

ریڈیائی تقریر

از حضرت مولانا قادی محمد طیب صاحب مدظلہ
ہفتم دارالعلوم دیوبند

حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی

تاریخ کی ایک زندہ جاوید شخصیت

آل انڈیا ریڈیو دہلی نے اپنے یہاں علماء اور مصلحین امت کے تعارف کے لئے ایک سلسلہ تقریر شروع کیا تھا۔ اس سلسلہ کی پہلی تقریر حضرت قادی محمد طیب صاحب مدظلہ کی تھی جو حضرت مولانا نانوتویؒ کے متعلق براڈ کاسٹ ہوئی، ہم اس سلسلہ کی پہلی تقریر بشکریہ ماہنامہ دارالعلوم شائع کر رہے ہیں۔

— ادارہ —

میری اس تقریر کا موضوع ہندوستان کی اسلامی تاریخ کی ایک زندہ جاوید شخصیت حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ بانی دارالعلوم دیوبند ہے۔ حضرت ممدوح کی ولادت ۱۲۴۸ھ (۱۸۳۶ء) میں اور وفات ۱۲۹۰ھ (۱۸۷۹ء) میں ہوئی، اس ۴۱ سال کی قلیل مدت میں آپ نے اسلامی اور قومی خدمت کے سلسلہ میں جو عظیم کارنامے نمایاں انجام دئے ہیں۔ وہ صدیوں کی وسعت کے سچے جہنیں ہندوستان ہی نہیں پوری اسلامی دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔

۱۸۵۷ء میں آپ نے اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہندوستان سے غیر ملکیوں کا قبضہ اٹھانے کے لئے جنگ بڑی لیکن جنگ میں شکست ہو گئی اور ملک پر انگریزوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس سے تمام ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے اور ان میں احساس کہتری کے ساتھ ایک عام بایرسی پھیل گئی، ادھر شہزادوں نے عیسائی اقتدار کے زیر سایہ صاف صاف یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ انگریزوں کے لئے یہ ملک (ہندوستان) عیسائی مسیح کا عطیہ اور امانت ہے۔

اس لئے اس میں سچی مذہب ہی کی اشاعت اور ترویج ہمارا نصب العین ہے اور ساتھ ہی کھلے ہندو ہندوستان کے تمام مذاہب اور خصوصیت سے اسلام پر اعتراضات اور اتہامات کی بھینٹ بھی شریعہ کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کے باشندے بالخصوص ہندو اور بالخصوص مسلمان اس ابھرتی ہوئی مغربی تہذیب و تعلیم سے الحاد و دہریت کی زد میں بہنے لگے اور صاف نظر آنے لگا کہ اگر یہی بل دہنار رہے تو وہ دن دور نہیں کہ آئندہ نسلیں خواہ وہ کسی بھی قوم کی ہوں خود اپنے اخلاقی نظام اور تہذیب و کچھ سے بیگانہ محض ہو کر رہ جائیں گی۔

حضرت مولانا محمد قاسمؒ نے اپنے نور معرفت سے وقت کی رفتار اور اس کے خطرناک نتائج کا اندازہ لگایا اور باشاراتِ غیب ہندوستان کے تمام باشندوں کو بجائے آپس میں الجھے کے ایک عالمی نقطہ نظر پر ڈال دینے اور قوم میں ایک ذہنی انقلاب لانے کی ضرورت محسوس فرمائی تاکہ یہ احساسِ بہتری دور ہو۔ اس کے لئے آپؒ نے تعلیم و تربیت کا راستہ اختیار فرمایا۔ جو بے مزا اور رسمی سیاست سے دور تھا، چنانچہ ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے اپنی ایمانی فراست سے چھپنے ہوئے اقتدار کا نعم البدل تعلیمی راہ سے حریتِ فکر کے بقاء و ارتقاء کو قرار دیا اور اپنا یہ عظیم مقصد ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) میں دارالعلوم دیوبند قائم فرما کر باسانی حاصل کر لیا۔ اس الہامی نقطہ فکر کے تحت دارالعلوم دیوبند محض ایک مدرسہ نہیں بلکہ حریتِ فکر اور استقلالِ وطن کے جذبات کو زندہ رکھنے کا ایک ہم گیر مکتبِ فکر اور عظیم تحریک ہے، دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد مولانا محمد قاسمؒ نے مقصد کی اہمیت کے تحت ملک گیر پیمانہ پر مدارس قائم فرمانے شروع کئے اور بنفس نفیس خود جاگیر، مراد آباد، گلاؤٹھی، امرہ، مظفرنگر وغیرہ میں مدارس قائم فرمائے اور جا بجا اپنے متوسلین کو زبانی اور خطوط کے ذریعہ قیام مدارس کی ہدایت فرمائی چنانچہ بہت سے مدارس ہندوستان میں حضرت کی زندگی ہی میں قائم ہو گئے اور پھر حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے حریتِ فکر کے امین فضلاء نے پورے ملک میں حتیٰ کہ انہیں فضلاء نے ایشیا افریقہ اور یورپ کے ممالک میں بھی اسی قاسمی طرز فکر پر تعلیم کماہیں قائم کیں اور میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ آج انگلستان میں یہ قاسمی فکر فروغ پا رہا ہے، عالمی پیمانہ پر ہندوستان میں مفت تعلیم کا سب سے پہلا عوامی مرکز مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے جس کے لئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کو صاحبِ دل علماء اور صداقت شعار رفقاء کا حضرت مولانا رشید احمد صاحبؒ، حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمہم اللہ وغیرہ کا مخلصانہ تعاون حاصل رہا، یہ ہی دارالعلوم دیوبند آج ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی مرکز ہے اور اقامتی یونیورسٹی بن کر ایک خاص مکتبِ فکر کی حیثیت سے

بین الاقوامی شہرت و عظمت کا حامل ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے دارالعلوم دیوبند کو ایسے اصولوں پر قائم فرمایا، جن کے تحت روزِ اول سے یہ درسگاہ ایک عوامی ادارہ کی پوزیشن میں نمایاں ہوئی چنانچہ حضرت والائے اس سلسلہ میں آٹھ اصول اپنے دستِ مبارک سے لکھے جو دارالعلوم کے تاریخی ریکارڈ میں آج بھی محفوظ ہیں۔ اور آج تک ہر دور میں بانی دارالعلوم کے ان الہامی اور اساسی رہنما اصولوں کی پوری پوری حفاظت و رعایت کی جاتی رہی ہے۔ یہ اصول درحقیقت دارالعلوم دیوبند کی معنوی بنیاد ہیں جن پر اس کی ظاہری اور باطنی تعمیر کھڑی ہوئی۔ اور نہ صرف دارالعلوم کی بلکہ ان تمام مدارسِ چندہ کی بھی اساس ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے رنگ پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور ان کے متوسلین نے قائم فرمائے، چنانچہ ان اصول ہشتگانہ پر حضرت اقدس نے سرخی بھی یہی قائم فرمائی کہ: ”وہ اصول جن پر مدرسِ چندہ مبنی معلوم ہوتے ہیں۔“

یہی ہمہ گیر اصول قیامِ مدارس کی اس اجتماعی تحریک کی بنیاد بنے جس سے ۱۸۵۵ء کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو نئی زندگی اور نشاۃِ ثانیہ ملی ان اصول کے مطابق حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے دارالعلوم دیوبند کو صرف عوامی چندوں پر قائم فرمایا تاکہ اس میں ابتداء ہی سے ہمہ گیری کا عنصر نمایاں رہے اور یہ دارالعلوم ہندوستان کے غریب عوام کا ادارہ ثابت ہو، ساتھ ہی اصول میں یہ ہدایت بھی ہے کہ اس مدرسہ کے لئے جائدادوں اور کارخانہ دارئے تجارت سے کسی مستقل آمدنی کا کوئی بندوبست نہ کیا جائے، ایسا کرنے پر امدادِ غیبی منقطع ہو جائے گی۔ رجوع الی اللہ کا سرمایہ ہاتھ سے ہاتا رہے گا۔ اور کارکنوں میں پھوٹ پڑ جائے گی جس کو ان کے مخلص رفیق کار حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب عثمانیؒ نے اپنی ایک طویل نظم کے بعض اشعار میں باری الفاظ ظاہر فرمایا ہے کہ:

اس کے بانی کی وصیت ہے کہ جب اس کیلئے

کوئی سرمایہ بھروسہ کا ذرا ہو جائے گا

پھر یہ قندیل معلق اور توکل کا چسراغ

یوں سمجھ لینا کہ بے نور و ضیا ہو جائے گا

ان اصول میں خصوصیت سے اسے اہمیت دی گئی ہے۔ کہ تعلیم کل طریق پر آزاد رہے جو اجتماعیت کی درج ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اصولاً معاملات دارالعلوم کو مشورہ کے اصول پر قائم فرما کر اس کو اسی عہدِ استبداد میں جمہوریت کا نعیت بنا دیا گیا اور خاص طور پر ذمہ دار ادارہ (مستئم) کے لئے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ علاوہ مقررہ اہل شوری کے ایسے واردین، صادرین سے بھی مشورہ کرے جو مدارس

کے غیر خواہ اور ان سے دلچسپی رکھتے ہوں، یہ اصول حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ بانی دارالعلوم کے ہونے اور اجتماعی فکر کے ناقابل انکار شواہد ہیں اور انہیں سے دارالعلوم دیوبند کی نوعیت، اہمیت بھی واضح گات ہو جاتی ہے، انگریزوں کے قومی استبداد کو توڑنے کے لئے جسکار خ خصوصیت سے مسلمانوں کی طرف تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے اپنی ہمہ گیر سیاسی رہنمائی سے اس دور کی خلافت اسلامیہ یعنی خلافت ترکی کی تائید کی طرف مسلمانوں کو خاص طور پر بھجایا، سلطان ترکی کی طرح میں مقصد سے سکھے اور بحیثیت خلیفۃ المسلمین اور خادم المومنین ہونے کے مسلمانوں کو ان کی طرف مائل کرتے رہے، اُس دور میں جنگ روم دور کس ہوئی تو خود بنفس نفیس جگہ جگہ دور سے کر کے ترکوں کے لئے ہزاروں روپیہ روانہ فرمایا اور خود اپنے گھر باہر کا تقریباً اڑھائی لاکھ روپے بطور چنڈہ ترکی خلافت کی مدد کے لئے روانہ فرمادیا، تاکہ خلافت سے وابستہ رہ کر ملی اجتماعیت برقرار اور شیرازہ بند رہے۔ اس جذبہ سے ملک کی دوسری قوموں کو بھی ہمدردی تھی اور اسی کا اثر تھا کہ جب مسلمانانِ ہند نے احیاء خلافت کی تحریک شروع کی تو بلا تفریق مذہب و ملت ملک کی تمام مذہبی کائیاں متفق، متحد ہو کر اس میں برابر کی شریک رہیں اس اجتماعیت پسندی کی وجہ سے مولانا مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کچ کی ترغیب دیتے تھے کہ بذاتِ خود کچ ایک اجتماعی اور بین الاقوامی عبادۃ ہے تاکہ مشرق و مغرب کے مسلمان یکجا جمع ہو کر باہم وابستہ ہوں اور ان کی بین الاقوامی اجتماعیت کا رشتہ مضبوط ہو اور ساتھ ہی ترکی خلافت سے بھی انہیں وابستگی رہے، یہ تفصیل فکر و تامل کے ان تین بنیادی عناصر کو واضح گات کر دینے کے لئے کافی ہے کہ ملت کا بقاء و ارتقاء تعلیم کی ہم گیری ذوق اجتماعیت کے عموم اور مرکزیت سے باعظمت وابستگی ہی میں مضمر ہے۔

آنو کا یہی روح ان کے تربیت یافتوں میں بھی راسخ ہوئی اور ان کے بعد ان کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحبؒ اس قاسمی فکر کے امین بنے اور ان کے بعد حضرت خلیفۃ الرشید حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ اس کے علمی امین بنے۔ اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے حضرت شیخ الہندؒ نے رشتی خط کی تحریک اٹھائی اور پانچ برس مالٹا میں انگریز کی قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، ان کے بعد ان کے ہزار شاگردوں میں بھی رنگ جوہر نفس ہوتا رہا جن میں خصوصیت سے قابل ذکر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ، حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ، حضرت مولانا محمد میاں عرف مولانا منصور الہادی وغیرہم تھے جنہوں نے بالآخر ہندوستان کو آزاد کرایا اور انجام کار ان بزرگوں کا وہ وحدت عالم اسلام کا خواب اب تعبیر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آخر عمر میں آپ نے بطور خاص اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ

میرادل چاہتا ہے کہ میں یورپ پہنچ کر بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں ہے جسے تم غلط فہمی سے حکمت سمجھ رہے ہو، بلکہ حکمت وہ ہے جس سے دنیا و عقبیٰ دونوں کے اکتشافات تم پر عیاں ہو سکتے ہیں۔ مباحثہ شاہجہاں پور کا واقعہ وہ تاریخی موڑ ہے کہ اس میں حضرت نے ہندو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی انگریزی سیاست کا رخ انگریزوں کی طرف موڑ دیا جس کا اعتراف اس دور کے ہندو زعماء نے یہ کہہ کر کیا کہ یہ مولوی ہے جس نے ہندوستان کی لاج رکھ لی، یہ روشن سچائی اس عظیم حقیقت کو طشت ازبام کرنے کے لئے کافی ہیں کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کی شخصیت ایک عالمی اور تاریخ ساز شخصیت تھی اور ان کے شیخ و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ کا یہ قول کہ ”کئی صدی کے بعد اللہ نے مولانا محمد قاسم صاحب جیسی شخصیت پیدا فرمائی ہے۔“ ان کی عظمت و اہمیت کے باب میں بلا خوف تردد یہ حرف آخر قرار دیا جاسکتا ہے۔

بقیہ : مولانا آزاد اور حدیث

قیامت کے طور پر ثابت ہے اس سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر حضرت عیسیٰؑ تکمیل دین کے سلسلے میں تشریف لاتے تو یہ عقیدہ ختم نبوت سے متصادم ہوتا۔

۲۔ حدیث رسولؐ حجت ہے، حدیث کو بالعموم رد کرنا، کٹھن کرنا، کتاب اللہ کی مزبح ہدایت سے روگردانی کرنا ہے۔

۳۔ معاملہ بخاری کی حدیثوں کا، تو اس سلسلہ میں حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۳۲ پر لکھا ہے کہ صحیح بخاری، مسلم اور موطا طبقہ اولیٰ سے نقل رکھتی ہیں۔ اور۔۔۔۔۔

وانہ کل من یعون امرهما فهو مبتدع — الخ
نوشخص ان دونوں (بخاری و مسلم) حدیث کی کتابوں کا درجہ گراتا ہے۔ اور ان کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ وہ مبتدع ہے اور اجماع امت کا مخالف ہے۔

(مبتدع غیر سبیل المؤمنین)