توجہ رہی۔ آپ نے مدرسے میں کم و بیش 32 مرتبہ "حجۃ اللہ البالغہ" کا درس دیا۔ اس خانوادے سے قلبی تعلق اور محبت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اس خانوادے کی بہت سی نادر و نایاب کتب کو ترجمہ کروا کے اور تشریح و توضیح کے ساتھ شائع کرانے کا اہتمام کیا۔ شاہ صاحب نے قرآن، سنت اور فعال صحابہ کی روشنی میں ایسا کمال نظام پیش کیا ہے جو انسانی زندگی کے معاشی، معاشرتی، اقتصادی، اخلاقی، سیاسی، انقلابی، انفرادی و اجتماعی پہلوؤں کو آجگار

- xvi - مقالات سواتی
xvii - تقریر صحیح بخاری
xviii - نماز مسنون کا رہنما
xix - الکتاب

تراجم و مقدمات:

- xx - فیوضات حبیبی المعروف ترجمہ امراہیم وغیرہ۔
xxi - دلیل الشریعین مع اردو ترجمہ الشیخ المومنین
xxii - مبادی تاریخ الفلاسفہ (اردو سے عربی)
xxiii - تجلہ الاسلام (اردو سے عربی)
xxiv - الحاف القدس فی معرفۃ لطائف النفس مع اردو ترجمہ
xxv - عقیدہ الخاوی وعقیدۃ الجسد
xxvi - فقہ اکبر مع ترجمہ البیان الازہر

صحیح، مقدمات و حواشی:

- xxvii - صرف ولی اللہی المعروف صرف میر منکوم
xxviii - اسرار الحقیقہ
xxix - دمع الباطل
xxx - تفسیر آیت النور مع ترجمہ
xxxi - مجموعہ رسائل (حصہ اول)
xxxii - مجموعہ رسائل (حصہ دوم)
xxxiii - تکمیل الاذعان مع رسالہ دانشمندی
xxxiv - احوالہ اربعین (رد و انقض)
xxxv - خطبات صدارت (۳)

غیر مطلوبہ کام:

کرتا ہے۔ نیز حکمت ولی اللہی میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ انسان کو صحیح ترقی اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسکی خواہشات اور تجربات عقل کے تابع نہ ہوں اور اسکی عقل شریعت حق کے تابع نہ ہو۔ صوفی صاحب نے تہذیب نو اور مغربی فلسفہ پر فکر ولی اللہی کی روشنی میں کاری ضربیں لگائیں۔ (۲)

علم المناظرہ کے ماہرہ۔ عبدالحیدر سواتی علم المناظرہ کے ماہر تھے۔ انھوں نے اس فن کا حصول اور تکمیل مولانا عبدالغفور لکھنوی سے کی۔ دوران مناظرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی حقانیت دلائل انداز میں پیش کرتے تھے۔ آپ کی تصانیف کی تفصیل درج ذیل ہے۔

تصانیف:

- i - معالم القرآن فی دروس القرآن (20 جلدیں)
ii - ترجمہ قرآن کریم (1 جلد)
iii - عون الخیر شرح الفتاویٰ الکبیر فی اصول الفیہ
iv - اصول حدیث
v - دروس الحدیث (مسند احمد) (4 جلدیں)
vi - خطبات سواتی (5 جلدیں)
vii - نماز مسنون خورو
viii - شرح شمائل ترمذی (2 جلدیں)
ix - شرح کنز المایہ (1 جلد)
x - ترمذی شریف شرح ابواب الایمان (1 جلد)
xi - تفسیرات سواتی اعلیٰ ایسا فوقی
xii - مباحث کتاب الایمان مع تسبیح و توضیح مقدمہ صحیح مسلم
xiii - سعدیات فارسی
xiv - مولانا عبید اللہ سندھی کے علوم و افکار
xv - مختصر ترین اور جامع افکار

صوفی عبدالحقید سواتی کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ انھیں مختلف علوم و فنون پر کمال دسترس حاصل تھی۔ تصنیف و تالیف کا کام آخری وقت تک جاری رہا۔ ان کا بہت سا کام غیر مطلوبہ حالت میں موجود ہے جو وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے شائع نہ ہو سکا۔ اور کچھ کام ایسا بھی ہے جو وہ آخری دنوں میں کر رہے تھے اور اپنی بیماری کی وجہ سے مکمل نہ کر سکے۔ یہ کام بھی تکمیل اور اشاعت کی راہ دیکھ رہا ہے۔

تحریک ختم نبوت سے وابستگی:

آپ نے اپنی جوانی میں ۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت کے آغاز کے ساتھ ہی اپنی پر جوش اور ولولہ انگیز نظریہ سے رائے عامہ کی ذہن سازی کی اور عقیدت کے خلاف علم احتجاج بلند کیا اور اس تحریک کی مکمل طور پر پشت پناہی کی۔ کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں سات ماہ تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا نظام احمد قادیانی کا معاملہ مسلمہ کد اب اور اسودھی جیسا ہے۔ انھیں مسئلہ ختم نبوت سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کا اظہار وہ ہمیشہ اپنی تحریر و تقریر میں کرتے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ مسئلہ ختم نبوت ایمان اور عقیدہ کی بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خارجی اور رافضی فرقے کا بھی تعاقب فرمایا۔ مندرجہ انکار حدیث کی بھی سرکوبی کی۔

سیاسی خدمات:

سواتی صاحب میں بچپن ہی سے سیاسی بصیرت موجود تھی، حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کیلئے باقاعدگی سے اخبار کا مطالعہ کرتے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں تحریک آزادی سے وابستگی اختیار کی۔ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۵۶ء تک مجلس احرار اسلام کے سرگرم رکن رہے۔ ۱۹۳۵ء کے بعد جمعیۃ علماء ہند سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس جماعت سے منسلک رہے۔ بعد ازاں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے۔ ان کا ادارہ ایک عرصہ تک جمعیت کی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے اجلاسوں اور کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہے۔ ۱۹۷۵ء میں اپنے ادارہ میں جمعیت علماء اسلام کی آل پاکستان تین روزہ نظام شریعت کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ جمعیت علماء اسلام کے تربیتی کونشن کا بھی اہتمام کرتے تھے نیز ان

جماعتوں کی مالی معاونت بھی فرماتے تھے۔ ۱۹۵۲ء میں جدید اور قدیم تعلیم یازد اہل علم کو قریب کرنے کیلئے ایک سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ بھی کیا تھا۔ صدر ایوب خان کے زمانہ میں مائلی قوانین کا اٹھ ہوا۔ یہ قوانین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے صریحاً خلاف تھے، اس لیے انھوں نے ان قوانین کے خلاف آواز حق بلند کی۔ آپ نے مولانا فضل الرحمن اور مولانا مسیح الحق کے مابین اتحاد کیلئے بھی بہت زیادہ کوششیں کیں۔ (۴)

لمت اسلامیہ کی زبوں حالی پر دینی حیات کا اظہار:

یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ عالم کفر کی جانب سے امت مسلمہ کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کیلئے ہمہ قسم جھنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو زیر کرنے کیلئے فلسطین کی مقدس سر زمین پر اسرائیل کو جنم دیا گیا۔ مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کی انتہا ہو چکی ہے۔ سواتی صاحب نے ان مظالم کو اسلام دشمنی قرار دیتے ہوئے براہ خدمت کی۔ ۱۹۸۱ء میں مصری صدر انور السادات کے اسرائیلی معاہدے پر مذمت کی۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے قتل عام اور مسلم سیکرٹوں کی بے حس کی سخت مذمت کی۔ ۱۹۸۲ء میں سلامتی کونسل کی طرف سے اسرائیل کے خلاف قرار داؤ مذمت کو امریکہ نے ویٹو کیا۔ جس پر سواتی صاحب نے سلامتی کونسل اور امریکہ کے اس منافقانہ رویے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی تباہی کی۔ روسی فوجیں افغانستان کے بعد پاکستان پر قبضہ کر کے گرم پانی تک رسائی حاصل کرنا چاہتی تھیں نیز روس جنوبی ایشیا میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے روس کے ان جارحانہ حرازم کی بروقت نکتہ بندی کی۔ ایران عراق جنگ کو مسلمانوں کیلئے نقصان دہ قرار دیا۔ ۱۹۷۹ء میں بیت اللہ پر شریکینوں کے قبضے کو بیرونی سازش قرار دیا اور سعودی حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت کی شدید مذمت کی۔ سقوط بنگال کو عالمی سازش قرار دیا۔ ۱۹۸۱ء میں یوگیا کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی، کشمیری مسلمانوں کی تباہی کی اور طالبان کی بھی تباہی کرتے رہے۔ ۱۹۹۸ء میں علیچ میں امریکی افواج کے قدم بتانے میں سعودی عرب کو مورد الزام ٹھہرایا۔ پاکستانی مسلمانوں کو فرقہ واریت سے اجتناب کی تلقین کی اور عیسائی ایم جی اوز کی سرگرمیوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ اس طرح سواتی صاحب نے اپنی زندگی میں امت مسلمہ کی

زبوں حالی پر دینی حیات کا عملی اظہار کیا۔ (۵)

تفسیر معالم القرآن فی دروس القرآن عاصم کے نظر میں:

قرآن کریم وہ حکمت آفرین کتاب ہے جس کی تفہیم بشریح اور توضیح کے لیے بے شمار کتب احاطہ تحریر میں آئیں اور اس کا سلسلہ چودہ سو سال سے آج تک جاری و ساری ہے اور جب تک دنیا قائم و دائم ہے جب تک قرآن کی تفسیریں لکھی جاتی رہیں گی۔ قرآن کی تفہیم و تشریح کے لئے مختلف مفسرین نے مختلف انداز اپنایا۔ کسی نے قرآن کی تفسیر اسلامیاتی حوالے سے کی تو کسی نے تاریخی نقطہ نظر سے، کسی نے قرآن کو معاشرتی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی تو کسی نے سائنسی نقطہ نظر سے۔ صوفی عبدالحمید سواتی نے ”معالم القرآن فی دروس القرآن“ کو جدید انداز میں اور عصری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر تحریر کیا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں تفسیر قرآن بالقرآن حدیث نبوی ﷺ، اقوال اصحاب، اقوال تابعین، اقوال تبع تابعین، اور کام عرب کا نمونہ ہے۔ آپ کی تفسیر کے محاسن درج ذیل ہیں۔

۱۔ قرآن کریم وہ حکمت آفرین کتاب ہے جو تمام عالم انسانیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ عالم ہوں یا جاہل ہوں یا چھوٹے مرد ہوں یا عورت شہری ہوں یا دیہاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسے الملوہ سے مزین کیا ہے جو تمام افراد کی فہم کے مطابق ہے۔ عالم کے لیے اس میں اعلیٰ نگری مواد موجود ہے اور ناخواندہ اور عامی اشخاص کے لیے سہل اور گفتگو کا انداز۔ سواتی صاحب قرآن کی اس حکمت سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے انھوں نے قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے نہ عالمانہ انداز اپنایا ہے اور نہ لفظی بازی گری کرنے کا مصنوعی انداز اختیار کیا ہے۔ ان کا مقصد تحریر کا وہ انداز اختیار کرنا ہے جس سے بات دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے۔ (از دل فیروز دل ریز)۔ ان کا الملوہ رواں، ہشتہ اور عام فہم ہے۔ ان کی تحریر میں دقیق اور بھاری بحکم اصطلاحیں دیکھنے میں نہیں آتیں اور نہ پیچیدہ ازفہم اور فرسودہ انداز بیان۔ ان کی تحریر کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مادی کا ایک رواں بہاؤ ہے جو بڑی نرم روی سے بہتا چلا جا رہا ہے۔

۲۔ صوفی عبدالحمید سواتی کے دل میں مسلمانوں کی گچی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ

موجود تھا جس کا وہ اپنی تفسیر میں جا بجا اظہار کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی بد حالی پر روتے اور گھومتے ہیں اور مسلمانوں میں موجود بنیادی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور دیگر بلند مقامات میں غیر مسلم اقوام کی بجائے قرآن کو اپنا رہنما بنائیں۔

قرآن مجید کی آیت **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ذٰلِكُمْ مَّا ذٰلِكُمْ مَّا ذٰلِكُمْ** (۶) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”افترض! اسلامی معاشرہ کی تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ کمزوروں اور محتاجوں کی اعانت کی جائے تاکہ وہ سوسائٹی میں باحزت مقام حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مدات پر مال صرف کرنے کا حکم دیا ہے۔ برخلاف اس کے غیر ضروری اور ناجائز کاموں پر خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسے اسراف سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیواروں پر پردے لگانے اور تصاویر آویزاں کرنے کے حکم تو نہیں دیا ہے۔ باجے گانے اور عیاشی و فحاشی سے منع فرمایا ہے بلکہ محتاجوں و ناتوانوں کی دست گیری کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کے دور کا مطالعہ کریں کہ وہ غریب طبقات کی کس طرح مدد کرتے تھے۔ ان کی حزت نفس کا خیال رکھتے تھے ان کے احساس تک کو بخروج ہونے سے بچاتے تھے ان کی ضرورت خفیہ طریقے سے ان کے گھروں پر پہنچا دیتے تھے۔ اسلامی سوسائٹی کا معیار تو یہ ہے انسانیت کا مقام اس طرح بلند ہوتا ہے مگر آج ہمارے یہ کمرے پڑے۔ گواہانے کی بجائے اسے بالکل ختم کرنے کے درپے ہیں، امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ اپنے عیش و آرام کی خاطر دوسروں کا خون چوسا جا رہا ہے۔ مگر اسلامی سوسائٹی کی تفسیر کے لیے مستقیماً کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے والدین کو گھر سے نکالا جا رہا ہے قربت داروں سے عداوت ہے پڑوسی بھوکا ہے تو کوئی پروا نہیں یہ انٹر کانتی نیٹل میں دو عیش و سرور ہیں غریب کے پاس دوائی لانے کے لیے پیسے نہیں مگر بلا ضرورت اپنے نفس پر خرچ کر رہا ہے۔ (۷)

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

”بد قسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی اپنے دین پر اعتماد نہیں کرتا۔ آج کے مسلمان

بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک غیر اقوام کی شاگردی اختیار نہیں کریں گے ترقی نصیب نہیں ہو گی۔“ (۸)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

”مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بجائے اغیار کے مشوروں کے سہارے چل رہے ہیں کوئی معاملہ ہو، سیاسیات ہوں یا اقتصادیات، زراعت ہو یا تجارت ہر چیز میں غیر مسلم دخل ہیں۔“ (۹)

درج بالا انتہائیات میں صوفی عبدالحمید سواتی نے عام معاشرتی خرابیوں کا ذکر کیا ہے جن سے معاشرے میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ یہی عدم توازن احساسِ محرومی کو جنم دیتا ہے اور اسی احساسِ محرومی کی وجہ سے معاشرہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے اور زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سواتی صاحب صرف معاشرتی خرابیوں کی نشاندہی کر کے خاموش نہیں ہو جاتے اور ان مسائل کے حل تلاش کرنے کی زحمت سے پیچھا نہیں چھڑا لیتے بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کا حل بھی تجویز کرتے ہیں اور یہ بدلت کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کے حل کرنے میں آنکھیں بند کر کے غیر مسلم اقوام کی پیروی کرنے کی بجائے اسلام اور قرآن سے رہنمائی حاصل کریں۔ انھیں ان کے تمام مسائل کا حل قرآن اور اسلامی تعلیمات میں مل جائے گا۔

۱۱۔ صوفی عبدالحمید سواتی عصری شعور رکھتے تھے اور دنیا کی سیاست اور تاریخ پر گہری نظر رکھتے تھے۔ صوفی عبدالحمید سواتی اپنی تفسیر میں جا بجا یہود و نصاریٰ کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور طاقتور ریاستوں کا کمزور ریاستوں سے رویے کا ذکر کرتے ہیں۔

”ہر طرف مادی ترقی کا دور دورہ ہے مگر کوئی، کو نہ ایسا نہیں جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم نہ ہو۔ ایک سے ایک بڑھ کر ظالم موجود ہے کمزور کو کھٹکا عاتقوں کا مشغلہ بن چکا ہے۔ امریکہ اور اس کی کھٹکس میں دیت نام کے دس لاکھ ہلاک ہوئے یہ ظلم و ستم بیس سال تک جاری رہا۔“ (۱۰)

مزید لکھتے ہیں۔

”اسرائیل امریکہ کا پالتو دندہ ہے جب چاہتا ہے تسلطی مہاجرین پر چڑھ دوڑتا ہے مسلمانوں کی ہزاروں لڑکیاں ان کی تیل میں ہیں جن سے ظالمانہ ملک ہو رہا ہے“ (۱۱)

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں۔

”بظرف غور دیکھا جائے تو اسرائیل کو چار عالمی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ان میں سے اول الذکر تین عیسائی ہیں اور چوتھی دہریہ ہے۔ اسرائیل ان سب کی مشترکہ چھاؤنی ہے جسے دودگرد کے مسلمان ملکوں کو تنگ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔“ (۱۲)

ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”1971ء میں جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو اندرا گاندھی کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہم نے ہندوستان پر مسلمانوں کی ہزار سالہ حکومت کا چلہ لے لیا ہے۔ اسی طرح انگریز، عیسائی، امریکی، ہندو اور یہود ہمیشہ مسلمانوں کے بد خواہی رہیں گے۔“ (۱۳)

اغرض صوفی عبدالحمید سواتی نے اپنی تفسیر میں مسلمانوں پر غیر مسلم اقوام کے ظلم و ستم کی تفصیل بیان کی ہے کہ ان بڑی طاقتوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کو گارہ مولیٰ کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ بڑی طاقتیں ایک ہی مذہب (عیسائیت) سے تعلق رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں چھوڑتیں لیکن جب اسلام کا معاملہ ہو تو یہ سب طاقتیں اکٹھی ہو جاتیں ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت اسرائیل کا قیام اور اس کی پشت پناہی ہے۔

۱۷۔ سواتی صاحب نے اپنی تفسیر ’معالم القرآن فی دروس القرآن‘ میں جا بجا شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات اور فلسفے سے استفادہ کیا ہے اور انھیں اپنی تفسیر کی زینت بنایا ہے۔ تفسیر کا سرسری مطالعہ کرنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی تفسیر پر شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات کی گہری چھاپ موجود ہے۔ جگہ جگہ شاہ ولی اللہ کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں اور ان سے کہیں مختصر اور کہیں ضمیمہ انتہائیات پیش کیے ہیں۔

مثلاً قرآن مجید کی آیت ایاک نعبدو ایاک نستعین (۱۴) کی تشریح میں

لکھتے ہیں کہ:-

”شاء ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کی حقیقی سعادت اللہ تعالیٰ کی عبادت پر موقوف ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کریں گے تو ان کو سعادت نصیب ہو سکے گی اس کے بغیر کوئی آدمی سعادت مند نہیں ہو سکتا۔“ (۱۵)

گویا عبدالحمید سواتی نے شاء ولی اللہ کی فکر کی روشنی میں انسان کی حقیقی سعادت مادی کی نظر انداز کی ہے کہ دنیا کا حاصل ہو جانا اصل سعادت مادی نہیں بلکہ اصل سعادت مادی اللہ کی عبادت میں ہے۔

اسی طرح قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین امنوا اسعینوا بالصلوٰۃ والصلوٰۃ (۱۶) کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:-

”شاء ولی اللہ محدث دہلوی کی حکمت کے مطابق کوئی بھی قوم ترقی کی پانچ منازل طے کئے بغیر برسرِ عروج نہیں پہنچ سکتی۔ ترقی یافتہ قوم کی پہلی منزل تہذیب الاخلاق ہے اور دوسری تدبیر منزل، ترقی یافتہ قوم کی تیسری منزل تدبیر مدینہ ہوتی ہے، چوتھی منزل اصلاح ملک سے متعلق ہوتی ہے اور پانچویں منزل خلافت کبریٰ کی ہے جس کے ذریعے تمام جہاں کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے۔ (۱۷)

اس انتہاس سے شاء ولی اللہ کے فلسفے کی روشنی میں کسی بھی قوم کی ترقی کی راہ کا تعین ہوتا ہے۔

ایک اور مقام پر شاء ولی اللہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

”جو سونا کئی اپنے غریبوں اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتی وہ مٹا دینے کے قابل ہے۔“ (۱۸)

گویا عبدالحمید سواتی اپنی تفسیر میں فکر ولی اللہی سے متاثر نظر آتے ہیں اور تفسیر میں جا بجا ان کے فلسفے کی وضاحت کرتے ہیں۔

۷۔ سواتی صاحب بین الاقوامی سیاسی اور معاشی نظاموں کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ انھوں نے ان نظاموں (سرمایہ داری، سوشل ازم، کمیونزم وغیرہ) کا نہ صرف بنیاد مطالعہ کیا بلکہ ان میں

موجود خامیوں کا اور اک بھی حاصل کیا۔ انھوں نے ان نظاموں کا اسلامی نظام سے تقابلی مطالعہ کر کے اسلامی نظام کی حقانیت واضح کی اور مذکورہ بالا نظاموں پر اسلامی نظام کی برتری ثابت بھی کی۔

سواتی صاحب شاء ولی اللہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ:-

”دنیا میں اخلاق کا بگاڑ پیدا کرنے والی دو چیزیں ہیں ایک مہر یلزم جسے شہنشاہیت یا ملوکیت کہا جاتا ہے اور دوسری سرمایہ داری۔ ملوکیت میں من مانی کاروائیاں کی جاتی ہیں اور سرمایہ داری میں بھی انسان حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں حق تعالیٰ کی بجائے حق ربی ہوتی ہے ذرائع آمدن پر کنٹرول کر کے حلت و حرمت کو واضح کیا جاتا ہے۔ سرمایہ داری کی حوصلہ افزائی کی بجائے اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ رزق حلال منانے کی ترغیب دی جاتی ہے اسلام میں باطل نظاموں کو ختم کر کے اپنا اعلیٰ و ارفع نظام قائم کیا ہے۔ جسے مسلمان بھول چکے ہیں۔ (۱۹)

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:-

”سرمایہ داری ہمیشہ قبول حق میں مانع رہی ہے۔“ (۲۰)

قرآن مجید کی آیت لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون (۲۱) کی تفسیر میں معاشی نظام کی بابت لکھتے ہیں:-

”سرمایہ داری نظام میں ہر شخص اپنے بنک بیلنس کی فکر میں رہتا ہے۔ جائز و ناجائز، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اسی لیے قرآن نے سرمایہ دارانہ نظام کو لعنتی قرار دیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس سب لعنتی نظام معیشت کو اپنائے ہوئے ہیں و مائل معیشت اکثر ناجائز ہیں۔ دوسری طرف الحادی نظام ہے۔ یہ سر اسر خدا تعالیٰ اور شرائع الہیہ کا انکار ہے، روس اور چین وغیرہ میں یہی نظام ہے مگر سرمایہ دارانہ نظام کی طرح یہ اشتراکی نظام بھی ملعون ہے۔“ آگے لکھتے ہیں

بہر حال اسلام کے علاوہ جو بھی نظام معیشت ہے سب ملعون ہے۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ البتہ اسلام کا نظام اور انبیاء کا نظام بالکل الگ ہے اس میں حلال و حرام کی

پابندیاں اسراف و تبذیر کی پابندیاں ہیں۔“ (۲۲)

مذکورہ انتہائیات میں صوفی عبدالحید سواتی نے اس وقت دنیا میں رائج معاشی نظاموں کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان نظاموں کی بنیاد ظلم و زیادتی پر مبنی ہیں اور ان کا مقصد حاکم کو مزید طاقتور بنانا اور کمزور کو مزید کمزور کرنا ہے تاکہ اختصالی قوتیں اپنا کھیل کھیلتی رہیں۔ اقبال نے انہیں نظاموں کو دیو استبداد سے تعبیر کیا ہے جو جمہوری قبا میں لبوس ہے اور ظریب اور دل نشیں سحر انگیز یوں سے معصوم عوام کو خوش ناظم میں گرفتار کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے غلام بنانا چاہتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں شخصی ملکیت کا تصور پایا جاتا ہے اور اشتراکی نظام میں ہر چیز حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ تمام وسائل آمدنی حکومت کی تحویل میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں نظام ہائے معیشت غیر نظری اور باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں اسلامی نظام معیشت نظری اور جائز ہے انہوں نے آج دنیا کی اقتصادی بحالی کا علاج اسلامی نظام معیشت میں تلاش کیا ہے۔ معالم لہرقان کی یہ ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس میں جائز باطل نظام ہائے معیشت کی خامیاں بیان کی گئی ہیں اور معاشی مسائل کے حل کا علاج اسلامی نظام معیشت میں بتایا گیا ہے۔

vi۔ سواتی صاحب کا فقہ پر بھی گہرا عبور تھا۔ انہوں نے فقہ کا مطالعہ کیا اور قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے ان آیات کا جن میں فقہی مسائل بیان ہوئے ہیں، مفصل مطالعہ پیش کیا ہے۔ فقہی مسائل پر بحث کرتے ہوئے فقہائے کرام کے مابین فقہی اختلافات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تفسیر میں اکثر مقامات پر فقہ حنفی کے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں۔

مثلاً مسئلہ ولایت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

”اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا اختلاف ہے کہ آیا عاتقہ بالغہ عورت بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں امام ابو حنیفہؒ اس کے حق میں ہیں جبکہ امام شافعیؒ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہیں تاہم امام اعظمؒ کی رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے۔“ (۲۳)

اسی طرح مدت رضاعت کے بارے میں رقمطراز ہیں۔

”رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کے متعلق فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں جن فقہائے کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے وہ رضاعت کی مدت دو سال بتاتے ہیں۔ حولین کا طعن (۲۴)۔ مگر امام مالک دو سال تین ماہ کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ رضاعت کی انتہائی مدت اڑھائی سال ہے۔ وہ سورۃ انفکات کی آیت وحملہ و فصلۃ ثلثون شہر“ (۲۵)

یعنی ثلث اور دودھ پلانے کی مدت تین ماہ ہے جو کہ اڑھائی سال بنتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو دو سال کا ذکر ہے تو یہ قانونی مدت رضاعت ہے قانونی حیثیت سے دو سال تک دودھ پلانا ضروری ہے تاہم زیادہ سے زیادہ مدت اڑھائی سال ہے تاہم کسی کو دو سال سے زیادہ عرصہ کے لیے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اخلاقی طور پر اگر ماں رضا مند ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔“ (۲۶)

اسی طرح دیگر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں فقہی اختلاف بیان کئے گئے ہیں۔

vii۔ معالم لہرقان میں قرآن مجید کی آیات کے مابین باہمی ربط پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ ”ربط آیات“ کے نام سے اکثر آیات کی تفسیر سے قبل عنوان دیا گیا ہے لیکن آیات کے مابین حقیقی ربط یا نظم نہیں بتایا جاتا تاہم بعض مقامات پر واقعی ربط بیان کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی آیت:-

الم تر الى الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ

قالو (۲۷)

کا ماقبل آیت سے ربط بیان کرتے ہوئے صوفی صاحب لکھتے ہیں۔

”گدہ شدہ آیت کریمہ جہاد کے مسئلہ میں بحوالہ تمہید غنی اس میں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کی ترغیب دی گئی تھی اور ان آیات میں جہاد ہی کے متعلق تنظیم کا تذکرہ ہے جہاد ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور اس کی تنظیم کا ہونا نہایت ضروری۔“ (۲۸)

معالم لہرقان کے مذکورہ بالا محاسن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تفسیر واقعی عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق لکھی گئی ہے اور اس میں دور حاضر کے مختلف مسائل کا حل پیش کیا گیا

ہے۔ ان خوبیوں کے علاوہ اس تفسیر میں کچھ معائب بھی ہیں مثلاً:

۱۔ مؤلف ہر آیت کے ترجمہ کے بعد ”رابط آیات“ کا عنوان دیتے ہیں جن کا بظاہر قاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں نظم آیات کا اہتمام کیا گیا ہے جبکہ اکثر مقامات پر حقیقی رابط بیان نہیں کیا جاتا اور جن آیات میں واضح رابط پایا جاتا ہے ان مقامات پر واقع رابط پیدا کرتے ہیں۔

ب۔ اکثر احادیث اور اقوال بلا حوالہ بیان کئے گئے ہیں مثلاً ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

”بخاری شریف اور بعض دیگر احادیث میں ایک اور پتے کا واقعہ بھی آتا ہے ایک عورت اپنے پتے کو دودھ پلا رہی تھی پاس سے کچھ لوگ گزرے جو ایک عورت پر چوری اور بدکاری کا الزام لگا کر اسے پٹتے جارہے تھے مگر وہ زبان سے یہی کہہ رہی تھی جسے اللہ“ (۲۹)

تاثیر میں اس حدیث کی بابت کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہے۔ حواشی ایک اہم چیز ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف/مصحف نے کن کن کتابوں سے استفادہ کیا ہے اور کس طرح استخراج و استنباط کئے ہیں۔ اس لئے مصادر و مراجع سے کسی کتاب کی قدر و قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بعض مقامات پر حواشی و حوالہ جات کے اہتمام کی کوشش کی گئی ہے لیکن حوالہ جات انتہائی نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ کسی معروف نظام کے پابند نظر نہیں آتے مثلاً چوتھی جلد کے صفحہ ۵۴۳ کا حاشیہ نمبر ۱ لکھا ہے ”ترذی ص ۳۳۸“ جو کہ نامکمل ہے۔ حوالہ جات مکمل ہونے چاہئیں کیونکہ مکمل حوالہ جات کے ذریعے مختلف مصنفوں کی کتابوں، تحریروں اور دستاویزات سے استفادہ کا اعتراف ہوتا ہے اور مصنف/مؤلف کے استعمال کئے ہوئے مواد کے مستند ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

ج۔ عالم لغزبان کی بعض عبارتوں اور واقعات کے بیان میں تکرار کا عنصر موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادے سے ان کا تعلق اس تکرار کا باعث بنا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی محبت اور ان کے افکار و نظریات کے بیان میں یہ تسکیل اور تکرار بعض اوقات ناگوار محسوس ہوتی ہے۔ تفسیر میں جا بجا شاہ ولی اللہ کا تعارف اور علمی خدمات کا بیان نظر آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ

کے علاوہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی اسیری کے واقعات اور ان کے ترجمہ قرآن کے بارے میں بھی بعض مقامات پر تکرار کا عنصر موجود ہے۔

دقائق:

صوفی عبدالحمید سواتی زندگی کے آخری سالوں میں بیماری میں مبتلا ہو گئے فروری ۲۰۰۸ء میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور غنودگی میں چلے گئے، آخر کار علم و حکمت کا یہ پیر ۱۶ اپریل ۲۰۰۸ء میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نماز جنازہ اُنکے بڑے بیٹے مولانا محمد فیاض خان سواتی نے پڑھائی۔ جس میں ایک لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔

افترض صوفی عبدالحمید سواتی بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت تھے پیکر صدق و وفا تھے۔ ذور اندیش ولی کامل تھے۔ روشن ستارے کی مانند تھے جن سے ہنگے ہوئے لوگوں کو راہ حق ملی، ان سے ہزاروں صمیم روشن ہوئیں۔ مفسر قرآن، فلسفہ شاہ ولی اللہ اور عبید اللہ سندھی کی فکر کے انقلابی نظریات کے محافظ تھے۔ نصرتِ اعلوم کا قیام و ترقی اسلام کی ایک عظیم خدمت ہے۔ آپ دور حاضر کی نابھ روزگار شخصیت اور اسلاف کی یادگار تھے۔ عمر بھر اشاعت اسلام کے لیے کوشش کرتے تھے۔ آپ کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ کے اوارے سے لاکھوں تشنگانِ علم، علومِ دینیہ سے سیراب ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ مجتہدان اوصاف کے باوجود اہلکار کے مسلک و مشرب کے ائین تھے۔

۳۰۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۵۶۷ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۳۱۔ آلی عمران ۶۳

۳۲۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۵۱۰۔۳۰۰ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۳۳۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۳۱۰ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۳۴۔ بقرہ ۲۳۳

۳۵۔ احزاب ۱۵

۳۶۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۱۵۰۔۱۳۱ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۳۷۔ بقرہ ۲۳۶

۳۸۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۵۳۰۔۵۳۱ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۳۹۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۱۶۴ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

حواشی و حوالہ جات

۱۔ ۱۰/۱۰۰۸ مہرۃ العظم کوثر انوار، مفسر قرآن نیر مدیر اعلیٰ مولانا محمد فیاض خان سواتی ناردق گنج کوثر انوار اگست تا اکتوبر ۲۰۰۸، جلد نمبر ۱۳، شمارہ ۹، ۱۰، ۸، صفحہ ۲۶-۲۵

۲۔ مقالات سواتی ۱/۳۶۷-۳۶۵

۳۔ ۱۰/۱۰۰۸ مہرۃ العظم کوثر انوار، مفسر قرآن نیر مدیر اعلیٰ مولانا محمد فیاض خان سواتی ناردق گنج کوثر انوار اگست تا اکتوبر ۲۰۰۸، جلد نمبر ۱۳، شمارہ ۹، ۱۰، ۸، صفحہ ۱۱-۹

۴۔ ۱۰/۱۰۰۸ مہرۃ العظم کوثر انوار، مفسر قرآن نیر مدیر اعلیٰ مولانا محمد فیاض خان سواتی ناردق گنج کوثر انوار اگست تا اکتوبر ۲۰۰۸، جلد نمبر ۱۳، شمارہ ۹، ۱۰، ۸، صفحہ ۵۳-۵۲

۵۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۳۲۶ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۶۔ بابہ ۱۵۰

۷۔ (معالم العرفان فی دروس القرآن ص ۱۸۶ تا ۱۸۸ ج ۸)

۸۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۲۸۵ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۹۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۳۹۱ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۱۰۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۱۱۹ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۱۱۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۳۰۵ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۱۲۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۳۶۹ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۱۳۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۳۸۶ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۱۴۔ مائتہ ۴

۱۵۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۱۲۱ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۱۶۔ بقرہ ۱۵۳

۱۷۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۶۰۰۔۶۰۱ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۱۸۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۱۶۱ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

۱۹۔ سواتی صوفی عبدالحمید نقیر، معالم العرفان فی دروس القرآن ۱۳/۵۵۷۔۵۵۸ مکتبہ دروس القرآن کوثر انوار

التفسير، مجلس تفسیر، کراچی جلد ۶، شمارہ ۸۸، ۱۹۸۱ء، ص ۱۲ تا ۱۶

داعی قرآن: ڈاکٹر اسرار احمد

عبد الرحمن خان

ڈاکٹر اسرار احمد عظیم داعی قرآن تھے، انہوں نے قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ سطح پر تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، تاکہ اسلام کی نجات دہانہ راہ ہموار ہو سکے۔ آپ نے قرآن کی درس و تدریس کے لیے تمام قدیم و جدید وسائل استعمال کیے۔ نظام خلافت کے قیام کی جدوجہد کے لیے ۱۹۷۵ء میں ”تنظیم اسلامی“ قائم کی جس کی قرار داتا سب سے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:-

”آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ

کرتے ہیں جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی و اجتماعی

ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں ہماری مدد و معاون ہو۔

ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے۔ اُسی کی اخلاقی و روحانی

تعمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے اور جوش نظر

اجتماعیت اصلاً اسی لئے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نصب العین

یعنی رضائے الہی کے حصول میں مدد دے۔

لہذا ہمیں نظر اجتماعیت کی نوعیت ایسی ہونی چاہئے کہ اُس میں فرد کی

دینی اور اخلاقی تربیت کا ماحول لحاظ رکھا جائے اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی صحیح و تغیر ہو، عبادت اور اتباع سنت سے اُن کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں اُن کی حس تیز تر اور اُن کا عمل زیادہ سے زیادہ معنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لئے اُن کا جذبہ ترقی کرنا چلا جائے۔ ان تمام اُمور کے لئے دینی اور علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ عملی تربیت اور تاثیر صحبت کے اہتمام کی جانب خصوصی توجہ ناگزیر ہے۔

دعوت دین کے ضمن میں ہمارے نزدیک ”الذی-ہی اقصیٰ“ کی روح اور ”الاقرب فالاقرب“ کی تدریج ضروری ہے۔ لہذا دعوت و اصلاح کے عمل کو فرد سے اولاً کتبہ اور خاندان اور پھر تدریجاً ماحول کی جانب بڑھانا چاہئے۔ اس ضمن میں نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام ناگزیر ہے۔

عائد فلاس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری نصیب مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے اس کے ضمن میں ہمارے نزدیک اہم ترین کام یہ ہے کہ جلالیت قدیم کے باطل عقائد و رسوم اور دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کا مدلل ابطال کیا جائے اور حیاتِ انسانی کے مختلف پہلوؤں کے لئے کتاب و سنت کی ہدایت و رہنمائی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے، تاکہ ان کی اصلی حکمت اور عقلی قدر و قیمت واضح ہو اور وہ شبہات و شکوک رفع ہوں جو اس دور کے لوگوں کے

ذہنوں میں موجود ہیں۔“ (۱)

ڈاکٹر صاحب کی زندگی کو ہم تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں :

پہلا دورہ: پیدائش اور تعلیم

ڈاکٹر صاحب ۲۶ اپریل ۱۹۳۲ء کو مشرقی پنجاب کے ایک قصبہ حصار میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے آباء و اجداد کا تعلق یوپی ہندوستان کے علاقے مظفر نگر سے تھا۔ ۱۸۵۷ء میں آپ کے دادا پٹنہ خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مشرقی پنجاب آ گئے۔

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو علامہ اقبال کی شاعری سے خصوصی شغف تھا۔ اسی لیے بچپن ہی میں ان کی اردو شاعری کے پہلے مجموعہ 'بانگ درا' کا مطالعہ کر لیا تھا۔ 'خصوصاً' طلوع اسلام کے یہ اشعار تو انہیں بے حد پسند تھے:

سر عجب حشمِ مسلم میں ہے نیماں کا اثر پیدا
خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر مگر پیدا
کتابِ مہذبِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے
یہ شاخِ باغی کرنے کو ہے پھر برگِ در پیدا
اگر عثمانیوں پر کوہِ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟
کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سر پیدا!!
نوا پیرا ہوا۔ بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے
کہتے کے تن نازک میں شاہیں کا جگر پیدا
سبقِ پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا" (۲)

۱۹۴۶ء میں جب تقسیم ہند کا معاملہ خوب زوروں پر تھا، اور مسلمانان برصغیر نظریاتی اعتبار سے تین دلوں میں تقسیم تھے۔ جماعت اسلامی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اولاً ہمارا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں بلکہ اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے دین اسلام کی دعوت اور اس کے عملی تقاضے رکھیں۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں اب ان کو منظم کر کے اسلام کے عادلانہ نظام کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں۔ مگر اسلام کا

عادلانہ نظام بالفضل قائم ہو گیا تو اس کی برکات ہم دنیا میں بھی محسوس کریں گے اور آخرت کی تیاری کے لیے ایک سازگار ماحول مل سکے گا۔ دوسری سوچ جماعت علمائے ہند کی تھی کہ ہماری اولین ترجیح ہندوستان کو برطانوی استعمار سے آزاد کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر ہمیں ہندوؤں سے بھی اتحاد کرنا پڑے تو کر لیا جائے۔ استعمار سے آزادی کے بعد ہم شریعت اسلامی کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اور ہندوؤں نے اگر ہماری اس جدوجہد میں روڑے اٹھانے کی کوشش کی تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ چوں کہ ہم ان پر کئی سو سال حکومت کر چکے ہیں۔ تیسری سوچ مسلم لیگ کی تھی کہ استعماری اقتدار کے خاتمہ کے بعد ہم ہندو قوم کے ظلم و ستم کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں بار بار ان کی مسلم دشمنی اور تعصب کا تجربہ ہو چکا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے علیحدہ ملک بنانا ہو گا۔ تاکہ ہم اس ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام قائم کر کے پوری دنیا کو اس کی برکات کا عملی نمونہ دکھا سکیں، تاکہ ان پر جنت تمام ہو سکے۔

ان مختلف خیال آراء کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر جماعت اسلامی کے نقطہ نظر سے متفق تھے۔ لیکن ان کے خیال میں ہمیں علیحدہ ملک حاصل کر کے جماعت کے نچ پر کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جماعت علماء ہند کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کیا لیکن ان کے تقویٰ اور خلوص کے معترف رہے، لیکن چوں کہ وہ دیکھ رہے تھے انگریزوں کی سرپرستی سے اب ہندو زندگی کے ہر شعبے میں بہت ترقی کر چکے تھے اور ان کے اندر مسلمانوں سے اپنی ہزار سالہ شکست کا انتقام لینے کا جذبہ بھی انگڑائیاں لے رہا تھا۔ لیکن جماعت علماء ہند کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ موام مسلسل مختلف معاملات میں ہندو تعصب کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موام نے ۱۹۴۶ء کے انتخابات میں مسلم لیگ کے موقف کی تائید کی اور مسلم لیگ کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلائی۔ ڈاکٹر صاحب نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور فعال کردار ادا کیا۔ وہ خلع حصار میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری رہے۔ اسی حیثیت سے وہ حصار سے لاہور آنے والے وفد میں شامل تھے جو قائد اعظم سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔

ڈاکٹر صاحب نے ۱۹۴۷ء میں میٹرک کا امتحان تیاری نمبروں سے پاس کیا۔ اس دوران جماعت اسلامی کے دعوتی لٹریچر، کتب و رسائل کا مطالعہ کرتے رہے۔ پھر جب تقسیم ہند کے وقت فسادات شروع ہوئے تو حفاظتی کمیٹیوں میں جماعت اسلامی کے رسائل مابین امتحان القرآن میں شائع ہونے والے ”تفہیم القرآن“ کے حواشی کا مطالعہ کیا۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں:

”اکتوبر ۱۹۴۷ء کے اوائل میں انڈین ملٹری نے حصار میں ہماری قلعہ

بندیاں زبردستی توڑ ڈالیں اور پوری مسلمان آبادی کو ایک نوکری شدہ چیل

کے اماںوں میں قائم شدہ کیمپ میں محبوس کر دیا۔ کچھ عرصہ وہاں قیام

کے بعد ہم لوگ ایک پیدل قافلے کے ساتھ تیس روز میں ایک سو ستر

میل کا فاصلہ طے کر کے اگر حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو غالباً ۷ نومبر ۱۹۴۷ء

کو برائے سلیماگی ہیڈ ورکس پاکستان میں داخل ہوئے اور اس طرح

زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔“ (۳)

دور دوم: جماعت اسلامی کے ساتھ فکری و ملی وابستگی

پاکستان آمد کے بعد ۱۹۴۸-۴۹ء میں ڈاکٹر صاحب نے کورنٹ کالج لاہور میں

ایف ایس سی میں داخلہ لیا۔ اُس وقت آپ نے حلقہ ہمدردان جماعت اسلامی اسلام پورہ

لاہور میں شامل ہو کر بڑی مستعدی کے ساتھ کام کیا، جماعت اسلامی کے لٹریچر کا تفصیلی مطالعہ

کیا۔ جماعت اسلامی کی نفاذ دستور اسلامی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ جس کے نتیجے میں مارچ ۱۹۴۹ء

ء میں قرارداد مقاصد کو دستور پاکستان میں شامل کیا گیا۔ جس کے مطابق یہ طے پایا کہ پاکستان

میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہ ہوگی۔

۱۹۵۰ء سے ۱۹۵۳ء تک ڈاکٹر صاحب نے کنگ لیڈ ورڈ میڈیکل کالج لاہور سے

MBBS کیا اس دوران باقاعدہ اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ جمعیت کے پلیٹ

فارم نے آپ کی تقریری، تحریری اور ترجمانی صلاحیتوں کو خوب کھرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسلامی

جمعیت طلبہ سے وابستگی کے دوران آپ نے مختلف دعوتی مضامین تحریر کیے۔ جمعیت کے

ترجمان کے طور پر ایک رسالہ ”مزم“ کے نام سے جاری کیا۔ لاہور کے علاوہ ساہیوال جا کر بھی

دروہی قرآن دیتے رہے فکر قرآنی کے حوالے سے آپ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے بے حد متاثر تھے اسی لیے آپ فقیر عثمانی سے خلافت استفادہ کرتے تھے اور اس فقیر کے بارے میں کیا کرتے تھے کہ اس سے مجھے اسلاف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بلکہ وہ بزرگ اسلامی کو جماعت شیخ الہندی کی توسیع قرار دیتے تھے۔ شیخ الہند کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:

”میں حضرت شیخ الہند مولانا الحسن دیوبندی کو چودھویں صدی کا مجدد

مانتا ہوں۔“ (۴)

اس کے ساتھ ساتھ مولانا امین الحسن اصلائی کی تفسیر ”تذکرہ قرآن“ سے بھی استفادہ

کرتے تھے اور انہیں اصلائی صاحب سے باقاعدہ شرف کلمہ بھی حاصل ہے۔ فکر قرآنی کی ان

مختلف جہات کا احاطہ کرنے کی وجہ سے آپ کا درجہ قرآن بہت مقبول ہوا۔ جمعیت میں فعال

سرگرمیوں کی وجہ سے پہلے ناظم لاہور پھر ناظم پنجاب اور ۵۳-۵۴ء میں ناظم اعلیٰ پاکستان رہے۔

اس دوران ڈاکٹر صاحب نے کئی تربیت گاہوں کا انعقاد کروایا۔ ان تربیت گاہوں

میں مولانا امین الحسن اصلائی صاحب کے دروہی قرآن سے خوب استفادہ کرتے رہے اس

دوران تعطیلات کے زمانے میں منگمری (حال ساہیوال) میں جماعت اسلامی کے اجتماعات میں

درجہ قرآن دیتے تھے۔ اس بارے میں فرماتے ہیں:

”قرآن حکیم کے ساتھ اس تعلق کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے پہنچا وہ یہ

کہ دین کی اسی تعلیمات بھی مجھ پر براہ راست قرآن حکیم کی روشنی

میں واضح ہو گئیں اور خاص طور پر دعوت و تبلیغ دین کی اہمیت اور

شہادت حق اور اقامت دین کی فرضیت بھی مجھ پر از روئے قرآن

مکشف ہو گئی۔ گویا ”تَفْقِیدُ اسْتَفْهَامٍ بِالْفَرْوَةِ الْوُفْقِیِّ“

(المیزان: ۲۵۶) کے مصداق میرے دینی فکر کا ایک براہ راست تعلق

قرآن حکیم سے قائم ہو گیا۔“ (۵)

دور طالب علمی کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست

دی۔ نومبر ۱۹۵۳ء میں ان کی درخواست منظور ہوئی اور وہ باقاعدہ جماعت اسلامی کے رکن بن

گئے۔ چوں کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے اس لیے آپ ساہیوال منتقل ہو گئے اور وہاں جماعت اسلامی کی ایک ڈپسٹری میں ملازمت اختیار کی۔ کچھ ہی عرصہ بعد آپ کو جماعت اسلامی منٹکری (حال ساہیوال) کا امیر بنا دیا گیا۔

۱۹۵۵ء میں جماعت اسلامی میں ایک بحران کی کیفیت پیدا ہوتی شروع ہوئی۔ کئی اراکین جماعت نے محسوس کیا کہ جماعت اپنے نچ سے اعراض کی راہ پر گامزن ہو رہی ہے۔ اب فرد کی اصلاح کے بجائے زیادہ زور انتظامی سیاست کے ذریعے حکومتی تبدیلی پر ہے۔ جس کی وجہ سے اراکین جماعت کی تربیت کا معیار گرنا جا رہا ہے۔ جب جماعت کے سینئر کارکنان کی طرف سے اس حوالے سے بے چینی بڑھنے لگی تو امیر جماعت سید ابوالحسن مودودی نے مولانا عبدالرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد اور مولانا عبدالغفار حسن پر مشتمل ایک جائزہ کمیٹی بنائی۔ کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ پورے ملک کا سروے کرے اور اراکین جماعت کے احساسات پر مشتمل ایک جائزہ رپورٹ پیش کرے۔

۱۹۵۶ء ڈاکٹر صاحب نے بھی ۲۵۰ صفحات پر مشتمل ایک بیان اس کمیٹی کے حوالے کیا۔ جو ۱۹۵۹ء میں ”تحریک جماعت اسلامی ایک حقیقی مطالعہ“ کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی جو کہ خالص اصولی اسلامی تحریک تھی اب قومی جماعت بن کے رہ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”جس طرح دور اول کی جماعت اسلامی کی خصوصیات اول و دوم

نے اسے بالکل ”اصولی اسلامی تحریک“ کی حیثیت دی تھی اسی طرح دور

ثانی کی مندرجہ بالا خصوصیات اول و دوم نے اس دور کی جماعت کو بالکل

”قومی جماعت“ کی سطح پر لا کھڑا کر دیا۔ وہی نقطہ قوم پہلے اس لیے

مزور ہو گیا تھا کہ چاہے اپنی اصل کے اعتبار سے اس میں فی الواقع

کوئی قیادت نہ ہو لیکن اس کے ساتھ عرصہ دراز کے استعمال سے غیر

اسلامی تصورات لازماً ولایت ہو گئے تھے۔“ (۶)

ڈاکٹر صاحب نے اس تجزیہ کے لیے بطور دلیل جماعت کے اراکین کی تحریروں کا

ایک کتابی جائزہ پیش کیا۔ یہ کتاب ۱۹۷۷ء سے قبل لکھی جانے والی تحریروں اور پھر ۱۹۷۷ء کے بعد کی شائع ہونے والی تحریروں کا تھا۔ جس میں واضح تفاوت دکھائی دے رہا تھا۔

ڈاکٹر صاحب کے اس اختلافی بیان نے جماعت اسلامی کی شورنی کے کئی اراکین کو بہت متاثر کیا۔ مولانا امین احسن اسلامی صاحب کا تاثر یہ تھا کہ اس نوجوان نے ہمیں ہماری تحریروں کی صورت میں ایک آئینہ دکھایا ہے۔ اراکین شورنی کی اکثریت کی رائے تھی کہ جماعت کو انتظامی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ جبکہ مولانا مودودی اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے جماعت کی امارت سے مستعفی ہونا چاہا۔ مولانا امین احسن اسلامی صاحب کا موقف تھا کہ جماعت کے نظری امیر مولانا مودودی ہیں اور جماعت صرف ان کی امارت ہی میں کام کر سکتی ہے۔ لہذا مولانا مودودی کو شورنی کی اکثریت کی رائے پر عمل کرنا چاہیے۔ جب کہ مولانا مودودی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ امیر جماعت شورنی کی اکثریت کی رائے کا پابند ہو۔ اس دوران مولانا مودودی نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ آپ چاہتے ہیں کہ امارت تو میں کروں لیکن رکوع اس وقت کروں جب شورنی اللہ اکبر کہے اور رکوع سے اُس وقت اٹھوں جب شورنی سمع للہ لمن حمدہ کہے۔ امیر کو اراکین کو گنا نہیں تولنا چاہیے۔ بہر حال نتیجہ یہ نکلا کہ اراکین شورنی کی اکثریت نے انتظامی سیاست میں حصہ لینے پر اختلاف کی وجہ سے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب کہ ڈاکٹر صاحب نے جماعت سے علیحدگی کچھ عرصہ بعد اختیار کی۔ اُس کی وجہ یہ ہوئی کہ جماعت میں اظہار اختلاف رائے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جس کو بھی جماعت کی پالیسی سے اختلاف ہے وہ اسے صرف سالانہ اجلاس میں ہی بیان کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس پابندی کو درست نہیں سمجھتے تھے لہذا انہوں نے اپریل ۱۹۵۷ء میں جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ:

”اس کا یہ مطلب چرچ نہیں تھا کہ میں نے زندگی کا وہ نصب العین بھی

ترک کر دیا جس کے حصول کے لیے میں نے جماعت میں شمولیت

اختیار کی تھی اور احیائے اسلام و تجدید دین اور شہادت حق و اقامت

دین کی اس جدوجہد سے بھی لاتعلقی اختیار کر لی جسے میں نے پورے

شعور و اوراک کے ساتھ اپنا دینی فرض سمجھ کر قبول کیا تھا۔ (۷)

تیسرا دور: نئی اجتماعیت کے قیام کیلئے جدوجہد

جماعت اسلامی سے مستعفی ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جماعت کی ڈپسٹری کی ملازمت چھوڑ دی اور ساہیوال میں اپنا مطلب قائم کر لیا۔ ۱۹۶۱ء میں دینی سرگرمیوں کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے دروس قرآن کے کئی حلقے قائم کیے۔ اور غفکری (حال ساہیوال) میں طلبہ کے لیے ایک باطل بنایا تاکہ وہاں مقیم طلبہ کی دین کے وسیع تصور کے اعتبار سے ذہن سازی کی جاسکے۔ اس دوران جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے اکابرین سے بدستور رابطہ کرتے رہے تاکہ ایک نئی اجتماعیت قائم کی جاسکے جو جماعت اسلامی کے ابتدائی طریقہ کار کو پھر سے اختیار کر کے افراد کی ذہن سازی اور عملی تربیت کا اہتمام کر سکے۔ غفکری (حال ساہیوال) میں قیام کے دوران تقریباً دو سال تک تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب عہدہ جمعہ کے بیان میں شرکت کرتے اور پھر کے بعد تبلیغی جماعت کے اجتماع میں دروس قرآن دیتے رہے۔ لیکن چونکہ تبلیغی جماعت کی اصل توجہ صرف افراد کی اصلاح پر ہے۔ اور وہ نفاذ شریعت کا کوئی واضح لائحہ عمل پیش نہیں کر رہی۔ تو تبلیغی جماعت سے مزید شک و شبہ نہ رہ سکے۔ ۱۹۶۳ء میں ڈاکٹر صاحب بڑے بھائی کی خواہش پر کراچی تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:

”اوائل ۶۳ء میں بڑے بھائی صاحب کی طرف سے دین اور دنیا یعنی معاش اور معاد دونوں کے لیے مشترکہ کوشش کی ایک نہایت دل آویز اور خوش آمد تجویز کے تحت کراچی منتقل ہو گیا اور اگرچہ بہت جلد محسوس ہو گیا کہ یہ بھی ”دامِ مہرکِ زمیں“ ہی ہے، تاہم ایک دنہ اس میں گرفتار ہونے کے بعد کم و بیش تین سال اس سے رہائی حاصل کرنے میں لگے اور ۶۵ء میں میں واپس ساہیوال آسکا۔“ (۸)

کراچی میں قیام کے دوران ڈاکٹر صاحب کی رہائش کچھ عرصہ کے لیے کورنگی میں دارالعلوم کراچی کے بالکل ساتھ انجیلر لینڈ کی فیکٹری میں رہی۔ اس دوران ڈاکٹر صاحب کو

مفتی شفیع صاحب کی قربت بھی حاصل رہی۔ کراچی میں قیام کے دوران ڈاکٹر صاحب نے دروس قرآن کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۱۹۶۵ء میں ڈاکٹر صاحب نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے (اسلاک سٹڈیز) میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ کراچی سے واپس ساہیوال منتقلی کے بعد آپ کے والد صاحب انویمر ۶۵ء کو انتقال فرما گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب ساہیوال سے لاہور منتقل ہو گئے اور لاہور کو اپنی دینی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا فیصلہ کیا۔ لاہور میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی اب تک کی جمع شدہ پونہ لاکھ روپے سے کرشن نگر میں ایک مکان خریدا۔ اس مکان میں اپنا مطلب قائم کیا۔ ۱۹۶۶ء میں دعوتی کتب کی اشاعت کے لیے دارالاشاعت الاسلامیہ قائم کیا۔ دارالاشاعت سے ڈاکٹر صاحب نے کئی دعوتی کتب شائع کیں اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تہذیب قرآن کی اشاعت کا بھی آغاز کیا۔ لاہور میں آپ نے دروس قرآن کے کئی حلقے قائم کیے اور جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے اکابرین سے رابطوں میں تیزی پیدا کر دی تاکہ احیاء اسلام کے لیے ایک نئی اجتماعیت قائم کی جاسکے۔ اسی دوران ڈاکٹر صاحب نے ماہنامہ یثاق کا دوبارہ اجرا کیا جسے مولانا اصلاحی صاحب نے ۱۹۵۹ء میں جاری کیا تھا لیکن اب وہ مالی دشواریوں کی وجہ سے شائع نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران روزنامہ ”کوہستان“ میں تحریک جماعت اسلامی پر ایک تبصرہ چھپا۔ جس میں اس بات پر خاصی تنقید کی گئی کہ جن حضرات نے جماعت اسلامی کو مورد الزام ٹھہرا کر کہ صحیح طریقہ کار پر قائم نہیں رہی، جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، انہوں نے نو دس سال گزرنے کے بعد بھی کوئی اجتماعی پلیٹ فارم نہیں بنایا جو اس نصب العین کو صحیح سمت لے کر آگے چلے، جو جماعت اسلامی کا ہے۔ چونکہ نصب العین میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اس تنقید کا یہ اثر ہوا کہ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے اکابرین جو جماعت سے علیحدہ ہوئے تھے، رابطوں میں تیزی لائے۔ اور جلد ایک اجتماعی نظم بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں ۶۷ء-۱۹۶۶ء میں رحیم یار خان میں اجتماع ہوا۔ جس میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، مولانا عبدالغفار احسن صاحب اور دیگر اکابرین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ایک اجتماعیت کے قیام کے حوالے سے قرارداد تائیس پر اتفاق ہوا۔ قرارداد تائیس کی توثیقات کے ضمن میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اور مولانا عبدالغفار احسن

صاحب نے بہت عمدہ تقاریر کیں۔ طے پایا کہ نئی اجتماعیت کے لیے کن فیئر مولانا امین احسن اصلاحی صاحب ہوں گے۔ وہ پورے پاکستان کا دورہ کریں گے اور خدمتِ دین کا جذبہ رکھنے والوں کو نئی اجتماعیت کے مقاصد اور طریقہ کار سے آگاہ کریں گے۔ بعد ازاں اس اجتماعیت میں شمولیت کا ارادہ کرنے والوں کا ایک ملک گیر اجتماع ہوگا جس میں اجتماعیت کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ پروگرام کے مطابق مولانا امین احسن اصلاحی صاحب مختلف شہروں کے دورے پر نکلے۔ سکھر میں ایک اجتماع کے دوران ان کی جماعت اسلامی کے ایک رکن سے تلخ کلامی ہو گئی۔ اصلاحی صاحب اس پر دلبرداشتہ ہو گئے اور صاف کہہ دیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں۔ وہیں سے انہوں نے لاہور واپسی کا فیصلہ کیا۔ لہذا ”حسرت ان غیوں“ جو بن سکے مرجعہ گئے“ کے مصداق ایک اجتماعیت کے قیام کا معاملہ آگے نہ بڑھا سکا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:

”بہر حال اس مرحلے پر میں نے خوب سوچ سمجھ کر پوری دلجمعی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ کرنا ہے انفرادی طور پر اور از خود کرنا ہے۔ نہ بزرگوں کے انتظار میں رہنا ہے کہ وہ آگے بڑھیں تو میں بھی چلوں نہ سابق رفقاء کی راہ نکلتی ہے کہ وہ ساتھ قدم لائیں تو میں بھی سفر کا آغاز کروں۔ ہر شخص خدا کی عدالت میں انفرادی طور پر پیش ہوگا اور اپنی اپنی جودہی کرے گا۔ ﴿وَتَكْلِفُهُمْ آيَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْلًا﴾ (مریم) لہذا کوئی اور آگے بڑھے یا نہ بڑھے اور ساتھ دے یا نہ دے مجھے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی فکر بہر حال کرنی ہے!“ (۱)

بالآخر ان ٹھک جھجھک کے بعد ۱۹۷۵ء میں تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا اور مذکورہ قرار داد سنا سب کو ہی اس نئی اجتماعیت کی اساس قرار دیا گیا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جب اس بات سے ناامید ہو گئے تھے کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے اکابر میں کسی اجتماعیت کے قیام کے حوالے سے آگے بڑھیں گے تو انہوں نے اپنے طور پر ایک اجتماع ہی جدوجہد کے آغاز کا مزمع کیا۔ اس حوالے سے ایک لائحہ عمل ”اسلام کی نفاذ گاہ“ --- کرنے کا اصل کام“ کے عنوان سے ایک تحریر میں پیش کیا۔ اس کتابچے میں انہوں نے واضح

کیا کہ مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ مغربی فکر کی ہمہ گیریت ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ:

”خیالی اور بلورانی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ و بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اور خدا کے بجائے کائنات روح کے بجائے مادہ اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیاتِ دنیوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے۔ خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار۔ لیکن اس عدم اقرار و انکار کا نتیجہ بہر حال یہ نکلا کہ یہ ”تصورات رزق رزق بالفل خارج از بحث ہوتے چلے گئے اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محور کائنات، مادہ اور حیاتِ دنیوی بن کر رہ گئے۔“ (۱۰)

ان تصورات کی مدافعت کیلئے در احاطہ دیوبند ایک تحریک کی شکل میں منظر عام پر آیا جنہوں نے اس دور میں روحانیت کی ہمیں جلاکیں اور قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں میں دین اسلام کا ڈھانچہ محفوظ رکھا۔ دوسری قسم کی کوششوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ حدیثِ فکر میں سے صحیح و غلط کی نشان دہی کر کے علیحدہ کیا جائے اور اسلام کی حقانیت ثابت کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ:

”بہر حال امر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک کم و بیش لاد مذہبی لیڈیشن تیار ہوا جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی خالص یورپین بن چکے تھے انہیں اپنے اپنے وطن سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے اور دین کا یہ جدید لیڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی

خدمت میں بطور معذرت پیش ہو گیا۔“ (۱۱)

ڈاکٹر صاحب کا تجربہ یہ تھا کہ اب ان حالات میں احیاء اسلام کے لئے دو قسم کے کام کرنے ہونگے۔ ایک علمی کام اور دوسرا تحریکی کام۔ علمی کام کے لئے ایسے نوجوان تیار کرنے ہوں گے جو ایک طرف جدید علم سے بہرہ ور ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی علوم کی فحوس بنیاد رکھتے ہوں۔ یہ نوجوان تخلیقی، تبلیغی، تدریسی اور تصنیفی کاموں کے ذریعے تین اعتبارات سے علمی خدمات سر انجام دیں۔ پہلا یہ کہ مغربی فلسفہ و فکر کی مضبوط دلائل سے تباہ کاریاں ثابت کریں۔ دوسرا یہ کہ اسلامی تعلیمات اور تصورات کو دلائل سے پیش کریں تاکہ جدید ذہن کے شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ تیسرا یہ کہ معصروں کے اعتبار سے اسلام کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام کو مرتب کریں جس سے ثابت ہو کہ اسلام ہی وہ واحد نظام ہے جو پوری دنیا کے اجتماعی مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ یعنی اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر پیش کریں۔ تحریکی کام کے حوالے سے عوام الناس پر دینی ذمہ داریاں واضح کریں۔ انہیں ہر سطح پر یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے مستقیم کریں۔ ان کے دلوں میں نظام باطل کے خلاف شدید نفرت پیدا کریں تاکہ وہ رائج نظام کو ختم کرنے کے لیے تن من و جان کی بازی لگادیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان مقاصد کے حصول کے لیے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ علمی کام کے لیے ۱۹۷۲ء میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم کی جبکہ تحریکی کام کے لیے ۱۹۷۵ء میں تنظیم اسلامی قائم کی۔ سب لک اور بیرون ملک سے باصلاحیت نوجوانوں کی تنظیم اسلامی سے وابستگی ہے جو اس مشن کو آگے بچھلا رہے ہیں۔

۱۹۷۷ء میں ڈاکٹر صاحب نے ”مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق“ کے موضوع پر ایک محرکہ الآراء تحریر لکھی۔ اس تحریر کے ذریعہ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب قرآن مجید سے دوری ہے اور پھر سے عروج کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کر کے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ اور مضبوط کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:-

”حالات موجودہ یہ ایک بہت دور کی بات اور سہانا خواب معلوم ہوتا ہے

اس لئے کہ واقعی صورت حال یہ ہے کہ وہ امت کہ جسے قرآن کو اقوام و امم عالم تک پہنچانے کا ذمہ دار بنایا گیا تھا آج اس کی محتاج ہے کہ خود اسے قرآن پہنچایا جائے۔ لہذا اس وقت، اصل ضرورت اس کی ہے کہ خود امت مسلمہ میں تعلیم و تعظیم قرآن کی ایک رو چل سکے اور مسلمان درجہ بدرجہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے۔“ (۱۲)

مذکورہ کتاب کو بہت پزیرائی ملی۔ اور لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کی گئی۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ اس کا انگریزی ترجمہ پروفیسر محمد ابراہیم مرحوم نے کیا۔ اور عربی ترجمہ مدوۃ العلماء سے شائع ہونے والے مہنامے ”البعث الاسلامی“ میں شائع ہوا۔ اس کتاب پر جدید علماء کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کی خوب ستائش کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا متعدد بار اعتراف کیا کہ قرآن کی عظمت کا اولین نقش اقبال کی شاعری سے ہوا اور خاص طور پر اس شعر نے تو قلب و ذہن پر گہرے اثر چھوڑے، جس میں اقبال فرماتے ہیں:

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

ڈاکٹر صاحب اکثر اس شعر میں ”تم“ کی جگہ ”ہم“ پر حا کرتے تھے۔ یعنی ”اور ہم“ خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ۱۹۶۵ء تا ۱۹۷۷ء کا دور ڈاکٹر صاحب کے لئے مشکلات کا دور رہا۔ اس لیے کہ بہت سی ذمہ داریاں ایک وقت ان کے کندھوں پر آ گئیں۔ مختلف جگہوں پر درس قرآن کے حاضرات قائم تھے۔ اپنے مطلب کو بھی باقاعدہ وقت دینا ہوتا تھا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بغرض خطاب یا درس جانا ہوتا تھا۔ ماہانہ ”یشاق“ کی ادارت بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس تھی۔ ساتھ ساتھ دارالاشاعت میں بھی خاص مصروفیت رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو شام کے وقت بخار رہتا تھا۔ اور صحت بدستور خراب ہو رہی تھی۔ شروع شروع میں تو اپنی صحت کی طرف دھیان نہ دیا، لیکن جب صحت زیادہ خراب ہوئی تو مجبوراً تشخیص کرانا پڑی۔ لیکن اس تشخیص کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تو آپ نے کچھ دنوں کے لیے لاہور سے باہر جا کر آرام کیا۔ پھر واپس آ کر کام شروع کر دیا۔ لیکن صحت دوبارہ خراب ہونے لگی، تو کچھ دیر داشت ہو کر اور بعض

دوسرے سوال کی وجہ سے آپ نے کچھ ماہیروں کو ملک جانے کا فیصلہ کیا۔

چنانچہ ڈاکٹر صاحب اوپر اکتوبر ۱۹۷۱ء میں تہار مقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ۱۹۷۱ء کا رمضان المبارک کا پورا مہینہ منہ منورہ میں گزرا۔ اس کے بعد ایک ماہ کے لیے لندن اپنے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد صاحب کے پاس چلے گئے۔ وہاں سے پھر تہار آئے۔ اس دوران مسلسل اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچتے رہے۔ چنانچہ وہیں تہار مقدس میں اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کیا کہ اب پوری زندگی قرآن اور نظام خلافت کے قیام کے لیے وقت کرتا ہوں۔ مطب کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ مطب کے تمام اثاثہ جات فروخت کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی تعلیمات کو اعلیٰ سطح پر پہنچانے کے لیے اوپر ۱۹۷۲ء میں 'مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور' قائم کی۔ بعد میں دارالاشاعت الاسلامیہ کے تمام اثاثہ جات انجمن خدام القرآن نے خرید لئے جس سے ڈاکٹر صاحب کی مالی مشکلات میں کمی آئی۔ انجمن خدام القرآن کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو رہائش فراہم کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا کرشننگھر کا گھر کرائے پر دے دیا جس سے ڈاکٹر صاحب کے گھر روافات کی سہولت پیدا ہو گئی۔ البتہ ڈاکٹر صاحب نے طے کیا کہ ان کی مطبوعات پر ان کا کوئی حق نہیں ہوگا اور ان سے ہونے والی تمام آمدنی انجمن خدام القرآن کے لئے وقف ہوگی۔ اس انجمن کے تحت ۱۹۷۵ء میں ماڈل ماڈرن لاہور میں قرآن اکیڈمی قائم ہو گئی۔ بلاشبہ یہ اکیڈمی خدمت قرآن کا ایک بہت بڑا مرکز بنی جس میں بیش بہا قدرتی تبلیغی تصنیفیں اور تحقیقی کام جاری و ساری ہیں۔ ڈاکٹر صاحبؒ لکھتے ہیں:-

”واضح رہے کہ راقم الحروف اپنی ذہنی ساخت اور مزاج و طبع کی انگوٹھ کے اتھار سے محض انجمن سازی پر نہ کبھی پہلے مشتمل ہو سکتا ہے اور نہ اب مشتمل ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے پیش نظر حمد اللہ اعلا سے کلمۃ اللہ اور اظہارِ دین حق کا بلند و بالا نصب العین ہے اور اس کے لیے ایک جہدِ غیرت و جہدِ ہی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے..... پھر یہ بات بھی اس پر بخوبی واضح ہے کہ یہ کام انجمنوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے ایک قول مبارک کے مطابق صبح

و طاعت اور جہاد و ہجرت کی بنیادوں پر باقاعدہ ایک جماعت قائم کی جائے اور اسے امید و ائق ہے کہ بفضلہ تعالیٰ اس کی زندگی میں یہ مرحلہ بھی ضرور آ کر رہے گا تاہم ابھی نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا مناسب وقت کب آئے گا اور فی الوقت ان مقاصد عظیمہ کی اصل جدوجہد کی تمہید کے طور پر صرف تعلیم و تعلم قرآن کے جزوی کام پر اکتفا کیے ہوئے ہے اور پیش نظر انجمن کی حیثیت اس جزوی کام کے بھی ایک شعبے کی ہے۔ چنانچہ مجوزہ انجمن کی قرارداد تاسیس کے الفاظ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ”منہج اہل ان و عین یعنی قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر تفسیر و اشاعت“ بجائے خود مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود یعنی ”اسلام کی منتقلی اور غلبہ دین حق کے دورانی“ کی شرط لازم یعنی ”تجدید اہل ان کی عمومی تحریک“ برپا کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔“ (۱۳)

عظیم اسلامی قیام

تخریبی کام کے لیے ڈاکٹر صاحبؒ نے ۱۹۷۵ء میں تنظیم اسلامی کا قیام تو عمل میں لائے لیکن ڈاکٹر صاحبؒ نے جماعت کی امارت کی ذمہ داری قبول نہیں کی بلکہ کنویرز کے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر صاحبؒ کی خواہش تھی کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے کوئی بزرگ اس جماعت کی امارت کا منصب سنبھالیں۔ ڈھائی سال کے انتظار کے باوجود کوئی بزرگ اس کے لئے تیار نہ ہوئے۔ بالآخر اگست ۱۹۷۷ء میں تنظیم اسلامی کے تیسرے سالانہ اجتماع کے موقع پر ڈاکٹر صاحبؒ نے تنظیم اسلامی کی امارت کی ذمہ داری قبول کی اور طے کیا کہ اس جماعت کی اس قرآن و سنت اور سلف صالحین کے آثار سے ماخوذ بیعت صحیح و طاعت کے اصول پر ہوگی۔

۱۹۷۷ء میں ڈاکٹر صاحب نے باغ جناح لاہور میں واقع مسجد دار السلام میں خطبہ جمعہ دینے کا آغاز کیا۔ اس سے قبل ڈاکٹر صاحب نے دس سال مسجد خضرہ امین آباد لاہور

میں خطاب جو دیتے رہے۔ مارچ ۱۹۷۷ء میں جب دینی و سیکولر جماعتوں کے اتحاد یعنی پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحریک چلائی تو اسے تحریک نظام مصطفیٰ ﷺ کا نام دے دیا۔ مسجد خضرہ کی انتظامیہ کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس تحریک کی حمایت میں خطاب جو کے ذریعے بیانات ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب کا موقف تھا کہ یہ تحریک نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے نہیں بلکہ صرف بہنو حکومت گرانے کے لیے ہے۔ عوام کو سڑکوں پر لانے کے لیے نظام مصطفیٰ کا نعرہ اختیار کیا گیا ہے۔ مسجد خضرہ کی انتظامیہ نے ڈاکٹر صاحب کا موقف تسلیم نہیں کیا اور انہیں خطاب جو کی ذمہ داری سے ہٹا دیا۔ بعد ازاں وقت نے ثابت کیا کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف کس قدر برحق تھا۔

۱۹۷۷ء میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگایا اور اقتدار پر قبضہ کیا۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو ٹول دینے کے لیے اسلام کے نفاذ کو اپنی حکومت کا مقصد قرار دیا اور دینی و مذہبی رہنماؤں سے قریبی ریلو و ضبط رکھا۔ وہ ماضی میں ڈاکٹر صاحب کے دروس قرآنی میں شریک ہوتے رہے تھے لہذا انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی پیرائی کا خاص اہتمام کیا۔ کئی مقامات پر اعلیٰ فوجی افسران کے سامنے ڈاکٹر صاحب کو سیرت کے موضوع پر خطاب کے مواقع فراہم کیے۔ پاکستان نیلی ویزن پر اپریل ۸۱ تا جون ۸۲ الہدیٰ پروگرام پر ہفتہ باقاعدگی سے نشر ہوتا رہا جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب اور ان کی فکر قرآنی کا وسیع پیمانے پر تعارف ہوا۔ جون ۸۱ء میں شرقی پردہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے موقف پر خواتین کی طرف سے مظاہرے ہوئے اور الہدیٰ پروگرام بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے متبادل کے طور پر پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں شام الہدیٰ کے عنوان سے دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جن سے کثیر تعداد میں لوگوں نے استفادہ کیا۔

۱۹۸۱ء میں جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر صاحب کو شورائی میں شمولیت کی دعوت دی۔ ڈاکٹر صاحب نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کے مشورے دیتے رہتے ہیں۔ اب میں باقاعدہ اس کے لیے فورم بنا رہا ہوں تو آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے ضیاء الحق کی دلیل کو تسلیم کر لیا اور شورائی میں شامل ہو گئے۔ ڈھائی ماہ

کے دوران ڈاکٹر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ شورائی کا ادارہ صرف خانہ پوری کے لیے ہے تاکہ عالمی برادری کو متاثر دیا جائے کہ ضیاء الحق امر کے طور پر نہیں بلکہ مشاورت سے حکومت کا نظام چلا رہا ہے۔ درحقیقت شورائی کا ادارہ صرف زبانی جع خرق کے لیے ہے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب نے ڈھائی ماہ بعد ہی شورائی سے استعفیٰ دے دیا۔

۱۹۸۳ء میں ڈاکٹر صاحب نے رمضان المبارک کے دوران نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کی ہدایت سے آشنا ہوں۔ مزید یہ کہ رات کا طویل حصہ قرآن کے ساتھ بسر ہوتا کہ جب ارشاد رسول ﷺ روز قیامت قرآن شریک ہ کے حق میں یہ سفارش کر سکے کہ یہ لوگ میری وجہ سے جاگتے رہے۔ اس پروگرام کو اللہ نے خصوصی شرف قبولیت بخشا اور ہر سال اس کا دورہ وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ پروگرام کرنے کی سعادت لاہور کے علاوہ کراچی، ملتان، ایف ٹی سی، اور امریکہ میں بھی حاصل کی۔ اب ڈاکٹر صاحب کے ایک سو سے زائد شاگرد ہیں جو ہر سال خدمت قرآنی کی اس صورت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔

۱۹۸۴ء کے اواخر میں ڈاکٹر صاحب نے مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں "فتح انقلاب نبوی ﷺ" کے موضوع پر خطابات کا آغاز کیا۔ مجموعی طور پر ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پر گیارہ خطابات ارشاد فرمائے جنہیں بعد میں کتابی صورت میں مرتب کر لیا گیا۔ بلاشبہ میرت النبی ﷺ کے عملی و انقلابی پہلو کے اعتبار سے یہ خطابات کا ایک معرکہ الآراء مجموعہ ہے۔ ۱۹۸۵ء میں ڈاکٹر صاحب نے اہل پاکستان کو خبردار کیا کہ انہیں آزادی حاصل کیے ہوئے ۷۰ برس مکمل ہو رہے ہیں۔ اگر اب بھی اسلام کی طرف پیش قدمی نہ کی تو عذاب الہی کے سامنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک کتاب "استحیام پاکستان" تحریر کی اور اس موضوع پر کئی شہروں میں خطابات دیے۔

۱۹۸۷ء میں بینظیر مولانا سمیع الحق اور قاضی عبداللطیف نے ملک میں نفاذ شریعت کے لیے سینیٹ میں ایک شریعت بل پیش کیا۔ تمام دینی جماعتیں اس بل کی منظوری کے لیے اتحاد شریعت بنادے کے نام سے متحد ہو گئیں۔ حکومت کو دھمکی دی گئی کہ اگر ۲۷ رمضان المبارک تک

شریعت بل منظور نہ کیا گیا تو دینی تہمتوں کے اراکین اسمبلی و سینیٹ سے استعفیٰ دے دیں گے اور حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس محاذ کی سرگرمیوں میں انتہائی فعال طور پر سرگرم ہوئے۔ کراچی کے ایک جلسہ میں کئی اکابر علماء کی موجودگی میں انہوں نے تجویز دی کہ ہمیں منظم احتجاج کے لیے ایک امیر کی قیادت پر متفق ہونا ہو گا اور اُس سے بیعت صحیح و معامت کرنی ہو گی۔ انہوں نے امیر کے لیے مولانا مسیح الحق کے والد مولانا عبدالحقؒ کا نام پیش کیا۔ افسوس کہ دیگر علماء نے شریعت کے نفاذ کی اہمیت پر تو خوب زور دیا لیکن عملی جدوجہد کے لیے ڈاکٹر صاحب کی تجویز کا ذکر تک نہیں کیا۔ جب ۲۷ رمضان المبارک کی تاریخ آئی تو دینی تہمتوں کے اراکین نے اسمبلی اور سینیٹ سے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک رکن اسمبلی نے کہا کہ ہم کیوں استعفیٰ دیں۔ ہم دین کے دشمنوں کو ان اداروں سے نکال باہر کریں گے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ سوچ کس حد تک قابل عمل تھی؟ بہر حال دینی تہمتوں کے اس طرز عمل نے ڈاکٹر صاحب کو شدید ہاپس کیا اور ڈاکٹر صاحب نے اس روش کو ایک بہت بڑا المیہ قرار دیا۔

اس دوران ڈاکٹر صاحبؒ سالانہ بنیادوں پر محاضرات قرآنی کا انعقاد کرتے رہے۔ یہ محاضرات اہم دینی موضوعات پر منعقد ہوئے جن میں مختلف مکاتب فکر کے جید علماء اور دانشوروں نے گراں قدر خطابات اور مقالے پیش کیے۔ ان محاضرات کا ایک نامہ یہ ہوا کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ایک دوسرے کے خیالات سے مستفید ہوئے اور باہم دوریوں میں کمی آئی۔ ۱۹۹۶ء میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو ڈاکٹر صاحبؒ نے وطن عزیز کے نول و عرض میں امریکہ کے اصل حزام یعنی عظیم تر اسرائیل (GREATER ISRAEL) کے قیام کو بے غائب کیا۔ اسی سال ڈاکٹر صاحبؒ نے تحریک خلافت پاکستان کے قیام کا اعلان تحریک خلافت کے حوالے سے تاریخی مقام خالق دینا پال کراچی میں کیا۔ آپ نے کئی شہروں میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے؟ کے موضوع پر خطابات ارشاد فرمائے۔ ستمبر ۱۹۹۶ء میں ڈاکٹر صاحبؒ نے رفقاء عظیم اسلامی کو آگاہ کر دیا کہ وہ قمری اعتبار سے مسنون عمر یعنی ۷۳ برس کے ہو چکے ہیں لہذا اب دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری شروع کر

رہے ہیں۔ انہوں نے بعض الماک جو اُن کے ذاتی نام پر تھیں، اقامت دین اور دین حق ٹرسٹ کے نام منحل کر دیں تاکہ اُن کے بعد ان الماک پر اُن کا کوئی وارث ملیت کا دعویٰ نہ کر سکے اور ان الماک کا استعمال دینی مقاصد کے لیے ہوتا رہے۔ ڈاکٹر صاحبؒ نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ انہوں نے دین کی خدمت کو مالی منفعت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا، ایک کتاب ”حساب کم و بیش“ کے نام سے تحریر کی۔ اس کتاب میں انہوں نے زندگی بھر کی آمدنی اور اخراجات کا حساب پیش کر دیا۔ اپنی خدمات قرآنی کا جائزہ پیش کرنے کے لیے ایک کتاب دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر تحریر کی۔ تنظیم اسلامی میں اپنے جانشین کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے وسیع تر مشاورت کا آغاز کیا۔ مسلسل چوبیس کی مشاورت کے بعد فروری ۱۹۹۸ء میں محترم حافظ عاکف سعید صاحب کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر صاحبؒ نے اگست ۱۹۹۸ء میں حزب التحریر کے تحت عالمی خلافت کانفرنس لندن میں ”تبع انقلاب نبوی ﷺ“ کے موضوع پر انگریزی میں خطاب کیا۔ پھر ۱۹۹۵ء اور ۱۹۹۶ء میں امریکہ جاکر انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن ریکارڈ کر لیا۔

۱۹۹۷ء میں مسلم لیگ کو نام انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور اُسے قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی۔ اب ڈاکٹر صاحب نے نواز شریف سے کئی ملاقاتیں کیں اور انہیں دستور پاکستان میں شامل کرنے کے لیے ایسی ترامیم مرتب کر کے دیں جس سے وطن عزیز میں اسلامی قوانین کا نفاذ ممکن ہو سکے۔ رفقاء عظیم اسلامی نے بھی اس حوالے سے بھر پور مہم چلائی اور لاکھوں کی تعداد میں مجوزہ ترامیم کا خاکہ حکومت کو بذریعہ ڈاک بھیجا۔ بد قسمتی سے مسلم لیگ کی حکومت نے دستور پاکستان کو اسلامی بنانے اور اُس میں سے منافقانہ شقیں خارج کرنے کا بہترین موقع گھوا دیا۔

۱۹۹۸ء میں ڈاکٹر صاحبؒ نے کراچی میں دورہ ترجمہ قرآن کیا جس کی ویڈیو ریکارڈنگ جدید Digital کیمروں کے ذریعہ کی گئی۔ مختلف ملکی اور بیرون ممالک کے ٹی بیٹل ڈاکٹر صاحب کے درس اور لیکچرز کو نشر کر رہے ہیں۔ اور پیغام قرآنی سو سے زائد مسلم و غیر مسلم ممالک تک پہنچ رہا ہے۔ ۱۹۹۸ء میں ڈاکٹر صاحبؒ کے دونوں گھنٹوں کا آپریشن ہوا۔ اسی سال