

محترم جناب پروفیسر محمد سلیمان اختر ایم اے

انیسویں صدی کی واحد سیاسی جماعت

(مضمون نگار پروفیسر موصوف باذوق اہل علم، محقق، تاریخ اور سیر رجال پر عالمانہ نظر رکھنے والے ایک فاضل نوجوان ہیں، انھوں نے اپنے مضمون "انیسویں صدی کی واحد سیاسی جماعت" کی نشاۃ الہی کرتے ہوئے خونکات پیش کیے ہیں، قابل داد اور نہایت محققانہ ہیں، اس میں بعض پہلو ایسے بھی ابھر گئے ہیں جن سے غیر جانبدار مؤرخ سے زیادہ ایک مخصوص زاویہ نگاہ کا رنگ جھلکتا ہے، تو یہ دراصل ایک نوجوان قلم کا قدرتی جنبش کا نتیجہ ہے)

آل انڈیا کانگریس ۱۸۸۵ء میں قائم ہوئی۔ اس کا بانی ایک انگریز تھا۔ اس کا مقصد آزادی نہیں انگریزوں سے ہندوستانیوں کے اچھے تعلقات قائم کرنا تھا۔ بڑی دیر کے بعد یہ ایک سیاسی جماعت کی صورت میں نمودار ہوئی لیکن اس سیاست کا مقصد استخلاص وطن از بیگانگان بعید الوطن نہیں تھا بلکہ حاکموں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے ان کے اقتدار کے دائرے میں ہندوستانیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مراعات کا حصول تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز کے بعد اس کی سیاست کا مقصد استخلاص وطن قرار دیا گیا لیکن اس میں مسلمانوں کی غلامی کا تصور بھی شامل تھا۔

۱۹۰۶ء میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی لیکن ابتداءً اس کا مقصد بھی استخلاص وطن اور مسلمانوں کی آزادی نہ تھا بلکہ کانگریس کو ایک ہندو جماعت تصور کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے مراعات طلبی کا ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جبکہ انگریزوں کے اقتدار کو چیلنج کرنا ان کے عزائم میں شامل نہ تھا۔ یہ بات بیسویں صدی کے دوسرے ہاتھ تیسرے عشرے میں سنائی دینے لگی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی آزادی چاہتی ہے اگرچہ باضابطہ اعلان ۱۹۴۰ء میں جا کر ہوا۔

جمعیتہ المسلمانہ ہند، مجلس احرار، خاکسار، جمعیتہ علمائے اسلام اور دوسری ہندو تنظیمیں۔ ان دونوں بڑی تنظیموں کے بہت دیر بعد علم وجود میں آئیں۔

اس تہذیب کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ۱۹۱۰ء تک برصغیر میں ان معروف تنظیموں کی طرف سے نہ

نو آزادی وطن کا نعرہ بلند ہوا تھا اور نہ ہی مسلمانوں کی آندادی کا۔

محمد بن لطیفی سوسائٹی جس کے سیکرٹری شان بہادر عبداللطیف تھے انیسویں صدی میں بنائی گئی تھی لیکن اس کا مقصد انگریزوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہندوستان کو دارالاسلام قرار دینا اس کے پروپیگنڈے کی بنیاد تھی۔

میر سید احمد خاں نے بھی کام کیا۔ وہ کام قابل قدر بھی ہے۔ اس میں دو عمومی نظریے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اگرچہ آزادی کا نام ہندو زبانوں پر نہیں آیا تھا۔ تاہم انھوں نے تعلیم کے ذریعے سیاسی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم میر سید کی ماسعی حمیہ کا اعتراف کرنے میں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ تا عمر انگریزوں کے دفا دار رہے۔

دیوبند اور مظاہر العلوم کے مدارس ششہ میں بنے۔ ابتداءً نہ تو ان مدارس کو کوئی نمایاں حیثیت حاصل تھی نہ ہی یہ کسی تنظیم کے مدارس تھے۔ طلباء کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی تھی۔ ان کے اساتذہ و بابائیان کے عزائم استخلاص وطن ابتداءً ہرگز نہ تھے بلکہ ان کی اکثریت انگریز کے سابقہ و حالہ ملازمین کی تھی۔ جنھیں بقول میاں محمد شفیع ان دنوں کالے پادری سمجھا جاتا تھا ردیکھے ششہ اند میاں محمد شفیع نیز بابائیان و اکابرین دیوبند کے دامن میں شاملی کے اس مفر بہ جہاد کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ جس کی حقیقت اہل حدیث اور سیاست کے مصنف مولانا ندیر احمد رحمانی نے اچھی طرح واضح کر دی ہے۔ بریلویوں کے مجدد بابا شاہ احمد رضا خان ششہ میں پیدا ہوئے۔ ابتداءً ان کا کوئی سیاسی موقف نہ تھا۔ بعد میں وہ انگریزی مفادات کے پشت پناہ بنے۔ اور ششہ میں انھیں انگریز کا مقبوضہ ہندوستان دارالاسلام نظر آ رہا تھا۔ جب مسلم لیگ نے آزادی وطن کو تحریک شروع کی تو اس کی سب سے زیادہ مخالفت مولانا احمد رضا خاں کے پیروکاروں نے کی۔ تفصیل کے لیے "البوابات السنیہ علی زماعہ سوالات اللیگیہ" کے جس میں علمائے اخلاف کے ایسے فتوے درج ہیں جن کے ذریعے مسلم لیگ سے تعاون و اشتراک نا جائز کہا گیا ہے۔ اس جماعت کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ ششہ کے بعد بنارس میں ان کی کافر نس میں مسلم لیگ کی حمایت اور آزادی وطن کی تحریک میں شمولیت کا اعلان کیا گیا۔

محسب احرار، خاکسار اور جمعیت علمائے ہند وغیرہ تنظیمیں ششہ کے گرد و پیش وجود میں آئیں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا انگریزوں کے قبضہ سے لے کر کم از کم ششہ تک کوئی ایسی تنظیم اس ہندوستان میں موجود نہیں تھی جس کا مقصد انگریزوں کا اخراج اور اسلامی سلطنت کا قیام بھی ہو

اور وہ اس کے لیے علیٰ جد و جہد بھی کر رہی ہو۔

سطور بالا میں ہم معروف سیاسی تنظیموں کی تاریخ تشکیل اور ان کے عزائم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ۱۹۱۱ء تک کس تنظیم کو آزادی دین و وطن کا علمبردار کہا جاسکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ پوری پون صدی کی تاریخ اس سوال سے وابستہ ہے۔ بتائیں آج کے مسلم لگی کہ وہ انیسویں صدی کے آغاز سے بیسویں صدی کے آغاز تک کیا کر رہے تھے؟

بتائیں آج کے خاکسار کہ وہ انیسویں صدی کے آغاز سے بیسویں صدی کی چوتھائی تک کہاں تھے؟ ہمارے احرار فرمائیں کہ اس عرصہ میں وہ کہاں موجود تھے؟ ہمارے دیوبندی بزرگ ارشد فرمائیں کہ ۱۸۵۷ء سے لے کر تحریک ریشمی اور ال تانک آزادی وطن کے لیے انھوں نے کیا کیا ہے؟

اور علمائے بریل فرمائیں کہ ۱۹۰۷ء تک ان کی کون سی تنظیم حصول آزادی کی خاطر مصروف کار تھی؟ قارئین کرام! اب آپ ہی فرمائیں کہ جن دنوں آزادی کی تحریک کے بزعم خود یہ تمام علمبردار جھڑوں اور خائفوں میں موجود تھے یا انگریزی اقتدار کے لیے مضبوطی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ کیا انگریز میاں اطمینان سے حکومت کر رہا تھا؟ اگر آپ کے پاس ہنر کی کتاب "ہمارے ہندوستانی مسلمان" ہو اور ہندوستان سے متعلق انگریز افسروں اور جرنیلوں کی دیگر کتب دوبارہ ہندوستان موجودہوں تو آپ کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ جب تک یہ دعویٰ درمیان میں نہیں آئے تھے انگریز ایک لمحے کے لیے بھی اطمینان کی غینہ نہیں سوسکا۔ اسے ہر آن بنگال و بہار، ردھیلی کھنڈ میں شورشوں کے پشت پناہوں کی تلاش رہی۔ اسے ہر آن سرحدِ باغستان میں مجاہدین کے خلاف لڑنے والی انگریز سپاہ کے نقصان جان و مال کی خبریں پریشان رکھتیں۔ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جن سے کالا پانی آباد تھا؟ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جن کے کیمپ ستخانہ، اسمت، چمر قند اور لالا کوٹ میں تھے؟ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جن کی بائیدادی مضبوط ہو رہی تھیں؟ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جن کے ہاتھوں میں جسم حصول آزادی کی خاطر کیل ٹھونکنے کا بارے تھے؟ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جن کی پیشانیاں داغی جا رہی تھیں۔ کیا یہ وہی مضبوطوں کا قبیلہ تو نہیں ہے جو سردار چانسی کو شہادت سمجھ کر ایک دوسرے کو مارا کرتا ہے؟ کیا یہ وہی قارئین! کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جنھیں انگریز اور ان کے حاشیہ نشین دہائی

کہہ کر باغیوں میں شمار کر رہے تھے؟ قارئین کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جنہیں اس وقت کے حاشیہ بردارانِ سلطنت انگلیتہ آج انگریزوں کا ایجنٹ کہنے پر مصر ہیں؟

کوئی بتائے اس طویل دور میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا بھی آزادی اور مسلم مملکت کا نام لیتا تھا۔ کوئی دیگر تنظیم ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں تھی۔ تاریخ پر کس نذر ظلم ہے کہ اس طویل دور میں موجود واحد سیاسی اور مجاہدانہ جماعت کے متعلق آج یہ کہا جاتا ہے کہ نہ تو اس کا تحریک آزادی میں کوئی حصہ ہے اور نہ انہیں سیاست سے کوئی سروکار تھا۔ خدا را بتاؤ کہ اگر یہ لوگ اس وقت میدانِ سیاست میں نہ تھے تو کیا وہ تنظیمیں سیاسی تھیں جو ایسی ہل اتی علی الانسان حسن من اللہ صحریکن شیشا من کورا کے زمرے میں تھیں۔ اور جہاں تک علوم اسلامیہ کا تعلق ہے برصغیر میں ان کی تجدید و احیاء سرسرد بایوں کا کارنامہ ہے۔

ابوالکلام آزاد کا تذکرہ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عہد مغلیہ تک کے مسلم ہند میں علوم اسلامیہ کی بے پارگی کی کیا کیفیت تھی۔ بطور مثال ہم آپ کے سامنے ایک مناظرے کی روئیداد پیش کرتے ہیں جو اپنے عہد کے سب سے بڑے مولوی اور سب سے بڑے فقیہ کے مابین بادشاہِ وقت کی موجودگی میں ہوا۔ شیخے!

”وچنانچہ پنجاب دسہ دانش مند کہ ہر ایک خود را سرآمد روزگار می دانستند و ہمہ در مسئلہ سماع و سرود با شیخ نظام الدین اولیاء منازعت داشتند جہت بحث حاضر شدند۔ مولانا فخر الدین رازی کہ از مریدان شیخ بود دوم انا اجتہادی زد بادشاہ گفت دو کس را کہ از ہمہ عالم تر باشند از این جماعت انتخاب کردہ تا با ما بحث کنند۔ الغرض بادشاہ قاضی رکن الدین البراہمی را کہ حاکم شہر بود بعد اوت شیخ تفاءخر داشت بہ بحث اشارت کرد گفت اے شیخ در باب سرود و سماع چہ حجت داری۔ شیخ بحديث نبوی السماع لا ہلہ متمسک گشت۔ قاضی گفت ترا با حدیث چہ کار۔ تو مرد مقلدی روایتی از ابوحنیفہ بیان مبرض قبول افتد۔ شیخ گفت سبحان! من حدیث صحیح مصطفوی نقل سے کنم و تو از من روایت ابوحنیفہ می خواہی۔ شاید کہ ترا عروت حکومت برس میدارد۔ ان شاء اللہ زود ازین عہدہ معزول شوی کہ زیادہ بادستانِ خدایے ادبی سے کنی۔ و بادشاہ چون حدیث پنینہ شنید متفکر شدہ بیج نہ گفت۔ دگلشن براہمی المعروف تاریخ فرشتہ از منشی محمد قاسم مہندو شاہ فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹ مطبوعہ لکھنؤ ۱۲۸۱ھ

اس مناظرے سے آپ علماء و صوفیاء کے مبلغ علم کے متعلق اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ایک تو اہم غزالی کے مقولے کو صحیح حدیث کے طور پر پیش اور قبول کیا گیا ہے جو علم حدیث سے تہی دستی کا ثبوت ہے۔

اور پھر مزعومہ حدیث پیغمبر کے بالمقابل قول اہم طلب کیا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن و حدیث کی مقدور بھر خدمت کی۔ لیکن ان کا دائرہ اثر بہت محدود تھا۔ پھر ان کے کام کی اشاعت جس سے لوگ وسیع پیمانے پر مستفید ہو سکیں نہ ان کے دور میں ہر مسکن، نہ ان کے بیٹوں کے دور میں۔ جو کچھ انھوں نے حلقہ خواص میں کیا تھا اگرچہ وہ بھی محدود تھا تاہم اسے بھی منظر عام پر لانے کی سعادت مجاہدین سی کو حاصل ہوئی۔ جیسا کہ تذکرہ صافذ میں لکھا ہے کہ اس خاندان کے تراجم قرآن سب سے پہلے مولانا ولایت علی نے شائع کروائے تھے اور حجتہ اللہ سب سے پہلے ریاست جھوپالی کی جانب سے طبع ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز کے دور تک یہ حالت تھی کہ ان کے حلقہ درس میں بنجاری شریف کے صرف دو نسخے تھے اور اگر کسی شاہ صاحب کو فتح الباری دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو شاہی قلعہ کے کتب خانہ میں جانا پڑتا اور مجاہدین کے ایک فرد نواب صدیق حسن خاں (جن کی معزولی کا ایک سبب جماعت مجاہدین کی اعانت تھا) نے یہی فتح الباری طبع کروا کے مفت تقسیم فرما دی تھی۔

کہاں یہ حالت تھی کہ ہدایہ پڑھانے والے کے گھر پر جھنڈا لہاتا تھا اور کہاں بقول سیدنا بر حسین محدث کو میں نے اسی ہدایہ کو کریم یا مقیم بنا دیا ہے۔

اسی تحریک کے آدمیوں نے یا ان کے متعلقین نے قرآن کریم کے تراجم و تفاسیر لکھ کر شائع کرنے شروع کیے۔ انہیں لوگوں نے اول اول شروع حدیث لکھیں (اور پھر ان کی دیکھا دیکھی علما نے اخاف اس میدان میں آئے) انہی لوگوں نے سب سے پہلے کتب حدیث کے اردو تراجم کیے اور عوام تک ارشادات پیغمبر کو پہنچایا۔

یہ لوگ یعنی تحریک مجاہدین سے وابستہ افراد کم و بیش سب کے سب اہل حدیث تھے۔ (اخاف ابتداء میں ساتھ ملے، لیکن پھر جہاد کو بھاری پیچھے کر چھپے ہٹ گئے تھے)۔

معاذین نے یہ تاثر دینا چاہا کہ فقیر نقادین کی اجارہ داری ہے اور اہلحدیث نے اس سلسلہ میں کچھ نہیں کیا۔ لیکن مبدا و قیاس کام اہل حدیث نے فقہ کے میدان میں کیا خود اخاف بھی نہ کر سکے۔ مثلاً فتاویٰ عالمگیری و ہدایہ کا اردو ترجمہ مولانا سید امیر علی یلح آبادی نے کیا جو حضرت شیخ الکل کے تلمیذ تھے۔ آپ کے دوسرے تلامذہ نے بھی ہدایہ پر کافی کام کیا۔ خود سیدنا ندیر حسین کو فتاویٰ عالمگیری جیسی ضخیم کتاب حفظ تھی۔ کسی دیوبندی یا بریلوی کو ان کی یہ اپنی کتاب کبھی حفظ ہوئی ہے؟ اور ہدایت کے متعلق آپ نے مکہ میں تمام علماء کو چیلنج کیا تھا کہ ہدایہ کو سمجھنے اور سمجھانے کا مقابلہ کر دیکھو۔ تمام علماء بیخ حاجی امداد اللہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اس چیلنج پر خاموش ہو کر رہ گئے۔