

کے لیے کوئی مثال دیتے ہوئے عام طور پر سامنے موجود طبلہ میں سے ہی کسی پر اسے منطبق کر کے دکھاتے تھے۔ دوران سابق کے علاوہ بھی وہ ہمیشہ بڑی محبت اور اپنا بیت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر جب والدگرامی یہ رون ملک کے سفر پر گئے اور زیادہ عرصے کے لیے وہاں ٹھہر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں قاضی صاحب کچھ دنوں کے وقفے سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بازار لے جاتے اور پھل کی دوکان سے تازہ موکی پھلوں کا لفاف خوب بھر کر مجھے دے دیتے تھے کہ یہ گھر لے جاؤ۔ قاضی صاحب کے بچوں کا ہمارے گھر آنا جانا ہتا تھا، بلکہ ان کی تین چار بچیاں بچپن میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے ہاں والدہ محترمہ کے پاس ہی آیا کرتی تھیں۔ خوش طبعی اور سادگی قاضی صاحب کے مزاج کا حصہ تھی۔ ہمیشہ صاف ستر اسفیہ لباس زیب تن فرماتے تھے اور باریک سیاہ دھاری یوں والا ایک رومال ان کے کندھے یا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔

مجھے اپنے گھر کے ماحول تک محمد درہنے اور سفر سے طبعاً گریز اس ہونے کی وجہ سے اپنے دور کے بہت کم بزرگوں اور اہل علم کی زیارت و ملاقات کا موقع ملا ہے، تاہم جن بزرگوں کو دیکھنے اور کسی بھی حوالے سے ان کی شفقوتوں اور عنایتوں سے کچھ بہرہ پانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ بحمد اللہ کسی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ ان بزرگوں کی محبت اور شفقت کی یاد ہمیشہ دل میں تازہ رہتی اور دل کو تازہ رکھتی ہے۔ قاضی حمید اللہ خان صاحب سمیت ان میں سے پیشتر بزرگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کے ساتھ تعلق اور نسبت کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں سعادت و نجات کا ذریعہ بنادے۔ جو بزرگ بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ صحت، عائیت اور سلامتی کے ساتھ ان کا سامیہ ہمارے سروں پر قائم رکھ کر اور اس چندروزہ زندگی کی ہر قسم کی آزمائشوں اور آفات سے ہم سب کو حفظ کر کتھے ہوئے آخرت میں بلا احتراق اپنے ابدی انعام و اکرام کا حق دار بنادے۔ آمین

مرزا غلام احمد کے دعاویٰ اور قادیانیوں کی تکفیر

جناب مولا ناوحید الدین خان نے اپنی بعض حالی تحریروں میں مرزا غلام احمد قادریانی کے دعاۓ نبوت کے حوالے سے اس پرانی بحث کو ایک بار پھر چھینٹنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا صاحب نے فی الواقع اصطلاحی مفہوم میں اپنے لیے نبوت کے منصب کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں، البتہ انہوں نے اس ضمن میں صرف مرزا صاحب کے بعض بیانات پر انحصار کرتے ہوئے گزشتہ ایک صدی کے حالات و واقعات اور اس بحث کے حوالے سے رونما ہونے والے لفکری و علمی ارتقا کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔

اصل یہ ہے کہ مرزا صاحب کی تحریروں میں اس حوالے سے جو مختلف و متناقض بیانات ملتے ہیں، ان کے پیش نظر خود ان کے معتقدین ان کی وفات کے بعد لا ہوری اور قادریانی گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور اس موضوع پر ان کے مابین مناظرانہ بحثوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تاہم اس داخلی نزع میں جو گروہ عملاً جماعت احمدیہ کی ایک بڑی اکثریت کو اپنے ساتھ واپس کرنے اور جماعت کی قیادت کا منصب سنبھالنے میں کامیاب رہا، وہ قادریانی گروہ ہے اور اس گروہ کے قائدین مختلف موقع پر ایک تسلسل کے ساتھ اپنا یہ موقف دلوں کا انداز میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادریانی کو خالص اصطلاحی مفہوم میں خدا کا ایک واجب الاطاعت پیغمبر تسلیم کرتے اور ان پر ایمان نہ لانے والوں کو دائرۃ اسلام

سے خارج تصور کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادریانی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جماعت احمدیہ کے کفر و اسلام کا فیصلہ کرنے میں خود مرزا غلام احمد قادریانی کی اپنی تحریریں اور ان میں دکھائی دینے والے اختلاف وجوہ اور احتمالات زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کامدار عقلي و منطقی طور پر قادریانی جماعت کے موقف پر ہونا چاہیے کہ وہ مرزا صاحب کو کیا حیثیت دیتی ہے اور اسی کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ جماعت احمدیہ سے وابستہ حضرات مسلمان ہیں یا نہیں۔ فرض کر لیجیے کہ مرزا صاحب نے حقیقتاً بتوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جماعت احمدیہ کے لوگ بہر حال انھیں نبی قراردیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بنیادی اہمیت مرزا صاحب کے بیانات کی نہیں، بلکہ قادریانی جماعت کے اعتقاد کی ہے۔ لاہوری گروہ کے بارے میں، البته، یہ سوال ہو سکتا تھا کہ انھیں کس طرف شمار کیا جائے اور بعض اہل علم، مثلاً مولانا مودودی ابتداءً ان کی تکفیر میں کچھ تردد کا شکار ہے ہیں، لیکن ۱۹۷۷ء میں آئینی فیصلے کے موقع پر انھوں نے قادریانی ولاہوری، دونوں گروہوں کی تکفیر کے حوالے سے کیے جانے والے تتفق فیصلے میں شرکت اور اس کی تائید کی ہے۔

مرزا غلام احمد اور ان کے معتقدین کی تکفیر کے ضمن میں ایک اور بحث کا ذکر بھی موقع کی مناسبت سے یہاں کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کی طرف سے وہی کے نزول اور منصب بتوت عطا کیے جانے کے دعووں کے سامنے آنے کے بعد علماء کی غالب اکثریت نے ابتداء ہی سے یہ واضح موقف اختیار کر لیا تھا کہ جماعت احمدیہ سے وابستہ حضرات اسلام کے ایک اساسی عقیدہ یعنی عقیدۃ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے دائرۃ اسلام سے خارج ہیں۔ تاہم علماء کے معروف حلقوں میں دو خصیتیں۔ مولانا عبد اللہ سندھی اور مولانا عبدالماجد دریابادی۔ ایسی تھیں جنہوں نے اس فیصلے پر تحفظات ظاہر کیے۔ جہاں تک عقیدۃ ختم نبوت کے اسلام کا ایک اساسی عقیدہ ہونے اور اس کے انکار کے فی نفسہ کفر ہونے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی باشور عام مسلمان کو بھی کوئی شہہر نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ کوئی عالم دین اس ضمن میں کسی شک و شبہ کا شکار ہو۔ اسی طرح ایک مدعا نبتوت کی حیثیت سے خود مرزا غلام احمد کے کفر و ارتداد میں بھی بدیہی طور پر کسی تردی کی نجاشی نہیں تھی۔ مذکورہ اہل علم کے تحفظات کا تعلق دراصل بطور ایک گروہ کے پوری جماعت احمدیہ کے بارے میں تکفیر کی حکمت عملی اختیار کرنے سے تھا اور وہ بعض پہلووں سے اس جماعت میں شامل ہو جانے والے عام اور سادہ مسلمانوں کو تاویل کی رعایت دیتے ہوئے کفر کے فتوے سے بچانے کی طرف میلان رکھتے تھے۔ (اس ضمن میں مولانا سندھی کے خیالات پر وفیسر محمد سرور مرحوم کے مرتب کردہ ”آفادات و ملفوظات“ میں دیکھ جاسکتے ہیں، جبکہ مولانا دریابادی کے حوالے سے اس مناقشے پر نظر ڈال لینا مناسب ہوگا جو چند سال قبل ماہماں ”الحق“ اکوڑہ ننک کے صفات پر مولانا مدرار اللہ مدرار اور جناب طالب الہائی کے مابین جاری رہا ہے۔)

مولانا عبد الماجد دریابادی نے مسلمان فرقوں کی تکفیر کے حوالے سے چند سوالات اپنے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی کے سامنے پیش کیے تو لکھا کہ:

”میرا دل تو قادریانوں کی طرف سے ہمیشہ تاویل ہی علاش کرتا رہتا ہے۔“

لچک پ بات یہ ہے کہ اس کے جواب میں مولانا تھانوی نے انھیں توبہ کی تلقین کرنے یا سطھی درجے کا مولویانہ و مفتیانہ دریافت کرتے ہوئے ایمان اور نکاح کے ثبوت جانے کا فتویٰ صادر کرنے کے بجائے صرف اس قدر فرمایا کہ:

”یہ غایت شفقت ہے، لیکن اس شفقت کا انجام سیدھے سادے مسلمانوں کے حق میں ”عدم شفقت“ ہے، وہ اچھی طرح ان کا شکار ہوا کریں گے۔“

تفصیلی سوال وجواب امداد الفتاوی جلد چارم، ص ۵۸۷ تا ۵۸۸ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

ندیبات کے ایک طالب علم کے طور پر راقم الحروف کافی عرصہ تک اس نقطہ نظر کی طرف جھکا و محسوس کرتا رہا ہے اور میری کچھ عرصہ قبل کی بعض تحریروں میں بھی اس کی جھلک قارئین کو دکھائی دے گی۔ البته، جیسا کہ واضح ہے، اشکال عقیدہ ختم نبوت کے دین کا ایک اصولی اور اساسی عقیدہ ہونے یا خود مرزا غلام احمد قادریانی کے فرواردہ میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف ان عام قادیانیوں سے متعلق تھا جو علمی، تادقیتی اور جہالت کی بنابر قادیانی تاویلات کے جال میں گرفتار ہو کر اس ذر سے مرزا صاحب پر ایمان لانے کو اپنی نجات کے لیے ضروری خیال کر بیٹھے ہوں کہ ان کا شمار کہیں خدا کے ایک فرستادہ کا انکار کر کے جہنم کی آگ کا مختح بن جانے والوں میں نہ ہو جائے۔

بہر حال کافی غور و خوض اور معاملے کے جملہ نظری عملی پہلووں کا جائزہ لینے کے بعد مجھ پر یہ واضح ہوا کہ اس باب میں علام کا عمومی موقف ہی اسلام کے نظام عقائد اور دینگردی و شرعی مصالح کے تحفظ کے پہلو سے اقرب الی الصواب ہے اور اگر دین و شریعت کا مزاج کسی بھی معاملے میں نظری پہلووں سے زیادہ عملی نتائج و اثرات کو زیادہ وزن دینے کا ہے تو پھر مرزا صاحب کی نبوت پر ایمان رکھنے بلکہ ان کی ذات سے کسی بھی نوعیت کا نہ بھی اعتقاد و ابستہ کرنے والوں کی بلا تفریق تکفیری عالم مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے مفید اور موثر ہو سکتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے مولانا دریابادی کے اشکال کے جواب میں اسی پہلو کو واضح فرمایا ہے۔ قادیانی گروہ چونکہ ایک نئی نبوت پر ایمان کو کفر و م החלات کے ایک نئے فتنے میں بٹلا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو چکا تھا، اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی قطعی اور اساسی اہمیت کو واضح کرنے اور اسلام کے نظام عقائد کو اس طرح کی کسی بھی رخصہ اندازی سے محفوظ رکھنے کے لیے علانے بجا طور پر اسی بات کو مناسب سمجھا کہ اس فرقہ نوپید کو مسلمانوں کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع دینے سے پہلے ہی اسے جدامت سے بالکل کاٹ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس تناظر میں قادیانی گروہ کے خواص اور عوام میں کوئی فرق کرتا نہ صرف یہ کہ عملی طور پر ممکن نہیں تھا، بلکہ اس سے عوام الناس کو اس گروہ کے اعتقادی شر سے بچانے کا وہ مقصد بھی بالکل فوت ہو جاتا جس کے پیش نظر تکفیر کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔

مذکورہ وجوہ سے میرے نزدیک قادیانیوں کو من جیت اجھوئے قانونی اعتبار سے کافر قرار دینے کا فیصلہ تو بالکل درست اور دینی و شرعی مصالح کے مطابق ہے، تاہم یہ یکتاپنی جگہ برقرار رہتا ہے کہ عالم مسلمانوں میں سے جو لوگ لا علی اور جہالت کی وجہ سے قادیانی تاویلات کے فریب کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ نفرت و مخاصمت اور سماجی مقاطعہ کا رو یہ درست نہیں، بلکہ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ایک داعیانہ ہمدردی کے ساتھ انھیں مسلمانوں کے قریب تر کرنے اور ان کے لیے اسلام کے صحیح عقائد سے متعارف ہونے کے موقع پیدا کیے جائیں، اس لیے کہ دعوت دین کا کام لوگوں کو حق اور اہل حق سے دور رکھنے کا نہیں، بلکہ را حق سے بھٹک جانے والے لوگوں تک پہنچ کر انھیں حق کے قریب لانے کی جدوجہد کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔