

تخلیق پاکستان میں علمائے اہلسنت کا کردار

”13 اگست 1991ء بمبئی بازار، کھارادر، کراچی میں ایک جلسہ عام سے حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری نے تخلیق پاکستان اور علمائے اہلسنت کے کردار پر بھرپور خطاب فرمایا۔ جسے کیسٹ سے سن کر حافظ عبدالرحمن قادری نے نقل کیا۔ پاکستان کے ساتھیوں یوم آزادی کے موقع پر قارئین کی معلومات کے لئے پیش خدمت ہے“

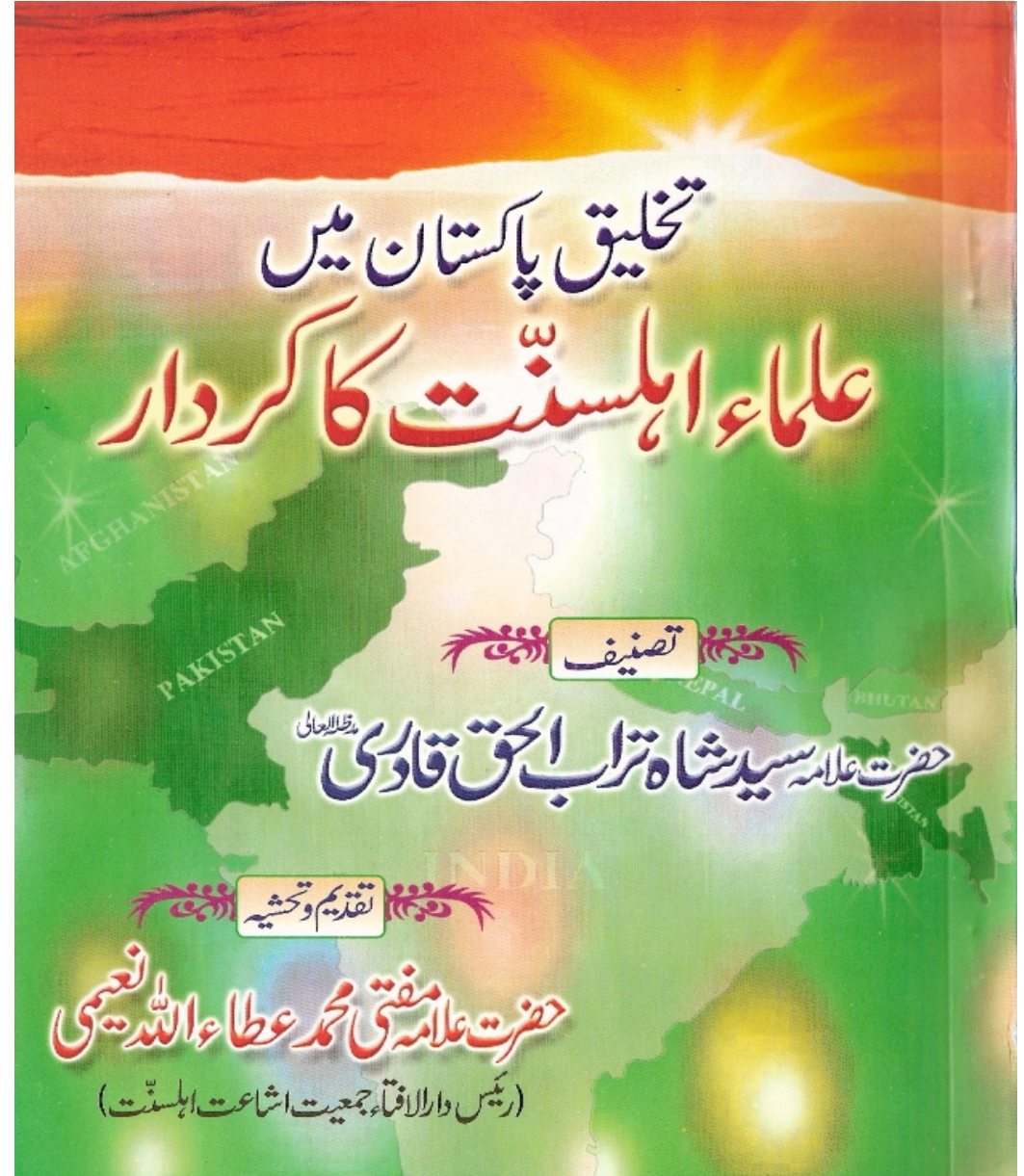
نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم
محترم حضرات! سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ پاکستان کیوں بنا؟ اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ پاکستان بنانے کا شوق ہمیں کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ایسی آزاد مملکت بنے کہ جس میں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق حکومت بنائیں۔ سیاسی نظام تشکیل دیں، اسلامی حکومت ہو، ہر شخص کو انصاف ملے، ہر شخص کے ساتھ عدل ہو، نمازوں کے پابند ہوں، ہماری نسلیں انگریزوں کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں۔ اس لئے ایک خطہ ہمیں الگ درکار تھا نفاذ اسلام اور نظام مصطفیٰ ﷺ نافذ کرنے کے لئے ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت پڑی۔ جو خطہ حاصل کرنے کا ہم نے خواب دیکھا اس سرزمین کا نام تحریک کے دوران ”پاکستان“ تجویز کیا گیا پھر تحریک پاکستان چلی اور پاکستان بن گیا۔ اصل مقصد دین کا، شریعت کا، نظام مصطفیٰ ﷺ کا نفاذ تھا یہ اس کی اولین ترجیحات تھیں اور یہ بات یونہی ہم نہیں بتائی جارہی بلکہ اس کا تذکرہ بانی پاکستان جناب محمد علی جناح نے متعدد جلسوں میں کیا، علمائے اہلسنت نے بنارس کی ”سنتی کانفرنس“ میں جو قرارداد پیش کی اس کے محرکات بھی یہی تھے۔ چاروں طرف سے جب مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان ہوا تو سب کے نزدیک یہ بات تھی کہ ایسا ملک ہو کہ جس میں نفاذ اسلام ہو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ۸۵) یعنی اگر اسلامی قانون کے علاوہ کسی نے اور قانون قبول کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کے یہاں ناقابل قبول ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے۔ جنہوں نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنایا ہو۔

عزیزان گرامی! ہم نے دین کا ترجمہ قانون کیا تو آپ حضرات بہت ممکن ہے یہ کہہ دیں کہ دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، دین جو ہے ایک طریقے کا نام ہے لیکن میں عرض کروں کہ دین کا ترجمہ انہیں بھی کیا جاسکتا ہے۔ دین کا ترجمہ قانون بھی کیا جاسکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنوئیں میں ڈال دیا کنوئیں سے نکلنے کے بعد آپ مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے مصر پہنچ گئے اور شاہ مصر کے دربار میں پہنچنے کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ آپ بادشاہ بن گئے جب وہ مصر کے بادشاہ بنے اس دوران جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں سخت قحط ہوا۔ قحط ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بھائی شاہ مصر کے دربار میں جانے کے ارادے سے نکلے کیونکہ مشہور ہوا کہ شاہ مصر غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ دونوں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ ان میں ایک بھائی آپ کے سوتیلے اور ایک بھائی گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں بھائیوں کو پہچان لیا جب کہ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گئے بھائی کو بلانے کے بعد کہا کہ سنا تھا کہ تمہارا کوئی بھائی یوسف تھا؟ اس نے کہا ”ہاں“۔ جانتے ہو اس کا کیا ہوا؟ اس نے اور کچھ جواب دیا۔ فرمایا نہیں۔ بلکہ یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہی تمہارا بھائی ہے اور میں مصر کا بادشاہ ہوں مگر خبردار اس راز کو اپنے دوسرے بھائی سے بیان نہ کرنا۔ ان کو خاموش کر دیا۔ خاموش کرنے کے بعد چونکہ دونوں بھائی اعانت اور مدد کے لئے آئے تھے۔ چنانچہ ان کی اعانت کی گئی۔ اس زمانے میں ترازو کا رواج نہیں تھا پیمانہ جو گلاس نما ہوتا تھا اس کا رواج تھا۔ چنانچہ اس پیمانے سے بھر کر جب دونوں کو غلہ دیا گیا تو غلہ دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ہدایت پر گئے بھائی کے مال میں شاہی پیمانہ کو رکھ دیا گیا۔

جب یہ دونوں حضرات غلہ لے کر گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا شاہی پیمانہ چوری ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ارشاد پر ان دونوں بھائیوں کو بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ہمارا شاہی پیمانہ چوری ہوا ہے تم میں سے کسی کے پاس تو نہیں ہے انہوں

نے کہا ہم تو آپ سے امداد لینے آئے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہئے تو یہ تھا کہ دونوں کی تلاشی کرتے۔ جس کے پاس پناہ نکلتا اس کو سزا دے دی جاتی۔ مگر کیا یہ کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس کے پاس چوری کا مال برآمد ہو اس کی کیا سزا ہے؟ تو وہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم جانتے تھے تو دونوں بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ جس کے پاس سے مال نکلے اس کو قید کر لیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے دربار مصر میں یہ قانون تھا کہ جس کے پاس سامان برآمد ہو سزا دی جائے، لیکن ان کی غرض یہ تھی کہ گئے بھائی کو یہاں روک لیا جائے تو گئے بھائی کے مال میں بیانیہ نہ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کمال حکمت سے ان سے پوچھا ”اب بتاؤ جس کے پاس پناہ برآمد ہو اس کی سزا کیا ہے؟“ انہوں نے کہا ”جس کے پاس پناہ نہ نکلے اسے قید کر لیا جائے“ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تلاشی لو۔ جب دونوں کی تلاشی لی گئی تو گئے بھائی کے مال میں پناہ برآمد ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے کہنے کے مطابق ہم نے تمہارے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ اپنے پاس رکھ لیا تم جاسکتے ہو۔ اس طرح دوسرے کو روانہ کیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا:

﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (یوسف: ۷۶)

آپ دنیا کی تمام تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہاں آیت میں جو لفظ ”دین“ استعمال ہوا اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو قید نہیں کر سکتے تھے مگر قرآن پاک نے کہا ﴿كَذَلِكَ كَسَبْنَا لِيُؤْسُفَ﴾ (یوسف: ۷۶) یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو ان کے رب نے بتائی تھی۔ رب نے تعلیم فرمائی تھی۔ تو قرآن مجید سے ہم نے ثابت کیا کہ ”دین“ کے معنی ”قانون“ کے بھی ہیں۔ تو اب خطبہ میں پڑھی گئی آیت کا ترجمہ اور مفہوم یوں ہوگا کہ جو اسلامی دین کے علاوہ کسی اور دین کو قانون بنا لے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ناقابل قبول ہے اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔

عزیزان گرامی! پاکستان کو اس لیے بنایا گیا کہ یہاں ”دین“ کا قانون ہو، ”شریعت“ کا قانون ہو، ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک جلسے میں کسی نے جناب محمد علی جناح صاحب سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں کونسا قانون ہوگا؟ بانی پاکستان نے قرآن مجید اٹھا کر کہا تھا کہ پاکستان کو کسی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان کا قانون بنا ہوا ہے یعنی قرآن مجید فرقان مجید۔ یہ وعدہ کیا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو قرآن مجید کی حکمرانی ہوگی یعنی شریعت مطہرہ، نظام مصطفیٰ ﷺ کا نفاذ ہوگا۔ یہ پاکستان سیکولرزم (Secularism) کے تحت نہیں بنا سولٹزم (Socialism) یا کمیونزم (Communism) کے تحت نہیں بنا۔

پاکستان اگر بنا تو اسلام کے نفاذ کے لئے بنا ہے۔ اب جو اس نظریہ کو نہیں مانتا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ پاکستانی نہیں، آپ کے دستور کے مطابق آئین کے مطابق بھی وہ پاکستانی نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ صدر مملکت کا حلف نامہ، وزیر اعظم کا حلف نامہ، اسپیکر کا حلف نامہ، ممبر قومی اسمبلی کا حلف نامہ، اس میں اس بات کو مانا گیا کہ ”پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور نظریہ پاکستان کا میں محافظ رہوں گا اس کو جاری کرنے اور نافذ کرنے کی میں کوشش کروں گا“۔

لیکن بچے تلے جیلے آئین میں بھی موجود ہیں پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اسلام کے نفاذ کی خاطر وجود میں آیا اور پاکستان میں سوائے اسلام کے نفاذ کے کوئی اور نظام سولٹزم، کمیونزم نہیں چل سکتا۔ اب آئیے ہم وسیع تر حالات کی طرف نظر کریں۔ پاکستان معرض وجود میں کیسے آیا.....؟ یہ ایک بڑی تاریخ ہے۔ انگریز بڑا مکار ہے ایسا مکار ہے جس کا نقشہ اکبر الہ آبادی نے خوب کھینچا وہ کہتا ہے:

(حضرت) عیسیٰ سے کہہ دو کہ گدھے اپنے باندھ لیں کھیتی پڑ گئے ہیں حضرت آدم کی تمام کھیتی حضرت آدم کی کھیتی چر گئے۔ ہندوستان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، مسلمانوں کے تشخص کو پامال کر دیا۔ غرض یہ کہ بڑی عیاری اور مکاری سے ہندوستان میں گھسا اور جب تک سلطان ٹیپو زمرہ (۱) رہا، سلطان ٹیپو کے ارد گرد علاقوں پر انگریز تسلط چا چکا تھا اور کچھ پر اس کی حکومت نہ تھی تو انگریز کے معاون و مددگار تھے اور پھر مرہٹے اور نظام دکن پہلے بوسلطان کے مخالف تھے مزید برآں میر صادق بیسوں کی غداری، تو یہ سارے اسباب تھے کہ سلطان ٹیپو ہم بظاہر ناکامی کا شکار ہو گئی حقیقت میں بعد والوں کے دل میں آزادی کی نہ بچنے والی چنگاری سلگ گئی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، سلطان ٹیپو نے اپنی ایمانی اور ایقانی قوت سے انگریز کو ہندوستان پر مسلط ہونے سے روکا۔ لیکن مسلمانوں کی بد قسمتی کہیے کہ مسلمان کے اپنے ہاتھوں مسلمانوں کے بظاہر خیر خواہ اور اصل میں دشمن حضرات نے انگریزوں سے مل کر سلطان ٹیپو کو شکست دی۔ سلطان ٹیپو

۱۲۱۳ھ / ۱۷۹۹ء میں انگریزوں سے جنگ ہار گیا۔ مئی ۱۷۹۹ء / ۲۹ ذی قعدہ ۱۲۱۳ھ میں اس مرد مجاہد، مرد بہن کا وصال ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا جرأت مند آدمی تھا کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ جس وقت سلطان ٹیپو کو شہید کیا جا رہا تھا یا اس کی شہادت کے وقت ابھی حیات کی رقیق اس میں باقی تھی جس کو ہم جانتی کا عالم کہتے ہیں کسی پر جانگاہی کا عالم ہو ہاتھ بیز خنڈے پڑ جاتے ہیں۔ آدمی میں پکلنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مؤرخین نے لکھا کہ سلطان ٹیپو جب زخمی حالت میں میدان جنگ میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب تک روح جسم میں باقی رہی تلوار اس کے ہاتھ میں رہی۔ آپ غور فرمائیں کہ عین روح نکلنے اور جان نکلنے کے عالم میں ایک انگریز آگے بڑھا۔ بڑھنے کے بعد وہ اس مسلمان شیر کے ہاتھ سے تلوار چھیننا چاہتا تھا یا کچھ گستاخی کرنا چاہتا تھا تو جناب! سلطان ٹیپو نے عین جانگاہی کے عالم میں اپنی تلوار اٹھا کر انگریز کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ اور کہا ”سلطان ٹیپو میں حیات کی رقیق باقی ہے اس سے تلوار اس وقت چھینی جائے گی جب حیات کی کوئی رقیق سلطان ٹیپو میں باقی نہ ہو“۔

ہم نے حالات میں پڑھا کہ اس کا وہ غلام اگر پیچھے سے دروازہ بند نہ کرتا اور سلطان ٹیپو کو انگریز نہ گھیرتے اگر وہ قلعے کا پچھلا دروازہ بھی کھلا رہتا جس کے ذریعے سلطان اپنے قلعے میں جانا چاہتا تھا تو وہ محفوظ رہتا لیکن اسے بند کر دیا گیا۔ سلطان ٹیپو اس طرح اپنے غداروں کی سازشوں کے ذریعے موت کا نشانہ بن گیا۔

اسی طرح آزادی کی بنیاد ڈالنے والا سب سے بڑا مجاہد جس کو تاریخ دانوں نے کھلا دیا، مؤرخین نے جس کے ساتھ انصاف نہیں کہا، لکھنے والوں نے جس کے ساتھ عدل نہیں کیا۔ وہ آپ جانتے ہیں کون ہے جس نے آزادی کا سب سے پہلا پتھر رکھا؟ جس نے آزادی کا سب سے پہلے سنگ بنیاد رکھا؟ وہ مرد مجاہد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے (۲)۔ جو دہلی آئے اور تاریخ سے آپ کی بہادر شاہ ظفر سے ملاقات بھی ثابت ہے۔ (۳) اور اس کے بعد جس علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ یہ انگریز ہمارے ذہنوں میں چھا جائے گا۔ مسلمان کی نسل کشی کرے گا۔ ہمارے مذہب اور شخص کو تباہ و برباد کر دے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ۱۸۵۷ء میں دہلی میں بیٹھ کر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ (۴) جب فتویٰ مرتب کیا سب اکابر علماء اس فتویٰ پر دستخط کرائے۔ سارے اکابر علماء نے اس جہاد کے فتوے پر دستخط فرمائے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد کا فتویٰ جاری کرنا تھا کہ ہندوستان بھر میں انگریز کے خلاف ایک بہت بڑی عظیم لہر دوڑ گئی اور گلی گلی، قریب قریب، کوچہ کوچہ، بستی بستی، شہر شہر وہ قتال وہ جدال ہوا کہ انگریز حکومت کی چوبیس بل گئیں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ انگریز بڑا مکار اور غیبت ہے اس نے اپنی تدبیریں لڑا کر بڑے بڑے لوگوں کو خرید کر اور ڈرا دھمکا کر بے شمار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے تحریک کو کچل دیا۔ آزادی کی تحریک کو کچل دیا تو یاد مگر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے آزادی کا سنگ بنیاد رکھا تھا اس کو بظاہر انگریز نے وقتی طور پر کچل دیا۔ انگریز کے کچلنے کے بعد کیا ہوا مسلمان دب گئے جوش ولولہ خنڈا ہو گیا کیونکہ اکثر مجاہدین قتل کر دیئے گئے تھے اور جس زمانے میں انگریزوں کے خلاف آواز اٹھی یہ ۱۸۵۷ء کی بات ہے اعلیٰ حضرت امام اہلسنت کی اس وقت ولادت ہو چکی تھی، آپ اس وقت ایک برس کے تھے۔ (۵) آپ ۱۸۵۶ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۵۷ء میں انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد شروع ہوا اور بریلی شریف میں جو کچھ تھا وہاں مجاہدین کو تربیت دینے والے کون لوگ تھے؟ تاریخ پر نظر ڈالیں وہ حضرت علامہ مولانا تقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۶) (اعلیٰ حضرت کے والد ماجد)، حضرت علامہ مولانا راضی خان رحمۃ اللہ علیہ (۷) (اعلیٰ حضرت امام اہلسنت کے دادا) تھے (۸)۔

وہاں بریلی میں بھی مجاہدین کی صفیں درست ہوتیں۔ انگریزوں کے خلاف صفیں درست ہونے کے بعد انگریزوں پر حملے ہوا کرتے تھے لیکن جب اس تحریک کو کچل دیا گیا تو بظاہر یہ تحریک خنڈی ہو گئی لیکن انگریز کے علم میں یہ بات تھی کہ تحریک کو تو ہم نے دبا دیا لیکن جذبہ جہاد لوگوں کے دلوں سے نکالنا معمولی کام نہیں۔ ملکہ وکٹوریہ، پڑیل نے ایک مکارانہ چال چلی وہ کیا؟ ہندوستان میں اعلان ہوا کہ جتنے بھی باغی ہیں سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی چونکہ قوم کو ابھی ان کی ضرورت تھی تو آپ انگریز کے ہاتھ ابھی نہیں آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ مجاہدین کو خفیہ ہدایات جاری کرتے اور دہلی سے نکل گئے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد کسی طرح علی گڑھ (Aligarh) پہنچ گئے اور علی گڑھ میں بھی ایک عرصہ تک ٹھہرے رہے اور مجاہدین کی مدد کرتے رہے۔ مجاہدین کو دشورے دیتے رہے۔ غرض یہ ہوا کہ جب انگریز نے یہ اعلان کر دیا کہ جتنے بھی باغی ہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ پس یہ اعلان ہونا تھا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی ان کے دام میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ جب ملکہ وکٹوریہ نے اعلان کر دیا اب باہر آ جانا چاہیے۔ چنانچہ علامہ فضل حق خیر آبادی باہر آئے اور اپنے وطن خیر آبادی پہنچے۔ خیر آبادی پہنچ کر چند دن ہی گزارے تھے کہ کسی نے تجزی کی کہ سبھی وہ فضل حق ہیں جنہوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کی اور جہاد کا فتویٰ دیا، چنانچہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد لکھنؤ لے جائے گئے۔ اس کے بعد آپ پر دہلی یا لکھنؤ میں مقدمہ چلا، غداری کا مقدمہ چلا، ہوا یہ کہ جس نے گواہی دی، گواہی دینے والے کے دل میں مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ کیلئے کیا نرم گوشہ آیا اس نے ساری کاروائی مکمل ہونے کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی کو پھانسی سے انکار کر دیا تاکہ ان

کی جان بچ جائے۔ جس سچ کے سامنے علامہ فضل حق خیر آبادی پیش کیے گئے اس سچ نے علامہ فضل حق خیر آبادی سے کتابیں پڑھیں تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی بہمانیہ نکل آئے جس سے علامہ فضل حق خیر آبادی کو ہار کر دیا جائے اب جو گواہیاں ہوئیں تو اس گواہ نے کہا کہ یہ فتویٰ جس عالم دین نے دیا ہے یہ وہ علامہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہیں یہ کوئی دوسرے فضل حق خیر آبادی ہیں جب یہ بیان ہوا اب آپ کے چھوٹے اور ہا ہونے کی منزل قریب آئی لیکن جب علامہ فضل حق خیر آبادی کا بیان لیا گیا تو اس مرد مجاہد نے انگریز سچ کے سامنے یہ اعتراف کیا ”جناب! اس گواہ نے مروت میں آکر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے لیکن جہاد کا فتویٰ میں نے ہی دیا ہے۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ یہ فتویٰ میرا نہیں۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ فتویٰ جہاد میں نے دیا، جو سزا دی جائے میں اسے قبول کرتا ہوں“

اب دیکھئے جب علامہ نے خود اعتراف کر لیا یہ فتویٰ جہاد میں نے دیا۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد عمر قید سنائی گئی اور جزا انڈمان بھیج دیا گیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کالے پانی کی سزا، وہاں انہیں ۱۸۵۷ء میں بھیج دیا گیا۔ جب ان کو جزا انڈمان (کالے پانی) بھیج دیا گیا تو ان کے دونوں صاحبزادے علامہ عبدالحق اور دوسرے علامہ شمس الحق یہ خاموش نہیں بیٹھے اور کورٹ، کچہری میں اپنے والد کے دفاع اور تحفظ کی خاطر مقدمہ بازی کرتے رہے یہاں تک کہ عزیزان گرامی ۱۸۶۱ء مضر کا مہینہ تھا، ساڑھے تین چار برس کے بعد سچ نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی رہائی کا آرڈر دیا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو ہار کر دیا جائے۔ علامہ شمس الحق (آپ کے صاحبزادے) نے یہ آرڈر لے کر جزا انڈمان کا سفر کیا۔ خدا کا کرنا دیکھئے کہ جب علامہ شمس الحق جزا انڈمان پہنچے اور خوش تھے کہ آج والد کی رہائی ہو جائے گی مگر جیسے ہی وہ جزا انڈمان پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ تیار ہے لوگ جنازہ پڑھنے کے لئے تیار ہیں علامہ شمس الحق پہنچے فرمایا یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا تحریک آزادی کے ہیرو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج علی الصبح انتقال کر گئے۔ علامہ شمس الحق نے اپنے والد ماجد کے جنازہ میں شرکت کی، علامہ فضل حق خیر آبادی کا مزار، جزا انڈمان ہی میں ہے، ان کے صاحبزادے رہائی کا پروانہ لے کر واپس آ گئے، یوں کیسے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی وہ مرد مجاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کا بدلہ دیا کہ انگریز کے آزار کرنے سے پہلے اپنے بندے کو آزار کر دیا تاکہ انگریز کی آزادی کا دھبہ ان پر نہ لگے اور وہ انگریز کے آزار کرنے سے پہلے آزاد ہو گئے۔

عزیزان گرامی! دیکھئے یہ ہے سب سے پہلا مرد مجاہد جس نے جان دے کر آزادی کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ اور ان کے ساتھی انہیں تاریخ نے صرف اور صرف اس لئے فراموش کر دیا کہ ان کا تعلق وہابی جماعت سے نہیں تھا، سنی جماعت سے تھا۔ اہلسنت و جماعت سے تھا۔ اسی لئے ظل خرسنت علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام تاریخ سے مٹا نہ کیا اور کوئی نہ کی کوشش کی گئی۔

علامہ فضل حق خیر آبادی کون تھے؟ ہم نے نہیں مرزا غالب سے پوچھے وہ گواہی دیں کہ مرزا سدا اللہ خاں غالب اکثر اپنے کلام کی تصحیح علامہ فضل حق خیر آبادی سے کر لیا کرتے تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے والد ماجد حضرت علامہ فضل امام خیر آبادی (۹) تھے۔ چندا سابق مرزا غالب نے ان سے بھی پڑھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی سے بھی کچھ پڑھا اور جو اشعار اس نے کہے ہیں اس میں ایک طرح سے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے تلمیذ ہیں۔ لوگوں نے جو یہ کہا کہ ان کا تعلق بھی وہابی گروپ سے تھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ (۱۰) علامہ فضل حق خیر آبادی کا ایک عظیم الشان رسالہ ”انتاع نظیر“ ہے۔ ایک مسئلہ نکل چلا، اس کی تفصیل تو طویل ہے۔ مختصر خاکرا اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ امام الوہاب یا سائیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ ”اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد کو پیدا کر دے“ (معاذ اللہ) جب اس نے یہ لکھا تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کی گرفت کی۔ اس سے مناظرہ کیا، اس مسئلے میں اس سے اختلاف کر کے کتابیں لکھیں اس میں اہلسنت کا موقف کیا ہے؟ بہت فنی مسئلہ ہے لیکن آسان کر کے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (الاحزاب: ۴۰) کہ ہم نے اپنے پیارے مصطفیٰ ﷺ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ خود رب کریم ارشاد فرماتا ہے۔ ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ ہماری باتیں بدل نہیں جاتیں۔

علمائے اہلسنت کا موقف یہ تھا کہ جب رب کریم فرماتا ہے کہ حضور ﷺ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں تو یہ کہنا کہ ایک آن میں اللہ چاہے کروڑوں محمد کو پیدا کر دے یہ مسئلہ غلط ہے۔ چنانچہ اس مسئلے میں دونوں کا مناظرہ ہوا اور اسماعیل دہلوی کو بڑی زبردست شکست ہوئی اور علامہ فضل حق خیر آبادی نے انتاع نظیر پر پوری کتاب لکھی (۱۱)۔ وہ کتاب اس بات کی گواہ ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا وہابی گروپ سے قطعاً تعلق نہیں تھا بلکہ ان کا تعلق اہلسنت و جماعت سے ہی تھا۔

جس زمانے میں مسلمان انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اس زمانے میں سید احمد رائے بریلوی یہ انگریزوں کے مفاد میں کام رہے تھے چنانچہ

مقالات سید احمد مترحم سخاوت مرزا، ۳۲ مطبوعہ نقیص اکیڈمی، کراچی میں سید احمد رائے بریلوی کا اپنا کلام موجود ہے کہ ”سرکار انگریزی سے ہمیں کوئی مخالفت ہے اور نہ کوئی جھگڑا ہے، کیونکہ ہم تو اس کی رعایا ہیں بلکہ ہم تو اس کی حمایت میں رعایا کے مظالم کا انتیصال کرتا ہے“۔ (۱۲) اسماعیل دہلوی (۱۳) یہ انگریزوں کے مفاد میں کام کر رہے تھے (۱۴) اور انگریز کی اجازت و تعاون سے سرحد کے غیور مسلمانوں کو کافر و منافق قرار دے کر ان سے لڑ رہے تھے۔ رشید احمد گنگوہی (۱۵) یہ انگریزوں کے مفاد میں کام کر رہے تھے (۱۶)۔ آپ ”تذکرۃ الرشید“ (۱۷) اٹھا کر دیکھئے جگہ جگہ انگریز حکومت کو ”سرکار انگریز“ کہا۔ اور یہ کہا کہ ”میں سرکار انگریز سے تو بغاوت کا تصور بھی نہیں کر سکتا“۔ (۱۸) غرض مجھے تو ضمناً یہاں یہ سمجھانا تھا کہ غیر منقسم ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں جو آزادی کی لہر دوڑائی تو سب سے پہلا شخص جس نے اس کا سنگ بنیاد رکھا وہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور ان کا تعلق اہلسنت سے ہے۔ الحمد للہ! اہلسنت کو یہ فخر حاصل ہے کہ انگریز کے زمانے میں جبکہ آزادی کی نئی لہر اٹھنے لگی تھی ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ (۱۹) اور ان کا وصال ۱۸۶۱ء میں ہوا۔ اور اس جنگ میں حضرت علامہ علیہ الرحمہ کے ہمراہ مجاہد اعظم مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی علیہ الرحمہ تھے، جو عاشق رسول ﷺ اور اسلام کے سچے سپاہی تھے (۲۰) اور آپ آخر وقت تک باطل کے آگے ہٹتے نہیں، یہاں تک کہ آپ کو ۳۰ مارچ ۱۸۵۸ء کو مراد آباد میں پھانسی دے دی گئی، پھانسی کے وقت حضرت کی زبان پر جو شعر اٹھے ان میں سے پہلا شعر ہے: ”کوئی گل باقی رہے گا نئے پتوں رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا“۔ اور مولانا عبدالجلیل علی گڑھی جو انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے اور جامع مسجد علی گڑھ میں مدفون ہیں (۲۱)، اور مجاہد اعظم مولانا سید احمد اللہ شاہ شہید مدرسی جنہوں نے میدان کارزار میں ۱۳ ذیقعدہ ۱۲۷۵ھ کو جام شہادت نوش فرمایا (۲۲)۔ ان کے علاوہ بے شمار علماء کرام ایسے بھی جنہوں نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جیسا کہ حضرت مولانا صدر الدین آرزوہ (۲۳) وغیرہ اور ان سے بعض تو ایسے ہیں کہ جن کے نام بھی محفوظ نہ رہ سکے، ظالم تاریخ نویسوں نے کیا ظلم ڈھایا کہ جنہوں نے قربانیاں دیں، جنگ آزادی میں لکھنویں، اذیتیں، مصیبتیں برداشت کیں، ان کا نام تک تاریخ کے اوراق کی زینت نہ بنے اور جو عوام کے غمخوار اور انگریز کے وفادار تھے ان کو مجاہد اور جنگ آزادی کا ہیرو بنا دیا۔

مولانا محمد علی جوہر (۲۴)، دوسرے مولانا شوکت علی (۲۶) اور اسی قسم کے حضرات حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی (۲۷) کے ہاتھوں میں میدان سیاست آیا، اب کیا ہوا؟ انگریزوں کو ظلم کر کے ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ اور اس عرصے میں یہ مسلم لیڈر آپس میں سر جوڑ کر ساتھ بیٹھے کہ کیا کرنا چاہئے انگریز سے نجات حاصل کرنے کے لئے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لئے کیا طریقہ استعمال کیا جائے؟

تحریک کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں تحریکیں تو بہت چلیں، پہلے تحریک یہ چلی کہ انگریزوں کو کیسے نکالا جائے؟؟ ہندو اور مسلم میں اتحاد ہو جائے۔ ہندو اور مسلمان یہ دونوں متحد ہو کر تحریک چلائیں کہ ہم متحد ہیں انگریزوں کو نکالا جائے جب یہ تحریک اپنے عروج پر پہنچے گی تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب تحریک چلے گی تو اس کے دوران انگریز بھاگ جائے گا۔ جب انگریز بھاگ جائے گا تو انگریز اتنا سیدھا شریف انٹنس ہے کہ جب یہاں سے بھاگے گا تو یہ بیٹھ کر فیصلہ کرے گا کہ ہم نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی، بہادر شاہ ظفر سے لی تھی، سلطان ٹیپو سے جیتی تھی..... تو اب ہمیں یہ حکومت مسلمانوں کے حوالے کر کے جانا چاہیے۔

کیا انگریز جاتا جاتا تو اقتدار مسلمانوں کے سپرد کر کے جاتا؟ نہیں نہیں!! اس میں گاندھی اور اس کا نولہ امیر جنسی میں ساؤتھ افریقا سے آیا، آنے کے بعد اس نے ہندوؤں کی کمان سنبھالی۔ بڑی چالاکی اور چابک دستی سے اس تحریک کو اجاگر کیا کہ ”ہندو مسلم بھائی بھائی“ کہ پہلے انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے۔

آپ جانتے ہیں اس کے مضمر اثرات کیا ہوئے؟؟ بڑے بڑے ہمارے لیڈر گاندھی کی آندھی میں بہہ گئے اور آپ کون کر جیرت ہوگی مولانا محمد علی جوہر گاندھی کی آندھی میں بہہ گئے مولانا شوکت علی، جناب مولانا عبدالباری لکھنوی فرنگی محلی بھی گاندھی کی آندھی میں بہہ گئے (۲۸)، خود ہمارے بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب بھی گاندھی کی آندھی میں بہہ گئے۔ (۲۹) ہوا یہ کہ ہندو اور مسلم میں اتنا گلہ جوڑ ہو گیا، اتنا گلہ جوڑ ہو گیا کہ اب جگہ جگہ نعرے لگنے لگے ”ہندو مسلم بھائی بھائی“، یہ نعرہ لگا گیا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ پھر ایک تحریک چلی ”اکھنڈ بھارت“ کیا مطلب؟ کہ مسلمان اور ہندو دونوں ایک ہو جائیں اور انگریزوں کو یہاں سے نکالیں یہ تحریک تھی اکھنڈ بھارت۔ ایک تحریک چلی ترک مولات وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انگریز کے مال کا بیٹکاٹا کیا جائے۔ انگریز کے جتنے عہدے ہیں سب واپس کر دیئے جائیں جتنے اس کے سچ، بے اعزازت، کارکردگی کے تحفے یہ سب انگریزوں کو واپس کر دیئے جائیں۔ انگریز کی سرکاری ملازمتیں چھوڑ دی جائیں۔

اس تحریک کے چلنے میں جتنے مسلمان تھے سب نے اپنے سچ دے دیئے، اپنے اعزازات واپس کر دیئے، انگریزوں کی ملازمت چھوڑ دی

جب ہندوؤں اور مسلمانوں میں یہ (Pact) معاہدہ ہوا تھا کہ سب انگریز کی ملازمت چھوڑ دیں گے تو معاہدہ یہ تھا کہ مسلمان ایک ہندو تین (3:1) کا تناسب یعنی کوئی ایک مسلمان اپنے عہدہ کو چھوڑے تو تین ہندوؤں کو بھی چھوڑنا ہوتا، کوئی ایک مسلمان نوکری چھوڑے تو تین ہندو نوکری چھوڑ دیں کیونکہ مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو اکثریت میں تھے۔ اب چاہئے تو یہ تھا ایک مسلمان کے بدلے تین ہندو نوکریاں چھوڑے مگر اس ہندو بد معاش نے ایسا ہی کیا جیسا کہ ان کے لیڈروں نے ان کے کانوں میں کھوپ رکھا تھا۔ مسلمان معاہدہ کے تحت نوکریاں چھوڑنے لگ گئے۔ اعزاز واپس کرنے لگ گئے یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ انگریز کے زمانہ میں ”وکتوریہ کراس“ (Victoria Cross) تھا۔ یہ انتہائی فوجی اعزاز تھا اور وہ وکتوریہ کراس ایسا اعزاز تھا کہ جب آدمی لگا کر ہندوستان میں وائسرائے (Viceroy) کے سامنے چلا جائے تو اس کے پیچھے ”وکتوریہ کراس“ کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو کر اس کا ادب کرتا تھا۔ گورنر کے پاس چلا جائے وہ کھڑا ہو جائے۔ بڑی بڑی جگہ پر چلا جائے اس اعزاز کے پاس میں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں۔ جس کو یہ اعزاز ملتا اس کو بڑی مراعات حاصل تھیں۔ ساری زندگی کے لئے VIP ہی نہیں بلکہ (Very Very Important Person) VIP ہم ترین شخصیت بن جائے، گویا کہ وہ بہت بڑا اعزاز تھا اس کو تک لوگوں نے واپس کر دیا۔

اس دور میں مولانا محمد علی جوہر لوگوں کے ذہنوں میں اور سیاست پر چھانے ہوئے تھے، ابوالکلام آزاد (۳۰) لوگوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا، مولانا شوکت علی لوگوں کے ذہنوں پر چھانے ہوئے۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی لوگوں کے ذہنوں پر چھانے ہوئے۔ انگریز کو یہاں سے نکالا جائے۔ لیکن اس نعرہ ہندو مسلمان بھائی بھائی کے بہت سے مضمر اثرات ہوئے۔ مسلمان بے روزگار ہونے لگ گئے۔ مسلمانوں نے نوکریاں چھوڑنی شروع کر دیں۔ اپنے اعزازات واپس کر دیئے اور سب سے بڑا ہمسایہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں شادیاں شروع ہو گئیں۔ اس زمانے میں وہابیہ نے بڑا شاندار کردار ادا کیا انہوں نے یہ کہا کہ جب قربانی کا موقع آتا ہے عید الاضحیٰ میں ہم جو گائے ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرنے سے ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ گنو ہماری مانتا ہے وہ اس کو خدا مانتے ہیں۔ ہندوؤں میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کے تصور سے ذہن میں گھن آتی ہے وہ گائے کا پیشاب بطور تبرک کے پیتا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوؤں کا وہ طبقہ جو گائے کو گنوتا مانتا ہے اگر گائے کسی ایسے ہندو کے دروازے پر پہنچ جائے تو جناب وہ کیا کرتا ہے؟ کہ وہ ایک برتن پہلے سے تیار رکھتا ہے، پہلے گائے کی ضیافت کرتا ہے فوراً ایک برتن تیار کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ کہ گنو مانتا صاحبہ ہمارے اس برتن سے کچھ کھالے تو ہمیں برکت ملے گی۔ اور اگر گائے نے کھائے کھاتے پیشاب شروع کر دیا تو ہندو برتن لگا دے گا اور برتن لگانے کے بعد اب یہ گائے کا پیشاب لاکر پھر اس پیشاب کو اپنے مکان میں تبرک کے طور پر چھڑکتا ہے۔ مضامین کی دوکان والا بھی اس تبرک کو ساری مضامین کی بیٹنوں پر چھڑکتا ہے۔ پر چون والا سارے پر چون پر چھڑکتا ہے۔ مختلف دکاندار گائے کے پیشاب کو بطور تبرک مختلف طریقوں سے اپنی دوکانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ غرض کہ وہابیہ نے فتویٰ دیا ”لوگوں گائے کو ذبح نہ کرو اس سے ہمارے بھائی ہندو کو تکلیف ہوتی ہے“ اس طرح انہوں نے اپنی ہندوؤں سے محبت اور وابستگی کا ثبوت دیا۔

۱۸۹۷ء میں اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے شباب کے عالم میں تھے جب دیکھا کہ ہندو مسلمان ایک ہوئے جارہے ہیں، نکاح، شادی بیاہ ہوئے جارہے ہیں آپ نے اپنا مذہبی فریضہ انجام دیتے ہوئے پٹنہ (Patna) میں سنی کانفرنس کرنے کے بعد یہ دو قومی نظریہ (Two Nation Theory) سب سے پہلے امام اہلسنت علیہ الرحمۃ نے پیش کیا اور اس میں امام اہلسنت نے واہ شکاف آواز میں اعلان کیا۔

لباس خضر میں یہاں سیکٹروں رتہن بھی پھرتے ہیں
اگر چینی کی خواہش ہے تو کچھ بیچان پیدا کر

”میرے عزیز مسلمانو! ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے اور سو ہمارے سرکار جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الْمُكْفُرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ“ کفر ملت واحدہ ہے۔ کفر اگر برطانیہ کا ہو کفر ہے، کفر اگر امریکا کا ہے تو کفر ہے، کفر اگر ہندوستان کا ہے تو کفر ہے کیونکہ کفر ایک ملت ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ امریکا کا کفر اور ہے یہاں کا کفر کچھ اور ہے۔ تم نے ہندوستان کے کفر کو اختیار کر لیا ہے یہاں ہندو سے تم نے صلح کر لی اور یہ سمجھے کہ انگریز حکومت دے کر جائے گا نہیں ایسا نہیں“

گانڈھی اور اس کی ذریت بھی یہی چاہتی تھی کہ مسلمانوں سے مدد لے کر انگریزوں کو بھگا دیا جائے اور اکثریت میں تو ہندو ہیں یہ تمام سیاست پر اور پورے ہندوستان پر چھا جائیں گے اور مسلمانوں کو دوبارہ سے ٹکلی دیا جائے گا۔ مگر مولانا شوکت علی نہیں بھانپ پائے۔ مولانا عبدالباری اس کو نہیں

بھانپ پائے، دیگر علماء و زعماء اس کو نہیں بھانپ پائے۔ مگر اس میں شک نہیں کہ اس معاملے میں یہ سب کے سب مخلص تھے کہ مسلمانوں کو آزادی ملنی چاہئے مگر ان کا سیاسی نقطہ نظر غلط تھا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر بریلی شریف آئے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان سے ملاقات کی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ”مولانا! آپ کی سیاست میں اور ہماری سیاست میں بڑا فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں اور میں مخالف“، یعنی ہماری سیاست یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے سنی مسلمانوں کو ایک جگہ کیا جائے اور آپ کی سیاست یہ ہے کہ ہندو مسلمان مل کر انگریز کو بھگا لیں اس لئے ہماری آپ سے نہیں بنے گی۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے بھی اپنی کتاب ”علماء ان پالیٹکس“ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ (۳۱) اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد ہو تو یہ لیجئے (اس غربت کے دور میں جس زمانہ میں پیسے کی بڑی و بلیو تھی اپنی جیب خاص سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے) پچاس روپے مولانا محمد علی جوہر کو چندہ دیا کہ لیجئے مسلمانوں میں اتحاد قائم کیجئے۔ اٹھنڈ بھارت کو چھوڑیے۔ پس امام اہلسنت نے ۱۸۹۷ء میں دو قومی نظریہ ”پٹنہ سنی کانفرنس“ میں پیش کر دیا۔ پس اعلیٰ حضرت نے جو یہ دو قومی نظریہ پیش کیا تاریخ گواہ ہے کہ دو قومی نظریہ جو ڈاکٹر اقبال ۱۹۲۱ء میں الہ آباد کے جلسے میں پیش کیا کہ ”میرے ذہن میں ایک نقشہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک الگ مملکت ہونی چاہئے جو مسلم آبادیاں ہیں وہ مسلمانوں کو مل جائیں جہاں ہندو ہیں وہ علاقے ہندوؤں کے زیر اثر آ جائیں۔“

غور فرمائیے کہاں کہاں ۱۸۹۷ء اور کہاں ۱۹۲۱ء کا اجلاس جہاں یہ نقشہ پیش کیا گیا۔ اس معاملے میں علامہ اقبال، اعلیٰ حضرت سے پیچھے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے تو ۱۸۹۷ء میں ہی یہ نظریہ پیش کر دیا تھا (۳۲)۔ اور اس زمانہ میں پیش کیا جس زمانے میں بانی پاکستان محمد علی جناح بھی ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، مولانا محمد علی جوہر اور دیگر سب اسی اتحاد کے گردیدہ تھے۔ عزیزان گرامی! مگر وقت نے بتایا کہا امام اہلسنت نے ۱۸۹۷ء میں جو نظریہ پیش کیا تمام مسلم جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور انہوں نے فیصلہ کیا خصوصاً مسلم لیگ نے اور وہ یہ تھا کہ: ”اب ہمیں انگریز سے بھی جان چھڑانی چاہئے اور ہندو سے بھی جان چھڑانی چاہئے اور مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اپنے ملک کے لئے جدوجہد کریں اور جب علیحدہ اپنے ملک کے لئے جدوجہد کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں“

عزیزان گرامی! یہ سلسلہ چلا لیکن آزادی سے پہلے مولانا محمد علی جوہر چلے گئے۔ مولانا شوکت علی چلے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ جب وہ لوگ گول میز کانفرنس (Round Table Conference) لندن میں گئے تو مولانا محمد علی جوہر نے کہا ”میں تو مر کے جاؤں گا یا آزادی لے کر جاؤں گا“۔ آزادی تو نہ ملی مگر ان کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ یہ ان کے اخلاص کا شکر تھا کہ مولانا محمد علی جوہر بیت المقدس میں دفن کئے گئے۔ لیکن آج ہمیں یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بیت المقدس میں ایک دو تیس ہزاروں انبیائے کرام کے مزارات ہیں وہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ بیت المقدس جس میں حضور رحمت عالم ﷺ نے شب معراج امامت فرمائی اور تمام انبیائے کرام نے حضور رحمت عالم ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے آج یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ ناپاک یہودیوں کے بیروں تلے وہ زمین ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اس قبلہ اول کو آزاد فرمادے۔ وہ قبلہ اول جس کی دیواریں سر اٹھا کر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کو تلاش کر رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سولہ برس لڑ کر بیت المقدس کا ایک انچ حصہ کسی کو نہیں دیا اور آج کیلوں کا سٹنٹ سے لیس مسلمان کتنے بڑی قوت بنے ہوئے ہیں۔ مگر یہودیوں نے اتنا بڑا اور کرم خطہ مسلمانوں سے لے لیا۔ اور محض مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے وہ چلا گیا۔ لیکن ضمناً میں یہاں یہ بات عرض کر دوں اس کا خلاصہ میں تقریر کے آخر میں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کی غفلت سے گیا، وہ قبلہ اول مسلمانوں کی بد اعمالیوں سے گیا۔ اگر یہی بد اعمالیاں پاکستان میں رہیں اور اگر یہی بد اعمالیوں کا دروازہ اور پھانک پاکستان میں کھلا رہا میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں بتائیے کہ کیا پاکستان بیت المقدس سے زیادہ تبرک ہے؟ کیا پاکستان بیت المقدس سے زیادہ مکرم و محترم ہے؟ دیکھو عزیزو! بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا، مسلمانو اگر تم نے اپنی روش تبدیل نہیں کی۔۔۔ تو خدا نخواستہ کوئی عجب نہیں کہ لاکھوں جانوں کو قربان کر کے جو پاکستان بنا ہے شاید یہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے۔ اگر تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو یہ ممکن ہے۔

تحریک آزادی کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمانوں کی متحدہ مسلم لیگ بنی اور اس کے قائد بغیر کسی اختلاف کے بانی پاکستان محمد علی جناح قرار پائے، اور اس کے بعد ایک تحریک چلی اور ایسی زبردست تحریک چلی کہ جس نے انگریزوں کی چوٹیں ہلا دیں۔ اور اس تحریک کو کامیاب بنانے میں سنی مشائخ و علماء کا بہت بڑا کردار تھا جن کی اکثریت ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ (۳۳) کے پلیٹ فارم سے ۱۹۲۵ء سے کام کر رہی تھی، اور ان کی ایک بڑی تعداد مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بھی کام کر رہی تھی جن میں مجاہد ملت مولانا عبدالحمید بدایونی اور مبلغ اسلام و شارح نظریہ پاکستان علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی وغیرہ مانے سب سے نمایاں کردار ادا کیا، بہر حال سنی مشائخ و علماء کی دن رات محنت اور مسلم لیگی قیادت کی رہنمائی اور کارکنان کی سعی نے عوام

مسلمین کے دلوں میں آزادی اور حصول پاکستان کی ایسی جستجو پیدا کر دی کہ بڑے بڑے پیر پچھ کہنے لگا کہ ”لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان“ یہ نعرے لگتے گئے۔ آپ کے بلوچستان کے حوالے سے تاریخ کا ایک اہم ورق موجود ہے۔ بلوچستان کے کچھ لڑکوں نے اپنے خون سے رومال پر یہ نعرہ لکھ کر دیا تھا کہ ”لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان“ (۳۳) یہ چھوٹے رومال جو جیب میں رکھے جاتے ہیں یہ بانی پاکستان کو ہندوستان میں وصول ہونے کے لئے جس میں اسکول اور کالج کے لڑکوں نے اپنے خون سے یہ نعرہ لکھ کر دیا تھا۔ یعنی تحریک اس نچ پر چلی گئی تھی۔

تاریخ کا ایک اہم باب یہ بھی ہے کہ ایک لڑکا کہیں دوڑ رہا تھا دوڑتے ہوئے کہیں اس کو ٹھوکر لگی ٹھوکر لگنے کے بعد پچھرو نے لگا۔ اور گھٹنے سے خون نکلنے لگا کسی ہندو نے جب اس پچھ کو دیکھا اس ہندو نے بچے پر بھتی کتے ہوئے کہا ”اے بچے! کیا تم بناؤ گے پاکستان؟؟؟ کراتنے ڈرے سے خون سے رونے لگ گئے۔ کیا تم بناؤ گے پاکستان؟؟؟“ بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ بچے نے روتی ہوئی آواز کو رکھتے ہوئے کہا۔ ”او چنڈت، او ہندو!! او دھوتی پر شاہ!!“ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ یہ خون تو میں نے پاکستان کے لئے رکھا تھا جو اس سے پہلے بہہ گیا۔“ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے بچوں کے کیا جذبات تھے۔ اور نعرہ یہ تھا:

”پاکستان کا مطلب کیا؟؟؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ“

اس کی تفصیل کیا تھی؟؟ وہ یہ کہ پاکستان اس لئے بنے گا کہ یہاں شریعت کا نفاذ ہوگا، پاکستان اس لئے بنے گا کہ دین مصطفیٰ ﷺ کا نفاذ ہوگا، پاکستان کا مطالبہ اس لئے کیا گیا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ ﷺ کو برسرِ اقتدار لایا جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک تحریک چلی، پہلے تو تھا اکھنڈ بھارت، ترک ممالک، نام نہاد ریشمی رومال وغیرہ وغیرہ یہ ساری تحریکوں کے بعد آخری دور میں تحریک اس نچ پر پہنچ گئی کہ ہندو لگ قوم ہے، مسلمان لگ قوم، اب انگریز کو مجبور کیا جائے کہ ہندوؤں کے لئے خطہ زمین الگ ہو، مسلمانوں کے لئے خطہ زمین الگ ہو، مسلم لیڈر جو لڑ رہے تھے ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بلوچستان، پنجاب، دہلی، فیروز پور جتنی بھی مسلم آبادیاں ہیں یہ سب کی سب پاکستان بنیں گی مگر انگریزوں نے مگھاری سے مسلمانوں کو دودھ کلوان میں تقسیم کیا۔ دہلی، فیروز پور اور دیگر کئی علاقے پاکستان کا حصہ نہیں بنے، جو ناگڑھ کو ہڑپ کر لیا اور ہند میں ہندوؤں نے حیدرآباد کن کو بھی ہڑپ کر لیا، جو بددیانتی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح گودا پور اور پٹھانکوٹ کے علاقے قادیانوں کی سازش سے ہندوستان میں شامل ہو گئے۔ (۳۵) غرض یہ کہ اب تحریک کا رخ بدل گیا کہ مسلمانوں کے لئے خطہ الگ ہونا چاہیے۔ انگریز کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اس بھارتی حصہ کی تقسیم کرے۔

اب کیا ہوا؟ سارے علمائے اہلسنت ایک طرف سارے بد مذہب ایک طرف۔ یہ بالکل میں ڈٹ کر کہتا ہوں کہ آج دیکھیں پاکستان بنانے کے دعوے دار کون بننے ہیں؟؟ مولانا مودودی، مفتی محمود کی جماعت، جمعیت علماء اسلام، مولوی سبیح الحق، جمعیت علماء اسلام دوسرا گروپ، جماعت اسلامی یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا۔

پاکستان کس نے بنایا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تاریخی حوالہ دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستان سے ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام تھا ”دی بڈین سٹوری“ یہ اخبار راجپور سے چھپتا تھا (۳۶) اپنی اشاعت 10 جون 1946 میں لکھتا ہے۔ ”جب بنارس میں ”سٹی کانفرنس“ منعقد ہوئی لاکھوں عوام کے سامنے 5000 علماء و مشائخ اہلسنت (اور پروفیسر اکرم رضا کی تحقیق کے مطابق پانچ سو مشائخ و سات ہزار علماء) نے فیصلہ کیا ”تمام علمائے اہلسنت پاکستان کے حق میں ہیں اور ہماری یہ آواز جناح صاحب تک پہنچادی جائے کہ جناح صاحب اور مسلم لیگ اگر حصول پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو گئے تو ہم علماء اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ علماء پاکستان کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔“ (۳۷) علماء کی ان کوششوں میں کیا ہوا۔ ایک کانفرنس اپریل 1946 میں بنارس میں ہوئی جس کی صدارت حضرت علامہ محمد ثناء اعظم ہند سید محمد حیدر کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی۔ (۳۸) حضرت محمد حیدر کچھوچھوی کا یہ خطبہ اہلسنت برقی پریس مراد آباد سے چھپ کر شائع ہوا تھا، مندرجہ بالا کلمات اس کے آخری صفحہ پر موجود ہیں، اس سے پہلے ایک ”سٹی کانفرنس“ 1935ء میں بدایوں میں ہوئی اس کی صدارت کے لئے حضرت علامہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محمد ثناء علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۳۹) تشریف لائے۔ اس کے بعد میں پچھوندا ایک مقام ہے ہندوستان میں وہاں ایک کانفرنس ہوئی جو حضرت محمد حیدر کچھوچھوی علیہ الرحمۃ کی صدارت میں ہوئی۔ اس کا نام بھی ”سٹی کانفرنس“ تھا۔ 1946ء میں ایک سٹی کانفرنس امیر شریف میں ہوئی۔ جس کی صدارت سید آل رسول دیوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی۔ جو اس زمانہ میں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی اولادوں میں سے تھے۔ یہاں ان تمام کانفرنسوں میں پاکستان بننے کی قرار در منظور ہوئی۔ اس کے بعد شاہ جہان پور، UP میں مئی 1946

میں ایک سٹی کانفرنس ہوئی۔ اس کے بعد ایک سٹی کانفرنس ۱۲-۱۳ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو عید گاہ بندر روڈ، کراچی کے وسیع میدان میں حضرت علامہ مولانا غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اُن کے مزار کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے سے بھر دے۔ ان کا مزار سورج پور بازار کراچی میں ہے۔ اس کانفرنس میں ہندوستان سے حضرت علامہ عبدالحمید بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شریک ہوئے اور سندھ کے نامور علماء و مشائخ نے اس میں شرکت کی۔ اس طرح کی کانفرنسیں ہوئیں تو اہلسنت نے ہندوستان میں ایک تہلکہ مچا دیا (۴۰) اس کے بعد بد مذہبوں کو کیا سوچھی۔ ان کا سرخیل کوئی مولوی غیرت مند ہوتو جواب دے اور یہ کہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر اس میں ذرہ برابر جرأت ہے تو ہمارے بیان کو غلط ثابت کر کے بتائے۔ مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ تھا مسلمان الگ قوم ہے اور ہندو الگ قوم ہے۔ ہماری قوم مذہب سے ہے، ہم مسلمان ایک ملت ہیں۔ چاہے کہیں سے کبھی ہوں اور یو بند یوں کے سرخیل نے کیا فتویٰ دیا؟؟؟ کہ یہ بات غلط ہے کہ ملت مذہب سے ہے بلکہ ملت وطن سے ہے۔ ہندو ہمارے وطنی ہیں ایک وطن کے رہنے والے۔ ہم مسلمان ہندوستانی ہیں، ہندو بھی ہندوستانی ہیں۔ لہذا ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ یہ فتویٰ اتنا مشہور ہوا اگر میں آپ کو علماء و دستاویز دکھاؤں تو آپ کہیں گے یہ تو مولویوں کا جھوٹا ہے۔ سنئے ڈاکٹر اقبال نے کہا:

عجم	ہنوز	نمائد	زموڑ	دیں	ورنہ
ز	دیوبند	حسین	احمد	ایں	چہ
سرود	بر	سر	منبر	کہ	ملت
				از	وطن
				ست	ست

چہ بے خبر ز مقام محمد عربی ست (۴۱) دیوبند کا اتنا بڑا عالم جسے حسین احمد دینی کہتے ہیں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے ملت وطن سے ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بد بخت مقام مصطفیٰ ﷺ سے بے خبر ہے۔ میں کہتا ہوں ملت مذہب سے ہے (۴۲)۔ اس میں ڈاکٹر اقبال نے کلپتہ اہلسنت و جماعت کے علماء کی ترجمانی کی۔ (۴۳) مولوی حسین احمد دینی دیوبندی کے اس فتویٰ کے بارے میں تحریک پاکستان کے رکن ہمتا زموڑ زخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی (۴۴) کی بھی سننے جو انہوں نے اپنے ایک یادگار انٹرویو میں کہا، چنانچہ ایڈیٹر لکھتے ہیں: ”ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے تحریک پاکستان میں علماء، طلباء، تاجروں اور سیاستدانوں کے کردار کا اجمالی تذکرہ کرتے ہوئے کہا علماء کی دو جماعتیں تھیں، ایک پاکستان کے حق میں تھی اور دوسری پاکستان کی مخالفت میں۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال اور مولانا حسین احمد دینی (دیوبندی) کے درمیان مخالفت کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ۱۹۳۸ء میں دہلی کی ”جنگل والی مسجد“ میں تقریر کرتے ہوئے مولانا حسین احمد دینی نے کہا کہ ”دنیا میں جتنی بھی قومیں بنتی ہیں ان کی بنیاد وطنیت ہے، مذہب نہیں“، چونکہ یہ بات علامہ اقبال اور اسلام کے فلسفے سے متصادم تھی لہذا علامہ اقبال نے وہ مشہور شعر کہے۔“ (۴۵)

اور انجمن طلبہ اسلام کراچی کی جانب سے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی یاد میں منعقد ہونے والے ایک مذاکرے میں انہوں نے کہا کہ ”اس نازک دور میں جب مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، مولانا حسین احمد دینی (دیوبندی) نے دہلی کی مسجد میں یہ کہا کہ ”مسلمان اور ہندو ایک قوم ہیں کیونکہ تو میں اوطان سے بنتی ہیں“ تو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس نظریے کا فوراً رد کیا۔

سرور بر سر منبر کہ ملت از وطن است

انہوں نے کہا کہ ملک، وطن، ثقافت، زبان، قومیت کی بنیاد نہیں، بلکہ ملت عقیدے اور ایمان سے بنتی ہے اور ایمان مقام یا رنگ و نسل کا پابند نہیں ہے۔ (۴۶)

پھر کچھ لوگ حسین احمد دیوبندی کے ہم مسلک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال اور حسین احمد دیوبندی کے مابین آخر وقت میں مفاہمت ہو گئی تھی، یہ بالکل غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ (۴۷) عزیزان گرامی! جب بھارت میں تہلکہ مچ گیا۔ سارے بد مذہب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ انگریز چلا جائے گا لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ انگریز متحدہ ہندوستان رکھے۔ اقتدار انگریزوں کو دے کر جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ تحریک علماء اہلسنت کی بہت عروج پر چلی تھی کہ تمام علماء دیوبند کو یقین ہو چلا تھا کہ پاکستان بن جائے گا۔ انہوں نے یہ کیا کیا اپنے دو تین مولوی مسلم لیگ میں چور دروازے سے بھیج دیئے (۴۸)۔ وہ کون تھے؟؟ مولوی شبیر احمد عثمانی چور دروازہ سے مسلم لیگ میں آئے، اس کے علاوہ مولوی ظفر احمد انصاری۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر پاکستان بن گیا تو ہماری واہ بھی ہو جائے گی کہ علماء دیوبند بھی تحریک آزادی میں شامل ہیں۔ اور اگر پاکستان نہیں بنا تو ہم تو ہیں ہی ہندوستانی۔ (۴۹)

جب تحریک چلی تو دیوبندی مولوی مفتی محمود احراری احرار کا لیڈر، حبیب الرحمن لدھیانوی کیا کہتے؟؟ پوچھو آج مولوی فضل الرحمن سے جو جمعیت علماء اسلام کے قائد ہیں پوچھو کیا تمہارا باپ کے قائد نے یہ بیان دیا یا نہیں، اس نے یہ کہا:

”دس ہزار جناح، شوکت اور ظفر، نہرو کی جوتی کی ٹوک پر قربان کئے جاسکتے ہیں“ (۵۰) حراری مفتی محمود کے ٹولے نے یہ کہا ہے ”پاکستان“ نہیں ”پلیدستان“ ہے۔ یہ ”قائد اعظم“ نہیں ”کافر اعظم“ ہے۔ بناؤ یہ کسی نے کہا (۵۱) وریہ بات تو میرے نوجوان ساتھیوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ ان کو تاریخ غلط پڑھائی گئی ہے کیونکہ بڑی چالاکی سے بد مذہب لوگوں نے حکومت کی خاطر مدارت کر کے اپنے پیشواؤں کے نام نصاب کی کتابوں میں داخل کر دیئے (۵۲) اور علماء و مجاہدین اہلسنت کے کارناموں کا ذکر ہی نہیں کیا (۵۳) اور پاکستان کی تاریخ کو مسخ کر کے نوجوانوں کو پڑھایا گیا۔ ایک بات یہ بھی تھی جو قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، جمعیت علمائے اسلام (فضل الرحمن گروپ) کے قائد کے والد مفتی محمود نے قومی اسمبلی کے فلور پر یہ بیان دیا:

”اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔“

(۵۴) غور کریں! ”جمعیت علمائے اسلام“ کا قائد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد وہ اس ملک سے کس طرح و فادار ہو سکتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں، دوسری طرف احرار کا مشہور مولوی، وہابیوں کا بہت بڑا سرخیل عطا اللہ شاہ بخاری وہ تو ہندوؤں کے اتنا قریب ہو گیا کہ جس کی انتہا نہیں کہ خود ان کے ہم مشرب، ہم مسلک ظفر علی خان نے جب عطاء اللہ شاہ بخاری کو دیکھا کہ اتنا بڑا احرار کا مولوی ہے اور نہرو کی دھوتی سے چٹ گیا ہے رات دیکھو اس کے پاس۔ دن دیکھو اس کے پاس، اسٹیج پر دیکھو اس کے پاس تو اس نے اپنے اخبار ”چمنستان“ (غالباً 1949 کا چھپا ہوا اس کی نقل ہمارے پاس موجود ہے) بڑا عمدہ مصرعہ کہا:

نہرو	جو	ہے	دولہا	تو	دلہن	مجلس	احرار
ہو	بیر	بخاری	کو	مبارک	یہ	عروہی	

یعنی عطاء اللہ شاہ بخاری تم کو یہ عروہی مبارک ہو، نہرو کو بناؤ دولہا اور دلہن بناؤ مجلس احرار۔ آپ غور کریں کہ سارے کے سارے بد مذہب کانگریس میں لگ گئے اور جب موہودی کی روح قرار داد پاکستان کو دیکھ کر ماتم کر رہی تھی، اور وہ پاکستان کو ”پاکستان“ کہہ رہا تھا، دیوبندی مولوی اسے ”پلیدستان“ اور ”خاکستان“ اور خونخوار سانپ کہہ رہے تھے، مسلم لیگ کی قیادت کو سپیڑا کہا جا رہا تھا اور مسلم لیگ کی حمایت کرنے والوں کو سو راور سو رکھانے والے بتایا جا رہا تھا، جب یہ لوگ بانی پاکستان کو ”کافر اعظم“ (۵۵) کے نام سے یاد کر رہے تھے، اس وقت مشائخ و علمائے اہلسنت ایک جگہ جمع ہو گئے اور پاکستان کی آزادی میں بھرپور حصہ لیا جب کہ آج یہ دن دناتے گھوم رہے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا۔

جب پاکستان کی تحریک چلی تو بانی پاکستان نے پوری دنیا میں پاکستان کو متعارف کرانے کے لئے کس کو بھیجا؟ حضرت مولانا عبدالحمید بدایونی علیہ الرحمۃ (۵۶) کو بھیجا۔ دوسرے حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (غلیفہ علیہ) (۵۷) کے لئے دو نون پاکستان سے باہر گئے۔ خصوصاً مولانا عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمۃ نے عرب کا دورہ کیا اور بے شمار بیرونی ممالک کا دورہ کیا۔ یہ سارا دورہ کرنے کے بعد لوگوں کو متعارف کرایا کہ پاکستان کیا ہے؟ مسلمان پاکستان کو کس لئے بنانا چاہتے ہیں؟ (۵۷) اس کے بعد میں اخبار شاہد ہیں کہ جناح صاحب نے شکر یہ ادا کیا اور ان کو تحریک پاکستان کی خدمات میں ”سفیر اسلام“ کا لقب دیا (۵۸) اور کہا کہ مولانا عبدالعلیم صاحب آپ کو جو ذمہ داری دی گئی آپ نے اس کو مکما حقہ انجام دیا۔ اس کا حق ادا کیا میں پوچھتا ہوں یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب سستی تھے۔ 1946ء میں پاکستان بننے سے ایک سال پہلے بنارس میں ”سستی کانفرنس“ ہوئی، پانچ ہزار علماء کرام و مشائخ عظام وہاں موجود تھے بعض کے بقول پانچ سو مشائخ اور سات ہزار علماء وہاں موجود تھے (۵۹)۔ صف اول میں کون تھا؟ ایک بھی وہابی دیوبندی، شیعہ (۶۰) یا قادیانی نہیں تھا۔ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمۃ، امیر ملت حضرت علامہ مولانا پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ الرحمۃ، حضرت علامہ سید محمد محدث کچھوچھو علیہ الرحمۃ، حضرت علامہ ابولبرکات صاحب علیہ الرحمۃ (۶۱)، حضرت علامہ ابوالحنان علیہ الرحمۃ (۶۲)، حضرت علامہ پیر خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمۃ (۶۳)، حضرت علامہ عبدالحمید بدایونی علیہ الرحمۃ کیا ان میں کوئی وہابی آپ کو نظر آتا ہے؟ صدر الافاضل بدرالمنان حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ (۶۴)، شیخ الاسلام علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب علیہ الرحمۃ (۶۵)، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمۃ (۶۶)، صدر الشریعہ بدرالطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ (۶۷)، یہ سارے صف اول کے علماء تھے۔ انہوں نے پاکستان بنایا علامہ عبدالسلام جیل پوری علیہ الرحمۃ، مفتی برہان الحق جیل پوری علیہ الرحمۃ (۶۸) کتنے نام گئے جاسیں مفتی ظفر علی نعمانی علیہ الرحمۃ، پیر صاحب بھر چونڈ وی علیہ الرحمۃ (۶۹) مفتی اعظم سرحد مفتی شاکت گل علیہ الرحمۃ (۷۰)، علامہ عبدالمصطفیٰ ازہری، حضرت پیر آف ماگھی شریف (۷۱)، شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی (۷۲)، پیر صاحب زکوزی شریف (۷۳)، حضرت مولانا

عبدالستار نیازی (۷۴) رحمہم (لادہ جمعین)۔ غرض کہ پانچ ہزار علماء و مشائخ (ایک روایت کے مطابق پانچ سو مشائخ اور سات ہزار علماء) (۷۵) کی موجودگی میں قرارداد پیش کی گئی کہ مسلم لیگ اور محمد علی جناح اگر قیام پاکستان کے فیصلے سے دستبردار نہیں ہو گئے تو ہم دستبردار نہیں ہو گئے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وہابیوں نے برائے نام اپنے دو تین مولوی بھیج دیئے۔ اور جب پاکستان بنا تو سب آستینیں چڑھا کر باہر آ گئے، مولانا موہودی باہر آ گئے ہم نے پاکستان بنایا، مفتی محمود بھی میدان میں آ گئے ہم نے پاکستان بنایا، سارے وہابی میدان میں آ گئے ہم نے پاکستان بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اہلسنت و جماعت کے مشائخ عظام نے قائم کیا ہے۔ اور اس کا اعتراف مخالفین نے بھی کیا ہے۔ (۷۶) اب کہیں جماعت اسلامی کے جو لوگ کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا وہ نہیں: موہودی صاحب کی اپنی کتاب ”تحریک آزادی ہند“ میں تحریک پاکستان کے متعلق کیا لکھا ہے۔ موہودی صاحب سے پوچھا گیا آپ اس تحریک میں شریک کیوں نہیں ہوتے۔ جواب سنیے ”آپ حضرات یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ میں اس کام میں کسی قسم کے اختلاف کی وجہ سے حصہ نہیں لیتا دراصل میری مجبوری یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حصہ لوں تو کس طرح لوں اور میری تدبیر میرے ذہن کو بالکل اجیل نہیں کرتی، نہ داد و دوزی ہی سے کبھی سمجھ کو دلچسپی رہی، اگر کوئی تعمیر پیش نظر ہوئی تو میں دل و جان سے ہر خدمت انجام دینے میں عملاً کوئی خدمت انجام دینے کے بجائے خود طالب علم کی طرح دیکھتا ہوں سوچنے والا اس جزوی اصلاح اور تعمیر کی کیا صورتیں نکالتے ہیں“ کیا مطلب ہوا کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے میں صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟۔

پاکستان کے مشہور مؤرخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی جو وزیر تعلیم بھی رہے اور کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی (۷۷)۔ وہ اور ان کے علاوہ دیگر مؤرخین نے کہا کہ جماعت اسلامی اور موہودی صاحب نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی (۷۸)، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ سارے دیوبندی وہابی جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پاکستان کی مخالفت کی اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی کہ جب پاکستان بنا تو سب یہاں آ گئے۔ پاکستان کو ”پلیدستان“ کہنے والے یہاں آ گئے۔ ”نہرو کی جوتی پر دس ہزار جناح قربان کرنے والے“ یہاں رہ رہے ہیں اور باوجود حلقہ، اب پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، تحریک پاکستان کو ہم نے چلا یا ہے۔ (۸۰) اور اب تو جناب جھوٹ اور ڈھٹائی کا عالم یہ ہے اب تو اخبارات میں ان کے مضامین تک بھی آ جاتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں علمائے دیوبند کا کردار۔ مؤرخ پاکستان علماء دیوبند مثلاً شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی اور دیگر کے متعلق کہتا ہے:

”ان کی اکثریت پاکستان کے مخالف تھی۔ وہ تو سرے سے دو قومی نظریہ کو ماننے ہی نہیں تھی۔“ (۸۰) اب مجھے بتائیے کہ پاکستان کا بنانے والا کون؟ حقائق سے معلوم ہوا کہ پاکستان کو اہلسنت نے بنایا (۸۱)۔ علماء اہلسنت کی کوششوں سے پاکستان بنا (۸۲)۔ رفرنڈم Refferendum کے وقت علماء اہلسنت کی کاوشوں سے نتیجہ یہ نکلا کانگریس اپنے علاقوں میں صرف 2% ووٹ حاصل کر پائی۔ دوسری طرف سرحد میں حضرت پیر آف ماگھی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ پیر شاہ کتیکل رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب زکوزی شریف نے بھرپور کام کیا اور یہ تحریک اپنے منطقی نتیجے پر پہنچی۔ 13 August 1947ء 12:00 بجے اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان Radio Pakistan اور یوں پاکستان بن گیا۔ چودہ اگست انگریزی تاریخ تھی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند کی کیا تاریخ تھی؟ اللہ اللہ! جس رات پاکستان بننے کا اعلان ہوا برصغیر میں اس وقت شب قدر منائی جا رہی تھی۔ رمضان کی ۲۷ ویں شب تھی اور برصغیر ہندوستان کی تقسیم اس شب میں ہوئی۔ اصل میں شب قدر پاکستان ملنے کی رات ہے، لیکن کیا کیا جائے۔ ہمارے یہاں اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی کو چاند کے بارہ مہینے یاد نہیں۔ کیونکہ سارا نظام انگریزی معاملات کے تحت چل رہا ہے۔ ہمیں صرف 14 اگست ہی یاد رہی۔

اب یہ سوال کہ پاکستان بننے کے بعد بانی پاکستان نے سب سے پہلی نماز عید کہاں ادا کی؟ مسجد قصابان ایم، اے، جناح روڈ جامع کلا تھ مارکیٹ کے سامنے عید گاہ میں بانی پاکستان نے عید کی نماز پڑھی۔ نماز کس نے پڑھائی؟ کسی دیوبندی نے؟ شبیر احمد عثمانی نے؟ مولانا موہودی نے؟ مفتی محمود نے؟ یہ مولوی فضل الرحمن نے؟ نماز عید علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمۃ نے پڑھائی اس کے دستاویز اور فوٹو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ جناح صاحب، لیاقت علی خان بڑے بڑے قومی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں اور خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی خطبہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی! غور کریں پاکستان بننے کے تین دن کے بعد بھی بانی پاکستان نے نماز عید اہلسنت کے امام کے پیچھے پڑھی۔ (۸۳) لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانا ایک معاشی مسئلہ تھا اسلام کی خاطر پاکستان نہیں بنا (۸۴) جیسا کہ 70ء میں کسی نے اخبار میں یہ بیان دیا کہ جناح صاحب نے پاکستان اس لئے بنایا کہ یہاں سوشلزم Socialism نافذ ہو، کوئی کہتا ہے جناح صاحب سیکولرازم کے حامی تھے۔ (۸۵) یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے پاکستان مسلمانوں کے لئے بنا۔ اسلامی نفاذ کے لئے بنا، او

علماء اس بات کے متنی ہیں کہ ہم اقتدار کی کرسی پر صرف نظام مصطفیٰ ﷺ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے پاکستان بنایا ہے، اگر آپ نے پاکستان بنایا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری موقع دیا ہے۔ خدا کے واسطے! اس مملکت میں اسلام کا نفاذ کرو۔ خدا کے لئے شریعت محمدی یہاں لے آؤ۔ خدا کے لئے جو وعدہ قوم سے کیا ہے۔ اس کو پورا کرو ورنہ اللہ کی لائٹی بے آواز ہے اور کہیں ملک کا حال وہ نہ بن جائے جو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ:

رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں
اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانہ میں
اگر یہی معاملہ عروج پر پہنچے تو لوگ کہیں گے کہ تھانیدار صاحب! ایف، آئی، آر درج کرانی ہے۔ ایف، آئی، آر یہ ہے کہ یہ ہیں وہ تین محلہ کے آدمی جو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اب تو اللہ کو یاد کرنے والے کی رپٹ درج ہوگی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نفاذ کے لئے بنا۔ لیکن ہم نے، ہمارے لیڈروں نے اس سے غداری کی ہے۔ اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہاں نظام مصطفیٰ ﷺ کا نفاذ ہو، حکمرانوں کی نیتیں صحیح ہوں۔ ارباب حل و عقد خلوص کے ساتھ اس مملکت کی خدمت کریں اور ہمارا ملک ایسے قانون کا گہوارہ بن جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ”نہر کے کنارے کوئی کتا پیا سا مر گیا تو عمر کو یہ فکر ہے کہ کل اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھ سے پوچھے گا کہ عمر تیری حکومت میں کتا پیا سا مر گیا“ اور حکومت کی گرفت لوگوں پر ایسی مضبوط ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ایک ناتواں کمزور عورت سونے کا ڈیلا ہاتھ میں اچھالتی ہوئی حضرت عمر کی حکومت میں حکومت کے ایک سرے سے حکومت کے دوسرے سرے تک چلی جائے تو اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی نہ تھا۔ ایسا قانون کا دبدبہ ہو تو جناب پھر پاکستان چل سکتا ہے اور اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ اور آپ کو بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں اگر ہم نے اپنی روش تبدیل نہیں کی اور ہماری روش تبدیل کرنے میں حکومت کا کوئی دخل نہیں، مجھے بتائیے کہ ہم حکومت سے تو کہتے ہیں نظام اسلام لاؤ لیکن آپ کو جب حکومت کہے گی تب آپ نماز پڑھیں گے۔ جب حکومت بولے گی تب آپ سچ بولیں گے۔ حکومت کہے گی تب آپ روزہ رکھیں گے۔ جب حکومت کہے گی تب آپ عید کی نماز پڑھیں گے۔ ارے 195 اسلامی دفعات ایسی ہیں جو خود آپ اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے اور وہ پاکستان جس کا سنگ بنیاد 30 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں پر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو اسلام کا گہوارہ بنائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین ☆☆☆

رتاریخ گواہ ہے خود جناح صاحب نے بھی بارہا اس عزم کا اعادہ کیا (۸۶) مگر مجھے کہنے دیجئے کہ اس پاکستان میں اسلام کا جتنا مذاق اڑایا گیا کسی اور مذہب کا نہیں اڑایا گیا۔ پاکستان جب بن گیا بننے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق یہ مسلم لیگ گورکھ دھندا کرنے والوں کا نولہ بن گئی۔ مسلم لیگ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہو (۸۷) اور بڑے بڑے لیڈروں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہ پیر آف ماکی شریف، پیر شاہ ننگل، پیر سید جماعت علی شاہ، محمد علی پوری رحیم اللہ تعالیٰ جب لیڈران کے پاس آئے کہ پوچھیں پاکستان تو بن گیا اسلام کہاں ہے؟ تم تو یہ کہتے تھے کہ پاکستان اسلام کے لئے بنا ہے، اسلامی نظام آئے گا، لیکن اسلامی نظام کہاں ہے؟ لیڈروں نے جواب دیا:

”مولانا اسماعیلی موجود ہے، اسماعیلی جو پاس کرے گی وہی نظام بنے گا۔“
ہمیں بے وقوف بنایا گیا کہ اسلامی نظام ہوگا، لوگوں کو اسلامی نفاذ کی خاطر کٹوا دیا گیا۔ ایک دو نہیں بلکہ عزیزان گرامی پاکستان بننے پر 30 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں کیا اس کا ثمر یہ ہے کہ یہاں اسلام کا مذاق اڑایا جائے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ یہاں ایک گھنٹے کے لئے بھی اسلامی قانون آیا؟ نہیں آیا۔ صدر ایوب رہے، اسلام آیا؟ نہیں آیا۔ سکندر مرزا رہے اسلام آیا؟ نہیں آیا۔ صدر ایوب صاحب کو جب لوگوں نے کہا ”ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے“ تو ایوب صاحب نے اپنا اقتدار چھوڑ کر دنیا کے بدترین پاگل کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا۔ اس بیوقوف کا نام تھا جنرل یحییٰ۔ بقول شاعر

نام محمود ہے اور کام ہیں آزر مجھے
اس کی یہ مثال تھی۔ یوں کہنے کا ایوب خان نے اپنی قوم سے بدل لیا۔ جب اقتدار سنبھالی خان کے حوالے کیا تو اتنا بڑا مشرقی پاکستان جو اسلام کے نام پر بچ سکتا تھا نہیں بچا، لیڈروں نے اسلام کے نام پر ہنگاموں کی مصیبت پھیل گئی۔ قسم خدا کہ وہ قتل عام ہوا کہ پاکستان بننے وقت اتنا قتل عام نہیں ہوا جتنا قتل عام بنگالیوں کا بھگدوش میں ہوا اور یقیناً ان پر بے انتہاء ظلم کئے گئے۔ پینڈیز پارٹی کے گورنر پنجاب تک خان وہ کہتے تھے کہ بنگال میں ہمیں آدمی نہیں زمین چاہیے۔ نہ آدمی رہا نہ زمین رہی۔ آپ نے دیکھا نہ وہاں پاکستانی رہا نہ وہ زمین رہی۔ اس فوجی ایکشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اسلام سے غداری کی تو جبالے اور جوانمراد 93,000 ترانوے ہزار فوج ہندوؤں کے گھنٹے میں آگئی۔ ہندو جسے خدا کہے یعنی گائے اسے تو ہم کھلا جائیں تو ہندو کا کیا حال کریں گے؟ لیکن اسلام کی دوری نے ہمیں یہ دکھایا کہ 93,000 فوج ہندوؤں کے نرے میں آگئی اور انہیں قید کر دیا گیا اور مشرقی پاکستان دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ سے نکل گیا۔

پاکستان کٹنے کے بعد کیا ہم نے اپنی حالت سدھاری؟ نہیں نہیں!! بلکہ ہم اپنا قیاس کرتے ہیں کہ جس وقت مشرقی پاکستان گیا اور سبھی خان جب قوم سے خطاب کر رہے تھے کیا وہ تقریر آپ نے سنی؟ وہ شراب کے نشہ میں دھت تھا اور کہتا تھا کہ ایک بارڈر Border سے ہٹنے کا نام یہ نہیں کہ ہم نے جنگ ہار لی۔ نشہ میں اس سے بولا نہیں جا رہا تھا بلکہ بکرے کی طرح چیخ رہا تھا ”جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے“ جس طرح بکرے کا گلہ پکڑا جائے تو جیسے وہ ٹیس ٹیس کرتا ہے ہمارا پاکستان کا صدر شراب کے نشہ میں دھت پورے بنگال کے سقوط کا اعلان کر رہا تھا۔ اور کوئی شخص اسے شرم اور غیرت دلانے پر آمادہ نہ تھا۔ مجھے بتاؤ یہ کس کے شہرات ہیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو یہ ساری چیزیں ہمارے حصہ میں آگئیں۔

اب کان کھول کر سن لو! تمہارے گھروں میں VCR چلتا رہا، انڈین فلمیں چلتی رہیں، بلو پرنٹ کی دکانیں اسی طرح مربع اور مستح رہیں بے ایمانی کا رواج اسی طرح رہا۔ رشوت کا رواج اسی طرح رہا۔ دین کو اسی طرح پامال کیا گیا۔ شریعت کو اسی طرح پس پشت ڈال دیا گیا۔ حق اور صداقت مفقود ہو کر رہ جائے۔ ایمان داری، دیانت داری، اپنا سر کچڑ کر رہ جائے۔ لیڈروں کو سوائے اپنے مفاد کے کوئی اور فکر نہ ہو۔ لیڈروں کو اسلام سے زیادہ اپنی کرسی کی فکر ہو جائے۔ اور اسلام نافذ کرنے کی حکمت عملی ہی کی تلاش رہے۔ اب انتظار کرو کہ رب کا عذاب کب آتا ہے؟ اب انتظار کرو پاکستان کب فوتا ہے۔ اب انتظار کرو کہ پاکستان کیسے جائے گا؟ آپ پولیٹیکل براچ، CIA، پولیس افسران سے معلومات کر لیں کہ کیا اس مملکت میں بانی پاکستان کے مزار کے سامنے کیا پاکستان کا جھنڈا نہیں جلا یا گیا؟ سکھرا بیڑ پورٹ پر کیا پاکستان کے جھنڈے کو آگ نہیں لگائی گئی؟ کیا پاکستان کے جھنڈے کو بیڑوں تلے روندنا نہیں گیا؟ کیا اس پاکستان میں پاکستان مردہ آباد کے نعرے نہیں لگے؟ کیا سندھ کو الگ کرنے کا نعرہ نہیں لگا؟ ہندوستان کا وہ حصہ جو پاکستان سے ملا ہوا ہے کیا وہاں بھارتی سکھ نہیں چل رہا؟ کیا ہندو جو اپنی جائیداد چھوڑ کر گئے کیا وہ سندھ کے راستے پاکستان داخل نہیں ہو رہے؟

اس ملک میں جو وزیر اعظم یا صدر کے عہدے پر رہے ان سے پوچھو تم نے اسلام کی خدمت کیا کی؟ ایک دور میں جب شریعت بل کا نفاذ ہوا تو کون سی انقلابی تبدیلی پاکستان میں آگئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ معلوم ہوا کہ دین اور شریعت کے ساتھ ایک ٹھنڈے اور تسخیر ہو رہا ہے۔ سنو! ہم!

۱۔ سلطان ٹیپو کا نام فتح علی ہے، جب کہ والد کا نام حیدر علی ہے، اُن کے والد نے اُن کے نام میں ٹیپو سلطان کا اضافہ اراکات کے ایک بزرگ حضرت ٹیپوستان ولی سے عقیدت کے باعث کیا، بیشتر مؤرخین کے خیال کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ۱۳ صفر المظفر ۱۱۶۵ھ (۳۱ دسمبر ۱۷۵۱ء) ہے۔ عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل کی پیدائش بنگور سے تقریباً ۲۲ میل دُور ایک قصبہ دیون بلی میں ہوئی، حیدر علی نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا، نئے ٹیپو کو قرآن کریم، فقہ عربی، فارسی، فرانسیسی، انگریزی اور مقامی زبان کی تعلیم دی گئی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ فون حرب کی == تعلیم کا خاص اہتمام کیا گیا، سلطان ٹیپو نے اس عہد میں ہوش سنبھالا جب برصغیر پاک و ہند کی عظیم اسلامی مملکت سیاسی خلفشار کا شکار تھی، اور گلزیب عالمگیری کی وفات کے بعد جگہ جگہ خود مختار ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں، اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہمیں میں اپنا جال پھیلا چکے تھے، ۱۱۷۸ھ (۱۷۶۳ء) میں بنگال سے اودھ تک انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔

انگریز حیدر علی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے، انگریزوں اور حیدر علی کے مابین پہلی جنگ کا آغاز ۱۱۸۱ھ (۱۷۶۷ء) میں ہوا۔ دوسری جنگ ۱۱۹۳ھ (۱۷۸۰ء) میں ہوئی، ۳۰ دسمبر ۱۱۹۶ھ (۶ دسمبر ۱۷۸۲ء) کو حیدر علی کا انتقال ہوا۔ ۲۰ محرم الحرام ۱۱۹۷ھ (۲۶ دسمبر ۱۷۸۲ء) کو سلطان ٹیپو کی تخت نشینی عمل میں آئی، انگریزوں نے بدلوں کے قلع پر قبضہ کیا تو ٹیپو سلطان شعبان ۱۱۹۷ھ (۱۷۸۳ء) بڑی فوج لے کر بڈنور کی سرحد پر پہنچ گئے بالآخر انگریز صلح پر مجبور ہوا، ۱۸ ربیع الثانی ۱۱۹۸ھ (مارچ ۱۷۸۳ء) میں ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے مابین معاہدہ ہوا، پھر مرہٹوں اور نظام دکن نے باہم اتفاق کر کے سلطان ٹیپو پر حملہ کرنا چاہا، سمجھانے پر بھی نہ سمجھے، آخر کار جمادی الاول ۱۲۰۱ھ (فروری ۱۷۸۷ء) میں چند معمرکوں کے بعد وہ لوگ صلح نامے پر دستخط کرنے پر رضامند ہوئے۔

انگریز کی توسیع پسندی کی راہ میں اگر کوئی مؤثر قوت حاصل تھی تو وہ سلطان ٹیپو کی ریاست میسور تھی، چنانچہ اس نے نظام دکن اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر سلطان ٹیپو کے خلاف اتحاد قائم کر لیا، برقیٹین کے درمیان لڑائی کے تین دور ہوئے، آخر کار جمادی الاخریٰ ۱۲۰۶ھ (فروری ۱۷۹۲ء) میں سرنگاپٹم کا محاصرہ کر لیا گیا اور صلح نامے پر دستخط ہوئے جس کی رُو سے ٹیپو سلطان کو اپنی نصف مملکت سے دستبردار ہونا پڑا۔

۱۲۱۳ھ (اول ۱۷۹۹ء) میں ایک انگریز نڈا کرات کر رہا تھا دوسری طرف حملے کی تیاری میں مصروف تھا اور سلطان ٹیپو پر فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو تباہ کرنے کا الزام لگا دیا، چوہیں گھنے کا وقت دیا اور جواب کا انتظار کے بغیر اعلان جنگ کر دیا، اس طرح انگریز جنرل ہیبرس نے ایک ہزار سپاہیوں پر مشتمل فوج کے ساتھ ۹ رمضان المبارک ۱۲۱۳ھ (۱۳ فروری ۱۷۹۹ء) کو میسور کی طرف رخ کیا اور ۲۸ رمضان (۵ مارچ) کو جنرل ہیبرس میسور میں داخل ہوا، ۷ شوال کو بنگور پر قبضہ کر لیا، ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی اس پیش قدمی کے پیش نظر مقابلے کی تیاری شروع کر دی، جنرل ہیبرس نے ۱۷ ذیقعدہ ۱۲۱۳ھ (۱۲۲ اپریل ۱۷۹۹ء) کو سرنگاپٹم کے باہر توپیں نصب کر دیں، گولہ باری شروع ہو گئی، ۳ مئی کو قلعہ کی فصیل میں چھوٹا سا شگاف پڑ گیا، جنرل ہیبرس نے فوراً حملے کا فیصلہ کیا، ایسے موقع پر غدارانہ ملت انگریزوں کے کام آئے، میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان فوجیوں کو بلا لیا جو قلعہ کی فصیل کے شگاف کی حفاظت پر متعین تھے، چنانچہ انگریز فوج بلا تکلف و بلا مزاحمت شگاف کے راستے قلعہ میں داخل ہو گئی البتہ ایک اور سمت سے حملہ کرنے والی انگریز فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ ان پر سید غفار کے دستے نے دھاوا بولا تھا۔

سلطان ٹیپو دفاعی انتظامات میں بھرپور طریقے سے مصروف تھے، ۲۹ ذیقعدہ ۱۲۱۳ھ (۳ مئی ۱۷۹۹ء) کو دو پہر کا کھانا سامنے لایا گیا بلکہ اٹھایا ہی تھا کہ وفادار افسر سید غفار کی شہادت کی خبر ملی، کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ”ہم بھی مختاریب جانے والے ہیں۔“ سلطان ٹیپو بیادہ دوڑے اور اپنی منتشر فوج کو مجتمع کرنے کی سر توڑ کوشش کی لیکن سپاہی اپنی قوت کھو بیٹھے تھے، آخر کار گھوڑے پر سوار ہوئے دروازے کے طرف بڑھے، اُسے میر صادق نے بند کر دیا تھا تاکہ سلطان ٹیپو باہر نہ جا سکیں، پھر میر صادق یہ کہتے ہوئے نکلا کہ میں تمک لاتا ہوں لیکن سلطان نے اس کی غذاری کو بھانپ لیا اور تلوار کا وار کر کے اس قابل نفرین گھنٹھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور خود اس دروازے کی طرف بڑھے جہاں سے قلعہ کے اندرونی حصے کو راستہ جاتا تھا، گزرنے کی کوشش میں تین بار زخمی ہوئے گھوڑے نے زخمی ہو کر دم توڑ دیا اور اب بھی وہ مردانہ وار لڑتے رہے اور شدید زخمی ہونے کے باوجود مردانہ وار لڑے اور شہادت پائی۔ ملخصاً (شیر کی ایک دن کی زندگی از حکیم چغتائی، اردو ڈائجسٹ، آزادی نمبر، اگست ۲۰۰۲ء ص ۸۰)

۸۶۔

۲۔ بطلی حسرت، مجاہد ملت، میر کا روان جنگ آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی عمری حنفی ما تریڈی چشمی ۱۲۱۲ھ بمطابق ۱۷۹۷ء میں اپنے آبائی وطن خیر آباد خیر آباد میں پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد مولانا فضل امام خیر آبادی علماء عصر میں ممتاز زور علوم عقلیہ کے اعلیٰ درجہ پر سرفراز

تھے، حضرت علامہ کے دادا حضرت مولانا راشد ہرگام پور سے خیر آباد تشریف لاکر سکونت پذیر ہوئے تھے۔ (سیرت علامہ فضل حق خیر آبادی، ماخوذ از خون کے آنسو ص ۶، تذکرہ علماء ہند ص ۱۶۳)

تمام علوم عقلیہ و نقلیہ اپنے والد حضرت فضل امام خیر آبادی سے حاصل کئے اور حدیث شریف محدث شہیر شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے دہلی میں حاصل کی (مقدمۃ البیواقیۃ المہر یہ ص ۴)، چنانچہ حضرت علامہ نے ۱۲۳۵ھ بمطابق ۱۸۰۹ء تیرہ سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کی اور چار ماہ پچھروں میں قرآن شریف حفظ کیا۔ (سیرت علامہ فضل حق خیر آبادی، ص ۱۲۔ مقدمۃ البیواقیۃ المہر یہ ص ۴)

علامہ مشتاق احمد نظامی لکھتے ہیں: مولانا فضل حق نے آنکھ کھولی تو گرد و پیش علم و فضل، عمارت و ریاست کو جلوہ گر دیکھا..... جس وقت علامہ فضل خیر آبادی سے دہلی پہنچے تو ایک سے بڑھ کر ایک باکمال نظر آئے، مجتہدین، فقہائین، فلاسفہ، اولیاء، شعراء..... جس طبقے پر نظر ڈالنے تو سب ہی موجود تھے، آپ کے والد ماجد مکان کے علاوہ ہاتھی اور پالکی پر بھی دربار جاتے وقت ساتھ بٹھا کر درس دیتے تھے، اور صغریٰ ہی سے معقولات میں اپنے جیسا لگا کر روزگار بنا لیا تھا اور معقولات کی تحصیل کے لئے شاہ عبدالقادر محدث رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کی درس گاہ تک پہنچا دیا۔ (سیرت علامہ فضل حق خیر آبادی، ص ۱۲)۔ حضرت کے علمی مقام اور ان کی علمی جلالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے معاصرین میں بے نظیر اور حد درجہ ممتاز تھے۔ آپ نقد لیس الہی جلن و علا اور ناموس رسالت علیہ الخیرۃ و الثناء کے محافظ اور اسلام اور اہل اسلام کے خیر خواہ اور اہلسنت کے ان علماء میں سے تھے جن کا نام ”تاریخ ہند“ میں ہمیشہ سنہری حروفوں سے لکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو انگریزوں نے (قوی جہاد اور اہل ہند کو انگریز کے خلاف جہاد کے لئے تیار کرنے کے جرم میں) فساد ہند کے زمانے میں جزیرہ رنگون (یعنی جزیرہ انڈمان جسے کالا پانی کہا جاتا تھا) میں قید کر دیا، وہیں ۱۳ صفر المظفر ۱۲۷۸ھ بمطابق ۱۸۶۱ء کو آپ کا وصال ہوا۔ (تذکرہ علماء ہند فارسی، مصنفہ مولوی رحمان علی ص ۱۶۵)

۳۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار ۵۷۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۸۷ سال کی عمر میں ۱۸۲۲ء میں جزیرہ رنگون میں جلاوطنی کی حالت میں انتقال کر گئے، ان کے دور حکومت کے آخری ایام میں انگریز شاہی خاندان کو حق جانشینی سے محروم کر کے مغلیہ دور حکومت کے خاتمہ کے خواہاں تھے، بہادر شاہ ظفر اس پر راضی نہ ہونے کے باوجود کچھ کرنے سے قاصر تھے، اسی دوران جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کا آغاز ہوا اور بادشاہ گرفتار ہوئے اور جہاں تک بادشاہ سے علامہ کی ملاقات کا تعلق ہے تو مٹھی جیون لال کا ”روزنامہ“ ۱۶ اگست، ۲۰ ستمبر، ۶ ستمبر اور ۷ ستمبر ۱۸۵۷ء کو ملاقات ثابت کرتا ہے (دیکھئے غدر کی صبح و شام، ”روزنامہ مٹھی جیون لال“، ص ۲۱۷، ۲۳۶، ۲۳۷) اور علامہ عبدالکیم شرف قادری اس کے تحت لکھتے ہیں: اس ”روزنامہ“ سے علامہ کی باخبری اور انقلابی سرگرمیوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور علامہ نے موجودہ صورت حال کے متعلق بادشاہ سے گفتگو کی۔ (باغی ہندوستان ترجمہ الثورۃ الہندیہ، حرف آغاز، ص ۱۳۱، مطبوعہ: المتا ز پبلی کیشنز، لاہور)

۴۔ علامہ مشتاق احمد نظامی نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا کہ ”آخراً علامہ فضل حق نے ترشش سے آخری تیر نکالا، بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں علماء کے سامنے تقریر کی اور استخفا پیش کیا، مفتی صدر الدین خان، مولوی عبدالقادر، قاضی فیض اللہ، مولانا فیض احمد بدایونی، وزیر خان اکبر آبادی، سید مبارک حسین رامپوری نے دستخط کر دیئے۔“ (سیرت فضل حق خیر آبادی، ص ۲۳) ۵۔ مولانا غلام مہر علی ”نصحا مجاہد“ کے عنوان سے لکھتے ہیں: ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے زمانہ میں امام اہلسنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کی عمر صرف ایک سال تھی۔ ایک دن ایسا بھی اتفاق ہوا کہ کسی مجاہد نے مولانا تقی علی خاں سے لے کر امام اہلسنت کو لے کر گود میں بٹھالیا اور آپ کی تلوار آپ کے گلے میں لٹکا کر کندھے پر اٹھالیا اور پکار پکار کر کہنے لگا یہ نصحا پٹھان مجاہد بھی اسلام پر قربان ہونے کے لئے تیار ہے، آپ کے والد ماجد مولانا تقی علی خاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کاش کہ اس ناچیز کی کمائی آج اسلام کے کام آجاتی، آپ کے دادا مولانا رضا علی خاں جو مجاہدین کو ضروری ہدایات دے رہے تھے، نے یہ بات سُن لی، فرمانے لگے بیٹا تم مت کرو، تمہارا یہ بیٹا مرتد بن اسلام، گستاخان انبیاء و اولیاء کے لئے تلوار بے نیام ہوگا اور اس سے رب العزت وہ کا عظیم لے گا جو اس صدی میں بڑے بڑے فاضلوں سے نہیں ہو سکے گا، اس فرزند جلیل کی ساری خدمت اسلام کے لئے وقف اور تائبو اسلام کے لئے شمار ہوں گی۔ (دیوبندی مذہب، ص ۱۷)

۵۔ مولانا غلام مہر علی لکھتے ہیں: جب روہیلکھنڈ بریلی کے اکناف میں انگریزی اقتدار بڑھنے لگا تو جنرل بخت خاں نے مجاہد جلیل مفتی عنایت احمد کو مجاہدین کی تربیت کے لئے بریلی بھیجا اور انہیں ہدایت کی گئی کہ مولانا رضا علی خاں کی ہدایت سے مکمل استفادہ کیا جائے، مولانا نے اپنا مال و منال تمام مجاہدین پر صرف کر دیا، مفتی صاحب نے آپ کے پاس ہی رہ کر میدان کا رزار کے منصوبے بنا کر انگریزوں کو ٹھکستوں پر ٹھکستیں دیں، مولانا رضا علی خاں کے فرزند ارجمند حضرت مولانا تقی علی خاں کی ڈیوٹی مجاہدین کو ہر قسم کا رسد پہنچانے پر لگی ہوئی تھی، آپ کی جامع مسجد میں ہر وقت دیکھیں چلوں پر رتیں اور مجاہدین کے لئے لنگر عام جاری رہتا تھا۔ (دیوبندی مذہب، ص ۲۱۶)

۶۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے شجرہ طیہہ کو مولانا رضا علی خاں کی مساعی سے حیات جاوداں ملی، جنگ آزادی کے عظیم رہنما و جلیل قائد

مولانا رضاعلی خاں نے اس تحریک آزادی میں شب و روز بریلی کے گرد و نواح میں مجاہدین کی ترتیب و ترتیب میں بسر کئے، باوجود ضعیف العری کے کئی معرکوں میں خود شہید بن گئے اور انگریزوں کے لئے پیغام اجل ثابت ہوئے۔

آپ کی ولادت ۱۲۲۳ھ میں ہوئی باوجود رئیس اعظم ہونے کے والد نے علوم عربیہ میں لگا دیا، مولانا غلیل الرحمن ٹوکی سے تمام علوم عقلیہ و نقلیہ میں اعلیٰ درجہ کا مقام حاصل کیا، وہ خود اپنے تخلص میں خود اپنی جامع مسجد میں جماعت کراتے اور ایسی پر تاخیر تقریر فرماتے کہ سیکڑوں لوگ گناہوں سے تائب ہوتے، ہندو بتوں کے دفتر کا غلبہ ہوا تو تجرید و تقریر کی طرف مائل ہوئے، شب و روز عبادت الہیہ میں بسر ہوتے، یہ خاندان ہی اسلام کا شیدائی اور شاہان اسلام کا معتد علیہ قبیلہ تھا، دہلی کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر پر انگریزوں نے غلبہ ہونے لگے اور انگریزوں کے مقابلے کے لئے جنرل بخت خاں اور شاہ احمد اللہ شاہ نے جہاد کئی بنائی تو دہلی سے مولانا فضل حق خیر آبادی اور کاکور سے مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی مصنف علم الصیغہ اور بریلی سے مولانا رضاعلی خاں کو منتخب کیا گیا۔ (دیوبندی مذہب، ص ۳۱۵-۳۱۶)

۸ مولانا غلام مہر علی (چشتیاں) لکھتے ہیں: ”۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں اعلیٰ حضرت بریلوی کے دادا مولانا رضاعلی خاں جنرل بخت خاں کے خصوصی معاون تھے (دیوبندی مذہب، ص ۳۷۷)

۹ علامہ فضل امام خیر آبادی: علامہ فضل امام خیر آبادی ایک نامور عالم اور مقولات میں یگانہ روزگار تھے، وہ خیر آبادی سلسلہ علماء کے پہلے نامور بزرگ ہیں جو مقولات کی تدریس اور ترویج کے باعث معروف ہوئے۔ (ارودو ازہ معارف اسلامیہ: ۱۵/۳۱۳)

دہلی میں ان کی قائم کردہ درسگاہ مقولات کی ایسی یونیورسٹی تھی جس کی مثال شاید ہی ہندوستان میں کہیں ملے۔ (غالب نام آور، ص ۱۰۲)

دہلی سے وہ اپنے وطن خیر آبادی تشریف لائے، شروع میں عدالت کے مفتی تھے پھر صدر الصدور مقرر ہوئے، ۱۸۲۷ء کے لگ بھگ آپ اس عہدہ سے دستبردار ہو گئے، ملازمت کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رہا، چنانچہ آپ نے متعدد کتب لکھیں، منطق کی مشہور کتاب ”المرقاۃ“ آپ ہی کی تصنیف ہے، اور آپ نے ۵ ذی قعدہ ۱۲۸۸ھ / ۱۸۲۹ء کو خیر آباد میں انتقال فرمایا۔ (کتاب علامہ محمد فضل حق خیر آبادی، ص ۳۰)

۱۰ مرزا غالب اور ذہابیت: مرزا اسد اللہ غالب علامہ فضل حق خیر آبادی کو اپنا قرعہ ہی مخلص اور دوست گردانتے تھے اور ان سے بے حد متاثر تھے، علامہ اکثر مرزا کے اشعار کی اصلاح فرماتے اور اس طرح غالب کے اخلاق و عادات کی اصلاح کا سہرا بھی علامہ فضل حق کے سر پہ چنانچہ ڈاکٹر محمد امجد الدین زور قادی لکھتے ہیں: ”مولانا فضل حق وہ بزرگ ہستی ہیں جس نے غالب کے اخلاق و عادات و شاعری کی اصلاح میں بڑا حصہ لیا، ان کی بزرگی و عظمت کا اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مرزا جیسے خود رائے اور آزر و شاعر و ادیب جن کی نظر میں بڑے بڑے شعراء و علماء نہیں چھتے تھے مولانا خیر آبادی کی بڑی تعظیم و عزت کرتے تھے۔ (سرگزشت غالب، ص ۶۲)

علامہ فضل حق خیر آبادی غالب کے مشکل حالات میں ان کا پورا ساتھ دیتے، مالی مشکلات حل فرماتے، مصائب و آلام کے اس سخت دور میں اگر کسی نے خلوص دل کے ساتھ مرزا کا ساتھ دیا وہ صرف مولانا فضل حق خیر آبادی کی ذات تھی۔

مرزا غالب کے عقائد وہی تھے جو علامہ فضل حق خیر آبادی کے تھے کیونکہ علامہ نے اخلاق و عادات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ مرزا کے عقائد کی اصلاح پر بھی بھر پور توجہ دی تھی، یہی وجہ ہے کہ غالب نے امتناع النظر کے مسئلہ پر علامہ کا پورا ساتھ دیا اور اس مسئلہ پر ایک مثنوی لکھی چنانچہ مثنویات غالب میں چھٹی مثنوی کا عنوان ہے:

بیان نموداری شان نبوت و ولایت کہ در حقیقت پر تو نور الانوار حضرت الوہیت ست
اس میں مرزا غالب نے عقائد و نظریات نظم کئے، اور یہ مثنوی ۱۱۲۸ اشعار پر مشتمل ہے، اس مثنوی کے ایک شعر پر علامہ نے مرزا کو تنبیہ کی اور اصلاح فرمائی، اور مرزا غالب آخری شعر میں مثل محمد ﷺ کے متبع بالذات ہونے کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”میں اس عقیدے سے منہ نہیں پھیر سکتا۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ غالب بھی علامہ فضل حق خیر آبادی کے طرفدار تھے اور امتناع النظر النبی ﷺ بالذات کے معتقد تھے، وہ وہابیہ کے اعتقادات کے خلاف تھے نہ صرف ”تقویۃ الایمان“ کی جسارت پر تنقید کے زمانے میں بلکہ زندگی بھر ان کے یہی عقائد رہے۔ اس کا ثبوت غالب کی ۱۸۶۵ء میں شائع ہونے والی اس تحریر سے ملتا ہے جو ”عود ہندی“ (مطبوعہ لاہور ۱۹۶۷ء، ص ۳۷۲-۳۷۳) میں محفوظ ہے۔ اس کے مطابق مرزا رحیم بیگ نے اپنی تصنیف ”سالمح برہان“ میں صاحب ”سالمح برہان“ کی توہین رسالت پر منہی گستاخانہ عمارت نقل کی، اس پر غالب نے ان کی بڑی ہمت سے گرفت فرمائی، اور جواب دیا اور اس جواب میں انہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی کتاب ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ سے استدلال پیش کیا۔ استدلال پیش کرنے سے قبل مرزا غالب نے جس انداز میں اس کتاب اور صاحب کتاب کا مصنف بیان

کیا وہ نہ صرف اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ خود عقائد وہابیہ کے مخالف تھے بلکہ انہوں نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اس عہد کے باقی علماء = بھی تحریک وہابیہ کو ناپسند کرتے تھے۔

مرزا غالب لکھتے ہیں: ”سنو الفصلا ۱۱ ختم العلماء امیر الدولہ مولوی فضل حق رحمۃ اللہ علیہ نے رد عقائد وہابیہ میں بزبان فارسی (۱۲۳۰ھ) میں ایک رسالہ لکھا ہے اور اس عہد کے علماء کی اس پر ہمیں ہیں، اس رسالے میں مولوی مرقوم لکھتے ہیں کہ..... پس موجب فتوے علمائے اسلام فقہرہ مذکورہ کا لکھنے والا کفر میں شداد سے اشد اور کذب میں سلیبہ کذاب سے سوا ہے، غرضی میں وہ خالق کا مقہور اور دنیا میں خلق کا مطعون ہوگا۔ (عود ہندی، ص ۳۷۶-۳۷۷)

معلوم ہوا کہ مرزا غالب کے نظریات و عقائد یہی تھے، ۱۸۲۳ء میں یعنی عہد جوانی میں اور ۱۸۶۵ء یعنی زمانہ پیری میں بھی (علامہ فضل حق خیر آبادی تصنیف سلمہ سہول، ص ۱۱۹ تا ۱۱۹) لہذا غالب ہرگز ہرگز وہابی نہ تھے بلکہ وہ تو وہابیت کے سخت مخالف اور وہابیوں کے دشمن تھے۔

۱۱ یہ کتاب حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ التلمیذ حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے زیر اہتمام ۱۹۰۸ء میں شائع ہوئی اور حضرت علامہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا اصلی مسودہ کتب خانہ حبیب گنج میں موجود ہے، حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ نے اپنی تصنیف ”خون کے آسُو“ میں اس طرح ذکر کیا ہے۔ اور یہ کتاب فارسی زبان میں ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نظر نہیں آیا، سنا ہے کہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم اور مرزا اسد اللہ خاں غالب نے علامہ کے اس کتاب میں بیان کردہ موقوف اور اس کے مضمون کو ایک مثنوی میں بیان کیا ہے۔

۱۲ ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علماء ازرانے کمال، ص ۲۵

۱۳ اسماعیل دہلوی: رئیس المبتدین مولوی محمد اسماعیل دہلوی متوفی ۱۲۳۶ھ / ۱۸۳۱ء کا تعلق اگرچہ ایک علمی اور روحانی گھرانے سے تھا، میری مراد ہے کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے گھرانے کا ایک فرد تھا، موصوف حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے چچھے تھے، مگر لازمی نہیں کہ تکیوں کی اولاد دیک ہی ہو، چنانچہ متحدہ ہندوستان میں فرقہ بازی کا سنگ بنیاد اس نے رکھا۔ موصوف نے اپنے رسوائے زمانہ کتاب ”تقویۃ الایمان“ کے ذریعے خارجیت کی تبلیغ کی اور ساتھ ہی داؤد ظاہری سے انکار تقلید اور معتزلہ کے مزدار یہ فرقہ سے امکان کذب کا عقیدہ لے کر سب کو ”تقویۃ الایمان“ میں اکٹھا کیا، گویا ”تقویۃ الایمان“ کی اصل بنیاد تو محمد بن عبدالوہاب نجدی کی ”کتاب التوحید“ پر رکھی گئی لیکن اس میں ظاہری المذہب اور اعتزال کی قباحتوں کے لئے بھی پوری پوری گنجائش رکھی گئی، دوسری طرف ”صراط مستقیم“ کتاب کے ذریعے ”رض“ کی بھی گھل کر اشاعت کی۔

برطانوی منصوبے کے تحت موصوف نے مسلمانوں کا رشتہ اکابر سے منقطع کرنے اور فرقہ سازی کے لئے دروازہ کھولنے کی غرض سے تقلید کو شرک اور گیارہ سو سال مسلمانوں اور امت محمدیہ کو مشرک و چھٹی ٹھہراتے ہوئے صاف صاف مشرک کہہ دیا اور اپنے خاندان کے اکابر کو بھی دوزخ سے بچانے کی پروا نہ کرتے ہوئے لکھ دیا: (برطانوی مظالم کی کہانی، ص ۳۱۱)

”میں کیسے جانوں کہ ایک شخص کی تقلید کو لئے رہتا کیونکر حلال ہوگا جب کہ اپنے امام کے مذہب کے خلاف صریح حدیثیں پاسکے، اس پر بھی امام کا قول نہ چھوڑے تو اس میں شرک کا میل ہے۔“ (توہیر العینین، ص ۲۷) اور اس میں یہ بھی لکھا کہ ”ایک امام کی پیروی کہ اس کی بات کی سند پکڑے اگرچہ اس کے خلاف کتاب و سنت سے ثابت ہو اور انہیں (آیات و احادیث کو) اس قول کی طرف پھیرے، یہ نصرانی ہونے کا میل اور شرک کا حصہ ہے اور تہجیب ہے کہ وہ لوگ خود تو اس تقلید سے ڈرتے نہیں بلکہ اس کے چھوڑنے والے کو ڈراتے ہیں۔“

اور مولوی اسماعیل دہلوی کے معتقدین بیڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جب دنیا شرک کے سمندر میں غوطہ کھا رہی تھی تو موصوف نے مسلمانوں کو توحید سے آگاہ کیا اور شرک و کفر سے بچایا، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے نظر آتی ہے۔ جب وہ خارجیت کا علم لے کر کھڑے ہوئے تو باری تعالیٰ شانہ کو کس طرح معاف کر سکتے ہیں، انہوں نے باری تعالیٰ شانہ کو جھوٹا بتانے اور منوانے کی خاطر یوں اپنی منطق دانی کا اظہار کیا ”لا نسلم کہ کذب مذکور مجال یعنی مسطورا باشد..... (دیکھئے رسالہ یک روزی، مطبوعہ صدیقیہ پریس، ملتان، ص ۱۷-۱۸)

موصوف صرف خدا کو جھوٹا ہی نہیں جانتے تھے بلکہ اسے جسم مانتے تھے، اُن کا عقیدہ تھا جو شخص خدا کو زمان کو مکان و جہت سے پاک جانتا، اس کی رویت بغیر جہت و محاذات کے مانتا تو ایسے شخص = = کو بدعت حقیقیہ کا مرتکب یعنی کافر ٹھہراتے تھے۔ (برطانوی مظالم کی کہانی، ص ۳۱۶-۳۱۷)

چنانچہ ان امور کی توضیح موصوف نے یوں کی ہے ”حتیٰ وہ تعالیٰ از زمان و مکان و جہت و اثبات رویت بلا جہت و محاذات ہمارا تہجیل

بدعات حقیقیہ است الخ (دیکھئے محمد اسماعیل دہلوی کی تصنیف ”ایضاح الحق“ ص ۳۳-۳۵، مطبوعہ محمدی پریس دیوبند ۱۳۵۶ھ) اسی طرح مولوی محمد اسماعیل دہلوی کا محبوب ترین مشغلہ تو بین و تحقیق رسالت تھا، موصوف اس میدان کے ایسے ایسے شہسوار تھے کہ اگلے پچھلے سارے گستاخوں کے کان کٹر لئے، سب سے استاد کی لوہا منوا لیا۔ قرآن کریم سامنے رکھ لیجئے انبیائے کرام کی شان میں منکروں اور گستاخوں نے بے ہودہ کلمات استعمال کئے، انہیں دیکھ لیجئے۔ پھر احادیث نبویہ کے ذخائر اور کتب سیر و تاریخ سے گستاخوں کے سارے نازیبا کلمات نکال کر اس فہرست میں شامل کر لیجئے۔ اب اس مجموعہ خرافات کا تقویہ الایمانی مغالطہ سے متاثر نہ کیجئے، اگر دل میں انبیائے کرام کی عظمت و رفعت کا تصور موجود ہے اور کسی بے دین کے پیچھے لگ کر یہ روح ایمان ضائع نہیں کی ہے تو ہر منصف مزاج ذی علم اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ابتداً آفرینش سے آج تک شان رسالت میں جتنے گستاخانہ کلمات استعمال کئے گئے ہیں، ”مصنف تقویہ الایمان“ ان سب پر سبقت لے گیا ہے۔ (برطانوی مظالم کی کہانی، ص ۳۱۸-۳۱۹)

یاد رہے کہ ”تقویہ الایمان“ کے علماء عہد متعذر در دکھ گئے چنانچہ پروفیسر محمد ایوب قادری لکھتے ہیں: برصغیر میں وہابی افکار و خیالات ”نجد“ سے آئے ”کتاب التوحید“، ”تقویہ الایمان“ اور اسی قبیل کا وہابی ادب جب اشاعت پذیر ہوا تو ”تقویہ الایمان“ کے رد میں سب سے پہلے مولوی عبدالمجید بدایونی نے ”ہدایت الاسلام“ کتاب لکھی، پھر ان کے بیٹے مولانا شیخ فضل رسول بدایونی نے رد و باہیت میں سب سے پہلے نمایاں حصہ لیا اور اس تحریک کا رد بلیغ کیا اس سلسلے میں دو کتابیں ”سیف الیاز“ اور ”تصحیح المسائل“ قابل ذکر ہیں، ظاہر ہے کہ وہابی تحریک کے مذہبی اثرات کے ساتھ ساتھ سیاسی اثرات بھی تھے۔ (ماہنامہ ترجمان اہلسنت کراچی، علماء بدایوں کی سیاسی خدمات کا مختصر جائزہ، اکتوبر نومبر ۱۹۷۸ء، مطابق ذیقعدہ، ذی الحجہ ۱۳۹۸ھ، جلد ۸، شماره ۴)، ص ۸۵) اس کے علاوہ صدرالفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے بھی اس کا رد بلیغ ”اطیب الایمان فی رد تقویہ الایمان“ کے نام سے کیا۔

۱۳ اور ان کے نزدیک انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہرگز درست نہ تھا اور اپنے اس موقف کا ان لوگوں نے بار بار اعادہ کیا، چنانچہ محمد جعفر تھامیری نے لکھا ”یہ بھی صحیح روایت ہے کہ اثنائے قیام کلکتہ میں جب ایک روز مولانا محمد اسماعیل صاحب وعظ فرما رہے تھے، ایک شخص نے مولانا سے یہ فتویٰ پوچھا کہ ”سرکار انگریزی“ پر جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ ایسی بے زور یا اور غیر متعصب سرکار پر کسی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں ہے۔“ (سوانح احمدی، ص ۷۳)

اور مرزا حیرت دہلوی نے اس واقعے کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کیا ہے: ”کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل صاحب نے جہاد کا وعظ فرمانا شروع کیا اور سٹھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی ہے تو ایک شخص نے دریافت کیا: آپ ”انگریزوں“ پر جہاد فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے جواب دیا، ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں ہے، ایک تو ان کی رعیت ہیں، دوسرے ہمارے مذہبی ارکان ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے، ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح کی آزادی ہے، بلکہ اگر ان پر کوئی (مسلم یا غیر مسلم) حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا ”فرض“ ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی ”گورنمنٹ“ پر آجندہ ندریں۔“ (حیات طیبہ، ص ۳۶۳)

اور نیچری فرقہ کے بانی سرسید احمد خان نے اپنے ان لفظوں میں یہ قصہ سیر و قلم کیا تھا: ”ایک مرتبہ وہ (مولوی اسماعیل دہلوی) کلکتہ میں سٹھوں پر جہاد کا وعظ فرما رہے تھے، اثنائے وعظ کسی شخص نے ان سے دریافت کیا کہ تم ”انگریزوں“ پر جہاد کرنے کا وعظ کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی تو کافر ہیں۔ اس کے جواب میں مولوی اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ انگریزوں کے عہد میں مسلمانوں کو کچھ اذیت نہیں ہوتی اور چونکہ ہم انگریزوں کی رعایا ہیں اس لئے ہم پر اپنے مذہب کی زور سے یہ بات ”فرض“ ہے کہ انگریزوں پر جہاد کرنے میں ہم بھی شریک نہ ہوں۔“ (ہنر پر ہنر، ص ۲۹)

اپنے اکابر کی انگریز دوستی کا داغ مٹانے سے اپنے آپ کو مجبور دیکھ کر امام مذہب مولوی اسماعیل دہلوی کے عاشق زائر یعنی مولوی محمد منظور نعمانی سنبللی کو ان الفاظ میں اعتراف کئے بغیر کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ (برطانوی مظالم کی کہانی، مصنفہ عبدالحکیم خان، ص ۷۱) ”مشہور ہے کہ آپ نے انگریزوں سے مخالفت کا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ کلکتہ یا پٹنہ میں ان کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا اور یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزوں نے بعض بعض موقعوں پر آپ کی امداد بھی کی۔“ (ماہنامہ ”الفرقان“، لکھنؤ، شہید نمبر، ۱۹۵۵ء، ص ۷۶) مولوی اسماعیل دہلوی پانی پتی نے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ فیصلہ گن بیان دیا ہے: ”سرسید نے اس مضمون میں یہ بات بار بار لکھی ہے کہ حضرت سید احمد رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید، انگریزی حکومت کے ہرگز ہرگز مخالف نہ تھے، اور نہ ہی انہوں نے بھی ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، سرسید کے اس بیان کی تائید بعد کے متعدد مؤرخوں نے بھی کی ہے، چنانچہ نواب صدیق حسن نے ”ترجمان وہابیہ“ مطبوعہ امرتسر کے صفحہ ۲۱، ۸۸ پر، نیز ”سوانح احمدی“ مؤلفہ محمد جعفر تھامیری میں میں مقامات پر، اسی طرح حضرت شاہ اسماعیل کی سوانح موسوم ”حیات طیبہ“ کے صفحہ ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴ پر اس خیال کو پیش کیا ہے۔ مگر حال میں بعض اصحاب نے ان حقائق کے برخلاف یہ لکھا

شروع کر دیا ہے کہ حضرت سید رائے بریلوی اور حضرت شاہ اسماعیل کا اصل مقصد انگریزوں کے خلاف جہاد تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے حضرات کا یہ بیان واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ اس دعوے کا کوئی واضح ثبوت موجود ہے۔“ (مقالات سرسید، حصہ ہفتم، ص ۲۰۷)

اور پھر اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی کے ہم مشرب اور ہم مسلک لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ان لوگوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، ”سید صاحب کا اصل مقصد چونکہ ہندوستان میں انگریزی تسلط اور اقتدار کا قلع قمع کرنا تھا، جس کے باعث ہندو اور مسلمان دونوں ہی پریشان تھے اس بنا پر آپ نے اپنے ساتھ ہندوؤں کو دعوت دی اور انہیں صاف بتا دیا کہ آپ کا واحد مقصد ملک سے بددینی لوگوں کا اقتدار ختم کرنا ہے، جیسا کہ مولوی حسین احمد یو بندی نے ”فتوح حیات“ (۱۲/۲) میں اسی طرح لکھا ہے، اور دیگر تاریخ اور تذکرے لکھنے والے بھی اس جھوٹ کی تقلید کرنے لگ گئے، بہر حال حسین احمد مدنی کا تو اس کے شاکر کرنے ہی رد کر دیا چنانچہ مولانا ناصر عثمانی نے حسین احمد مدنی کی اس بات پر ماہنامہ ”مجتبیٰ“ دیوبند میں یوں تبصرہ کیا ہے: ”کوئی شک نہیں، اگر استاد محترم حضرت مدنی کے ارشاد گرامی کو درست مان لیا جائے تو حضرت اسماعیل کی شہادت محض فسانہ بن جاتی ہے، مادی پریشانیوں کو رفع کرنے کے لئے غیر ملکی حکومت کے خاتمے کی کوشش کرنا ذرا بھی مقدس نصب العین نہیں، اس نصب العین میں کافر و مومن سب یکساں ہیں، اس طرح کی کوشش کے دوران مارا جانا اس شہادت سے بھلا کیا تعلق رکھے گا = جو اسلام کی ایک معزز ترین اور مخصوص اصطلاح ہے، اس طرح کی کوششوں کی نتیجہ میں قید و بند کی مصیبتیں اٹھانا اجراء آخرت کا موجب کیوں ہوگا۔“ (ذکر، ص ۱۸۶-۱۸۷) (باغی ہندوستان، ص ۲۳)

اس نام نہاد جہاد میں وہابیہ کے ان پیشواؤں کے کروت اور ان کی ناکامی کے اسباب بیان کرتے ہوئے پروفیسر صاحبزادہ عبدالرسول لٹوی لکھتے ہیں: ”مگر شاہ اسماعیل شہید کی انتہاء پسندی نے اسے سخت نقصان پہنچایا، جس کے تحت دیگر ہر قسم کے علو علاوہ جہاد سے لاتعلق مسلمانوں کو دارالحرب کے غیر مسلم قرار دے کر لوٹا گیا، انہیں قتل کیا گیا، اور ان کی بیٹیوں سے جبری نکاح کر کے اپنے تصرف میں لایا گیا، ایسے ناروا اقدامات کے خلاف مسلم معاشرہ کا شدید رد عمل ہی اس کی ناکامی کا باعث بنا۔“ (تاریخ مشائخ نقشبندیہ، ص ۵۲۳، مطبوعہ: مکتبہ زاویہ، لاہور، ۲۰۰۳ء)

ان کا جہاد انگریز کے خلاف تھا اور نہ ہی ہندوؤں کے خلاف، ان کا جہاد مسلمانوں کے خلاف تھا، چنانچہ ان لوگوں نے کل گیارہ جنگیں لڑیں، ان میں سے نو یا دس صرف سرحد کے اس وقت کے سچے مسلمانوں کے خلاف تھیں چنانچہ علامہ شاہ حسین گردیزی لکھتے ہیں: ”سید صاحب اور مجاہدین نے سرحدی مسلمانوں کو کافر و منافق قرار دیا اور کٹھنوں سے زیادہ خطرناک اور خوفناک سمجھتے ہوئے ان سے جنگیں کیں۔“ (حقائق تحریک بالاکوٹ، ص ۱۳۲)

انگریز سے بھلا یہ جنگ کیوں کرتے کیونکہ اسی کے ایما پر اور اسی کی اجازت و مدد و تعاون سے یہ سب کچھ کر رہے تھے پھر قوم و ملت کے ان خدایوں کو جنگ آزادی کا بہرہ و قرار دیتے ہوئے تاریخ نویسوں کو خدا سے ڈرنا چاہئے۔

۱۵ عبدالحکیم خان اختر شاہ جہاں پوری لکھتے ہیں: آپ ۱۲۳۳ھ/۱۸۲۹ء میں پیدا ہوئے، آپ مدرسہ دیوبند کے سرپرستوں اور حاجی امداد اللہ مہاجرکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے، وہابیوں کی جماعت میں سے جب شاہ محمد اسحاق دہلوی خلیفہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گول مول اور مخصوص خیالات سے اتفاق رکھنے والوں کی جماعت بنی اور دیوبندی مکتب فکر کے نام سے روشناس ہوئی، تو اس قافلہ کے مولوی رشید احمد گنگوہی ہی قافلہ سالار قرار پائے، حاجی امداد اللہ مہاجرکی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر نامور خلفاء نے گنگوہی صاحب اور ان کے ہم خیال علمائے دیوبند کا تعاقب کیا، == کہ یہ حضرات اپنے اکابر اور پیرومرشد کے طریقے کے خلاف جارہے ہیں۔

جب اس قضیہ کی خبر حاجی امداد اللہ مہاجرکی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو اپنے متعلقین کو سمجھانے کی غرض سے جن مسائل میں ان حضرات کا نزاع تھا، ان کے بارے میں اپنے نظریات و معمولات لکھ کر ”فیصلہ مفت مسئلہ“ کے نام سے موصوف کے پاس اس کی کاپیاں بھیج دیں، گنگوہی صاحب نے اپنے پیروں کے فیصلے کی قدر کی کہ اپنے ایک شاگرد (خواجہ حسن نظامی دہلوی) کو ان تمام کاپیوں کو جلائے کالم صادر فرمایا۔

فتوح حقی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود موصوف نے اپنے حکم سے اس میں ایسی تراش خراش فرمائی اور خوارچ زمانہ کے نظریات داخل کئے کہ انہوں نے زمانہ نو ایک پریشان گن مصیبت میں مبتلا کر دیا، اس کے ساتھ ہی تقدیس باری تعالیٰ شانہ کو داغدار ٹھہرانے کی غرض سے امکان کذب کے ناپاک عقیدے کو قوی کذب بڑھا دیا، شیطان لعین کو فخر و دو عالم ﷺ سے بھی اعلم و اوسع علماء ٹھہرا دیا، اور علمبردار خارجیت، امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی کے تمام غیر اسلامی عقائد و نظریات کی گھل کر تصدیق و تائید کرتے رہے، ان کا وصال ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء میں ہوا۔ (برطانوی مظالم کی کہانی، باب چہارم، ص ۶۰-۶۱)

۱۶ اس کے بارے میں عبدالحکیم خان اختر شاہ جہاں پوری لکھتے ہیں: ۱۸۵۷ء کے جنگ آزادی شروع ہو چکی ہے، موصوف (یعنی مولوی رشید احمد گنگوہی) کے ہم خیال علماء نے اپنا ایک جھٹا منظم کر لیا ہے، ہتھیار لگا کر باہر پھرتے ہیں، کس سے لڑنے کے لئے پھرتے تھے؟

ہمیں کیا معلوم جب کہ قریباً سوا سوا سال پہلے کا واقعہ ہے، آئیے موصوف کے سوانح نگار، اُن کے عاشق زار، مولوی عاشق الہی میرٹھی سے پوچھتے ہیں: ”ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی (مولوی رشید احمد گنگوہی) اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم (مولوی محمد قاسم نانوتوی) اور طیب روحانی، اعلیٰ حضرت حاجی صاحب و نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے، اور بندوچوں کے مقابلہ ہو گیا، یہ نبرد آزما جھڑپ اپنی ”سراکز“ کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے والا یا ہٹ جانے والا نہیں تھا، اس لئے اہل پہاڑ کی طرح پیر جھاکڑٹ گیا اور ”سراکز“ پر جاٹاری کے لئے تیار ہو گیا، اللہ رے شجاعت و جوانمردی کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتہ پائی اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے، وہاں چند فقیر ہاتھوں میں == تلواریں لے کر غیور بندوچوں کے سامنے ایسے جھڑپے ہو گئے کہ یوں زین نے پاؤں پکڑ لئے ہیں، چنانچہ آپ (گنگوہی صاحب) پرفرین ہوئیں اور حضرت حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زین ناف گولی کھا کر شہید بھی ہوئے۔ (تذکرۃ الرشید: ص ۴/۱)

اب معلوم ہو گیا، مولوی عاشق الہی میرٹھی نے راز بتا دیا کہ گنگوہی صاحب نے اپنے اکابر اور اپنے پیر سے قلمی رشتہ کیوں توڑ لیا تھا؟ اس لئے کہ ”برٹش گورنمنٹ“ سے جاٹاری و وفاداری کا عہد و پیمانہ جوڑا گیا تھا۔ (برطانوی مظالم کی کہانی، باب چہارم، ص ۶۱-۶۲)

اس مکتبہ فکر کے مؤرخین نے دیو بند اور اس سے متعلقین حضرات کے انگریزوں کے خلاف جہاد کو ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کیں، مگر یہ لوگ اس باب میں بھی دستاویزی ثبوت لانے سے قاصر رہے ہیں، اور پھر جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے جو چھپتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طرح وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے، چنانچہ ایوب قادری صاحب اپنی کتاب جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کی کتاب ”سوانح عمری مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی مطبوعہ دیوبند“ کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں: ”چند بار مقصدوں سے وقت مقابلہ کی آنگی اللہ رے مولوی صاحب (محمد قاسم نانوتوی) ایسے ثابت قدم تلوار ہاتھ میں اور بندوچوں کا مقابلہ ایک بار گولی چل رہی تھی کہ بیکار سیکڑ کر بیٹھ گئے، جس نے دیکھا جاتا گولی لگ گئی، ایک دو بھائی دوڑ پڑے پوچھا کیا معاملہ ہوا، فرمایا سر میں گولی لگی ہے، عمامہ اُتار کر دیکھا تو کہیں گولی کا نشان نہیں ملا اور تعجب سے کہ خون سے کپڑے تر تھے، انہیں دنوں ایک نے بندوچ ماری جس کے کٹھے سے ایک موچھ اور کچھ داڑھی بھی جل گئی اور قدر کچھ آٹھ کو نقصان پہنچا خدا جانے گولی کہاں گئی۔“ (جنگ آزادی ۱۸۵۷ء، ص ۸۲-۸۳، ایوب قادری)

اس کے تحت علامہ خلیل اشرف اعظمی لکھتے ہیں: ”اب ان حضرات کو کون بتائے کہ شیشے کے گولے میں بیٹھ کر پتھر بازی کا شغل مناسب نہیں ہوتا، یہ روایت دہاوتہ روایت کے خلاف ہے، تلوار بمقابلہ بندوچ تو خیر شاندار بات ہے مگر تعجب یہ کہ سر میں لگنے والی گولی کہاں گئی حالانکہ ”مجاہد کبیر“ فرما رہے ہیں کہ گولی سر میں لگی ہے، اور انتہائی حیرت ناک بات یہ ہے کہ سر میں گولی کا نشان تک نہیں ہے اور اس سے بھی خوفناک بات یہ تھی کہ کپڑے خون سے تر تھے، غالباً اس کو کرامت کہتے ہیں؟ یہاں اس == موصوع پر یہ کہا جائے کہ یہ ساری روایت ہی مولانا یعقوب علی صاحب کی کرامت ہے تو شاید کچھ غلط نہ ہوگا، بہر صورت جب مؤرخین فرماتے ہیں کہ ان حضرات نے جہاد فرمایا تو ہمیں کیا انکار ہو سکتا ہے، ضرور جہاد فرمایا ہوگا مگر حیرت پسندوں، آزادی کے متوالوں سے اور یہی صحیح ہے۔“ (ہندوپاک کی چند اسلامی تحریکیں، ص ۹۳-۹۵)

۱۸۔ ”تذکرۃ الرشید“ یہ عاشق الہی میرٹھی دیوبندی کی تصنیف ہے جس میں مولوی رشید احمد گنگوہی کے حالات و افکار کو جمع کیا گیا ہے اور ۱۹۰۳ء میں میرٹھ سے شائع ہوئی، اس کے بعد متعدد بار شائع ہوئی ہے۔

۱۹۔ چنانچہ مولوی عاشق الہی میرٹھی دیوبندی نے مولوی رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء کا ذاتی بیان نقل کیا ہے کہ موصوف کا اپنے بارے میں کا فیصلہ ہے؟ ”میں (مولوی رشید احمد گنگوہی) جب حقیقت میں ”سراکز“ (یعنی انگریز) کا فرما نہر دار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بیکار نہ ہوگا اور اگر مارا بھی گیا تو ”سراکز“ مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔“ (تذکرۃ الرشید: ص ۸۰/۱)

مولوی عاشق کے اپنے کلمات یہ ہیں ”شروع ۱۲۷۲ھ/۱۸۵۹ء وہ سال تھا جس میں حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ پر اپنی سرکار سے باقی ہونے کا الزام لگا گیا اور مقصدوں میں ہونے کی تہمت باندھی گئی۔“ (تذکرۃ الرشید)

اور اب یہاں محمد میاں کی سنیے سید محمد میاں ناظم ”جمعیت علماء ہند“ اپنی کتاب ”علماء ہند کا شاندار ماضی“ (ص ۲۹۵، جلد چہارم، طبع دہلی) ان واقعات کو نئے انداز میں پیش کرتے ہیں ”حضرت مولانا گنگوہی وغیرہ پر برطانوی حکومت نے فساد الزام لگایا اور ان بزرگوں نے اس سے انکار کر دیا، ان کا انکار بالکل صحیح تھا کیونکہ انہوں نے فساد میں قطعاً حصہ نہیں لیا تھا، البتہ فساد کی صورت ختم ہونے کے بعد جب منظم جہاد کی شکل پیدا ہوئی تو اس جہاد میں ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جہاد فساد نہیں ہوتا بلکہ فساد ہوتا ہے، ان لوگوں نے جدوجہد آزادی کو فساد سے تعبیر کیا جس میں بڑے بڑے علماء جیسے علامہ فضل حق خیر آبادی، کافی، کاکوری وغیرہم نے شہر مسلمان عوام نے قربانیاں دیں جسے ۱۸۵۷ء کے جنگ = آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی جنگ آزادی ان کے نزدیک فساد ہی اور مندرجہ بالا عبارت سے صاف اقرار ہے کہ انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل مجاہد نہ تھے البتہ ان کے مریدوں نے ان کو مجاہد بنانے کی کوشش ضرور کی ہے یعنی اپنی کتب میں اسلام کے ان فدا آروں اور انگریز کے بھی خواہوں، اُن سے وظیفہ پانے والوں کو جنگ آزادی کا ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے۔

اور عبدالکیم خان اختر شاہجہاں پوری مزید لکھتے ہیں: ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ شبہ لاحق ہو جائے کہ ”تذکرۃ الرشید“ کتاب تاریخی لحاظ سے ناقابل اعتبار ہو یعنی دیوبندی حضرات کے نزدیک اس کے مندرجات مستند نہ ہوں یا اسے تاریخی لحاظ سے کوئی اہمیت حاصل نہ ہو، لہذا ہم اس کتاب پر ان حضرات کے مابین ناموزونوں کی نمبر تصدیق بحث کرادیتے ہیں۔ (برطانوی مظالم کی کہانی، باب چہارم، ص ۶۸)

عبدالرشید فرماتے ہیں: ”میرے کانوں میں مولانا غلام رسول مہر کے بار بار کہے ہوئے یہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ ”تذکرۃ الرشید“ بہت عمدہ کتاب ہے۔ اسے پڑھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے، میں (غلام رسول مہر) نے سالک صاحب (عبدالمجید سالک) اور اپنے کسی دوسرے اصحاب کو یہ کتاب پڑھائی ہے، اس کتاب کو پڑھ کر مولانا رشید احمد گنگوہی کی عظمت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔“ (میں بڑے مسلمان، (حاشیہ)، ص ۱۹۲)

اور مولانا حسن علی ملیسی نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ”تذکرۃ الرشید“ جب چھپا تھا اس وقت ان کا آقا انگریز وہاں موجود تھا، حکومت کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا لہذا اس وقت انگریزی حکومت کو ”رحمد گورنمنٹ“ اور (اس گورنمنٹ سے) بغاوت کرنے اور جنگ آزادی لڑنے والے مجاہدین کو باغی لکھا ہے اور خود کو سرکار انگلیشیہ کا فرمانبردار ثابت کیا اور سرکار انگلیشیہ کو اپنا ”مالک و مختار“ سمجھا، ملاحظہ ہو تذکرۃ الرشید، ص ۳ تا ۸۰، پہلا حصہ

یاد رہے کہ تذکرہ الرشید ۵ فروری ۱۹۰۸ء کا طبع شدہ ہے جب انگریز ہندوستان پر قابض تھا اس وقت انگریز کی قصیدہ خوانی میں ان کا مفاد تھا، اب جب انگریز مردود دفع ہوا اور ملک آزاد ہو گیا تو ان کا فائدہ اس میں ہے کہ انگریز کی تعریف نہ کی جائے، اور دوسروں پر انگریز پرستی کے الزامات لگائے == جائیں، لہذا انگریز کے جانے کے بعد ۱۳۷۳ھ میں چھپنے والی ”سوانح قاسمی“ میں شامل اور تھانہ بھون کے وہ واقعات تلف کر دیئے گئے کہ جن سے انگریز کی وفاداری اور انگریز پر جاٹاری کا ثبوت ملتا تھا، ملاحظہ ہو سوانح قاسمی، جلد ۲، ص ۲۷۔ آج اگر انگریز ہوتا تو سوانح قاسمی میں وہی ہوتا جو تذکرۃ الرشید میں ہے، نئے اور جو نئے واقعات گھڑنے کی نوبت نہ آتی۔ (برانہاں صدقات، ص ۱۱۲)

۱۹۔ جنگ آزادی اور الہند ہیٹ: جب کہ وہاں یہ نے انگریز سے وفاداری کا ثبوت دیا، تقریراً تحریراً تو عملاً ہر طرح انگریز کے خلاف جہاد کی مخالفت کی اور اس کے بدلے برٹش گورنمنٹ سے مراعات اور جاگیریں اور نقد رقم حاصل کیں، چنانچہ اہل حدیث کے سرکردہ کے بارے میں ڈاکٹر ایوب قادری ”تواریخ عجیب“ یعنی ”کالا پانی“ از شیخ محمد زعفران قاسمی ص: ۸۵، ۸۶ کے حواشی میں لکھتے ہیں: ”جماعت الہند ہیٹ کے سرکردہ مولوی محمد حسین بنا لوی (۱۲۵۶ھ - ۱۳۲۸ھ) نے سرکار انگریزی سے موافقت اور وفاداری کا ثبوت اس طرح دیا کہ جہاد کی منسوخی پر ایک رسالہ ”الاقتصاد فی مسائل الہیاد“ تصنیف کیا۔ اس کتاب کے ترجمے اردو، انگریزی اور عربی میں ہوئے۔۔۔۔۔ مولوی سعود عالم ندوی لکھتے ہیں: ”اس کتاب پر (مولوی محمد حسین بنا لوی) انعام سے سرفراز ہوئے۔۔۔۔۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ دوسرے معاصر علماء مثلاً مولانا فضل حق خیر آبادی (ف ۱۸۶۱ھ - ۱۲۷۸ھ) و حاجی امداد اللہ مہاجر جی (ف ۱۳۱۷ھ) کو سرکار مخالفت کے طعنے بھی دیئے، سعود عالم ندوی دوسری جگہ لکھتے ہیں: ”معتبر اور نقد آرووں کا بیان ہے کہ اس کے معاوضے میں سرکار انگریزی سے انہیں (مولوی محمد حسین بنا لوی) کو جاگیر بھی ملی۔“ جب کہ مولوی صاحب نے خود چار مربع بیٹائی۔ بحوالہ اشاعت السیاح، ج ۱۹، شمارہ ۹، ص ۲۷ (حواشی کتاب علامہ فضل حق خیر آبادی، تصنیف سلمہ سیہول، ص ۹۳، مطبوعہ: الملتاز پبلی کیشنز، لاہور، ۱۳۳۲ھ/۲۰۱۱ء)

۲۰۔ مجاہد اعظم مولانا سید کفایت علی کافی: مولانا سید کفایت علی سنی بریلوی اعظم علماء میں سے فرنگی سامراج سے ٹکرا جانے والی وہ شخصیت تھی کہ مراد آباد کی سرزمین جن کے مقدس خون کو آج تک داد و فادے رہی ہے، آپ مراد آباد کے معزز ترین سادات کرام کے خاندان میں پیدا ہوئے، علوم عقلیہ و نقلیہ کے جمیل فاضل ہو کر شاعری میں لگانہ مقام حاصل کیا۔ علم حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ میں لگانہ روزگار تھے، آپ کا اعتقاد کلام غزل کے حیرانے میں ہے، آپ نے قصائد سگریز کیا کہ ان میں مالذی کی آمیزش ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا کافی اور حسن میاں کا کلام اول سے آخر تک شریعت مطہرہ کے دائرہ میں ہے، بلکہ مولانا کافی کو اعلیٰ حضرت سلطان نعت فرمایا کرتے تھے، جب تحریک آزادی ہند شروع ہوئی تو گویا مولانا کافی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاشمی خون پہلے سے ہی جذبہ شہادت سے سرشار تھا، مولانا نے حوالی مراد آباد میں فرنگی سامراج کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا اور جہاد آپ کا رخ ہوا برطانوی استبداد کے پرچھے اڑتے گئے، سلطان بہادر شاہ ظفر نے آپ کو بلایا اور جہاد کے مشورے کے لئے مولانا نے جزل بخت خان، شیخ افضل صدیقی، شیخ بشارت علی خان، مولانا سبحان علی، نواب محمد الدین، مولانا شاہ احمد اللہ مدرسی کی معیت میں مختلف محاذوں پر انگریزوں کو شکستیں دیں، رام پور اور مراد آباد کے اکثر معرکے، بالآخر انگریزوں کے پٹھو کلال فخر الدین اور بعض خانوں کی سازش سے ۳۰ اپریل ۱۸۵۸ء مطابق ۶ رمضان المبارک ۱۳۳۷ھ مولانا گرفتار کر لئے گئے اور مراد آباد جیل سے متصل برسر عام آپ کو انگریزوں نے تھنہ دار پر لٹا دیا، پھانسی کے وقت مولانا مندرجہ ذیل اشعار بڑے ترم و ذوق سے پڑھ رہے تھے:

کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا
بھصیرہ باغ میں ہے کوئی دم کا چھپا! بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا
اطلس و کنوایا کی پوشاک پر نازاں نہ ہو اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا
سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا
(دیوبندی مذہب، مؤلفہ مولانا غلام مہر علی، ص ۳۱۰-۳۱۱)

۱۲ علی گڑھ میں پیدا ہوئے، لگانہ روزگار عالم تھے، بے شمار، افاضل نے آپ سے پڑھا، متقی عارف باللہ رہنا تھے، تحریک آزادی
۱۸۵۷ء میں مجاہدین نے انگریزوں کو علی گڑھ سے نکال دیا تو زمام قیادت آپ کے حوالے کی گئی، دو بارہ انگریزوں نے چڑھائی کی تو دشمن سے
مقابلہ میں بہت سے مجاہدین شہید ہوئے، مولانا عبدالحلیم بھی ان شہداء میں حیات ابدی پا گئے، اور ان بہتر شہداء کے ساتھ جامع مسجد علی گڑھ
میں دفن ہوئے۔ (دیوبندی مذہب، مؤلفہ مولانا غلام مہر علی، ص ۳۵)

۱۳ مولانا غلام مہر علی لکھتے ہیں: آپ ۱۲۰۳ھ میں بمقام چنایا تعلقہ ”پونابلی“ ساحل دریائے شور متعلقات مدراس میں پیدا ہوئے،
آپ کے والد نواب سید محمد علی سلطان ٹیپو شہید کے عظیم مقرب و مصاحب اور چنایا تعلقہ کے مختار نواب تھے، مولانا احمد اللہ شاہ نے قابل افاضل اور
استاذہ عصر سے تمام علوم و فنون عربیہ اسلامیہ کی تکمیل کی، اور تبحر عالم و لگانہ روزگار متقی و پرہیزگار ہوئے، حیدرآباد و یورپ کی سیاحت کی، پیرج
سے مشرف ہوئے، پھر بے پور میں حضرت پیر قربان علی شاہ کے دست اقدس پر بیعت کی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں سلوک طے کیا، پھر ٹوٹک پہنچ کر
جہاد کے جذبات بیدار کئے، گوالیار میں پہنچ کر مشہور عارف پیر خراب شاہ قلندر سے خرقہ خلافت حاصل کیا، انگریزوں نے غدر کیا، علم جہاد بلند
کرتے ہوئے حریت کے پروانے اور تحریک کے قائد اعظم کی حیثیت سے بخت خاں کے دست راست بن کر دہلی پہنچے، انگریزوں کو ناکوں پٹنے
چھوڑا دیئے، پھر آگرہ میں انگریزوں کی استبداد سے ٹکرانے، پھر کانپور میں برطانوی پرہیزگاروں کے، پھر فیض آباد اور شاہجہان
پور میں فرنگی سامراج کا ستیا ناس کیا اور بالآخر یہ باکمال عالم بے مثال مجاہد، لگانہ روزگار پیر فاتح اعظم بطل جلیل میدان کارزار میں ۱۳ ذی قعدہ
۱۲۷۵ھ کو جام شہادت نوش فرما گئے۔

تحریک آزادی کی تمام تاریخ اس بطل جلیل کے مفصل کارناموں سے مزین ہیں اور ان = نامراد مؤرخین پر سخت افسوس ہے جنہوں نے
مولانا شاہ احمد اللہ کو تنگ دین، تنگ وطن، سید احمد بریلوی و مولوی اسماعیل کے ”انتم کا تکمیل کنندہ لکھ کر بیان سے تعلق دار بنانے کے لئے خواہ مخواہ
ان عداوروں کو مولانا شاہ احمد اللہ کے حالات میں گھسیٹ کر ان کے مقدس عقیدہ و کردار کو داغ دار کرنے کی کوشش کی ہے، مولانا شاہ احمد اللہ
خالص سنی حنفی صوفی عالم اور ممتاز مجاہد تھے۔ سید احمد واسماعیل جیسے بد عقیدہ نام نہاد مجاہدوں سے شہید موصوف کا ذور کا بھی تعلق نہ تھا، مولانا کے
مجاہدانہ کارنامے آزادی وطن کے لئے جوش و خروش، مختلف محاذوں پر انگریزوں سے مقابلے اور بالآخر اللہ کی راہ میں شہادت تحریک آزادی کی
مفضل تاریخ میں دیکھنے اور سنی علماء کی دینی و ملکی خدمات کو با تفصیل پڑھئے۔ (دیوبندی مذہب، مؤلفہ مولانا غلام مہر علی، ص ۳۱۳)

۱۴ مفتی صدر الدین آرزوہ: مولانا غلام مہر علی لکھتے ہیں: تحریک آزادی ہند ۱۸۵۷ء میں جو خدمات حضرت مولانا مفتی صدر الدین
علیہ الرحمہ نے پیش کی ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں، قلم کو کیا طاقت کہ ان کے علم و فضل کے بحر بے کنار سے ایک موتی باہر لا سکے، اور دفتر کے دفتر ان
کے مکارم و محاسن کے لئے ناکافی ۱۲۰۳ھ میں دہلی میں پیدا ہوئے، اکثر علوم مولانا امام الہند فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد مولانا
فضل حق خیر آبادی شہید تحریک حریت سے حاصل کئے، حدیث شریف حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سے پڑھی اور لگانہ روزگار عالم
بنے، چار دانگ عالم میں ان کے علم و فضل کا چرچا ہوا، دہلی میں صد الصدوہ ہے، انگریزوں کا اقتدار بڑھتا دیکھا تو تحریک آزادی کا جھنڈا اٹھایا،
فتوائے جہاد کو نشر کیا، مجاہدین و اکابرین تحریک آزادی کی قیادت کی، تمام جائیدادیں تحریک پر خرچ کر دیں، ملک کے گوشہ گوشہ میں ان کے تلامذہ
موجود ہیں، شعر گوئی میں کمال رکھتے تھے، معقول، فلسفہ، ریاضی کے عدم الملش استاد تھے، فقہ کے ممتاز ماہر و مفتی تھے، خالص سنی، حنفی، صوفی عالم و
لگانہ روزگار امام العلوم تھے۔

۱۵ و باہیت کی فتح سنی میں ان کی مساعی مشکورہ اور آزادی ہند میں ان کی جدوجہد محتاج تعارف نہیں، آج تک وہاں دیوبندیوں میں نہ ایسا
عالم پیدا ہوا نہ مجاہد، شیخ شہزاد ۲۳ ربیع الاول ۱۲۸۵ھ ہستی نظام الدین اولیاء دہلی میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ (دیوبندی مذہب، ص ۳۱۳)

۱۶ مولانا محمد علی جوہر: مولانا محمد علی جوہر بن عبدالحلیم (یو پی، بھارت) کے ایک معزز گھرانے میں ہوئے۔ عمر دو سال کے تم ہی کہ والد گرامی کی
۱۲۹۵ھ برطانیہ ۱۰ دسمبر ۱۸۷۸ء بروز منگل رامپور (یو پی، بھارت) کے ایک معزز گھرانے میں ہوئے۔ عمر دو سال کے تم ہی کہ والد گرامی کی
رحلت ہو گئی، آپ نے ابتدائی تعلیم رامپور اور بریلی میں حاصل کی، پھر علی گڑھ بھیج دیئے گئے، اور علی گڑھ میں آپ ”باقی طالب علم“ شمار ہوتے
تھے۔ انگریز اساتذہ پر تنقید کرتے، لڑکوں کو ان کے خلاف منظم کرتے، ۱۸۹۸ء میں بی اے کا امتحان پاس کیا، بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے

معاشی نامساعد ہونے کے باوجود آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لئے انگلستان بھیج دیا، ۱۹۰۲ء میں تاریخ میں آنر کی ڈگری حاصل کی، علوم دینیہ میں
”دارالعلوم فرنگی محل“ سے سو فراغت حاصل کی اور آپ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے دست حق پرست تھے۔ دسمبر ۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ
کی تشکیل کے وقت آپ موجود تھے۔ مئی ۱۹۱۵ء میں جبک عظیم چھڑ جانے کی وجہ سے آپ کو نظر بند کر دیا گیا۔ ۱۹۱۷ء میں جب آپ قید فرنگ میں
تھے آپ کو ”آل انڈیا مسلم لیگ“ کا صدر منتخب کیا گیا، آپ نے کلکتہ سے ”کامریڈ“ اور ”ہمدرد“ کے مضامین، تنقیدی نوٹ اور حقائق کے انکشافات
نے برصغیر کے لوگوں کو بیدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ۱۹۲۱ء کو آپ نے کراچی میں ”خلافت کانفرنس“ کی صدارت کی، آپ کے
خطبہ صدارت کو باغیانہ قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا اور جرم یہ عائد کیا گیا کہ آپ نے مسلم سپاہیوں میں سرکار انگریز کے خلاف مدولی اور ناراضی
پھیلائی۔ اس ریزولوشن کی تائید میں میں تقریر کرنے والے پیر غلام محبت دسر ہندی (شکار پور، سندھ)، مولانا شوکت علی، مولانا شام احمد کانپوری
وغیر بھی گرفتار ہوئے۔ اس مقدمہ میں دو سال قید ہوئی۔

۱۷ عشق رسول ﷺ آپ کا سرمایہ حیات تھا، اتباع رسول اللہ ﷺ میں ہر وقت کوشاں رہتے، جوں ہی آنحضرت ﷺ کا نام نامی اسم
گرامی آتا آپ کی آنکھیں اٹکنگیاں ہو جاتیں، جب لاہور کے = ایک منتعجب اور ذمہ دار اسلام راجپال نے رسوائے زمانہ کتاب
”.....“ شائع کی جس میں حضور ﷺ کی حیات طیبہ پر پرہائیت ریکارڈ اور بے ہودہ حملے کئے گئے تھے، ادھر ہائی کورٹ نے بھی جانبداری کا
مظاہرہ کرتے ہوئے مجرم کو صاف بری کر دیا تو آپ نے ایسا قانون پاس کرانے کی تحریک شروع کی، جس کی رُو سے ایسے شخص کو جو انبیاء کرام
اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی توہین کا مرتکب ہو سزا دی جا سکے، چنانچہ آپ کی کوشش کامیاب ہوئی، آپ کا تیار کردہ مسودہ حاجی عبداللہ بارون
(۱۸۷۲ء-۱۹۳۲ء) نے مرکزی اسمبلی میں پیش کیا جو کہ غیر معمولی اکثریت سے منظور ہو گیا۔ (تحریک پاکستان اور علماء کرام، مؤلفہ محمد صادق
قصوری)

۱۸ مولانا محمد علی اور شوکت علی دونوں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ نے ان دونوں کو ”ہندو مسلم اتحاد“ کی حمایت کرنے
پر تنبیہ کی تھی۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر قریشی، ص ۱۲-۱۳)

۱۹ کچھ اس کا اثر ہوا، پھر ان دونوں کے پیر اور مربی حضرت علامہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کا اس باطل نظریہ سے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر
تو یہ کر کے ان کی غیر مخصوص فی الفقہ مسائل میں اعلیٰ حضرت کی غیر مشروط حمایت اور اطاعت کا اعلان کرنا اس کا بھی ان دونوں بھائیوں پر خاصا
اثر ہوا کہ مولانا محمد علی جوہر نے بابل کی، چنانچہ بین الاقوامی مؤرخ، ماہر تعلیم ڈاکٹر قریشی لکھتے ہیں: ”اسی طرح مولانا محمد علی جوہر نے اپنی وفات
سے تین ماہ قبل (خلیفہ اعلیٰ حضرت، آل انڈیا سنی کانفرنس کے داعی اور روح رواں) مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے سامنے اپنی ہندو نواز
سرگرمیوں سے تو یہی، چند ماہ بعد مولانا شوکت علی نے بھی ایسا ہی کیا“۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر قریشی، ص ۱۳)

۲۰ گول میز کانفرنس میں آپ کو شرکت کی دعوت دی گئی تو خلافت کمیٹی کے کانگریسی ممبروں نے آپ کے خلاف سیاہ جھنڈے بولے سے مظاہرہ
کرنے کی سعی مذموم کی، کانفرنس میں پہنچ کر آپ نے اعلان کیا کہ: ”میں ایک لمحہ کے لئے بھی تھوڑے نہیں کر سکتا کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں اور پھر
مسلمان..... میں یقیناً پہلے مسلمان ہوں اور کچھ بعد میں“۔

۲۱ دوسری گول میز کانفرنس میں گاندھی نے بھی شرکت کی جس نے وائسرائے ارون کے ساتھ = معاہدہ کر لیا تھا کہ آزادی کا مطلب مکمل
آزادی نہیں بلکہ درجہ نوآبادیات ہی ہوگا، تاہم وہاں آپ نے اعلان کیا کہ: ”میں درجہ نوآبادیات کا قائل نہیں ہوں، میں تو آزادی کامل کو اپنا
مسک قرار دے چکا ہوں، میں اس وقت تک اپنے غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں نہ دے دیا
جائے گا، اگر تم نے ہمیں ہندوستان میں آزادی نہ دی تو تمہیں یہاں مجھے قبر کی جگہ دینی پڑے گی“۔

۲۲ اس تقریر کے بعد آپ کی حالت تسخیل نہ کی اور بے ہوش ہو گئے اور اس قومی اور ملی نادر کی کک میں ۳ جنوری ۱۹۳۱ء بروز اتوار دارقانی
سے کوچ کر گئے۔ مولانا شوکت علی اور دوسرے مسلمان قائدین نے آپ کو غسل دیا، شام کو پینڈیٹن ہال لندن میں نماز جنازہ ادا کی گئی، آپ کا
جسد خاکی بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں مسجد اقصیٰ اور مسجد عمر کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ (ماخوذ از تحریک پاکستان اور علماء کرام، مصنفہ محمد
صادق قصوری، ص ۶۲ تا ۶۳)

۲۳ مولانا شوکت علی: مولانا شوکت علی بن عبدالحلیم (۱۸۲۸ء-۱۸۸۰ء) بن علی بخش (۱۸۱۳ء-۱۸۶۷ء) بن محبوب بخش (۱۷۷۰ء
-۱۸۲۸ء) کی ولادت ۱۸۷۲ء میں رامپور (یو پی، بھارت) میں ہوئی، بچپن میں والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والد نے تعلیم و تربیت کا بار
اٹھایا، علی گڑھ سے بی اے کیا، آپ کے چھوٹے بھائی مولانا محمد علی جوہر نے میدان سیاست میں قدم رکھا تو آپ نے دل کھول کر ان کا ساتھ دیا،
مولانا شوکت علی بہت اچھے منتظم تھے، تقریریں کم کرتے تھے، پہلی تحریک جو آپ نے منظم کی ”انجمن خدام الکعبہ“ تھی، جو ۱۹۱۳ء میں آپ کے پیرو
مرشد مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے دولت خانہ پر قائم ہوئی، اس تحریک کا مقصد مقامات مقدسہ کی حفاظت اور برطانوی ”انجمن کعبہ“ باب تھا، یہی

وہ انجمن تھی جس نے حکومت برطانیہ کے خلاف بر ملا تحریک شروع کی، یہی وہ انجمن تھی کہ جس نے ممالک اسلامیہ کی طرف مسلمانان ہند کو متوجہ کیا۔

جبکہ عظیم کے زمانے میں ترکی کی حمایت کی پاداش میں اپنے بھائی مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ پونے پانچ سال قید رہے، آپ بڑے بے باک اور نڈر اور جذبہ فریضی سے سرشار مسلمان تھے، کراچی کے معروف ”خالق دینا ہال ٹیس“ میں آپ کے عدالت سے کرج کر گئے ہوئے الفاظ اس کے عکاس = ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”اگر حکومت مسئلہ خلافت کے متعلق ہمیں مطمئن نہ کر سکی یا پنجاب (جلیا نوالہ باغ امرتسر) کے بارے میں انصاف سے کام نہ لیا اور ہمیں مکمل آزادی نہ دی تو میرا فرض ہے کہ بحیثیت ہندوستانی مسلمان اس حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش کروں گا“۔ اس ٹیس کی بناء پر آپ کو دو سال قید با مشقت ہوئی جو آپ نے نہایت استقلال کے ساتھ برداشت کئے۔

۱۹۲۳ء میں کوہاٹ میں ہندو مسلم فساد ہوا تو گاندھی کے ساتھ وہاں تحقیقات کے لئے گئے، گاندھی نے جس طرح ہندوؤں کی طرف داری کی اور مسلمانوں کو فساد کا ذمہ دار ٹھہرایا، اس بات پر آپ نے گاندھی کو بالکل بے نقاب کیا، اس کے بعد پھر کئی اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار نہ ہوئے۔

مولانا محمد علی جوہر کے انتقال کے بعد مولانا شوکت علی نے خلافت کمیٹی کے اندر کا گھری مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی جن کا حال یہ تھا کہ ۱۹۳۰ء میں مجلس خلافت کے اجلاس میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری (۱۸۹۱ء۔ ۱۹۶۱ء) نے باقاعدہ یہ قرارداد پیش کی کہ گاندھی سے کرج کر گئے ہوئے شمولیت اختیار کر لی جائے تو مولانا شوکت علی نے مسلمانوں کو اس اجتماعی خودکشی سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ (تحریک پاکستان اور علماء کرام، مؤلفہ محمد صادق قصوری) اور آپ کی ”ہندو مسلم اتحاد“ کی حمایت سے دستبرداری اعلیٰ حضرت اور خلیفہ اعلیٰ حضرت سید محمد تقی الدین مراد آبادی اور علامہ عبدالباری فرنگی بھٹی کی مرہون منت ہے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی ”علماء ان پابلیکس“ میں تحریر سے یہی ظاہر ہے۔

آپ نے جس خلوص کے ساتھ مسلم لیگ کی خدمت کی، اُسے ہر دلعزیز اور مقبول بنایا، اسے عوامی جماعت تک پہنچایا، اس کے محمد علی جناح بھی محترف تھے۔ ۱۹۳۳ء کے الیکشن میں آپ نے بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر الیکشن لڑنے سے معذوری ظاہر کی تو جناح صاحب کے کہنے پر تیار ہو گئے اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے اور پھر کونسل کے اندر اور باہر مسلم لیگ کی ڈھال اور گاندھی کے لئے برہنہ تلواریں رہے۔ سخت گرمی اور بیماری کی حالت میں بھی مسلم لیگ اور قیام پاکستان کے لئے اگر کوئی کام ہو تو دو دروازے کے سفر سے کبھی نہ گھبراتے۔

۱۹ اپریل ۱۹۳۸ء کو محمد علی پارک کلکتہ میں مسلمانوں کا ایک شاندار جلسہ عام آپ کی صدارت میں منعقد ہوا، اس جلسہ میں آپ کی خدمات جلیبہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا = میری زندگی اسلام اور قوم کے لئے وقف ہے اور انشاء اللہ اسی راہ میں جان دوں گا۔

نومبر ۱۹۳۸ء کے آخری ہفتے میں آپ پر بڑا ٹکٹیس کا شدید حملہ ہوا، اسی حالت میں مسلم لیگ کے کام کے لئے آسام کے شہر شیلانگ کے دورے کا پروگرام بنایا، یکم دسمبر تاریخ روانگی طے پائی اور ۲۸ نومبر کو اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آخری آرام گاہ دہلی میں درگاہ سرمد شہید کے جوار میں بنی۔ (ماخوذ از تحریک پاکستان اور علماء کرام، مصنفہ محمد صادق قصوری، ص ۶۸-۵۲)

۲۷ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی بھٹی: حضرت مولانا عبدالباری بن مولانا شاہ عبدالوہاب (۱۸۳۶ء۔ ۱۹۰۳ء) بن شاہ محمد عبدالرزاق (۱۸۲۲ء۔ ۱۸۸۹ء) بن شاہ محمد جمال الدین بن مثلاً علاء الدین کی ولادت ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۹۵ھ/ ۱۱۳ اپریل ۱۸۷۸ء بروز اتوار فرنگی محل کھنڈو میں ہوئی، سلسلہ نسب خواجہ عبداللہ انصاری مدفون ہرات کے واسطے سے سیدنا حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔

حفظ قرآن کے بعد مولانا عبدالباقی فرنگی بھٹی (۱۸۹۶ء۔ ۱۹۳۵ء)، مولانا غلام احمد پنجابی، مولانا احمد اللہ سندیلوی، مولانا مبین القضاة حیدر آبادی ثم لکھنوی (ف ۱۹۲۵ء) اور مولانا غلام یحییٰ سے اکتساب علم کیا۔ پھر مولانا عبدالباقی نے اپنی مرویات مع مسلمات وغیرہ کے اپنے سامنے پڑھوا کر اجازت عنایت فرمائی۔ علاوہ ازیں سید علی بن سید طاہر وترسی، شیخ الدلائل علامہ سید امین رضوان، علامہ سید احمد برزنجی مدنی، سید محمد ہاشمی حریری سے اجازت ٹکٹپ حدیث حاصل ہوئی تھی اور اپنے نانا مولانا نور الحسنین سے بھی اجازت حدیث بسلسلہ عابد سندھی مدنی اور سید دحلان کی عطا ہوئی۔

۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۳ء میں حرمین شریفین اور عراق کا سفر اختیار کیا، رمضان المبارک میں بغداد پہنچے، حضرت نعیم الاشراف سید عبدالرحمن نے سلاسل طریقت کے علاوہ سند حدیث بھی مرحمت فرمائی۔

آپ نے درس تدریس کا پیشہ اختیار کیا، مدرسہ نظامیہ فرنگی محل کو شہرت عام اور بقائے دوام تک پہنچایا اور سیاسی امور میں بھی پوری دلچسپی سے لیا اور دنیا پر ثابت کردیا کہ عالم دین سیاست میں شہسوار ہو سکتا ہے اور آپ نے مولانا حسرت موہانی (۱۸۷۸ء۔ ۱۹۵۱ء) اور علی برادران کی روحانی و سیاسی تربیت کر کے تحریک آزادی کو جلا بخشی۔ ۳ اگست ۱۹۱۳ء کو کانپور کی مسجد چھٹی بازار کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت مولانا دیوانہ وار

میدان میں کودے اور بھر پور کردار ادا کیا۔ آپ ”ہندو مسلم اتحاد“ کے حامی رہے لیکن ہندوؤں کی مفاد پرستی، مسلم دشمنی اور ابنِ الوقیہ دیکھی تو حرف غلط کی طرح ”ہندو مسلم اتحاد“ کا خیال دل سے نکال دیا اور اپنی اس کوشش پر تادم زیت تادم و پشیمان رہے۔ (تحریک پاکستان اور علماء کرام، مؤلفہ محمد صادق قصوری)

یہ تو قصوری صاحب اور کچھ دوسروں کا نظریہ ہوگا جب بات چل نکلی ہے تو اس حقیقت کو بھی بیان کئے دیتا ہوں کہ علامہ محلی مرحوم کے دل میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی دیکھ کر ضرور بیزار آئی ہوگی اور اُن کی ابنِ الوقیہ دیکھ کر ترک حمایت کا خیال دل میں گزرا ہوگا، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک سچے مسلمان تھے اور بہت بڑے عالم تھے لیکن حقیقت میں علامہ عبدالباری ایک قومی نظریہ کی حمایت کو ترک کر کے دو قومی نظریے کا حامی ہو جانا اور اس کے لئے بھر پور جدوجہد کرنا امام اہلسنت امام احمد رضا کا مرہون منت ہے چنانچہ بین الاقوامی مؤرخ تحریک پاکستان کے عظیم زکن ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اپنی کتاب ”علماء ان پابلیکس“ میں لکھتے ہیں جس کے ایک باب کا ترجمہ ”نوائے وقت“ کے سب ایڈیٹر گل محمد فیضی نے کیا اور اُسے ۲۳ دسمبر ۱۹۸۱ء کو شائع کیا، چنانچہ ڈاکٹر قریشی لکھتے ہیں: ”مولانا احمد رضا خان بریلوی نے مولانا عبدالباری فرنگی بھٹی کی بعض تحریروں اور افعال پر اعتراض کیا جنہوں نے خود ان الفاظ میں اس کا حسین اعتراف کیا ہے: ”مجھ سے بہت سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کچھ دانستہ اور کچھ نادانستہ مجھے اُن پر عداوت ہے۔ زبانی تحریر اور عملی طور پر مجھ سے ایسے امور سرزد ہوئے جنہیں میں نے گناہ تصور نہیں کیا تھا، لیکن مولانا احمد رضا بریلوی نے انہیں اسلام سے انحراف یا گمراہی یا قابلِ مواخذہ خیال کرتے ہیں، اُن سب سے میں رُجوع کرتا ہوں جن کے لئے پیش روؤں کا کوئی فیصلہ یا نظریہ موجود نہیں، اُن کے بارے میں میں مولانا احمد رضا کے فیصلوں اور فکر پر کامل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں“۔ اپنا یہ بیان مولانا عبدالباری فرنگی بھٹی نے شائع کر دیا، مسلمانوں کو ہندو قیادت کی پیروی سے باز رکھنے کی جدوجہد جاری رہی“۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر قریشی، ص ۱۳)

آپ عاشقِ رسول ﷺ اور پابند شریعت تھے، مدت العرس و حضر میں نماز باجماعت کا ناعند نہ کیا، وفات سے چند سال قبل آپ کو زہر دے دیا گیا، بروقت معلوم ہو جانے پر فوراً مداوا کیا گیا مگر مکمل = فائدہ نہ ہوا، مزاج میں جدت پیدا ہوگئی تھی، پھر روز بروز صحت گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ ۲ رجب المرجب ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۷ جنوری ۱۹۲۶ء بروز اتوار پونے چار بجے سے پہر جب کہ آپ نماز عصر کی ادائیگی کا ارادہ فرما رہے تھے دفعہ ۱۷ ہنی جانب فالج کا شدید حملہ ہوا۔ اور ۴ رجب المرجب ۱۳۳۳ھ بمطابق ۱۹ جنوری ۱۹۲۶ء بروز منگل تقریباً گیارہ بجے شب آپ نے رحلت فرمائی۔

آپ کی وفات پر خانوادہ ربلی کے فروریدر حضرت مولانا مفتی تقدس علی خان رضوی (۱۹۰۷ء۔ ۱۹۸۸ء) نے ”آہ..... آہ..... آہ کرب مج علم کا نیر اعظم فریق بحر حنا ہو گیا“ کے زیر عنوان خراج تحسین پیش کیا اور دارالعلوم ”منظر الاسلام ربلی“ میں آپ کے سوگ کے سلسلے میں ایصالِ ثواب کے لئے قرآن خوانی اور شیعری تقسیم کی گئی اور علماء و طلباء نے دعائے مغفرت فرمائی۔ (ماخوذ از تحریک پاکستان اور علماء کرام، مصنفہ محمد صادق قصوری، ص ۳۱-۷۱)

۲۸ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ مولانا عبدالباری فرنگی بھٹی نے ہندوؤں کی مفاد پرستی، مسلم دشمنی اور ابنِ الوقیہ سے تنگ آکر بدظن ہو گئے، پھر اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا کے اصلاح فرمانے سے انہوں نے ”ہندو مسلم اتحاد“ کا خیال حرف غلط کی طرح دل سے نکال دیا، اور اپنی اس غلطی پر ہمیشہ تادم رہے، چنانچہ محمد صادق قصوری لکھتے ہیں: ”انہوں نے اپنے اس فعل پر سخت ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا اور یوقب آخری وصیت نامے میں اپنی غلطیوں سے معافی چاہی، اس کی وفات کے دوسرے روز اُن کے وصیت نامے کی وہ دفعہ پڑھی گئی، جس سے مخلصین خصوصاً اور عامۃ المسلمین سے عموماً اپنی غلطیوں سے معافی چاہی، یہ دفعہ مولانا سلامت اللہ فرنگی بھٹی نے بلند مگر گلوگیر آواز سے سنائی، حاضرین کے دل دگڑا اور آنکھیں اٹکبار تھیں، مولانا محمد علی جوہر تو خون کے آنسو رو رہے تھے“۔ (تحریک پاکستان اور علماء کرام، مصنفہ محمد صادق قصوری، ص ۳۷-۳۸)

۲۹ کیونکہ محمد علی جناح پہلے کانگریس میں رہے چنانچہ شریف الہ آباد لکھتے ہیں: ”جناح اگر چہ شروع میں کانگریس تھے، اس کے باوجود مسلمانوں میں وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے“۔ (ص ۳۲) اور ان کی کانگریس سے ڈوری کے متعلق لکھتے ہیں: ”اس طرح پینڈرل مون کے الفاظ میں ”گاندھی کے عروج کے ساتھ ہی جناح کانگریس سے ڈور ہو گئے“۔ (قائد اعظم حیات و خدمات، ص ۳۸)

۳۰ ابوالکلام آزاد: مولانا ابوالکلام آزاد متوفی ۱۳۷۷ھ/ ۱۹۵۸ء گاندھی قبیلے کی ممتاز مفرد ہستی تھے، موصوف کی گاندھیویت کے بارے میں مولوی شریف الحسن ناظر لکھنوی نے یوں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے: ”ہندوستان کی سیاست کے اس انقلابی دور میں حضرت مولانا کی پہلی ملاقات گاندھی سے ۱۸ جنوری ۱۹۲۰ء کو دہلی میں ہوئی، جہاں مسئلہ ترکی و خلافت کے متعلق وائسرائے سے گفتگو کرنے کے لئے تمام ممتاز ہندو مسلمان لیڈر جمع ہوئے تھے، اس موقع پر آجمنائی تک بھی موجود تھے، اور وہی دن تھا جب مولانا اور گاندھی جی کے درمیان محبت اور

خلوص کا ایسا رشتہ قائم ہوا جو گاندھی جی کے آخری دم تک قائم رہا۔ (بیس بڑے مسلمان، ص ۲۷۹، مطبوعہ لاہور، ۱۹۷۰ء)

اور مولانا آزاد مسلم لیگ اور پاکستان دشمنی میں دوسروں سے بڑھ کر تھے، چنانچہ موصوف کے بارے میں زمانہ قریب کی ایک نامور شخصیت یعنی خواجہ حسن نظامی دہلوی کے تاثرات ملاحظہ کیجئے: ”۱۹۰۸ء میں مسز زاہد سہروردی کے مکان پر انہوں نے حسن نظامی کے ایک کاغذ پر یہ لکھا تھا ”سب باتیں منظور ہیں باشتائے شرکت مسلم لیگ“، گو یا ۳۴ سال پہلے بھی وہ مسلم لیگ سے اتنے ہی بیزار تھے جتنے آج کل ہیں..... اگر مولانا ابوالکلام کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا جائے تو وہ اکبر اعظم کی طرح ہر قوم میں مقبول ہوں۔“ (بیس بڑے مسلمان، مصنفہ عبدالرشید، ص ۱۵، مطبوعہ لاہور، ۱۹۷۰ء)

اور پروفیسر محمد اکرم رضا صاحب، حضرت خواجہ حسن نظامی سجادہ نشین خواجہ نظام الدین کے ذکر کے تحت لکھتے ہیں کہ آپ نے گل ہند کی بنیادوں پر چشتی برادری قائم کی، اس میں اپنے تمام عقیدت مندوں کے علاوہ اہم سیاسی شخصیات کو بھی شمولیت کی دعوت دی، شرط یہ رکھی کہ اس برادری کا ہر فرد مسلم لیگ کی حمایت کرے۔

ابوالکلام آزاد نے ان کی دعوت پر لکھا چشتی برادری کا رکن تو بن سکتا ہوں مگر مسلم لیگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ (ماہنامہ ضیاء، حرم، لاہور، تحریک پاکستان اور مشائخ، مجریہ بحرم الحرم، ۱۳۱۰ھ/ اگست، ۱۹۹۰ء، جلد (۲۰)، شمارہ (۱۱)، ص ۶۷) اور موصوف کی غیرت اسلامی سے محرومی اور ان کے سیاسی عزائم اور نہرو اور گاندھی سے دوستی کو دیکھ کر ان کے ہم مسلک ظفر علی خان یوں گویا ہوئے

ابو الکلام آزاد سے پوچھتے ہیں دل چلے آج کل تم پیشوائے امت مرحوم ہو کیا خطا کوئی بھی سرزد تم سے ہو سکتی نہیں تم بھی کیا پاپائے روم کی طرح معصوم ہو نہرو گاندھی کے دل کا حال تم جانو اگر پھر ذرا تم کو بھی قدر عافیت معلوم ہو کٹ کر اپنوں سے ملے ہو تو اغیار سے پھر یہ کہتے ہو کہ ہم ظالم ہیں تم مظلوم ہو ہم مسلمان ہیں جو ہیں آوج سعادت کے ہما آئیں اس کے سایہ میں ہم کس طرح جو نوم ہو تم یہ کہتے ہو کہ مسلم لیگ رجعت پسند ہے تم کہاں کے ہٹلر وقت آئے میرے خدمت ہو کیا تماشا ہے کہ نہرو ہو ہمارا ترجمان اور غلامی کفر کی اسلام کا مقدم ہو کیا تماشا ہے کہ ہم گاندھی کے آگے سر جھکائیں کیا قیامت ہے کہ جو حاکم ہے وہ مخلوم ہے اے خدا راہ ہدایت اس مسلمان کو دکھا غیرت اسلام کی دولت سے جو محروم ہو (چغتیا، مصنفہ ظفر علی خان، ص ۹۲، مطبوعہ لاہور)

عبدالحکیم خان اختر شاہ جہانپوری نے ابوالکلام آزاد کے نظریات و افکار اور عملی اقدامات کا یوں تجزیہ کیا چنانچہ لکھتے ہیں: ”اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب ابوالکلام آزاد کیا چاہتے تھے؟ کیا وہ بھی گاندھی کی جادوگری کا شکار ہو گئے تھے؟ احتراق کا جواب (قطع نظر اس کے کہ وہ کسی کی نظر میں صحیح ہے یا غلط) نفی میں ہے، ابوالکلام اور گاندھی کی پہلی ملاقات ۱۸ جنوری ۱۹۲۰ء کو دہلی میں ہوئی ہے لیکن آزاد صاحب اس ملاقات سے پہلے ”متحدہ قومیت“ کے حامی اور ”ہندو مسلم اتحاد“ کے زبردست مبلغ تھے، موصوف اپنے اس سیاسی و دینی نظریہ کی ”الہلال“ کے ذریعے کھل کر تبلیغ و اشاعت کر رہے تھے، مسلمانوں کو دور حاضر کا ابوالفضل بن کر برابر رعب کر رہے تھے کہ وہ ہندوؤں کو بھی اپنا بھائی سمجھیں اور یہ خیال قطعاً اپنے دل میں نہ لائیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور ہندو الگ۔ نہیں بلکہ ہندو ہوں یا مسلمان، ہندوستان کے سارے باشندے ایک ہی قوم کے فرد ہیں اور اس قوم کا نام ہندو یا مسلمان نہیں، بلکہ ”ہندوستانی“ ہے۔“ ابوالکلام آزاد اپنے مخصوص نظریات و عزائم کی بنا پر اپنے دور کے ابوالفضل بن کر اکبر اعظم کی تلاش میں تھے اور ادھر گاندھی جو ہندوستان کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا، اس نے اس مقام پر پہنچ کر ماڈرن اکبر اعظم بننے کی غرض سے اس کے ”دین الہی“ کو گاندھی کی شکل میں پورے ملک پر مسلط کرنے کی غرض سے اپنے دور کے ابوالفضل کی راہوں میں دیدہ و دل فرش راہ کئے ہوئے تھے۔ ۱۸ جنوری ۱۹۲۰ء کو گاندھی اور ابوالکلام ملے نہیں تھے، اپنے دور کے اکبر اعظم اور ابوالفضل ملے، دونوں ہمارا دیو گئے، اکبر اعظم کو اپنا ابوالفضل مل گیا اور ابوالفضل کو اپنا اکبر اعظم ہاتھ آ گیا، نہ گاندھی ابوالکلام کا مرید تھا نہ ابوالکلام گاندھی کا، دونوں ایک دوسرے کی مراد تھے، دونوں ایک دوسرے کے عزائم کی تکمیل کا سب سے بڑا سہارا تھے، اگر مغل اعظم اور ابوالفضل اکٹھے نہ ہوتے تو تاریخ کے اوراق میں ”دین الہی“ کا نام تک نہ تھا، اس طرح گاندھی اور ابوالکلام مل جل کر ایک ہی منزل پر گامزن نہ ہوتے تو ”گاندھیویت“ کے نام سے بھی ابنائے زمانہ کے کان نا آشنا رہتے، ظفر علی خان نے اس لئے تو کہا تھا:

کہہ دے یہ ان سے بھول گئے کیوں حرم کو آپ آئیں ابو الکلام جو دروہا سے گھوم کر

(برطانوی مظالم کی کہانی، ص ۸۷۱-۸۷۲)

۳۱ علی برادران احمد رضا کی بارگاہ میں: تحریک پاکستان کے رکن عالمی شہرت یافتہ ممتاز موزرخ ڈاکٹر اشفاق حسین قریشی لکھتے ہیں کہ ”تحریک خلافت کے آغاز میں عدم تعاون کے فتویٰ پر دستخط لینے کے لئے علی برادران ان (یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا) کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے جواب دیا: ”مولانا بیرونی اور آپ کی سیاست میں فرق ہے، آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں اور میں مخالف“۔ اور جب مولانا نے یہ دیکھا کہ علی برادران رنجیدہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا: ”مولانا میں (مسلمانوں کی) سیاسی آزادی کا مخالف نہیں، میں ہندو مسلم اتحاد کا مخالف ہوں۔“ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشفاق حسین قریشی، علماء ان پائلٹس، ص ۱۲)

یاد رہے کہ علی برادران بعد میں ایک قومی نظریہ سے تائب اور دوقومی نظریہ کے قائل ہو گئے == تھے۔ جیسا کہ اس کا ذکر حواشی میں کیا جا چکا ہے۔

۳۲ اسی طرح ”تاریخ آزادی ہند اور مشائخ و علماء کا کردار“ (ص ۱۲) میں ہے۔

۳۳ آل انڈیا سنی کانفرنس کی تالیف: یاد رہے کہ ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ (۱۹۲۵ء تا ۱۹۳۷ء) کے روح رواں، بانی تنظیم اور ناظم اعلیٰ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری تھے، اور اس کا پہلا تا سنی چارہ روزہ اجلاس ۲۰ تا ۲۳ شعبان المعظم ۱۳۳۳ھ/ ۱۶ تا ۱۹ مارچ ۱۹۲۵ء کو مراد آباد میں منعقد ہوا جس کے داعی حضرت صدر الافاضل تھے اور اس میں امام اہلسنت کے امام احمد رضا متوفی ۱۳۳۰ھ/ ۱۹۲۱ء کے فرزند اکبر حمید الاسلام حامد رضا نے خطبہ استقبالیہ جب کہ خطبہ صدارت شیخ المشائخ سید علی حسین شاہ اشرفی نے دیا۔

اس پہلی کانفرنس میں شرکت کرنے والے یعنی شاہد حضرت مولانا سید محمد محدث کچھوچھوی (مدیر ماہنامہ اشرفی کچھوچھو چھا شریف) نے کانفرنس کی کاروائی دیکھی اور شائع کی، چنانچہ اس کے چند اقتباسات نقل کرتا ہوں، آپ نے لکھا: ”یہ کانفرنس کس طرح شروع ہو کر ختم ہوئی، اس کے متعلق بلا سبب یہ کہا جاسکتا ہے کہ مجموعی حیثیت سے ہندوستان میں قومی قوت کے اس درجہ شاندار جلسہ کی مثال نہیں مل سکتی۔ وہ حضرات جن کے سامنے ہندوستان کا مشرق و مغرب ہے اور جنہوں نے ایسے جلسے دیکھے ہیں جن کا تذکرہ بھی ہم لوگوں کو عجیب معلوم ہوتا تھا، ان کا بیان ہے کہ اس قدر منظم و باقاعدہ و پر شوکت جلسہ کبھی نظر سے نہیں گزرا اور نہ شرکت سے پہلے گمان تھا کہ کانفرنس کا افتتاح اس شان و شوکت سے ہوگا۔ (ماہنامہ کچھوچھو، جلد ۳، شمارہ ۵، مجریہ شوال ۱۳۳۳ھ/ مئی ۱۹۲۵ء، ص ۱۵)

اہلسنت کے جن جلیل القدر علماء کرام، مشائخ عظام نے اس کانفرنس میں شرکت فرمائی اور ملت اسلامیہ کی بروقت رہنمائی کی، ملت کے منتشر اور بکھرے ہوئے شیرازے کو مجتمع کیا، ان سب کے نام تو میسر نہیں، تاہم چند اسماء گرامی جو محفوظ رہ گئے تھے وہ یہ ہیں: شیخ المشائخ مولانا سید محمد علی حسین اشرفی جیلانی (کچھوچھوچھا)، امیر ملت مولانا سید جماعت علی محدث علی پوری (ضلع سیالکوٹ)، صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، نچہ الاسلام مولانا حامد رضا قادری راکاتی (زیب آستانہ رضویہ، بریلی)، شیخ الحدیث مولانا سید دیدار علی لوری، مولانا صاحبزادہ محمد اشرف، مولانا مشتاق احمد کاپوری، مولانا سید محمد سلیمان اشرف بہاری (پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی)، مولانا عبدالاحد (پہلی بیت)، مولانا محمد معوان حسین رامپوری، مولانا احمد علی محدث علی پوری، مولانا عبدالحمید بناری، مولانا فاضل کچھوچھوچھی، مولانا عبدالحمید، مولانا سید غلام قطب الدین اشرفی، مولانا احمد مختار میرٹھی، مولانا محمد عمر نعیمی، مولانا محمد یعقوب خان بلاسپوری، مولانا محمد حسین امجدی وغیرہم، تین سو کے قریب علماء کرام، واعظان اسلام، مفتیان ذوی الاحترام اور مشائخ عظام میں سندھ سے لے کر ہند کے صوبوں کے مقتدر حضرات تشریف لائے تھے۔ بریلی، رامپور، دہلی، مراد آباد، لکھنؤ، پنجاب اور کچھوچھوچھا کے علمی و روحانی مقامات کے اکابر موجود تھے، قادری، چشتی، نقشبندی اور سہروردی خانوادوں کے ارباب طریقت کا نورانی اجتماع تھا۔ (تاریخ آل انڈیا سنی کانفرنس، ص ۲۹-۳۰)

۳۴ سنی مسلمانوں کا نعرہ تو یہ تھا، اس کے مقابلے میں یہ گانگڑی نعرہ لگاتے تھے ”پاکستان قبرستان“ چنانچہ ۳ مارچ ۱۹۳۶ء کے ایکشن موقع پر مراد آباد میں مسلم لیگ کو زبردست کامیابی ہوئی اور گانگڑیوں کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا، تو گانگڑیوں کا نعرہ ”بیرہ گروہ“ کے ساتھ آواز سے کتے ہوئے پولنگ کی جگہ پر آئے اور ”قبرستان پاکستان“ کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے، مسلم لیگ کی طرف سے نعرہ بلند ہوا ”بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان“ اسی طرح ”ہفت روزہ بد بے سکندری، رامپور، مجریہ فروری ۱۹۳۷ء، ص ۸“ میں ہے۔ (تاریخ آل انڈیا سنی کانفرنس، ص ۲۹۹-۳۰۰)

۳۵ گروہ قادیان کی کارگزاریاں: تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کا ذکر ہوا اور گروہ قادیان کا ذکر کیا جائے تو یہ ذکر مکمل نہیں ہوتا چنانچہ صادق علی زاہد لکھتے ہیں: قادیانیت ایک سیاسی تحریک ہے جسے برصغیر میں انگریزی استعمار کو طول دینے کے لئے تخلیق کیا گیا تھا لیکن اپنے مقصد

کے حصول کے لئے مذہب کا لبادہ اوڑھا دیا گیا۔ قادیانی اکابرین اپنے جنم دن سے ہی برطانوی استعمار کی بلا بچوں و چراں اطاعت و وفاداری کا درس دیتے رہے، اس گروہ کے اولین سیاسی اور مذہبی پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی نے بر ملا اعتراف حقیقت کرتے ہوئے اپنی کتاب ”تبلیغ رسالت“ جلد ۷، ص ۱۹ پر تحریر کیا: ”ہمارا جاٹا رخناندان سرکارِ دولت مدار و سلطنت انگلش کا خود کا شتہ پودا ہے، ہم نے سرکارِ انگریزی کی راہ میں اپنا خون بہا ہے اور جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔“ برطانوی استعمار کو طول دینے کے لئے عالم اسلام کے خلاف اس انگریز کے خود کا شتہ پودے نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اگر ان کی تفصیل کیجا کی جائے تو بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے پچاس الماریاں بھر سکتی ہیں۔ (قادیانیت کا سیاسی تجزیہ از صاحبزادہ طارق محمود)

۱۵ اپریل ۱۹۳۷ء کو قادیانیوں کے ترجمان ”الفضل“ نے ایک بار پھر اپنا موقف ان الفاظ میں دہرایا ”بہر حال ہم چاہتے ہیں اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قومیں باہم شہ و شکر ہو کر رہیں۔“

۱۹۳۳ء میں ظفر اللہ خان قادیانی نے ایک پمفلٹ ”ہیڈ آف دی احمدیہ موومنٹ“ کے نام سے مرتب کیا اس پمفلٹ میں ہندوستان کی سیاسی صورت حال کے بارے میں قادیانی سربراہ مرزا محمود احمد کے خیالات و نظریات اور اس کی شخصیت کا تعارف کرایا گیا، اس میں ظفر اللہ خان نے تحریر کیا کہ وہ مرزا محمود احمد اکھنڈ بھارت کے مؤید اور پاکستان جیسی علاقائی تحریک کے مخالف ہیں۔ (قادیان سے اسرائیل تک، ص ۱۸۶، از ابو مدثر، بحوالہ ہیڈ آف دی احمدیہ موومنٹ) قادیانیوں کے لندن مشن نے اس پمفلٹ کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی۔

قادیانیوں کی بھرپور مخالفت کے باوجود جب تقسیم ہند ناگزیر ہو گئی اور پاکستان کا قیام ممکن نظر نہ آئے لگا تو قادیانیوں نے پاکستان کی جغرافیائی صورت کو نقصان پہنچانے کی ہمتا تک کوشش کی (یعنی اپنے بانی کے مولد و مرکز قادیان کو وہی گنئی شہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا) حکومت کی طرف سے قادیان کو آزاد ریاست تسلیم نہ کئے جانے کے بعد قادیانیوں نے حد بندی کمیشن کو غلط اعداد و شمار پیش کر کے آزاد قادیان حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی، قادیانیوں کے الگ محضر نامہ پیش کرنے کے نتیجے میں باؤنڈری کمیشن نے اس محضر نامہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مسلمانوں سے الگ شمار کیا، اس طرح گوداس پور کا ضلع جس میں ہندو مسلم آبادی کا تناسب ۳۹ اور ۵۱ فیصد تھا، قادیانیوں کے علیحدہ شمار ہونے پر الٹ گیا، اس طرح گوداس پور کو مسلم اقلیت کا ضلع قرار دے کر اس اہم ترین علاقہ کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا اور نہ صرف گوداس پور پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ بھارت کو شہر تک پہنچنے کا آسان راستہ میسر آ گیا۔

ہفت روزہ ”چٹان“ کو انٹرویو دیتے ہوئے معروف مسلم رہنما میاں امیر الدین نے فرمایا: ”باؤنڈری کمیشن کے مرحلہ پر ظفر اللہ خان قادیانی کو مسلم لیگ کا وکیل بنانا مسلم لیگ کی بہت بڑی غلطی تھی جس کے ذمہ دار لیاقت علی خان اور چوہدری محمد علی تھے۔“

نیوز آگے چل کر فرمایا: ”اس ظفر اللہ نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ پٹھانکوت کا علاقہ اس کی سازش کی بناء پر پاکستان کی بجائے ہندوستان میں شامل ہوا۔“ (ہفت روزہ چٹان لاہور، ۲۶/۱۳/۱۹۸۳ء، ۱۸ اگست ۱۹۸۳ء)

تقسیم ہند کے حوالے سے چند چوکا دینے والے بیان: (۱) ”ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ ہمارے نزدیک پاکستان بننا اصولاً غلط ہے“ (خطیبہ مرزا محمود احمد روزنامہ الفضل ۱۲-۱۳ اپریل ۱۹۳۷ء)

(۲) ”میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائیں۔“ (تقریر مرزا محمود احمد خلیفہ قادیانی، الفضل قادیان، ۱۶ مئی ۱۹۳۷ء)

(۳) ”ممکن ہے کہ عارضی طور پر کچھ افتراق ہو اور کچھ وقت کے لئے دونوں قوتیں (مسلم اور ہندو) الگ الگ رہیں مگر یہ حالت عارضی ہو گی اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہو جائے، بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے۔“ (مسئلہ کشمیر اور قادیانی امت از اختر کشمیری، ص ۹۵، بحوالہ روزنامہ الفضل قادیان، ص ۱۷، مئی ۱۹۳۷ء)

ظفر اللہ خان قادیانی بطور وزیر خارجہ پاکستان؟ یہ ایک سوال ہے اس کے جواب میں صادق علی زاہد لکھتے ہیں: ”پاکستان کی پہلی کابینہ“ او ”پاکستان کیوں ٹوٹا؟“ کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کے دباؤ و دباؤ کے تحت عظیم طاقتور قادیانیوں کو بالوں خواستہ بعض غلط فیصلے کرنے پڑے جن میں قادیانی وزیر خارجہ کا تقرر، جو گنڈرتا تھ منڈل کو وزیر قانون بنانا اور آزاد پاکستان کی افواج کا کمانڈر انچیف ایک انگریز (ڈگلس گریسی) کو بنانا شامل ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ظفر اللہ قادیانی کی باؤنڈری کمیشن میں پاکستانی موقف کی وکالت سے دلبرداشتہ ہو کر قائد اعظم انہیں کسی طرح وزیر نہیں بنا رہے تھے مگر انگریزوں نے اس کی تقرری پر بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ دھمکی دی کہ اگر ظفر اللہ قادیانی کو وزیر نہ بنایا گیا تو اختیارات کی منتقلی کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔“ (سازشوں کا دیباچہ قادیانیت از رائے کمال، ص ۱۹۵، پاکستان کیوں ٹوٹا، ص ۳۰۷، از ڈاکٹر صفدر محمود)

دوسرا قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود احمد پاکستان ختم ہو جانے کی حسرت دل میں لئے جب مرنے لگا تو وصیت کر دی کہ مجھے عارضی

طور پر بروہ میں دفن کیا جائے بعد میں قادیان کے ہشتی مقبرہ میں میری قبر بنائی جائے، اس جماعت نے وصیت قبر پر کندہ کروادی، جب حالات سازگار ہو جائیں تو میری میت کو نکال کر قادیان میں دفن کیا جائے جماعت پر فرض ہے کہ وہ میری وصیت پر ہر لحاظ سے پورا پورا عمل کریں (سازشوں کا دیباچہ از رائے کمال، ص ۱۹۳) ابھی چند برس قبل قادیانیوں نے مذکورہ کندہ شدہ الفاظ مرزا محمود کی قبر سے ہٹائے ہیں بقول شورش کشمیری۔

تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے ابتدائی ایام میں قادیانیوں کے کردار کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے قیام پاکستان سے لے کر اب تک یہ کتنے گھناؤنے کردار کے حامل رہے ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ مخلصاً (ماہنامہ ضیائے حرم لاہور، بحریہ ربیع الثانی ۱۳۱۸ھ/ اگست ۱۹۹۷ء، بحریہ پاکستان اور گروہ قادیان، ص ۱۲۹-۱۳۶)

۳۶ ”دبیدہ سکندری“ راجپور اہلسنت کاہفت روزہ اخبار تھا، اپنی تاریخ ابتداء ۱۲۸۳ھ/ ۱۸۶۶ء سے اہلسنت کی ترجمانی کرتا رہا، آل انڈیا سنی کانفرنس کے احیاء کے موقع پر اس اخبار نے اپنے آپ کو ترجمان آل انڈیا سنی کانفرنس کے طور پر متعارف کرایا، سنی کانفرنس کے اغراض و مقاصد کی اشاعت اس کا اولین مقصد قرار پایا۔ خبروں، مضمون اور اداروں میں سنی کانفرنس کے مفادات کا تشہیر کی ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتا رہا کہ سنی کانفرنس کی زیادہ سے زیادہ خبروں کو اپنے موقر جریدے میں جگہ دے مگر ان خبروں کی تعداد اب ۱۹۳۶ء میں اتنی بڑھ گئی کہ ان تمام خبروں کو اخبار میں جگہ دینا بے جا نہ رہا۔ (تاریخ آل انڈیا سنی کانفرنس، ص ۱۳۸)

۳۷ اس صفحہ کا کس محمد جلال الدین قادری کی کتاب ”پاکستان بنانے والے علماء و مشائخ“ (ص ۳۱۲) میں موجود ہے، اس صفحہ پر عنوان ”آل انڈیا سنی کانفرنس کا فیصلہ“ از حضرت صدرالافاضل استاذ العلماء جناب مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب ناظم آل انڈیا سنی کانفرنس۔ مراد آبادی، = پو۔ نی کے تحت ہے: ”سنی کانفرنس ہرگز پاکستان سے دست بردار نہ ہوگی اگر بالفرض مسٹر جناح مطالبہ پاکستان سے دست بردار بھی ہو جائیں تو سنی کانفرنس اس میں ان کی موافقت نہیں کرے گی اور اپنا مطالبہ پاکستان ضرور حاصل کرے گی، مسلمانوں کا یہ حق کر رہے گا الخ۔“

۳۸ محدث کچھوچھو: سید العلماء علامہ سید محمد حجت اعظم ہند کچھوچھو علیہ الرحمہ کی ولادت رائے پور بریلی میں ہوئی، آپ کا سلسلہ نسب حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ سے ملتا ہے، صرف پانچ سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی، والد گرامی سید نذر اشرف علیہ الرحمہ سے ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ عربی درس نظامی کے لئے مدرسہ نظامیہ قرآنی محل کے نامور اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، آٹھ سال بعد علی گڑھ میں مفتی لطف اللہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ”شرح تجرید“ اور ”أفق المبین“ کا درس لیا، مفتی صاحب نے سیو فراغت میں آپ کے نامہ کے ساتھ علامہ کا اضافہ فرمایا، پہلی ہجرت میں مولانا شاہ مطیع الرسول عبدالمتقن بدایونی علیہ الرحمہ سے حدیث پڑھ کر سند حدیث حاصل کی، دہلی میں مدرسہ الحدیث قائم کر کے درس حدیث دیا، نانا جان شیخ المشائخ شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے ایما پر اپنے ماموں عارف ربانی مولانا شاہ احمد اشرف علیہ الرحمہ سے مرید ہو کر تکمیل سلوک کیا اور درجہ کمال کو پہنچے، ایک عالم آپ سے فیض یاب ہوا، تقریباً پانچ ہزار غیر مسلم آپ کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہوئے، کئی بار حج و زیارت سے مشرف ہوئے، آپ کا شمار اعلیٰ حضرت محدث دہلوی کے علیہ الرحمہ کے معزز خلفاء و تلامذہ میں ہوتا ہے۔

سید محمد حجت اعظم ہند کچھوچھو علیہ الرحمہ نے دیگر مشائخ اہلسنت کے شانہ و شانہ مگر قاعدہ انداز حیثیت سے کام کیا، تحریک پاکستان کی حمایت میں ملک گیر دورے کئے اور عوام کو مسلم لیگ کے منشور سے آگاہ کر کے نظر یہ پاکستان کا ہموا بنایا۔

آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی قائم کردہ ”جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی“ کے تاحیات صدر رہے، بنارس میں سنی کانفرنس ۱۹۳۶ء کے موقع پر آئندہ کے لئے بالاتفاق صدر عمومی مقرر ہوئے اور اسی کانفرنس کے استقبالیہ کے صدر بھی آپ ہی تھے، اس سے آپ کی سیاسی بصیرت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ سید محمد حجت کچھوچھو علیہ الرحمہ خطابت کے شہسوار تھے، آواز میں بلا کی کاٹ اور لہجہ میں شہین شہین کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی، جو بات مندر سے نکالتے ہی دلوں میں اتارتی چلی جاتی، بنارس کی آل انڈیا مسلم سنی کانفرنس اور اجیر سنی کانفرنس میں آپ کے خطبہ تحریک پاکستان کی حمایت کے جیتے جاگتے ثبوت ہیں، ان خطبات کو شہرت عام حاصل ہے، ۸ جون ۱۹۳۶ء کو سنی کانفرنس اجیر شریف میں آپ کے خطبہ صدارت سے ایک اقتباس ملاحظہ کرتے چلیں: ”اے سنی بھائیو! اے مصطفیٰ علیہ الخیہ و الثناء کے لشکر یو! اے خواجہ کے مستوا! اب تم کیوں سوچو کہ سوچنے والے مہربان آگے اور تم کیوں رکھو کہ چلانے والی طاقت آگئی، اب بحث کی لعنت چھوڑو، اب عقلت کے جرم سے باز آ جاؤ، آؤ آٹھ پڑو، کھڑے ہو جاؤ، چلے چلو، ایک منٹ بھی نہ رو، پاکستان بنا لو تو جا کر دم لو کہ یہ کام اے سنو! سن لو کہ صرف تمہارا ہے۔“ (ماہنامہ ضیائے حرم لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ ربیع الثانی ۱۳۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۷۲-۷۳)

۳۹ امیر ملت سید جماعت علی شاہ: امیر ملت پیر سید حافظ جماعت علی شاہ محدث علی پوری بن سید کریم شاہ (ف ۱۹۰۲ء) کی ولادت با

سعادت ۱۲۵ھ/۱۸۳۱ء میں علی پورسیدان ضلع سیالکوٹ میں ہوئی، حفظ قرآن وابتدائی تعلیم علی پورسیدان سے حاصل کرنے کے بعد برصغیر کے نامور علماء وفضلاء سے علمی استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ترکی کے نامور محدث مولانا علامہ محمد رفیع الدین استانبولی سے بھی اجازت حدیث شریف حاصل کی۔ امیر ملت نے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے نامور شیخ طریقت حضرت بابا جی فقیر محمد فاروقی چوراہی کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت حاصل کی۔

آپ کی حیات مبارکہ مذہبی، ملی اور سیاسی خدمات سے عبارت ہے آپ نے پاک و ہند میں مشرق لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک سفر کر کے خواہیدہ قوم کو بیدار کیا، فتنہ ارتداد، شذیہ تحریک، تحریک ہجرت، تحریک آزادی کشمیر، تحریک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، انجمن حیات اسلام لاہور، تحریک مسجد شہید گنج لاہور، غرض برصغیر کی تمام مسلم تحریکوں میں مجاہدانہ اور قائدانہ کردار ادا کیا۔ تحریک = پاکستان میں آپ کا کردار تاریخ کا ایک سنہری باب ہے اور نژادوں کے لئے مشعل راہ۔

۱۹۳۶ء میں جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کا بیڑا اٹھایا اور ہندو مسلم دو جدا جدا قوموں کی آواز بلند کی تو برصغیر میں سب سے پہلے امیر ملت ہی نے قائد اعظم کو اپنے مکمل اور بھر پور تعاون کا یقین دلایا، آپ اس وقت حیدرآباد دکن (انڈیا) میں مقیم تھے، وہاں سے قائد اعظم کے نام ایک ہمدردانہ و ہمت افزاء، پُر خلوص خط مع تبرکات بھیجی کے ایڈریس پر ارسال کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”قوم نے مجھے امیر ملت مقرر کیا ہے اور پاکستان کے لئے جو کوشش آپ کر رہے ہیں وہ میرا کام تھا لیکن میں سو سال کے قریب عمر کا ضعیف و ناتواں ہوں یہ جو آپ پر آن پڑا ہے، میں آپ کی مدد کرنا فرض تصور کرتا ہوں، میں اور میرے متولین آپ کے معاون و مددگار رہیں گے، آپ مطمئن رہیں“۔ اس کے بعد حضرت امیر ملت نے اپنے تبلیغی اور روحانی دوروں کے دوران پشاور سے راس مکاری تک مسلم لیگ کا پیغام گھر گھر پہنچایا حتیٰ کہ مسلم لیگ برصغیر کے چھپے چھپے میں مقبول عام بن گئی اور پورے ہندوستان کی زبان پر مسلم لیگ زندہ باد کے نعرے و نعرے گونجنے لگے۔

۱۲۲ اپریل ۱۹۳۸ء کو جامع مسجد کلاں میانہ پورہ سیالکوٹ میں خطبہ جمعہ المبارک ارشاد فرماتے ہوئے حضرت امیر ملت نے ”حقانیت اسلام“ کے موضوع پر اڑھائی گھنٹے کے ایمان افروز اور باطل سوز خطاب میں فرمایا: ”مسلمانو! آج ایک جھنڈا اسلامی ہے، دوسرا کفر کا تم کس جھنڈے کے سائے میں رہو گے“۔ سب حاضرین نے متفقہ آواز میں کہا: ”اسلام کے جھنڈے کے سائے میں“، پھر آپ نے نکلہ شہادت پڑھا کر حاضرین سے وعدہ لیا اور سب حاضرین نے یک زبان ہو کر ہاتھ بلند کر کے وعدہ کیا کہ ہم کفر کے جھنڈے کے نیچے جا کر ان میں ہرگز شامل نہ ہوں گے بلکہ ان سے شامل ہونے والوں کے ساتھ کسی قسم کا برتاؤ نہ رکھیں گے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ ان کو اپنے قبرستان میں مرنے کے بعد دفن کریں گے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۳۸ء کو آپ نے صوبہ سرحد کے مریدوں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہو کر آزادی کی منزل حاصل کرنے کے لئے اپنی تمام تر مساعی صرف کر دیں۔ دسمبر ۱۹۳۸ء آپ براہ کراچی عازم حج ہوئے، جنسی مصطفیٰ عالی خان (خلیفہ امیر ملت ف ۱۹۷۴ء) بھی ہمراہ تھے، جہاز کی روانگی کے انتظار میں چار دن کراچی قیام کرنا پڑا، دریں اثنا قاضی شہر نے آپ سے دریافت کیا کہ ”مسلم لیگ کے متعلق حضور کی رائے کیا ہے؟ یہاں صوبہ سندھ میں خود مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں، ایک جمہور کرنی ہے کہ کانگریس میں شامل ہوں دوسری زور لگاتی ہے کہ مسلم لیگ میں داخل ہوں“ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: ”قاضی آپ کے سامنے دو علم ہیں، ایک حق دوسرا باطل کا فرمایا: آپ کون سا علم پسند کریں گے، مرنا بھی ہو تو کیا باطل کے علم کے پیچھے مرنا پسند کرو گے“۔

۲۳ مارچ ۱۹۳۰ء کو اقبال پارک لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس قرار داد لاہور منعقد ہوا، حضرت امیر ملت نے ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کی نمائندگی کے لئے پیر آف ماگی شریف، پیر آف زکوڑی شریف، علامہ عبدالغفور ہزاروی وغیرہم کو وہاں بھیجا۔

آخر جون ۱۹۳۵ء میں حضرت امیر ملت نے تحریک پاکستان کی حمایت میں ایک زبردست بیان جاری فرمایا جس کا عنوان ”تحریک پاکستان اور صوفیاء کرام“ تھا، اس بیان کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ محمد علی جناح ہمارا بہترین وکیل ہے اور مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے لہذا سب مسلمان قیام پاکستان کی جدوجہد میں شریک ہوں۔ ۱۳ تا ۱۶ ستمبر ۱۹۳۵ء بروز جمعہ، ہفتہ، اتوار ”دارالعلوم مرکزی انجمن حروف الاحناف ہند“ لاہور کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہندوستان بھر کے اکابر علماء اہلسنت و جماعت تشریف لائے، اجلاس کی صدارت حضرت امیر ملت نے فرمائی اور فیصلہ کیا گیا کہ کانگریس، احرار، خاکسار، یونینسٹ ہرگز ہرگز مسلمانوں کی نمائندہ جماعتیں نہیں ہیں، کانگریس، مشرکین و مرتدین کی جماعت ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے، اس سے یہ ہرگز توقع نہیں کہ یہ مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کر سکے، لہذا مسلمانوں کو اپنا قیمتی ووٹ کانگریس کو دینا حرام ہے۔ احرار، خاکسار اور یونینسٹ وغیرہ وغیرہ اکثریت سے کٹ کر گاندھی اور نہرو کے زرخیز غلام بن چکے ہیں، انہیں مسلمانوں کی نمائندگی کو کوئی حق نہیں ہے، مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کا حق صرف ”سنی العقیدہ“ مسلمانوں کو ہے جو کونسلوں میں جا کر مسلمانوں کے جائز حقوق کی نگہداشت کریں اور احکام شریعت کے مطابق جدوجہد کریں۔ حضرت امیر ملت کے زیر صدارت

اس اعلان حق سے مخالفین پاکستان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مشہور کانگریسی (دیوبندی) مولوی حفیظ الرحمن نے اپنی بوکلاہٹ کا بیان کرتے ہوئے کہا ”گزشتہ دنوں ایک بدبخت پیر نے شریک کانگریس کو حرام اور ان کو ووٹ دینا حرام اور کانگریس شریکین و مرتدین کی جماعت ہے قرار دے کر جس طور مسلم لیگوں کی ہمت افزائی کی وہ تمام شراکین پڑی ہے۔

۲۷ اپریل ۱۹۳۶ء کو آل انڈیا سنی کانفرنس کا بنارس (بھارت) میں فقید المثال اور تاریخ ساز آپ کی صدارت میں شروع ہوا، تو کانگریسی علماء نے اپنے ایجنٹ بیجج کر اجلاس کو درہم برہم کرنے کی سازش کی، ایک قرارداد مرتب کی جس میں قائد اعظم کو کافر، ملعون اور مرتد قرار دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ حضرت امیر ملت نے قائد اعظم کے بارے میں جو تفریحی کلمات فرمائے ہیں وہ واپس لیں ورنہ صدارت سے مستعفی ہو جائیں، آپ نے اس سازش کا دندان شکن دلائل سے جواب دیا کہ کسی کو سامنے سے بولنے کی جرأت نہ ہوئی اور مخالفین اپنا سامنے لے کر رہ گئے۔

۱۱ اگست ۱۹۳۷ء کو جب آزادی کی صبح طلوع ہوئی اور پاکستان کی شکل میں ہمیں سورج سے زیادہ روشن منزل مل گئی تو حضرت امیر ملت نے حضرت قائد اعظم اور دوسرے زعماء کو مبارکباد کے تارارسال کئے، قائد اعظم کے مبارکباد کے تاریخ تحریر فرمایا: ”ملک گیری آسان ہے، ملک داری مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ملک داری کی توفیق عطا فرمائیں“۔ (ملخصاً از ماہنامہ ضیائے حرم، لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۳۵-۳۴)

جیسا کہ پہلے ذکر کر دیا گیا کہ آل انڈیا سنی کانفرنس کی بنیاد اوائل ۱۹۲۵ء میں رکھی گئی، اس کا پہلا اجلاس شعبان المعظم ۱۳۳۳ھ/ مارچ ۱۹۲۵ء کو مراد آباد میں ہوا اگرچہ سنی کانفرنس کی ابتداء بقول محقق و مؤرخ علامہ نسیم احمد صدیقی کے ۱۸۹۷ء کو بمقام پٹنہ بہار میں ہوئی جہاں خدمت امین احمد میری کی صدارت میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی جس کے روح رواں امام اہلسنت امام احمد رضا صاحب دہلوی اور علامہ عبدالقیوم تھے جس میں محدث بریلوی نے دو قومی نظریہ پیش کیا، دوسری سنی کانفرنس ۱۱ جمادی الاخریٰ ۱۳۳۹ھ/۲۰ فروری ۱۹۲۱ء کو بمقام مسجد نبی بی بی بریلی شریف منعقد ہوئی اور اسی سال امام اہلسنت کا وصال ہوا، (ملخصاً از سنی کانفرنسوں کا تاریخی تسلسل) پھر ۱۹۲۵ء میں آل انڈیا سنی کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی جس کے تحت ملک کے طول و عرض میں دو قومی نظریہ کی حمایت اور انگ وٹن کے حصول کے لئے عوام کو بیدار کرنے اور ان کو بدعتیہ کی اور بدعتی سے روکنے کے لئے تسلسل کے ساتھ کانفرنس منعقد ہوئیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

صفر المظفر ۱۳۳۳ھ/ ۱۹۲۵ء اجیر مقدس میں، ۱۳ تا ۱۵ ذوالقعدہ ۱۳۳۵ھ/ ۱۶ تا ۱۸ مئی ۱۹۲۷ء کو ضلع مظفر پور (بہار) میں، ۱۶ صفر ۱۳۳۷ھ/ ۱۳ اگست ۱۹۲۸ء کو مراد آباد میں، ۲۰ تا ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۳۹ھ/ ۲۰ تا ۲۲ مئی ۱۹۳۰ء کو بہار ضلع مالہ بنگال میں، شعبان المعظم ۱۳۳۹ھ/ دسمبر ۱۹۳۰ء میں بنارس میں، ۱۳۵۴ھ/ ۱۹۳۵ء میں بدایون میں اور ۱۹، ۲۰ شعبان المعظم ۱۳۵۸ھ/ ۳، ۴ اکتوبر ۱۹۳۹ء مراد آباد میں، ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کے اجلاس منعقد ہوئے، پھر ۱۳۶۳ھ/ ۱۹۳۵ء میں ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کی نشاۃ ثانیہ ہوئی، اور صدارت کے لئے امام اہلسنت امام احمد رضا کے خلف اصغر مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کا نام پیش ہوا جسے باقاعدہ رائے منظور کر لیا گیا۔ ۳، ۴، ۵، ۶ شعبان المعظم ۱۳۶۳ھ/ ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ جولائی ۱۹۳۵ء کو مراد آباد میں، جمعہ تا اتوار ۶ تا ۸ شوال المکرم ۱۳۶۳ھ/ ۱۳، ۱۴ ستمبر ۱۹۳۵ء کو دہلی میں، ذوالقعدہ ۱۳۶۳ھ/ ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو دارالعلوم انجمن حزب الاحناف ہند، لاہور، صوبہ پنجاب میں، ۱۳ شوال المکرم ۱۳۶۳ھ/ ۲۱ ستمبر ۱۹۳۵ء کو دہلی میں، ذوالقعدہ ۱۳۶۳ھ/ ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو مراد آباد میں، ۶ نومبر ۱۹۳۵ء کو صوبہ دہلی میں، ۱۹ ذوالحجہ ۱۳۶۳ھ/ ۲۰ نومبر ۱۹۳۵ء کو مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ میں، ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو چلی گونجی بنارس میں، نومبر ۱۹۳۵ء کو مدن پورہ (مقامی) میں، ۲۰ نومبر ۱۹۳۵ء کو امرتسر میں، ۲۱ نومبر ۱۹۳۵ء کو کالپی ضلع جالون میں، ۲۱ تا ۲۵ نومبر ۱۹۳۵ء کو احاطہ خانقاہ رشیدیہ مین پوری میں، ۲۳ نومبر ۱۹۳۵ء کو فتح پور کی مسجد ضلع بھاگل پور میں، ۲۰ نومبر ۱۹۳۵ء کو سلطان پور ضلع بھاگل میں، ۲۰ دسمبر ۱۹۳۵ء کو جھانسی میں، یکم محرم الحرام ۱۳۶۵ھ/ ۷ دسمبر ۱۹۳۵ء کو قصبہ جین پور ضلع اعظم گڑھ میں، ۵ محرم الحرام ۱۳۶۵ھ/ ۱۱ دسمبر ۱۹۳۵ء کو پاکپتن میں، ۱۳ دسمبر ۱۹۳۵ء کو فتح پور ضلع بھاگل پور میں، انہی دنوں قصبہ گھوٹی ضلع اعظم گڑھ میں، ۵ محرم الحرام ۱۳۶۵ھ/ ۱۱ دسمبر ۱۹۳۵ء کو پاکپتن میں، ۳ دسمبر ۱۹۳۵ء کو قصبہ چراگا ڈن ضلع جھانسی میں، ۲۲ دسمبر ۱۹۳۵ء کو قصبہ منو تانہ تھانہ میں، ۲۳ محرم الحرام ۱۳۶۵ھ/ ۲۸ دسمبر ۱۹۳۵ء کو چنڈوڑ گڑھ میواڑ میں، محرم الحرام ۱۳۶۵ھ میں امبا باڑی کا لاچوکی سمیٹی میں، ۲۸ دسمبر ۱۹۳۵ء کو کھجی مسجد چاندور بازار، ضلع امراتنی میں، ۵، ۶ جنوری ۱۹۳۶ء کو کس ضلع بنگلی بنگال میں، ۲ صفر ۱۳۶۵ھ/ جنوری ۱۹۳۶ء کو بدایون شہر کے مضافات میں، ۱۲ جنوری ۱۹۳۶ء کو دلایاں روڈ جبل پور (سی نی) میں، ۸ جنوری ۱۹۳۶ء کو شہر گجرات پنجاب میں، جنوری ۱۹۳۶ء کو قصبہ منو ضلع کوٹ (ریاست راجستھان) میں، ۵ جنوری ۱۹۳۶ء کو ضلع ورد باکی میں، ۲۲ جنوری ۱۹۳۶ء کو جامعہ عربیہ تاج پور صوبہ سی نی ویرار میں، ۱۷ جنوری ۱۹۳۶ء کو ہسرام میں، ۱۷ فروری ۱۹۳۶ء کو داندہ شاہ محلہ الہ آباد میں، ۸ فروری ۱۹۳۶ء کو ایڈا پٹی (خراکور) میں، ۱۱ فروری ۱۹۳۶ء کو تحصیل ٹنڈوالہار (سندھ) میں، ۱۵، ۱۶، ۱۷ فروری ۱۹۳۶ء کو

شہر ارواکی میں، ۱۷ صفر مظفر ۱۳۶۵ھ/ ۲۱ جنوری ۱۹۳۶ء کو قصبہ پھونڈہ ضلع اٹاڈہ میں، ۱۱ فروری ۱۹۳۶ء کو دائرہ ملا محمدی شاہ محلہ کوہن ٹولہ آباد میں ۲۱ ربیع الثور ۱۳۶۵ھ/ ۲۳ فروری ۱۹۳۶ء کو قصبہ ایریاں ضلع فتح پور سر میں، ۲۶ فروری ۱۹۳۶ء کو جامع مسجد حنیفہ و صغریٰ ضلع ناگپور (سی پی) میں، ۲۶ فروری ۱۹۳۶ء میں موضع لال کرنی ضلع الہ آباد میں، ۱۹ فروری ۱۹۳۶ء کو جالون میں، فروری ۱۹۳۶ء میں پالی میں، ۲۶ فروری ۱۹۳۶ء کو قصبہ کپاڑہ ضلع سمیر پور میں، اسی ماہ میں قصبہ پٹواڑی ضلع ہمبر پور میں، ۲۰ فروری ۱۹۳۶ء کو مہنگاواں ضلع بھگل پور میں، ۶ مارچ ۱۹۳۶ء کو ضلع بانڈا میں، ۱۱ فروری ۱۹۳۶ء کو پھونڈہ میں، ۲۰ فروری ۱۹۳۶ء کو قصبہ موڈ باہ میں، ۱۱ ربیع الثور ۱۳۶۵ھ/ ۱۵ مارچ ۱۹۳۶ء کو اٹاڈہ میں، ۱۱ ربیع الاول ۱۳۶۵ھ/ ۱۵ مارچ ۱۹۳۶ء کو خانقاہ سربیلہ == میں، مارچ ۱۹۳۶ء میں فتح پور سوا (ضلع بدایوں) میں، ۲۱، ۲۲، ۲۳ مارچ ۱۹۳۶ء کو خانقاہ سیادیہ ہیشن گڑھ ضلع بریلی میں، ۲۵ مارچ ۱۹۳۶ء کو یوپی کے مرکزی مقام الہ آباد شہر میں، ۱۱ اپریل ۱۹۳۶ء کو بہرام صوبہ بہار میں، ۶ اپریل ۱۹۳۶ء کو جامع مسجد گونی گاؤں (سی پی) میں، ۳، ۴ اپریل ۱۹۳۶ء کو کولہا ضلع سیالکوٹ میں، ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۵ھ/ ۱۱، ۱۲ اپریل ۱۹۳۶ء کو قصبہ ادی ضلع اعظم گڑھ میں، ۱۱ جون ۱۹۳۶ء کو برہان پور (سی پی) میں، ۱۵ جون ۱۹۳۶ء کو مالی گاؤں میں، ۲۰، ۲۱، ۲۲ رجب المرجب ۱۳۶۵ھ/ ۲۱، ۲۲، ۲۳ جون ۱۹۳۶ء کو ضلع بدایوں میں، ۳ مئی ۱۹۳۶ء کو بادشاہی مسجد لاہور میں، ۳ مئی ۱۹۳۶ء کو اسلامیہ کالج لاہور میں، ۲۰ مئی ۱۹۳۶ء کو پھونڈہ ضلع اٹاڈہ میں، ۱۱، ۱۲ اپریل ۱۹۳۶ء کو ٹی بی آگرہ میں، ۱۹، ۲۱ اپریل ۱۹۳۶ء کو پھونڈہ ضلع فیض آباد میں، ۲۰، ۲۱ اپریل ۱۹۳۶ء کو پھونڈہ ضلع اٹاڈہ میں، ۲۲، ۲۳ جون ۱۹۳۶ء کو کونج بازار ضلع بہرائچ میں، ۲۲، ۲۳ اپریل ۱۹۳۶ء کو درگاہ بابا قاسم چنار میں، ۱۱، ۱۲ اپریل ۱۹۳۶ء کو بیٹھک خانہ روڈ سی بگال کلکتہ میں، ۱۱، ۱۲ اپریل ۱۹۳۶ء کو راجہ بازار کلکتہ میں، ۱۱، ۱۲ اپریل ۱۹۳۶ء کو بوڑھہ میں، ۱۲، ۱۳ اپریل ۱۹۳۶ء کو پارسی بگال کلکتہ میں، ۱۲، ۱۳ اپریل ۱۹۳۶ء کو انکس ضلع بنگلی میں، ۱۷، ۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۵ھ/ ۱۹، ۲۰ اپریل ۱۹۳۶ء کو مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں، ۲۷، ۲۸، ۲۹ اپریل ۱۹۳۶ء جمادی الاولیٰ ۱۳۶۵ھ کو بنارس میں چار بڑے اجتماعات ہوئے جس کی تیاری ایک عرصے سے جاری تھی، ”جس میں پانچ سو مشائخ عظام، سات ہزار علماء کرام اور دو لاکھ سے زیادہ عوام نے شرکت کی، اس کانفرنس میں قیام پاکستان کی پُر زور حمایت کی گئی اور علماء و مشائخ سے عہد لیا گیا کہ وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں پاکستان کے قیام کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ (حقائق نامہ دارالعلوم دیوبند ص ۳۶، تحقیق ڈاکٹر کوب نورانی اوکاڑی) ۳ مئی ۱۹۳۶ء کو ریاست دادوں ضلع اعظم گڑھ میں، ۷ رجب المرجب ۱۳۶۵ھ/ ۷ جون ۱۹۳۶ء کو چوڑا میں، ۸ رجب المرجب ۱۳۶۵ھ/ ۸ جون ۱۹۳۶ء کو چوڑا میں دوسرا اجلاس، ۳۰ جون ۱۹۳۶ء کو کٹیور میں، ۱۹، ۲۰، ۲۱ جون ۱۹۳۶ء کو ریاست راولپنڈی میں، ۲، ۳، ۴ جولائی ۱۹۳۶ء کو جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں، ۵، ۶، ۷ جولائی ۱۹۳۶ء کو مدرسہ اجمل العلوم سنبھل مراد آباد میں، ۸، ۹، ۱۰ جولائی ۱۹۳۶ء کو جامع مسجد چندوی ضلع مراد آباد میں، جولائی ۱۹۳۶ء میں بلند شہر، اوائل مئی ۱۹۳۶ء میں مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں، مئی ۱۹۳۶ء میں ضلع بانڈا کے موضع بڈا اور موضع کونی سے ۲۳ اگست ۱۹۳۶ء میں ضلع بدایوں کے سات محلوں میں، ۱۶ اگست ۱۹۳۶ء کو جامع مسجد شمشادیوں میں، ۲۳ اگست ۱۹۵۳ء کو مسجد مذکور میں، ۲۶ اگست ۱۹۳۶ء/ ۲۸ رمضان ۱۳۶۵ھ قصبہ راٹھ میں، ۱۱ شوال المکرم ۱۳۶۵ھ/ ۸ ستمبر ۱۹۳۶ء کو مین پوری میں، ۲۹ ستمبر ۱۹۳۶ء کو بے پور میں، ۵، ۶ رجب المرجب ۱۳۶۵ھ/ ۷، ۸ جون ۱۹۳۶ء کو اجیر شریف میں، ۱۲، ۱۳، ۱۴ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو عید گاہ بندر روڈ کراچی میں (علامہ شاہ عبدالعظیم صدیقی کی زیر صدارت بزم سید سندھ کے زیر اجتماع منعقد ہوئی جس میں مجاہد ملت مولانا عبدالحمید بدایونی، مولانا ظہور الحسن درس، مولانا غلام رسول قادری، پیر طریقت محمد قاسم شوری، پیر محمد ہاشم جان سرہندی اور پیر غلام حیدر سرہندی نیاری والے وغیرہم شریک ہوئے۔ سنی کانفرنس کا تاریخی تسلسل، ص ۳۸)، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ ذوالقعدہ ۱۳۶۵ھ/ ۳، ۴، ۵، ۶ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو مسجد وزیر خان لاہور میں، ۱۱، ۱۲، ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو جامع مسجد میاں محمد جان امرتسر میں، مارچ ۱۹۳۶ء میں مدرسہ سربیلہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان میں، ۱۶ فروری ۱۹۳۶ء کو بزم پاکستان کے زیر اجتماع ریاست رام پور میں، ۱۰ فروری ۱۹۳۶ء کو جالون میں، کم ربیع الثانی ۱۳۶۶ھ/ ۲۳ فروری ۱۹۳۶ء کو کھریاں گنج ریاست رائے گڑھ میں، ۱۵ فروری ۱۹۳۶ء کو نخاس کینڈا الہ آباد میں، ۱۱ ربیع الثور ۱۳۶۶ھ/ ۵ مارچ ۱۹۳۶ء کو نالہ آباد میں، ۱۸ مارچ ۱۹۳۶ء کو احمد گنج الہ آباد میں، ۲۰ مارچ ۱۹۳۶ء کو جامع مسجد رائے گڑھ میں، ۱۶، ۱۷ اپریل ۱۹۳۶ء کو جامعہ سربیلہ ناگپور میں، ۲۰، ۲۱ اپریل ۱۹۳۶ء کو دین نگر پور ضلع مراد آباد میں، ۱۵، ۱۶، ۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۶ھ/ ۱۱، ۱۲، ۱۳ اپریل ۱۹۳۶ء کو سربیلہ تھانہ سربیلہ ناگپور پور ضلع موگیل صوبہ بہار میں، ۱۵، ۱۶، ۱۷ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں، ۲۹، ۳۱ مارچ ۱۹۳۶ء کو پھانگ جشن خان بدلی میں، ۳۱، ۳۲ دسمبر ۱۹۳۵ء تا ۲۶ جنوری ۱۹۳۶ء میرٹھ میں، ۲۶ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو مبارک پور اعظم گڑھ میں، ۱۵ ربیع الثور ۱۳۶۵ھ/ ۱۹ مارچ ۱۹۳۶ء کو مدرسہ اسلامیہ گھوڑ روڈ ضلع موگیل میں، ۷ مئی ۱۹۳۶ء کو ضلع اعظم گڑھ میں۔

ان اجتماعات اور اجلاسوں کے ذریعے مشائخ و علماء اہلسنت نے دو قومی نظریہ کی اشاعت کی اور تحریک پاکستان میں اور قیام پاکستان کی منزل کو قریب سے قریب تر لانے میں مسلم لیگ اور محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا اور آزادی وطن کے لئے اہلسنت کے مشائخ و علماء نے اپنی تمام توانائیاں صرف کیں اور کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا، اس جدوجہد میں خود بھی شامل رہے اور اپنے تمام تر مریدین، معتقدین، اور محققین کو قیام پاکستان

کی جدوجہد میں مسلم لیگ کا ساتھ دینے کے لئے سختی سے پابند کیا، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جسے تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، خود بانی پاکستان نے بھی اس حقیقت کا اقرار کیا اور بین الاقوامی مؤرخ ڈاکٹر قریشی نے ان الفاظ سے اقرار کیا، چنانچہ خواجہ رضی حیدر لکھتے ہیں کہ اب تحریک پاکستان میں علماء کی اجتماعی جدوجہد بات چل نکلی تو سنی کانفرنسوں کے انعقاد سے تحریک پاکستان کو جو تقویت پہنچی اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے اظہار خیال فرمایا۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی، سید محمد حیدر پٹو، مولانا عبدالحمید بدایونی اور دیگر علماء نے سنی کانفرنس منعقد کر کے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور اپنے ملک فکر کے علماء و عوام کو اس کی حمایت پر آمادہ کیا، یقیناً ان علماء کی اس جدوجہد سے تحریک پاکستان کو تقویت پہنچی کیونکہ ان علماء کا اثر تھا اور کافی تھا۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر قریشی ص ۲۲)

یہ تو سنی علماء و مشائخ، دوسری طرف دیوبند کے علماء جو نہ صرف قیام پاکستان کے مخالف تھے بلکہ عوام کے ایک طبقہ کو علماء اسلام سے بیزار کرنے کے بھی ذمہ تھے، چنانچہ ڈاکٹر قریشی فرماتے ہیں: ایک طبقہ ایسا تھا جو مولویوں سے بیزار تھا اور سیاسی طور پر قائد اعظم کا ہمنوا تھا، مولویوں سے بیزاری کا سبب بھی دراصل یہی تھا کہ علماء دیوبند کی طرف سے انہیں مایوسی ہوئی تھی۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر قریشی ص ۲۲)

ایک طبقہ کی مایوسی کی وجہ بظاہر تو یہی ہے کہ علماء دیوبند نے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کا ساتھ دیا، آزادی کو چھوڑ کر پہلے انگریزوں کی غلامی کو قبول کیا پھر جب انگریزوں نے اس سر زمین سے جانے کا تہیہ کر لیا تو انہوں نے ہندوؤں کی غلامی کو قبول کیا اور مختلف تحریکیں اور جماعتیں قائم کر کے عوام المسلمین کو ہندوؤں کی غلامی کی زنجیر میں بکڑنے کی بھرپور سعی کی، اس میں خاص طور پر مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی، مفتی کفایت اللہ دیوبندی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، عطاء اللہ شاہ بخاری وغیرہم شامل رہے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے علماء نے اگر مسلم لیگ کی حمایت کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے لئے اس دور میں پچاس ہزار روپے مانگ لئے، چنانچہ پاکستان کے مشہور مؤرخ خواجہ رضی حیدر نقل کرتے ہیں کہ ”۸ جون کو آل انڈیا مسلم لیگ نیشنل اور مرکزی پارلیمنٹری بورڈ کے اجلاس لاہور میں منعقد ہوئے..... ان اجلاسوں میں مولانا حسین احمد مدنی (دیوبندی)، مفتی کفایت اللہ (دیوبندی) اور مولانا احمد سعید (دیوبندی) نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا دیوبند کا ادارہ اپنی تمام خدمات لیگ کے لئے پیش کر دے گا بشرطیکہ پروپیگنڈہ کا خرچہ لیگ برداشت کرے۔ اس کام کے لئے پچاس ہزار (۵۰,۰۰۰) روپے کی رقم طلب کی گئی جو لیگ کی استعداد سے باہر تھی، اس لئے محمد علی جناح نے اس مطالبہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نہ اتنا سرمایہ لیگ کے فی الوقت موجود ہے اور نہ ہی اس کا مستقبل میں امکان ہے، اس لئے صرف قومی جذبہ کے پیش نظر کام کیا جائے، مرزا ابوالحسن اصفہانی نے لکھا ہے کہ ان علماء (دیوبند) کو اس سے (۵۰,۰۰۰ روپے نہ ملنے سے) مایوسی ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ کانگریس کی طرف ڈھلنے لگے اور کانگریس پارٹی کے لئے پے چار کرنے لگے، جو ظاہر ہے کہ ان کے مالی تقاضے پورے کر سکتی تھی“۔ بحوالہ مرزا ابوالحسن اصفہانی، ص ۳۰ قائد اعظم کے ۷۲ سال، ص ۳۰۲-۳۰۳)

اور خود یہ لوگ قیام پاکستان کے مخالف رہے اور تحریک پاکستان میں شامل رہناؤں کو سرعام گالیاں دیتے رہے، خود مسلم لیگ کی حمایت سے دست بردار رہے اور حمایت کرنے والوں کو سوراہہ نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے، پاکستان کو پلیدستان، ناپاکستان، خاکستان اور نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتے رہے، بہر حال یہ سب کچھ سبب بنا اس طبقہ کے علماء سے بیزار ہونے کا اگرچہ یہ اس طبقہ کی کج فہمی اور نادانی کے سوا کچھ نہ تھا۔

۴۱ یہ اشعار ڈاکٹر اقبال کے مجموعہ ”کلام“ اور ”مخافتہ“ میں موجود ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ”عجمی ابھی تک رموز دین سے بے خبر ہیں ورنہ دیوبند سے حسین احمد، یہ کیا ہی عجب شخص ہے برسر نبرہ راگ الا پتا ہے کہ ملت وطن سے بنتی ہے وہ محمد عربی کے مقام سے کتنا بے خبر ہے (کہ حضور نے بھی دو قومی نظریہ پیش کیا۔ مسلمان ایک قوم ہیں اور کفار دوسری) اپنے آپ کو مصطفیٰ ﷺ تک پہنچا (اے نادان ان کی غلامی کر) کہ دین تو آپ ہی کی ذات ہے اگر آپ تک نہیں پہنچے گا تو تیرا دین، دین مصطفیٰ کی بجائے دین ابولہب ہوگا (تحریک پاکستان اور علمائے حق، ص ۱۰)

۴۲ جب کہ اہلسنت و جماعت کے علماء کا نظریہ تھا کہ ملت و قوم کی تعمیر دین سے ہوتی ہے چنانچہ ۱۲ دسمبر ۱۹۳۵ء کو حضرت مولانا محمد عارف اللہ قادری میرٹھی خطیب خیر المساجد میرٹھ کے تاریخی خطاب کیا یہ اقتباس ملاحظہ ہو ”اخبار بدبہ سکندری“ کی رپورٹ میں ہے: ”مولانا موصوف نے نظریہ قومیت پر بھی روشنی ڈالی اور بتایا کہ مسلمان قوم کی تعمیر وطن، نسل، رنگ، زبان وغیرہ امتیازات کو چھوڑ کر دین سے ہوتی ہے۔“ (اخبار بدبہ سکندری، مجریہ ۲۵ محرم الحرام ۱۳۶۵ھ/ ۳۱ دسمبر ۱۹۳۵ء، ص ۵) اس سے صاف ظاہر ہے کہ اہلسنت کا نظریہ تھا کہ دین مقتدم ہے اس کے مقابلے میں نہ وطن مقتدم ہے اور نہ رنگ و نسل و زبان۔ جب کہ مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی اور اس ہم شرب مولویوں کا عقیدہ وہی تھا جو اس نے کہا کہ ”قومیں اوطان سے بنتی ہیں مذہب سے نہیں بنتیں۔“

کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملت ہے
حالا نکلہ فرمودہ شاہ دوسرا اور
وطن سے

ظفر علی خان کا یہ شعر ”چمنستان“ (۶۲۲) میں موجود ہے۔ (حقائق نامہ دارالعلوم دیوبند، ص ۳۰) اور اسی کے متعلق خان اصغر حسین خان
تفسیر لکھنا لوی نے کہا تھا:

ہاں حسین احمد ہی شیخ الہند تھا کل تک ضرور آج ہے لیکن مقام مصطفیٰ سے بے خبر
مسجد نبوی میں جو کل تک رہا گرم بخود و اروحا سے آشرم میں جھک گیا آج اس کا سر
(تحریک پاکستان، ص ۳۹۰) (حقائق نامہ دارالعلوم دیوبند، ص ۳۰)

اور انہی دنوں چوہدری عبدالمجید نے گوجرانوالہ ایک نظم بعنوان ”گانگھی کے مولانا“ ۱۴ اگست ۱۹۳۵ء کے اخبار ”نوائے وقت“ میں
شائع کروائی اس کے دو بند ملاحظہ ہوں:

پیغمبر کے تم ہی جا شین تھے اس امت کے تمہیں تاج گلین تھے
تمہیں تو حامل شرع مبین تھے تمہیں تو مشعل ایمان و دین تھے
مگر اب دین باقی ہے نہ ایمان مسلمان آپ کے ہاتھوں ہے نالاں
ذرا تو سوچئے اسلاف کیا تھے وہ امت کے حقیقی رہنما تھے
وہ ملت پر دل و جان سے فدا تھے وہ محبوب خدا و مصطفیٰ تھے
مگر آپ ہیں گانگھی جی کے محبوب وہ طالب آپ کے آپ ان کے مطلوب
(حقائق نامہ دارالعلوم دیوبند، ص ۳۰-۳۱)

۳۳ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا تعارف: تحریک پاکستان کے رہنما، ممتاز ماہر تعلیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ مؤرخ ڈاکٹر اشتیاق حسین
قریشی ریسیہ خلیق ماہریرہ (یو پی) میں ۲۰ نومبر ۱۹۰۳ء کو پیدا ہوئے، اور ۱۹۲۶ء میں تاریخ میں یونیورسٹی آف دہلی سے بی اے آرز کیا اور ۱۹۲۸ء
میں اسی یونیورسٹی سے تاریخ میں ایم اے کیا، اور ۱۹۲۹ء میں اسی یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا، اور ۱۹۳۹ء میں یونیورسٹی آف کیمبرج
(برطانیہ) سے تاریخ میں ڈاکٹریٹ کیا، اور مختلف یونیورسٹیز میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ آپ کو اردو، انگریزی، فارسی، عربی، اطالوی،
فرانسیسی زبان پر یکساں قدرت حاصل تھی خصوصاً اردو اور انگریزی پر بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ تحریک پاکستان میں بذات خود شامل رہے،
انہوں نے اس عہد کی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ ایک بالغ نظر صاحب الرائے بلکہ تاریخ نویس میں مجتہدانہ صلاحیتوں کے حامل
تھے اور ان کا شمار قائد اعظم کے معتدترین ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ خبر رساں انجینی اے بی بی کی ایک اطلاع کے مطابق ۱۹۳۰ء میں جو رہنما قائد
اعظم کو ہندوستان واپسی پر آمادہ کرنے برطانیہ گئے ان میں ڈاکٹر صاحب بھی شامل تھے۔ مسلم لیگ کی تنظیم نو کے بعد قائد اعظم کی اہم تقاریر ڈاکٹر
اشتیاق حسین قریشی لکھا کرتے تھے، اسی طرح لیاقت علی خان کی تقاریر بھی ڈاکٹر قریشی نے لکھی تھیں، ایک روایت کے مطابق ”قرارداد مقاصد“
کا مسودہ بھی ڈاکٹر قریشی نے تیار کیا اور اردو میں اس کا مستند ترجمہ بھی انہوں نے ہی کیا اور ۲۲ جنوری ۱۹۸۱ء اسلام میں انتقال ہوا، اور ۲۳ جنوری
کو کراچی میں آپ کی نماز جنازہ خیر آبادی مکتبہ فکر کے روشن چراغ مولانا منتخب القادری نے پڑھائی، سبزی منڈی کے قریب واقع قبرستان میں
سپرد خاک ہوئے۔ (دوقومی نظریہ اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، مطبوعہ: سورتی اکیڈمی، کراچی)

ڈاکٹر قریشی کے انتقال پر تحریک پاکستان کے عظیم رہنما مولانا عبدالستار خان نیازی نے فرمایا کہ ”وہ تحریک پاکستان کے رہنما، ماہر تعلیم،
اردو کے مددگار اور اسلامی اقتدار کو قومی سطح پر فروغ دینے کے زبردست حامی تھے، انہوں نے تحریک بحالی جمہوریت اور تحریک نظام مصطفیٰ میں
جو نمایاں کردار انجام دیا وہ ہمیشہ یادگار رہے گا۔“ (دوقومی نظریہ اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ص ۳۶)

”خلقیت پاکستان اور علماء اہل سنت“ کے مصنف حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری نے فرمایا کہ ”وہ ایک عظیم کردار شخصیت کے مالک
تھے، ان کی حب الوطنی مثال تھی..... کراچی میں یوم رضا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دوقومی نظریہ کے حامی علماء کی تحریک پاکستان کے
سلسلہ میں جو فضیلت بیان کی تھی، اس سے ایک مستقل تاریخی بددیانتی کا ازالہ ہوا، خصوصاً ڈاکٹر قریشی نے اپنی کتاب ”علماء ان پالیسیس“ میں
فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان کے دوقومی نظریہ کی ترویج و اشاعت کے سلسلہ میں خدمات کا جس مستحسن انداز میں تذکرہ کیا ہے،
وہ ہمارے تذکرہ نویس اور مؤرخین کے لئے اظہار حق کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ (دوقومی نظریہ کے حامی اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ص ۳۷)

۳۵ جسے ہفت روزہ ”افق“ کے سابق ایڈیٹر احمد مجاہد نے تحریر کیا اور اسی ہفت روزہ میں ۱۹ مارچ ۱۹۷۸ء میں شائع ہوا) (جیسا کہ دوقومی نظریہ کے حامی
علماء اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، انٹرویو، ص ۳۰)

۳۶ یہ مذاکرہ ۶ فروری ۱۹۷۸ء کو منعقد ہوا، جسے روز نامہ ”نوائے وقت“ کے سب ایڈیٹر حاجی احمد مجاہد نے ماہنامہ ”فیضان“ لاہور کے
لئے تحریر کیا، اس مذاکرے کی رپورٹ مارچ ۱۹۷۸ء کے شمارے میں شائع ہوئی تھی، جیسا کتاب ”دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشتیاق
حسین قریشی“ کے عنوان ”ایک یادگار مجلس مذاکرہ“، ص ۳۵ پر ہے۔

۳۷ ”ڈاکٹر قریشی نے بھی اس سے انکار کیا ہے ہفت روزہ ”افق“ میں شائع ہونے والے = انٹرویو میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس
بات کی تردید کی کہ علامہ اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی (دیوبندی) کے درمیان اختلافات اقبام و تقسیم کے ذریعے طے ہو گئے تھے، بلکہ مولانا مدنی
(دیوبندی) نے علامہ اقبال کی تحریروں پر تاویلوں کے انبار لگا دیئے، اس سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے تھے جب کہ
جمہیت علماء ہند (وہابی) دیوبندی علماء کی بڑی تعداد اسی جماعت میں تھی اور یہ جماعت گاندھی اور ہندوؤں کے موقف کی حامی تھی اس لئے ڈاکٹر
قریشی نے کہا کہ دیوبندیوں کے دو چار علماء کے علاوہ باقی ماندہ حصہ ہندوؤں میں مدغم ہو چکا تھا) (لوگ بھی اپنے موقف (اکھنڈ بھارت) سے
پیچھے نہیں ہٹے۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، انٹرویو، ص ۳۰)

اور روز نامہ ”حریت“ کے سابق سب ایڈیٹر خواجہ رضی حیدر کے بتاریخ ۲۶ دسمبر ۱۹۷۸ء کو ڈاکٹر قریشی سے لئے گئے انٹرویو میں ہے جسے
۸ جنوری ۱۹۷۹ء کو ہفت روزہ ”افق“، کراچی نے شائع کیا تھا: ”بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور مولانا حسین
احمد مدنی (دیوبندی) میں آخر وقت میں مفاہمت ہو گئی تھی اور اگر ”ارمغان حجاز“ ڈاکٹر محمد اقبال مرتب کرتے تو وہ ان اشعار کو اس سے نکال
دیتے جو انہوں نے حسین احمد مدنی (دیوبندی) کے بارے میں کہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا: ”ہمارے پاس جواز ”ارمغان حجاز“ ہے اس
میں تو وہ اشعار موجود ہیں، مولانا حسین احمد مدنی (دیوبندی) نے دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ موجودہ زمانے میں تو میں
اوطان سے بنتی ہیں جب علامہ اقبال سے یہ سنا تو انہوں نے اپنے مشہور اشعار۔

بھم ہنوز نداند رموز دین ورنہ

کے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو جہاں کو قبول کر لیا تھا تو جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو ہم کیسے اسے تسلیم کر سکتے ہیں، اقبال
کی تحریروں سے یہ کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ ایسی مفاہمت ہو گئی تھی، اگر مفاہمت ہو گئی تھی تو عجیب بات ہے کہ ”ارمغان حجاز“ ان کی زندگی میں
مرتب ہوئی اور شائع ہوئی، اگر وہ چاہتے تو اشعار نکلا دیتے، لیکن یہ اشعار اب تک موجود ہیں۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشتیاق
حسین قریشی، انٹرویو، ص ۲۵-۲۶)

۳۸ جدوجہد آزادی اور تحریک پاکستان کے ممتاز زکن محمد علی جناح کے معتد ساسھی اور عالمی شہرت یافتہ مؤرخ ڈاکٹر اشتیاق حسین
قریشی نے بھی دیوبندی علماء کے بارے میں یہی کہا کہ چنانچہ ان کے ۲۶ دسمبر ۱۹۷۸ء کے انٹرویو میں ہے: ”دو چار علماء کے علاوہ دیوبندیوں کا
باقی ماندہ حصہ ہندوؤں میں مدغم ہو چکا تھا۔“ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ص ۲۰)

۳۹ یہ آتو گئے مگر کوئی ان سے پوچھ کر تو دیکھے کہ ان کے ساتھ کیا بیٹی چنانچہ ڈاکٹر کوکب اکاڑوی ”حقائق نامہ دارالعلوم دیوبند“
(ص ۳۱) میں لکھتے ہیں: ”ان علماء دیوبند میں سے جناب شبیر احمد عثمانی نے ضرور قائد اعظم کا ساتھ دیا مگر اس جرم کی پاداش میں ان کا جو حشر ہوا
وہ خود ان کی زبان قلم سے ملاحظہ ہو: ”دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے جو گندی گالیاں اور فحش اشتہارات اور کارٹون ہمارے متعلق چسپاں کئے ہیں
جن میں ہمیں ایوجہل تک کہا گیا اور ہمارا جنازہ نکالا گیا، دارالعلوم کے طلباء نے میرے قتل تک کے حلف اٹھائے اور فحش اور گندے مضامین
میرے دروازے پر پھینکے کہ اگر ہماری ماں بہنوں کی نظر پر جائے تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جائیں، کیا آپ (علماء دیوبند) میں سے کسی
نے بھی اس پر ملامت کا کوئی جملہ کہا بلکہ میں کہہ سکتا ہوں بہت سے لوگ اس کمینہ حرکت پر خوش ہوئے تھے۔“ (مکالمہ الصدورین، ص ۲۱)

قارئین کرام کیا آپ کو معلوم ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو حمایت پاکستان کی پاداش میں گالیاں دینے والے اور ان کے قتل کے
درپے ہونے والے کون تھے؟ وہ سب کے سب مولانا کے = شاگرد تھے چنانچہ خود ان کا اپنا بیان ملاحظہ جو مکالمہ الصدورین، ص ۳۲-۳۳، طبع
باشی بکڈ ہو میں ہے: ”دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے جو گندی گالیاں اور فحش اشتہارات اور کارٹون ہمارے متعلق چسپاں کئے جن میں ہم کو ایوجہل تک
کہا گیا اور ہمارا جنازہ نکالا گیا، آپ حضرات نے اس کا بھی کیا تذکرہ کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دارالعلوم کے تمام مدسین، مہتمم اور مفتی
سمیت بالواسطہ یا بلاواسطہ مجھ سے نسبت تلمذ رکھتے تھے۔“ (تحریک نظریہ پاکستان، ماہنامہ ضیاء حرم لاہور، مجریہ ڈالوجہ ۱۳۰ھ، اگست ۱۹۸۷ء،
ص ۶۲)

اور اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دیوبندی ذہنیت تحریک پاکستان کی کس قدر مخالف تھی، پاکستان کے خلاف ان کے دل و دماغ میں

کس قدر زہر تھا کہ ان کا کوئی اپنا ہم مسلک تھی کہ اپنا استاد بھی اگر تحریک پاکستان کی حمایت کرتا ہے تو اُسے بھی گالیاں اور قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اگرچہ اس کے حمایت کرنے اور اس طرف آنے میں اُن سب کی فلاح تھی اور وہ اس لئے آیا ہے کہ پاکستان بن جاتا ہے، تو ہماری آڑ میں ان کے لئے بھی پناہ کا سامان ہو سکے۔

یاد رہے کہ مولانا عثمانی نے ”جمیعت علماء ہند“ سے الگ ہو کر انگریز کے ایماء پر ”جمیعت علماء اسلام“ کے نام سے جماعت بنائی تھی اور پاکستان کی ”جمیعت علمائے اسلام“ وہ ”جمیعت علمائے اسلام“ نہیں جو قیام پاکستان سے قبل قائم کی گئی بلکہ وہ ”جمیعت علماء ہند“ ہے جو تحریک پاکستان کی مخالف اور کانگریسی کے ہموا تھی جس کا نام بعد میں تبدیل کر دیا گیا، تقسیم سے قبل بننے والی ”جمیعت علماء اسلام“ بھی انگریز کی مدد اور اشارے پر قائم کی گئی تھی، چنانچہ ”مکالمۃ الصدورین“ (ص ۷۷) میں ہے ”جناب حفیظ الرحمن صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ کلکتہ میں ”جمیعت العلماء نے اسلام“ حکومت (برطانیہ) کی مالی امداد اور ایماء کے ایمان پر قائم ہوئی ہے۔“ (حقائق نامہ دارالعلوم دیوبند ص ۴۴)، اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ جماعت بھی انگریز نے اپنے مفادات کی تکمیل کے لئے بنائی ورنہ اُسے اس کے قیام کے لئے مالی امداد دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ انگریز وہیں خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو۔

۵۰ چنستان، ص ۱۶۵

۵۱ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ لوگ نہ جانتے ہوں کہ یہ کس نے کہا تھا ہم نے تو بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنا کہ وہابی دیوبندی عقائد رکھنے والے مولویوں نے یہ کہا تھا اہلسنت کے مخالفین نے یہ زہر اگلا تھا اور اس پر تاریخ پاکستان پر لکھی جانے والی کتب و رسائل و مضامین گواہ ہیں، سب سے بڑھ کر ”رپورٹ جسٹس منیر تحقیقاتی عدالت“، شاید ہے جو اس کے الزام نہ ہونے اور حقیقت ثابت ہونے کی تین ثبوت ہے اور مزید یہ کہ بائیکورٹ کے اس فیصلے کو جس میں ان لوگوں پر پاکستان کی مخالفت اور نازیبا کلمات استعمال کرنے کا جرم ثابت ہوا، اس فیصلے کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اگر وہ الزام تھا تو ان لوگوں نے اس فیصلے کو اپنی صفائی کیوں نہ کیا، اور اپنی صفائی کیوں نہ پیش کی، کیسے جاتے سپریم کورٹ اگر جاتے بھی تو اپنی صفائی کیا کہتے، کیا پیش کرتے کہ ان کی پاکستان دشمنی کے ثبوت خود ان کی دینی کتب و رسائل و جرائد میں موجود تھے، اس لئے انہوں نے خاموشی اختیار کرنے میں اپنی عافیت بھی کھاموش رہا جائے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد عوام یہ سب کچھ بھول بھال جائیں گے، پھر نئی نسل کو تو اس کا بالکل علم ہی نہ ہوگا اس طرح سیاست میں ایک مقام حاصل کرنے کے لئے عوام کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح حکومت ہمارے ہاتھ آ جائے گی چنانچہ اس مقام پر دیوبندیوں کی چند لغویات کو بطور نمونہ پیش کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی احزابی کہلاتا تھا تو کوئی جمیعت علماء ہند کا رہنما، کوئی کانگریسی کا ہموا تو کوئی اہلحدیث، کوئی دارالعلوم دیوبند میں استاد تھا تو کوئی طالب علم، کوئی جماعت اسلامی کا بانی تو کوئی اس کا ہموا:

- ۱۔ ”قائد اعظم کا فراعظم ہے“۔ (ماہنامہ ترجمان اہلسنت، ادارہ، مجریہ دسمبر ۱۹۷۸ء/محرم الحرام ۱۳۹۸ھ، جلد (۸)، شمارہ (۵)، ص ۳۰۲، لاٹن ۱) (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالفین علماء کا بیان، ص ۲۳)
- ۲۔ ”بیک فراعظم ہے یا قائد اعظم“۔ بحوالہ حیات محمد علی از رئیس احمد جعفری (تحریک پاکستان اور علمائے حق، ص ۹)
- ۳۔ ”اک کافرہ کے واسطے اسلام چھوڑا“۔ (رپورٹ جسٹس منیر تحقیقاتی عدالت، ص ۱۱، = سطر ۷) (ماہنامہ ترجمان اہلسنت، ادارہ، مجریہ دسمبر ۱۹۷۸ء/محرم الحرام ۱۳۹۸ھ، شمارہ (۵)، ص ۹-۱۰) (دیوبندی مذہب، ص ۳۴۳)
- ۴۔ ”یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم“۔ بحوالہ حیات محمد علی جناح از رئیس احمد جعفری (ماہنامہ ترجمان اہلسنت، ادارہ، مجریہ دسمبر ۱۹۷۸ء/محرم الحرام ۱۳۹۸ھ، جلد (۸)، شمارہ (۵)، ص ۹-۱۰) (دیوبندی مذہب، ص ۳۴۳)
- نئی دہلی ۲۷ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو مولانا حسین احمد مدنی نے ”قائد اعظم“ کو ”کافر اعظم“ کا لقب دیا۔ بحوالہ مجموعہ مکالمۃ الصدورین، ص ۴۸ (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالفین علماء کا بیان، ص ۲۳-۲۴)
- ۵۔ ”پاکستان پلیدستان ہے“۔ (خطبات احزاب، ص ۹۹)
- ۶۔ ”احزاب پاکستان کو پلیدستان“ سمجھتے ہیں۔“ بحوالہ خطبات احزاب (تحریک پاکستان اور علمائے حق، ص ۹)
- ۷۔ ”احزاب لیڈروں نے اپنی تقریروں میں پاکستان کو پلیدستان بھی کہا“۔ (رپورٹ تحقیقاتی عدالت، ص ۱۰، سطر ۲۵، ص ۲۵، سطر ۱)
- ۸۔ ”کتوں کو بھونکتا چھوڑ دو، کاروان احزاب کو اپنی منزل کی طرف چلنے دو، احزاب کا وطن لگی سرمایہ دار کا وطن نہیں، احزاب اس کو پلیدستان سمجھتے ہیں“۔ (بیان چوہدری افضل حق، مندرجہ خطبات احزاب، ص ۹۹) (تحریک پاکستان اور پبلسٹ علماء، ص ۸۸۳) (دیوبندی مذہب، ص ۳۴۶)
- ۹۔ مولوی محمد علی جاندھری نے ”تقسیم سے پہلے تقسیم کے بعد پاکستان کے لئے ”پلیدستان“ کا لفظ استعمال کیا۔ بحوالہ رپورٹ تحقیقاتی

- عدالت، ص ۲۷۵ (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۴-۲۵)
 - ۱۰۔ دیوبندی مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری ۲۷ دسمبر ۱۹۳۵ء کو علی پور کی احزاب کانفرنس میں اپنی تقریر میں ڈکنے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا کہ ”مسلم لیگ کے لیڈر بے عملوں کی ٹولی ہیں جنہیں اپنی عاقبت بھی یاد نہیں اور جو دوسروں کی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں اور وہ جس مملکت کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان نہیں بلکہ ”خاکستان“ ہے۔“ بحوالہ رپورٹ تحقیقاتی عدالت، ص ۳۳ (مخالفین پاکستان، ص ۳۷) ۱۱۔ عطاء اللہ شاہ بخاری نے علی پور کی احزاب کانفرنس میں کہا: ”.....مسلم لیگ کے لیڈر..... جس مملکت کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان نہیں ”خاکستان“ ہے۔“ بحوالہ روزنامہ ملاب، ۲۷ دسمبر ۱۹۳۵ء، اور استقلال نمبر روز نامہ جدید ۱۹۵۰ء (انگریز اور ان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۴)
 - دیوبندیوں اور مودودی تو ”پاکستان“ کو پلیدستان، ناپاکستان، اور خاکستان کے نام سے یاد کرتے تھے جب کہ اہلسنت و جماعت کے مشہور عالم دین اور اپنے وقت کے بہترین مقرر حضرت علامہ مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب کو ٹلوی متحدہ ہندوستان کے دہلی، بمبئی، کلکتہ وغیرہ کے بڑے بڑے اجتماعات میں یہ شعر پڑھا کرتے:
- پاک اللہ، پاک احمد، پاک جسم و جان ہو کیوں نہ رہنے کے لئے بھی مُلک پاکستان ہو
(حاشیہ مخالفین پاکستان، ص ۳۶)
- یہ شعر پڑھ کر دیوبندیوں، وہابیوں، مودودیوں کو بتا دیا کہ ہم جس ملک کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں وہ نہ ”پلیدستان“ ہے اور نہ ”ناپاکستان“ ہے بلکہ وہ ”پاکستان“ ہے۔
 - ۱۲۔ احزابی شریعت کے رہبر مولانا عطاء اللہ بخاری نے امر وہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا ”جو لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے وہ سب سو رہیں اور سو رکھانے والے ہیں۔“ (چنستان، ص ۱۶۵) (ماہنامہ ترجمان اہلسنت، ادارہ، مجریہ دسمبر ۱۹۷۸ء/محرم الحرام ۱۳۹۸ھ، جلد (۸)، شمارہ (۵)، ص ۹-۱۰) (دیوبندی مذہب، ص ۳۴۵)
 - ۱۳۔ مولانا فضل الرحمن کے والد مفتی محمود احمد احزابی دیوبندی نے فتویٰ دیا تھا کہ ”مسلم لیگ کو ووٹ دینے والوں کا نکاح فح ہو جائے گا“۔ بحوالہ روزنامہ ندائے ملت لاہور، ۳ جون ۱۹۷۰ء (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۶) (تحریک پاکستان اور علمائے حق، ص ۹) (مخالفین پاکستان، ص ۳۱)
 - ۱۴۔ دیوبندی امیر شریعت کا اعلان: ”دس ہزار جناح، شوکت اور ظفر، نہرو کی جوتی کی ٹوک پر قربان کئے جاسکتے ہیں۔“ (چنستان، ص ۱۶۵) (ماہنامہ ترجمان اہلسنت، ادارہ، مجریہ دسمبر ۱۹۷۸ء/محرم الحرام ۱۳۹۸ھ، جلد (۸)، شمارہ (۵)، ص ۹-۱۰) (دیوبندی مذہب، ص ۳۴۳)
 - = ۱۵۔ لدھیانوی صدر مجلس امیر تھے میں اس قدر جوش میں آئے کہ فرماتے تھے: ”دس ہزار عینا محمد علی جناح) اور شوکت (حیات اور ظفر) علی خان) جو ہر لاکھ نہرو کی جوتی کی ٹوک پر قربان کئے جاسکتے ہیں۔“ بحوالہ چنستان، ص ۱۶۵ (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالفین علماء کا بیان، ص ۲۵)
 - ان کلمات پر ”نوائے وقت“ ۲۸ دسمبر ۱۹۸۰ء میں تبصرہ شائع کیا کہ: ”اسے کیا کہنے: کہ ادھر دس ہزار جناح و شوکت و ظفر کو ایک دشمن اسلام کافر کی جوتی کی ٹوک پر قربان کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف پنڈت زادی ”وہ لکشمی“ کے نزدیک یہی جناح اتاؤ ذنی و بھاری ہے کہ ”اگر مسلم لیگ میں ایک سو گانہمی اور دو سو ابوالکلام آزاد ہوتے ان کے مقابلے میں صرف ایک جناح ہوتے تو ملک کبھی تقسیم نہ ہوتا“۔ (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۵)
 - ۱۶۔ مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا: ”پاکستان ایک بازاری عورت ہے ہم نے اسے مجبوراً قبول کیا ہے۔“ (رپورٹ تحقیقاتی عدالت، ص ۲۷۵، سطر ۴، بیان مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری) (دیوبندی مذہب، ص ۳۴۶) (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۴)
 - ۱۷۔ عطاء اللہ شاہ بخاری نے سپرو کانفرنس ۱۹۳۶ء میں کہا: ”پاکستان کا بیٹا تو بڑی بات ہے کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جتا جو پاکستان کی ”پ“ بھی بنا سکے۔“ (روزنامہ ”جدید نظام“ استقلال نمبر، ۱۹۵۰ء) (تحریک پاکستان اور عیثت علماء، ص ۸۸۳) (دیوبندی مذہب، ص ۳۴۵)
 - ۱۸۔ ”ان لوگوں کو شرم نہیں آتی وہ اب بھی پاکستان کا نام چیتے ہیں..... سچ ہے کہ پاکستان ایک خونخوار ساپ ہے جو مسلمانوں کا خون چوس رہا ہے اور مسلم لیگ کی بانی کمانڈر ایک سپیرا ہے۔“ (آزاد، ۹ نومبر ۱۹۳۶ء) (تحریک پاکستان اور عیثت علماء، ص ۸۸۳) (دیوبندی مذہب، ص ۳۴۵)

۱۹۔ ”مسلم لیگ والے سب کے سب اربابِ غرض اور رجعت پسند ہیں لہذا ووٹ مسلم لیگ کی بجائے کانگریس کو دینے چاہئیں۔“ (ملخصاً چشتان، ص ۱۵۱) (دیوبندی مذہب، ص ۳۳۳-۳۳۵)

۱۷۔ نئی دہلی ۲۷ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو مولانا حسین احمد (مدنی دیوبندی) نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت کو حرام قرار دیا۔ بحوالہ مجموعہ مکالمہ الصدورین، ص ۳۸ (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۲-۲۳) = ان لوگوں کی اسلام و پاکستان دشمنی کو دیکھ کر ان کے ہم مسلک نظریاتی حلقوں کو کیا ہونے:

نہرو ہے دولہا تو دیہن مجلس احرار ہو پیر بخاری کو مبارک یہ عروسی (چشتان، ص ۱۵۹)

ہندوں سے نہ سکھوں سے نہ سرکار سے ہے جگہ رسوائی اسلام کا احرار سے ہے حرف پنجاب میں ناموس نمی پر آیا قائم اس ظلم کی بنیاد ان اشرار سے ہے آج اسلام اگر ہند میں ہے خوار و ذلیل تو یہ سب ذلت اسی طبقہ کے غدار سے ہے بحوالہ چشتان، ص ۳۳۵) (دیوبندی مذہب، ص ۳۳۵)

۱۸۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی نے کہا: ”جو لوگ پاکستان کے مخالف تھے جب یہ کہتے تھے یہ محض فریب ہے، سیاسی چال ہے تو کیا وہ غلط کہتے تھے۔“ (ترجمان القرآن، ج ۳، ص ۶۳، عدد ۶، بابت جمادی الآخرہ ۱۳۷۲ھ) (دیوبندی مذہب، ص ۳۳۶)

۱۹۔ کانگریس جمعیۃ العلماء کے اجلاس دہلی میں مولوی حبیب الرحمن اور مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری نے مسلم لیگ کو جوگالیاں سنائیں ان کا ذکر اخباروں میں آچکا ہے، ان لوگوں نے مسٹر محمد علی جناح کو بیز اور مسلم لیگ کے کارکنوں کو بیز (یوں) سے تشبیہ دی، خدا کا شکر ہے کہ کہیں گاندھی کو امام حسین سے مشابہت نہیں دیا۔ بحوالہ اخبار انقلاب، لاہور، ۱۵ مارچ ۱۹۳۹ء (دیوبندی مذہب، ص ۳۳۳)

۲۰۔ معمر مسلم لگی رہنما سردار شوکت حیات نے کہا کہ ”قائد اعظم کے حکم پر میں اور میرے رفیق حضرت علی خان ۱۹۳۶ء میں جب قائد اعظم کا پیغام لے کر مولانا مودودی کے پاس گئے اور کہا آپ پاکستان کے لئے دعا کریں تو (بانی جماعت اسلامی) مولانا (مودودی) نے کہا آپ میرے پاس ”پاکستان“ کے لئے دعا کروانے آئے ہیں۔“ بحوالہ روزنامہ جنگ لاہور، ۱۷ دسمبر ۱۹۸۳ء (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۷)

۲۱۔ مولانا مودودی نے کہا ”جب میں مسلم لیگ کی ریزولیشن (قرارداد پاکستان) کو دیکھتا ہوں تو بے اختیار میری روح ماتم کرنے لگتی ہے۔“ بحوالہ سیاسی گفتگو، مودودی، حصہ سوم، ص ۳۷ (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۷)

= ۲۲۔ ابجدیٹ مولوی قاسم بناری نے کہا کہ ”پاکستان کا نعرہ محض ایک ڈھونگ ہے۔“ بحوالہ پیغام ہدایت، ص ۸۰ (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۷-۲۸)

یاد رہے کہ ابجدیٹ کانگریس کے حامی تھے چنانچہ ابجدیٹ مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی نے لکھا ہے کہ ”بہت سے ابجدیٹ علماء اور عوام و امراء کانگریس کا ساتھ دیتے تھے۔“ بحوالہ اشغال الجہور، ص ۱۲ (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء، ص ۲۷)

۲۳۔ تاریخی بددیانتی: اس تاریخی بددیانتی کے بارے میں ممتاز مؤرخ خواجہ رضی حیدر لکھتے ہیں: علامہ اقبال کا خواب جب تشکیل پاکستان کی صورت میں پورا ہوا تو موقع شناسوں اور مفاد پرستوں نے اس کو مولودریاست میں ہر طرف دام بمرنگ زین پھیلا دیئے اور اپنی وفاداری اور محبت الوطنی کا ایسا ڈھونگ رچایا کہ اصل اور نقل کی تمیز اٹھ گئی، مولانا حسین احمد مدنی (دیوبندی) اور مولانا ابوالکلام آزاد (وہابی) کو اپنا مقتدا اور پیرو تسلیم کرنے والے افراد ایوان سیاست میں مناصب جلیلہ پر فائز ہوئے (جیسے مودودی اور اس کی جماعت اور مفتی محمود اور اس کی جماعت) اور سرکاری وغیر سرکاری ذرائع ابلاغ پر اپنا تسلط اس طرح قائم کیا کہ علماء حق کی آواز دہ کر گئی، قطرے کو سمندر اور ذرہ کو آفتاب بنا کر پیش کیا گیا، بے بنیاد حکایات کو صداقت کا پیرا بن دیا گیا اور وہ سب کچھ الم نشرح کر دیا گیا جس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، سخن گسترانہ بات، ص ۹)

۲۴۔ بین الاقوامی مؤرخ کی خدمت میں حکایت: تاریخ دانوں کی اس بددیانتی اور تاریخ میں علماء و مجاہدین اہلسنت کا ذکر نہ ہونے کا تذکرہ تحریک پاکستان کے امام زکین اور بین الاقوامی مؤرخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی سے بھی کیا گیا چنانچہ کتاب ”دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر قریشی“ میں ہے: ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا گیا کہ علماء اہلسنت کو اس قدر نظر انداز کیا گیا ہے اور غیر نے اتنی شہادتیں سامنے رکھ دی ہیں کہ ان کی تردید کے لئے ایک عرصہ درکار ہے تو انہوں نے فرمایا: ”تردید کی ضرورت نہیں بلکہ جو کچھ ہوا اسے مثبت انداز میں پیش کریں اب کچھ

لکھا جا رہا ہے۔“ (دوقومی نظریہ کے حامی == علماء اور ڈاکٹر قریشی، ص ۱۹)

ڈاکٹر قریشی مرحوم نے ان کلمات میں اہلسنت میں ان لوگوں کو مشورہ دیا ہے جو صاحب قلم ہیں کہ وہ جدوجہد آزادی اور تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے، قیام پاکستان کے لئے جدوجہد کرنے والے اسلاف کے تذکرے لکھیں تو جھوٹ کی تردید خود بخود ہوجائے گی کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل وہاں نہیں رہتا، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک عرصے تک ہم لوگوں نے اس طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارا نوجوان مسلمانوں کے غداروں، ہندوؤں کے یاروں، پاکستان کے مخالفوں کو مسلمانوں کا خیر خواہ اور قیام پاکستان کے لئے جدوجہد کرنے والا سمجھتا ہے کیونکہ اس کو جتنا رنج و ہنسی تھی اس میں یہی لکھا ہوا تھا لہذا آزادی کے لئے قربانیاں دینے والوں اور قیام پاکستان کے لئے شب و روز محنت کرنے والوں کا ذکر کرنا ان کے کارناموں سے عوام الناس کو روشناس کرانا از بس ضروری ہے۔ اس سے ان کی تردید بھی ہوگی کہ ماضی کے ذکر کو اور اسلاف کے تذکرے کو غیر مفید سمجھتے ہیں۔

۲۵۔ موصوف احراری تھے اور ”احرار“ کی پاکستان اور تحریک پاکستان میں شامل علماء و مشائخ اور سیاسی لیڈران اور عوام سے دشمنی روز روشن کی طرح عیاں ہے اور خود مفتی محمود صاحب نے بھی پاکستان بننے سے قبل ایک فتویٰ دیا جو تاریخ کے اوراق کا حصہ ہے، چنانچہ مولانا ابوداؤد صادق روزنامہ ”ندائے ملت“ لاہور کی ۳ جون ۱۹۷۰ء کی اشاعت کے حوالے سے لکھا، مفتی محمود نے فتویٰ دیا تھا کہ ”مسلم لیگ کو ووٹ دینے والوں کا نکاح منع ہوجائے گا“ اور پاکستان بننے کے بعد وہ نازیکلمات کہے جن کو مصنف نے ذکر کیا اور مولانا ابوداؤد صادق نے لکھا ہے کہ مفتی محمود نے ۱۷ ستمبر ۱۹۷۵ء کو بمقام کونٹری چوہدری ظہور الہی گلبرگر لاہور میں متحدہ محاذ کے اجلاس میں کہا ”خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے“۔ معلوم ہوا موصوف نے یہ کلمات ایک بار نہیں متعدد بار متعدد مقامات پر کہے تھے۔ اور وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ تخلص نہ تھے چنانچہ لکھتے ہیں: مفتی محمود اپنے معتقدین کی محفلوں میں کہتے رہتے تھے ”پاکستان فوٹا ہے تو تو نے ہمیں کیا، ہمارے اکابرین پاکستان کے خلاف تھے۔“ نیز مفتی محمود نے راولپنڈی کی محفل میں کہا ”میں باغیوں پر پیشاب کرتا ہوں“ یہ الفاظ کہتے وقت انہوں نے مولانا عبید اللہ انور اور مولانا عبداللہ درخوآسی وغیرہ اپنے اکابر کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا، ملخصاً (بحوالہ مفت روزۃ الجمعیت، پٹنہ، ۸ دسمبر ۱۹۷۳ء، ص ۱۳) (پاکستان اور انگریز کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۵-۲۶)

۲۵۔ بانی پاکستان کے بارے میں ان کے مولویوں کا نظریہ تو آپ نے پڑھا، اب سنی علماء و مشائخ کا نظریہ بھی پڑھئے: سنی علماء کرام و مشائخ عظام محمد علی جناح کو دنیاوی امور میں اپنا رہنما قرار دیتے تھے، چنانچہ شیخ الفقہ حضرت مولانا عبدالعزیز بہاری سے اس کے بارے میں ایک استفتاء لیا گیا جو مندرجہ ذیل ہے:

سوال: ابوالفتح عبیدالرشاد محمد شمس علی خان اور محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، مسلمانوں کا خیر خواہ اور قوم کار بہر صحیح معنوں میں کس کو قرار دیا جاسکتا ہے؟

جواب: دونوں ہی خیر خواہ قوم ور بہر ہیں، مگر دو اعتبار سے، مولانا شمس علی خان صاحب دینی معاملات کے رہبر و ہادی ہیں اور مسٹر محمد علی جناح دنیاوی معاملات کے رہبر ہیں چونکہ دنیاوی قوانین کے جاننے اور ان کے مفید و مضر ہونے کی واقفیت کا ان کو بہت زیادہ ہے اور دشمنوں کی چال کا جواب ان کو خوب معلوم ہے۔ (مفت روزہ الفقہ، امرتسر، مجریہ ۲۷ تا ۱۳ جون ۱۹۳۶ء، ص ۹)

اسی طرح امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب کے متعلق منقول ہے کہ ۱۱ تا ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو امرتسر میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا عرس منعقد ہوا جس کے آخری اجلاس میں امیر ملت نے صدارتی خطبہ میں فرمایا: ”اس وقت مسلمانوں کے جھنڈے تلے منظم ہونا چاہئے، وہ جھنڈا صرف مسلم لیگ کا ہے۔“ قائد اعظم ہمارے سیاسی وکیل ہیں ہم ان کے حکم پر پاکستان جیسی سرزمین حاصل کرنے کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔“ اور اسی دوران کسی نے سوال کر دیا کہ جناح کا فر ہے یا مسلمان؟ آپ نے برجستہ جواب دیا: ”تمہیں کون سی ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے جو اس کا مذہب دریافت کرتے ہو، پھر فرمایا: ”ہم نے جناح صاحب کو اپنا امام باقضاء یا نکاح خواں مقرر نہیں کیا بلکہ وہ ہمارے وکیل ہیں ہم سب کا کام ہے جسے وہ کر رہے ہیں الخ“ اور یہ بھی فرمایا: ”پاکستان کے مخالفین کا نکاح کھول کر سن لیں کہ پاکستان بن کر رہے گا۔“ پاکستان ہم سب کا ہے اس کے لئے مسٹر جناح کا نہیں ہے، وہ ہمارا کام کر رہے ہیں ہمارے وکیل ہیں، ملخصاً۔ (تحریک پاکستان اور مشائخ عظام، ص ۸۲-۸۳)

اور پیر غلام مجذد دسر ہندی (شمیاری، سندھ) کے بارے میں منقول ہے کہ ”تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کی آپ نے ہر طرف سے بھرپور مدد کی اور اس کی ترقی کے لئے بھرپور جہد شریف کے پیر میاں عبدالرحمن قادری اور عبدالرحیم شہید کے ہمراہ آپ نے پورے سندھ کا دورہ کیا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ”مسٹر جناح کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟“ تو آپ نے فرمایا: ”ہمارے مقصد بروئے کار لانے والا یہی شخص ہوا ہے اگر کوئی اور ہوتا تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے، جناح تو ایک مسلمان وکیل ہے جو بھیر پیسے اور فیس کے مسلمانوں کی وکالت کر رہا ہے، کیا

کافر کو وکیل نہیں بنایا جا سکتا بلکہ فیص بھی دی جاتی ہے۔“ (انوار علماء اہلسنت سندھ، ص ۶۰۰) اسی میں ہے کہ ”قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے سلسلہ میں آپ نے فرمایا ہم اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے بلکہ ایک وکیل کر رہے ہیں جو انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کر رہا ہے، بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے ہمیں ایسا لیز نہیں ملے گا۔“ (ص ۶۰۲)

سید صابر حسین شاہ بخاری نقل کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا اور حضرت مولانا غلام بزوانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ (خلیفہ اعلیٰ حضرت) کے شاگرد تھے تقریر فرما رہے تھے ان کا بیان تھا کہ ہمیں بہر صورت قیام پاکستان کی حمایت کرنی چاہئے، لوگ محمد علی جناح پر اعتراضات کرتے ہیں اگر وہ صحیح بھی ہوں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، محمد علی جناح مسلمانان ہند کے وکیل ہیں، امیر المؤمنین نہیں، انہوں نے اچھے کام کا اقدام کیا ہے، دنیا میں ایک اسلامی سلطنت کی جدوجہد کر رہے ہیں جہاں ”لا الہ الا اللہ“ کا پیغام کوئے۔ (ماہنامہ ضیاء حرم لاہور، مجریہ اگست ۱۹۹۷ء، ص ۱۸۳)

۶۔ عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین اور تحریک خلافت و تحریک پاکستان کے صوبہ اول کے قائد محمد عبدالممت مولانا عبدالحماد بدایونی ابن عبدالقیوم بدایونی شہید ۱۸۹۹ء میں بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے، جب مولانا کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت مولانا عبدالحماد بدایونی عمر تقریباً ۲۰ یوم تھی، آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام آپ کی والدہ نے کیا، ابتدائی تعلیم اپنے آبائی مدرسہ ”دارالعلوم قادریہ شمس العلوم“ بدایوں سے حاصل کی اور مدرسہ کانپور سے تعلیم کی تکمیل فرمائی، تعلیم کی تکمیل کے بعد مولانا دارالعلوم شمس العلوم کے نائب مہتمم مقرر ہوئے، ۱۹۱۹ء میں بمبئی میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے پیر طریقت مولانا عبدالباری فرنگی بھٹی نے چند ہزار افراد کے اجتماع میں خلافت کمیٹی قائم کی اور تحریک خلافت شروع ہوئی تو مولانا اس سے وابستہ ہو گئے، خاص طور پر مولانا عبدالباری فرنگی بھٹی نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی خوب مہمان نوازی کی اور عملی طور پر تحریک میں شامل ہو گئے آپ نے تحریک خلافت میں نئی روح پھونک دی، لکھنؤ میں منعقدہ کانفرنس میں جب بمبئی کی محد و خلافت کمیٹی کو پورے ہندوستان میں پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا تو مولانا اپنے بڑے بھائی مولانا عبدالحماد بدایونی کے ساتھ مل کر پورے ہندوستان کا دورہ کیا، اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں خلافت کمیٹی کی شاخیں قائم کیں، مولانا عبدالحماد بدایونی ضلعی خلافت کمیٹی کے جنرل سیکریٹری کے علاوہ صوبائی خلافت کمیٹی اور مرکزی خلافت کمیٹی، بمبئی کی مجلس عاملہ کے رکن بھی رہے، گاندھی بھی عیارانہ طور پر خلافت کمیٹی میں شامل ہو گیا اور اچھی پوزیشن حاصل کر لی، مسلمان ہندوؤں کو اپنا ہمدرد ہونے کو کہنے لگے، لیکن شدھی تحریک کے آغاز سے مسلمان کو گاندھی کی چالاکی سمجھ میں آ گئی، مولانا عبدالحماد بدایونی اور آپ کے بھائی تحریک خلافت سے بدظن ہو کر ”انجمن تبلیغ اسلام“ اقبال واگرہ میں شریک ہو کر ممتاز علماء کرام جن میں صدر الا فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، مولانا سید ابوالحسنات قادری، خواجہ حسن نظامی، مفتی عبداللطیف قادری، مولانا غلام قطب الدین برہمچاری کے ہمراہ اس جگہ (یعنی میوات) پہنچے جہاں ”شدھی تحریک“ کا کام کر رہی تھی، ہندوؤں کی تنگ نظری اور دین دشمنی کے پیش نظر مسلمانوں کی الگ جماعت کی ضرورت محسوس کی گئی چنانچہ مسلم کانفرنس کے نام سے جماعت قائم کی گئی، سفیر اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی، اور مولانا عبدالحماد بدایونی اور تحریک خلافت کے دیگر رہنما مسلم کانفرنس میں شامل ہو گئے، ۱۹۱۸ء میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس دہلی میں مولوی ابوالقاسم فضل الحق کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں مولانا عبدالحماد بدایونی نے بھی شرکت کی اور مسلم لیگ کے حامی ہو گئے، اس وقت مولانا عبدالحماد بدایونی کی عمر صرف ۲۰ سال تھی، اس موقع پر آپ نے نہایت بے مغز اور بے جوش تقریر کر کے اپنی صلاحیتوں کو منوایا۔

= جب دہلی میں مولانا شوکت علی کی رہائش گاہ میں مسلم لیگ کے رہنماؤں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ آئندہ تمام انتخابات میں مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہوگی، اس اجلاس میں دیگر کے علاوہ مولانا عبدالحماد بدایونی بھی شریک ہوئے۔ ۱۵ تا ۱۸ اپریل لکھنؤ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں مولانا عبدالحماد بدایونی نے بھر پور حصہ لیا، ۱۹۳۸ء میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو فعال، مؤثر اور مسلمانان ہند کی نمائندہ جماعت بنانے کے لئے ہندوستان کے ہر صوبے سے دو دو افراد کو منتخب کیا گیا جو کہ مسلم لیگ کے اعراض و مقاصد عوام تک پہنچا سکے، ان افراد میں یو پی سے مولانا عبدالحماد بدایونی کا نام شامل کیا گیا، مولانا بدایونی اور دیگر رفقاء نے ہندوستان بھر کا دورہ کیا اور عوام، علماء و مشائخ کو مسلم لیگ کا ہمو ا بنا دیا۔

۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور میں منٹو پارک (اقبال پارک) کو آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخ ساز اجلاس منعقد ہوا جس میں علامہ عبدالحماد بدایونی نے سنی کانفرنس کے مشائخ و علماء کے ہمراہ شرکت کی اور تقریر بھی کی، اگست ۱۹۴۱ء میں لدھیانہ میں پاکستان کانفرنس آپ کی صدارت میں منعقد ہوئی جس میں آپ نے انتہائی بے جوش و دلائی سے بھر پور تقریر کی یہ تقریر بعد میں نظامی پریس بدایوں سے شائع کر کے مسلم لیگ کی شاخوں کو بھجوا دی گئی، ۱۹۴۵ء میں قائد اعظم اور امیر حیدر آباد دکن میر عثمان علی خان کے درمیان شدیہ قسم کے اختلافات ہو گئے تو قائد ممت

لیاقت علی خان نے مولانا عبدالحماد بدایونی سے درخواست کی کہ وہ دونوں کی ملاقات کا راستہ ہموار کریں، مولانا نے دونوں سے ملاقات کی اور آپس میں ملاقات کے لئے راضی کر لیا۔

۱۹۳۶ء میں بنارس میں حصول پاکستان کے لئے ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کا ایک عظیم الشان اجتماع جس میں مولانا بدایونی نہ صرف شریک ہوئے اسے کامیاب بنانے کے لئے نمایاں خدمات انجام دیں اور آپ اس کے مرکزی عہدیدار بھی رہے۔ ۱۹۳۶ء کے انتخابات میں مولانا بدایونی کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، آپ نے یو پی، بی بی، بہار، اڑیسہ، بنگال، آسام، بمبئی، کراچی، قلات اور سندھ، پنجاب، بلوچستان کے ذور افتادہ علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دینے پر آمادہ کیا۔

صوبہ سرحد کے ریفرنڈم کے موقع پر سرحد میں کانگریس کی پوزیشن بہت مضبوط تھی، پیر امین الحسنات ماگھی شریف نے محمد علی جناح سے درخواست کی وہ سرحد میں مسلم لیگ کے حق میں راہ ہموار کرنے کے لئے وفد بھیجیں، جس میں مولانا عبدالحماد بدایونی ضرور شامل ہوں، محمد علی جناح نے نواب بہادر یار جنگ اور مولانا بدایونی کو بھیجا مولانا نے اپنی زور خطابت اور سخن تدبیر سے سرحد کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کی حمایت کے لئے کمر بستہ کیا، آپ کی خطابت اور تدبیر نے کانگریسی اثرات کو ختم کر کے مسلم لیگ کی مقبولیت کو چار چاند کر دیا اور مسلم لیگ کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لئے ۳۵ علماء اہلسنت کے دستخط سے پوسٹر شائع کیا، اسی دوران ہرنوٹی کے مقام پر آپ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، آپ کی ان ہی خدمات پر محمد علی جناح نے آپ کو فاتح سرحد کے خطاب سے نوازا، اسی طرح سلہٹ اور بنگال میں کانگریس سے وابستہ اور اس کے مبلغ (دارالعلوم دیوبند) کے مولوی حسین احمد مدنی کا اثر ختم کرنے کے لئے آپ کو بھیجا گیا، آپ نے ان علاقوں میں پیچھے کانگریس کے اثر کو نہ صرف ختم کیا بلکہ مسلم لیگ کی مقبولیت اور تحریک پاکستان کو پروان چڑھایا۔ اسی طرح عرب ممالک کے سربراہان و عوام کو نظریہ پاکستان سے روشناس کرنے اور انہیں پاکستان کی حمایت کے لئے تیار کرنے کے لئے سفیر اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی کی طرح آپ کو بھی بھیجا گیا اور آپ نے اس ذمہ داری کو بھی بخیر و خوبی نبھایا۔

۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو قیام پاکستان کے بعد علماء اہلسنت پاکستان کے بے حد اصرار پر کراچی میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا، اور استحکام پاکستان اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو گئے، آپ ہی کی کوششوں سے عید میلاد النبی ﷺ کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور میلاد النبی ﷺ کی عام تعطیل کا اعلان ہوا۔

پہلی کاہنہ میں جب ظفر اللہ خاں قادیانی کو وزیر خارجہ بنایا گیا تو مولانا بدایونی سے سخت احتجاج کیا۔ ۱۹۴۸ء میں مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی کی قیادت میں مولانا عبدالحماد بدایونی نے باقی پاکستان سے ملاقات کی اور پاکستان کا دستور کتاب و سنت کی روشنی میں تیار کرنے کے لئے وزارت مذہبی امور قائم کرنے کی یادداشت پیش کی۔

کشمیر کی آزادی اور تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، فروری ۱۹۵۳ تا جنوری ۱۹۵۴ء ایک سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، ۱۹۶۵ء میں پاک بھارت جنگ کے موقع پر ملک گیر دورہ = کر کے مہاجرین و مجاہدین کی مدد کی۔ مولانا نے منگھو پیر روڈ پر ایک وسیع اراضی پر ”جامعہ تعلیمات اسلامی“ کے نام سے ادارہ قائم کیا گھر آپ کی وفات کے بعد اس عمارت کو حکومت نے کالج میں تبدیل کر دیا جو کہ اس وقت انتہائی خستہ حال ہے۔

مولانا عبدالحماد بدایونی ۲۱ جولائی ۱۹۷۰ء کراچی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ کی آخری آرام گاہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ بنارس چوک منگھو پیر روڈ پر ہے۔ (ملخصاً ماخوذ از ”فاتح سرحد“ تالیف سید رفیق شاہ صاحب باقی رکن ”سحر فاؤنڈیشن“، کراچی، اور سابق عہدیدار ”انجمن طلبہ اسلام“)

۵۔ محمد جلال الدین قادری لکھتے ہیں: حصول پاکستان کی منزل کو آسان اور قریب کرنے کے لئے مسلم لیگ نے ایک وفد ترتیب دیا جس کی غرض و غایت یہ تھی کہ ہندوستان سے باہر کی دنیا کو مسلمانوں کا نظریہ پاکستان واضح کر کے اس کی حمایت حاصل کی جائے، اس وفد میں ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کے ناظم نشر و اشاعت مولانا محمد عبدالحماد قادری بدایونی بطور کنوینر اور مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رکن ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ شامل تھے۔

یہ وفد پہلی مرتبہ حجاز مقدس روانہ ہوا، ملک ابن سعود سے ملاقات کر کے اُسے نظریہ پاکستان کی وضاحت کی اور حجاز مقدس میں حجاج کرام پر ناجائز ٹیکس کی واپسی پر آمادہ کیا، دو ہفتے کے قیام کے بعد ۳۱ دسمبر ۱۹۳۶ء کو یہ وفد وطن واپس پہنچا کامیاب دورہ کی واپسی پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔

دوسری مرتبہ یہ وفد آخر جنوری ۱۹۴۷ء کو مصر، فلسطین، شام، عراق اور دیگر ممالک اسلامیہ کے لئے روانہ ہوا، وہاں بھی یہ وفد اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب ہوا، ان ممالک کی شاہان اور عوام نے نظریہ پاکستان کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھا اور مطالبہ پاکستان کی مکمل حمایت کی،

اس طرح ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کے زعم شیعہ کی شرکت سے پاکستان کے حصول کے مطالبہ کی مسلم لیگ کو پزیرائی ہوئی۔ ہفت روزہ دبدبہ سکندریہ، راجپور، مجریہ ۱۰ جنوری ۱۹۳۷ء، ص ۳)

مولانا عبدالحمید بدایونی نے حجاز مقدس سے واپسی پر یہ بیان اشاعت کے لئے جاری فرمایا: ”آل انڈیا مسلم لیگ کا وفد حجاز میں دو ہفتے مقیم رہا، حکومت سعودیہ کے ساتھ بہت اچھا طرز عمل رہا، تہلیل حجاج کے لئے وفد نے جس قدر بھی تہیاز و پیش کیا، اکثر کو قبول کیا، بغیر کسی کی حرمت کو = جلالہ الملک نے تسلیم کر لیا مگر فرمایا کہ اس کی معافی غور طلب ہے، انشاء اللہ اس کا بھی آخری فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ ملک انجائز نے تحریک پاکستان سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے مسلمان ہندکو پیغام دیا کہ وہ خدا پر بھروسہ کریں، مشرکین ہند پر قطعاً اعتماد کریں، اپنی جدوجہد جاری رکھیں، صبر سے کام لیں، خدا کی ضرورت دکرے گا، وفد نے عالم اسلامی کے ہر ملک کے زعماء کو مسئلہ پاکستان پوری طرح سمجھایا۔“

اور مسلمانان ہند کے سیاسی مؤقف سے بخوبی واقف کیا، عالم اسلامی کے ہر ملک کے زعماء، علماء نے مسلمانان ہندوستان کی تائید کا وعدہ کیا اور وفد کو عالم اسلامی میں آنے کی دعوت دی اور اس بات پر زور دیا کہ تمام ملک اسلامیہ میں مسلم لیگ کے وفد آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے عوام بھی پاکستان کو بخوبی سمجھ سکیں، عالم اسلام کے ان مشاہیر نے اس کا بھی وعدہ کیا کہ وہ واپس جا کر اسلامیان ہند کے مسائل ذہن نشین کرائیں گے اور مسلم لیگ سے اپنا رابطہ اتحاد قائم کریں گے۔ مولانا عبدالعلیم صاحب صدیقی آف میرٹھ مدینہ طیبہ میں ٹھہر گئے اور واپسی پر وہ مصر وغیرہ جائیں گے، میراعزم بھی ہے کہ آخری جنوری (۱۹۳۷ء) تک تمام ملک اسلامیہ کے دورہ پر روانہ ہو جاؤں۔ (تاریخ آل انڈیا سنی کانفرنس، ص ۲۹۳-۲۹۵، بحوالہ ہفت روزہ دبدبہ سکندری، راجپور، مجریہ ۱۰، جنوری ۱۹۳۷ء، ص ۳)

۵۸ سفیر اسلام: سفیر اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ میرٹھ (پوئی) کے معروف صدیقی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، پانچ سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد اردو، فارسی، عربی اور دینیات کی تعلیم حاصل کی، چودہ سال کی عمر تک والد بزرگوار کا سایہ عاطفت رہا، سولہ سال کی عمر میں دینی علوم سے فراغت حاصل کر لی، جدید تعلیم کے لئے میرٹھ کالج میں پڑھتے رہے، اسی دوران اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ سے بھی تعلق پیدا کر لیا، آپ کو اپنے بھائی مولانا شاہ احمد مختار صدیقی علیہ الرحمہ سے خلافت و اجازت حاصل تھی، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا اور ”علیم الرضا“ کے لقب سے مشرف فرمایا۔

۱۹۱۹ء سے ۱۹۵۳ء تک یورپ، افریقہ اور امریکہ کے متعدد ممالک اور ریاستوں میں جا کر اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے، آپ نے اپنی زندگی میں مختلف ملکوں میں بیسٹالیس ہزار افراد کو مشرف بہ اسلام کیا، ملک ملک گھوم پھر کر مدینہ منورہ پہنچ جاتے، یہاں تک کہ وہیں کے ہوکر رہ گئے، بیمار ہوئے فرمایا: میرے چار بانی باب السلام مسجد نبوی پر لے جانی جائے، جب چار بانی ”باب السلام“ پر لائی گئی تو آپ نظر اٹھا اٹھا کر روضہ رسول ﷺ کی طرف دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اسی اثنا میں روح نقضِ عنصری سے پرواز کر گئی، آپ کی خوش بختی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ کو ”جنت البقیع“ میں حضرت آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں جگہ ملی، پاکستان کے معروف سیاستدان مولانا شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ آپ ہی کے فرزند ارجمند ہیں۔ (جن کا اب وصال ہو چکا ہے)

تحریک پاکستان میں آپ کی خدمات آپ زور سے لکھنے کے قابل ہیں، مبلغ اسلام علامہ محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ نے تقریباً دس سال محکم ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے علیحدہ وطن کے مطالبہ کی پُر زور حمایت کی اور اس ضمن میں اپنے شب و روز ایک کر دیئے، ۱۹۳۰ء کے قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد آپ نے قیام پاکستان کی تحریک میں نہایت سرگرمی کا مظاہرہ کیا اور مختلف بلاد و اقصاء کے دورے کر کے علمائے اہلسنت، مشائخ عظام اور عوام الناس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہو جائیں تاکہ ان کے حقوق کی بازیابی کے لئے مؤثر انداز میں آئینی جنگ لڑی جاسکے۔

۱۹۳۵ء کے اواخر میں انتخابات کے موقع پر جہاں دیگر علمائے اہلسنت، مسلم لیگ کے انتخابات میں کامیابی کے لئے کوشاں تھے، وہاں مولانا عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ بھی اس محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے، آپ نے اکتوبر ۱۹۳۵ء میں بغرض حج عازم حجاز ہوئے، مسلمانان ہند کے نام پر ایک مؤثر پیغام دیا جس کے آخر میں آپ نے کہا کہ تمام بردران ملت کو ملی العموم وقت سفر حجاز مقدس میں یہ آخری وصیت دیتے ہوئے رخصت ہونا ہوں کہ جس طرح ممکن ہو انتخابات چھوڑنے میں تمام اختلافات باہمی کو مٹا کر آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت میں ہم تہن سرگرم ہو جائیں اور آبنائے ترویج میں آکر شیرازے کو ہرگز منتشر نہ ہونے دیں، اور یہ ثابت کر دکھائیں کہ مسلمان متحد و متفق ہیں، تاکہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کی آزاد حکومت ہو جس میں نفاذ قوانین و احیائے تہذیب و معاشرت دین کی پوری قوت ان کو نبی حاصل ہو، اس کو خواہ پاکستان کا نام دیا جائے یا حکومت الہیہ کے لقب سے ملقب کیا جائے۔ مبلغ اسلام شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ نے پنڈت نہرو سے ملاقات کے دوران ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے خلاف سخت احتجاج کیا، بیٹی اور مدراس میں تقریریں کر کے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی۔ تحریک پاکستان کے خلاف جب کانگریسی لیڈر رشوات الارض کی طرح بیرونی ممالک میں پھیل گئے تو آپ نے انگلینڈ اور مصر میں ان

کانگریسی گماشتوں کو اپنی مدلل تقریر سے ناکوں چنے چوائے۔

۱۹۳۶ء میں معروف آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں شرکت فرما کر تحریک پاکستان کی بانگ دہل حمایت فرمائی، ملک کے طول و عرض میں مسلم لیگ پیغام پہنچایا، علاوہ ازین حج کے موقع پر مسلم لیگ کی طرف سے متعدد عرب ممالک فلسطین، شام، لبنان، اردن اور عراق وغیرہ کے دورہ پر تشریف لے گئے، ہندوؤں کے شدید غلط پروپیگنڈے کی بنا پر عالم اسلام کے مسلمان ہندی مسلمانوں کے خلاف تھے، دنیا میں ہندوستان کی آزادی حاصل کرنے کو ”دیوانے کا خواب“ سمجھا جاتا تھا، آل انڈیا مسلم لیگ کو ہندوستان ہی میں اتنا کام تھا کہ وہ باہر توجہ ہی نہ دے سکتی تھی، اس لئے آپ مذکورہ حکام سے ملے، دانشوروں اور وکلاء کے سامنے تقریریں لیں اور نظریہ پاکستان کی وضاحت کی جس کے نتیجے میں عرب علماء و عوام تحریک پاکستان کو صحیح طور پر سمجھنے لگے۔

قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ کی طرف سے علامہ محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو اسلامی ممالک کی نمائندگی کا فریضہ سونپا گیا، آپ نے تنہا بین الاقوامی سطح پر تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان کے اغراض و مقاصد پر طویل بیچر دے کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے آپ کی انہی اسلامی اور ملی خدمات کی پیش نظر آپ کو ”سفیر اسلام“ کا خطاب دیا۔ (ماہنامہ ضیاء حرم، لاہور، اگست ۱۹۹۷ء، رجب الثانی ۱۴۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۶۹-۷۱)

۵۹ پروفیسر محمد اکرم رضا لکھتے ہیں: پورے برصغیر کے اصحاب علم و حکمت اس کانفرنس میں شرکت کے لئے آمند پڑے، کانفرنس میں پانچ صد مشائخ اور سات ہزار علماء کرام اور تین لاکھ کے قریب عوام نے شرکت کی، صدر الافاضل نے وزارتی مشن لاڈ کرپس وغیرہ کو بھی دعوت دی کہ وہ بطور گورنمنٹ نمائندہ وفد کے دیکھ لیں، سواد اعظم کے اجتماعی مؤقف اور مسئلہ پاکستان کی حمایت میں اتنا عظیم الشان اجتماع اس دور میں ایک تاریخی مثال تھا (ماہنامہ ضیاء حرم لاہور، مجریہ اگست ۱۹۹۰ء، تحریک پاکستان اور مشائخ ص ۷۳)

۶۰ انگریزی ہندوستان آمد سے لے کر قیام پاکستان تک کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان لوگوں کا جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں کوئی کردار تحریک آزادی کی حمایت کے حوالے سے نظر نہیں آتا اس حقیقت کو عبدالکحیم خان اختر شاہ جہا پوری نے یوں بیان کر ”متحدہ ہندوستان کی سر زمین میں بسنے والے مسلمانوں کا مذہب اہلسنت و جماعت تھا، جن کو آج کل بریلوی مکتب فکر کے نام سے کیا جانے لگا ہے، اور جملہ جماعتیں جو آج کل نظر آ رہی ہیں وہ انگریزی دور حکومت میں اسی جماعت سے، برٹش گورنمنٹ کے تحریبی منصوبے کے تحت جدا ہو کر بنی تھیں ماسوائے شیعہ حضرات کے جو سر زمین پاک و ہند میں مغلوں کے دور سے موجود تھے لیکن انتہائی اقلیت میں، یعنی آنے میں تک کے برابر، ان حضرات نے اپنے لئے یہی بہتر سمجھا کہ برٹش گورنمنٹ کے وفادار اور خیر خواہ بن کر رہیں، اسی لئے انگریزوں کے خلاف انہوں نے کبھی کسی تحریک میں حصہ نہیں لیا، شیعہ صاحبان کی اس وقاداری کا ڈاکٹر ولیم ہنٹر نے یوں اعتراف کیا ہے: ”بغاوت کے غیر ضروری ہونے پر ان کا اعلان بغیر کسی دباؤ کے واقع ہوا اور یہ بات نہایت ہی خوب ہے کہ ایسا اعلان یا ضابطہ طور پر تحریر نہیں آ گیا، اس دستاویز پر مستند اور قابل اعتماد شیعہ علماء کی مہربان خیرت ہیں اور یہ پورا فرقہ اس پر ہمیشہ سے عمل کرنے پر مجبور ہے، اس قسم کے باقاعدہ وعدوں کے بغیر بھی وہ قدرتا وقادار ہیں۔“

ڈاکٹر ولیم ہنٹر کے بیان کے متعلق سر سید احمد خان صاحب کے اپنے تاثرات یہ ہیں: ”اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے شیعہ لوگوں کا کچھ ذکر لکھا ہے اور جو تعریف ان کی کی ہے گو وہ بھی مشروط یہ شرائط ہیں، لیکن میں اس طرح سے بھی خوش ہوں کیونکہ میری دانست میں یہی قیمت ہے عالم ڈاکٹر نے مسلمانوں کے ایک فرقہ کی تو تعریف کی، چنانچہ میں ان کی اس قدر مہربانی اور مکرگزار ہوں۔“ (ہمارے ہندوستانی مسلمان، ص ۱۰۹) قارئین کرام! جن حضرات کو برٹش گورنمنٹ نے سر زمین پاک و ہند سے اپنا آکر کاربنا کر ان سے تحریب دین کا کام لیا، ان سے مسلمانوں کی ملی وحدت کا پارہ پارہ کر دیا، ایک اسلام کے متعدد جہلی اسلام بنوائے، اور اس طرح یہاں کے مسلمانوں کو ایک پریشان کن مصیبت میں مبتلا کر ان کی طاقت کو منتشر اور دین و ایمان کو تباہ کر دیا۔ (برطانوی مظالم کی کہانی، مؤلفہ عبدالکحیم خان اختر شاہ جہا پوری، ص ۷۸۰-۷۸۱) پھر آگے چل کر تحریک پاکستان کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے خواص میں سے چند افراد میں اس تحریک کا حصہ نظر آتے ہیں جیسے راجہ صاحب محمود آباد اور اس کے ہم مسلک کچھ اور ساتھی، لیکن ساتھ ہی تحریک پاکستان اور بانی پاکستان کے مخالفین پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس دور میں خصوصاً آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس، مسلم لیگ اور اس کے مقاصد کے خلاف میدان عمل میں تھی، حالانکہ راجہ صاحب محمود آباد کو مسلم لیگ کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے اور بانی پاکستان نے ۲۵ جولائی ۱۹۳۳ء کو اس پارٹی کے صدر سید ظہیر علی کے تحریک کردہ خط کا جواب دیتے ہوئے انہیں مسلم لیگ کی حمایت اور اس میں شمولیت کی دعوت دی اور ان کے اندیشوں کو دور کیا، جیسا کہ کتاب ”راجہ صاحب محمود آباد حیات و خدمات“ کے ص ۲۷۹ پر ہے، اس کے علاوہ انہوں نے شیعہ کانفرنس کے سیکریٹری کے نام ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو ایک ٹیلی گرام لکھا: ”مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعہ کانفرنس کے رہنماؤں کو ہمارے دشمنوں نے غلط فہمی کا شکار کر دیا ہے اس نازک مرحلے پر میرا ہر شیعہ کو مشورہ ہے کہ وہ بغیر کسی تکلف کے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لے، اس کے علاوہ ہر اقدام عمومی طور پر مسلمانان ہند کے لئے خطرناک اور بڑی حد تک شیعہ مفادات کے لئے نقصان دہ ثابت ہوگا۔“ (راجہ

صاحب محمود آباد حیات و خدمات، ص ۲۷۹-۲۸۰) اسی طرح اور بھی خط لکھے اس کے باوجود ۱۹۳۵ء کے انتخابات کے موقع پر ”ایک شیعہ امیدوار سمن بھائی لال جی قائد اعظم کے مقابلے میں انتخابات لڑ رہے تھے، مطالبہ پاکستان کی منظوری کا تمام تر دار و مدار ۱۹۳۵ء کے انتخابات کے نتائج پر تھا“۔ (راجہ صاحب محمود آباد حیات و خدمات، ص ۲۸۰)

اور راجہ صاحب نے بھی جنوری ۱۹۳۶ء کو بھئی سے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں (شیعہ رہنما) حسین بھائی لال جی اور علی ظہیر (صدر آل انڈیا شیعہ کانفرنس) کی ”= قدامت اور کہا“ گزشتہ دہائی میں منعقد ہونے والی شیعہ کانفرنس کی کاروائی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، ان کے رہنماؤں کی تقاریر سے بھی اس امر کی توثیق ہو جاتی ہے کہ کئی صورتحال میں ان دونوں رہنماؤں کے نظریات ہندو ازم سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔“ شیعہ کانفرنس کی کمیٹی آف ایکشن کانگریس کے جانب سے اپنے پوشیدہ رجحان کا انکشاف کر چکی ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ شیعہ کانفرنس شیعوں کو مسلم لیگ سے بد دل کر کے کانگریس کی طرف کھینچنے کی ایک اور کوشش ہے۔ (راجہ صاحب محمود آباد حیات و خدمات، ص ۲۸۳-۲۸۴)

۱۱۔ علامہ ابوالبرکات: استاد العلماء علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری علیہ الرحمہ کی پیدائش الورد میں ہوئے، آپ امام الحدیث سید دیدار علی شاہ الوری علیہ الرحمہ کے نامور فرزند ارجمند اور سادات الوری علی اور دینی وراثت کے امین ہیں، بچپن ہی میں اپنے والد المکرم کے ”دارالعلوم قوت السلام“ کے فاضل اساتذہ سے مستفیض ہوئے، پھر صدرالفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کے مدرسہ میں داخل ہو گئے، دورہ حدیث کے لئے اپنے والد المکرم کے مدرسہ آگرہ میں داخل ہوئے اور سند تکمیل حاصل کی۔ ۱۳۳۷ھ میں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور اجازت مطلقہ کی سند حاصل کی، امام المشائخ شاہ علی حسین اشرفی میاں پکھوچی سے بیعت کا شرف حاصل کیا، بعد میں والد گرامی کے ہمراہ لاہور آئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، والد المکرم کے وصال کے بعد ”دارالعلوم حزب الاحناف“ کے شیخ الحدیث مقرر ہوئے، آپ کے مشاہیر تلامذہ کی فہرست کافی طویل ہے، تقریباً تمام ہی دنیا نے علم و ادب کے آفتاب و ماہتاب ہیں، مرقدا نور ”دارالعلوم حزب الاحناف“ لاہور میں مرجع خلائق ہے۔

تحریک پاکستان میں آپ کی گراں قدر خدمات تاریخ کا ایک حصہ ہیں، جن کا اپنے اور پرانے سب ہی اعتراف کرتے ہیں تحریک پاکستان کی حمایت و نصرت کا مرحلہ آیا تو آپ نے دو قومی نظریہ اور قرارداد پاکستان کی حمایت کی اور مطالبہ پاکستان کی تائید کے لئے سرگرمی سے حصہ لیا، کانگریسی علماء کی تردید اور نظریہ پاکستان کی تائید کے لئے اپنے دارالعلوم کے سالانہ جلسوں کو وقت کر دیا تھا۔ ۱۹۳۶ء میں ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ بنارس میں سرگرمی سے حصہ لیا، اور پاکستان کی حمایت میں ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کے تاریخی فتوے پر دستخط فرمائے، مطالبہ پاکستان ہی کے سلسلہ میں اسلامی حکومت کا خاکہ مرتب کرنے کے لئے جن اکابر علماء کو نامزد کیا گیا ان میں بھی ابوالبرکات سید احمد قادری علیہ الرحمہ کا نام موجود ہے۔ (ماہنامہ ضیائے حرم، لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۷۶)

۱۲۔ علامہ ابوالحسنات: قائد تحریک ختم نبوت علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری سادات الورد سے تعلق رکھتے ہیں، آپ امام الحدیث دیدار علی شاہ الوری علیہ الرحمہ کے نامور فرزند اور مفتی اعظم پاکستان علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری علیہ الرحمہ کے بڑے بھائی ہیں، صرف گیارہ برس میں حفظ کلام پاک اور اردو و انشاء پر ادازی اور فارسی میں مہارت حاصل کی، پھر تمام علوم و فنون کی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی۔ (تاریخ ساز شخصیات، ص ۱۷۹) امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ اور صدرالفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ سے کسب فیض کیا، شیخ المشائخ شاہ علی حسین اشرفی میں کچھ چھوٹی علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمہ کے احاطہ میں مجازاً رام ہیں۔

مختلف تحریکوں مثلاً تحریک آزادی کشمیر، تحریک ختم نبوت اور تحریک پاکستان میں آپ کی گراں قدر خدمات اظہار من اظہرس ہیں، تحریک پاکستان میں علامہ ابوالحسنات احمد قادری علیہ الرحمہ کا کردار بھی نہایت روشن ہے، تحریک پاکستان کو باقاعدگی پر پہنچانے کے لئے آپ نے مسلم لیگ کے پروگرام کو خواہم تک پہنچانے میں شب و روز ایک کر دیئے۔

۱۹۳۰ء میں جب منٹو پارک (اقبال پارک) میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو مولانا ابوالحسنات علیہ الرحمہ اس جلسہ کے سرگرم کارکنوں سے تھے، ۱۹۳۵ء میں جج مبارک کے لئے تشریف لے گئے تو علماء کے عظیم اجتماع میں تحریک پاکستان پر روشنی ڈالی، اور علماء کو اپنا ہموار بنایا، بعد میں قائد اعظم علیہ الرحمہ سے ملاقات کر کے نظریہ پاکستان کی حمایت میں قلمی مجاہد سنبھالا۔ ۱۹۳۶ء میں ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ منعقدہ بنارس میں سرگرمی سے حصہ لیا، ۱۹۳۶-۳۷ء میں جب مسلم لیگ نے ایچی ٹیشن شروع کیا تو آپ نے علماء و مشائخ کے وفد لے کر برٹیش کا دورہ کیا اور مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا، پاکستان بننے کے بعد ”جمیعت علماء ہند“ کے مقابلہ میں جب جمیعت علماء نے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تو آپ کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ (ماہنامہ ضیائے حرم، لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۷۷-۷۵)

۱۳۔ خواجہ قمر الدین سیالوی: آپ کی خدمات جلیلہ وسیع و اعلیٰ محاذ کے علاوہ اور بھی کئی محاذوں پر جاری و ساری تھیں، آپ ایک شجاع با علم و عمل مذہبی مبلغ و مجاہد تھے، عیسائی مشنریوں کو دندان شکن جوابات دلائل و براہین سے دیتے تھے، بڑے بڑے مشنری اپنی طلاقت لسانی بھول جاتے تھے، آپ کی مجاہدانہ پے در پے ضربات سے سامریوں کے طلسم پاش پاش ہو جاتے تھے، مرزا بیت کا فتنہ ہو یا رخصت و تجدیت کے فتنے، علامہ المسلمین کی جمیعت خاطر کو براگندہ کرنے کے لئے جہاں بھی سر اٹھاتے تھے حضرت ان کی سرکوبی سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔

علاوہ ازیں تحریک آزادی پاکستان کا ایک اور بھی محاذ تھا، انگریز کی غلامی کی بھاری زنجیروں کو توڑنے کے لئے یہ تحریک پورے ہندوستان میں زور و شور سے جاری تھی، اپنے اسلاف کے نقش پاک کی پیروی میں آپ نے بھی انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند رکھا۔ اسلام دشمن اور مسلم دشمن قوتوں کے خلاف جب جہاد شروع ہوا تو لوگ شریک تھے، ان میں حضرت علامہ قمر الدین سیالوی کا نام نامی بھی آتا ہے، اس جہاد میں مالی نقصان اور جسمانی اذیتوں کے علاوہ باہم خاندانی تعلقات کی بھی قربانی دی۔ پنجاب کے نواب، زمیندار اور جاگیردار یونینسٹ پارٹی کے طرفدار تھے اور انگریز کے وفادار، ان لوگوں نے بڑی کوششیں کیں کہ آستانہ عالیہ سیال شریف کے سجادہ نشین اس میں غیر جانبدار رہیں، ان لوگوں نے اپنی مستورات کو بھیجا کہ منت سماجت کریں مگر مرد درویش نے فرمایا اور دونوں فرمایا کہ ”پاکستان کی جنگ اسلام کی بقاء اور عظمت کی جنگ ہے، میں اس جنگ سے کنارہ کش نہیں رہ سکتا، بلکہ اپنی ہر چیز اس راہ میں قربان کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں پاکستان کے جھنڈے کو ہاتھ سے رکھ دوں یہ ناممکن ہے، میں آپ لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن نبی کریم ﷺ کے دین کے جھنڈے کو سرگھوں ہوتا نہیں دیکھ سکتا“۔

پاکستان کے سول نافرمانی کی تحریک چلی تو اس میں بھی آپ نے جان ڈالنے کے لئے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا اور احساس سودوزیاں سے ماوراء ہو کر میدان عمل میں مردانہ وار ڈٹ گئے، ملک بھر میں موجود آستانہ عالیہ سے وابستہ گدیاں سب کو حکم دیا کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوں۔ صوبہ سرحد کا ریفرنڈم بھی ایک اہم محرک تھا جس میں اس مرد درویش نے مجاہدانہ کردار ادا کیا اور ساتھ ساتھ = تونہ شریف کے گدی نشین پیر ماکی شریف اور پیر زکوڑی شریف کی کاوشیں پیش پیش تھیں، آپ کی عظیم اور بے لوث خدمت سے متاثر ہو کر قائد اعظم نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کا شکر یہ ادا کیا، انحضرت سطور میں آپ کی خدمات کے خدو خال کو نمایاں کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ (ملخصاً از ماہنامہ ضیائے حرم، لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۸۶-۸۸)

۱۴۔ صدرالفاضل: صدرالفاضل علامہ حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی جائے پیدائش مراد آباد (انڈیا) اور تاریخ پیدائش ماہ صفر ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء ہے، اور تاریخی نام ”غلام مصطفیٰ“ ہے، حافظ قرآن کریم اور ابتدائی کتب کی تعلیم کے بعد مولانا شاہ فضل احمد علیہ الرحمہ سے استفادہ کیا، مولانا سید گل محمد علیہ الرحمہ سے دورہ حدیث کی تکمیل اور سند فضیلت حاصل کی، سلسلہ عالیہ قادریہ میں اپنے استاذ المکرم مولانا سید گل محمد علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے، پھر شیخ المشائخ شاہ علی حسین اشرفی میاں پکھوچی علیہ الرحمہ سے خلافت و اجازت حاصل کی اور آپ ہی کی اجازت سے امام اہلسنت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ سے بھی سلسلہ رضویہ میں خلافت و اجازت پائی، اور آپ کے معروف خلفاء میں شمار ہوئے گئے، آپ کے والد گرامی سید محمد نعیم الدین تڑت علیہ الرحمہ بھی سلسلہ رضویہ سے منسلک تھے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ہی نے آپ کو ”صدرالفاضل“ کا خطاب دیا اور ذکر احباب میں فرمایا:

میرے نعیم الدین کو نعمت اس سے بلا میں سماتے یہ ہیں
صدرالفاضل احقاق حق اور ابطال باطل میں نہایت جری ثابت ہوئے یہی وجہ ہے کہ حضرت نے آپ کو کئی مواقع پر اپنا وکیل مقرر فرمایا،
آپ کی ساری زندگی درس و تدریس میں گزری، آپ کے تلامذہ پاک و ہند میں بہت سی جامعات کے بانی، کتابوں کے مصنف اور کئی رسالوں کے مدیر ہیں۔

تحریک پاکستان میں حضرت صدرالفاضل علیہ الرحمہ کی خدمات اظہار من اظہرس ہیں۔ ۱۹۳۰ء میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے آل آباد میں مسلم لیگ کے اکیسویں اجلاس میں سیاسی پلینٹ فارم سے تقسیم ہند کی تجویز پیش کی، پھر یہی تجویز ۱۹۳۱ء میں دوسری کونسل میں کانفرنس کے موقع پر انگلستان میں حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کی گئی صدرالفاضل علیہ الرحمہ طیفہ علماء میں غالباً پہلے عالم ہیں جنہوں نے ۱۹۳۰ء میں ”الاسودالاعظم“ میں اس تجویز کی پُر زور تائید کی۔ آپ ہی نے ۱۹۲۵ء میں ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کی بنیاد رکھی۔

۱۹۳۶ء کی معروف سنی کانفرنس بنارس کے آپ روح رواں تھے، اس موقع پر آپ نے یہ اعلان کیا تھا: ”اگر آل انڈیا مسلم لیگ کے مطالبے سے دستبردار رہی ہو جائے تو آل انڈیا سنی کانفرنس اس مطالبے سے دست کش نہیں ہوگی“۔

تحریک پاکستان کا آغاز ہوتے ہی حضرت صدرالفاضل علیہ الرحمہ نے نظریہ پاکستان سے روشناس کرانے کے لئے ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کے پلینٹ فارم سے غیر منقسم برصغیر کے شہرہ و قریہ میں علماء اہلسنت کی جماعت کے ساتھ دورے شروع کر دیئے۔ صوبہ جات مدراس و

گجرات، کاٹھیاوار، جونا گڑھ، راجپوتانہ، دہلی، یوپی، پنجاب، بہار، غیر منقسم بنگال میں کلکتہ، بنگلی، چوئیس پرگنہ اور ڈھا کہ، لرناٹلی، جاٹکام، سلہٹ، پڑہ وغیرہ میں بغیر سکون وقفہ کے دورے شروع فرمائے غرضیکہ نظریہ پاکستان کی پرزور حمایت اور ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کی تنظیم و احیاء کے سلسلہ میں آپ نے دن رات ایک کر دیا تھا۔

قیام پاکستان کے بعد مارچ ۱۹۴۸ء میں صدرالافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ سید محمد حیدر پٹنہ پکھو چھوی علیہ الرحمہ مفتی محمد عمر نعیمی علیہ الرحمہ اور مفتی غلام معین الدین نعیمی علیہ الرحمہ دہلی سے بذریعہ طیارہ پاکستان تشریف لائے، یہاں اسلامی دستور کے نفاذ کے لئے قائداعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ اور نواب زادہ لیاقت علی خان اور دوسرے مقتدر افراد سے گفتگو فرمائی، انہی دنوں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگئی جس کی وجہ سے آپ کو فوراً مراد آباد واپس جانا پڑا، اور ان صاحبان سے وعدہ فرمایا کہ دستور اسلامی مرتب کر کے بھیج دوں گا، ہندوستان بچنے کے بعد کچھ طبیعت سنبھلی تو آپ نے پاکستان کے دستور اسلامی کی تدوین و ترتیب شروع کی، دستور کی تیاری کے لئے مختلف اسلامی ممالک کے دساتیر و قوانین کے مسودے جمع کئے، اسلامی دستور کے خاکہ کے لئے چند ہی (گیارہ) دفعات لکھی تھیں کہ آپ کی صحت دوبارہ خراب ہوگئی، اور رات ساڑھے بارہ بجے ۱۵ اذی الحجہ ۱۳۶۷ھ مطابق ۲۳ اکتوبر ۱۹۴۸ء کو آپ اس جہان فانی سے عالم بقاء کی طرف تشریف لے گئے۔ مخلصاً (ازماہنامہ ضیاء حرم لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰۔ وزارت تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت صدر = لافاضل مرتبہ مولانا نور محمد نعیم القادری و مولانا محمد رضوان القادری نعیمی)

۱۵ جزیۃ الاسلام: جزیۃ الاسلام علامہ محمد حامد رضا خان قادری برکاتی نوری علیہ الرحمہ خلیفہ اکبر و خلیفہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے، آپ کا اسم گرامی ”محمد“ عرف ”حامد رضا“ اور القاب ”جزیۃ الاسلام“ اور ”امام الاولیاء“ ہیں۔ درسیات کی تکمیل اپنے والد ماجد سے کی اور فارغ التحصیل ہوئے، علوم مرہونہ اور حدیث و تفسیر میں سند فضیلت حاصل کی۔ ایک بلند پایہ خطیب، شعلہ بیان مقرر اور معروف مدرس علوم دینیہ کی حیثیت سے شہرت پائی، تفسیر و حدیث کی تدریس میں خصوصیت سے مشہور تھے۔ ستر سال کی عمر میں نماز پڑھتے ہوئے واصل باللہ ہوئے۔

تحریک پاکستان کو تقویت پہنچانے میں آپ کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، شعبان المعظم ۱۳۳۳ھ/ مارچ ۱۹۲۵ء میں مسلمانوں کی مذہبی، علمی اور سیاسی ترقی کے لئے مقتدر علماء نے ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کی بنیاد رکھی، کانفرنس کے بانی اراکین میں جزیۃ الاسلام کا اسم گرامی سرفہرست ہے، کانفرنس کے پہلے تالیسی اجلاس منعقدہ ۲۰ تا ۲۳ شعبان المعظم ۱۳۳۳ھ/ ۱۶ تا ۱۹ مارچ ۱۹۲۵ء مراد آباد میں بحیثیت صدر مجلس استقبالیہ جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ مسلمانوں کے سیاسی، سماجی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، عمرانی غرض ہمہ وجہ ترقی کے واضح اور مکمل لائحہ عمل پر مبنی ہے، وقت گزرنے کے باوجود آج بھی وہ خطبہ واضح نشان راہ ہے، اسی خطبہ میں آپ نے ہندو مسلم اتحاد کی بجائے مسلمانوں کے آپس میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا: ”بے شک دو گھوڑوں کو ایک گاڑی میں جوت کر زیادہ وزن کھینچا جاسکتا ہے لیکن بکری اور بھیڑ سے کو ایک جمع کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔“ (ماہنامہ ضیاء حرم، لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۶۰)

۱۶ مفتی اعظم ہند: مفتی اعظم ہند علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ الرحمہ خلیفہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ہیں، آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد ماجد امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ ماہرہ شریف میں تھے، وہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھا کہ لڑکا پیدا ہوا اور خواب میں ہی ”آل الرحمن“ نام رکھا حضرت محمد و شاہ ابوالحسنین احمد نوری علیہ الرحمہ نے ابوالبرکات نجی الدین جیلانی نام تجویز فرمایا ”محمد“ کے نام پر عقیدت ہوا اور عرف مصطفیٰ رضا قرار پایا، آپ نے مولانا شاہ رحم الہی منگھوری علیہ الرحمہ سے خصوصی تعلیم حاصل کی، ملک العلماء علامہ محمد ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کے دارالافتاء میں ان کے رفیق کار رہے۔

آپ نے ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کے ہر اجلاس میں باقاعدگی سے شرکت فرمائی، ۱۹۳۶ء میں آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں مشائخ و علماء کی جو کمیٹی دستور مرتب کرنے کے لئے منتخب کی گئی آپ کو اس میں سرفہرست رکھا گیا، نیز مرکز ”دارالافتاء“ کے سرپرست بھی تجویز کئے گئے۔

تحریک پاکستان کی حمایت میں ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کے مشاہیر علماء و مشائخ کا متفقہ فیصلہ اخبار ”بدیع سکندری“ رامپور شائع ہوا، جس میں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ کا نام سرفہرست ہے اس تاریخی فیصلہ کا متن ملاحظہ کیجئے: ”آل انڈیا سنی کانفرنس مسلم لیگ کے اس طریقہ عمل کی تائید کر سکتی ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو، جیسے کہ الیکشن کے معاملہ میں کانگریس کو ناکام کرنے کی کوشش اس میں مسلم لیگ جس سنی مسلمان کو بھی اٹھائے سنی کانفرنس کے اراکین و ممبران اس کی تائید کر سکتے ہیں ووٹ دے سکتے ہیں دوسروں کو اس کے ووٹ دینے کی ترغیب دے سکتے ہیں مسئلہ پاکستان یعنی ہندوستان کے کسی حصہ میں آئین شریعت کے مطابق فقہی اصول پر حکومت قائم کرنا سنی کانفرنس کے نزدیک محمود و مستحسن ہے۔“

مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے وائسرائے ہند کے نام ایک ٹیلی گرام میں بھی اس بات پر زور دیا کہ صرف مسلم لیگ ہی ہندوستان کی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، مسلم لیگ کے موقف کی حمایت میں مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی تاریخی خبر اور دیگر علمائے بریلی کا بیان صفت روزہ ”القیہ“ امرتسر میں بھی منظر عام پر آیا۔

۱۹۳۶ء کے فیصلہ کن الیکشن میں مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ نے بریلی میں مسلم لیگ کے امیدوارے حق میں سب سے پہلا ووٹ ڈالا، لگی رضا کارانہیں جلوس کی شکل میں مفتی اعظم پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے واپس آستانہ رضویہ تک لائے، اس تاریخی واقعہ کو مولانا نقدر علی خان بریلوی علیہ الرحمہ نے مولانا محمد عبدالکیم شرف قادری مدظلہ کے نام ایک خط میں یوں فرمایا ہے: ”حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ العزیز غالباً ۱۹۳۶ء کے الیکشن میں جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کا = سخت مقابلہ تھا اور یہ فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان بنے یا نہیں؟ اس میں اول ووٹ حضرت کا ہوا، امیدوار عزیز احمد خان ایڈووکیٹ تھے، عزیز احمد خان مسلم لیگ کی طرف سے تھے اور ووٹ ڈالنے کے بعد حضرت کو جلوس کی شکل میں مسلم لیگ کے رضا کار ”مفتی اعظم پاکستان“ کے نعروں کے ساتھ آستانہ شریف پر واپس لائے۔“ (ماہنامہ ضیاء حرم، لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۶۷-۶۸)

۱۷ صدر الشریعہ: حکیم ابوالعلاء صدر الشریعہ علامہ محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ اعظم گڑھ یوپی کے ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ابتدائی کتب اپنے جدا امجد اور بھائی مولانا محمد صدیق علیہ الرحمہ سے پڑھیں، بعد ازاں مدرسہ حنفیہ جو پنپور میں مولانا ہدایت اللہ خان علیہ الرحمہ سے کسب فیض کیا، پھر امام احمد شین علامہ وحی احمد محدث سورنی علیہ الرحمہ سے پڑھنے کے بعد بارگاہ رضوی سے ششک ہو گئے اور خلافت سلسلہ رضویہ قادریہ واجازت حدیث سے نوازے گئے۔ دارالعلوم ”منظر اسلام“ بریلی میں برسوں حدیث اور دوسرے فنون کی تعلیم دی، بارہ سال اجیر مقدس میں صدر المدرسین کے عہدہ پر فائز رہے۔

صدر الشریعہ علامہ محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ دو قومی نظریہ کے عظیم مبلغ اور راہنما تھے، مارچ ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۲۱ء کو بریلی میں جزیۃ العلماء ہند کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ابوالکلام آزاد، کے علاوہ دوسرے لیڈر بھی شریک ہوئے، جمعیت کے لیڈر اس جوش و خروش سے آئے تھے کہ گویا ”ہندو مسلم اتحاد“ کے مخالف علماء اہلسنت کو لا جواب کر دیں گے، مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی کے شعبہ علیہ کے صدر کی حیثیت سے اراکین جمعیت کے ہندوؤں سے اتحاد کے بارے میں ستر سوالات (اتمام حجت نامہ) مرتب کر کے قائدین جمعیت کو بھیجا، بار بار اصرار اور مطالبہ کے باوجود انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے چچیسویں عرس مبارک منعقدہ ۲۳، ۲۵ صفر المظفر ۱۳۳۵ھ/ ۲۸، ۳۰ جنوری ۱۹۳۶ء کو بریلی شریف میں تحریک پاکستان کی راہ ہوا کرتے ہوئے صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا: ”ہماری تمام سنی کانفرنسیں جو ملک کے گوشہ گوشہ میں ہر ہر صوبہ میں قائم ہیں، کانگریس کے مقابلہ میں پوری جدوجہد کر رہی ہیں، چنانچہ پچھلے الیکشن میں ان کانفرنسوں کی کوششیں = کامیاب ہوئیں اور کانگریس کو شکست ہوئے، سنی کانفرنس کی کوششیں بہت مفید ثابت ہوئیں، اس وقت ہم پھر یہی اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان کانگریس کو اور کانگریس کے کھڑے ہوئے امیدوار کو کانگریس کی حامی جماعتوں جمعیت علماء دیوبندی پارٹی مولوی حسین احمد کے زیر اثر طوفان برپا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ احرار و خاکسار یونیٹس وغیرہ جن سے کانگریس کو مدد پہنچ رہی ہے یا جو کانگریس کی ہوا خواہی میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، مسلمان ہرگز ان کی فریب کاری میں نہ آئیں۔“

۱۸ اپریل ۱۹۳۶ء میں بنارس کے مقام پر منعقد عظیم الشان ”سنی کانفرنس“ کو قیام پاکستان کی بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، اس میں اسلامی حکومت کے لئے لائحہ عمل مرتب کرنے کے لئے جلیل القدر علماء کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے ممتاز اراکین میں حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ شامل تھے۔ (ماہنامہ ضیاء حرم، لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۶۱-۶۲)

۱۹ مفتی برہان الحق جبل پوری: مفتی اسلام مفتی برہان الحق جبل پوری علیہ الرحمہ کی ولادت جبل پور (مدھیہ پردیش، بھارت) میں ہوئی، ابتدائی تعلیم عم حمزہ قاری بشیر الدین علیہ الرحمہ اور والد ماجد مولانا عبدالسلام جبل پوری علیہ الرحمہ سے حاصل کی۔ پھر بریلی شریف حاضر ہوئے اور دارالافتاء میں امام احمد رضا محدث بریلوی کے ارشادات قلم بند کرتے رہے، کم و بیش تین سال بریلی شریف میں کسب فیض کیا، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کے جدا امجد مولانا عبدالکیم علیہ الرحمہ اور والد ماجد مولانا عبدالسلام علیہ الرحمہ کے بھی گہرے مراسم اور تعلقات تھے، والد ماجد کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے اجازت و خلافت بھی حاصل تھی۔

مفتی محمد برہان الحق جبل پوری علیہ الرحمہ نے بھی اعلیٰ حضرت کے دیگر خلفاء کے ساتھ تحریک پاکستان میں پھر پور حصہ لیا۔ ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ میں بڑھ چڑھ کر کاوشیں کیں، جبل پور میں اس کی شاخ قائم کی اور بنارس کانفرنس میں شرکت فرمائی۔ آپ تحریک پاکستان کو کامیاب کرنے کے لئے مسلم لیگ جبل پور کے صدر مقرر ہوئے، کم تا ۳ جنوری ۱۹۳۰ء جبل پور (سی پی) کے تاریخی اجلاس میں صدر مسلم لیگ نے جو

خطبہ صدارت پیش فرمایا اس کا ایک ایک لفظ علمائے اہلسنت کی سیاسی بصیرت، مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے ساتھ والہا نہ لگاؤ اور اس دور میں عوام اہلسنت کی جذباتی کیفیت کا آئینہ دار ہے، اسی خطبہ صدارت میں آپ نے فرمایا: ”اس کانفرنس کے انعقاد سے ہمارا یہ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی آواز ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پہنچا کر دنیا کو اپنی مظلومانہ حالت بتائیں اور اپنے اصلاح صوبہ سی۔ پی کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرچم کے نیچے منظم ہونے کی دعوت دیں۔“

۱۹۳۰ء میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد آپ نے ملک کے طول و عرض میں دورے کئے، سرحد، پنجاب، سندھ میں تحریک پاکستان کی حمایت میں زور دار تقریریں کیں پاکستان کی آزادی کے لئے آپ کی کوششوں کو قائد اعظم محمد علی جناح نے سراہا اور شکر یہ کا خط بھی لکھا اس ضمن میں آپ خود فرماتے ہیں: ”فقیر نے تعمیر پاکستان میں جو نمایاں حصہ لیا اور مسٹر جناح کے مشن کو تقویت دینے کے لئے صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ کا پورا ذورہ کیا اور اس سلسلے میں فقیر کی جو تقریریں ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، جو بھونہ تعالیٰ قلم بند ہے مگر فقیر اپنی شہرت کا کبھی طالب ہوا نہ اس کی ضرورت سمجھی۔ مسٹر جناح کے ایک شکر یہ کا خط بھی محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ میرے کوششوں کو قبول فرمائے اور پاکستان کو ہر قسم کے شر و فساد اور پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ (ماہنامہ فیانے حرم، لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۶۶-۶۷)

۹۹ حضرت پیر عبدالرحمن اور پیر عبدالرحیم شہید دونوں نے تحریک پاکستان کی کامیابی اور قیام پاکستان کے لئے ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔

۱۰ مفتی اعظم سرحد: مولانا شاکر گل بن مولانا محمد علی (۱۸۳۷ء-۱۹۲۵ء) بن ملک العلماء مولانا عمر درازی کی ولادت ۱۸۹۱ء میں موضع لنڈی شاہ منہ ضلع مردان ضلع مردان (سرحد) کے یوسف ”یوسف زئی منڈرافغان قبیلہ“ میں ہوئی، والد گرامی کے علاوہ مختلف نامور علماء سے علمی استفادہ کیا، سید حدیث مولانا عبدالعلی دہلوی سے حاصل کی، نیز جون پور (بھارت) کے دارالعلوم حنفیہ سے بھی دورہ حدیث کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کی، قرأت مولانا مامولوی قاری عبدالسلام بن عبدالرحمن پانی پتی سے پڑھی، تیس سال کی عمر تمام علوم مروجہ مقبول و منقول میں کمال حاصل کر لیا، فراغت علم کے بعد درس و تدریس اور افتاء کو مقصد حیات بنا لیا، اپنے گاؤں ”دارالعلوم حنفیہ“ کے نام سے مدرسہ قائم کیا جس میں درس نظامی کا مکمل اہتمام تھا۔

آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ زاہدہ میں حضرت پیر عبدالوہاب آف ماگی شریف (۱۷۹۷ء-۱۹۰۳ء) کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی، مذہبی مصروفیات و خدمات کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھر پور دلچسپی لی اور ”تحریک خدائی خدمتگارا“ میں شامل ہو کر خان عبدالغفار خان کے دو بدوش آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، مگر جب خان موصوف نے اپنی تنظیم کو انڈین نیشنل کانگریس میں مدغم کر دیا تو آپ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔

۱۹۳۵ء میں پیر صاحب ماگی شریف محمد امین الحسنات نے آپ کے مشورے سے ماگی شریف میں علماء و مشائخ کی کانفرنس طلب کی جس میں سینکڑوں علماء کرام اور مشائخ عظام نے شرکت کی، اس عظیم الشان اجتماع میں ”جمیعت الاصفیاء“ کی تشکیل عمل میں لائی گئی جس کا ناظم مولانا شاکر گل اور صدر پیر ماگی شریف کو منتخب کیا گیا، اس اجتماع کی صدارت پیر معصوم چوراہی نے کی تھی، اس اجتماع میں مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا گیا، پھر مسلسل دورے کر کے مولانا شاکر گل نے صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کی جڑیں مضبوط کیں حتیٰ کہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔

قیام پاکستان کے بعد جب صوبہ سرحد میں مسلم لیگی وزارت خان عبدالقیوم خاں نے سنبھالی تو مولانا شاکر گل نے اپنی قرارداد میں نفاذ شریعت کا مطالبہ شروع کر دیا، مسلم لیگ کے جلسہ کو باٹ میں شریک ہو کر مسلم لیگ کو شریعت کے نفاذ کا وعدہ یاد دلا کر ہڈ زور مطالبہ کیا، حکومت کو آپ کی یہ بات ناگوار گزری اور واپسی پر دورہ کو باٹ کی چوٹی پر آپ کو پکڑ کر تین دن تک حوالات میں بند کر دیا گیا، بعد ازاں گیارہ ماہ کے لئے خارج از پاکستان کر دیا، آپ وہاں سے سیدھے سوات میں تھانہ کے مقام پر گئے اور وعظ و نصیحت میں مصروف ہو گئے، اب آپ کو مسلم لیگ سے گلی طور پر مایوسی ہو گئی، اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے عائد حقیقی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔

آپ کی وفات حسرت آیات ۵ رمضان المبارک ۱۴۰۱ھ مطابق ۷ جولائی ۱۹۸۱ء بروز منگل مردان میں ہوئی اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ ملخصاً (تحریک پاکستان اور علمائے کرام، مؤلف محمد صادق قصوری، ص ۳۹۷-۳۹۹)

۱۱ پیر آف ماگی شریف: پیر محمد امین الحسنات بن پیر عبدالرؤف (ف ۱۹۳۳ء) بن پیر عبدالحق (ف ۱۹۲۸ء) بن پیر عبدالوہاب قادری (ف ۱۹۰۳ء) کی ولادت یکم فروری ۱۹۲۲ء ۳/ جمادی الثانی ۱۳۴۰ھ بروز بدھ خانہ قادریہ ماگی شریف ضلع پشاور میں ہوئی، ہجر چھ سال والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور گیارہ بارہ سال بعد حقیقت پوری سے بھی محروم ہو گئے، حفظ قرآن پاک کے بعد مختلف علماء کرام سے جملہ علوم متداولہ کی تحصیل کی، دوران تعلیم ہی والد ماجد کی رحلت پر سجادگی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔

پیر صاحب ماگی شریف انتہائی فعال، بلند اخلاق، مدبر اور دانشمند انسان تھے، انہوں نے روحانیت اور سیاست کے میدان میں امنٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ہندو اقلیت والے صوبہ سرحد میں اسلام کو ہندو اکثریت والے صوبوں سے زیادہ خطرہ درپیش تھا، آخر بہت سوچ بچار کے بعد پیر صاحب نے ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو ماگی شریف میں علماء و مشائخ کی کانفرنس طلب کی جس میں سینکڑوں جید علمائے کرام اور مشائخ عظام نے شرکت کی، اس عظیم الشان اجتماع میں ”جمیعت الاصفیاء“ کی تشکیل عمل میں لائی گئی، پیر صاحب کو مجبور کر کے اس کا صدر بنایا گیا، آپ نے اعلان کیا کہ ”اختیارات میں مسلم لیگ کے امیدواروں کی حمایت کی جائے گی، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایک علیحدہ اسلامی مملکت پاکستان کے قیام کی بھرپور حمایت کرے اور اس کے بنانے میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔“

۱۹ نومبر ۱۹۳۵ء کو قائد اعظم جب پشاور پہنچے تو ایک شاندار اور تاریخی جلوس نکالا گیا، اس میں ایک میننگ قائد اعظم صدارت میں ہوئی جس میں پیر صاحب ماگی شریف اور دوسرے اہم مسلم لیگی لیڈر شریک ہوئے، اس موقع پر پیر صاحب نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔

اپریل ۱۹۳۶ء میں حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری (ف ۱۹۵۱ء) کی زیر صدارت ”آل انڈیا سنٹی کانفرنس“ بنارس کا انعقاد ہوا اور پیر صاحب ماگی شریف نے سرحد کے علماء و مشائخ کی کثیر تعداد کے ساتھ اس میں شرکت کی اور اڑھائی گھنٹے تک خطاب فرمایا، دوران تقریر آپ نے فرمایا کہ ”میں نے قائد اعظم سے وعدہ لیا ہے کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کو دھوکا دیا یا اسلام کے خلاف کوئی نظام جاری کرنے کی کوشش کی تو آج ہم جس طرح آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور آپ == کی قیادت کو مان رہے ہیں کل اس طرح اس کے برعکس ہو گا۔“

۲۱ فروری کودن کے دو بچے چوک یادگار پشاور میں پیر صاحب ماگی شریف کی زیر سرپرستی مسلم لیگ کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا جس سے خان فدا محمد خان، خان بخت جمال خان اور ارباب عبدالغفور خان نے خطاب کیا، پیر صاحب کے ہزاروں مرید اس جلسے میں شریک تھے۔

تحریک سول نافرمانی میں پیر صاحب ماگی شریف نے پورے صوبے کا طوفانی دورہ کیا، تقریریں اور رائے عامہ کو بیدار کیا، ۲۸ مارچ ۱۹۳۷ء کو گرفتار کر لئے گئے ۳۰ جون ۱۹۳۷ء کو رہا ہوئے۔ ۱۳ اگست ۱۹۳۷ء کو قائد اعظم نے کراچی سے فون پر آپ کو قیام پاکستان کی مبارک باد دی اور کہا: ”پاکستان“ قائم ہو گیا اور یہ سب آپ کی برکت ہے، جو اب پیر صاحب نے بھی مبارک باد دی۔ قیام پاکستان کے بعد پیر صاحب ماگی شریف کو وزارت کی پیش کش کی گئی لیکن آپ نے کمال بے نیازی سے فرمایا کہ ”درویشوں کو وزارت سے کوئی سروکار نہیں۔“

۵ جنوری ۱۹۶۰ء/۹/۱۳۷۷ء کو ماگی شریف سے انک جاتے ہوئے آپ کی کار فتح جنگ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی، ڈرائیور نے تو موقع پر دم توڑ دیا مگر آپ بری طرح زخمی ہو جانے کی وجہ سے لٹری ہسپتال راولپنڈی میں داخل کئے گئے لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر ۲۸ جنوری ۱۹۶۰ء کو یہ روحانی پیشوا اور مجاہد آزادی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ملخصاً (تحریک پاکستان اور مشائخ عظام، مؤلف محمد صادق قصوری، ص ۱۳۳-۱۵۶)

۲ شیخ القرآن: شیخ القرآن مولانا علامہ محمد عبدالغفور بن مولانا عبدالحمید بن مولانا محمد عالم کی ولادت باسعادت ۲۰ ربیع الاول ۱۳۲۸ھ/یکم اپریل ۱۹۱۰ء بروز جمعہ المبارک ہری پور ضلع ہزارہ کے قریب گاؤں چنید پنڈ میں ہوئی، آپ کا خاندان کئی پشتوں سے علم و ادب کا گہوارہ تھا، ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کرنے کے بعد مختلف اساتذہ کرام سے استفادہ کیا، پھر دہلی کے مختلف مدارس میں پڑھنے کے بعد بریلی شریف تشریف لے جا کر اعلیٰ حضرت فاضل مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے بڑے صاحبزادہ حجۃ الاسلام سے مولانا شاہ حامد رضا خان علیہ الرحمہ سے زانوئے تلمذ ملے کیا، فارغ التحصیل ہونے کے بعد بریلی شریف ہی میں مسید درس و تدریس پر فائز ہو گئے، قابلیت و لیاقت کا یہ عالم تھا کہ مشکل ترین مسائل کو بھی نہایت آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے، اسی بنا پر حضرت حجۃ الاسلام علیہ الرحمہ نے آپ کو ”ابوالحق“ کا خطاب بخشا۔

حضرت شیخ القرآن نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ۱۳ جولائی ۱۹۳۵ء کو لاہور کی تاریخی جلسہ گامہ موچی دروازہ ”مجلس اتحاد ملت“ کی بنیاد رکھی گئی تو آپ کو مرکزی نائب منتخب کیا گیا، مجلس اتحاد ملت کے پلیٹ فارم سے آپ نے اگر انقدر خدمات انجام دیں، ۱۹۳۸ء میں مسلم لیگ سے وابستہ ہو گئے اور قیام پاکستان تک ہر طرح سے اس کی معاونت کرتے رہے، مسلم لیگ میں شمولیت کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ۱۸، ۱۹ اپریل ۱۹۳۸ء کو آل انڈیا لیگ کا سالانہ نکلت میں انعقاد پڑ ہوا، ۱۹ اپریل کے اجلاس میں قائد اعظم کی موجودگی میں آپ نے ”مجلس اتحاد ملت“ کے توڑنے اور مسلم لیگ میں مدغم کرنے کا اعلان کیا، آپ نے اپنی پُر مغز تقریر میں کہا: ”آج سے ہم اپنی ”مجلس اتحاد ملت“ کو مسلم لیگ میں مدغم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اب ہم مسلم لیگ کے پرچم تلے ملک و قوم کی خدمت سرانجام دیں گے، اس جماعت کے ”بیش نیلی پوش“ اب مسلم لیگ کے سپاہی ہوں گے۔“

مارچ ۱۹۳۰ء میں جب منٹو پارک (اقبال پارک) لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس وقت برصغیر کے ممتاز مسلم لیگی لیڈر تشریف فرما تھے، اہلسنت کی نمائندگی مولانا عبدالحمید بدایونی اور حضرت شیخ القرآن وغیرہ کر رہے تھے۔ ۱۹۳۱ء میں آپ نے وزیر آباد "پاکستان کانفرنس" منعقد کرائی، یہ صوبہ پنجاب میں پہلی کانفرنس تھی جس میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کی گئی۔

فروری ۱۹۳۶ء کے صوبائی انتخابات میں حضرت شیخ القرآن نے مسلم لیگی امیدواروں کی حمایت میں طوفانی دورے کئے، ان کے اپنے حلقہ پنجاب اسمبلی گوجرانوالہ شمالی میں مسلم لیگ کے امیدوار چوہدری صلاح الدین چشتہ آف احمدگر تھے، حضرت شیخ القرآن نے مسلم لیگی امیدوار کی ڈٹ کر حمایت کی اور اسے کامیاب و کامران کرایا۔

جنوری ۱۹۴۷ء میں سرخسرحیات ٹوانہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلی اور گورنر پنجاب مشر ڈگلس نے مسلم لیگیوں سے خائف ہو کر باغی قرار دیا اور دھڑا دھڑا گرفتاریاں شروع ہو گئیں، ضلع گوجرانوالہ میں تحریک پاکستان کے سلسلے میں گرفتاری کی سعادت سب سے پہلے حضرت == شیخ القرآن ہی کے حصہ میں آئی، اس کے بعد دوسرے کارکن گرفتار ہوئے، حضرت شیخ القرآن نے اپنے زمانہ اسیری کو ڈسٹرکٹ جیل گوجرانوالہ میں بڑی ہمت و پامردی اور خندہ پیشانی سے گزارا۔

پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد آپ نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی تمام تر توجہ اسلام کی خدمت پر مرکوز کر دی۔ ۱۹۵۳ء کی "تحریک ختم نبوت" میں لکھن بردوش ہو کر دیگر مجاہد علماء کے ساتھ میدان میں آگئے اور اپنے جادو بیانی سے ملک میں مزاحمت کا ناٹھ بند کر دیا۔

آپ شروع ہی سے صبح کی سیر کے عادی تھے، چنانچہ ۱۳۹۰ھ مطابق ۱۶ اکتوبر ۱۹۷۰ء بروز جمعہ المبارک جب معمول وزیر آباد کے نواحی نالہ پلکھو سے جی ٹی روڈ پر گزر رہے تھے کہ اچانک ایک ٹرک کی زد میں آ گئے، جس سے آپ بُری طرح زخمی ہو گئے، فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، آپ کے ضابطہ عمل ملاحظہ ہو کہ آجری لمحات میں آنکھیں کھول کر فرمایا: "میں نے مجرم کو معاف کیا"۔ اور پھر کلہ طلیہ کا ورد کرتے ہوئے مالک حقیقی سے جا ملے۔ (ملخصاً) تحریک پاکستان اور علمائے کرام، مؤلفہ محمد صادق قصوری، ص ۳۲۳-۳۳۰)

۳۷۔ پیر آف زکوٰۃ شریف: تحریک پاکستان اور علمائے کرام، مؤلفہ محمد صادق قصوری، ص ۳۲۳-۳۳۰) ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۳۳ھ/ ۲ نومبر ۱۹۱۴ء بروز پیر خانقاہ عالیہ زکوٰۃ شریف، ڈیرہ اسماعیل خاں (صوبہ سرحد) میں ہوئی۔ والد ماجد کا اسم گرامی حضرت مولانا فقیر عبدالقادر (ف ۱۹۱۹ء) بن مولانا پیر محمد حسن (ف ۱۸۹۷ء) بن امام المشائخ حضرت فقیر محمد رضا نوحانی زکوٰۃ شریف (ف ۱۸۵۷ء) تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد دینی تعلیم کے حصول کے لئے زکوٰۃ شریف، بنوں اور سہیل شریف میں مختلف اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ کیا، ۱۹۳۲ء میں اپنے بڑے بھائی مولانا پیر بھائی مولانا پیر عبداللہ خاں کی رحلت کے بعد سجادہ نشین بنے۔

۱۹۳۹ء میں ڈیرہ اسماعیل خاں میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، پیر صاحب بھی اپنے دوستوں سمیت مسلم لیگ میں عملی طور پر شریک ہو گئے، ۱۹۳۰ء میں جلسہ قرارداد پاکستان کے موقع پر ۲۳ مارچ کو نوجوان پیر صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خاں کی نمائندگی کی اور پھر تحریک پاکستان کو ہر دل کی دھڑکن بنانے کے لئے صوبہ سرحد کے کونے کونے میں دورے کر کے مسلم لیگ کی شامیں قائم کیں اور چلے گئے، دوسرے صوبوں سے بھی مقررین کو بلا یا جن میں نواب بہادار یار جنگ (ف ۱۹۳۳ء)، مولانا کریم علی بلخ آبادی (ف ۱۹۷۲ء) اور مولانا عبدالحمید بدایونی (ف ۱۹۷۷ء) بھی شامل تھے۔

۳۵-۱۹۳۶ء میں صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کو فعال بنانے کے لئے تین بورڈ قائم کئے گئے، ایک بورڈ کا نام سلیکشن بورڈ تھا جس کا کام آئندہ انتخابات کے لئے موزوں امیدواروں کا انتخاب تھا، پیر زکوٰۃ شریف کو اس بورڈ کا ممبر منتخب کیا گیا، اس بورڈ نے تمام سرحد کا دورہ کیا۔ تمام صوبہ کا دورہ کرنے کے بعد بورڈ نے اپنے اجلاس میں عام انتخابات کے لئے بالاقاوت تقسیم کئے، پیر صاحب کو حلقہ کلکی مغربی سے نامزد کیا گیا۔ جب انتخابات کا نتیجہ نکلا تو پچاس کے ایوان میں سے مسلم لیگ کے حصہ میں سترہ سینیٹیں آئیں جن میں سے دو تین سینیٹیں صرف پیر صاحب کی وجہ سے جیتی گئیں، پیر صاحب اپنی سیٹ سے ۱۵۵ ووٹ لے کر جیت گئے جب کہ ان کے مقابل آزاد امیدوار خان عبدالستار کو ۷۶ ووٹ ملے۔ اس کے بعد سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی کانگریسی وزارت نے مسلمانان سرحد کا قیہ تک کر دیا، ان پر بے پناہ مظالم توڑے گئے، آخر صوبہ سرحد کے حوام باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے ڈٹ گئے، حکومت نے مسلم لیگ کے جلے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی، مسلم لیگ کے اہم لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار شدگان کی اکثریت ڈیرہ اسماعیل خاں میں پابند بجز کر دی گئی جن میں پیر صاحب بھی شامل تھے۔

جیل میں تمام سیاسی قیدی پانچوں وقت نماز باجماعت ادا کرتے جن کی امامت کے فرائض پیر صاحب زکوٰۃ شریف ادا فرماتے۔ ۳ جون ۱۹۳۷ء کو وائسرائے پلان کا اعلان ہوا جس کے تحت تقسیم ملک کا فیصلہ کیا گیا، صوبہ سرحد میں استصواب رائے کا مرحلہ آیا تو ملک بھر کے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دینے کا اعلان ہوا، اس طرح پیر صاحب اور ان کے ہزاروں ساتھی جیل سے باہر آئے۔

۱۰ جون ۱۹۴۷ء کو صوبہ سرحد کے نمائندگان کا خصوصی اجلاس حضرت قائد اعظم کی صدارت میں ہوا جس میں صوبہ سرحد کی سیاسی حالت اور

دیگر مسائل زیر بحث آئے اور آخر میں بالاقاوت صوبہ سرحد کے لئے ریفرنڈم کا سربراہ پیر صاحب زکوٰۃ شریف کو مقرر کیا گیا۔ ریفرنڈم کے لئے کانگریس کے صندوقچہ کارنگ سرخ اور مسلم لیگ کے صندوقچہ کارنگ سبز تھا، ان سرخ اور سبز رنگ کے الفاظ سے فائدہ اٹھا کر پیر صاحب جلسوں میں اپنی خطابت کے یوں جوہر دکھاتے: "لوگو! دیکھو، جنم کارنگ سرخ ہے، آگ کے شعلے سرخ ہیں، انگریز کا منہ سرخ ہے، بندر کا چہرہ سرخ ہے، تباہی مچانے والی آندھی کارنگ سرخ ہے اور کفر کے صندوقچہ کارنگ سبز ہے، جو اس سرخ صندوقچہ میں ووٹ ڈالے گا وہ جنم کی دکھتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جن زار سبز ہے، روضہ مبارک کارنگ سبز ہے، حضرت علی کریم اللہ وجہ کے جبار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے علم کارنگ سبز ہے، مسلم لیگ کے پرچم کارنگ سبز ہے، جو اس سبز رنگ کے صندوقچہ میں ووٹ ڈالے گا وہ بہشت کے سبز رنگ کے پرندوں کے ساتھ بہشت میں خوشی سے پرواز کرے گا"۔ آخر پیر صاحب اور ان کے مخلص ساتھیوں کی سعی و کوشش رنگ لائی، ریفرنڈم کے دن پولنگ اسٹیشنوں پر پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے والوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں، لیکن کانگریس کے پندالوں میں ہو کا عالم طاری تھا، جب پولنگ کا نتیجہ نکلا تو پاکستان کے حق میں ۲۸ لاکھ ۹ ہزار اور ہندوستان کے حق میں صرف ۴ لاکھ ۸۷ ہزار ووٹ پڑے۔

قیام پاکستان کے بعد پیر صاحب اس نوزائیدہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لئے بہت محنت مصروف رہے، حق کوئی وہیہا کی ان کا شیوہ رہا، بدیں سبب کئی باقید و بند کی صعوبتوں سے نبرد آزما رہے، ۲۳ صفر المظفر ۱۳۹۸ھ/ ۲ فروری ۱۹۷۸ء بروز پیر اڑھائی بجے علی الصبح ملتان میں دل کا دورہ پڑنے سے آپ کی رحلت ہوئی، جس مبارک کو خانقاہ زکوٰۃ شریف میں لاکر سپرد خاک کیا گیا۔ (ملخصاً از ماہنامہ فیضانہ حرم، لاہور، اگست ۱۹۹۷ء/ ربیع الثانی ۱۳۱۸ھ، جلد نمبر ۲۷، شمارہ ۱۰، ص ۳۵-۵۰)

۳۷۔ مولانا عبدالستار خان نیازی: آپ ۲۲ ذی قعدہ ۱۳۳۳ھ/ یکم اکتوبر ۱۹۱۵ء کو ایک پناہ تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میانوالی کے ایک ممتاز خاندان میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں، پھر عیسیٰ خیل میں حاصل کی، میٹرک کے بعد ڈاکٹر اقبال کے قائم کردہ اشاعت اسلام کالج میں داخل ہوئے، ۱۹۳۵ء میں اسی کالج سے ماہر تبلیغ کورس میں اولین پوزیشن حاصل کر کے ڈاکٹر اقبال کے دست مبارک سے سند حاصل کی، ۱۹۳۶ء میں اسی کالج میں تھریڈ انیس میں داخلہ لیا، اسی سال "دی پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن" کی بنیاد رکھی، ۱۹۳۸ء میں بی اے کے امتحان میں کامیاب ہوئے، پھر ۱۹۳۸ء تا ۱۹۴۰ء کے لئے مسلم لیگ ضلع میانوالی کے کنوینر و صدر منتخب ہوئے، ۱۹۳۸ء میں ایم اے عربی میں داخلہ لیا، اکتوبر ۱۹۳۹ء کو دہلی میں جمعی جنت سے پہلی ملاقات ہوئی، "قرارداد پاکستان" ۱۹۴۰ء کو لاہور کے جس اجتماع میں پیش کی گئی اس میں اسٹیج پر اہلسنت کے دیگر علمائے کرام کے ساتھ آپ بھی موجود تھے، ۱۹۴۱ء میں بانی پاکستان کی زبردست میں "پاکستان کانفرنس" میں خطاب کیا، ۱۹۴۱ء میں بانی پاکستان کے مخالفت اخبارات کے خلاف بھر پور احتجاج کیا اور لاہور میں اخبار سوزی کے ناقابل فراموش مناظر پیش کئے، ۱۹۴۲ء میں ضلع مسلم لیگ میانوالی کے دوبارہ صدر منتخب ہوئے، ۱۹۴۳ء میں انجمن نعمانیہ ہند لاہور کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ ۲۸ تا ۳۰ اپریل ۱۹۴۳ء کو پنجاب مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں بانی پاکستان کی موجودگی میں علامہ عبدالحمید بدایونی اور آپ نے تقریریں کیں، ۱۹۴۵ء میں مولانا نیازی نے معروف صحافی اور رکن مسلم لیگ میاں محمد شفیع کے ساتھ مل کر "پاکستان کیا ہے اور کیسے بنے گا" کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، ۱۹۴۵ء کو جب کہ آپ ضلع مسلم لیگ میانوالی کے صدر، صوبائی مسلم لیگ کے سیکریٹری تھے تو آپ کے حریفوں نے ایک سازش کے تحت گرفتار کر دیا، ۱۱ تا ۹ جنوری ۱۹۴۶ء کو اسلام آباد کالج لاہور کے گراؤنڈ میں امیر ملت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کی زبردست ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی، جس کا مقصد پنجاب میں مسلم لیگ کے کام کو تیز تر کرنا تھا اور اگلے ماہ ہونے والے الیکشن میں مسلم لیگ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرانا تھا، اس کانفرنس میں ابراہیم اہلسنت مولانا ابوالحسن قادری (ف ۱۹۶۱ء)، مولانا عبدالحمید بدایونی (ف ۱۹۷۷ء)، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی (ف ۱۹۷۰ء)، خواجہ قمر الدین سیالوی (ف ۱۹۸۱ء)، محمد و محمد رضا شاہ گیلانی ملتان (ف ۱۹۳۹ء)، خواجہ غلام محی الدین گوڑوی (ف ۱۹۷۴ء)، پیر صاحب مانگی شریف (ف ۱۹۶۰ء) اور مولانا جمال میاں فرنگی محللی کے علاوہ مولانا نیازی نے خطاب کیا، ۱۹۳۶ء کے الیکشن میں صوبائی سیٹ کے لئے مولانا نیازی کو بانی پاکستان کی ہدایت پر ٹکٹ دیا گیا اور آپ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، ۱۹۳۷ء کو سول نافرمانی کی تحریک میں مولانا نیازی نے گرفتاری پیش کی، اس طرح جب ۱۳ اگست ۱۹۳۷ء کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اس کے بعد انگریز کے کاسہ لیں، سرمدیہ راکھیونٹ ڈبیت رکھنے والوں نے "نظریہ پاکستان" کو الجھانے اور ملک میں فکری انتشار اور رعب دینی پھیلانے کی سازشیں شروع کیں اور وہ جاگیر دار اور رئیس جو قیام سے قبل اسلام، اسلام کا فخر لگاتے تھے، اسلام سے راہ فرار اختیار کرنے لگے تو مولانا نیازی نے مسلم لیگ کے اندر ۱۹۴۸ء میں ایک "پوزیشن" "خلافت پاکستان گروپ" کی اور گورگیا پاکستان کی پہلی پوزیشن تھی۔ بہر حال مولانا نیازی نے قیام پاکستان سے قبل اسلام اور قیام پاکستان کے لئے گرانقدر خدمات سر انجام دیں اور قیام پاکستان کے بعد بھی گوشمینی اختیار نہیں کی بلکہ دین اسلام اور ملک و قوم کی حمایت میں فعال کردار ادا کرتے رہے خصوصاً "تحریک ختم نبوت" میں آپ کا مجاہدانہ اور سرفروشانہ کردار ناقابل فراموش ہے کہ جس میں آپ کو سزائے موت ہوئی جو بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ آخر تک آپ نے ملک میں

نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی کوششیں جاری رکھیں بالآخر صرف المظفر ۱۳۲۲ھ/۲۰۰۱ء بروز بدھ آپ نے نماز فجر ادا کی اس کے بعد ذکر واذکار میں مشغول تھے کہ ۵:۵ پر حرکت قلب بند ہونے سے جان، جان آفرین کے سپرد کردی مخلصاً۔ (ماخوذ از کتاب حیات، خدمات، تعلیمات مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی)

۵۔ یہ اعداد و شمار جس الاطباء حکیم محمد حسین بدر (علیگ) نے بیان کیا جو اس عدم الظہیر اجلاس میں شامل تھے، بحوالہ سات ستارے، ص ۸۳، مطبوعہ لاہور (پاکستان بنانے والے علماء و مشائخ، ص ۱۰۸) اور پروفیسر محمد اکرم رضانے بیان کیا (ماہنامہ ضیاء حرم، اگست ۱۹۹۰ء، ص ۷۴)

۶۔ مخالفین پاکستان اس حقیقت کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ سنی اکابرین مسلم لیگ کے ہموا تھے، ان میں سے صرف دو بیانات درج ذیل ہیں:

۱۔ خان عبدالغفار خان جسے سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا اس نے کہا: ”حکومت اور مسلم لیگ نے اور سرحد کے گدی نشین بیزار اور بہیز گارسب کو کوششوں سے نکال کر انکیشن میں جمونک دیا تھا“۔ بحوالہ اقبال، قائد اعظم از رشید محمود راجا، ص ۱۲۳ (حکیم اہلسنت اور تحریک پاکستان، ص ۸۴)

۲۔ مشہور کانگریسی مولوی دارالعلوم دیوبندی کی بڑی شخصیت مخالفین پاکستان کے اول دست کے سالار اعظم مولوی حسین احمد دیوبندی کا اعتراف ”خود علماء کس حال میں ہوں گے، کیا آپ کی نظر سے یہ نہیں گزر رہا کہ اسی پنڈال میں (مسلم لیگ) کے اجلاس کے بعد علماء کا اجلاس ہوا، اور پھر چنڈی شریف کے پیر صاحب نے صدارت فرمائی، مولانا جمال صاحب، صاحبزادہ مولانا عبدالباری صاحب مرحوم فرنگی محل اور مولانا عبدالحمید بدایونی اور بہت سے حضرات ان دنوں ان تمام اجلاسوں میں شریک رہے، جب حالت اس درجے بدل گئی ہے کہ مسلم عوام، ارباب طریقت، ارباب شریعت سب کے سب اس سیلاب (مسلم لیگیشن) کی نذر ہوتے ہوئے دین اور احکام دین سے برگشتہ ہونے جا رہے ہیں تو جمعیت (علماء ہند) کے مٹھی بھر افراد اپنی خست حالی کے ساتھ کے کر سکیں گے“۔ بحوالہ مکتوبات شیخ الاسلام، جلد اول، مؤلفہ نجم الدین اصلاحی، مکتبہ دیوبند، ص ۲۶۰ (حکیم اہلسنت اور تحریک پاکستان، ص ۸۴)

۳۔ ناندو سے دیوبندی، پھر دیوبندی سے مدنی کہلوانے والے حسین احمد کا یہ بیان اعتراف حقیقت کے ساتھ ساتھ تعجب خیز ہے کہ بائیس ہزار سے زائد مشائخ و علماء تو قیام پاکستان کے لئے مسلم لیگ کی حمایت اور عملی سہی میں شریک ہونے کی وجہ سے دین اور احکام دین سے برگشتہ ہو گئے اور تمہارے ہم مسلک ہندوؤں کی حمایت کر کے، مسلمانوں کی مخالفت کر کے، انہیں انگریزوں کی غلامی سے نجات ملنے پر ہندوؤں کی غلام بنانے کی ناکام سہی کر کے، گاندھی کو منبر رسول پر بٹھا کے، گاندھی اور نہرو جیسے کافر کو اپنا مقتدا بنا کے، گاندھی، نہرو کے قہیدے لگا کے، مسلمانوں کو گالیاں دے کے بھی دین اور احکام دین پر قائم رہیں۔

۷۔ موصوف ۱۹۵۰ء میں مشر آف اٹھتھ حکومت پاکستان برائے تعلیم و آبادکاری ہوئے اور ۱۹۶۱ء تا ۱۹۷۱ء یونیورسٹی آف کراچی (پاکستان) کے وائس چانسلر رہے (حالات زندگی ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، از خواجہ رضی حیدر، ص ۳۸-۳۰)

۸۔ مولانا مودودی: ابوالحسن محمد رمضان قادری لکھتے ہیں: مودودی صاحب نے صرف یہ کہ پاکستان کے مخالف تھے بلکہ سر سے آزادی کے ہی مخالف تھے، جس وقت ہندو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں بڑی جماعتیں حصول آزادی کے لئے سرگرم عمل تھیں، اس وقت مودودی صاحب تحریک آزادی میں حصہ لینے کی بجائے تحریک آزادی کے خلاف سرگرم عمل تھے، اس وقت بھی موصوف یہ منطوق بگھا رہے تھے کہ انگریزوں کو ملک سے نکال دینے کی کیا ضرورت ہے ذرا صبر سے کام لو، اپنی آزادی روک دو، تو ہم رفتہ رفتہ انگریزوں کو اپنی لٹریچر پڑھا کر اور انہیں سمجھا بگھا کر اسلام قبول کر لینے پر رضامند کر لیں گے..... در پردہ مودودی صاحب اس منطوق کے ذریعے ملک پر انگریزی راج کو مدتوں مسلط رکھنے کی فکر میں تھے۔ (بحوالہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش: ۱۲۲/۱۲۳)

بہر حال اگر کوئی شخص ان کے ارشادات سے ان کے مافی الضمیر کو سمجھنے سے قاصر ہو تو انہی کا مندرجہ ذیل فرمان دیکھ لے ”مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے نزدیک یہ امر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیریلزم سے آزاد کر دیا جائے“۔ (کتاب مذکور، ص ۹۴)

اور اگر پھر بھی کسی قسم کا کوئی شک باقی رہ گیا ہو انہی کا تیسرا اعلان حاضر ہے: ”مسلم لیگ، احرار، خاکسار اور جمعیۃ العلماء اور آزادانہ نفرنس سب کی سب اس وقت تمام کارروائیاں حزب باطل کی طرح محو کر دینے کے لائق ٹھہرتی ہیں، نہ ہم قومی اقلیت ہیں نہ آبادی کے فیصد نسبتاً پر ہمارے وزن کا انحصار ہے، نہ ہندوؤں سے ہمارا کوئی جھگڑا ہے نہ انگریزوں سے وطنیت کی بنیاد پر ہماری لڑائی ہے، نہ اقلیت کے تحفظ کی ہمیں ضرورت ہے، نہ اکثریت کی بنیاد پر ہمیں قومی حکومت مطلوب ہے“۔ (کتاب مذکور: ۱۱۰/۳)

بہر حال مودودی صاحب کی اس نرالی منطوق کو قوم نے لائق توجہ نہ سمجھ کر تحریک آزادی کو تیز کر دیا، ملک کے گوشہ گوشہ سے مسلم لیگ زندہ آباد، قائد اعظم زندہ باد اور لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے گونجنے لگے تو آزادی کی راہ میں روڑے اٹکانے والے یہی مودودی صاحب اس بات پر عمل نہیں گئے کہ قوم نے محمد علی جناح کو قومی قیادت کا تاج پہنا کر اپنا قائد اعظم کیوں بنایا، بس پھر کیا تھا فوراً ہی تیز ابدل کر اپنی حکمت عملی کی تمام تر قوت کے ساتھ مسلم لیگ اور قائد اعظم پر حملہ آور ہو گئے۔

اور جوش رقابت میں بے قابو ہو کر تحریک پاکستان اور قائدین تحریک کے خلاف ایسی تحریریں لکھنا شروع کر دیں، جو اسلامی اخلاق کو بڑی چیز ہے عام شرافت کے معیار سے بھی گری ہوئی تھیں، چند نمونے ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ ”افسوس کہ مسلم لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلام ذہنیت اور اسلامی نظر و فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو، یہ لوگ مسلمان کے معنی و مفہوم اور اس کی مخصوص حیثیت کو بالکل نہیں جانتے“۔ (ترجمان القرآن، ۱۳۵۹ھ، ص ۶۶، سیاسی کشمکش: ۳۷/۳)

۲۔ ”جست احمقہاء میں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں کتنے ہی سبز باغ دیکھ رہے ہوں لیکن آزاد پاکستان (اگر فی الواقع وہ بنا بھی نہیں تو) لازماً جمہوری اور لادینی اٹھتھ کے نظر پر پڑے گا“۔ (ترجمان القرآن، فروری ۱۹۳۶ء، ص ۱۵۴)

۳۔ ”جب میں مسلم لیگ کی ریڈیشن (قرارداد پاکستان) کو دیکھتا ہوں تو میری روح بے اختیار ماتم کرنے لگتی ہے“۔ (بحوالہ سیاسی کشمکش: ۳۷/۳) (انگریز اور پاکستان کے حامی اور مخالف علماء کا بیان، ص ۲۷)

= اس نام نہاد مسلم حکومت (پاکستان) کے انتظار میں اپنا وقت پاس کے قیام کی کوشش میں اپنی قوت ضائع کرنے کی حماقت آخر ہم کیوں کریں، جس کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے مقاصد کے لئے نہ صرف غیر مفید ہوگی بلکہ کچھ زیادہ ہی سد راہ ثابت ہوگی“۔ (سیاسی کشمکش: ۱۷۰/۳)

۵۔ باقی رہا نظام حکومت وہ پاکستان میں بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ہندوستان میں ہوگا..... مسلمانوں کی کافرانہ حکومت اسلامی نقطہ نظر سے غیر مسلموں کی کافرانہ حکومت کے مقابلہ میں کچھ بھی قابل ترجیح نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل لعنت ہے“۔ (کتاب مذکور، ص ۱۳۱، حاشیہ) ”مسلم لیگ کی حمایت میں اگر کوئی لفظ میں (مودودی) نے لکھا ہو تو اس کا حوالہ دیا جائے“۔ (بحوالہ ترجمان القرآن، جولائی ۱۹۳۸ء)

۶۔ (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۶) (مخالفین پاکستان، ص ۳۲) ”ہم کھلے بندوں اعتراف کرتے ہیں کہ تقسیم ملک کی جنگ میں ہم غیر متعلق رہے“۔ (بحوالہ ترجمان القرآن، نومبر ۱۹۶۳ء) (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۶-۲۷)

۷۔ معمر لنگی رہنما سردار شوکت حیات نے کہا کہ ”قائد اعظم کے حکم پر میں اور راجہ غنیمت علی خان ۱۹۳۶ء میں جب قائد اعظم کا پیغام لے کر مولانا مودودی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ پاکستان کے لئے دعا بھی کریں تو مولانا نے کہا ”آپ میرے پاس ”ناپاکستان“ کے لئے دعا کروانے آئے ہیں“۔ (بحوالہ روزنامہ جنگ لاہور، ۱۷ دسمبر ۱۹۸۳ء) (انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علماء کا بیان، ص ۲۷)

۸۔ الغرض مودودی صاحب نے اسلامیان ہند کو مسلم لیگ۔ تحریک پاکستان اور قائد اعظم سے متفر کرنے کی خاطر اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کر دیں، اس سلسلہ میں بھی ان کی ہفوات اس قدر ہیں کہ اگر انہیں جمع کیا جائے تو ایک مبسوط دفتر تیار ہو جائے..... تاہم اس وقت جب کہ حالات یکسر بدل چکے ہیں، جماعت اسلامی اور اس کے پیشوا مودودی صاحب اپنی حکمت عملی کے تحت مسلم عوام اور خصوصاً قوم کے نوجوان طلباء کا تعاون حاصل کرنے کی خاطر تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کا سہرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کرنے لگے ہیں، چنانچہ میاں محمد طفیل صاحب اب دعویٰ کرتے ہیں کہ اس باب میں مودودی صاحب کی خدمات دوسرے تمام رہنماؤں کی خدمات پر بھاری ہیں، اور خواجہ رضی حیدر نے اس قسم کے بیان کے بارے میں پاکستان کے اہم ذکن اور ممتاز مؤرخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی سے پوچھا تھا چنانچہ خواجہ صاحب لکھتے ہیں: ”میاں طفیل (جماعت اسلامی کے اہم ذکن) کے فی وی انڈیویو کے بارے میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مولانا مودودی نے تحریک پاکستان اور قائد اعظم کی کبھی مخالفت نہیں کی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں تو مولانا مودودی سے بہت عرصہ سے واقف ہوں، میرے اور ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کی بہت سے چیزوں کی میں قدر کرتا ہوں لیکن یہ کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی، اس کے کچھ اسباب تھے، یہ خیال غلط ہے کہ مودودی صاحب نے تحریک پاکستان کی مخالفت نہیں کی، پاکستان کی تو انہوں نے کھل کر مخالفت کی تھی“۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، انڈیویو۔ ۱، ص ۲۵) یہاں تک کہ خود مودودی صاحب نے بھی چیلنج دے دیا ہے کہ کسی کی ہمت ہے تو ثابت کرے کہ میں نے بھی تحریک پاکستان کی مخالفت کی ہے، اگر چہ ان کی پاکستان دشمنی اظہر من الشمس ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے

اس صریح جھوٹ کی نقلی کھولنے کے لئے جماعت اسلامی کی پاکستان دشمنی کے ثبوت میں بائیکورٹ کا فیصلہ پیش خدمت کر دیا جائے۔

واضح رہے عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ ۱۹۵۳ء میں سنایا تھا، مگر جماعت اسلامی کو آج تک اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی ہے، عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ جج جی ایف جیٹس، جسٹس محمد منیر، جسٹس ایف ایم آر کیانی پر مشتمل تھا، فاضل ججوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا: ”جماعت“ مسلم لیگ“ کے تصور پر پاکستان کے علی الاعلان مخالف تھی اور جب پاکستان قائم ہوا ہے جس کو ”پاکستان“ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، یہ جماعت موجودہ نظام حکومت اور اس کے چلانے والوں کی مخالفت کر رہی ہے، ہمارے سامنے جماعت کی جو تحریریں پیش کی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جس میں مطالبہ پاکستان کی حمایت کا بعید سا اشارہ بھی موجود ہو، اس کے برعکس تحریریں جن میں کئی مفروضے بھی شامل ہیں تمام کی تمام اس شکل کی مخالف ہیں جس میں پاکستان وجود میں آیا اور جس میں اب تک موجود ہے۔“ (رپورٹ تحقیقاتی عدالت، ص ۲۶۱)

اور اگر کوئی شخص یا جماعت کسی عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو اس کے لئے راستہ یہ ہے کہ وہ اس عدالت کے فیصلے کے خلاف اس عدالت سے بڑی عدالت میں اپیل دائر کرے اور اپنے دفاع میں معقول دلائل و شواہد پیش کر کے انصاف طلب کرے، لیکن چونکہ مودودی صاحب اور اس کی جماعت کے اراکین بخوبی جانتے تھے کہ ان کے بارے میں ”بائیکورٹ“ کا فیصلہ صحیح ہے، تحریک پاکستان میں انہوں نے واقعی کوئی حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ انہوں نے پاکستان، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھی مسلم لیگیوں کی کھل کر مخالفت کی تھی، اس لئے..... طویل وقت گزر جانے کے باوجود انہیں ”سپریم کورٹ“ میں اپیل دائر کرنے کی جرأت نہیں ہو سکی مخلصاً۔ (مکمل تاریخ و بابیہ، ص ۱۹۱ تا ۱۸۳)

۸۰ جوکل پاکستان کے مخالف تھے: حقیقت بھی یہی ہے کہ جوکل پاکستان کے مخالف تھے، آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا ہے، جب کہ نہ وہ خود وجد و جہد آزادی کا کبھی حصہ رہے اور اپنے جن بزرگوں کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کی اکثریت تو ایسی ہے جو قیام پاکستان کی راہ میں روڑے لگانے کا کام کرتے رہے، اور پاکستان مخالف جماعتوں کا حصہ رہے جیسے مودودی صاحب جو بذات خود پاکستان کے مخالف تھے، اور انہوں نے تقریراً، تحریراً، قولاً، عملاً اس کی مخالفت کی، اور مولانا فضل الرحمن کے والد مفتی محمود صاحب جس جماعت کے اہم رکن تھے، وہ جماعت ”احرار“ کے نام سے معروف ہے اور اس جماعت کے لوگوں نے پاکستان اور پاکستان بنانے والوں، مسلم لیگ اور لیگ کے رہنماؤں کو جس قدر گالیاں ملیں، لکھیں، چھاپیں اس قدر گالیاں تو شاید ہندوؤں نے بھی ندی ہوں گی، اسی طرح خان عبدالغفار خان جو قیام پاکستان سے قبل ہی اپنی کانگریس نوازی اور گاندھی کی اطاعت شعاری کی وجہ سے ”سرحدی گاندھی“ کے نام جانے جاتے ہیں، اسی طرح ٹوانہ خاندان کے فرد فرید خضر جناب ٹوانہ کی اسلام و پاکستان دشمنی کسی سے چھپی نہیں، اور پھر سندھ میں عبید اللہ سندھی، مولانا تاج محمود مروٹی، مولوی صادق (کھڑہ، کراچی) وغیرہم عقائد و باہیر رکھنے والے وہ لوگ تھے جو اسلام کے نام پر لوگوں کو کانگریس کا حامی بنانے میں دن رات کوشاں رہے اور اسی طرح سندھ کی معروف سیاسی شخصیت جی ایم سید صاحب جو شروع میں مسلم لیگ میں تھے، الیکشن میں ٹکٹ نہ ملنے پر مخالف ہو گئے اور مخالف کو خوب بھجایا، آخر تک کبھی حمایت کا خیال بھی نہ آیا جیسا کہ معروف صحافی رشید احمد لاشاری مرحوم کی کتاب ”ادب کی آڑ میں“ اور حضرت پیر محمد ابراہیم جان سرہندی کی کتاب ”سندھ سو نہاری“ میں موصوف کے اسلام و پاکستان دشمنی کا رتا سے تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ اور وہ ۳۶-۱۹۳۵ء کے انتخابات تھے کہ جس میں ”جی ایم سید (ف ۱۹۹۵ء) کی سیٹ پر گھسنا کا رن پڑا، مولانا ابوالکلام آزاد (ف ۱۹۵۸ء) (کانگریسی) جی ایم کی پیچھے ٹھونکنے کے لئے سندھ میں آئے، قائد اعظم نے جی ایم کے مقابلے میں قاضی محمد اکبر کو مسلم لیگ کا ٹکٹ دیا اور وہ ہر قیمت پر اپنے اس امیدوار کی کامیابی کے خواہاں تھے، مسلم لیگ نے اس حلقہ پر خصوصی توجہ دی سندھ کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء نے دن رات ایک کر کے اس حلقہ میں بہت سے جلسوں میں خطاب کیا، حضرت خواجہ محمد حسن جان سرہندی نے بھی اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ مسلم لیگ کی کامیابی و کامرانی کے لئے بھرپور جدوجہد کی، نتیجتاً جی ایم بُری طرح ہار گئے“ مخلصاً (تحریک پاکستان اور مشائخ عظام، ص ۳۲)

اسی کا ذکر شہر موزخ ڈاکٹر قریشی نے اپنے کلمات میں فرمایا کہ ”سیاست دانوں کے دواگر وہ تھے سواد اعظم قائد اعظم کے ساتھ اور باقی لوگ کانگریسی تھے۔“ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ص ۳۱)

بہر حال پاکستان کی مذہبی و سیاسی جماعتوں میں سے بعض جماعتیں جن لوگوں کو پاکستان کا حامی بتاتی ہیں، اسلام کا شیدائی بتاتی ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے کبھی پاکستان کی حمایت نہ کی بلکہ مخالفت میں انہوں نے اپنی ساری قوتیں صرف کر دیں، چنانچہ اسی حقیقت کو تحریک پاکستان کے ممتاز رکن اور عالمی شہرت یافتہ موزخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ایک انٹرویو میں بیان کیا: ”دراصل ہم ماضی کی بجائے حال کو دیکھتے ہیں جو لوگ اس وقت کہتے ہیں ہم پاکستان کے حامی ہیں وہ خود سوچیں اور اپنی فکر کے تضاد پر غور کریں۔“ ”چنان“ مولانا ابوالکلام آزادی کی تعریف میں صفحہ کے صفحہ سیاہ کر رہا ہے، ان میں سے بعض جماعتیں ایسے افراد کی وکالت کرتی ہیں جو مرتے دم تک پاکستان کے

حامی نہیں ہوتے، اس طرح حکومت کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے۔ ان کے قول و فعل کے تضاد کا کیا جائے۔“ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، انٹرویو۔ ۱، ص ۱۹) یہ لوگ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حامی تھے اور حامی ہیں اگر یہ سچ ہے تو یہ لوگ آج تک ان کو اپنے پیشوا اور رہنما کیوں قرار دے رہے ہیں جو تحریک پاکستان کے مخالف اور کانگریسی اور ہندوؤں کے حامی، مسلمانوں کے خدا اور انگریزوں کے یار تھے، یہی نہیں بلکہ ان کی تعریف میں ہزاروں، لاکھوں صفحات سیاہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں بعض عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔

۹۷ دو چار کے علاوہ باقی دیوبندی ہندوؤں میں مدغم ہو گئے: اسی حقیقت کو تحریک پاکستان کے ایک اہم رکن، محمد علی جناح کے قریبی ساتھی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ موزخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے اپنے ایک انٹرویو میں بیان کیا، یاد رہے یہ انٹرویو روزنامہ ”حریت“ کے سابق سب ایڈیٹر خواجہ رضی حیدر نے ۲۶ دسمبر ۱۹۷۸ء کو لیا تھا اور ۸ جنوری ۱۹۷۹ء کو ہیفت روزہ ”آئین“ کراچی میں شائع ہوا، چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا: ”دو چار علماء کے علاوہ دیوبندیوں کا باقی حصہ تو ہندوؤں میں بالکل مدغم ہو چکا تھا۔“ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، انٹرویو۔ ۱، ص ۲۰)

اور اسی انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب نے مزید کہا کہ دیوبندی علماء میں شبیر احمد عثمانی پاکستان کی تحریک میں شامل تھے، جب کہ اہلسنت کے بیشتر علماء نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان میں مولانا عبدالحماد بدایونی، علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، سید محمد محمدت چٹھو چھوی، پیر صاحب مانگی شریف، مولانا ابوالحسن قادری وغیرہ پیش پیش تھے..... ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے ایک سوال کے جواب میں کہا: مولانا عبدالستار خان نیازی اور خواجہ قمر الدین سیالوی احراری ہرگز نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تحریک پاکستان میں بہت کام کیا اور یہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، انٹرویو۔ ۱، ص ۳۰-۳۱) اہل پاکستان سنی علماء و مشائخ نے بنایا: پاکستان سنی علماء و مشائخ نے بنایا اس کے لئے ہر قسم کی قربانی دی، خود بھی اس جدوجہد میں شریک رہے اور اپنے متعلقین اور عوام المسلمین کو اس تحریک کا حامی بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا، اس میں ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کا کردار ناقابل فراموش ہے، خصوصاً بنارس سنی کانفرنس کے اہل فیصلہ تاقیامت تاریخ کا ایک باب بن کر تاریخ کے اوراق کو زینت بخشنے رہیں گے، یہاں ہم بطور نمونہ علماء و مشائخ کے چند فرمودات ذکر کرتے ہیں:

(۱) اوائل دسمبر ۱۹۳۵ء میں پنجاب کے نامور صوفیاء کرام نے مسلم لیگ کی حمایت میں ایک اعلان جاری فرمایا جس میں مریدین کے علاوہ تمام مسلمانوں کو ہدایت اور تاکید کی گئی کہ وہ مسلم لیگ کی حمایت کریں، حضرت امیر ملت (سید جماعت علی شاہ) نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ ”جو مسلم لیگ میں شامل نہ ہو اور مر جائے تو ان کے مرید یا ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھیں۔“ (تحریک پاکستان اور مشائخ عظام، ص ۷۶-۷۷) امیر ملت علیہ الرحمہ نے وائسرائے ہند لارڈ ڈویل کو ایک تار ارسال کیا جس میں آپ نے فرمایا: ”مسلم لیگ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کے واحد لیڈر ہیں..... طول و عرض ہندوستان میں میرے لاکھوں مرید مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔“ بحوالہ ہفت روزہ سعادت لائل پور، بحیرہ ۸ جولائی ۱۹۳۵ء، ص ۳ (تاریخ آل انڈیا سنی کانفرنس، ص ۲۷)

(۲) ۳ مئی ۱۹۳۶ء کو بادشاہی مسجد لاہور میں مرکزی انجمن نعمانیہ ہند لاہور میں ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کے ناظم نشر و اشاعت نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا: ”ہندوستان کے مسلمانوں کی تمام قربانیوں کا واحد اصل قیام پاکستان میں مضمر ہے، پاکستان دس کروڑ مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال بن چکا ہے، ہم آزادانہ زندگی بسر کرنے کے لئے یا تو پاکستان حاصل کر کے رہیں گے یا مٹ جائیں گے۔ دو ٹوک فیصلہ کی کھڑی آن پہنچی ہے ہم پاکستان کی راہ میں ہر روڑے کو ہانے کا عزم بالجزم کر چکے ہیں۔ بحوالہ ہفت روزہ بدبہ سکندری، رامپور، بحیرہ ۱۰ مئی ۱۹۳۶ء، ص ۵ (تاریخ آل انڈیا سنی کانفرنس، ص ۱۳۲)

۱۱ اپریل ۱۹۳۶ء کو سنی کانفرنس بہرام میں مولانا سید خیر الدین احمد نے ذکر کیا کہ وزارت قومی و قد کو قرار داد وائے گئی ہے اور وہ قرار داد یہ ہے کہ ”ہم لوگوں کو کانگریس پر اعتماد نہیں ہے اور ہم پاکستان سے ہم کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔“ بحوالہ ہفت روزہ بدبہ سکندری، رامپور، بحیرہ ۱۹ اپریل ۱۹۳۶ء، ص ۳ (تاریخ آل انڈیا سنی کانفرنس، ص ۱۳۱)

(۳) حضرت خواجہ مبین الدین احمد فریدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے ۵ محرم الحرام ۱۳۶۵ھ / ۱۱ دسمبر ۱۹۳۵ء عرس شریف کی محفل میں آپ تمام محبین و متوسلین کا شکر ادا کیا جنہوں نے آپ کے ارشاد کے موافق مرکزی قومی اسمبلی میں ووٹ مسلم قوم کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ کے امیدواروں کو دیئے۔ آخر میں آپ نے فرمایا: ”آئندہ صوبائی الیکشن میں سب حضرات اپنے پورے اثر سے کام لے کر مسلم لیگ ہی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔“ (اخبار بدبہ سکندری، رامپور، بحیرہ ۳ دسمبر ۱۹۳۵ء، ص ۶)

(۴) سجادہ نشین درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ حسن نظامی نے تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کی بھرپور تائید و حمایت کی، ۱۹۳۵ء میں

آپ نے بحیثیت صدر اول ”آل انڈیا چشتی پارٹی“ اعلان کیا: ”چشتیہ خاندان کے ماننے والے کروڑوں مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔“ (تحریک پاکستان اور مشائخ عظام، ص ۱۰۱)

(۵) پیر امین احسان آف مائیک شریف نے فرمایا: ”اس وقت مسلمانوں کو باہمی اتحاد کی سخت ضرورت ہے، ہر مسلمان کو حصول پاکستان کے لئے پوری جدوجہد کرنی چاہئے، جہاں وہ عزت و آزادی سے رہ سکیں، حصول پاکستان کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ ہر مسلمان مسلم لیگ میں شریک ہو کیونکہ مسلم لیگ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو صرف اسلام اور مسلمانوں کی سر بلندی اور آزادی کے لئے کوشاں ہے۔“ بحوالہ ہفت روزہ احوال کراچی، ۳۰-۱۹-اگست ۱۹۹۲ء، ص ۳۳ (حکیم اہلسنت اور تحریک پاکستان، ص ۸۲)

(۶) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے شاگرد حضرت مولانا سید محمد حیدر صاحب نے فرمایا: ”ہم سے مسلم لیگ کو اس کی امید رکھنی چاہئے کہ اس کا جو قدم سنیوں کے سمجھے ہوئے پاکستان کے حق میں ہوگا (یعنی اسلام اور قرآن کی آزادی حکومت) اور اس کے جس پیغام میں اسلام و مسلمین کا نفع ہوگا، آل انڈیا سنی کانفرنس کی تائید اس کو بے دریغ حاصل ہوگی اور دینی امور میں ہاتھ لگانے سے پہلے آل انڈیا سنی کانفرنس کی رہنمائی اس کو قبول کرنی ہوگی اور ضرور کرنی پڑے گی۔“ اس کے بعد اجیر شریف میں ہونے والے آل انڈیا سنی کانفرنس کے اجلاس ۱۹۳۶ء میں سید محمد حیدر صاحب نے فرمایا: ”اب غفلت کے جرم سے باز آ جاؤ، اٹھ پڑو، کھڑے ہو جاؤ، چلے چلو، ایک منٹ بھی نہ رو، پاکستان بنا لو تو جا کر دم لو، یہ کام آ سنیوں کو صرف تمہارا ہے۔“

اس کے بعد فرمایا: ”اگر ایک دم سارے سنی مسلم لیگ سے نکل جائیں تو کوئی مجھے بتا دے کہ مسلم لیگ کس کو کہا جائے گا، اس کا دفتر کہاں رہے گا اس کا جھنڈا سارے ملک میں کون اٹھائے گا۔“ (ماہنامہ ضیاء حرم لاہور، مجریہ اکتوبر ۱۹۸۹ء، ص ۱۲۵)

(۷) خلیفہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور مسلم لیگ جنبل پور کے صدر مفتی برہان الحق نے فرمایا: ”اے حضرات اخوان ملت، مسلمان بھائیو!..... کل جس مسلم لیگ کے لئے کوئی جگہ نہ تھی، آج کانگریس اور برطانیہ دونوں کی نظریں اس کی پالیسی کی طرف لگی ہوئی ہے، اس لئے اب جس قدر جلد ممکن ہو ۱۹۳۰ء کے لئے زیادہ ممبرین جائیں، جن محلوں، دیہاتوں، تحصیلوں میں مسلم لیگ قائم نہ ہو وہاں قائم کر کے اپنے ضلع سے الحاق کیجئے اور جلد بنا دیجئے کہ آپ اسلام کے لئے سینہ سپر ہونے اور اپنے محترم صدر قائد اعظم مسرتاج کے ارشاد کی تعمیل پر ہر وقت تیار ہیں۔“ بحوالہ تحریک پاکستان کی ایک اہم دستاویز از مفتی محمد برہان الحق جنبل پوری، مطبوعہ: مکتبہ رضویہ، لاہور ۱۹۸۶ء (حکیم اہلسنت اور تحریک پاکستان، ص ۸۳)

(۸) استاد العلماء مولانا یار محمد بند یالوی نے فرمایا: ”ایک طرف اسلام کا جھنڈا ہے دوسری طرف کفر کا، چونکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے اس لئے اس سے کٹنا اسلام سے کٹنا ہے۔“ (باغی ہندوستان، ضمیر، ص ۳۳۶)

(۹) شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی نے فرمایا: ”علاء احناف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہئے۔“ بحوالہ اقبال، قائد اعظم اور پاکستان، ص ۱۳۰ (حکیم اہلسنت اور تحریک پاکستان، ص ۸۳)

(۱۰) شیخ طریقت پیر فضل شاہ نے فرمایا: ”مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں کیونکہ وہی ان کو نجات دلا سکتی ہے۔“ بحوالہ قائد اعظم اور ان کا عہد، ص ۲۳۰ (حکیم اہلسنت اور تحریک پاکستان، ص ۸۳)

(۱۱) گل محمد فیضی نقل کرتے ہیں کہ ”۲۷ نومبر ۱۹۳۵ء کو مسلم لیگ کی انتخابی مہم کے دوران حضرت پیر جلال پوری نے فرمایا: ”صرف اپنے حلقہ نیابت میں اس امید واری کو ووٹ دینے چاہئیں جسے مسلم لیگ نے ٹکٹ دے کر کھڑا کیا ہو بلکہ اپنے حلقہ اثر میں اسے کامیاب بنانے کے لئے اپنی تمام کوششیں وقف کر دیں، امسال قومی تعلقات، رشتہ داریوں اور دھڑہ بند یوں کے قصے سامنے نہیں آئے چاہئیں۔“ (ماہنامہ ضیاء حرم لاہور، مجریہ اکتوبر ۱۹۸۹ء، تحریک پاکستان اور علماء و مشائخ اہلسنت، ص ۱۲۳)

(۱۲) حکیم محمد موسیٰ امرتسری فرماتے ہیں کہ ”حضرت میاں (علی محمد خان چشتی) صاحب قبلہ خاموشی سے کام کرنے کے عادی تھے، اخبارات میں بیان چھپوانے کو ناپسند فرماتے، لہذا تحریک پاکستان میں اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے مریدوں کو پاکستان کی مکمل حمایت کے پیغامات بھیجے رہے۔“ (حکیم اہلسنت اور تحریک پاکستان، ص ۷۲-۷۳)

(۱۳) حکیم اہلسنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری فرماتے ہیں: ”مولانا محمد بخش مسلم نے لاہور میں بیٹھ کر پاکستان کے لئے بہت کام کیا ہمارے امرتسر کے نوجوان لاہور میں مسلم صاحب کے پیچھے جھڑ پڑے خصوصاً طور پر آتے تھے، مسلم صاحب جھڑ کے خطاب میں قیام پاکستان کے لئے مدلل دلائل دیا کرتے تھے، انہوں نے عام دیہاتوں کو مسلم لیگ کا حامی بنانے کے لئے بڑی سادہ سی بات کہی کہ مسلم لیگ نہیں بلکہ کفر و اسلام میں ”لیگ“ ہے (پنجابی زبان میں لیکن خط کو کہتے ہیں) تو ایک عام دیہاتی کی سمجھ میں مسلم لیگ کا منشور واضح ہو جاتا۔“ بحوالہ ماہنامہ رسائل، کراچی، مارچ ۱۹۹۳ء (حکیم اہلسنت اور تحریک پاکستان، ص ۷۲)

مشائخ و علماء اہلسنت نے تقریراً، تحریراً ہر طرح اہل اسلام کو کانگریس کا ساتھ دینے سے روکا اور مسلم لیگ کی حمایت کے لئے آمادہ کیا حتیٰ کہ فتاویٰ کے ذریعے بھی چنانچہ مفتی عبدالمتین سے کئے گئے دوسوالوں اور ان کے جوابات اور امیر ملت کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں:

(۱۳) سوال: ہمارے یہاں کانگریس کا زیادہ زور ہے، یہاں پر کانگریس کی طرف سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں وعظ و تقریر کرتے ہیں تقریر ختم ہونے کے بعد عام لوگوں سے..... کانگریہ لگواتے ہیں، ایسی محفل میں ہم مسلمان شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: کانگریسی مسلمان ہندوؤں سے ملے ہوئے ہیں اور ہندو سے وظیفہ پاتے ہیں، عام مسلمانوں کو ان کے جلسے میں شریک نہ ہونا چاہئے چونکہ فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں، خاص لوگ یہ پتلا کر شریک ہو سکتے ہیں کہ کانگریس کیا تقریر کرتے ہیں اور کیا پاس کرتے ہیں تاکہ اس کا جواب دے سکیں۔

(۱۵) عارف کامل پیر سید مہر شاہ صاحب علیہ الرحمہ آف گولڑہ شریف سے کسی نے کانگریس میں شامل ہونے کے متعلق فتویٰ پوچھا، اس کا جواب جو آپ نے تحریر فرمایا وہ ”فتاویٰ مہریہ“ میں درج ہے

سوال: کیا مسلمان کانگریس میں شامل ہونا چاہئے یا نہ؟ جواب: مگر شاہ صاحب..... میری رائے میں یہ شمولیت اسلام کے برخلاف اور ناجائز ہے۔ (مخالفین پاکستان، ص ۲۷)

مفتی عبدالمتین کا مسلم لیگ کے بارے میں فتویٰ درج ذیل ہے:

(۱۶) سوال: مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہئے کہ نہیں؟ جواب: مسلمانوں کو مسلم لیگ کا ساتھ دینا از بس ضروری ہے۔ (فت روزہ الفقہ امرتسر، مجریہ ۱۳ تا ۱۴ جون ۱۹۳۷ء، ص ۱۰)

(۱۷) امیر ملت سید جماعت علی شاہ کا فتویٰ ۱۱ دسمبر ۱۹۳۵ء کو روزنامہ ”وحدت“ دہلی میں حضرت امیر ملت قدس سرہ نے اپنے فتوے کا اعادہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں فتویٰ دے چکا ہوں کہ جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے اس کا جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہ کرو..... فقیر اپنے فتوے کا پھر اعادہ کرتا ہے کہ جو مسلم لیگ کا مخالف ہے خواہ کوئی ہو اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، نہ مسلمانوں کی قبروں میں دفن کیا جائے۔“

۵۲ ایک غیر جانبدار مورخ ڈاکٹر قریشی نے بھی اس کا اقرار کیا کہ ”جب کہ اہلسنت کے بیشتر علماء نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں مولانا عبدالحمید بدایونی اور شاہ عبدالعلیم صدیقی، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، سید محمد حیدر پٹو، سید صاحب مائیک، مولانا ابوالحسن قادری پیش پیش تھے۔“ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر قریشی، ص ۳۰)

۵۳ اس کے علاوہ ہمیں تاریخ سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ محمد علی جناح نے مولانا عبدالعلیم صدیقی کے بڑے بھائی کی اقتداء میں بھی نماز ادا کی، چنانچہ گل محمد فیضی لکھتے ہیں: ”۱۹۳۵ء میں مسلم لیگ کے اجلاس پٹنہ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ الگ اسلامی ملک کا آئین اسلامی ہوگا اور جب اجلاس نماز کے لئے ملتوی ہوا تو حضرت قائد اعظم نے گل ارکان مسلم لیگ کی معیت میں مقامی مسجد کے خطیب (جوتسی بریلوی تھے) کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی، اسی طرح بمبئی میں عبدالغفور اور عبدالاحدی کی نماز میں مولانا نذیر احمد فحیدی کی اقتداء میں ادا کیں، مولانا فحیدی مرحوم مولانا عبدالعلیم میرٹھی کے بڑے بھائی تھے اور دونوں بھائی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے مریدان باصفا تھے۔“ (ماہنامہ ضیاء حرم لاہور، تحریک پاکستان اور علماء و مشائخ اہلسنت، مجریہ اگست ۱۹۸۹ء، ص ۱۲۳)

۵۴ اسی بات کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر رحیم بخش شاہین لکھتے ہیں: عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تحریک پاکستان کے محرکات میں معاشی و سیاسی مسائل کو اہمیت حاصل تھی اس میں کوئی شک نہیں معاشی میدان میں ہندو اور مسلمان اقوام میں بھد المشرقیین تھا، ہندو اپنی ساہوکاری اور کاروباری ذہنیت کے بناء پر ملک کی تجارت پر چھائے ہوئے تھے۔ تعلیمی لحاظ سے ترقی یافتہ ہونے کی بناء پر سرکاری ملازمتوں پر بھی ان کا ہی غلبہ تھا اور یہ لوگ بڑے منظم طریقے سے مسلمانوں کو معاشی لحاظ تہا کرنا چاہتے تھے، اس کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے وجود کو ہندوستان کی سر زمین پر برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔

اسلام کے سیدھے سادھے، عام فہم اور قابل عمل اصول، ہندومت کے گورکھ دھندے اور ازکار رتھ سماج کے لئے ایک مستقل چیلنج کی حیثیت رکھتے تھے، گویا معاشی اور سیاسی اختلافات دراصل سطحی ہیں جو مذہبی اور نظریاتی اختلافات کا نتیجہ ہیں، ہندوؤں کا مقصد مسلمانوں کو محض معاشی اور سیاسی لحاظ سے مظلوم کرنا نہیں تھا بلکہ مذہبی لحاظ سے ان کے وجود کو ہمیشہ کے لئے تحلیل کرنا تھا اور وہی عمل دہرا تھا جس کی مدد سے ہندوؤں نے مسلمانوں کی آمد سے قبل یہاں آنے والے غیر ملکی حملہ آوروں اور مقامی آبادی کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، لیکن اس مرتبہ ہندوؤں کو ایسے نظام زندگی سے پالا پڑا جو بہت سخت جان ہے جو دنیا کے تمام نظاموں سے بالاتر ہے جو براہ اعتبار سے کامل ہے، جو دور جدید کے تمام حقائق و مسائل پر پوری جامعیت سے حاوی ہے، جو دوسرے مذہبوں اور تہذیبوں کو اپنے اور جذب تو کر سکتا ہے لیکن ان کے اندر جذب ہو کر اپنے علیحدہ وجود سے دستبردار نہیں ہو سکتا (یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھارت نے اپنی مسلمان باشندوں کو جذب کرنے کی کوشش کی وہ

حسب سابق ناکامی سے دوچار ہوئی)۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جس مذہب کے پیروکار ہیں، وہ کوئی قومی، وطنی یا نسلی مذہب نہیں ہے بلکہ مجملہ مادی امتیازات سے ماوری تمام نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کا داعی ہے، اس لئے جو شخص اس کا حلقہ بگوش ہو جاتا ہے خواہ وہ کسی خطہ ارض سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی نسل سے ہو وہ ایک نئی قوم یا ملت کا فرد بن جاتا ہے، جو اللہ کی حاکمیت اور انسانی اخوت و مساوات پر یقین رکھتی ہے، جب برصغیر میں پہلا مسلمان وارد ہوا تو اپنے ساتھ یہی انقلابی اصول لے کر آیا اور جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تو اس کی ذات میں یہی انقلاب برپا ہوا۔ ایک آزاد مسلم مملکت کے قیام کا مطالبہ، اجلاس لاہور میں قرارداد کی منظوری اور پاکستان کے حصول کی جدوجہد اس انقلاب کا منطقی نتیجہ ہے۔ (ماہنامہ ضیاء حرم، لاہور، قیام پاکستان کی جدوجہد، مجریہ ذوالحجہ ۱۴۰۰ھ / اگست ۱۹۸۷ء، ص ۶۶-۶۷)

۵۵۔ محمد علی جناح سلیور ازم کی حامی نہ تھے: قائد اعظم کے معتمد ساجھی اور شہرہ موزخ ڈاکٹر اشفاق حسین قریشی نے بھی اس کی تردید کی ہے چنانچہ ہفت روزہ ”افتخار“ کے سابق ایڈیٹر حاجی احمد مجاہد کوڈاکٹر صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہفت روزہ ”افتخار“ کی اشاعت ۱۹ مارچ ۱۹۷۸ء میں شائع ہوا، اس میں ہے کہ ”ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قائد اعظم کبھی سیکولر ازم کے حامی نہیں رہے، اور قیام پاکستان کے بعد ان کی جس تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ دستور ساز اسمبلی میں ہوئی اور میں خود اس میں موجود تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آزاد ملک کے شہری کی حیثیت سے آپ اس ملک میں موجود ہیں، تو شہری کی حیثیت سے ہر ایک کے حقوق برابر ہیں، چاہے آپ کسی بھی مذہب کے پیروکار کیوں نہ ہوں اور اس بنیاد پر دستور میں کوئی مشق ایسی نہیں ہوگی جس سے کسی کو نقصان پہنچے“۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشفاق حسین قریشی، انٹرویو، ۲۹ ص ۲۹)

۵۶۔ محمد علی جناح اور نفاذ شریعت کا عزم: ۱۔ اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے = شخص کی گواہی پیش کرتے ہیں قائد اعظم کے معتمد ساجھی اور عالمی شہرت رکھنے والا موزخ ہے یعنی ڈاکٹر اشفاق حسین قریشی کی شہادت اور وہ یہ ہے کہ ”انہوں نے کہا قائد اعظم ہمیشہ اسلام کا نام لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان ہم اس لئے چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اسلام کی جریہ بنا لیں گے اور یہ ثابت کر سکیں گے کہ اسلام کے اصول اس بیسویں صدی میں بھی ایسے قابل عمل ہیں جیسے ابتداء میں تھے“۔ (دوقومی نظریہ کے حامی علماء اور ڈاکٹر اشفاق حسین قریشی، انٹرویو، ۲۹ ص ۲۹)

۲۔ اور پھر ۲۳ نومبر ۱۹۴۵ء کو محمد علی جناح نے خانقاہ ماکی شریف (صوبہ سرحد) میں علماء کرام اور مشائخ عظام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”آپ نے سیاست نامے میں مجھ سے پوچھا ہے کہ پاکستان کا قانون کونسا ہوگا؟ مجھے آپ کے اس سوال پر سخت افسوس ہے (یاد رہے کہ یہ سیاست نامہ میاں عبدالکریم نے علماء و مشائخ اہلسنت کی جانب سے پیش کیا تھا) کہ آپ مجھ سے دریافت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کونسا قانون ہوگا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن ہے، یہی قرآن مسلمان کا قانون ہے جو آج سے تیرہ سو سال پہلے حضرت محمد ﷺ کی وساطت سے ہمیں ملا ہے، یہی قرآن ہمارا قانون ہے اور بس (نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد) (پیر صاحب ماکی شریف اور ان کی سیاسی جدوجہد ص ۳۲) (قائد اعظم اور سرحد، ص ۱۴۵)

۳۔ پاکستان بننے کے بعد بانی پاکستان کے ایک قول کو بھی ملاحظہ فرمائیے، چنانچہ محمد صادق قصوری لکھتے ہیں: ”۱۹۴۸ء میں..... اسی دوران میاں افتخار الدین (ف ۱۹۶۲ء) نے اسلامی سولزم کا نعرہ لگایا تو آپ نے (یعنی مولانا عبدالستار نیازی نے) ڈٹ کر مقابلہ کیا حتیٰ کہ حضرت قائد اعظم..... واشگاف الفاظ میں اعلان فرمایا کہ ”کیونست، ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، یاد رکھئے پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ ہوگی“۔ (حیات خدمات تعلیمات مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، ص ۱۰۳)

۵۔ حالانکہ ”۱۹۳۵ء میں مسلم لیگ کے اجلاس میں پنڈت میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ الگ اسلامی ملک کا آئین اسلامی ہوگا“۔ (ماہنامہ ضیاء حرم، لاہور، مجریہ اگست ۱۹۸۹ء، ص ۱۲۶) اور بانی پاکستان نے متعدد بار اس ارادے و عزم کا اظہار بھی کیا تھا۔ اور پھر کثیر تعداد میں علماء و مشائخ اہلسنت اور عوام اہلسنت نے لیگ کے شانہ بشانہ کام بھی اسی لئے کیا تھا قربانیاں صرف اس لئے دی تھیں کہ ہمیں ایک ایسا وطن حاصل ہو جائے کہ جس میں قرآن و سنت کا نظام ہو، اس جدوجہد میں شامل صرف علماء اہلسنت کی تعداد پانچ ہزار (۲۲،۰۰۰) سے زیادہ تھی کہ جن کے ناموں کا ریکارڈ آل انڈیا سٹی کا نفرنس کے مرکزی دفتر مراد آباد میں موجود تھا جو تقسیم کے وقت نہ جانے کیسے ضائع ہو گیا یہ تعداد تو وہ ہے جن کے صرف نام محفوظ تھے، ان کے علاوہ نہ جانے کتنے علماء و مشائخ اہلسنت ہوں گے جن کے نام اس میں درج نہ ہو سکے جو اس جدوجہد کا حصہ تھے۔

قارئین کرام! اس سے یہ بھی سوچئے کہ دیوبند مسلک کے دو چار مولوی آگے ان کی بنا پر یہ لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا اور وہ جن کی اتنی بڑی تعداد تحریک پاکستان میں شامل تھی ان کا نام تک نہیں لیا جاتا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ۲۲ یا ۲۳ جولائی ۲۰۰۷ء کو مولانا رفیع عثمانی نے اے آر وائی ون ورلڈ پریگنٹو کرتے ہوئے تحریک پاکستان کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے پاکستان بنانے میں صرف مسلم لیگ اور