

مولانا الطف اللہ پشاوری

مہفوظ نندگ

مولانا مرحوم کے ساتھ میری رفاقت ۱۹۲۷ء سے ہے جبکہ وہ افغانستان سے تشریف لائے اور دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا تھا۔ پھر ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۷ء تک پشاور میں ان کے ساتھ شب و روز رفاقت رہی اور پھر مرحوم نے ”درسہ عربیہ اسلامیہ بخاری ٹاؤن“ کی بنیاد رکھی تو میں ان کا پہلا رفیق تھا، جو سات برس تک ان کے پاس درس و مدرسیں میں صروف رہا۔ ہم دونوں میں بے تکلف دوست تھیں۔ ایک دوسرے سے اپنے تمام احوال و سوانح بیان کیا کرتے تھے۔ اب جہاں تک میرا حافظ کام کرتا ہے، مولانا کے حالات ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔

نسب اور خاندان

آپ کا نبی تعلق حضرت سید آدم بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جو امام ربانی، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ تھے، ان کی جائے پیدائش ”بخاری“ تھی، جو ریاست پیالہ میں سرہند کے قریب ایک قصبه ہے، اسی کی نسبت سے آپ کی اولاد ”بخاری“ کہلاتی ہے، آپ کے خاندان کے کچھ لوگ سکھوں کے غلبہ کے دور میں سرحد آ کر آباد ہوئے، سرحد کے افغان قبائل نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان کی پذیرائی کی اور ان سے تعلق ارادت استوار کیا، ان حضرات نے سرحدی قبائل میں بڑی قابل قدر خدمات انجام دیں اور بعض جاہلی مراسم کی بخش کرنی کے لئے بڑی جدوجہد کی، موجودہ ریاست دیر کے بانی الیاس اخوند بھی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، جنہیں دیر کے قبائل نے اپنا ریس منتخب کر لیا تھا، بعد ازاں آپ کے خاندان کے کچھ لوگ کو ہاتھ میں اور کچھ پشاور میں اقامت پذیر ہوئے۔

مولانا محمد یوسف صاحب کے پڑا دادا امیر احمد شاہ بڑے ذی وجاہت بزرگ تھے، موصوف نے پشاور میں ایک محلہ آباد کیا جو انہی کے نام پر ”گڑھی میر احمد شاہ“ کے نام سے معروف ہے، اس محلے میں صرف اسی

شخص کو سکونت کی اجازت تھی جو نماز کا پابند ہو، میر احمد شاہ کے صاحبزادے میر مژل شاہ مولانا سید زکریا کے والد اور مولا نامہ محمد یوسف بوری کے دادا ہیں۔

مولانا کے والد ماجد

سید زکریا پادشاہ، صاحبِ حال بزرگ تھے، ان کی پوری زندگی عجیب و غریب موجز ری، ان کی والدہ ماجدہ محمد زمی کابل کے شاہی خاندان سے تھیں، نواب تور و محبت خان کی طرف سے شکنی کے پاس کچھ زمین بطور انعام عطا کر دئی تھی، سید زکریا نے سلوک و تصوف کی وادی میں قدم رکھا تو ان پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ تمام دنیاوی دولت سے دستکش ہو گئے، نواب تور کی زمین انہیں واپس کر دی اور سوائے سکونتی مکان کے باقی تمام جانشید اور فروخت کر دی اور مرشد کی تلاش میں پہلے تو دہلی، اجمیر وغیرہ ہندوستان کی مشہور خانقاہوں میں حاضری دی، بالآخر حضرت شیخ عبدالقدار جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چل کشی کے لئے بغداد چلے گئے، یہ ترکی حکومت کا دور تھا، عراق میں سخت بدامتی پھیلی ہوئی تھی، آپ وہاں کچھ عرصہ رہ کر ہندوستان چلے آئے اور پھر چل کشی کے لئے ضلع ناسک کے قریب بسمیل کے جنگل کا رخ کیا، کچھ عرصہ بعد زندگی نے پلٹا کھایا، اپنے گھر (پشاور) لوٹ آئے اور شادی کر لی اور ٹھیکے داری کا پیشہ اختیار کر لیا، کچھ زمانہ ریاست بہاول پور میں ٹھیکے داری کی، پھر کابل جا کر حکومتِ افغانستان کے بعض منصوبوں پر کام کرتے رہے، وہاں ایک حاذق طیب بھی تھے اور کابل میں ان کی طباعت کا بھی بڑا چرچا تھا، بہت سے لوگ ان کے دستِ شفاء سے فیض یاب ہوئے، خاندانی وجہت، طبی مہارت اور ان کے علم و فضل کی بناء پر کابل حکومت کے اعیان و اکابر سے ان کے گھرے روابط تھے اسی زمانہ میں امیر امان اللہ خان والی کابل نے انہیں دو ہوائی جہازوں کے خرید لانے کا ٹھیکہ دیا جو کسی ہندوستانی مہاراہ کے پاس تھے، موصوف نے غالباً ریاست پیالہ سے دو ہجہاڑی خرید کر کابل پہنچا دیئے، بدعتی سے ان پر سارا خرچ سید زکریا کا ہوا، حکومت کابل نے ایک پیسہ بھی پیش کیا نہیں دیا تھا، مگر جب جہاز کابل پہنچے تو افغانستان میں انقلاب آچا تھا۔ امیر امان اللہ بھاگ کر یورپ چلے گئے تھے خود سید زکریا بھی بدامتی کی وجہ سے کابل سے پشاور چلے آئے اور زندگی کا کل اندوختہ اس طرح ضائع ہو گیا اور ان کی زندگی میں عسرت و تگذیتی کا ایک نیا درosh و رشوع ہوا۔

ولادت اور پرورش

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ان کی ولادت: ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ کو ہوئی، اس کے ہوڑے عرصے بعد ہی والدہ ماجدہ کا انقلاب ہو گیا، مولانا کی ایک پھوپھی صاحبہ نے جن کا نام مریم تھا، آپ کی پرورش کی۔ یہ بی بی بڑی صاحب کرامات ولیہ تھیں، حضرت مریم علیہ السلام کی طرح ان کے پاس بے وقت کے میوے

آتے تھے اس قدر مرتاض عابدہ و قانتہ تھیں کہ انہوں نے سورہ یسین پڑھتے ہوئے وضو کی حالت میں چرخ پر سوت کاتا اور اس کا کپڑا بنا کر اپنے کفن کے لئے رکھا تھا، بعد میں مولانا کے والد سید زکریا دورویشی کے عالم میں کہیں چلے گئے اور گھر میں کچھ نہیں تھا تو اس عابدہ خاتون نے اس کپڑے سے مولانا کے لئے عید کا جوڑا بنوادیا۔

طالب علمی

مولانا مرحوم چھوٹی عمر میں کابل چلے گئے تھے، جہاں خوگیانی قبلیہ میں امیر حبیب اللہ خان نے آپ کے والد کواناروں کا ایک باغ عطیہ دیا تھا، کچھ عرصہ بعد آپ اپنے ماموں مولانا فضل صدماںی کے ساتھ پشاور وال پس تشریف لائے اور پڑھنا شروع کیا، مولانا کاشٹ خلوت میں مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ: میرے بچپن میں والد نے میری تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، اس کا ان کو بہت افسوس تھا، چھوٹی عمر میں آپ نے پشاور میں کن کن اساتذہ ہے پڑھا؟ اس کا تو مجھے علم نہیں، البتہ اتنا معلوم ہے کہ آپ نے مولانا حافظ عبداللہ صاحب سکندر لندنی سے صرف کی کتابیں پڑھیں، یہ حافظ صاحب بڑے اہل اللہ تھے، دشمنوں کے ہاتھوں بے گناہ شہید ہوئے۔

غالباً آپ نے کابل کے اہل علم سے بھی کتابیں پڑھی تھیں، کابل کے مولانا عبدالقدیر صاحب سے ملا جلال پڑھنا مجھے یاد ہے، اسی زمانے میں امیر امان اللہ خان کے ایک وزیر نے جو جدید عربی ادب اور مصری طرز انشاء سے شغف رکھتے تھے، مولانا برحة اللہ علیہ کی ذہانت دیکھ کر انہیں کچھ جدید مصری ادباء کی کتابیں ہدیہ کی تھیں، غالباً انہیں کتابوں کے مطالعہ کا اثر تھا کہ کابل کے بعد آپ اچھی شستہ اور سلیمانی عربی لکھا کرتے تھے، جبکہ آپ نے مقامات بھی نہیں پڑھی تھی، میں اس زمانے میں لاہور سے مولوی فاضل کرچکا تھا اور پنجاب یونیورسٹی میں عربی تحریر کی مشق بھی کرچکا تھا، اس کے باوجود میں مولانا کے سامنے احساس کنتری محسوس کرتا تھا۔ بہر حال یہی ادبی ذوق، ہم دونوں میں ابتدائی دوستی کا ذریعہ بنا۔

دارالعلوم دیوبند میں

ہم دونوں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، دونوں پچھتہ مسجد کے جھرے میں رہتے تھے، ہماری عمر تقریباً ایک تھی۔ لیکن مجھے ان کی عفت و پاکبازی، حلم و حیا اور ممتازت و وقار نے بہت متاثر کیا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس عنوان شباب میں بھی ان سے کوئی حرکت ممتازت کے خلاف سرزد ہوئی ہو۔

مولانا مرحوم کو امام الحصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اسی زمانہ میں انتہاء درجہ کی عقیدت پیدا ہوئی تھی، دارالعلوم میں قیام پر کچھ عرصہ گزرتا تو آپ نے عربی میں ایک طویل خط حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں لکھا، جس میں ان سے استدعا کی گئی کہ مجھے اپنا خادم بنالیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا،

لے کر رکھ لیا اور دوسرے وقت آنے کو کہا، مولانا مقررہ وقت پران کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا سوال کیا کہ ادب کہاں پڑھا ہے؟ عرض کیا۔ ”کہیں نہیں۔“ فرمایا۔ ”بس آپ کو حاجت نہیں، اتنا کافی ہے۔“^(۱)

یہ میرا دورے کا سال تھا اور مولانا بنوری کا مشکلوہ کا۔ چونکہ آپ کا تعلق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گیا تھا، اس لئے آپ ان کے پاس بیٹھ کر ان مسودات کی تحریک اور ان پر نظر ثانی فرمایا کرتے تھے۔ میں تو امتحان دے کر دلن پشاور آگئی، ادھر دیوبند میں مشہور زمانہ اسٹرائک ہو گئی، جس میں مولانا محمد انور شاہ، مولانا شبیر احمد، مولانا بدر عالم اور مولانا سراج احمد وغیرہ کا مہتمم حضرات سے اختلاف ہوا اور فیصلہ ہوا کہ یہ حضرات دارالعلوم سے علیحدہ ہو کر کسی اور جگہ تشریف لے جائیں، پچاؤ فیصلہ طلبہ بھی ان کے ساتھ تھے اس لئے ایسی جگہ کی تلاش ہوئی جوان مدرسین کے ساتھ ان سب طباء کا بوجھ بھی برداشت کر سکے بالآخر ڈا بھیل کے سیٹھ گارڈین اور موی میاں وغیرہ نے مشورہ کر کے ڈا بھیل میں نئے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رفقاء سمیت تشریف لانے کی درخواست کی، جو طلبہ ان کے ساتھ دارالعلوم ڈا بھیل گئے، ان میں مولانا محمد یوسف بنوری بھی شامل تھے وہیں آپ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

پشاور میں قیام

دورہ حدیث سے فراغت کے بعد آپ واپس اپنے وطن (پشاور) تشریف لے آئے، اس اثناء میں آپ کے والد ماجد حکومت کابل سے دوبارہ قرضہ کا مطالبہ کرنے کے لئے کابل چلے گئے، کیونکہ کابل میں نادر خان کی حکومت قائم ہو چکی تھی جو گزشتہ حکومت کے قرضہ جات ادا کرنے کی قانوناً ذمہ دار تھی، آپ کے والد ماجد اپنے قرضہ کے مطالبے کے لئے کئی سال کابل میں ٹھہرے رہے اور مولانا یوسف کو خطوط میں یہی لکھتے رہے کہ قرضہ ملنے والا ہے اور یہ کہ تمام مالی مشکلات حل ہو جائیں گے۔

مولانا کی شادی

مولانا کی زندگی کا یہ دور بڑی آزمائش اور ابتلاء کا تھا، پشاور میں گھر کے تمام اخراجات جاری تھے، مگر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور جب والد صاحب کو خط لکھتے تو جواب آتا کہ بس عنقریب میں آنے والا ہوں اور تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کے پچھے کی لڑکی، جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہو چکی تھی، اس کی اراضی بھی

(۱) درخواست کے جواب میں فرمایا تھا۔ ”میں آپ کو اپنے ساتھ ٹھکن کر لوں گا۔“ (میر)

سید زکریا نے فروخت کردی تھی، جب مولانا کے والد ماجد کی کابل سے واپسی میں غیر معین تا خیر ہو گئی تو مولانا عبد الحق نافع کے مشورے سے طلبا کی کہ مولانا کا نکاح اب بہر صورت ہو جانا چاہئے۔ وہ عجیب و غریب رات مجھے نہیں بھولتی، جب مولانا کی بیٹھک میں مولانا کا نکاح پڑھایا، مولانا خود دلوہا تھے اور خود ہی دوسری طرف سے وکیل تھے، خود ہی نکاح خواں تھے۔ میں اور مولانا عبد الحق نافع گواہ تھے، شادی کے لئے اور اہتمام تو کیا ہوتا، کوئی جوڑا بھی نہیں بنایا گیا، نہ دلوہا کے لئے نہ بدن کے لئے، بس بدن کے پہنے ہوئے کپڑے ہی جامہ عروسی تھا، گھر میں دوسری چاول تھے، وہ پکائے گئے، یہ مولانا کا ولیمہ تھا۔ گھر میں ایک چار پائی سالم تھی اور ایک ٹوٹی ہوئی، سوائے ہم دونوں کے کسی کوشادی کا پتہ بھی نہ چلا۔ یہ مولانا محمد یوسف بنوری کی شادی کا نقشہ جن کی رحلت پر پورے عالم اسلام نے ماتم کیا۔

قیام پشاور کے زمانہ کے کچھ اور مشاغل

یہ زمانہ صوبہ سرحد میں سیاسی کشمکش کا تھا، باوجود یہ صوبہ سرحد کی عام آبادی ٹھیٹھی مذہبی ہے اور جو کچھ کرتی تھی، اسلام کے نام پر کرتی تھی، مگر گاندھی جی نے لیڈران کرام کو سیکولر ازم کا سبق پڑھا دیا تھا، شاید ان لیڈروں کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، لیکن کاگنریں ہندو اور پارسی عورتوں کی آمد و رفت سے نوجوانوں میں بے دینی پھیل رہی تھی، یہاں ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ ہندوستان میں جمعیت علماء، آزادی وطن کے لئے کاگنریں سے تعاون کر رہی تھی اور صوبہ سرحد میں سرکاری ٹوڑی طبقے کی خواہش تھی کہ یہاں علماء کو اس سرخ پوش جماعت کے ساتھ لڑوا دیا جائے، اس طرح انگریزوں کی پالیسی ”لڑاؤ اور حکومت کرو“ کی تقویت کی جائے۔ ہمارے لئے مشکل یہ تھی کہ اگر سرخ پوشوں کی مخالفت کرتے ہیں تو اس ٹوڑی طبقے کی خواہش برآتی ہے اور اگر خاموش رہتے ہیں تو گاندھی جی کا سیکولر ازم پھیل کر پہنچے اپنا کام کر رہا ہے۔

نوشہرہ، مردان اور چار سدہ وغیرہ سے آ کر بہت سے لوگ شکایت کرتے تھے کہ سرخ پوش علماء کی توہین کرتے ہیں، اس زمانے میں ایک کاگنریں ہندو بھگت سنگھ نامی کو لا ہو رہیں پھانسی دے دی گئی، اس پر پشاور میں سرخ پوشوں نے ایک بڑا مظاہرہ کیا، جس میں ایک شاعر نے پشتومیں ایک ماتحتی قصیدہ پڑھا، جس کا مقطع یہ تھا:

سردار دہ شہید اں شے سردار بگت سنگھ

جس کا مطلب یہ تھا کہ سردار بھگت سنگھ سید الشہداء ہو گئے۔ سرخ پوشوں کے اس بے احتیاط روئیے پر علماء کو سخت رنجیدگی ہوئی، ان حالات کے پیش نظر ضروری ہوا کہ صوبہ سرحد کے اہل علم کو منظم کیا جائے اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، چنانچہ جمعیت علماء سرحد کے نام سے ایک جماعت کی داغ بیل ڈالی گئی۔

جس کے کرتا دھرتا مولا ناسید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، نو شہر میں علمائے سرحد کا ایک بہت بڑا اجتماع بلا یا گیا، جس میں پورے صوبہ سرحد کے علماء جمع ہوئے، اس اجتماع میں مولا نا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عربی کا مشہور قصیدہ پڑھا جو اسی موقع کے لئے بنایا گیا تھا، اس میں علماء کو ترغیب دی گئی کہ جو کچھ قربانی کرو ”جمعیت علماء“ کے جھنڈے تلے کرو، منظم ہو کر فتنوں کا مقابلہ کرو، یہ اجتماع بہت کامیاب رہا، مولا نا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے نے علماء میں جذبہ جہاد کی روح پھونک دی، چنانچہ ایک منظم جماعت بنائی گئی جس میں صوبہ سرحد کے علماء شامل ہوئے، خان عبدالغفار خان کو اس کارروائی کی اطلاع ہوئی تو سخت برہم ہوئے، ان کا خیال تھا کہ یہ جماعت میری مخالفت کے لئے بنائی گئی ہے، مگر یہ موصوف کی غلط فہمی تھی، بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ صوبہ سرحد میں علماء کرام کی سرگرمیوں سے خان عبدالغفار کو نقصان نہیں پکھ فائدہ ہی پہنچا، بلکہ شاید یہ کہنا صحیح ہو گا کہ خان صاحب کے مخالفین کا مقابلہ اسی جمیعت نے کیا۔

انہی دنوں جمیعت علمائے سرحد نے ایک وفد صوبہ سرحد کے گورز کے پاس بھیجا، جس میں مولا نا بنوری اور راقم الحروف شامل تھے، گورز سرحد ایک بڑا عقل مند انگریز تھا، اس وفد نے گورز کے سامنے وہ سارے مظالم بیان کئے جو سرحد کی پولیس اور باڈر پولیس سرخ پوشوں پر ڈھارہ ہی تھی، گورز نے شکایات سن کر وعدہ کیا کہ میں اس کا مدارک کروں گا، لیکن تعجب ہے کہ اس کے باوجود سرحد کے سرخ پوش یہ سمجھتے تھے کہ صوبہ سرحد میں ان کے سوا اور کوئی جماعت نہیں ہوئی چاہئے، اس لئے جمیعت علمائے صوبہ سرحد سے ان کی کشمکش جاری رہتی تھی اور حکومت بھی اس کشمکش سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، چنانچہ مولا نا بنوری نے سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی اور جمیعت علمائے سرحد کو یتیم چھوڑ دیا۔

کراچی کے مدرسے میں جب میں ان کا رفیق تھا تو مولا نا کشت بھسے بطور شکایت فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھے سیاست کی گندی لگلی میں گھیٹ کر لے گئے تھے، مگر دیکھو! میں تم کو علم کے بازار میں گھیٹ کر لایا ہوں۔

مولانا کا قادیانیوں سے ایک مرک

جماعت علمائے سرحد سے تعلق کے زمانے میں ہمیں محسوس ہوا کہ پشاور میں قادیانی اپنے پاؤں پھیلارہے ہیں اور دین سے ناواقف طبقہ کو گمراہ کر رہے ہیں، پشاور کا ایک قادیانی مسکی غلام حسین، جو قرآن کریم کی قادیانی تفسیر (یا بنظیح تحریف) بھی لکھ چکا تھا، وہ پشاور میں صحیح کو درس قرآن دیتا تھا، نوجوان و کلاعہ اور کالجوں کے ناضجت ذہن طالب علم اس میں شریک ہوا کرتے تھے، پشاور کے مشہور لیڈر جو بعد میں مسلم لیگ اور پاکستان کا بڑا رہنمایہ (سردار عبد الرحم نشر) وہ بھی ان کے درس میں شریک ہوتا تھا، پشاور کے اسلامیہ کالج کا واس پرنسپل

تیمور مزرا ابیشیر الدین قادریانی کا رشتہ دار تھا۔ صاحبزادہ عبدالقیوم بانی اسلامیہ کالج کا چچازاد بھائی عبداللطیف قادریانی، صوبہ سرحد کی قادیانی جماعت کا امیر تھا، قادریانی سال میں ایک دفعہ ”یوم النبی“ کے نام سے ایک بڑا جلسہ کرتے تھے، جس میں شرکت کے لئے تمام سرکاری افسروں کو دعوت نامے بھیجے جاتے، اس طرح کھلے بندوں قادریانیت کی تبلیغ کے لئے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔

جب ہم جمیعت العلماء کے کام میں منہمک تھے تو میں نے دیکھا کہ قصہ خوانی بازار میں قادریانیوں کے اس جلسے کے اشتہارات لگ رہے ہیں، جن میں اسلامیہ کلب میں ”یوم النبی“ کا اعلان تھا۔ میں نے مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ قادریانیوں کی اس کھلی جارحیت کا سدہ باب ہونا چاہیے، میں ان دنوں اسلامیہ اسکول میں عربی کا معلم اور استاذ تھا، میں نے اسکول کی نویں اور دسویں جماعت کے طلبہ کو قادریانیت کی حقیقت بتائی اور قادریانیوں کے یوم النبی کے نام پر لوگوں کو بہکانے کی مکاری عیاں کی اور انہیں بھی اس معركہ میں حصہ لینے کے لئے تیار کیا، جس کا نقشہ میں اور مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ بناخکے تھے۔

مقررہ تاریخ پر قادریانیوں نے اسلامیہ کلب میں قائم بچھائے، اسٹنگ کیا اور جلسہ کا انتظام کرنے لگے۔ ہم دنوں بھی وہاں پہنچ گئے اور جا کر اعلان کر دیا کہ یہاں اہل اسلام کا جلسہ ہوگا، ہماری اور قادریانیوں کی کشمکش ہوئی، جس میں قاضی یوسف نامی قادریانی نے مجھ پر لٹکی سے حملہ کر دیا۔

ہمارے رفقاء نے اس کو پکڑ کر نیچے گردایا، جو قادریانی کر سیوں پر بر اجمان تھے، انہیں بھی فرش پر گردایا۔ قادریانی ذلت و نامرادی کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے، اب اسٹنگ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، مولانا بنوری نے بڑی فتح و بلیغ اور طویل تقریر فرمائی۔ مسلمانوں اور قادریانیوں کی کشمکش سن کر پورا شہر امنہ آیا اور خوب جلسہ ہوا۔ قادریانیوں کو ایسی ذلت و رسوانی کا سامنا کرنا پڑا کہ جب سے اب تک انہیں پشاور میں ایسا ڈھونگ رچانے کی دوبارہ جرأت نہیں ہوئی۔

خدابطی کا جذبہ

کچھ عرصہ بعد مولانا خدا طبی کے جذبے سے کچھ ایسے سرشار ہوئے کہ آپ نے سیاست وغیرہ کے سارے مشاغل کو خیر باد کہہ کر ایک افغانی بزرگ ”شیر آغا“ کے پاس طریقہ نقشبندیہ کی مشقیں شروع کر دیں۔ ”شیر آغا“ کابل کے باشندے تھے اور نقشبندی سلسلے کے شیخ تھے، افغانستان کی حکومت سے ناراض ہو کر پشاور آگئے تھے اور پشاور میں متولانہ زندگی بسر کرتے تھے، انہوں نے مولانا کو مرائبہ وغیرہ کی تلقین کی، مرائبہ کے لئے مولانا پشاور کے پاس عبد الغفور صاحب کی قبر پر جاتے اور سارا دن مرائبے میں گزار دیتے، ان دنوں میں میرا آنا

جانا بھی مولانا کے پاس بہت کم ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں تہائی پسند تھی اور کسی کے آنے جانے سے ناگواری ہوتی تھی، ایک عرصے کے بعد مولانا نے مجھے بتایا کہ نقشبندی سلسلے میں قلب اور نفس کے لطیفے تو جلدی جاری ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ساتوں لطیفے جاری ہو گئے تھے ان دونوں مولانا پر عجیب و جدی کی حالت طاری رہتی تھی۔ اور ان کے ہر ہن موسمے انہیں ذکر کی آواز سنائی دیتی تھی۔

ڈابھیل میں قیام

اوپر بتا چکا ہوں کہ مولانا کے والد ماجدان دونوں کابل میں تھے اور ان کی واپسی میں تعویق ہو رہی تھی، ادھر حضرت مولانا کو ڈابھیل کی مجلسِ علمی کی جانب سے پیش کیا گیا، چنانچہ آپ نے والد صاحب کی واپسی سے مایوس ہو کر ڈابھیل میں مجلسِ علمی کی ملازمت اختیار کر لی، اس میں جو کام آپ کے سپرد کیا گیا وہ بے حد کھن تھا۔ یعنی ”عرف شذی“ کے حوالوں کی تحریک اور انہیں کامل طور پر نقل کرنا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ: حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حوالے کے لئے با اوقات مجھے سینکڑوں صفحات کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا اور ان کی دو مثالیں پیش فرماتے تھے۔

..... حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی موقع پر متعارض روایات کی تطبیق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”یاں قبیل سے ہے کہ“ ہر راوی نے وہ بات ذکر کر دی جو دوسرے نے ذکر نہیں کی۔“ اس کے بعد فرمایا کہ ”یہ براہم قاعدہ ہے، مگر افسوس کہ مصطلح الحدیث کے مدونین نے اسے ذکر نہیں کیا، البتہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کئی جگہ اس قاعدہ سے تعریض کیا ہے۔“

مولانا فرماتے تھے کہ: میں نے ان مقامات کو تلاش کرنے کے لئے پوری فتح الباری کا مطالعہ کیا، تب معلوم ہوا کہ حافظ نے پوری کتاب میں وس سے زیادہ جگہوں پر اس قاعدہ سے تعریض کیا ہے۔

۲..... حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف صحابہ پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ ”ابوزید بوسی نے بالکل صحیح فرمایا کہ: ”جب کسی مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف ہو تو ہاں منشائے اختلاف کا معلوم کرنا اور اس نزاع کا فیصلہ چکانا بڑا دشوار ہے۔“

مولانا فرماتے تھے کہ: اس حوالے کی تلاش کے لئے میں دبوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”تاسیس النظر“ پوری پڑھی، مگر یہ حوالہ وہاں نہیں ملا، خیال آیا کہ یہ حوالہ دبوی کی دو کتابوں ”اسراف الخلاف“ یا ”تقویم الادله“ میں ہو گا..... مگر وہ دونوں غیر مطبوع تھیں اور میرے پاس موجود نہیں تھیں، پھر خیال آیا کہ یہ حوالہ بالواسطہ ہو گا یا تو شیخ عبدالعزیز بخاری کی کتاب ”کشف الاسرار“ کے حوالے سے ہو گا یا ابن امیر حجاج

کی ”شرح التحریر“ کے واسطے سے۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں کا بہت سا حصہ مطالعہ کرنے کے بعد دونوں میں یہ حوالہ مل گیا۔

اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت مولانا کو اس تخریج میں کتابوں کی کس قدر ورق گردانی کرنا پڑی اور اس کے لئے اپنی کتنی صلاحیتیں وقف کرنا پڑیں، اس طرح ”عرف شدی“ کی تخریج و تحقیق میں ”معارف السنن“ کا مصالحہ تیار ہو گیا اور اسی تخریج کو آپ نے جدید طرز پر مدون کر کے ”معارف السنن“ تالیف فرمائی۔

مولانا کا سفر مصر

اس کے بعد مجلسِ علمی نے آپ کو ”فیض الباری“ اور ”نصب الرایہ زیلعلی“ کی طباعت کے لئے مصر بھیجا، آپ کے ساتھ دوسرے رفیق کارمولی احمد رضا بخوری تھے، یہ مولانا مرحوم کا پہلا غیر ملکی سفر تھا، اس زمانہ میں مصر (اپنے خاص تجدید پسندانہ ذہن اور اخلاقی گروٹوں کے باوجود) عالمِ اسلام کا علمی مرکز تھا اور جامعہ ازہر کی وجہ سے علوم و فنون میں عالمِ اسلام کا قلب شمار ہوتا تھا، وہاں پہنچ کر آپ نے مصر کے علماء سے بر سیر کے علماء کا تعارف کرایا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ عالمۃ المسلمين کا ایک دوسرے سے جو روحاںی لگاؤ ہے، اس کی وجہ سے عالمِ اسلام کے مختلف ممالک کے باشندے گویا ایک ہی برادری کے فرد ہیں، مگر افسوس کہ ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں کے حقیقی حالات و مسائل سے اکثر ویژت نہ اتفاق ہیں، دو سو سال کے مغربی و طاغوتی تسلط نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر کر کھا ہے، کیونکہ خبر سانی کے ذرائع یا تو خبر رسانی ایجنسیاں، اخباری رپورٹر اور میڈیا اوقای ذرائع ابلاغ ہیں، جن پر یہود و نصاریٰ اور کیمونیٹوں کا تسلط ہے اور وہ غلط خبریں اڑا کر مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف گمراہ کرتے رہتے ہیں یا پھر موجودہ زمانے میں ثقافتی تبادلوں کو (جونچنیوں، گویوں اور اخلاقی بانٹتا یکٹریوں کے ذریعے) ہوتے ہیں (مختلف ممالک کے درمیان رو ابط کا موثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جن سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقیقی مسائل و حالات سمجھنے کا موقع تو نہیں ملتا، البتہ بے خدا تہذیب کے جراحتیں ایک ملک سے دوسرے ملک کو ضرور منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر مختلف ملکوں کے علمائے امت آپس میں رو ابط پیدا کریں، ایک دوسرے سے پورے طور پر متعارف ہوں تو اس سے نہ صرف عالمِ اسلام کے حقیقی مسائل سامنے آ سکتے ہیں اور انہیں حل کرنے کی تدابیر ہو سکتی ہیں، بلکہ یہی چیز اسلامی اتحاد کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔

مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے ازہر اور دیگر علمائے مصر کو مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ،

مولانا محمد انور شاہ کشمیری اور مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ اکابر دیوبند کے علمی مقام سے متعارف کرایا اور ان کی گرفتاریں تھیں اور ان کی علمی و دینی اور ملی و سیاسی خدمات سے آگاہ کیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ جب ہندوستان کے مفتی اعظم، مولانا کفایت اللہ صاحب فلسطین کا فرنٹس کے سلسلے میں مصر تشریف لے گئے تو ازہر اور مصر کے اکابر علماء اور اعیان مشائخ ان کے استقبال کے لئے جہاز کے عرش پر پہنچے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں تواہرہ لائے۔ قاہرہ میں مفتی ہند کا شاندار استقبال ہوا، حضرت مفتی اعظم، مولانا کفایت اللہ چونکہ خود علیل تھے، اس لئے انہوں نے مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نائب بنیا، جن لوگوں کو مولانا کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا تعارف ہے، انہیں معلوم ہو گا کہ حضرت مفتی صاحب عربی کے کتنے بڑے ادیب تھے، راقم الحروف کو چونکہ حضرت مفتی صاحب سے تلمذ کا شرف حاصل ہے، اس لئے میں محسوس کرتا ہوں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کا مولانا بنوری کو اپنا سیکریٹری بن کر اپنی طرف سے ایڈریس کا جواب دینے کے لئے معین کرنا، مولانا بنوری کی علمی و ادبی قابلیت کی وقوع سند ہے۔

مصر میں مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا بڑا علمی کارنیم، مولانا محمد زاہد الکوثری کو اپنی علمی قابلیت سے متاثر کرنا ہے، اس موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مولانا کوثری مرحوم کا مختصر تعارف پیش کر دیا جائے:

مولانا کوثری مرحوم سلطنت عثمانی کے آخری اسلامی دور میں نائب شیخ الاسلام تھے، اس کے بعد مصطفیٰ کمال کا دور شروع ہوا، جس نے اسلامی ثقافت کا خاتمہ کر دیا اور آپ کے لئے اور شیخ الاسلام کے لئے سزاۓ موت تجویز کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے دونوں کو پہنچی کے تختے سے زندہ اتنا لیا اور مصطفیٰ کمال نے دونوں کو رعایت دے کر ترکی سے جلاوطن کر دیا، چنانچہ شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری بیت المقدس پلے گئے اور مولانا کوثری قاہرہ میں پناہ گزیں ہو گئے۔

مولانا کوثری مرحوم اور مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں قرآن و حدیث اور فقہ میں "علم اهل الارض" تھے اور مولانا کوثری علم تاریخ اور علوم جدیدہ میں مولانا محمد انور شاہ مرحوم سے آگے تھے، مرحوم داغستان قفقاز کے اصل باشندے تھے، وہاں سے زائر و روس کے مظالم سے جان بچا کر ترکی آگئے تھے اور یہاں سے لادین ترکی کے تختہ مشق بنے، آپ کی قابلیت کا اندازہ آپ کے مضامین سے کیا جاسکتا ہے جو "مقالات کوثری" کے نام سے طبع ہوئے ہیں، موصوف نے متعدد کتابیں ائمہ احناف، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیباوی رحمۃ اللہ علیہ، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پر لکھی ہیں، ایک کتاب اس اہم مسئلہ پر لکھی ہے کہ اگر ۳ طلاقیں ایک ہی وقت میں دی جائیں تو اس سے طلاق مغلظ واقع ہو جاتی ہے، حالہ شرعیہ کے بغیر وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوتی، اس مسئلہ میں انہوں نے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفرد پر

سخت تقدیم کی ہے۔ نیز ایک بحث میں انہوں نے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ نومیہ پر تقدیم کی ہے اور حنابلہ کے عقیدہ تحریم کو رد کیا ہے، الغرض شیخ کوثری بہت بڑے علماء تھے مولانا بوری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کوثری سے حدیث کی سند لی اور انہیں اپنے اکابر سے متعارف کرایا۔ چنانچہ شیخ کوثری نے حضرت تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں اجازتِ حدیث طلب کرنے کے لئے خط لکھا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اجازت عطا کی۔ یہ علمائے ہند اور علمائے ترکی کے درمیان نقطہ اتصال تھا جو بہت بڑی اسلامی خدمت ہے۔

علامہ کوثری کے علاوہ مصر میں مولانا بوری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات علماء طباطبائی سے بھی ہوئی، انہوں نے اپنی تفسیر میں مختلف کواکب، مختلف سمندروں کے موجودات اور نباتات و حیوانات سے متعلق علوم جدیدہ کو بھر دیا تھا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں کسی جگہ آسان کا ذکر آیا تو آپ نے ستاروں کے بارے میں جدید مغربی مصنفین کی تحقیقات ذکر کرنا شروع کر دیں، کسی جگہ مچھلی کا ذکر آیا تو جدید مغربی ذرائع سے مچھلیوں کی جو اقسام دریافت ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ شروع کر دیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دور جدید کے تمام اکتشافات قرآن سے مستنبط ہیں، کم علم لوگ ان کے اس کارنامے سے بہت مارعوب ہیں، حالانکہ یہ معلومات یورپ کے محققین کے اکتشافات ہیں، قرآن کے علوم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مولانا بوری نے علماء طباطبائی سے فرمایا کہ: آپ صرف ایک بات پر غور فرمائیں اور وہ یہ کہ علوم قرآن کا مخزن صاحب وحی ﷺ میں، اور آپ کے بعد وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے قرآن کریم کا علم حاصل کیا تھا، کیا یہ معلومات، جو قرآن کی تفسیر میں آپ نے درج کی ہیں، کبھی صحابہ کرام کے ذہن میں ان کا تصور آیا؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو ان علوم جدیدہ کو قرآن کریم کے کسی لفظ کی تشریح بنا کر تفسیر قرآن قرار دینا کس طرح صحیح ہے؟ قرآن کریم کا موضوع تو ہدایت ہے یعنی حق تعالیٰ کی مرضیات کی جانب بندوں کی راہنمائی کرنا۔ ان علوم جدیدہ کا قرآن کریم اور مقصد نبوت سے کیا تعلق؟ علماء طباطبائی نے ذرا غور کرنے کے بعد فرمایا کہ: آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، گویا آپ فرشتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کے لئے بھیجا۔

اس واقعہ سے ایک طرف طباطبائی کی بلند پایہ حق پسندی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا (خصوصاً) ایک ایسے شخص کے لئے جس کے قلم سے دنیا مارعوب ہو) بڑا ہی مشکل کام ہے اور دوسرا طرف مولانا بوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبقریت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ نو عمر بھی ہونے کے باوجود اتنے بڑے آدمی کو قائل کر لیا۔

مولانا بوری کا مصر کا سفر ”نصب الرایہ للزبیلیعی“ کی طباعت کی غرض سے تھا حافظ زیلیعی نے اس کتاب میں ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی ہے، یہ کتاب نہ بہت حنفی کی تائید میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد انور شاہ کشمیری کی بڑی تمنا تھی کہ یہ مجموعہ احادیث طبع ہو جائے، مولانا نوری نے اس کی طباعت کے لئے میاں برادر ان کو ترغیب دی، تاکہ اسٹاڈیٹ سٹریٹ کی تمنا پوری ہو جائے۔

حضرت کشمیری کی تقریر ترمذی، جود یوند میں سنن ترمذی پڑھاتے وقت طلبہ کے سامنے کرتے تھے وہ تو مولانا محمد چاغ صاحب نے دیوبند میں جمع کر کے شائع کر دی تھی، لیکن حضرت کشمیری کی صحیح بخاری کی تقریر زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی تھی، مولانا سید بدر عالم نے جو تقریر بخاری پڑھتے وقت قلم بند کی تھی، اسے بڑی محنت سے مرتب کیا اور مولانا نوری نے وہ بھی ”فیض الباری“ کے نام سے مصر میں چھپوائی، دونوں کتابوں کی طباعت ایسے عمدہ کاغذ اور دیدہ زیب تائپ پر کروائی کہ ہندوستان کے لوگ اس زمانہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کی طباعت پر مولانا نے بڑی محنت کی، ان پر مقدمے لکھئے، نصب الرایہ کا مقدمہ شیخ کوثری سے بھی لکھوایا، ان کتابوں کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے سے مولانا نوری کی نہ صرف غیر معمولی قابلیت کا بلکہ نفاست پسندی کا بھی ثبوت ملتا ہے۔

مولانا نوری جامعہ ازہر کے ایک بڑے عالم کے علمی تحریکی بہت تعریف فرماتے تھے، جو مادرزاد نادینا تھے، ان کا نام نامی یوسف دجھی تھا، مولانا نوری نے عنایت اللہ مشرقی کی کتاب ”تذکرہ“ ان کے سامنے پیش کی، جس پر انہوں نے مشرقی کے فرقہ کافتوی صادر فرمایا۔ ان دونوں ہندوستان میں عنایت اللہ مشرقی کا شہرہ تھا، اس فتوے سے ملک میں بڑا ہنگامہ اٹھا تھا، اس کا تذکرہ آگے چل کر بھی کروں گا۔

مصر میں مولانا نے بڑے بڑے علمی کتب خانوں کو کھنگلا اور مصر میں اپنے کام سے فارغ ہو کر آپ استنبول (ترکی) تشریف لے گئے، اگرچہ ترکی میں مصطفیٰ کمال نے علم دین کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن وہاں کے کتب خانے تمام دنیا میں اسلامی علوم کے بڑے خزانے تھے، عثمانی دور میں ترکی کی ہر مسجد کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی ہوتا تھا، جو اس دور الحادیں عثمانی حکومت کی علم پروردی کا مرقع تھا، آپ نے ترکی کے کتب خانوں کی بھی سیر کی، لیکن افسوس کہ کسی قابل ذکر عالم کا ذکر نہیں کرتے تھے، کماں خداوند اسے اسلامی باعث کے ت Mahmud ختنوں کو بے برگ و بارکر دیا تھا۔

اسی سفر میں آپ حرمین شریفین بھی حاضر ہوئے اور حضرت سید المرسلین ﷺ کے روضہ اطہر کی زیارت سے مشرف ہوئے، یہ ۱۹۳۷ء کا زمانہ تھا۔ اسی دوران آپ نے سلطان عبدالعزیز مرحوم سے بھی کمک مظہم میں ملاقات کی اور انہوں نے ”فیض الباری“ کے دوسو نئے خرید کر جزا و نجد کے کتب خانوں میں تقسیم فرمائے۔

ڈا بھیل میں صدارتِ تدریس

طبع شدہ کتابوں کا ذخیرہ ساتھ لے کر آپ واپس ڈا بھیل آئے تو ڈا بھیل میں حضرت مولانا انور شاہ

کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولا نا شیبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگوں کی مندی حدیث کے وارث ہوئے، آپ کی علمی شہرت اس زمانے میں تمام ہندوستان میں پھیل پھی تھی، آپ نے مدرسہ کے شیخ الحدیث کی مندی کو زینت بخشی اور بخاری و ترمذی اور ابو داؤد کا درس آپ کو تفویض کیا گیا، آپ اس پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں استادوں کی جائشی کا شرف نصیب فرمایا، تقسیم ملک تک آپ اسی منصب پر فائز رہے۔

علامہ مشرقی کے خلاف جہاد اور مولا نا کی گرفتاری

مصر سے واپسی کے بعد ایک دفعہ اپنے طعن پشاور تشریف لائے، اس زمانے میں عنایت اللہ مشرقی کا فتنہ زوروں پر تھا اور علماء کرام کے خلاف عنایت اللہ مشرقی کے "مولوی کا غلط نہ ہب" نامی پیغام کے کئی نمبر نکل پھیل تھے، خاکسار دعویٰ کیا کرتے تھے کہ عنایت اللہ مشرقی کو علمائے ازہر نے "علامہ" کا خطاب دیا ہے اور اس کی کتاب "تذکرہ" کو علماء سمجھ بھی نہیں سکتے، جب مولا نا بنوری مصر سے مشرقی کے کفر کا فتویٰ لائے (جس کا تذکرہ اوپر کی سطور میں آپ کا ہے) اور ملک میں اس کی اشاعت ہوئی، تو خاکسار بہت برہم اور تن پا ہو گئے، چونکہ پشاور اس فتنے کا مرکز تھا، اس لئے یہاں علماء اور خاکسaroں میں سخت چپکش ہوئی، اسی سلسلے میں جب مولا نا تقریر کرنے کے لئے مانسہرہ ضلع ہزارہ تشریف لے گئے تو ہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا، ڈاکٹر خان صاحب کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ٹیلیفون کر کے مولا نا کو رہا کرایا اور تھانے دار کو، جس نے مولا نا کو گرفتار کیا تھا، تبدیل کر دیا گیا۔

مولانا کی پاکستان میں تشریف آوری

مولانا ڈا بھیل میں شیخ الحدیث تھے کہ ملک تقسیم ہو گیا، تقسیم کے بعد مشکل یہ پیش آئی کہ جس خط میں پاکستان بنا، وہاں مدرسے نہ تھے اور جہاں دینی درس گاہیں تھیں وہاں سے مسلمانوں کی اکثریت نے بھرت کر لی تھی۔ تقسیم سے پہلے یوپی کے مدارس کی بیشتر وقت سرحد، پنجاب اور بنگال کے طلبے سے تھی، یہی حالت ڈا بھیل کی بھی تھی، چونکہ یہ علاقے پاکستان میں آگئے تھے اور پاکستان کے طلبے کے لئے ہندوستان جانے کی صورتیں ختم ہو چکی تھیں، اس لئے ڈا بھیل میں مولا نا کے شایان شان حلقہ درس نہیں رہا تھا، بہت تھوڑے لوگ وہاں جاتے تھے، چنانچہ پہلے تو مولا نا بنوری کو دارالعلوم آنے کی دعوت دی گئی، مگر چونکہ مولا نا شیبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مولا نا بنوری کے مدح اور ان کے کمالات کے قدر شناس تھے، اس لئے مولا نا کو پاکستان منتقل کرانے کے مشورے شروع ہوئے، اس وقت پاکستان میں خوبجہ ناظم الدین اور شہاب الدین کا دور دورہ تھا، مولا نا انتظام احمد احمد کے ان سے گھرے روابط تھے اور ٹنڈو اللہ یار میں ان کا مدرسہ تھا، جسے پاکستان میں "دوسرادارالعلوم دیوبند" بنانے کے

منضوبے تھے اور اس مقصد کے لئے چوٹی کے علماء کو جمع کیا جا رہا تھا، اسی سلسلے میں مولانا بنوریؒ کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دی گئی اور جب مولانا احتشام الحق نے کراچی میں موڑوں کے ایک بڑے جلوس کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے مولانا کا استقبال کیا اور مدرسہ ٹنڈوالہ یار میں "شیخ الفقیر" کے منصب پر ان کا تقرر ہوا، مولانا بنوریؒ کے ساتھ مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ (سابق صدر مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور و مدرسہ خیر المدارس مatan) کو بھی بحیثیت شیخ الحدیث اور صدر مدرس کے ٹنڈوالہ یار کے مدرسہ میں لا یا گیا۔

اس طرح ٹنڈوالہ یار میں درس حدیث شروع ہوا۔ لیکن تھوڑے عرصے میں معلوم ہوا کہ مولانا بنوریؒ کا بناہ مولانا احتشام الحق کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مدرسہ کی مجلس شوریٰ میں سید یحییٰ یوسف صاحب، حاجی سوار صاحب اور حاجی عمر دراز وغیرہ تھے، یہ سب لوگ مولانا بنوریؒ کے ساتھ تھے اور ان کے موقف کو صحیح سمجھتے تھے، طلبہ و مدرسین کو مدرسہ کی انتظامیہ سے (یا زیادہ صحیح الفاظ میں مولانا احتشام الحق) سے شکایات پیدا ہوئیں، حضرت مولانا عبد الرحمن مرحوم نے بھی مولانا بنوریؒ کی حمایت کی، بالآخر زراع نے تین صورت اختیار کر لی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مولانا احتشام الحق کی کھلم کھلا مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے ٹکر ہو گئی اور مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے دھمکی کے جواب میں کہہ دیا: ﴿فَاقْضِ مَا نَتَ قَاضٍ . انْمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾

کراچی میں قیام

بالآخر مولانا نے ٹنڈوالہ یار سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنا الگ مدرسہ جاری کرنے کا ارادہ فرمایا، اس موقع پر سید یحییٰ صاحب نے پچاس ہزار روپے کی پیشکش کی، مگر مولانا نے اسے نامنظور کیا۔ ایک پیر صاحب جن کا اسم گرامی مولانا طفیل یا ماسٹر طفیل تھا اور جن کا کراچی میں بیری مریدی کا سلسہ تھا، انہوں نے اس وقت بھی کراچی میں ایک دارالتصنیف قائم کر رکھا تھا، موصوف نے مولانا کو ترغیب دی کہ آپ جس طرح چاہیں مدرسہ بنائیں، مالی ضروریات کی کفالت میں کروں گا۔ مولانا نے ان کی رفاقت میں مدرسہ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ "جب ندی" کے قریب ایک متروکہ ہندودھرم شالہ مولانا طفیل صاحب کے زیر قبضہ تھا، وہاں پر مولانا بنوریؒ نے درس و تدریس کا سلسہ شروع کر دیا۔ اس وقت صرف دو جماعتیں تھیں، ایک دورہ حدیث کی اور ایک درجہ تکمیل کی۔ مدرسہ میں چونکہ ابتداء کچھ نہیں تھا، اس لئے مولانا نے تعلیمی و تدریسی رفاقت کے لئے اپنے پرانے دوستوں کو دعوت دی اور لکھا: فی الحال مدرسہ میں تنخواہ کی گنجائش نہیں ہے، تو کلا علی اللہ کام کرنا ہو گا۔ چنانچہ مولانا کی دعوت پر تین اشخاص نے لبیک کہا۔ ایک تو مردان کے مولانا محمد یوسف تھے جو بنا رہا تھا۔ میں حدیث پڑھا چکے تھے، وہ سارا تم الکروف تھا اور تیسرے مولانا نافع گل صاحب تھے۔ مولانا یوسف مردانی تو مدرسہ شروع ہونے کے کچھ ہی عرصے

بعد تشریف لے گئے، یہاں بے سروسامانی کا عالم تھا اور..... کچھ عرصے بعد مولانا نافع گل صاحب بھی تشریف لے گئے اور ”حب ندی“ کے کنارے ایک دیرانے میں جسے ”لال جیوا“ کہتے تھے، ہم رہ گئے۔ یہاں ایک عمارت ہے (جس میں آج گل مولانا طفیل صاحب نے کوئی بڑی درس گاہ بنائی ہے) ہماری رہائش تھی۔ تنخوا کی توجیخ ہم کو ابتداء سے تو قرآن تھی، لیکن سب سے بڑی مشکل طلبہ کے لئے خورد و نوش اور ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرنا تھا، یہ دیرانہ کراچی سے خاصی دور تھا، وہاں کا پانی بڑا کڑوا تھا، مینے کا پانی بھی کراچی سے لانا پڑتا تھا، اس عمارت کے گرد پیش غلاظت کے ڈھیر تھے، جہاں کھیلوں کا ہجوم رہتا تھا، ہم لوگ درخت کے نیچے درس دیتے تھے اور اس درخت پر سے ایک قم کے کیڑے گرتے رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا مرحوم ایک ہاتھ سے ان کیڑوں کو کتاب بخاری شریف سے ہٹاتے رہتے اور درسرے ہاتھ سے بخاری شریف کے درق اٹھتے تھے۔ وہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ مولانا مرحوم کراچی جا کر طلبہ کے لئے کچھ خواراک کا سامان لائے، مگر وہ بے چارے طلبہ کے بجائے مولانا طفیل صاحب کے نیاز مندوں کے کام آیا۔ الغرض یہاں کا قیام ایسا تکلیف دہ تھا کہ اس کی تصویر کھنپنا ممکن نہیں، یہ زمانہ مولانا کے صبر و استقامت کے امتحان کا تھا، ان دونوں مولانا مرحوم سر اپا بے کسی و بے چارگی کا مجسم تھے، انہوں نے ان حالات کا بڑی جانکاری اور پامردی سے مقابلہ کیا۔

نیوٹاؤن میں قیام

مولانا مرحوم عید پر ٹھڈوالہ یار اپنے اہل و عیال کے پاس چلے گئے، آپ کے ہال بچے وہاں پر تھے، کراچی میں مکان نہیں ملتا تھا، میں عید الاضحی کے دن طلبہ کے ساتھ کراچی آیا اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی قبر پر فاتحہ پڑھی، واپسی پر ہم لوگ جشید روڑ کی اس جامع مسجد میں ٹھہرے، جہاں آج گل شاندار مدرسہ ہے، طلبہ نے عید کے دن نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ! ہم بڑے تکلیف دہ مقام میں ہیں، ہم کو اس مسجد میں ٹھکانہ دے دئے، بعض وقت استجابت (قبولیت دعا) کا ہوتا ہے، دو چار دن بعد جب مولانا نگر سے واپس آئے تو فیصلہ ہوا کہ یہاں کے مجاہے مدرسے کے لئے کوئی اور جگہ ڈھونڈی جائے، چنانچہ مدرسہ کا سر مان جواب تک خریدا جا چکا تھا وہ مولوی طفیل صاحب کے حوالے کر دیا، صرف چند کتابیں مدرسہ کو دی گئیں اور جامع مسجد نبو ناؤن کی انتظامیہ سے مشورہ کر کے مدرسہ اس مسجد کے احاطہ میں منتقل کر دیا گیا۔

مدرسہ عربیہ اسلامیہ کی تاسیس اور مولانا کے صبر و استقامت کا امتحان

اس وقت مدرسہ کے نام کی کوئی عمارت نہیں تھی، مسجد ہی ہماری درس گاہ تھی اور وہی علاقہ کی نزدیک گاہ بھی، البتہ مسجد کی شمالی جانب ایک جگہ تھا جس پر میں کی چھت تھی، اس میں میں نے اور مولانا یوسف نے محض سامان

رکھ دیا، ہم دونوں رات کو سونے کے لئے ایک دوست حاجی یعقوب صاحب دہلی والے کی کوٹھی پر چلے جاتے، صبح چارے بھی ان کے ہاں ہوتی اور دوپہر کا کھانا کسی ہوٹل میں کھاتے، یہاں پیشافت اور قضاۓ حاجت کی بھی کوئی جگہ نہ تھی، اس طرح ہوٹل کے کھانے اور انسانی ضروریات کے فقدان کی وجہ سے میں سخت بیمار پڑ گیا۔

میں نے مولانا بنوی سے کہا کہ مجھے خراب غذا کی وجہ سے اسہال کی تکلیف ہو گئی ہے، مجھے گرد وابس جانے کی اجازت دے دیں، مولانا نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ: اس طرح میں بالکل تمہارہ جاؤں گا، مجھ کو دون کی مہلت دو، میں تمہارا اعلان کرتا ہوں، خدا نخواستہ تم دون میں اچھے نہ ہوئے تو میں ہوائی جہاز سے تمہیں گھر پہنچانے کا انتظام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں دون میں اچھا ہو گیا اور گھر آنے کا ارادہ ترک کر دیا، حسب سابق کام شروع کر دیا۔

مدرسہ کے لئے ابتداء میں جوانظامیہ بنائی گئی، اس میں حاجی خلیل صاحب کو ہتمم بنایا گیا (جو سید جمیل صاحب کے والد ماجد تھے، بڑے مغلص اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا نمونہ تھے)۔ حاجی یعقوب مر حوم کو خراچی بنایا گیا، مگر خزانے میں کچھ نہیں تھا۔ صرف طلبہ کے خورد و نوش کے لئے کچھ رقم آ جاتی تھی۔

یہاں درس کو جاری ہوئے جب چار مہینے گزر گئے تو میں نے مولانا سے کہا کہ میری گز بر کھیتی باڑی پر ہے۔ (مدرسہ میں تنخواہ کے لئے رقم آئی نہ تنخواہ ملی۔ میں فی سبیل اللہ کام چل رہا تھا اور مولانا مر حوم کہیں سے قرض لے لو کر اپنا اور اہل و عیال کا گزارہ چلاتے تھے) میری فصل کی کشائی کے دن ہیں، آپ مجھے ایک ماہ کے لئے گھر جانے کی اجازت دیں، تاکہ فصل سمینے کا کچھ بندوبست کر آؤں۔ مولانا مر حوم نے ہنس کر فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مدرسین کے لئے میرے پاس کچھ رقم آئی ہے، ذرا انتظار کرو تو تاکہ تمہارے کرائے وغیرہ کا تو بندوبست ہو جائے۔ میں نے بُنی میں کہا کہ: بُلی کو چھپھڑوں کے خواب آیا کرتے ہیں۔ ایک گھنٹے بعد مولانا مسکراتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”مولوی صاحب! چھپھڑے آگئے ہیں۔“ کسی صاحب نے (غالباً حاجی وجیہ الدین مر حوم نے) مدرسہ کو ۲۰ سورو پے چندہ تھیج دیا تھا، یہ مدرسہ کے فنڈ میں مدرسہ کا پہلا چندہ تھا۔ اس میں سے مجھ کو بھی دوسرو پہیہ دے دیا۔ میں چھٹی پر گھر چلا آیا اور چھٹی گزار کر واپس چلا گیا۔ بیوٹاؤن کے قیام کے زمانہ میں ایک سال بڑی تیگی اور عسرت کا گز رہا، تاہم سال کے آخر تک مدرسے کی حالت (مالی طور پر) قدرے اچھی ہو گئی۔

مدرسہ کے بعض شدید اصول

مولانا مر حوم کے تقوے اور خدا ترسی کا یہ حال تھا کہ زکوٰۃ فنڈ صرف طلبہ کے لئے رکھتے تھے، اس کو بھی کسی حالت میں مدرسین کی تنخواہ یا مدرسہ کی تعمیرات یا کتابوں کی خرید پر صرف نہیں کرتے تھے، دوسرے سال

درستہ کی حالت زکوٰۃ فنڈ میں قابل اطمینان ہو گئی۔ ایک دفعہ زکوٰۃ فنڈ میں ۲۵ ہزار روپیہ جمع تھا، مگر غیر زکوٰۃ کی مد خالی تھی، جب تخفواہ دینے کا وقت آیا تو خزانچی حاجی یعقوب صاحب نے کہا کہ مدرسین کی تخفواہ کے لئے کچھ نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو زکوٰۃ فنڈ میں سے قرض لے کر مدرسین کی تخفواہ ادا کر دی جائے، بعد میں زکوٰۃ فنڈ میں یہ رقم لوٹا دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا: ”ہرگز نہیں! میں مدرسین کی آسائش کی خاطر دوزخ کا ایندھن بنانہیں چاہتا، مدرسین کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہئے کہ ان کے فنڈ میں اللہ تعالیٰ کچھ بھیج دے جو مدرسین کو صبر نہیں کر سکتا، اس کو اختیار ہے کہ مدرسہ چھوڑ کر چلا جائے۔“

جب کوئی ذی شرودت، صاحب خیر مدرسہ کو چندہ دینے آتا تو مولانا اس سے فرماتے کہ ”مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، یہ تو غسلہ مال ہے، جسے اگلی امتوں میں آگ آسان سے اتر کر جلا دیا کرتی تھی۔ میرے مدرسے کے مدرسین کے لئے اگر کچھ دینا ہے تو غیر زکوٰۃ میں سے دے دو۔“

تمام عمر آپ نے چندہ کی کوئی اپیل نہیں کی، نہ مدرسے کا کوئی سفیر تھا، نہ سالانہ جلسہ ہوتا تھا، نہ کہی کسی بڑے سے بڑے دنیادار سیٹھ کی خوشامد کی، ہمیشہ فرماتے تھے کہ: دنیا والوں کا علماء سے تعلق کچھ دھاگے سے بندھا رہتا ہے، ذرا سی کوئی بات ان کے منشاء کے خلاف ہوئی اور فوراً تعلق ختم ہوا۔

مدرسہ کے دوسرے سال مولانا نافع فیکل پھر تدریس کے لئے تشریف لائے، آپ کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔

مولانا مرحوم مسجد کے منتظمین کو مدرسہ کے اندر ورنی معاملات میں دلیل ہونے کا موقع نہیں دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ: مدرسہ اور تدریس کے امور کو صرف علماء رکھنی ہی صحیح ہیں، غیر عالم ان بارکیوں کو نہیں سمجھتا۔

مولانا کے کچھ اوصاف

تصوف اور علم باطن سے مولانا کو بہت شعف تھا اور اولیاء کبار کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ظاہریہ سے خوش نہیں تھے، علمائے دیوبند کے بہت زیادہ معتقد تھے، مگر اس کے باوجود حجاز میں عبداللہ بن باز اور سابق وزیر امور دینیہ کے ساتھ (جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پوتے تھے) خاصاً تعلق تھا۔ شاہ فیصل شہید کے بڑے قدردان تھے۔ شاہ فیصل کے مشیروں نے ان سے آپ کی قابلیت و ذہانت اور خلوص و دیانت کی تعریف کی تھی۔ شاہ فیصل سے مولانا کی جو آخری ملاقاتات ہوئی، اس میں انہوں نے مولانا سے فرمایا تھا کہ: میں نے بھٹو کو ملاقات کے وقت صاف صاف بتا دیا تھا کہ پاکستان کے تین دشمن ہیں: ا... قادیانی، ۲... کمیونٹ ۳... مغربی ممالک۔ مولانا نے بھٹو سے جو ملاقاتات لاہور میں کی تھی، اس میں آپ نے بھٹو سے فرمایا کہ: کیا تم کو ملک فیصل

نے نہیں بتایا کہ قادیانی، کیونسٹ اور مغربی بلاک پاکستان کے تین دشمن ہیں اور انہی لوگوں نے سازش کر کے لیاقت علی خان کو مردا یا تھا؟ مسٹر بھٹو نے مولانا سے کہا کہ: کیا تم مجھ کو بھی مردا ناچاہتے ہو؟ مولانا نے برجستہ فرمایا کہ: ایسی موت کسی کو نصیب ہو تو اس پر ہزاروں زندگیاں قربان، جو شخص شہادت کی موت مرتا ہے وہ مرتا نہیں، بلکہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔

لا ہور کی مجلس مذاکرہ

سکندر مرزا کے زمانہ میں پاکستان میں مغرب زدہ لوگوں کا طوطی بولنا تھا، حکومت کے ارباب حل و عقد پر بھی ہمیشہ اسی طبقہ کا اثر رہا، ان لوگوں کو یہ تکلیف تھی کہ حکومت جو بھی تجدید پسندانہ حکمت عملی تجویز کرے، اس کے لئے صرف علماء کا طبقہ سنگ راہ بن جاتا ہے۔ مولانا نور الحق صاحب سابق ڈین اسلامیہ کالج پشاور نے راقم الحروف سے بیان کیا کہ ایک دفعہ سابق صدر ایوب خان نے مجھ سے کہا کہ:

”تیونس، مراکش، مصر، شام کسی جگہ بھی علماء حکومت کے خلاف دم نہیں مار سکتے، حکم اوقاف نے سب کو باندھ رکھا ہے، ایک پاکستان ایسا ملک ہے کہ حکومت کچھ کرتی ہے تو کراچی سے پشاور تک علماء اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر دیتے ہیں اور ملک میں ایک ہلکل پیدا ہو جاتی ہے، تم مصر جاؤ اور وہاں جا کر جائزہ لو کر حکومت مصر نے کس ترکیب سے علماء کو باندھ رکھا ہے پاکستان میں بھی علماء کو پاندھ کرنے کے لئے ایک منصوبہ تیار کرو۔“

بریگڈیئر گلزار احمد صاحب نے بھی میرے سامنے اسی قسم کے خیالات صدر ایوب سے نقل کئے تھے۔ چنانچہ ڈین صاحب مصر گئے اور واپسی پر صدر ایوب کے سامنے تمام مساجد اور مدارس عربی کو حکومت کی تحول میں لینے کا نسخہ کیمیاء تجویز کیا۔ صدر ایوب نے جب اس منصوبے پر عملدرآمد کے لئے تمام مدارس عربیہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ڈین صاحب نے ان سے کہا کہ مصر اور پاکستان کے حالات مختلف ہیں، ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم مدارس کو حکومت کے قبضے میں لے لیں تو مولا نا محمد یوسف بنوری جیسے علماء مدارس کے بجائے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیں گے، عرب ممالک میں تو عوام کو مدارس کے لئے چندہ دینے کی عادت نہیں، مگر پاکستان میں ایسے علماء ہیں کہ اگر انہوں نے مساجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تو عوام اور مخلصین ان کو بغیر رسید کے چندے دیں گے اور مسجدوں میں پھر سے نئے آزاد مدرسے قائم ہو جائیں گے، حکومت کے سرکاری مدارس میں تو دینی علوم پڑھنے کے لئے کوئی نہیں آئے گا، اس طرح ہمارا یہ منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔

صدر ایوب نے ڈین صاحب کو مدارس کے لئے نیا نصاب تعلیم بنانے کا حکم دیا۔ ڈین صاحب بڑے طمطاق کے ساتھ کراچی تشریف لائے، حیدر آباد یونیورسٹی کے داؤ دپوتا بھی ان کے ہمراہ تھے، ڈین صاحب نے مفتی محمد شفیع مرحوم اور مولانا بہری مرحوم سے ملاقات کی اور انہیں نصاب تعلیم میں ترمیم کا مشورہ دیا۔ مولانا بہری نے ان کی پوری وعظ و تقریر سن کر فرمایا:

”مدارس عربیہ کا نصاب تعلیم کون بنائے گا؟ حدیث، تفسیر اور فقہ کے نصاب مرتب کرنے میں آپ جیسے سرکاری ملازم میں کیا حیثیت ہے؟ نصاب علماء رخین ہی بناسکتے ہیں اور وہی بنائیں گے۔“

ڈین صاحب بولے۔ وہ علماء رخین کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا۔ ”یا کام یوسف بہری اور مفتی محمد شفیع صاحب کا ہے۔ آپ کون آئے نصاب بنانے والے؟“

اس گفتگو سے یہ لوگ سخت خفیہ ہوئے اور اس ”معنے نئے“ کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ انہی مغربی سامراج کے پروردوں نے لادینی عناصر کے ساتھ مل کر ایک اور اسکیم بنائی، وہ یہ کہ مختلف ممالکِ اسلامیہ سے علماء کو جمع کر کے ایک مجلس مباحثہ (کلوکیم) منعقد کی جائے، ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے علماء تنگ نظری اور قدامت پسندی میں بستا ہیں اور مصر و شام وغیرہ کے علماء آزاد خیال اور تجدید پسند ہیں، یہاں کے علماء کا دین سب سے مختلف ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں وہ بینک کے سود کو حرام سمجھتے ہیں، خواتین کی حیاء و عصمت کی حفاظت کے لئے پردوں کے حامی ہیں اور داڑھی نہیں مند اتے، بلکہ اسے اسلام کا شعار، مردانہ چہرے کی زینت اور سنت نبوی ﷺ سمجھتے ہیں۔ پرویز وغیرہ ملاحدہ نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ اس مجلس مباحثہ سے قدامت پسند طبقہ کو شکست ہوگی اور مصر و شام کے علماء یہاں کے مولویوں کو تجدید پسندی کا درس دیں گے۔

چنانچہ مصر سے شیخ مصطفیٰ زرقا، معروف دوالینی، ابو زہرہ (جو اسکندر یہ لانج کے پنپل اور حیات ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حیات مالک رحمۃ اللہ علیہ، حیات شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حیات ابن حبیل رحمۃ اللہ علیہ، حیات ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے مصنف تھے اور اصول فقہ کے بہت بڑے عالم اور دین قانون کے بھی ماہر تھے) ایک فتح و بلیغ مصری عالم مہدی علام اور ازہر کے کئی اور جید علماء کو بھی دعوت دی گئی۔ پاکستان سے مولانا بہری، مفتی محمد شفیع اور مسٹر غلام احمد پرویز کو مدد گیا۔^(۱) مصر و شام کے مندویین کراچی اترے اور مولانا بہری نے مدرسہ عربیہ نیو ٹاؤن میں تشریف لائے۔ مولانا کی عبقری شخصیت سے پہلے ہی متعارف تھے، مگر یہاں آ کر مولانا کے علم سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ مولانا نے ان کے سامنے اس مجلس مباحثہ کے اغراض و مقاصد کو بے

(۱) جہاں تک یاد پڑتا ہے ہندوستان سے مولانا ابو الحسن علی ندوی اور عبد الماجد ریا آبادی مدرسہ ”صدق جدید“ کو بلایا گیا تھا۔ (مدیر)

نقاب کیا اور ان تمام مسائل میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ یہ حضرات کراچی سے لاہور پہنچ تو مولانا کے خیالات کی تائید کی۔ از ہر کے علماء نے واشگاف کہا کہ: اسلام میں سود کی کوئی گنجائش نہیں۔ پرویز وغیرہ کو اسلام میں رخنہ اندازی کی جرأت نہ ہوئی۔ حکومت پاکستان کو بھی معلوم ہو گیا کہ ان مسائل میں دنیا بھر کے علماء کے خیالات و معتقدات یکساں ہیں۔ اس کلوکیم سے دین اسلام اور علمائے دین کو فائدہ پہنچا، ملاحدہ کی لادینی اسکیم ناکام ہوئی اور وہ خائب و خاسر ہو کرہ گئے۔

تحریک ختم نبوت ۵۳ء اور مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ

مولانا (بنوری) لیاقت علی خان کے زمانے سے ایوب خان کے دور تک سیاست سے کنارہ کش رہے اور گوشہ گنای میں بیٹھ کر تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف اور اصلاح و ارشاد کے کام میں مشغول رہے، لیکن جب کبھی کوئی دینی تقاضا سامنے آیا، مولانا بنوری خمٹھونک کر میدان میں کوڈ پڑے۔ قادیانیوں کے خلاف پہلی تحریک ۱۹۵۳ء میں برپا ہوئی جو سر ظفر اللہ خان قادیانی کی وزارت خارجہ کے ساتھ خواجہ نظام الدین کی وزارت عظمی کو بھی بہا کر لے گئی۔ اس وقت مولانا بنوری نندوالہ یار کے درستے میں شیخ انفسیر تھے، آپ نے اس وقت بھی تحریک ختم نبوت میں عملی حصہ لیا اور ایک جلوس کی قیادت کی جو ظفر اللہ خان قادیانی کی بطریقی کا مطالبہ کر رہا تھا، افسوس کہ اس وقت کراچی کے بعض مشاہیر علماء نے تحریک کی مخالفت کی اور خدا کی خوشنودی کے بجائے خواجہ ناظم الدین کی خوشنودی کو ضروری سمجھا، لیکن مولانا بنوری نے اس موقع پر کلمہ حق کہنے میں کوتا ہی نہیں کی۔

قادر تحریک ختم نبوت

اس کے کئی سال بعد جب بھٹو کے دور میں قادیانیوں کے خلاف دوبارہ تحریک شروع ہوئی تو اس وقت مولانا محمد انور شاہ کے جانشین کو اللہ تعالیٰ نے تحریک کی قیادت کے لئے چنا، حضرت مولانا محمد انور شاہ رحمۃ اللہ قادیانی تحریک سے بڑے فکر مند تھے، ان کی زندگی میں انگریز اقتدار کی بدولت قادیانیوں نے کشمیر میں جو سونح حاصل کر لیا تھا، اس پر بہت پریشان تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ:

”مجھ کو قادیانی تحریک سے برا خطرہ تھا، اس کی وجہ سے میری رات کی نیند اڑ گئی تھی، لیکن نہ تو ظاہری اسجا ب وسائل کے اعتبارے دنیاوی طور پر مقابلے کی طاقت تھی اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری اتنی وجہت تھی کہ میری دعا قبول ہو۔“

یہ حضرت کی شان عبدیت تھی جو حق تعالیٰ کی شان بے نیازی پر نظر کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو جو وجہت حاصل تھی وہ ان کے کمالات و خدمات سے ظاہر ہے چنانچہ خود ہی اسی موقع پر

فرمایا کہ: ”بلا خرا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ انشاء اللہ! یہ قتنہ بھی اپنے پیش رو فتنوں کی طرح فرو ہو جائے گا اور دینِ اسلام اس رخنه سے محفوظ رہے گا، اس کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا اور سکون و قرار نصیب ہوا۔“
بہر حال اللہ تعالیٰ نے شیخ انور کی دعا قبول فرمائی اور ان کے علوم و انفاس کے وارث اور جانشین مولانا سید محمد یوسف کو اس جہاد کے لئے تیار کیا۔ باقی جو کچھ تحریک کے دوران گزر اور مولا نابغوری نے اس کے لئے جو کچھ کیا، اس کے دیکھنے والے لاکھوں انسان زندہ ہیں، اس لئے میں اس سلسلے میں کچھ زیادہ نہیں لکھنا چاہتا، مختصرًا یہ اللہ تعالیٰ نے بھوئیسے بے دین آدمی کے ہاتھ سے (جس کے انتخاب کے لئے قادیانیوں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا تھا) قادیانیوں کو اسمبلی کی منظوری سے آئینی طور پر خارج از اسلام قرار دلوایا۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد بالکل یہ ہے: ”ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر۔“

ترجمہ:...”اللہ تعالیٰ کبھی اس دین کی مدد کا کام فاجر و بد کار آدمی سے بھی لے لیتے ہیں،“۔

مولانا کے علم جہاد کے پیچے تمام دینی و سیاسی جماعتوں نے جمع ہو کر اس تحریک میں حصہ لیا۔

اسلامی نظریاتی کوسل کے راہنماء

تحریک ختم نبوت کی کامیابی کے بعد مسلمانانِ پاکستان کو خیال ہو گیا تھا کہ مولانا کی سی مغلص و بے لوث ہستی اگر میدان میں آجائے تو مسلمانان پاکستان کا دوسرا مطالبہ یعنی اجرائے شریعت بھی منظور ہو سکتا ہے، مگر چونکہ مولانا سیاسی ہنگاموں اور نام و نمود سے سخت تنفس تھے، اس لئے قادیانیت کو غیر مسلموں کے مرگٹ میں دفن کرنے کے بعد وہ پھر اپنی سابقہ گوششینی کی طرف لوٹ گئے اور تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے، لیکن جب پاکستان کے مسلمانوں کی جدوجہد جزل ضیا الحق کے ہاتھ میں مکمل ہونے لگی تو جزل موصوف نے پھر اسلامی نظریاتی کو نسل کی راہنمائی کے لئے مولانا کو منتخب کیا، بالآخر مولانا کی وفات کا سانحہ بھی اسی مقدس مشن کی جدوجہد میں پیش آیا:

”خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را“

فتنہ پروپریتیت کے خلاف جہاد

ان کارناموں کے علاوہ مولانا کا ایک اور کارنامہ بھی یاد آیا اور وہ تھا مسٹر غلام احمد پرویز کے فتنہ انکار حدیث کے خلاف مولانا کا جہاد۔ پاکستان کے لادینی عناصر نے جس طرح مولانا عبداللہ سندھی کے نام کو غلط استعمال کیا اور ان کی طرف منسوب کر کے بے ہودہ نظریات پھیلانے کی کوشش کی، اسی طرح مسٹر غلام احمد پرویز کو بھی انگلخت کی اور ”الارض لله“ کے نفرے سے ”نظام روپیت“ کے نام کی تحریک اٹھائی۔ اگرچہ مسٹر پرویز کی

ساخت و پرداخت ولی کے یکدیگر یہیث کے زمانے میں نوکر شاہی کے ہاتھوں ہوئی، لیکن پاکستان میں یہ تحریک ”انکار ملکیت زمین“ کے عنوان سے چلائی گئی۔ جو دراصل کمیوززم نظریہ کے مطابق شخصی ملکیت کے انکار کا پہلا زینہ ہے۔ مولانا بخاری نے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لئے اس تحریک کے داعی پر ضرب لگانا ضروری سمجھا۔ چنانچہ مولانا نے مسٹر پرویز کے افکار پر مشتمل ایک رسالہ مرتب کرایا جس کو پڑھ کر تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس فتنے انکار حدیث کو خالص کفر قرار دیا اور پھر علماء کا متفقہ فتویٰ ”پرویز کافر ہے“ کے نام سے اسے شائع کیا۔ اس طرح یہ عظیم فتنہ فرد ہو گیا، جس کی پشت پناہی غلام محمد گورنر جزل سے صدر ایوب تک ساری حکومتیں کر رہی تھیں اور جس کی لپٹ میں سرکاری ملازم میں اور جدید طبقہ کے ناداوقف لوگ آئے ہوئے تھے۔

فضل الرحمن فتنے کے خلاف جہاد

اسی لاد دین ٹولے نے ڈاکٹر فضل الرحمن کو امریکہ سے درآمد کیا، فضل الرحمن مولانا کے مدرسے میں آیا اور مولانا سے ملاقاتیں کیں، کاتب الحروف ان دونوں مدرسے نیو ٹاؤن میں تھا، فضل الرحمن نے میرے سامنے یہ بہر و پہ بنا کیا کہ میں پہلے ملکہ تھا، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؓ کتابوں کے مطالعہ سے مسلمان ہوا ہوں اور میں ”ادارہ تحقیقات اسلامی“ کے ذریعے کتاب و سنت کے مطابق اسلام کی اشاعت کرنا چاہتا ہوں، ایک بار اس ملک کے ساتھ ہم دونوں ”ادارہ تحقیقات اسلامی“ کے دفتر میں بھی گئے اور پھر مجلس مباحثہ میں مولانا بخاری کو بھی شریک کیا، لیکن جلد ہی معلوم ہو گیا کہ غلام احمد پرویز یا یہ فضل الرحمن ملکہ سب علماء کو دھوکہ دے کر اسلام کا نیا ایڈیشن تیار کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا بخاری نے اس فتنے کے خلاف علماء کو متحد کر کے انہیں سرکاری نوکر شاہی کے اس پروردہ فتنے سے آگاہ کیا، کچھ عرصے بعد فضل الرحمن علماء کے متفقہ احتجاج کی وجہ سے ایوب خان کے آخری دور میں پاکستان سے چلتا بنا اور یہی فتنہ ایوب خان کے زوال کا باعث بنا۔

مولانا کے احباب

اب میں مختصرًا مولانا کے احباب کی فہرست لکھتا ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مولانا بخاری شیخ انور شاہ کے شاگرد رشید، خادم خاص اور ان کی علمی و راثت کے حامل تھے، مولانا سید حسین احمد مدمنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور ان کی زیر ہدایت مختلف اذکار اور ادکرتے تھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے انہیں اپنا خلیفہ ”مجاز صحبت“، قرار دیا تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی کے آپ شاگرد تھے، مگر وہ آپ سے شاگردوں کے بجائے برابر کے دوستوں کا ساملوک کرتے تھے اور قدر و منزلت سے پیش آتے تھے۔ مولانا بدر عالم مہاجر مدمنی آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کو آپ سے جو تعلق خاطر تھا وہ ان مکاتب سے ظاہر ہے جو انہوں نے

مولانا کو لکھے۔ دیوبند کے مفتی اعظم مولانا مہدی حسن کے ساتھ سوت کے زمانے میں تعلقات تھے، مولانا مہدی حسن دیوبند تشریف لائے تو تعلقات اور بڑھ گئے، افغانستان کے مشہور پیر طریقت، زینت المشائخ، مشہور بہ ”پیر شور بازار“ بھی آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے، مصر میں افغانستان کے سفیر صادق مجددی کے آپ کے ساتھ گھرے تعلقات تھے، افغانستان کے ایک بزرگ شیر آغا، جو افغانستان سے آ کر ”نوساری“ میں مقیم تھے اور بیس سال تک مدینہ شریف میں مقیم رہے، ان کی بھی آپ پر بڑی شفقت تھی۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ایک خط سے ظاہر ہے جو مفتی صاحب کی وفات پر انہوں نے مجھے لکھا تھا۔ وطن میں سب سے زیادہ تعلق مولانا عبدالحق نافع کا خلیل سے تھا اور آخری دور میں تو پاکستان کے تمام مشاہیر کے ساتھ روابط اور تعلقات زیادہ ہو گئے تھے، نہ صرف ان کی شرافت و نجابت اور خوش خلائق کی وجہ سے بلکہ ان کی بزرگی اور علمی بلندی کی وجہ سے پاکستان میں تمام اکابر اور علماء کے ساتھ تعلقات تھے۔ تحریک ختم نبوت کے زمانے میں مظفر علی شمشی کے مدار اور نواب نصراللہ خان کی سیاسی سوچ بوجھ کے معرفت تھے، شام کے ایک حنفی عالم شیخ عبدالفتاح ابو غده، جو شیخ محمد زادہ الکوثری کے شاگرد رشید، ان کے علوم کے حامل، دور حاضر میں مذہب حنفی کے بہت بڑے عالم اور کلیٰۃ الشریعۃ ریاض میں فقہ کے شیخ ہیں، وہ بھی مولانا کے مغلص احباب میں سے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرحمن کامل پوری سے مولانا کو بڑی مودت و موانت تھی، جناب مولانا مفتی محمود کے ساتھ بھی بڑے گھرے تعلقات تھے، مفتی صاحب نے صوبہ سرحد کی وزارت علیا کے زمانے میں مولانا کو گورنمنٹ ہاؤس پشاور میں مدعو کیا تھا اور موجود توانیں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس دعوت میں سرحد کے گورنر ار باب سکندر خلیل، تمام وزراء اور اعیان و مشاہیر نے شرکت کی تھی۔