

اس کتاب میں آیات ندوی کو اکٹھا کر کے ان کی تفسیر لکھی ہے۔

۶۰۔ علم الدعاء من القرآن (اردو) صفحات ۷۰، اشاعت ۱۳۳۳ھ

اس کتاب آیات دعائیہ کو جمع کیا گیا ہے اور ہر آیت کی تفسیر لکھی ہے۔

۷۰۔ علم الاستفہام من القرآن (اردو) صفحات ۲۳، اشاعت ۱۳۹۷ھ

اس کتاب آیات استفہام کو یکجا کر کے ان کی تفسیر لکھی ہے۔

۸۰۔ علوم وجوہ الخطاب من القرآن (اردو) صفحات ۵۲، اشاعت ۱۳۳۶ھ

اس کتاب میں اصول مخاطبات کی آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔

مولانا محمد ابوالقاسم سیف بنارسی (م ۱۳۶۸ھ) نے ”جمع القرآن والحدیث“ کے نام سے ایک

سالہ لکھا۔ جو ۶۳ صفحات پر محیط ہے اور ثنائی برقی پریس امرتسر سے ۱۳۳۲ھ میں شائع ہوا۔ اسی رسالہ

میں ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب عمد نبوی ہی کی ترتیب ہے۔ اسی طرح احادیث

نبویہ کی کتابت کا آغاز بھی زمانہ رسالت میں ہو چکا تھا۔

مولانا محی الدین احمد قصوری بی۔ اے (۱۹۷۵ء) نے تفسیر سورہ فاتحہ (النار) از علامہ رشید رضا

مہری (م ۱۳۵۱ھ) کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) کی تفسیر سورہ نور کا

میں اردو میں ترجمہ کیا۔

مولانا محمد علی قصوری ایم۔ اے (۱۹۵۶ء) نے بھی قرآن مجید کی بعض سورتوں کی تفسیر لکھی جو

صہب چکی ہیں۔ اور میری نظر سے گزری ہیں۔ غالباً ۱۹۸۹ء میں مولانا محمد علی یکے صاحبزادہ مقیم حال کراچی

نے ایک مجموعہ تفسیر شائع کیا ہے جو میرے کتب خانہ میں بھی موجود ہے۔

مولانا محمد یوسف جے راج پوری (م ۱۳۵۰ھ) نے بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی۔ کتاب کا نام

تفسیر فاتحہ الکتاب ہے اور مطبوع ہے۔

مولانا عبدالرحیم پشوری مرحوم و مغفور نے تفسیر سورہ نور از امام ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) کا ترجمہ

یا نیز تفسیر آیت کریمہ از امام ابن تیمیہ اور تفسیر معوذتین از امام ابن القیم (م ۷۵۱ھ) کے اردو میں

پہلے کئے اور یہ ترجمے پہلی بار ۱۹۳۱ء میں مکتبہ علمیہ حیدر آباد دکن نے شائع کئے۔ مولانا عبدالرحیم

نے پارہ ۳۰ کی بھی مکمل تفسیر لکھی ہے جو ۱۳۳۳ھ میں مکتبہ علمیہ حیدر آباد دکن نے شائع کی۔

مولانا محمد عطاء اللہ حنیف (م ۱۹۸۷ء) جماعت اہلحدیث کے ممتاز عالم دین اور محقق تھے۔ تمام

م اسلامیہ پر ان کی نظر وسیع تھی۔ حدیث اور اسماء الرجال پر ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ ان کے علمی

رکاز اندازہ ان کی کتاب شرح سنن نسائی اور حواشی از امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام ابن

تیمیہ سے ہوتا ہے۔

تفسیر قرآن اور متعلقات تفسیر قرآن یعنی اصول تفسیر مولانا عطاء اللہ حنیف نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۷۶ھ) کی مشہور تصنیف الفوز الکبیر کا بزبان عربی حاشیہ لکھا ہے اور اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ کے رسالہ اصول تفسیر جس کا ترجمہ مولانا عبدالرزاق بلخ آبادی نے کیا تھا، کے حواشی مولانا عطاء اللہ مرحوم نے لکھے ہیں۔

مولانا محمد عطاء اللہ حنیف کا تفسیر قرآن کے سلسلہ میں تیسرا بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے تفسیر احسن التفسیر از مولانا احمد حسن دہلوی (م ۱۳۳۸ھ) میں درج احادیث کی تخریج ن ہے جبکہ تفسیر کی تہذیب و تصحیح حافظ عبدالرحمن گولڑوی نے کی ہے۔

فہمات القرآن کے نام سے ایک کتاب مولانا سعید الدین احمد بنارسی (م ۱۳۹۳ھ) نے لکھی۔

مولانا محمد داؤد راغب رحمانی (م ۱۹۷۷ھ) نے تفسیر ابن کثیر کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ جو تامل

طبع نہیں ہوا۔

- ۱۔ التحل: ۴۳ — ۲۔ آل عمران: ۱۶۳ — ۳۔ البرہان: ج ۱ ص ۱۳ — ۴۔ تفسیر روح المعانی: ج ۱ ص ۳
- ۵۔ علوم القرآن: ص ۲۲۶ — ۶۔ النساء: ۶۹ — ۷۔ الاقان فی علوم القرآن: ج ۲ ص ۱۷۵
- ۸۔ التحل: ۴۳ — ۹۔ تفسیر احسن التفسیر: ج ۱ ص ۳۲ — ۱۰۔ معارف القرآن: ج ۱ ص ۵۱ — ۱۱۔ الاقان فی علوم القرآن — ۱۲۔ اکسیر فی اصول التفسیر — ۱۳۔ تفسیر حقانی: ج ۱ مقدمہ — ۱۴۔ تراجم علمائے حدیث ہند: ج ۱ ص ۳۶ — ۱۵۔ ترجمان القرآن: ج ۱ ص ۱۳
- تفسیر سورۃ تحریم ص: ۳۶۹ — ۱۶۔ مکتبہ مطبوعہ بھوپال — ۱۷۔ تفسیر سورۃ تحریم: ج ۱ ص ۱۴ — ۱۸۔ جماعت اہلحدیث کی تصنیفی خدمات: ص ۸ — ۱۹۔ ہندوستان میں اہلحدیث کی علمی خدمات: ۱۵۸ — ۲۰۔ تراجم حدیث ہند: ج ۱ ص ۳۶
- ۲۱۔ الحجیۃ بعد الہماة: ص ۶۶۳ — ۲۲۔ تراجم علمائے حدیث ہند: ج ۱ ص ۱۶۸ — ۲۳۔ معارف اعظم گڑھ: مئی ۱۹۳۸ء بحوالہ ہندوستان میں اہلحدیث کی علمی خدمات: ص ۲۳ — ۲۴۔ معارف اعظم گڑھ: ج ۲۳ نمبر ۳ ص ۳۱۔ بحوالہ ہندوستان میں اہلحدیث کی علمی خدمات: ص ۲۳ — ۲۵۔ ہندوستان میں اہلحدیث کی علمی خدمات: ص ۲۵ — ۲۶۔ حیات وحید الزمان: ص ۸۳ — ۲۷۔ مولانا ابوالکلام آزاد از افضل حق قریشی — ۲۸۔ ہندوستان میں اہلحدیث کی علمی خدمات: ص ۲۵ —

شیخ الکل سید نذیر حسین دہلویؒ

۱۲۲۰ھ — ۱۳۲۰ھ ۱۸۰۵ء — ۱۹۰۲ء

خاندان کا تعارف

اندرونِ ہند صوبہ بہار کو قلب کی حیثیت حاصل رہی ہے اور اس سرزمین نے بڑے بڑے صوفیاء، شعراءِ عظام اور کبار محدثین اور فقہاءِ اعلام کو جنم دیا ہے جنہوں نے صرف درونِ ملک ہی نہیں بیرونِ ہند میں بھی ناموری حاصل کی ہے۔ علمائے صادقور کا تعلق بھی اسی صوبہ سے ہے۔ جو تحریکِ مجاہدین کے حاملین سے تھے اور سید نذیر حسین دہلوی کا تعلق بھی اسی خطہ سے ہے جو اس مقالہ میں ہمارے موضوعِ سخن ہیں۔

سلسلہ نسب

سید صاحب کے جدِ اعلیٰ سید احمد شاہ جاجپوری، قطب الدین ایک (۶۰۳ تا ۶۰۷) کے زمانہ میں سلطنت میں وارد ہند ہوئے اور "شاہجہان آباد" میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اسی دور میں صوبہ بہار کے راجہ اندرہ دون (والی اور ماین) نامی نے مسلمانوں کو گلوکشی سے حکماً روک دیا اور خلاف ورزی پر بعض مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا تو قطب الدین ایک نے اس کے خلاف فوج کشی کا حکم دے دیا اور مولانا نور الدین کی زیر قیادت ساٹھ ہزار کا لشکرِ جرار روانہ کیا۔ اس لشکر کے ایک سرسہ کے سپہ سالار یہی سید احمد شاہ جاجپوری تھے جنہوں نے فتح یابی کے بعد موضع ایکساری (صوبہ بہار) میں سکونت اختیار کر لی۔ اسی جرنیل کی نسل سے سید جواد علی کے اجداد تھے جو موضع ہتموا میں رہنے لگے جو سورج گڑھ (پرگنہ) سے پانچ چھ میل کی مسافت پر واقع ہے (الحیاء بعد المماتہ)

اس خاندان کے افراد علم و فضل میں ممتاز چلے آتے ہیں اور سید بازید سے لے کر عمدہ قضاء پر فائز المرام رہے ہیں چنانچہ قاضی سید عبدالنبی کی سند قضاة پر عالمگیری کی دستخطی (۱۰۰۹ھ) اور قاضی محمد سالم کی سند پر شاہ عالم شاہ کی مہر (۱۱۷۵ھ) ثبت ہے۔^(۱)

حضرت میاں صاحب کے جدِ اعلیٰ سید احمد جاجپوری کے حلق صاحب "الحیاء والہماتہ" لکھتے

ہیں کہ ان کا مزار موضع ندیانواں میں ہے لیکن راقم الحروف نے جونپور کے قبرستان کی ایک تصویر دیکھی ہے جس میں ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پر ”سید احمد جانیبری“ لکھا ہوا ہے اور یہ قبرستان قدیم اولیاء کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اختر اور نبوی لکھتے ہیں: (۲)

”سید احمد جانیبری (ضلع موئگیر) کا شمار بہار کے بزرگ صوفیاء اور قدیم مشائخ میں ہوتا ہے“

تاہم مناقب الاصفیاء میں جانیبری کے حالات کی پڑتال کرنے سے اصل حقیقت سامنے آسکتی ہے کہ جانیبری بغداد میں کسی محلہ کا نام ہے یا کسی قصبہ کا۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جانیبری ترمذ میں ایک قصبہ کا نام ہے۔ مزید تفصیل کی گنجائش نہیں۔

ضلع موئگیر (بہار) میں ایک بڑا قصبہ سورج گڑھ برلب گنگ ہے جو کسی زمانہ میں پرگنہ سورج کے نام سے مشہور تھا یہ قصبہ موئگیر سے تقریباً بیس میل پچھتم اور بلدہ عظیم آباد (پٹنہ) سے ۸۰ میل پورب کی جانب ہے۔ سادات بنی فاطمہ کی سکونت مدت مدید سے یہاں چلی آتی ہے اور یہی حضرت میاں صاحب کا وطن ہے۔ (۳)

ولادت و نشاۃ

صحیح ترین روایت کے مطابق حضرت میاں صاحب کا سنہ ولادت (۱۲۲۰ھ) ہی ہے ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گھوڑ سواری، شادوری اور مختلف بدنی ریاضتوں میں گزرا جس سے موصوف کی صحت تو ہمیشہ کے لئے اچھی ہوگئی لیکن تعلیم کا معاملہ کچھ متاخر ہو گیا اور تقریباً پندرہ سال کی عمر میں تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابتدائی کتب اپنے والد ماجد سے پڑھیں اور پھر مزید علمی پیاس بجھانے کے لئے اپنے ایک ساتھی بشیر الدین عرف امداد علی کے ساتھ پٹنہ چلے آئے جو اس دور میں مدینہ العلم تھا اور محلہ نمویہ میں درسگاہ ”شاہ محمد حسین“ میں ٹھہر گئے جو پٹنہ سے کچھ مسافت پر ہے اور تقریباً چھ ماہ مقیم رہ کر صرف و نحو، ترجمہ قرآن اور مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ کی تکمیل کی۔ یہ واقعہ ۱۲۳۷ھ/۱۸۲۱ء کا ہے۔

شاہ محمد حسین حضرت الامام سید احمد شہید کے عظیم آباد میں خلیفہ اول بنے اور ۱۲۳۸ھ کوچھ سے مراجعت کے بعد جب سید احمد شہید، پٹنہ وارد ہوئے تو ان کی بیعت کر کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ پٹنہ میں اس موقع پر ہی حضرت میاں صاحب نے شہیدین کی زیارت کی اور شاہ اسماعیل شہید کی تقریر بھی سنی اور ان کی زیارت اور وعظ سے ہی دہلی پہنچ کر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی سے تحصیل علم کا شوق پیدا ہوا۔ (۴) مولانا فضل حسین بہاری لکھتے ہیں:

”اسی دوران سید احمد شہید بریلوی اور مولانا شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ عظیم آباد پہنچے اور حضرت میاں صاحب بھی ان کی زیارت اور وعظ و ارشاد سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ان کی زیارت و محبت اور وعظ و ارشاد آخر کار انہیں دہلی کی طرف کھینچنے لگا۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز بھی بقید حیات تھے جن سے استفادہ کے شوق نے اور بھی بے قرار کر دیا۔ مگر اس کے برعکس مولانا عبدالرحیم صادق پوری مولانا ولایت علی کے حالات کے ضمن میں لکھتے ہیں:

اس دور سفر میں جب آپ (مولانا ولایت علی) سورج گڑھ میں فروکش ہوئے تو مولانا نذیر حسین دہلوی آپ کے پند و نصائح سے متاثر ہو کر عاشقِ حصولِ علم دین ہوئے اور جناب شاہ محمد حسین صاحب نذروہبہ کی خدمت میں کافیہ، مہکاۃ اور ترجمہ قرآن پڑھنے کے بعد الہ آباد سے ہوتے ہوئے مولانا شاہ محمد اسحاق کی خدمت میں دہلی جا پہنچے (۱۵)

اس بیان میں جس حد تک مولانا شاہ محمد حسین سے پڑھنے کا تعلق ہے وہ تو صحیح ہے مگر ”سورج گڑھ میں مولانا ولایت علی کے پند و نصائح سے متاثر ہو کر عاشقِ حصولِ علم دین ہوئے“ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کیونکہ مولانا ولایت علی کے سورج گڑھ میں ورود کا واقعہ امام الوقت سید احمد شہید کی شہادت یعنی ۱۲۴۳ھ سے بعد کا ہے اور حضرت میاں صاحب کا علمی سفر ۱۲۳۷ھ سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر میاں صاحب کا اپنا بیان ہے کہ ”جب سید صاحب کا قافلہ عظیم آباد پہنچے میں وارد ہوا اور پولیس لین میں شاہ شہید نے وعظ فرمایا تھا تو اس وعظ میں بندہ بھی شریک تھا“ (۱۶)

لہذا صحیح یہی ہے کہ پنشنہ میں سید احمد شہید اور مولانا شاہ شہید کی چند روزہ صحبت اور وعظ کی برکت سے میاں صاحب کو دہلی جانے کا خیال پیدا ہوا ہو گا اور اسی وقت سے ولی اللہی درس گاہ کے ساتھ ولی بستہ ہو گئے ہوں گے۔

سفر دہلی

پنشنہ میں چھ ماہ قیام کے بعد سید صاحب اپنے ہم سفر مولوی بشیر الدین عرف امداد علی سورج گڑھی کے ساتھ دہلی روانہ ہو گئے۔ اثنائے سفر میں غازی پور پہنچ کر کچھ عرصہ قیام کیا اور وہاں مولانا احمد علی چریا کوٹی (م ۱۲۷۲ھ) سے بعض کتابوں کا درس لیا جو اس دور کے مشاہیر میں سے تھے۔ فقہ، اصول فقہ اور علوم عربیہ میں ممتاز تھے اور حافظ غلام علی چریا کوٹی کے تلمیذ تھے اور انہوں نے مختلف اساتذہ سے تحصیل علم کیا تھا اور بالاخر شیخ ابوالفتح بن ابوالغوث بھیروی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے تھے۔ قَالَ آقَاؤُنْ (منطق) الانوار الاحمدیہ، شرح مُسلم العلوم اور دیگر رسائل ان کی تصنیفات سے ہیں۔ ۱۲۷۲ھ کو فوت ہوئے۔ (۱۷) اور مولانا عنایت رسول (۱۳۲۱ھ) استاد مولانا شبلی بھی مولانا احمد علی چریا کوٹی

تذکرہ حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی

کے تلامذہ سے تھے۔

غازی پور سے رخصت ہو کر بنارس پہنچے اور وہاں سے الہ آباد کا رخ کیا اور ”دائرہ اجمل شاہ“ میں قیام کیا اور تقریباً سات آٹھ ماہ کے عرصہ میں صرف و نحو میں ہدایہ، النحو وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ اس وقت دائرہ اجمل شاہ میں جو حضرات تدریس کا فریضہ انجام دے رہے تھے ان میں مولانا روح الفیاض الہ آبادی تھے جو ۱۲۵۲ھ میں فوت ہوئے۔ دوسرے سید زین العابدین جو اعلیٰ درجہ کے مدرس تھے اور مولانا غلام اعظم ابوالمعالی کے تلمیذ ارشد تھے۔ تیسرے مفتی اسد اللہ الہ آبادی بن کریم قلی جو چوہدری تھے جو شیخ محمود بن حزمہ عثمانی کی نسل سے تھے اور ۱۳۰۰ھ میں فوت ہوئے۔

حضرت میاں صاحب نے ان مدرسین سے استفادہ کیا اور بانی مدرسہ شیخ محمد اجمل^(۸) محمد ناصر بن یحییٰ العباسی کے صاحبزادے تھے اور مفتی محمد ناصح (مفتی عساکر اسلامیہ) کے شاگرد تھے اور وہ شیخ ناصر بن یحییٰ (۱۱۶۳ھ) المعروف بہ فخر زائر کے تلمیذ تھے اور سلوک و طریقت میں شیخ قطب الدین بن ناصر العباسی کے مرید تھے۔^(۸)

حضرت میاں صاحب اپنے ایک تلمیذ سید عبدالعزیز فرخ آبادی ۱۳۳۱ھ / ۱۹۲۳ء کے مکتوب کے

جواب میں لکھتے ہیں:

”لب جن مسجدے است، یہ ایام طلب علم چندے بسر کردہ ام درآں جامولوی
زین العابدین^(۹) صاحب مرحوم و مغفور صحبت درس و تدریس گرم سے بود و از چند اصحاب
دوائر ہم جلسہ و مذاکرہ باتناء کشیدہ بود.....“

”بننا کے کنسائے ایک مسجد ہے۔ زمانہ طالب علمی میں، میں نے چند روز وہاں بسر
کئے۔ وہاں مولوی زین العابدین صاحب مرحوم و مغفور کی درس و تدریس کی محفلوں کا فیض
انھایا اور ان محفلوں میں شامل بعض دوسرے اصحاب سے مجلسیں اور مذاکرے بھی رہے“
اس دور میں بھی حضرت میاں صاحب کو کتب نبی کا شوق تھا اور فارسی میں مہارت تلمذ پیدا
کرتی تھی۔ اردو شاعری میں بھی درک تلمذ حاصل تھا اور ہزاروں اشعار ازبر تھے غالباً اسی نسبت سے
الہ آباد میں شیخ امام بخش ناخ^(۱۰) سے ملاقات رہی ہوگی۔

الہ آباد سے روانہ ہو کر کوٹرا (ضلع فتح پور) پہنچے اور وہاں سے کان پور اور کلن پور سے فرخ آباد
چلے آئے۔ پھر دوبارہ کان پور وارو ہوئے اور موضع خواجہ پھول تحصیل بھوگٹی قلعہ کے اندر آبادی میں
خواجہ پھول کے مزار کے قریب ولی مسجد میں قیام فرمایا اور بدست خاص دیوار مسجد پر تحریر فرمایا:
”بندہ فقیر امروز وارو مسجد خدا شد عبدہ سید نذیر حسین سورج گڑھی المرقوم فی

الارض پنجم ماہ رجب المرجب ۱۳۳۸ھ بمطابق مارچ ۱۸۳۳ء“

”یہ بندہ فقیر آج اس مسجد میں پہنچا۔ سید نذیر حسین سورج گڑھی۔ الرقوم ۵ رجب

الرجب ۱۳۳۸ھ بمطابق مارچ ۱۸۳۳ء“

پھر یہاں سے روانہ ہو کر تکالیف برداشت کرتے ہوئے خوش ناخوش ۱۳۳۳ھ بمطابق ۳۰ جنوری ۱۸۳۸ء بروز بدھ دہلی پہنچ گئے۔ اس درمیانی عرصہ میں کہیں پڑھنا ثابت نہیں ہے اور یہ پانچ سال کا عرصہ سفر کا ہے جس کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ کہاں اور کیسے گذرا۔

دہلی پہنچ کر پندرہ روز تک اپنے ہم وطن مولوی محمد شجاع الدین مرحوم مفتی اول کے مکان پر قیام فرمایا۔ دہلی میں اس وقت حضرت شاہ اسحاق کا فیضانِ علم و عمل جاری تھا مگر تاحال حضرت میاں صاحب ان کے حلقہ درس میں شامل ہونے کی اہلیت نہ رکھتے تھے۔ اس لئے مفتی صاحب کے مکان سے منتقل ہو کر مسجد اورنگ آبادی (کٹری پنجابیاں) میں چلے آئے اور مسجد کے متولی مولوی عبدالحق (۱۳۱۱ھ) تلمیذ شاہ محمد اسحاق سے پڑھنا شروع کر دیا چنانچہ حضرت خود ہی ایک تحریر میں لکھتے ہیں:^(۱)

”منت مرخداے راکہ اس عاجز بے نوا، بہ توفیق حضرت خداوند عز و علا ۱۳۳۳ھ

۱۳ رجب المرجب در شاہ جہاں آباد بر مکان مولوی شجاع الدین مرحوم مفتی اول کہ بموطنے خود حاضر بود اقامت گزین شدہ و بعدہ پانزدہ روز در کثرہ پنجابیاں مسجد اورنگ آبادی بخدمت مولانا عبدالحق حاضر بودہ طرح علوم درسیہ، ندا ختم“

”اللہ کی توفیق سے یہ عاجز بے نوا ۱۳ رجب المرجب ۱۳۳۳ھ کو شاہ جہاں آباد میں

مولوی شجاع الدین مرحوم مفتی اول (کہ جو میرے ہم وطن تھے) کے مکان پر حاضر ہوا اور وہاں قیام کیا۔ پندرہ روز کے بعد کثرہ پنجابیاں کی مسجد اورنگ آبادی میں مولانا عبدالحق کی خدمت میں حاضری دی اور علوم درسیہ کا آغاز کیا“

دہلی میں درسی مشاغل

چونکہ قبل ازیں عظیم آباؤ پندہ اور الہ آباد میں حکاۃ شریف، ترجمہ قرآن اور ہدایہ النحوی تک کتابیں پڑھ چکے تھے۔ اس لئے مولانا عبدالحق سے کافیہ کے ساتھ قطبی، مختصر المعانی، شرح و قلیہ، نور الانوار اور حسامی پڑھنا شروع کر دی۔ مولانا عبدالحق کے علاوہ حضرت میاں صاحب نے جن مدرسین علماء سے استفادہ کیا اور علوم رسمہ حاصل کئے، ان میں اخوند شیر محمد (۱۲۵۷ھ)، مولانا جلال الدین الہروی، مولانا کرامت العلی مولف سیرت احمدیہ اور سید محمد بخش المعروف بہ تربیت خاں مهندس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ذیل میں تفصیل سے آپ کے اساتذہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) مولانا عبدالحق

مولانا عبدالحق محدث، شاہ عبد القادر بن ولی اللہ دہلوی کے تلمیذ ارشد تھے۔ سید عبدالحی الحسنی

لکھنؤی لکھتے ہیں:

”لازمہ مدۃ من الزمان ثم أسند الحديث عن الشيخ اسحق بن افضل

العمری الدهلوی ودرس بدھلی مدۃ من الزمان توفی ۱۲۶۱ھ“

موصوف نے شاہ عبدالقادر بن ولی اللہ دہلوی اور شاہ اسحق صاحب دہلوی سے طویل عرصہ دہلی میں علم حاصل کیا اور مسجد اورنگ آبادی (کڑہ پنجابیاں) میں مقیم ہو گئے۔ ۱۲۶۱ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ موصوف اپنے وقت کے مشاہیر اور اہل اللہ میں شمار ہوتے۔ سرسید لکھتے ہیں:

”آپ کا شرہ علم و فضل اوائل حاصل سے آج تک شاہ جہاں آباد میں ایسا بلند ہے

کہ اس سے گوشِ فلک آشنا اور تقویٰ شعار ترویجِ ملت میں ساعی ہے اور اعلائے دین پر

داعی، بہت سے شائقینِ تحصیل کمال کو ان کی خدمت میں فوائدِ علمی سے بہرہ حاصل

ہوا“ (۳)

مولانا عبدالخالق کے ایک صاحبزادے کا نام مولانا عبدالقادر تھا جو دہلی کے بہت بااثر عالم تھے۔ شاہزادگانِ مغلیہ کی اکثر تقریبات میں آپ نے دینی خدمات سرانجام دیں۔ قلعہ معلیٰ میں آپ کی عزت تھی۔ آپ کی بڑی صاحبزادی سے مولانا نذیر احمد دہلوی کا نکاح ہوا گویا مولانا عبدالخالق صاحب مرحوم کے خاندان میں شروع ہی سے علماءِ فضلا پیدا ہوئے ہیں پھر داماد بھی ملے تو عالمِ فاضل، علامہ راشد الخیری شاہد احمد (ایڈیٹر ساقی) اسی گھرانے کے مرتب ہیں۔

میاں صاحب نے ان سے فیضِ علم حاصل کیا اور تکمیل کے بعد حضرت میاں صاحب کی شادی بھی آپ ہی کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔ مجلسِ نکاح پر رونق و پُرشوکت تھی۔ حضرت شاہ اسحق صاحب بہ سعیت برادرِ خورد شاہ محمد یعقوب بطور کفیل و مستتم موجود تھے۔ نکاح کی رات نہایت بابرکت رہی تھی تمام رات شاہ محمد اسحق صاحب مسجد مذکور میں طلبہ کو ترجمہ اور سنن ابوداؤد پڑھاتے رہے، صبح کے وقت نکاح پڑھایا اور دعوتِ ولیمہ تناول کرنے کے بعد دولت کدہ پر تشریف لے گئے، چنانچہ حضرت میاں صاحب خود ہی اس تقریب سعید کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”و در سنہ ششم از اقامتِ دہلی (۱۲۴۸ھ) عقد مناکت بستم و شب عقد جناب فیض

مآب برکت انتساب مولانا محمد اسحق و مولانا محمد یعقوب رحمہما اللہ تعالیٰ و دیگر طلبہ وغیرہ تمام

شب باستماعِ قرآن مجید و ابوداؤد بیدار ماندند علی الصبح دعوتِ ولیمہ نوش فرمودند بہ جائے

خود تشریف فرما شدند“ (۳)

یہی بات مولانا احمد علی سارنپوری نے اپنے ایک طویل مراسلہ میں تحریر فرمائی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کی نظر میں حضرت میاں صاحب کا کس قدر احترام تھا اور پھر مولانا مہرور کا

مزید اہتمام سے شرکت کرنا اس مجلس کو اور بھی وقیع بنا دیتا ہے۔ مولانا احمد علی سارنپوری لکھتے ہیں:

”تا نکہ درشادی کتھرائی مولوی صاحب ممدوح بامیہ عقیفہ حضرت مولوی صاحب مخدومی مولوی عبدالخالق صاحب مرحوم و مغفور شریک بودند اظہر من الشمس است کہ حضرت مولانا مبرور (شاہ محمد اسحق) از نماز عشاء تا نماز صبح مع جماعت کثیرہ از علماء و اہل مدرسہ در مسجد قدیم پنجابی کثرہ رونق افروز بودند و مجلس عجیب بابرکت و ہیمنت ترتیب یافتہ کتب حروف نیز در آن مجلس صاخر بود“ (۱۳)

(۲) مولانا اخوند شیر محمد قندھاری (متوفی ۱۳۵۷ھ)

یہ بزرگ بھی مولانا شاہ عبدالقادر (۱۲۳۳ھ) کے تلامذہ سے تھے اور صحیح بخاری و تفسیر بیضاوی کے درس میں شاہ محمد اسماعیل شہید کے ہم سبق رہے۔ انہوں نے شاہ غلام علی (نقشبندی) کے حلقہٴ ارادت میں داخل ہو کر سلوک و طریقت کے منازل طے کئے۔ اس کے بعد مسند تدریس کو زینت بخش اور اپنے علم و عمل سے بہت سے علماء کی تربیت و تکمیل کی۔ مولانا موصوف نہایت ذہین و فطین اور عبادت گزار تھے۔ ۱۳۵۷ھ کو حرمین کی زیارت اور حج کے لئے تشریف لے گئے اور اثنائے راہ میں نقد حیات کو متقاضیان اجل کے سپرد کرویا۔ سرسید احمد خاں لکھتے ہیں: (۱۴)

”آپ بظاہر مشغول بتدریس علم عقلی و نقلی نظر آتے مگر باطن میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے گویا ان واحد میں دو کام سرانجام دیتے جس سے فلسفہ و حکمت کا اصول باطل ہوتا ہے.....“

مفتی سعد اللہ مراد آبادی رام پوری (۱۲۱۹ھ-۱۲۹۴ھ) آپ کے تلامذہ سے تھے۔ حضرت میاں صاحب نے اخوند صاحب سے اصول اکبری، شرح الکافیہ للجامی مع حاشیہ عبدالغفور، زواہد بلاش، صدر الدرہٴ شمس بازنغہ وغیرہ کتابیں پڑھیں (۱۵)

(۳) حضرت مولانا جلال الدین الروی

مولانا موصوف مشہور معقول تھے۔ درس نظامی صوبہ پنجاب و پشاور میں پڑھ کر آئے تھے اور مولانا فضل امام خیر آبادی (۱۲۳۳ھ) سے کچھ حصہ الافق المبین بھی پڑھا تھا چنانچہ سید عبدالحی لکھنوی اپنی مایہ ناز کتاب نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں: (۱۶)

”ثم دخل دہلی واخذ المنطق والحکمة عن الشیخ فضل امام الخیر آبادی وقرأ علیہ ”الافق المبین“ للسید باقر داماد“

”کہ دہلی پہنچ کر منطق و حکمت کی کچھ کتابیں فضل امام خیر آبادی سے اخذ کیں اور ”الافق المبین“ از سید باقر داماد کا کچھ حصہ بھی خیر آبادی پر قراءت کیا“

حضرت میاں صاحب نے جلال الدین ہروی سے ستم العلوم اور اس کی شروح حمد اللہ و قاضی مبارک اخذ کیں نیز شرح المطالع پڑھی۔^(۱۷) مولانا جلال ہروی نے ۷۲ سال کی عمر پائی۔ اس موقع پر صاحب الحیاة و المہمات لکھتے ہیں:

”ان (یعنی جلال الدین ہروی) کے مقابل مولوی سعد اللہ کابلی تھے۔ جن سے مولانا محمد

ابراہیم عمر نسوی (التونی ۱۲۸۲ھ) شرح عقائد پڑھ کر رام پور چلے گئے“^(۱۸)

(۳) الشیخ العالم المحدث کرامت العلی بن حیات العلی اسرائیلی شافعی دہلوی

دہلی میں پیدا ہوئے، شاہ رفیع الدین دہلوی اور شیخ فضل امام بن محمد ارشد خیر آبادی سے علم اخذ کیا۔ حدیث کی بعض کتابیں شاہ شہید دہلوی (۱۲۳۳ھ) سے قراءت کیں اور حدیث کی سند شیخ اسحاق بن محمد افضل سے حاصل کی۔ ایک مدت تک دہلی میں درس حدیث دیتے رہے پھر حیدر آباد چلے گئے اور وہاں مستقل طور پر ملازمت اختیار کر لی۔

”السیرة الاحمدیہ“ مولانا موصوف کی تالیفات سے ہے۔ ان کے والد حنبلی المسلک تھے مگر انہوں نے امام نووی کی تحقیق سے متاثر ہو کر شافعی مذہب میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اور ۱۲۷۷ھ میں وفات پائی۔ حضرت میاں صاحب نے دہلی میں ان سے مطول، توضیح تلوح، مسلم الثبوت، تفسیر بیضاوی اکشاف (سورۃ النساء) وغیرہ کتابیں پڑھیں“^(۱۹)

(۵) مولانا محمد بخش عرف تربیت خان

حضرت میاں صاحب نے ریاضی اور حساب کی کتابیں مولانا محمد بخش عرف تربیت خان سے اخذ کیں۔ خصوصاً شرح چغمینسی، تشریح الافلاک اور خلاصۃ الحساب وغیرہ کتابیں ان پر قراءت کیں جو اس وقت درس نظامی میں شامل تھیں۔

مولانا محمد بخش علمی خاندان کے چشم و چراغ اور شاہ رفیع الدین کے تلمیذ ارشد تھے۔ موصوف کو ریاضی و فلسفہ کی کتابوں پر کامل عبور حاصل تھا اور اس فن پر متقدمین کی کتابوں پر گہری نظر تھی۔ ہر مسئلہ پر علت کے متلاشی رہتے جس کی وجہ سے شاہ رفیع الدین نے آپ کا عرف ”مُعَلِّل“ رکھ دیا تھا۔ میاں صاحب کے زمانہ تک اسی سال کی عمر تھی اور ریلوے اسٹیشن دہلی کے قریب تشریف فرما تھے۔

ان کے ابوالجد (پر دادا) حضرت مجدد الف ثانی کے اساتذہ سے تھے اور شاہزادہ سلیم (جہانگیر) کی تعلیم و تربیت پر مامور تھے۔ اس آئینہ سے دربار اکبری سے ”تربیت خان“ کے خطاب سے پکارے جاتے تھے جو ان کے بعد ان کے خاندان کے ہر فرد کے نام کا شی بن گیا۔ اسی مناسبت سے مولوی محمد

بخش بھی تربیت خان کملائے چنانچہ حضرت میاں صاحب اپنے ایک مکتوب میں ان کے درباری اعزاز کے بارے میں لکھتے ہیں:

”من دیدہ ام کہ ہر گاہ کہ در خانقاہ شاہ غلام علی (۲۰) مرحوم سے رفتہ، شاہ ابو سعید صاحب (۲۱) والد ماجد شاہ احمد سعید (۲۲) و شاہ عبدالغنی (۲۳) تعظیم و توقیر استوانہ سے کردند بسبب شاگردی..... از قوم سلوات بودند.....“

”میں نے دیکھا کہ وہ جب بھی خانقاہ شاہ غلام علی میں آتے، تو شاہ احمد سعید اور شاہ عبدالغنی کے والد ماجد شاہ ابو سعید صاحب، بطور شاگرد ان کی تعظیم بجالاتے..... وہ قوم سلوات میں سے تھے.....“

ان کے علاوہ حضرت میاں صاحب نے ملا محمد سعید پشوری اور مولانا عبدالقادر رام پوری (۲۴) سے استفادہ کیا اور حکیم نیاز احمد سوسانی (عم محترم مولانا محمد بشیر) (۲۵) سے علم طب میں نفیسی اور ملا حسن سے شرح سلم پڑھا۔

الحاصل حضرت میاں صاحب ۱۳۰۳ھ رجب المرجب ۱۲۴۳ھ کو دہلی وارد ہوئے اور اواخر ۱۲۳۶ھ تک یعنی ساڑھے تین سال کے عرصہ میں تمام علوم رسمیہ سے فارغ ہو کر فاتحہ فراغ کے بعد ہمہ تن تفسیر و حدیث و فقہ کی تحصیل میں مصروف ہو گئے۔ حضرت میاں صاحب خود ہی اپنے تعلیمی کوائف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”منت مرخدائے راکہ این عاجز بے نوا بہ توفیق حضرت خداوند جل و علا در ۱۲۴۳ھ در شاہجان آباد اقامت گزیدہ و بخدمت مولانا عبدالخالق مرحوم حاضر بودہ طرح تحصیل علوم رسمیہ انداختم و بہ عرصہ سہ و نیم سال علوم رسمیہ را از..... حاصل کردہ و فراغت نمودہ بقصد تحصیل علم حدیث و فقہ ہمہ تن متوجہ شدم“

”اللہ کا احسان ہے کہ یہ عاجز بے نوا توفیق الہی سے ۱۲۴۳ھ میں شاہجان آباد میں قیام پذیر ہوا اور مولانا عبدالخالق مرحوم کی خدمت میں حاضر رہ کر علوم رسمیہ کی تحصیل کی..... ساڑھے تین سال میں علوم رسمیہ حاصل کرنے کے بعد علم حدیث و فقہ کی تحصیل میں ہمہ تن مشغول ہو گیا“

الصدر الحمید شاہ محمد اسحاق کے حلقہ درس میں

مذکورۃ الصدر اساتذہ سے تحصیل و فراغت کے بعد اب آخری مرحلہ پر علم حدیث و فقہ کی تکمیل کا مرحلہ باقی رہ گیا تھا جس کی طرف حضرت میاں صاحب نے اپنے الفاظ..... بقصد تحصیل علم حدیث و فقہ ہمہ تن متوجہ شدم..... میں اشارہ فرمایا ہے، اس مقصد کے لئے شاہ محمد اسحاق ماجردنی

کی خدمت و ملازمت کے لئے کمر بستہ ہو گئے چنانچہ حضرت میاں صاحب اپنے تعلیمی کوائف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”در وہاں سال (ای سال کتھائی) در صبح بخاری بوقت صبح از جناب مولانا محمد اسحاق صاحب مرحوم شریک شدم“

”یعنی شادی کے بعد اسی سال جناب مولانا محمد اسحاق صاحب مرحوم دہلوی کے صبح کے درس بخاری میں شریک ہو گیا۔“

شاہ صاحب کے حلقہ درس میں درس صبح بخاری کی مجلس دن میں دو مرتبہ منعقد ہوتی یعنی بعد نماز فجر و بعد نماز ظہر۔ حضرت میاں صاحب صبح کے درس میں شرکت کرتے اور بعد از ظہر کی مجلس میں شریک نہ ہوتے اس بنا پر ”بوقت صبح شریک شدم“ کی تصریح فرمادی ہے۔

حضرت میاں صاحب کے ہم سبق

صبح بخاری کے اس درس میں شریک ہونے والوں میں مولوی عبداللہ سندھی، مولوی گل محمد کابلی، مولوی نور علی، حافظ محمد فاضل سورتی اور حافظ الحاج محمد مرحوم خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن کا تذکرہ حضرت میاں صاحب نے اپنی تقریر میں بھی فرمایا ہے۔

حضرت میاں صاحب نے ادھر صبح بخاری کی قراءت مولانا عبدالخالق صاحب پر

شروع کردی جس میں ان کے رفیق درس مولوی رحمت اللہ بیگ ہوتے اور دوسری

طرف شاہ اسحاق کی مجلس میں شریک درس ہوتے۔ صبح کا درس پہلے مولوی عبدالخالق

سے پڑھ کر جاتے اور جو مقام تشنہ رہ جاتا، صباہی درس میں اس کی تحقیق شاہ اسحاق

سے کر لیتے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: (۳۶) ”و از جناب مولوی عبدالخالق صاحب مرحوم صبح

مولوی رحمت اللہ بیگ نیز صبح بخاری آغاز کردم و جائیکہ شک و شبہ دریں جامے ماند علی

الصباح در سبق آں نیزد مولانا ممدوح و مغفور حل آں سے کردم“

”الحاصل..... اس زمانے میں (۱۲۳۸ھ) جناب مولوی سید نذیر حسین صاحب، مولوی

عبدالخالق صاحب مرحوم سے تحصیل علم کرتے تھے، اور ہر روز ان کی خدمت عالیہ میں

حاضر ہوتے اور فن حدیث و تفسیر و فقہ کے مشکل مقامات کا حل ان سے دریافت

کرتے۔“

بعینہ یہی واقعہ مولانا شیخ محمد تھانوی نے مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم کے ایک استفسار

کے جواب میں ذکر فرمایا ہے جو کہ ۱۲۹۳ھ کو لکھا گیا، وہ لکھتے ہیں:

”الحاصل..... در آں زمان (۱۲۳۸ھ) جناب مولوی سید نذیر حسین صاحب مصدر

المناقب تحصیل علوم از جناب مولوی عبدالخالق صاحب مرحوم و مغفور سے کردند و ہر روز

الانواراً حاضر خدمت علی..... سے شد نو حل مشکلات فن حدیث شریف و تفسیر و فقہ بخوبی سے کردند“

اسی پنج پر حضرت میاں صاحب نے مولوی عبدالحق اور حضرت شاہ اسحاق سے صحیحین کا اختتام کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”آخر الامر در ہفت ماہ از مولانا مغفور و مرحوم کتاب مذکور باقتتام رسید و در صحیح مسلم ہمیں معاملہ روداد“

ان دنوں نماز ظہر کے بعد جو مجلس ہوتی، اس میں مولوی یار علی، نواب قطب الدین خاں اور مولوی علی احمد شریک ہوتے اور حضرت میاں صاحب اس میں شرکت نہ کرتے جیسا کہ آپ لکھتے ہیں:

”در آں وقت یعنی بوقت ظہر حاضر نے شدم و شریک شاں نبودم“

اس بنا پر نواب قطب الدین خاں مرحوم سے اس وقت کوئی رابطہ و تعارف پیدا نہ ہو سکا، البتہ جب ہدایہ شروع ہوا جس میں نواب مرحوم کے علاوہ مولوی بہاؤ الدین دکنی، مولوی صبغۃ اللہ (والد ماجد قاضی محفوظ اللہ پانی پتی) اور قاری کرم اللہ بھی شریک تھے۔ اس وقت سے حضرت نواب صاحب سے مراسم قائم ہو گئے اور ہر روز ایام افزوں پذیر رہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”واذ شریک شدن در حدایہ از جناب مولوی مرحوم سلسلہ محبت و الفت و ارتباط و انبساط روز بروز دراز گردید“

القصہ حضرت میاں صاحب نے شاہ محمد اسحاق مرحوم و مغفور سے تفسیر و حدیث اور فقہ کی بعض کتابیں سنا اور اکثر قراءتہ تحصیل کیں اور تحقیق و تدقیق کے بعد مولانا مرحوم سے سند و اجازہ حاصل کیا جس کی نقل حسب ذیل ہے:

”الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العبد الضعيف محمد اسحق: ان السيد النجيب المولوى محمد نذير حسين قد قرء على اطرافا من الصحاح الستة البخارى و مسلم واحمد و ابى داؤد والجامع الترمذى والنسائى و ابن ماجة و شيئا من كنز العمال والجامع الصغير وغيرهما و سمع منى الاحاديث الكثيره فعليه ان يشتغل بقراءة هذه الكتب و تدریس بها لانه اهلها بالشروط المعتره عند اهل الحديث (۲۷) و انى حصلت القراءه و السماعه و الاجازة لهذه الكتب من الشيخ الاجل عبدالعزيز المحدث الدهلوى و هو حصل القراءه و الاجازة عن الشيخ ولى الله المحدث الدهلوى رحمة الله عليها و باقى سنده مكتوب عنده جرره

فی ثانی شهر شوال ۱۲۵۷ھ الهجرة والحمد لله اولاً وآخراً (محمد اسحق
 ۱۲۵۲ھ)

اس سند و اجازہ میں ”وسمع منی الاحادیث الکثیرة“ کا جملہ خاص طور پر قابل توجہ ہے جس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت میاں صاحب خود ہی لکھتے ہیں:

”در زمانیکہ مولوی محمد ابراہیم نگر نسوی ۱۲۸۲ھ کہ بعد از فراغ تحصیل علوم رسمیه در رام پور بہ دہلی آمدہ قدرے تفسیر بیضاوی و صحیح بخاری از مولانا مرحوم خواندند، و زود از زود در سہ چہار ماہ صحیح بخاری تمام نمودند، من ہم شریک ساعت شام بودم و تمام و کمال آن شنیدم، لہذا مولانا مرحوم در سند من ارقام فرمودہ اند: سمع منی الاحادیث الکثیرة“

”مولوی محمد ابراہیم نگر نسوی ۱۲۸۲ھ میں رام پور سے علوم رسمیه کی تحصیل سے فارغ ہو کر دہلی آگئے اور مولانا مرحوم سے تفسیر بیضاوی اور صحیح بخاری پڑھیں اور چار ماہ میں صحیح بخاری کی تکمیل کر لی۔ میں بھی ان درسوں میں پوری طرح شریک ساعت رہا۔ لہذا مولانا مرحوم نے میری سند میں رقم فرمایا — سمع منی الاحادیث الکثیرة“ حضرت میاں صاحب کے مکتوبات اور دیگر علماء کی شہادت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ اسحاق صاحب اسحاق سے کسب و فیض اور ان کی مصاحبت و ملازمت کے جو مواقع حضرت میاں صاحب کو بہم آئے ہیں وہ کسی دوسرے تلمیذ کو میسر نہیں ہو سکے۔ چنانچہ حضرت میاں صاحب، حضرت شاہ اسحاق صاحب سے کسب فیض کے کوائف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”و دواز ہیزہ سال بہ صحبت مولانا فیض یاب شدم و صحبت از منہ کثیرہ کے را بجز عاجزہ، از شاگردان مبرور میسر نشد“

حضرت شاہ صاحب کو حضرت میاں صاحب سے جو تعلق خاطر تھا ”تقریب مناکت“ سے اس کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے نیز مولانا محمد تھانوی، مولانا محمد حسین کے ایک استفسار کے جواب میں اپنے ایک مکتوب (مرقومہ ۱۲۹۲ھ) میں لکھتے ہیں:

”موضوع شود کہ الطاف نامہ مشتمل بر دریافت حال سند علم حدیث شریف جامع علوم و فنوم جناب مولوی سید نذیر حسین موصول گردید و توجہ اقدس خاطر حضرت مولانا محمد اسحاق قدس سرہ جانب مولوی نذیر حسین از بس بودہ است..... ہر قدر کہ نو آموزاں بر آں نازے کنند، زیادہ از ازاں مولوی صاحب موصوف در ذخیرہ خویش نمادہ فراموش کردہ باشند“

”واضح رہے کہ جناب مولوی سید نذیر حسین کی سند علم حدیث شریف اور علوم و فنوم کے بارے میں الطاف نامہ ملا۔ مولوی نذیر حسین کو حضرت مولانا محمد اسحاق قدس سرہ کی توجہ از بس حاصل تھی — وہ باتیں جن پر نو آموز ناز کرتے ہیں، مولوی صاحب کا

دامن ان سے کہیں زیادہ بھرا ہوا تھا —

اس مکتوب کے پس منظر اور محتویات کی اگر ہم تشریح کریں تو بہت سے علماء اس کی پیٹ میں آجاتے ہیں جو معاصرانہ چشمک کی وجہ سے حضرت میاں صاحب سے حسد و منافرت کی آگ میں جل بھن رہے تھے اور حضرت میاں صاحب کے حلم و مسامحت سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔

المختصر حضرت شاہ صاحب سے استفادہ اور تلمیذ و شیخ کے مابین قلبی رابطہ ہی اس کا موجب بنا کہ شاہ اسحق کے ہجرتِ حرمین کے بعد حضرت میاں صاحب نے اس فیض کو جاری رکھا اور پورے ساٹھ سال درس حدیث دے کر شیخ الکل فی الکل کا اعزاز حاصل کیا۔

کسی شخص کے درس زندگی میں خاص طور پر یہ بات قابل توجہ ہوتی ہے کہ اس وقت کے اساتذہ و شیوخ کی نظروں میں اسے کیا مقام حاصل ہے اور معاصرین کی نگاہوں میں وہ کیسے دیکھا جاتا ہے اور سب سے آخریہ کہ ”الباقیات الصالحات“ سے اس کا دامن کس قدر لبریز ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان فوق الذکر پہلوؤں پر بھی اختصار سے روشنی ڈالی جائے۔

حضرت میاں صاحب اور ان کے معاصرین

ضرب المثل ہے: ”المعاصرة اصل النافرة“ اور اس قسم کی منافرت سے انبیاء و اولیاء اور سلف صالحین بھی دو چار ہوتے رہے ہیں۔ اس جہت سے حضرت کے معاصرین کو دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ حقیقت پسند علماء نے تو باوجود اختلاف مسلک کے ان کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے جیسا کہ مولانا محمد تھانوی صاحب جن کے مکتوب کا اقتباس پہلے گذر چکا ہے، وہ اپنے اسی مکتوب میں آگے چل کر لکھتے ہیں:

”بعننیدہ من دہلی امروز از ہماں کس عبارت است دعائے سلامتی اوشاں ضرور است، دہلی دو چشم مے داشت جناب مولانا قطب الدین صاحب مرحوم و جناب موصوف بالفعل یک چشم ماندہ کہ آں عبارت است از جناب مولوی سید نذیر حسین“

”میری نظر میں آج کی دہلی جن لوگوں سے عبارت ہے۔ ان کی سلامتی مبارک ہو — دہلی کی دو آنکھیں تھیں، ایک جناب مولانا قطب الدین مرحوم اور دوسرے جناب موصوف۔ بالفعل اب ایک ہی آنکھ باقی رہ گئی ہے اور وہ ہیں جناب مولوی سید نذیر حسین“

○ اسی طرح مولانا احمد علی جو شاہ اسحق صاحب کے تلمیذ تھے، انہوں نے ایک استفسار کے

جواب میں جو مکتوب مولانا حفیظ اللہ خاں دہلوی^(۲۸) کو لکھا اس میں حضرت میاں صاحب کو جن القاب

سے یاد کیا ہے، وہ قابل توجہ و اہتمام ہے وہ لکھتے ہیں:

”مولوی صاحب مستنبعِ خالد و حمائد، معدنِ علومِ نافعہ مولوی سید نذیر حسین

صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ“

○ مولانا عبدالحی لکھنوی اپنے ایک مکتوب میں حافظ عبد المنان مرحوم وزیر آبادی (۱۳۳۳ھ) کو

لکھتے ہیں:

”اگر مولوی نذیر حسین معاندہ کنائیدہ شود خوب است کہ جناب شان را بر کتب

محققین نظرے است و سع“

”مولوی نذیر حسین کا علمی جائزہ لینے پر معلوم ہو گا کہ محققین کی کتب پر ان کی نظر

بڑی وسیع تھی“

○ مولانا شاہ فضل الرحمن قدس سرہ گنج مراد آبادی نے فرمایا:

”میاں نذیر حسین کچے اہلحدیث ہیں اور بہت کچھ کلمہ خیر آپ کی شان میں فرماتے

رہے“ (روایت قاضی حکیم مظفر احمد)

○ اسی طرح شاہ صاحب تلمیذ سید عبدالودود نے فرمایا:

”مولوی نذیر حسین کو چاہے کوئی کچھ کہے مگر حدیثِ رسول اللہ کا فیض جیسا ان سے

جاری ہے کسی بھی نہ ہوا“

○ مولانا قاضی بشیر الدین قنوجی غایہ الکلام میں لکھتے ہیں:

”زبدۃ المحققین، و عمدۃ المحدثین من اولیاء عصرہ و اکابر علماء

دہرہ مولانا سید نذیر حسین دہلوی“

○ شیخ احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ شرقی ایک خط مورخہ ۵ ربیع الاول ۱۳۱۳ھ میں لکھتے ہیں:

حضرت العالم العلامة الحدیث الفہامہ، قدوة اهل الاستقامۃ-

○ شیخ احمد بن علی تیونسی مغربی سے مولانا ابوطیب محدث عظیم آبادی نے مکہ میں ملاقات کی

اور ان سے اجازت حاصل کیا تو اثنائے گفتگو میں حضرت میاں صاحب کا ذکر آگیا، جس پر مولانا تیونسی نے

فرمایا کہ روئے زمین میں ان جیسا اور کوئی صاحب علم نہیں۔ پھر آپ کی بہت مدح سرائی کی:

”لا يوجد مثله فی الارض و مدحه غایۃ المدح“

○ مولانا سخاوت علی جوہپوری، شیخ محمد مچھلی شہری کے رسالہ پر اپنی تقریظ میں لکھتے ہیں:

”تفصیل در معیار الحق مصنفہ مولانا حمہ۔ اللہ علی العالمین زبدۃ الفاضلین عالم ربانی

محقق لامبانی، فاضل بے نظیر مولانا سید محمد نذیر حسین دامت برکاتہ علی کافہ۔ الخلق مرقوم

است“

○ شیخ حسین بن محسن انصاری یملانی نے اپنے ایک خط میں حضرت میاں صاحب کو ان القاب سے یاد کیا ہے۔

”الی جناب مولانا رئیس المحدثین و بقیة السلف الصالحین
و عمدة الابراز المتقین السید الامام“

○ مولانا عبدالحی لکھنؤوی لکھتے ہیں:

”..... کہ جناب شاہ و ابرکتِ محققین نظرے است و سبع.....“

○ حضرت النواب صدیق حسن خاں، سید شریف حسین کی سند میں لکھتے ہیں:

”ابوہ شیخ الاسلام و مرکز علو الاستجازة و الاجازة و العالم الخبیر.....“

○ مولانا الامام عبداللہ الغزنوی، میاں صاحب کے متعلق اپنا خواب یوں ذکر کرتے ہیں:

دیدم کہ از دھان شیخنا سید محمد نذیر حسین دہلوی چشمہ شربت شیرین جاری است.....“

”میں نے دیکھا کہ ہمارے شیخ سید محمد نذیر حسین دہلوی کے دہن سے شربت شیریں کا

چشمہ جاری ہے“

الغرض حضرت میاں صاحب اپنے معاصرین میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں حتیٰ کہ مخالفین بھی آپ کے علم و فضل کے معترف تھے۔ اس قسم کے اقوال کا اگر تتبع اور استیعاب کیا جائے تو ایک مستقل مقالہ بن سکتا ہے۔

تاہم حضرت میاں صاحب کے معاصرین میں معاندین کا ایک گروہ ایسا بھی موجود تھا جو اپنے حسد و بغض کی سوزش کو الزام تراشیوں اور سازشوں سے تسکین دینے کی مساعی میں لگا رہتا ایسے ہی بعض علماء نے معاصرانہ چشمک کے مرض میں مبتلا ہو کر اور علمی میدان میں اپنے کو عاجز پا کر معاندانہ روش اختیار کر رکھی تھی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک مشہور کر دیا کہ حضرت شاہ اسحاق صاحب کا جو تمیز اس بت کا مدعی ہے کہ انہوں نے سب تلامذہ سے زیادہ شاہ صاحب سے استفادہ کیا ہے اور مسلسل بارہ تیرہ سال ان کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ اس کا ایسا کہنا درست نہیں کیونکہ ان کو تو شاہ صاحب سے سند و اجازہ حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ ان الزامات سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ بعض علماء نے ان انواہوں سے متاثر ہو کر سند و اجازہ بھی حاصل کرنے کے لئے حضرت شاہ اسحاق صاحب کے دوسرے تلامذہ کو بھی مکاتیب ارسال کئے جو کہ صاحبُ الحیة و الہماة نے بالفاظہما نقل کر دیئے۔ چنانچہ مولانا محمد حسین کے جواب میں مولانا محمد تھانوی کا مکتوب گذر چکا ہے، وہ لکھتے ہیں:

الطاف نامہ مشتمل پر دریافت حال سند علم حدیث شریف جامع علوم و فنوم جناب

مولوی سید نذیر حسین صاحب موصول گردید مگر مرا بخوبی مسموع است ہم ہی اپنے معاند

کہ سند اوشان بہ مولانا بودہ است و توجہ خاطر اقدس حضرت مولانا محمد اسحاق جانب مولوی نذیر حسین از بس بودہ است کہ بر آں یقین است سند حوالہ مولوی سید نذیر حسین صاحب عطا فرمودہ اندو مجاز گردانیدہ..... آں مکرم بچک داعمہ از جانب جناب مولوی سید نذیر حسین اندرین باب سند نیار ند..... بر قول اہل خیال و عناد گوش نباید نما.....

”مولوی سید نذیر حسین صاحب کی سند علم حدیث اور ان کے جامع علوم کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے آپ کا الطاف نامہ ملا۔ مجھے بخوبی سنا ہے کہ ان کی سند مولانا تک پہنچتی ہے..... اور حضرت مولانا محمد اسحاق کی جس قدر توجہ مولوی نذیر حسین کو حاصل تھی اس کی بنا پر یقین ہے کہ انہوں نے مولوی نذیر حسین کو سند حوالہ عطا فرمائی اور انہیں مجاز بنایا تھا..... اہل خیال اور اہل عناد کی باتوں پر دھتیاں نہیں دینا چاہئے“

پھر اس کے بعد مولانا محمد تھانوی نے حضرت میاں صاحب کی شخصیت پر اظہار رائے کرتے ہوئے موصوف کو دہلی کی دوسری آنکھ قرار دیا ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ الھیاء بعد المماۃ سے مذکورۃ الصدر شہادت پیش کرنے کے بعد اب ہم سید سلیمان ندوی کی تحریر کو درج کر کے اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ سید ندوی حیاتِ شبلی کے حواشی میں لکھتے ہیں:

”مولانا سید نذیر حسین کی مولانا شاہ اسحاق سے شاگردی کا مسئلہ بھی اہل حدیث و احناف میں مابہ النزاع بن گیا ہے۔ احناف انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو شاہ صاحب سے پڑھے بغیر صرف تبرکاً اجازہ حاصل ہوا تھا اور الہدیت ان کو باقاعدہ شاگرد بتاتے ہیں۔ مجھے نواب صدیق حسن خاں کے مسودات میں مولانا نذیر حسین کے حالات کا مسودہ بھی ملا ہے جس میں بتصریح مذکور ہے کہ ۱۲۳۹ھ میں شاہ صاحب کے درس حدیث میں وہ داخل ہوئے۔ عبارت یہ ہے:

”و در ہمیں سال (سنہ ۱۲۳۹ھ) حدیث شریف از مولانا محمد اسحاق مرحوم و مغفور شروع فرمودند و صحیح بخاری، صحیح مسلم بہ شراکت مولوی تل محمد کابلی و مولانا عبداللہ سندھی و مولوی نور اللہ سردانی و حافظ محمد فاضل سورتی و غیرہم حرفاً حرفاً خواندند و ہدایہ و جامع صغیر بہ معیت مولوی ہباء الدین دکنی و جد امجد قاضی محفوظ اللہ پانی پتی و نواب قطب الدین خاں دہلوی و قاری اکرام اللہ و غیرہم و کنز العمال ملا علی متقی علیحدہ شروع فرمودند و دسہ جزہ خواندند و سنن ابی داؤد و جامع ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و مؤطا مالک بتماہر مولانا ممدوح عرض نمودند و اجازہ از شیخ الافاق حاصل نمودہ“

”اور اسی سال (سنہ ۱۲۳۹ھ) انہوں نے مولانا محمد اسحاق مرحوم و مغفور سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا سبق شروع کیا اور اس تدریس میں مولوی تل محمد کابلی، مولوی عبداللہ

سندھی، مولوی نور اللہ سردانی، حافظ محمد فاضل سورتی وغیرہم ان کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے حرفاً و قلماً پڑھا اور مولوی بہاؤ الدین دکنی اور جد امجد قاضی محفوظ اللہ پانی پتی، نواب قطب الدین خاں دہلوی اور قاری اکرام اللہ وغیرہ کی معیت میں ہدایہ اور جامع صغیر پڑھی..... سنن ابو داؤد و جامع ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و موطا مالک پوری کی پوری مولانا ممدوح کے روبرو پڑھیں اور شیخ الافاق سے اجازت حاصل کی“

البتہ شاہ صاحب سے سند و اجازت تحریری انہوں نے دو سرے سال ۱۲۵۸ھ کو حاصل کی ہے جب شاہ صاحب ہندوستان سے ہجرت کر کے جا رہے تھے (حیاتِ شبلی ص ۳۵-۳۶ حاشیہ)

پس میاں صاحب کا شاہ اسحاق سے سند و اجازت، ایک مسلمہ حقیقت ہے لیکن دیوبندی حضرات اور مولانا عبید اللہ سندھی اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ سب باتیں تعصب کی پیداوار ہیں اور میاں صاحب کا گناہ صرف ان کا اہل حدیث ہونا ہے۔

مولانا احمد علی سہارنپوری اپنے ایک طویل خط میں لکھتے ہیں:

”چونکہ بعض اہل علم اور طلبہ اس ایشیاء میں مبتلا ہیں کہ آیا مولوی سید نذیر حسین کو کتبِ حدیث کی اسناد شاہ اسحاق صاحب سے حاصل بھی ہے یا نہیں لہذا ان ہر دو ایشیاء کا ازالہ ضروری ہے، لہذا نوشتہ سے شود کہ سند کتب احادیث شریفہ عطا فرمودہ حضرت مولانا مغفور طاب شدہ بدست مولوی صاحب ممدوح موجود است — پھر اس کے بعد مجلس مناکت کا ذکر کیا۔“

مسند نشینی

شاہ اسحاق صاحب کی ہجرت کے بعد ان کی جانشینی کے مسئلہ کو بھی احناف نے نظر انداز کر دیا ہے اور یہی روش مولانا سندھی نے اختیار کی ہے۔ اس لئے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

پاک و ہند میں حدیث کی تدریس کا کام تو پہلی صدی ہجری کے اختتام پر ہی شروع ہو گیا تھا اور فتح سندھ کے ساتھ متعدد تابعین برصغیر میں رونق افروز ہو چکے تھے اور انہوں نے اسلامی تعلیمات کو پھیلاتا شروع کر دیا تھا۔ (۲۹) مگر بارہویں صدی میں جب شاہ ولی اللہ حجاز سے علم حدیث کی سند لے کر آئے تو انہوں نے باقاعدگی سے کتب صحاح ستہ (بشمول موطا) کو درس نظامی میں داخل کر دیا اور طلبہ کو قرآن و حدیث کی درست کی طرف متوجہ کر دیا۔

شاہ عبدالعزیز (۱۲۳۹ھ) کے بعد مسند ولی اللہی کے وارث شاہ اسحاق قرار پائے اور ان کا حلقہ درس علم حدیث کے لئے تمام ہندوستان کا مرکز بن گیا۔ شاہ اسحاق کو شاہ عبدالعزیز دہلوی کے علاوہ شیخ عمر بن عبدالعزیز مکی سے بھی روایت حدیث کا اجازت حاصل تھا۔

مولانا موصوف نے شاہ عبدالعزیز کی زندگی میں بیس برس تک درس حدیث دیا اور ان کی وفات کے بعد ۱۲۵۸ھ تک مسلسل درس حدیث دیتے رہے اور نامور علمائے ہند ان کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ شاہ صاحب نے ۱۲۶۲ھ کو مکہ میں وفات پائی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر کے قریب معلیٰ میں مدفون ہوئے۔ شیخ عبدالعزیز سراج مکی (۱۲۶۳ھ) نے آپ کے جنازہ پر فرمایا:

واللہ انہ لو عاش و قراءت علیہ الحدیث طول عمری ما نزلت ما نالہ

”کہ اگر مرحوم زندہ رہتے اور میں عمر بھر حدیث کا درس ان سے لیتا رہتا تو پھر بھی ان کے مرتبہ علمی کو حاصل نہ کر سکتا“

سر سید احمد خاں شاہ صاحب کے متعلق لکھتے ہیں:

”آپ نے شاہ عبدالعزیز کی زندگی میں بیس برس تک علم حدیث کا درس دیا۔ آپ

اتباع سنت کا نمونہ تھے“ (مختصر)

اس طرح مولانا مرحوم ”الصدر الحمید“ کے لقب سے مشہور ہو گئے اور شاہ اسحق ہی وہ ہستی ہیں جن کی خوشخبری شاہ ولی اللہ نے دی تھی۔ شاہ صاحب القول الجلسی میں انعامات الہی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لیکن تدبیر غیب تقاضا سے کند کہ دو شخص دیگر پیدا شوند کہ در مکہ و مدینہ ساہما

احیائے علوم دین نمایند و ہماں جاوطن اختیار کنند از طرف مادر نسب ایشان بما متمکن باشد

زیرا کہ آدمی زاوہ بوطن مادر میلان طبعی دارد، انتقال جماعت کہ وطن والدہ ایشان متمکن

باشد بر زمینے بالطبع مستحیل است“ (۳۰)

”لیکن تدبیر غیبی کا تقاضا ہے کہ دو اور اشخاص پیدا ہوں، جو ساہما سال مکہ و مدینہ

میں احیائے علوم دینی کا کام کریں اور انہیں مقالات مقدسہ کو اپنا وطن بنا

لیں.....“

شاہ اسحق کے متعلق بعض بزرگوں نے فرمایا تھا:

”قد حلت فیہ برکۃ الشیخ عبدالعزیز الدہلوی“

کہ ان کے اندر شاہ عبدالعزیز کی برکت حلول کر گئی ہے

پھر شاہ اسحق کی ہجرت کے بعد ۱۲۵۸ھ کو حضرت میاں صاحب نے دہلی میں حلقہ درس قائم

کر لیا اور حضرت شاہ اسحق ن درگاہ کے جانشین بن گئے۔ حضرت میاں صاحب کے اہل حدیث مکتب

فکر کے حامل ہونے کی وجہ گو دیوبندی متب فکر اس کا انکار کرتے ہیں حالانکہ تاریخی طور پر یہ ایک

مسئلہ حقیقت ہے۔ مولانا مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں:

”شاہ اسحق کی ہجرت کے بعد میاں صاحب ہی جانشین ہوئے اور انہوں نے مسلسل

ایک عرصہ دراز تک مسند ولی اللہی پر درس دینے کی عزت حاصل کی“

ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی لکھتے ہیں:

”اس دور کے دوسرے معلم مولوی عبدالقادر کے والدو شمس العلماء علامہ سید نذیر

حسین تھے جن کے علم و فضل کا یہ مرتبہ تھا کہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب مہاجر کی نے

اپنی ہجرت (۱۳۵۸ھ) کے وقت افادہ و افتاء اور تدریس کی خدمت ان کے سپرد کر کے خلیفہ

و جانشین مقرر فرمایا تھا“ (مولوی نذیر احمد دہلوی۔ احوال و آثار صحابہ)

اس طرح دوسرے فضلاء اصحابِ قلم نے بھی سید نذیر حسین کی جانشینی کا اعتراف کیا ہے۔ جن

میں سید سلیمان ندوی بھی ہیں جیسا کہ پہلے سندِ حدیث کے سلسلہ میں ہم ان کی رائے نقل کر چکے

ہیں۔

حضرت میاں صاحب نے پہلے تو مسجد اورنگ آبادی میں درس گاہ قائم کی، جہاں پر ۱۲۷۰ھ تک

جملہ علوم و فنون کی تدریس کرتے رہے پھر ۱۸۵۷ء کو جب مسجد اورنگ آبادی کا علاقہ سمار کرویا گیا تو

حضرت میاں صاحب نے پھانک جشنِ خاں میں قیام کر لیا اور ۱۳۳۰ھ تک تفسیر و حدیث اور فقہ کا

درس دیتے رہے۔

اولاد و اطفال

حضرت میاں صاحب کے اکلوتے بیٹے سید شریف حسین مرحوم تھے جو ”الولدِ سِرِّ اَبیہ“ کے

مصدق تھے۔ ۱۸۸۷ء کو وفات پائی۔ مرحوم نے تعلیم حضرت میاں صاحب سے حاصل کی اور سند و اجاز

شیخ حسین بن محسن انصاری اور حضرت النواب صدیق حسن سے حاصل کیا۔ مولانا شریف حسین کے دو

بیٹے مولوی سید عبدالسلام اور سید نور الحسن تھے۔

آپ کے نواسوں میں سید ابوالحسن معروف تھے۔ جو بقول میرابراہیم سیالکوٹی کچھ عرصہ سیالکوٹ

میں بھی رہے ہیں۔ راقم الحروف نے ان کو دہلی میں دیکھا ہے، وہ اس وقت مسجد میاں صاحب کے امام

تھے۔

منہج تدریس

غریب القرآن اور اعراب و اسباب نزول کا علم قرآنِ فہمی کے لئے اساسی حیثیت کے حامل ہیں

اور ابتدائی طور پر ترجمہ و مفہوم قرآن کے لئے موادِ ضروریہ سے ہیں اس بنا پر حضرت میاں صاحب

تفسیر قرآن کے لئے جلالین کی تدریس کو ترجیح دیتے اور مستحی طلبہ کو ماہِ رمضان میں جلالین کا دور کروا

دیتے۔ اس دورہ تفسیر کی افادیت کو اہل علم خوب سمجھتے ہیں لیکن افسوس فی زماننا اہل حدیث مدارس

میں دورہ تفسیر متروک ہو چکا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اس کا احیاء کیا جائے۔
جلالین بھی حضرت میاں صاحب نے شاہ اسماعیلؒ سے پڑھی تھی اور انہی سے اجازہ حاصل تھا اور
قراءۃ قرآن کی سند حضرت میاں صاحب کے پاس جو حضرت نے ابو ابراہیم مدراسی کی سند میں تحریر
فرمائی ہے:

”قراءۃ قرآن المجید فانی قرأته علی الحافظ القاری فیض اللہ
السرهندی وهو علی المولوی کرم اللہ دہلوی (۳۱) وهو علی الشاہ
عبدالقادر شاہ دہلوی وهو علی ابیہ الشاہ ولی اللہ دہلوی“

علم حدیث کی تدریس کے لئے حضرت میاں صاحب یکسالہ دورہ حدیث کو کافی نہ سمجھتے بلکہ کم
از کم سہ سالہ نصاب کو ضرورت قرار دیتے کیونکہ فنون حدیث سے متعارف ہونے کے لئے تین برس
کوئی زیادہ نہیں اور تخصص فی الحدیث کے لئے اتنی مدت کا ہونا ضروری ہے۔

حضرت میاں صاحب غریب الحدیث پر زور دیتے اور نفس کتاب پر جو اشکال پیش آسکتے، اس کو
حل فرماتے اور مشکل مقامات پر سبق کے دوران ان کے مائدہ و ماعلیہ پر بحث کرتے۔

حضرت میاں صاحب کا یہ طریق تدریس طلبہ میں علمی ذوق پیدا کرنے کے لئے نہایت پسندیدہ
نظروں سے دیکھا جاتا، اس بنا پر بعض معاصرین اسے حسد کی نگاہ سے دیکھتے جس کی طرف ڈپٹی نذیر احمد
نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”آپ کا درس عام پسند اور اجتہاد کے لئے موجب گزند تھا“ (احوال و آثار)

درس حدیث و فقہ کے وقت ایسا معلوم ہوتا کہ ایک بحر مواج موجزن ہے اور طلبہ اس میں
شناوری کر رہے ہیں۔ بہت سے علماء آپ کے حلقہ درس کا دوسرے مشاہیر سے موازنہ کرتے اور
انتلاف مسلک کے باوجود حضرت کے طریق تدریس کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکتے۔ چنانچہ مولوی
ابوعبدالرحمن محمد بن عبداللہ بن الحاج صائم الدھر جمال الدین ہزاروی لکھتے ہیں:

”میں ۱۳۸۲ھ کو تحصیل علم کے لئے دہلی گیا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد

گنگوہی، مولوی احمد علی ساہنپوری، مفتی صدر الدین خاں صدر الصدور دہلوی، مولانا

سعادت علی ساہنپوری، نواب قطب الدین خاں صاحب دہلوی، مولانا عبدالغنی مجددی وغیرہم

بڑے بڑے کلماء سے ملا اور بہت دنوں تک ان لوگوں کے درس کا مقابلہ اور موازنہ بہ

غائر نظر حضرت میاں صاحب کے درس سے کرتا رہا۔ بالآخر میرے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ

حضرت میاں صاحب کے درس میں بالکل نرالا پن ہے۔“

اسی طرح حضرت میاں صاحب کے درس کی تعریف کرتے ہوئے مولوی محمد عبداللہ بازید پوری

(۱۳۲۸ھ) فرماتے ہیں:

”میں مفتی صدر الدین خاں (۱۳۸۵ھ) صدر الصدور دہلی سے کتبِ درسیہ پڑھتا تھا اور اکثر میاں صاحب کے درس میں بھی جا کر بیٹھتا تھا، طلبہ کا ہجوم رہتا اور آپ نہایت تحقیق کے ساتھ درس دیتے اور حق بات یہ ہے کہ تفسیر حدیث اور فقہ کے آپ عالم تبحر تھے۔ جب تقریر کرتے تو ایک بحر متواج معلوم ہوتے“

الغرض اس دور کے تمام اہل علم حضرات نے حضرت میاں صاحب کی طرزِ تدریس کی تعریف کی ہے اور اس درس گاہ کے امتیاز کو تسلیم کیا اور جو عالم بھی حضرت میاں صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھا ہے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔

نشرِ حدیث

حضرت میاں صاحب کے ساٹھ سالہ درس حدیث کا نتیجہ یہ ہوا کہ برصغیر کے اطراف و اکناف میں علمائے حدیث نظر آنے لگے اور حضرت میاں صاحب کے تلامذہ کے ذریعہ علم حدیث کو جو فروغ ہوا، اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ مولانا عبدالحلیم شرر اپنے رسالہ ”دلگداز“ حیدر آباد دکن میں ”مجددیت“ پر ایک مضمون کے ضمن میں لکھتے ہیں:

”وہ لوگ جو مجددیت کی مسند پر بیٹھے ہیں..... وہ اپنی علمی تحصیل اور اپنے شاگردوں کی کثرت پر مجدد ہونے کے مدعی ہیں۔ تمام علماء کے گروہ میں اگر کسی شخص پر یہ خطاب جتا ہے تو وہ شیخ الکمل، مسند الوقت جناب مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی ہیں کیونکہ ان کی برکت سے محبت رسول اللہ ﷺ اور پابندی سنن رسول ہندوستان میں پھیلی اور مولانا ممدوح کی کوشش سے اس مقدس علم کو ایسا رواج ہوا کہ آج ہر شہر اور ہر قصبہ میں کچھ نہ کچھ چرچا ضروری ہے۔“

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”اہل حدیث کی تدریسی و تحقیقی خدمات بھی قابل قدر ہیں۔ پچھلے عہد میں نواب صدیق حسن خاں کے قلم اور مولانا سید نذیر حسین کی تدریس سے بڑا فیض پہنچا۔ بھوپال ایک زمانے تک علمائے اہلحدیث کا مرکز رہا۔ قنوج، سہوان اور اعظم گڑھ کے بہت سے نامور اہل علم اس ادارہ میں کام کرتے رہے۔ شیخ حسین عرب یعنی ان سب کے سرخیل تھے اور دہلی میں مولانا سید نذیر حسین کی مسند درس پچھی ہوئی تھی اور جوق در جوق طالبین حدیث مشرق و مغرب سے ان کی درسگاہ کا رخ کر رہے تھے۔ ان کی درسگاہ سے جو نامور اٹھے ان میں سے ایک مولانا ابراہیم آروی تھے جنہوں نے سب سے پہلے عربی تعلیم اور عربی مدارس میں اصلاح کا خیال قائم کیا اور مدرسہ احمدیہ کی بنیاد ڈالی۔ اس درسگاہ کے

دوسرے نامور مولانا شمس الحق مرحوم (صاحبِ عون المعبود) جنہوں نے کتبِ حدیث کی جمع و اشاعت کو اپنی زندگی اور دولت کا نصب العین قرار دیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس درسگاہ کے تیسرے نامور حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری ہیں جنہوں نے درس و تدریس کے ذریعہ خدمت کی اور کہا جاسکتا ہے کہ مولانا سید نذیر حسین کے بعد درس کا اتنا بڑا حلقہ اور شاگردوں کا مجمع ان کے سوا کسی اور کو ان کے شاگردوں میں سے نہیں ملا۔ اس درسگاہ کے ایک اور نامور تربیت یافتہ ہمارے ضلع اعظم گڑھ کے مولانا عبدالرحمن صاحب مرحوم مبارکپوری تھے جنہوں نے تدریس و تحدیث کے ساتھ جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی لکھی۔

اس درسگاہ کے اثرات پورے ملک میں، شہروں سے لے کر دیہات تک پھیل گئے اور پھر اندرون ملک سے نکل کر بیرون ممالک چلے گئے۔

حضرت میاں صاحب اور ان کے تلامذہ کی تبلیغی مساعی کا یہ فائدہ ہوا کہ مدتوں سے تقلیدی جمود کی وجہ سے طبائع میں جو زنگ جم چکا تھا، وہ دور ہو گیا۔ اجتہاد کے در واد ہو گئے اور لوگ از سر نو تحقیق و کاوش کے عادی ہو گئے۔ بلاواسطہ کتاب و سنت سے استدلال کی طرف متوجہ ہو گئے اور مقلدین بھی مجبور ہو گئے کہ اپنے مسلک کی تائید کے لئے کتاب و سنت سے دلائل مہیا کریں۔ اب کنز و قدوری کے مسائل ختم ہو گئے، رسوم و بدعات کی تردید نے اصلاح معاشرہ کی صورت اختیار کر لی۔

الغرض یہ تمام برکات اس درسگاہ کا نتیجہ تھیں جس نے اپنے ستر سالہ درس حدیث سے تحریک اہل حدیث کو نیا جنم دے دیا!!!“

استاد محترم مولانا محمد اسماعیل سلفی اپنے ایک مقالہ (الاجدیت کے تین دور) میں تحریکِ اہلحدیث کے دورِ اول کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس طرف میں سیاسیات سے تھکے ماندے دماغوں نے اپنے لئے اصلاح کی ایک ٹھوس راہ تجویز کی تاکہ مشغول بھی رہیں اور سستا کر کچھ خدمت بھی کر لیں۔ اس لئے ہندوستان کے حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کتب و سنت کی اشاعت انہیں سب سے بہتر نظر آئی جسے شروع کر دیا گیا۔

یہ کام جس ماحول میں شروع کیا گیا وہ بھی ایک جہلا تھا اور مشکلات کا لامتناہی سلسلہ سدیراہ بنا ہوا تھا..... تاہم ان مشکلات کے باوجود یہ ایک وقت کی ضرورت تھی اور ملائعِ اعلیٰ کی اس خاکستان کے لئے حقیقی خواہش..... گویا آن کی آن میں دہلی پھانک جشن خان کے ایک تنگ و تاریک کونچہ میں ایک دارالعلوم بن گیا جس میں اصحابِ صفہ کے جنوڑ مجتہدہ اطرافِ عالم سے جمع ہونے لگے اور یضرب الناس اکباد الابل کا سماں نظر آنے لگا اور

چند سالوں میں اس سراج منیر نے تقریباً دنیا کے مشرق و مغرب تک اپنی روشنی پھیلا دی۔ تعجب ہے کہ وہاں نہ کوئی کالج نما عمارت ہے اور نہ عظیم الشان بلڈنگ لیکن کثرتِ تلامذہ کا یہ حال ہے کہ دنیا کے کسی گوشہ میں چلے جائیے، اہل علم کی محفلوں میں آپ کو اس مقدس درسگاہ کے تذکرے ملیں گے۔ (۳۲)

مولانا عبدالمالک آروی حضرت میاں صاحب مرحوم کے متعلق لکھتے ہیں:

”تیرہویں صدی میں بہار کے اندر ایک ایسی ہستی کا تولد ہوا جس نے نہ صرف ہندوستان میں اپنے علوم و معارف کی ضیا باریوں سے روشنی پھیلائی بلکہ عرب و عجم، مصر، عراق و ترکستان بھی اس کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ اس کا سینہ گنجینہ معانی تھا۔ اس کی روح پُر فتوح میں فیوضِ لدنی اور افاداتِ معنوی کا ایسا جوہر تھا کہ اس نے اپنی آغوشِ تربیت میں بڑے بڑے نونمالانِ علم و عرفان پیدا کئے۔ اس کے حلقہٴ درس میں سے ایسے طلبہ حاشیہ نشین ہوئے جنہوں نے اپنے عصر میں عالمگیر شہرت و عزت حاصل کی۔ ہندوستان بالعموم اور صوبہ بہار بالخصوص اس علامہٴ دھر پر جتنا فخر کرے کم ہے۔“

مولانا سید نذیر حسین اپنے عہد کے شیخ نجم الدین کبری تھے۔ حضرت شیخ کے فیوضِ روحانی سے سیف الدین باخرزی، خواجہ بہاؤ الدین بغدادی، سعد الدین حمدی، بلباکمال الدین جندی اور رضی الدین جیسے مشاہیر صوفیہ پیدا ہوئے۔ ہمارے ہماری محدث نے مولانا محمد حسین پٹاوی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا محمد شمس الحق ڈیوانوی، حافظ ابراہیم آروی اور مولانا عبدالوہاب دہلوی جیسے فضلاء پیدا کئے۔

الغرض حضرت میاں صاحب کی اس درسگاہ سے ہزاروں علماء و فضلاء فارخ ہوئے اور مختلف طبقات کے اعتبار سے انہوں نے تبلیغ و تدریس، تصنیف و تالیف، اعداءِ اسلام سے جہاد، اور اسلام سے دفاع وغیرہ ہر شعبہ میں کام کیا۔ اس طرح کتاب و سنت کی نشرواشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ (۳۳)

چنانچہ مولانا محمد اسماعیل سلمیٰ مرحوم اپنے ایک مقالہ میں رقمطراز ہیں:

”حضرت میاں صاحب کے تلامذہ کے مزاج اور طریق کار میں عجیب تنوع نظر آتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق مرحوم سے اثر لیا۔ حافظ عبداللہ صاحب غازیپوری، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا محمد ابراہیم آروی اور حاجی علی جان کا خاندان انگریز کے خلاف تحریک مجاہدین میں شامل ہو گئے اور تحریک مجاہدین جب ۱۸۳۱ء کو زیر زمین چلی گئی تو ان حضرات کی مخلصانہ مساعی سے یہ تحریک زندہ رہی اور ۱۹۳۷ء تک حکومت برطانیہ کے لئے وبال جان بنی رہی۔“

پنجاب میں مولانا عبدالقادر قصوری، مولانا عبدالاول غزنوی، مولانا فضل الہی، مولانا ولی

محمد فتوحی والے اور مولانا اکبر شاہ اس تحریک کے سرگرم رکن اور موید رہے۔ حضرت میاں صاحب کے تلامذہ کی ایک جماعت کا رجحان تدریس کی طرف تھا۔ چنانچہ مولانا محمد بشیر حسوسانی، مولانا حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری، مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا عبد المنان وزیر آبادی اور مولانا حافظ محمد لکھوی وغیرہم نے تدریس کے ذریعہ کتاب و سنت اور علوم اسلامیہ کی نشرو اشاعت کی حتیٰ کہ اس کے اثرات بڑے شہروں سے تجاوز کر کے قصبات اور دیہات تک پہنچ گئے۔

حضرت میاں صاحب کے دیگر تلامذہ تصنیف و تالیف کی طرف مائل ہو گئے، جن میں مولانا شمس الحق ڈیانوی، مولانا عبدالرحمن مبارکپوری، مولانا امیر علی صاحب، مولانا محمد حسین بیالوی، مولانا حافظ محمد صاحب لکھوی اور مولانا عبداللہ امرتسری (روپڑی) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ (۱۳۴)

ایک دوسرے مقام پر استاد محترم سلفی مرحوم لکھتے ہیں:

”درس و تدریس کے اہم اوقات مشغلہ کے باوجود میاں صاحب ہمکی حالت اور ملی تقاضوں سے بھی بے خبر نہ تھے اور دلی الہی خاندان کی جس سند سے آپ وارث تھے، اس کی نزاکت و اہمیت کا موصوف کو پورا احساس تھا۔ اس بنا پر تلامذہ کی تربیت بھی اسی رنگ میں کی اور جو علماء حضرت میاں صاحب کی درسگاہ سے کمال ہو کر نکلے، انہوں نے ایک طرف درس و افتاء، اصلاح معاشرہ اور رسوم و بدعات کی تردید کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔“

استاد محترم مختصر الفاظ میں اس دور کا خاکہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں:

”تحریک کا یہ دور ایک ٹھوس دور ہے جس میں بظاہر سیاست کی چاشنی نظر نہیں آتی لیکن درس و تدریس کی مسدیں ضرور مرتیں نظر آتی ہیں۔ جن کو مقدس اور فرشتہ سیرت انسانوں نے زینت بخشی ہے۔ انہی مجالس سے باقیات صالحات سے مولانا محمد بشیر حسوسانی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا سید شریف الحسن دہلوی، مولانا شمس الحق ڈیانوی، مولانا عبدالرحمن مبارکپوری، امام عبداللہ غزنوی، امام عبد الجبار غزنوی، حافظ عبدالمنان وزیر آبادی اور مولانا محمد حسین بیالوی جیسے سینکڑوں اقدار علم نظر آئیں گے۔“

تلامذہ

الغرض حضرت میاں صاحب کے کثرت تلامذہ اور ان کے متنوع اور مختلف طبقات سے کسی کو انکار نہیں۔ مولانا سید عبدالحی حسنی، تلامذہ کی کثرت پر لکھتے ہیں:

”و اما تلامذتہ فعلی طبقات منهم العالمون الناقدون المعروفون

تذکرہ حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی

فنعلمهم يبلغون ألف نفس و منهم المقاربون بالطبقة الاولى فى بعض
الاصناف و منهم من يلى الطبقة الثانية و اهل هذين الطبقتين يبلغون الى
الآلاف“ (تذکرہ الخواطر ص ۸)

اور مولانا شمس المحدثین نے بھی غایہ المقصود میں تلامذہ کے طبقات کا ذکر نہایت مؤثر انداز
میں کیا ہے اور ممتاز تلامذہ کی فہرست بھی دی ہے۔ ہم غایہ مقصود اور دیگر مراجع سے ان اسماء گرامی
کو نقل کرتے ہیں:

- (۱) اسید السند المولوی شریف حسین المتوفی ۱۳۰۴ھ
- (۲) الشیخ الاجل العارف باللہ مولانا عبداللہ الغزنوی ۱۲۹۸ھ
- (۳) شیخ محمد الغزنوی بن الامام عبداللہ الغزنوی ۱۲۹۶ھ صاحب حاشیہ تفسیر جامع البیان
- (۴) امام عبد الجبار غزنوی ۱۳۳۲ھ
- (۵) علامہ فہامہ سید عبدالواحد غزنوی ۱۹۳۰ء
- (۶) مولانا عبداللہ ثانی بن عبداللہ امام غزنوی
- (۷) فاضل شبیر مولوی محمد بشیر سسوانی ۱۳۲۳ھ
- (۸) محقق الزمن مولوی امیر الحسن سسوانی ۱۲۹۱ھ
- (۹) الفاضل اللاحد مولوی امیر احمد سسوانی ۱۳۰۶ھ
- (۱۰) فاضل شصیر فی المشرقین مولوی ابو سعید محمد حسین لاہوری ۱۳۳۸ھ
- (۱۱) کامل صالح عبداللہ معروف، غلام رسول پنجابی ۱۲۹۱ھ
- (۱۲) عالم کامل صالح عبدالرحمن ابن الصالح محمد بن بارک لکھنوی پنجابی ۱۳۱۲ھ
- (۱۳) وارث علوم النبی تقی ناسک مولوی الحافظ عبداللہ غازی پوری ۱۳۳۷ھ
- (۱۴) فاضل مولوی سعادت حسین بہاری ۱۳۶۰ھ
- (۱۵) کامل لودھی مولوی علیم الدین حسین عظیم آبادی نجرنسوی ۱۲۶۰-۱۳۰۶ھ
- (۱۶) مولانا لطف العلی بہاری متوفی ۱۲۹۶ھ
- (۱۷) الصالح التقی الفاضل الذکی مولوی ابو محمد ابرہیم آروی ۱۳۰۹ھ
- (۱۸) مولوی تلمظ حسین محی الدین پوری عظیم آبادی ۱۳۳۳ھ
- (۱۹) ذوالکلمات الشریفہ شیخ مدرّس الحافظ عبدالمنان وزیر آبادی ۱۳۳۳ھ
- (۲۰) مولوی رفیع الدین شکرانوی بہاری ۱۳۳۸ھ

- (۲۱) مولوی نور احمد ڈیانوی عظیم آبادی
- (۲۲) ذوالفضائل الحمیدہ مولوی بدیع الزمان لکھنؤی متوفی ۱۳۰۳ھ
- (۲۳) قاضی محفوظ اللہ پانی پتی
- (۲۴) شیخ احمد الدہلوی ۱۹۲۰ء
- (۲۵) مولوی سلامت اللہ اعظم گڑھی ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۳ء
- (۲۶) مولوی ابو عبد الرحمن محمد پنجابی ۱۳۱۵ھ صاحب الحواشی الجدیدہ علی النساء
- (۲۷) مولوی عبد الغنی بھاری (۱۳۳۳ھ)
- (۲۸) مولوی الٹی بخش بھاری
- (۲۹) مولوی امیر علی ملیح آبادی لکھنؤی
- (۳۰) مولوی نور محمد ملتانی
- (۳۱) مولوی محمد احسن استماتی بھاری
- (۳۲) مولوی نظیر حسین آروی
- (۳۳) مولوی حافظ عبد العزیز بن الشیخ احمد اللہ رحیم آبادی
- (۳۴) مولوی محمد عبد اللہ پنجابی گیلانی
- (۳۵) مولوی محمد طاہر سیلھنی
- (۳۶) مولوی عبد الجبار عمر پوری ۱۳۳۳ھ
- (۳۷) مولوی سید محمد عرفان ٹوکی (۱۲۶۵-۱۳۳۲ھ)
- (۳۸) مولوی محمد حسین بن عبد الستار ہزاروی (۱۳۱۳) صاحب تحفۃ الباقی علی النبیۃ - العراقی و شرح شرح تحفۃ الفکر بالفارسیہ (مولانا محمد یونس اثری کے دادا تھے)
- (۳۹) مولوی علی نعمت پھلواری (۱۳۳۱ھ / ۱۴۷۲ھ)
- (۴۰) فاضل کمال محمد احسن نزیل بھوپال
- (۴۱) شیخ عالم عبد اللہ بن ادریس حسینی سنوی مغربی
- (۴۲) فاضل محمد بن ناصر بن المبارک نجدی
- (۴۳) فاضل سعد بن حمد بن یحییٰ نجدی ۱۳۳۹ھ
- (۴۴) قاضی طلائی پشاورى توفی مکہ ۱۳۱۰ھ
- (۴۵) حکیم عبد الحق امرتسری ۱۳۷۰ھ

- (۴۶) مولانا ثناء اللہ امرتسری ۱۳۶۷ھ/۱۳۸۷ھ
- (۴۷) مولانا عبد الرحمن مبارکپوری ۱۳۵۳ھ
- (۴۸) مولانا عبد السلام مبارکپوری ۱۳۴۲ھ
- (۴۹) مولانا احمد حسن دہلوی ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء صاحب احسن التفاسیر و تفسیح الرواۃ
- (۵۰) علامہ محقق شمس الحق ڈیوانوی ۱۳۲۹ھ
- (۵۱) حکیم عبد الحق امرتسری متوفی ۱۳۷۰ھ فی لاہور
- (۵۲) قاضی یوسف حسین انجانپوری ۱۳۸۵ھ
- (۵۳) مولانا عبد الوہاب ملتانی دہلوی ۱۳۵۱ھ (موجودہ جماعت غرباء الہدیٰ - کراچی کے بانی)
- (۵۴) حافظ محمد رمضان پشاوری ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء
- (۵۵) قاضی عبد الواحد حانپوری ۱۳۳۷ھ

افکار و نظریات

شاہ ولی اللہ دہلوی کا خاندان گو مذہبِ حنفی تھا مگر مقلد نہ تھا بلکہ ذہنی طور پر عمل بالحدیث کی طرف مائل تھا چنانچہ شاہ ولی اللہ انفاس الغارفین (ص ۷۰) میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی کے متعلق لکھتے ہیں:

”مخفی نمائند کہ حضرت ایشاں در اکثر امور موافق مذہبِ حنفی عمل مے کردند الا بعض چیز ہا کہ حسبِ حدیث یا وجدانِ مذہبِ دیگر ترجیح یا اقتدازاں جملہ آنت کہ در اقتداء سورۃ فاتحہ سے خوانند و در جنازہ نیز“

”یہ بات مخفی نہ رہے کہ وہ اکثر امور میں حنفی مذہب کے مطابق عمل کرتے تھے لیکن بعض چیزوں میں حدیث کے مطابق عمل کرتے یا دیگر مذاہب کو ترجیح دیتے۔ مثلاً وہ امام کی اقتداء میں اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے“

ان کے بعد شاہ ولی اللہ نے حریتِ فکر کے لئے جس حکمتِ عملی سے اپنے مشن کو چلایا، اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ عقد الجہد اور الانصاف ایسے رسائل کے علاوہ حجۃ - اللہ لکھ کر حجت تمام کروئی اور اصول فقہ میں شافعی اصول کو پسند فرمایا اور معاشرہ کی اصلاح کے لئے ہمععات وغیرہ کتابیں تالیف کیں۔ الغرض ان حالات میں حسبِ ضرورت اوزار تیار کئے کہ مخالفین مال ہو کر رہ گئے۔

شاہ صاحب کے بعد شاہ اسماعیل شہید نے اس مشن کی تکمیل و تجدید کے لئے تبلیغ و مواظب کا

سلسلہ جاری کیا اور تالیفات بھی شائع کیں۔ تنویر العینین اور ایضاح الحق الصریح وغیرہ جیسی کتب میں احیاء سنن اور رد بدعت پر زور دیا اور ان کے ساتھ مولانا ولایت علی صادق پوری اور دیگر اصحاب نے بھی رد تقلید اور عمل بالحدیث پر اس شدت سے زور دیا کہ تحریب اہل حدیث نے لئے زمین ہموار ہو گئی۔ مولانا ولایت علی کے تذکرہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ انہوں نے عمل بالسنۃ کا جذبہ شاہ شہید ت اغذایا اور پھر علامہ شوکانی سے تلمذ نے اس کو دو آتشہ کر دیا۔ ان علماء کے پیش نظر توحید و سنت کی اشاعت اور تقلید و بدعات اور رسوم شرکیہ کا رد تھا تاکہ اسلامی معاشرہ قائم کیا جاسکے۔

حضرت مولانا فیاض علی جعفری ہماری جو علوم و معارف میں شہرہ آفاق تھے، ۱۳۷۲ھ کو جب افغانستان سے اپنے وطن عظیم آباد لوٹ رہے تھے تو دہلی میں لوگوں نے آپ سے چند سوالات کئے۔ اہل دہلی نے وہ جوابات ”فیض فیوض“ نے نام سے شائع کر دیئے۔ اصل رسالہ فارسی زبان میں ہے۔ اہل دہلی کا سوال تھا کہ عام طور پر مشہور ہے کہ اجتہاد مطلق ائمہ اربعہ پر ختم ہو چکا ہے اور علامہ نسفی پر اجتہاد فی المذہب بھی اختتام پذیر ہے۔ اب اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ تقلید سے چارہ کار نہیں ہے۔ مولانا ہماری نے دلائل سے پُر زور اس نظریہ کی تردید کی اور فرمایا یہ نظریہ بلادلیل ہے اور فرمانے لگے کہ ائمہ اربعہ کے بعد بھی مجتہد ہوتے ہیں اور اس سلسلہ میں ابو ثور، امام بخاری، داؤد ظاہری، ابو جعفر طبری، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید کے نام لئے کہ یہ تمام حضرات اجتہاد مطلق میں کامل تھے اور اس جماعت کا اصول تھا کہ امام کا قول حدیث غیر منسوخ کے خلاف ہو تو اسے رد کر دیا جائے اور حدیث پر عمل کیا جائے۔ اسی اصول پر مولانا ولایت علی زور دیتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے فتوحات مکبہ، مشارق الانوار القدسیہ، جامع الفوائد اور فتوح الغیب وغیرہ کے حوالے دیئے ہیں۔

حضرت میاں صاحب بھی اسی درس گاہ کے تربیت یافتہ تھے اور پھر اسی مسند علم کے وارث ہوئے تھے۔ حضرت کے سامنے مولانا ولایت علی مرحوم اور شاہ اسماعیل شہید کے کارنامے تھے اور اسی نظریہ کی تکمیل و تجدید میں اپنی نجات سمجھتے تھے اور طالب علمی کے دور سے ہی آپ عمل بالسنۃ کی طرف مائل تھے چنانچہ مشہور ہے کہ شاہ محمد اسحاق دہلوی نے آپ کو فتاویٰ کے جوابات لکھنے کو دیئے اور وہ جوابات جب شاہ اسحاق صاحب نے ملاحظہ فرمائے تو اپنے ہونمار شائر کو داد دیتے ہوئے اور بہت افزائی کرتے ہوئے فرمایا:

”اس لڑکے سے وہابیت کی بھلت آتی ہے“

مولانا محترم کے یہ الفاظ نہایت ہی معنی خیز تھے کیونکہ اس سے کچھ عرصہ قبل شاہ شہید کو بھی

مخالفین نے رفع الیدین اور آمین بالہجر پر وہابی کے خطاب سے نواز دیا تھا گویا استاذ محترم کا سعادت مند تلمیذ کو وہابی کہنا نہ صرف لیاقت اور قابلیت کی لاجواب سند تھی بلکہ دین کی عظیم الشان خدمت سرانجام دینے کی قطعی پیش گوئی تھی ﴿ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ﴾

چنانچہ حضرت میاں صاحب نے اس مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہی درس کتاب و سنت پر ہی کفایت نہیں کی۔ نہ ہی حلقہ تلامذہ پر قناعت کی بلکہ ہندوستان بھر میں اپنے طرز عمل سے ایک سوادِ اعظم کو تولا، و عملاً اور عقیدہً اہل حدیث بنا دیا اور آج پاک و ہند میں جو حدیث نبوی کا چرچا ہے اور تحریک اہل حدیث اپنے مقاصد میں کامیاب نظر آ رہی ہے تو یہ سارا کچھ اس ایک ہی شخصیت کا فیض عمل ہے جو شاہ شہید کے مشن کی تکمیل و تجدید بھی ہے۔

پھر جب حضرت شاہ شہید کی کتابوں پر رد لکھے گئے اور شاہ محمد ثنی نے توہیر الحق کے نام سے تنویر العینین کی تردید شائع کی تو حضرت میاں صاحب بھی جلال میں آگئے اور معیار الحق لکھ کر علمی انداز میں امام ابو حنیفہ کی تابعیت سے لے کر ردِ تقلید اور دیگر مسائلِ مہمہ کی تحقیق شائع کی تو مخالفین گنگ ہو کر رہ گئے اور آج تک اہل حدیث اسی معیار الحق کی طرز پر اپنے مشن کو چلا رہے ہیں اور مخالفین کے الزامات کی بجائے علمی انداز تحقیق اختیار کر لیا ہے۔ ضرورت ہے کہ معیار الحق کو تصحیح و تحقیق کے ساتھ اب دوبارہ شائع کیا جائے۔

مباحث معیار الحق کا خلاصہ

مولانا عبدالملک آروی لکھتے ہیں:

”اس کتاب میں حدیث و فقہ کے ایسے ایسے مسائل بیان کئے گئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے تعجب آتا ہے کہ ایک ہی شخص بیک وقت اتنا بڑا محدثِ جلیل بھی ہو اور فقیرِ بے بدل بھی۔ محدثین اور فقہاء کے بے شمار اختلافی مسائل اور خیالات پر عالمانہ تصحیح کی گئی ہے۔ عزالدین بن عبدالسلام، ابو الوہاب شعرائی، ابن المہمام، علامہ ابن الحاج ابن حاجب، قاضی عضد الدین شافعی، محب اللہ بہاری، مولانا بحر العلوم فاضل قدحاری، شامی عابد سندھی، ابن حزم، شاہ ولی اللہ، شیخ عبدالحق، ملا علی قاری، شیخ الاسلام عطاء بن حمزہ، امام طبرسی، قاضی ابو عاصم عامری وغیرہ سے استشاد کیا گیا ہے اور تمام مباحث اس انداز سے درج ہیں گویا مصنف علم کے دریا میں شاوری کر رہا ہے۔“

شاہ شہید کے طریق کار پر عمل کرتے ہوئے حضرت میاں صاحب نے تبرکاتِ شاہ کو مصنوعی قرار دیا اور شاہ شہید کے عمل بالحدیث سے جو شورش پیدا ہو گئی تھی، حضرت میاں صاحب کی مساعی سے لوگ عمل بالسنۃ سے مانوس نظر آنے لگ گئے۔

حضرت شاہ شہید نے حجۃ اللہ پر عمل کرنے کے لئے ایک جماعت بھی تیار کی جو رفع الیدین، آمین پلہر وغیرہ ایسی سنن پر عمل کرتی اور علاوہ ازیں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ تنویر العینین اور ایضاح الحق الصریح اسی سلسلہ کی کتابیں ہیں۔ پھر معاشرہ کی اصلاح کے لئے تقویۃ الایمان جیسی کتاب تالیف کی اور بتایا کہ جو معاشرہ بدعات و رسوم شرکیہ سے مبرا نہ ہو اس کو مذہب اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتے خواہ وہ ظاہری لحاظ سے کتنا ہی دلاویز اور شاندار نظر آتا ہو۔ اس کتاب کی قدر و قیمت جاننے والوں نے اس کی شان میں بہت کچھ کہا ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔

مگر تقلیدِ جلد کے حامیوں نے حضرت شاہ شہید کی ان اصلاحی کوششوں کو اپنے لئے معضرت رساں خیال کیا اور شاہ شہید کی ان کتابوں کی تردید میں دفتر سیاہ کرنے شروع کر دیئے۔ چنانچہ کسی عالم نے تو یہ الحق کتاب شائع کی اور اس طرح کچھ دوسری کتابیں لکھی گئیں جو فقہ حنفی کی تائید میں عمل بالحدیث کی تردید پر مشتمل تھیں چنانچہ یہ دیکھ کر حضرت میاں صاحب از خود شاہ شہید کی کتابوں سے دفاع کے لئے کھڑے ہو گئے اور معیار الحق لکھ کر ہمیشہ کے لئے اس قصہ کو پاک کر دیا حضرت میاں صاحب کے پیش نظر وہی مقصد تھے۔

(۱) عمل بالحدیث کی اشاعت اور رد بدعات (۲) اجتہاد کی ضرورت اور رد تقلید

چنانچہ ان مقاصد کی تکمیل میں کامیاب رہے اور اپنے مشن کو تلافی کے سپرد کر گئے۔ الھیماۃ بعد الہماۃ کے ضمیمہ میں کتب اصول فقہ سے اقتباسات میں یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جیسا کہ مقلدین حنفیہ نے مشہور کر رکھا ہے۔ چنانچہ علامہ بحر العلوم شرح مسلم الثبوت میں لکھتے ہیں:

”اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد مطلق ائمہ اربعہ پر ختم ہو گیا ہے یہ ان کی بڑے

اور اس پر کوئی دلیل نہیں لاسکتے..... اور اجماع کا دعویٰ تو سرے سے غلط ہے کیونکہ اس

پر نہ اجماع بیط ہے اور نہ مرکب“

اور یہی بات مولانا عبدالحی لکھنوی نے اپنے رسائل میں تحریر کی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ ائمہ اربعہ کے بعد بند نہیں ہوا۔ ”حیات امام ابو حنیفہ“ کے حواشی میں (ع ج) نے رسائل ستہ اور الفوائد النبیہ کی تعلیقات سے لکھا ہے (ص ۷۲۵، ۷۲۶) جو نقل در نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔

(۲) معیار الحق میں حضرت میاں صاحب مرحوم نے تقلید پر بحث کے ضمن میں تقلید کی چار

اقسام بیان کی ہیں جن میں سے قسم ثانی (تقلید مباح) کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت میاں صاحب کے سوانح نگار لکھتے ہیں:

”شیخ نے ۱۲۹۶ میں ایک استفتاء کے جواب میں ایک تحریر لکھی جس کا نام ”ثبوت

الحق المتعین“ ہے۔ جس میں لکھتے ہیں کہ قسم ثانی تقلید جس کو میں نے معیار الحق میں مباح لکھا ہے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کیونکہ اباحت حکم شرعی ہے لہذا تقلید تکلیفات شرعیہ میں داخل نہ ہوئی..... تو لامحالہ بدعت ہوگی اس لئے ملا عبد العظیم بن فروخ کی نے قول سدید میں لکھا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے کسی کو حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہونے کا مکتب نہیں بنایا بلکہ محمد ﷺ کی رسالت اور شریعت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے“

حضرت میاں صاحب کا یہ دو سرا قول اقرب الی الصواب ہے اور امام شوکانی و دیگر محققین نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کیونکہ تقلید نے تحزب کو جنم دیا ہے اور وحدت ملت کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے صحیح لکھا ہے کہ اللہ کے دین میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے کیونکہ مفتی شارع نہیں ہے بلکہ ناقل ہے۔

وحدۃ الوجود کا الزام

بعض علماء جو شاہ ولی اللہ تحریک کے حامی ہیں، انہوں نے حضرت میاں صاحب پر محض اہل حدیث ہونے کی وجہ سے مختلف طریقوں سے مخالفت کی اور آپ پر الزامات لگانے میں کوئی کسر اٹھانہ نہ تھی۔ آپ پر الزام دیا کہ حضرت شاہ اسحاق صاحب کے تلمیذ نہیں ہیں اور نہ ہی مولانا ممدوح نے آپ کو سند حدیث دی ہے۔ یہ علماء شاہ اسحاق صاحب کی مسند نشینی کو دہلی کی بجائے دیوبند لے جاتے ہیں اور دہلی میں مسند نشینی کے مسئلہ سے پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے حضرت پر ایک فرنگی ورت کو پناہ دینے پر مختلف شوٹے چھوڑے ہیں حالانکہ یہ انسانی ہمدردی کے اسلامی اصول کے تحت تھی جو آج بھی ایک عالمگیر اصول ہے۔ ان لوگوں نے آپ پر جہاد کے فتویٰ پر دستخط نہ کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ چنانچہ ان تمام امور پر ہم نے اپنے مقالہ میں بحث کی ہے اور مولانا سندھی نے سب سے ایسے الزام لگایا کہ سید صاحب نظریہ وحدۃ الوجود کے قائل تھے چنانچہ سید صاحب کے متعلق لکھتے

”غزوہ دہلی (۱۸۵۷ء) کے بعد اگرچہ یہ ضرورت نجدی تحریک اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف میلان ظاہر کرتے رہے مگر فتاویٰ عالمگیری اور ہدایہ کی تدریس کا مشغلہ اور وحدۃ الوجود کا فلسفہ، ان کی پرانی ذہنیت کا عنوان آخر تک قائم رہا“

حضرت میاں صاحب کے فتاویٰ (بعد از ۱۸۵۷ء) پر نظر ڈالی جائے تو فتاویٰ عالمگیری کے مشغلہ کا تاواز خود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فتاویٰ عالمگیری کا طعن دینے والے اگر معیار الحق اور اس کی تائیف کے فتاویٰ پر نظر ڈال لیتے تو اس طعن کی جرأت نہ کرتے۔

راقم الحروف کی پر زور رائے یہی ہے، جماعت اہل حدیث اگر اپنے مسلک کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو سید نذیر حسین کو عنوان بنائے۔ حضرت میاں صاحب پر ایک جامع سیرت شائع کرے جو حضرت کی زندگی کے جملہ پہلوؤں پر حاوی ہو اور معیار الحق کو دوبارہ کامل بلکہ اکمل صورت میں شائع کرے۔ اب ہم حضرت میاں صاحب کے شمس العلماء کے خطاب، سفر حج اور تحریک جہاد میں حضرت صاحب کی مساعی کو قارئین کے سامنے رکھتے ہیں: اللہ الموفق!! (وحدۃ الوجود کے الزام پر ایک مستقل مقالہ درکار ہے)

آثارِ علمیتہ

حضرت میاں صاحب کو تدریسی مشاغل سے بہت کم فرصت ملی ہے، اس لئے گو تالیفی کام کی طرف توجہ نہیں دے سکے مگر پھر بھی آپ کے قلمی افاضات پر نظر ڈالی جائے تو ضرورت کے لحاظ سے بہت کافی نظر آتے ہیں اور ان تمام کا تعلق مسلک کے دفاع اور عمل بالسنۃ کی تحریک کے ساتھ ہے۔ (۱) ”معیار الحق“ جو شوہر الحق کا جواب ہے۔

(۲) رسائل: واقعة الفتوی، ثبوت الحق الحقیق، فلاح الولی، الدلیل المحکم

علی نفس اثر القدم

(۳) فتاویٰ جات: مولانا شمس الحق محدث عظیم آباد لکھتے ہیں:

کچھ فتاویٰ رسائل کی شکل میں ہیں جو دو سو کے قریب ہیں اور متوسط اور مختصر۔ اگر سب کو جمع کر دیا جائے تو تقریباً دس ضخیم جلدیں بن جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے مضامین جو حوادث و نوازل کے ضمن میں لکھے گئے ہیں وہ غیر محصور ہیں۔ مولانا شمس الحق کا یہ اندازہ ۱۳۰۴ھ کا ہے جبکہ اس کے بعد حضرت صاحب پورے سولہ سال زندہ رہے ہیں اور تدریس و افتادہ اور تربیت کا فریضہ سرانجام دیتے رہے ہیں۔

شمس العلماء کا خطاب

جو لوگ حضرت میاں صاحب کے مسلکاً مخالف تھے انہوں نے میاں صاحب پر یہ بھی طعن کیا کہ آپ برٹش گورنمنٹ کے وفادار تھے اور اس وفاداری کے صلہ میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ ان مخالفین میں مولوی ذکاء اللہ اور دوسرے مقالہ نگار حضرات نے رنگ آمیز باتیں کر کے بہت سے اوراق سیاہ کئے ہیں۔ ان کے جواب میں ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس خطاب یافتہ ہونے میں حضرت میاں صاحب منفرود تھے بلکہ اس دور میں بہت سے علماء اور ممتاز لوگوں کو اس قسم کے خطابات سے نوازا گیا تھا اور یہ برٹش گورنمنٹ آف انڈیا کی ڈپلومیسی کا ایک حصہ تھا اور جن علماء کو یہ

خطبات دیئے گئے تھے، وہ بھی اس سے بے خبر نہ تھے گو اس سیاسی ڈرامہ میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خوشی کا اظہار بھی کیا۔

مولانا شبلی نعمانی ہی کو لیجئے کہ وہ اس دور میں ایک پُر جوش نوجوان عالم تھے اور سرسید احمد خان کے رفقاء میں شامل ہو کر قومی کردار ادا کر رہے تھے۔ علی گڑھ کالج کے لسانُ الرجال بنے ہوئے تھے ان کو سرسید احمد خاں کی تجویز و سفارش پر جب یہ خطاب ملا تو انہوں نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور کالج کے لئے اشتہار کا ذریعہ بنایا، چنانچہ سید سلیمان ندویؒ لکھتے ہیں:

”مولانا کو شمسُ العلماء کا خطاب ملنا کوئی اہم واقعہ نہ تھا جس کا خاص طور سے ذکر کیا جاتا لیکن چونکہ سرسید کے کالج میں اس کے پروفیسر کو سرکاری خطاب ملنے کا پہلا واقعہ تھا اور سرسید کے رفقاء میں اس کی پہلی نظیر تھی اس لئے اس سے اپنے مقاصد کے لئے اشتہار کا کام لیا گیا“

اس سے ظاہر ہے کہ یہ ساری خوشی استقبال لئے اور جلدی سے صرف کالج کے مفاد کی خاطر ترتیب دیئے گئے تھے اور ان جلسوں میں مولانا شبلی نے انگریز گورنمنٹ کی جو تعریف کی اور اس کی حسن انتظام کو بنظر استحسان دیکھا تو سب کچھ کالج کے لئے کچھ مفاد حاصل کرنے کے لئے تھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ سرسید احمد خان مرحوم کے ایماء پر کیا گیا ورنہ شبلی مرحوم حقیقت سے آگاہ تھے چنانچہ سید سلیمان ندوی جلدی سے کاروائی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سب سے اخیر میں مولانا کھڑے ہوئے اور سب کے جواب میں شکر یہ آمیز تقریر فرمائی۔ اس تقریر پر اس حیثیت سے نظر رہے کہ بادۂ مدح و توصیف کے اتنے پے در پے پیالوں کے بعد بھی ان کا دماغ برجا ہے اور اس شاہی خطاب کی وہ وہی حقیقت سمجھتے ہیں جو اس کی حقیقت ہے“

اب مولانا شبلی مرحوم کی تقریر کا اقتباس پڑھئے، وہ فرماتے ہیں:

”اے حضرات! اگرچہ میں انگریزی گورنمنٹ کی نہایت قدر اور عزت کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس کے تمام احکام اور قاعدے سیاست اور انتظام کے اعلیٰ اصول پر مبنی ہیں اور اس بنا پر اس خطاب کی بھی جو گورنمنٹ نے مرہبانی سے مجھ کو عطا کیا ہے، نہایت قدر و منزلت کرتا ہوں لیکن میں آپ کو کافی یقین دلاتا ہوں کہ میں اس خطاب کی جو قوم کی طرف سے دیا جائے، گورنمنٹ کے خطاب سے کم عزت نہیں کرتا“ (۳۵)

”حضرات! اگرچہ کسی ایسے شخص کو جو علم کی خدمت کرنا چاہتا ہے کسی قسم کے خطاب کی خواہش کرنا یا خطابات کو اپنی خدمت کا صلہ سمجھنا ایک قسم کی تکج حوصلگی ہے.....“ (۳۵)

مولانا شبلی کے اس عطاءے خطاب پر پسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ اخبارات نے مضامین لکھے اور اکثر بزرگان قوم نے بذریعہ خط مولانا کو مبارکباد دی لیکن مولانا شبلی نے ان سب کے جواب میں جو شکریہ آمیز تحریر شائع کی اس میں مولانا شبلی نے پھر اپنے الفاظ کا اعادہ کیا اور لکھا:

”مسلمانوں کے عہد حکومت میں اور آج بھی جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں کی حکومت کے عطا کردہ خطابات سے قومی خطابات کی عزت زیادہ کی جاتی ہے“ (حیاتِ شبلی

ص: ۳۶۱)

مندرجہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہے کہ (بقول سید صاحب) اس پورے سیاسی ڈرامہ میں جو ایشیوں پر کھیلا گیا، مولانا شبلی کی نظر حقیقت کی بلند سطح سے نیچے نہیں اتری۔

حضرت میاں صاحب طبعاً ہی اس قسم کی دلچسپیوں سے متنفر تھے چنانچہ صاحبُ الحیاة بعد الہماة

لکھتے ہیں:

”جن لوگوں کو شیخ کے دیکھنے اور کچھ دنوں بھی ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عموماً خطاب پانے والے، خطاب کے لئے جو کچھ کوشش کرتے ہیں، آپ کی طبیعت میں بالفطرہ اس کا مادہ نہ تھا وہ تہذیب، زہد و تقویٰ اور دور رسئی میں جس طرح ثابت قدم اور مستقیم الحال تھے، ویسے ہی ان امور کی جانب سے نہایت ہی لالابالی اور بے پرواہ تھے“

حضرت میاں صاحب کی طبیعت کا یہ صحیح تجزیہ ہے۔ آپ نے اس خطاب کے لئے کوشش تو کیا کرنا تھا جب لوگ اس خطاب و خلعت کے بعد آپ سے ملے تو حضرت نے اس وقت کے سیاسی حالات کے پیش نظر صرف یہی فرمایا:

”ہم غریب آدمی خلعت و خطاب لے کر کیا کریں گے، خلعتِ خطاب تو بڑے آدمیوں

کو ملنا چاہئے ہم کو دنیا لا حاصل ہے“

پھر کچھ گفت و شنید کے بعد آپ نے اسی قدر فرمایا:

”اچھا صاحب! آپ حاکم ہیں جو چاہیں کہیں“ (۳۶۱)

اب اس گفتگو سے قارئین خود ہی اندازہ لگائیں کہ ان الفاظ میں وفاداری یا خوشنودی کا اظہار ہے یا کراہت و نفرت کا، پھر جب کبھی حضرت میاں صاحب کے سامنے اس خطاب کا تذکرہ ہوتا تو آپ سلوگی سے فرماتے:

”میاں خطاب سے کیا ہوتا ہے ہمارے لئے تو پورا خطاب قرآن مجید میں

مسلمانوں کا موجود ہے۔ دنیا کو خطاب سلاطین سے ملا کرتا ہے، مجھے تو کوئی نذیر کے تو

کیا اور شمسُ الاعماء کے تو کیا میں نہایت خوش ہوں کہ ہر ایک میاں صاحب کہتا ہے“

”بھائی سادات کے لئے پیارا لفظ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس لفظ کی برکات سے

میری درویشانہ طرز میں فرق نہ آئے تو بس یہی خدا کا فضل ہے“

پھر جب یہ خطاب مشہور ہوا تو رسالہ ”ڈگڈاز“ کے ایڈیٹر نے اس پر مضمون لکھا جس کا

حاصل یہ تھا:

”مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی مدظلہ کی عزت افزائی تو اس خطاب سے

ہو ہی نہیں سکتی لیکن اس خطاب کو عزت اور شرف اس نام کی برکت سے ضرور حاصل

ہوا ہے“

اب ان حقائق کی روشنی میں قارئین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ خطاب کس وفاداری کا صلہ تھا اور کون سی خدمات کا بدلہ ظاہر ہے کہ اس نوع کی کوئی چیز نہ تھی بلکہ گورنمنٹ انڈیا اپنی حکمت عملی اور ڈپلومیسی سے اس قسم کے حربے استعمال کر رہی تھی تاکہ ممتاز اور اہل علم لوگوں پر قابو پایا جاسکے مگر حضرت میاں صاحب نے ”ہم کو دنیا لا حاصل ہے“ کے جملہ سے گورنمنٹ کو متنبہ کر دیا تھا کہ یہ امید نہ رکھیں کہ اس قسم کے خطابات سے خریداجا سکتا ہے۔ گویا حضرت میاں صاحب اپنے طرز عمل سے اس خطاب کو ٹھکرا رہے ہیں اور اگر صریح لفظوں میں اس سے انکار نہیں کیا تو یہ اس وقت کی سیاسی فضا کی مصلحت تھی۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اہل حدیث گورنمنٹ کی نظر میں سخت محبوب رہ چکے تھے اور وہابی اور باغی کے الفاظ مترادف بن چکے تھے اور بغاوت کے الزام میں وہابیوں پر کئی ایک مقدمات چل چکے تھے اور بہت سے علماء سزایاب بھی ہو چکے تھے۔ ادھر معاندین کی اشتعال انگیزیوں کی وجہ سے خفی عوام برابر اس موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ کہیں موقع ملے تو وہابیوں پر بغاوت اور بدخواہی کا الزام لگا کر انگریز افسروں کو ان کے خلاف بھڑکایا جائے۔ خود حضرت میاں صاحب ایک مقدمہ کے سلسلہ میں گرفتار ہو کر تقریباً ایک سال تک جیل میں نظر بند رہ چکے تھے جس کا ذکر سیاسی زندگی میں آ رہا ہے۔ اس طرح خطرہ تھا کہ جماعت اہلحدیث پر پھر مصیبت و ابتلاء کا دور شروع نہ ہو جائے یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے میاں صاحب نے انماض سے کام لیا اور پھر مولانا شبلی نعمانی کے علاوہ جن علماء کو اس خطاب سے نوازا گیا ان میں شمس العلماء مولانا عبدالحق خیر آبادی صاحب (خلف فضل حق خیر آبادی) شمس العلماء مولانا حافظ نذیر احمد صاحب، شمس العلماء سید احمد صاحب دہلوی، امام جامع مسجد وہلی وغیرہ حضرات بھی شامل تھے۔ ان میں بعض حضرات نے تو یہ خطاب درخواستیں گزار کر حاصل کیا اور بعض صاحب بخت ایسے بھی ہیں جو اس خطاب کو حاصل کرنے کے لئے شہائی دربار میں حاضر ہوتے اور انگریز حکومت کے لئے دعائیں کہیں اور ان کی وفا کا اعلان کیا جس کا اندازہ مولانا شبلی نعمانی کے بیانات سے ہو سکتا ہے۔ (۳۷)

یہاں پر ہم نے مختصر طور پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت میاں صاحب پر یہ طعن "زمتنی بدائہا وانسلت" والا معاملہ ہے، یہ لوگ دراصل اپنے کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ایسا کر رہے ہیں۔ ورنہ میاں صاحب کا ردِ عمل ان کے الفاظ سے ظاہر ہے۔

حضرت میاں صاحب کا سفر حج

حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی مرحوم کی ہجرت کے بعد حضرت میاں صاحب کو ان کی جانشینی کا شرف حاصل ہوا۔ محرم ۱۲۵۹ھ (بمطابق فروری ۱۸۴۳ء) سے حضرت میاں صاحب نے مستقل طور پر درسِ حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تقریباً چالیس سال یہ خدمت سرانجام دینے کے بعد ۱۳۰۰ھ میں آپ کو زیارتِ حرمین شریفین کی سعادت حاصل کرنے کا شوق دامن گیر ہوا لیکن حضرت میاں صاحب کے سفر حج کی خبر مشہور ہوئی تو بدعات کی خانقاہوں اور تقلید کے ایوانوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت کا یہ سفر مخالفین کے لئے موت سے کم نہ تھا۔

اہل تقلید و بدعت نے حضرت میاں صاحب کی ایذا رسانی کے منصوبے بنائے بلکہ یہ دونوں گروہ حضرت میاں صاحب کی زندگی ختم کر دینے کے درپے ہو گئے، چنانچہ تقلید و بدعت کے اس متحدہ گٹھ جوڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا آزاد لکھتے ہیں:

"ہندوستان میں چونکہ تقلید و عدم تقلید کا فتنہ زور پر تھا اور مولانا نذیر حسین (میاں صاحب) غیر مقلدین کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے تھے، اس لئے فوراً کے میں اطلاع دے دی گئی کہ وہاں یہ کاسب سے بڑا سرغنہ آ رہا ہے۔ اگر یہاں کوئی کاروائی نہ کی گئی تو اس بات کو وہاں، حجاز میں اپنی فتح سے تعبیر کریں گے اور عوام میں اس سے بہت بڑا فتنہ واقع ہوگا" (۳۸)

اہل تقلید نے اس سے پیشتر ہی تحریکِ اہل حدیث (تحریکِ وہابیت) کے خلاف فضا کو مسموم کر رکھا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تقلید نے اس تحریک کے خلاف منافرت پھیلانے کے لئے بہت سے کتابچوں کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا اور تحریکِ جہاد اور تحریکِ اہل حدیث کا فورم چونکہ ایک ہی خمیر سے ابھر رہا تھا، اس لئے مخالفین تحریکِ اہل حدیث کو بھی تحریکِ وہابیت کا نام دیتے اور مخالفت میں ایزی چوٹی کا زور صرف کرتے چنانچہ ان کتابچوں میں ایک انتہائی ذہربلا رسالہ وہ ہے جو مولانا محمد لدھیانوی نے اہل حدیث کی مخالفت میں لکھا اور عظیم آباد پٹنہ پہنچ کر اسے شائع کیا اور منافرت کی آگ بھڑکا دی۔

لدھیانہ کے اس خاندان کو ہمیشہ سے یہ شرف حاصل رہا ہے کہ وہ اہل حدیث کی مخالفت کی ہمیشہ

پیش پیش رہے ہیں۔ اس رسالہ پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا محمد حسین بیالوی اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں لکھتے ہیں:

”لہذا یہاں کے ایک مولوی نے صوبہ بہار پہنچ کر اہلحدیث کو مسجدوں سے نکلنے میں بہت زور لگایا اور اس مضمون کا ایک رسالہ جس کا نام ناہی (انتظام المساجد باخراج اہل الفتن والمفاسد) ہے، عظیم آباد پٹنہ میں چھپوا کر منتشر کیا، اس میں آپ نے اہلحدیث کو قتل کر ڈالنے کا فتویٰ دیا ہے“ (۳۹)

الغرض جب حضرت میاں صاحب نے سفر حج کی تیاری شروع کی تو مخالفین بھی میاں صاحب کے خلاف مسلح ہو کر میدان میں اتر آئے اور اہلحدیث کی طرف جھوٹے عقائد اور غلط مسائل منسوب کرنے اور ان کو بدنام کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ جامع الشواہد نامی رسالہ ترتیب دیا گیا جس پر بہت سے علماء نے دستخط کئے، اس رسالہ کے ص ۱۱ پر علمائے دیوبند کے دستخطوں کے ساتھ مرقوم ہے۔

”عقائد اس جماعت کے جب خلاف جمہور ہیں تو بدعتی ہونا ظاہر ہے اور مثل تحسیم اور تحلیل چار سے زیادہ ازواج کے اور تجویز ثقیہ، اور برا کہنا سلف صالحین کو فتنہ یا کفر کے ساتھ تو اب نماز، نکاح اور ذبیحہ میں ان سے احتیاط چاہئے“

(۱) حررہ محمد یعقوب النانوتوی عفی عنہ ابن الشیخ مولانا مملوک علی النانوتوی ۱۳۰۲ھ

(۲) رشید احمد گنگوہی عفی عنہ ۱۳۲۳ھ

(۳) محمد محمود دیوبندی عفی عنہ

(۴) محمود حسن عفی عنہ ۱۳۳۹ھ

(۵) ابوالخیرات سید احمد عفی عنہ

اور مولانا محمد لدھیانوی کا فتویٰ ملاحظہ ہو:

”پس جبکہ روکنا مسجد سے بسبب موجود ہونے ایک امر کے امور مذکورہ سے، درست ہوا تو غیر مقلدوں کو جو جامع امور مذکورہ ہیں، نکالنا بطریق اولیٰ درست ہوا اور بسبب طوق امر باطنی کے جو جذام سے بڑھ کر ہے اور مساجد میں ان کے آنے سے فتنہ و فساد پھا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ باقی تحقیق اس مسئلہ کی رسالہ انتظام المساجد میں، جو اس عاجز کی تالیف ہے، موجود ہے۔“

حزم و احتیاط اور فراستِ مومن کا مظاہرہ

ان حالات میں حضرت میاں صاحب کو خطرہ محسوس ہوا اور بالکل بجا محسوس ہوا کہ جب

اندرون ملک اور ان لوگوں کی فتنہ سامانیوں اور شرانگیزیوں کا یہ حال ہے تو عین ممکن ہے کہ سفر حج کے اس موقع پر بھی یہ لوگ شرارت کریں اور حجاز کی حنفی حکومت کو میرے خلاف بھڑکا کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف کار ہوں خصوصاً جبکہ بعض معتبر حجاج کی زبان سے بھی ایسی دھمکیاں سن چکے تھے خصوصاً حجاز میں مولوی رحمت اللہ کیرانوی جیسے متعصب شخص کی موجودگی حجاج کی اس روایت کو تقویت پہنچا رہی تھی جو ۱۸۵۷ء کے بعد سے وہاں مقیم تھے۔ چنانچہ مولانا پٹالوی ہی رقم طراز ہیں:

”تھوڑا عرصہ ہوا کہ مکہ میں بعض لوگ بارادہ حج پہنچے تو اس (مولوی رحمت اللہ کیرانوی) کی زبان سے یہ بات سن آئے ہیں کہ اگر مولوی نذیر حسین ایک دفعہ یہاں آجائے پھر جان سلامت نہ لے لوے، یہ بات مجھے ایسے شخص سے پہنچی ہے جس کو ولی مادر زاد کہہ سکتا ہوں اور میں خود بھی جب مکہ میں مقیم تھا تو مولوی رحمت اللہ کی زبان سے مولانا ممدوح کے حق میں مظالم و دشنام سن چکا تھا۔ اسی دن سے میں نے مکہ سے کوچ کرنے کا قصد کیا ورنہ میں حج کے بعد سال بھر کا ارادہ قیام رکھتا تھا“ (۳۰)

الغرض حالات کی خطرناکی حضرت میاں صاحب کی نگاہوں کے سامنے تھی کیا یہ ضروری نہ تھا کہ حضرت صاحب اپنی حفاظت کے لئے مناسب تدابیر اختیار کرنے اور حجاز کی حکومت کے دباؤ سے بچنے کے لئے وقت کی حکومت سے تعاون طلب کرتے جو عین اخلاق کے مطابق تھا۔ چنانچہ آپ نے حفظہ ما تقدم کے طور پر انگریز کمشنر سے ایک تحریر لے لی کہ کسی بھی برطانوی افسر سے اگر آپ بوقت ضرورت تعاون کے خواہشمند ہوں تو وہ آپ سے تعاون کرے اور یہ چٹھی ۱۰ اگست کو تحریر کی گئی۔ ایک دوسری چٹھی مسٹر لین سے لی جو جدہ میں مقیم برطانوی سفارت کے نام تھی۔

دہلی سے روانگی اور مخالفین کی سازشیں

سفر حج کی تفصیلات رسالہ اشاعت السنہ، جلد ششم، الحیاة بعد المماتہ اور ”مولانا آزاد کی کہانی ان کی اپنی زبانی“ میں مذکور ہیں مگر اہل ماخذ رسالہ اشاعت السنہ اور الحیاة بعد المماتہ ہی ہیں چنانچہ ہم ان دونوں کتابوں سے تہذیب و تصحیح کے بعد اسے پیش کرتے ہیں۔ مولانا پٹالوی لکھتے ہیں:

”چنانچہ حضرت میاں صاحب ضروری انتظامات کے بعد دہلی سے روانہ ہوئے تو مولانا ممدوح کے حریفوں نے چند اشخاص کو مختلف مواضع (پنجاب، دیوبند، دہلی، بدایوں وغیرہ) سے ایسی گلابی چو ورقہ رسالہ کے ساتھ روانہ کر دیا (۳۱) مولانا پٹالوی کے الفاظ میں ”پہلے تو یاروں نے بمبئی پہنچ کر مولانا ممدوح پر وار کرنا چاہا اور چند علماء بمبئی کو اپنے ساتھ بلا کر اس گلابی چو ورقہ کے سوالات میں کچھ اور کفریات بڑھا کر مولانا ممدوح کے

سامنے پیش کیا جس سے مقصود ان حضرات کا صرف یہ تھا کہ ان سوالات سراسر انفرادیت کو سن کر مولانا ممدوح اور آپ کے رفقاء کو خواہ مخواہ طیش و جوش آئے گا اور اس سے معاملہ طول پکڑے گا۔

مگر مولانا ممدوح ان کی غرض کو تاڑ گئے اور سوالات سن کر صاف فرما دیا کہ یہ سب باتیں مجھ پر بہتان ہیں اور ان کے معقد کو کافر جانتا ہوں۔ مگر معاندین نے اشتعال انگیزی اور منافرت کی آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی اور اس چو ورقہ رسالہ کے علاوہ اشتہار بازی کے سلسلہ میں بھی اضافہ کر دیا۔ بمبئی کے علماء اور اخبارات کو بھی اس مہم میں شریک کر لیا۔ مولانا خلیل الرحمن نے بھی اس مقدس جہاد میں سرگرمی دکھائی اور مولانا ممدوح کے خلاف اشتہار چھپوانے میں پیش پیش رہے مگر آپ نے ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيِّ هِيَ أَحْسَنُ، وَإِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔

بمبئی سے روانگی

پھر جب آپ بمبئی سے جہاز پر سوار ہو کر حجاز کو روانہ ہوئے تو مخالفین بھی اسی جہاز پر سوار ہو گئے اور دوران سفر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور ایذا رسانی کے مواقع تلاش کرتے رہے مگر حضرت نے ان کو منہ نہ لگایا اس طرح آپ بخیر و عافیت جدہ پہنچ گئے اور مخالفین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔

مکہ میں مخالفین کی سرگرمیاں

حرم شریف پہنچ کر مخالفین کی کوشش یہ تھی کہ یا تو مولانا ممدوح کو شہید کر دیا جائے یا پھر شریف مکہ کو کہہ کر قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ اس کاروائی کو انجام تک پہنچانے کے لئے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے صدر مولوی رحمت اللہ کیرانوی قرار پائے اور ارکان میں حاجی امداد اللہ (التوتی ۱۳۱۷ھ) مولوی عبدالقادر بدایونی (۱۳۱۹ھ) (خلف مولوی فضل رسول بدایونی، مولوی خیر الدین (والد ماجد مولانا آزاد مرحوم) اور چند دیگر دیوبندی حضرات تھے۔

موسم حج میں تو مصروفیت کی وجہ سے ان کی مساعی کارگر نہ ہو سکیں۔ منیٰ کے دنوں میں حضرت میاں صاحب کے رد و بدعت و شرک کے مواعظ سے مخالفین کی آتشِ عداوت اور زیادہ تیز ہو گئی۔ آپ کے رفیق حاجی مولوی تلفظ حسین نے بہتیری کوشش کی اور حضرت میاں صاحب کی منت و سماجت کرتے رہے کہ وعظ بند فرمادیں مگر آپ نے فرمایا:

”سنو صاحب! بہت جی چکا، اب زندگی کی تمنا نہیں ہے۔ امام نسائی بھی اسی حرم میں

شہید ہوئے تھے جہاں میرے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، ہر وقت قتل ہونے کے لئے آمادہ ہوں مگر اس تبلیغ سے باز نہ آؤں گا“

ان خطابات کا ذکر حضرت میاں صاحب نے اپنے ایک مکتوب میں بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے

ہیں:

”در مکہ و منیٰ، متضمن احیاء سنت و امامت بدعت روزانہ چیزے میکنتم حلالکھ نرغہ دشمنان دین بود، از خداے خواستم کہ مثل امام نسائی جان در آنجا دہم چہ کنم کہ خاک ہندوستان و آب و ہوا دہلی مرا نگذاشتہ“ (۳۲)

”مکہ و منیٰ میں احیاء سنت اور رد بدعت کے بارے میں روزانہ مضامین بیان کئے جاتے در آں حالیکہ دشمنان دین کا نرغہ موجود تھا۔ ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اے اللہ امام نسائی کی طرح یہاں ہی جان چلی جائے“

مدینہ طیبہ میں حاضری

ان خطرناک سازشوں اور افسوسناک ریشہ دوانیوں کے پیش نظر، رفقائے سفر نے حضرت کو مشورہ دیا کہ آپ نے حج ادا کر لیا ہے۔ اس لئے یہیں سے واپس ہندوستان روانہ ہونا چاہئے اور مدینہ کا سفر ترک کر دینا بہتر ہے مگر حضرت کی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر واپس چلے جائیں۔

چنانچہ ۲۳ ذی الحجہ تک مکہ معظمہ میں اسی انتظار میں ٹھہرے رہے کہ کوئی قافلہ جائے تو اس کے ساتھ روانہ ہو لیں، اسی دوران مکہ مکرمہ کی انتظامیہ فارغ ہو چکی تھی اور مخالف کمیٹی کے ارکان بھی اس گہری سازش پر مطمئن تھے اور انہوں نے حضرت میاں صاحب کے خلاف پورا مواد جمع کر لیا تھا اس نے آپ کے علاوہ پانچ اور آدمیوں کے نام اور ساڑھے تین صد گواہوں کی فہرست بذریعہ محمد عمر مؤذن پاشا کے حضور پیش کر دی۔ (۳۳) درخواست میں درج تھا کہ مولوی نذیر حسین معتزلی اور وہابی ہیں اور ان کے ایسے ایسے عقائد ہیں۔

مخالفین نے سید صاحب کے خلاف استغاثہ تیار کیا تھا۔ اس پر بہت سے جھوٹے گواہ بھی تیار کر لئے تھے جن کی تعداد ساڑھے تین سو بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی روز شیخ محمد حسین نے میاں صاحب اور ان کے رفقائے کار کا کیس پاشا مکہ کی عدالت میں پیش کر دیا اور گرفتاری عمل میں لائی گئی۔

چونکہ یہ گرفتاری بلا تحقیق عمل میں لائی گئی تھی، اس لئے حضرت میاں صاحب کے ساتھ بہت سے بے گناہ آدمیوں کو بھی پکڑ لیا گیا جو بعد میں چھوڑ دیئے گئے، باقی لوگ تو گھروں کو چلے گئے مگر

حضرت میاں صاحب کے خادم خاص اور تلمیذ ارشد حضرت میاں صاحب کے ساتھ ہی رہے اور انہوں نے اپنے شیخ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔

پھر گرفتاریوں کے لئے دوبارہ مہم چلائی گئی اور ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن کے نام مخبری کی رپورٹ میں شامل تھے چنانچہ جن لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا اور ان سے سوال و جواب ہوئے۔ ان میں کچھ کے نام یہ ہیں:

ڈپٹی امداد اعلیٰ، شیخ محمد سارنپوری، مولوی امیر دین، حاجی سلیمان، مولوی محمد احسن مطوف، رمضان بنفندہ، مولوی جان علی، نواب بہادر وغیرہم لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سرزنش کے بعد چھوڑ دیا گیا اور بعض کو حرم بدر کر دیا گیا ہو گا چنانچہ محدث محمد بن عبدالرحمن سارنپوری (۱۳۰۸) کے متعلق مذکور ہے کہ ان کو تین بار مکہ مکرمہ سے نکالا گیا۔^(۱۳۳)

کیس کی نوعیت اور سوال و جواب

حضرت میاں صاحب کے خلاف یہ کیس کیسے تیار کیا گیا اور اس کے لئے مواد کہاں کہاں سے جمع کیا گیا تھا، اس کی تفصیل مولانا آزاد کی زبانی سنئے وہ فرماتے ہیں:

”اس زمانے میں ہندوستان میں ایک فتویٰ ”جامع الشواہد“ کے نام سے مرتب کیا گیا جس میں چند عقائد تو واقعی جماعت (الجمعیۃ) کے تھے مگر بڑا حصہ منسوبیت کا تھا یا خود الزامی طور پر ان کے عقائد سے استخراج کیا گیا تھا مثلاً حج خنزیر کی جلت، مادہ انسانی کی طہارت اور اس کا قائل اکل ہونا، خالد سے مناکحت کا جواز، کذب باری تعالیٰ وغیرہ۔

والد مرحوم نے مولانا نذیر حسین کے عقائد کی فہرست زیادہ تر اسی ”جامع الشواہد“ سے اخذ کی تھی۔ البتہ معیار الحق سے تقلید کے عدم وجوب اور تقلید شخصی کے مفاسد اور امام ابوحنیفہ صاحب کی تابعیت سے تاریخی طور پر انکار اور تحدید وہ درودہ کی عدم صحت وغیرہ کو لے کر بہت رنگ آمیزی کے ساتھ ترجمہ کیا گیا تھا اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اس سے امام صاحب کی تحفیر و توبین مقصود ہے۔^(۱۳۵)

فردِ جرم

اس اقتباس میں خاص طور پر یہ جملہ قابل توجہ ہے ”بہت رنگ آمیزی کے ساتھ ترجمہ کیا گیا تھا“ اور یہ اس کمیٹی کا حال ہے جس کے اراکین میں حاجی امداد اللہ صاحب مرحوم جیسے روحانی پیشوا بھی شامل تھے۔ اب ہم اس کیس کے بعد جو حالات رونما ہوئے، اس کی تفصیلات سے بحث کرتے ہیں۔ مولانا آزاد مرحوم کی زبان سے سنئے، وہ فرماتے ہیں:

”بہر حال نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا نذیر حسین، اور مولانا تعلق حسین عظیم آبادی مع ایک

رفیق کے گرفتار کر لئے گئے (یہ غالباً دوسروں کی رہائی کے بعد کی بات ہے) اور ایک نہایت تاریک و تنگ جگہ میں قید کر دیئے گئے۔ چند دن بعد ان کو شریف (کمہ) نے بلایا اور بتایا کہ وہابی عقائد رکھنے کی وجہ سے تمہیں گرفتار کیا گیا۔

دوسرے دن شریف کے ہاں ایک مجلس منعقد ہوئی اور اس میں والد مرحوم سے کہا گیا کہ ان کے عقائد کی فرسٹ پیش کریں۔ فرسٹ میں سب سے پہلا الزام امام صاحب کی توہین کا تھا اور باقی مذکور الزامات تھے۔ مولانا نذیر حسین کی طرف سے مولانا تلفت حسین تقریر کرتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہم کفار کے ملک میں رہتے ہیں جہاں کفار کی سلطنت ہے لیکن وہاں ہمارے عقائد کی وجہ سے ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچایا جاتا۔

یہاں پر اسلامی حکومت ہے۔ دارالامن ہے اور بلا کسی وجہ کے گرفتار کر کے ہم جتلائے سجن کر دیئے گئے پھر کہا کہ ہم پر یہ الزام کہ ہم وہابی ہیں اور محمد بن عبدالوہاب کی جماعت سے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔

اس پر والد صاحب نے کہا: ”اجماع اور قیاس کو مانتے ہو“

اس کے جواب میں مولانا نذیر حسین نے کہا کہ ہم اجماع اور قیاس کو بھی اس طرح مانتے ہیں جس طرح ائمہ مجتہدین مانتے تھے اس پر گفتگو شروع ہوئی اور بہت سی قیل و قال ہوئی۔

اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ ”ائمہ اربعہ“ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا: ”ہم انہیں اپنا سرتاج سمجھتے ہیں اور پیشوا اور برسر حق مانتے ہیں اور ان میں امام ابو حنیفہ کو سب سے زیادہ قابل احترام سمجھتے ہیں۔“ اس پر ”معیار الحق“ پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا: اگر اس قسم کے مباحث امام صاحب کی توہین ہیں تو تمام وہ کتابیں بھی توہین پر ہوں گی جن میں مسائل مختلف فیہ پر بحث کی گئی ہے اور خود سلف نے لکھی ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے تمام الزامات سنائے گئے۔ انہوں نے بڑے جوش سے اپنی براءت ظاہر کی۔ اس پر ثبوت میں ”جامع الشواہد“ پیش کی گئی، انہوں نے کہا یہ مخالفین کی چیز ہے اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ اس پر کسی پشاوری کا رسالہ پیش کیا گیا جو مولانا نذیر حسین کا شاگرد تھا مگر انہوں نے اس سے بھی اپنی لاطعلقی ظاہر کی۔

اس سے آگے مولانا آزاد فرماتے ہیں:

”یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نذیر حسین مختصر و مجمل بیان دے کر معاملے کو ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ سمجھتے تھے کہ تفصیلات میں پڑنا یا مباحث کرنا طاقت کے مقابلہ میں بے کار ہے، آخر میں انہوں نے اس بیان پر اکتفاء کی کہ ہمارا عقیدہ اہل السنۃ والجماعہ کا ہے

ائمہ اربعہ کو ہم مانتے ہیں۔ چاروں کو ہم حق پر سمجھتے ہیں، امام ابوحنیفہؒ کو اپنا پیشوا جانتے ہیں، ان سے بغض کو خلاف شیوہ ایمانی سمجھتے ہیں اور کتب فقہ پر عمل کرنا جب تک قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو خود ہمارا شیوہ ہے“

مولانا آزاد کے والد مولوی خیر الدین اس بیان سے کیونکر مطمئن ہوتے وہ تو حضرت میاں صاحب کو مصائب میں مبتلا کرنے کے ہمانے کی تلاش میں تھے اس لئے حضرت میاں صاحب کے اس بیان کو انہوں نے ”مکاید و ہابیہ“ قرار دیا۔ چنانچہ مولانا آزاد ہی لکھتے ہیں:

”یہ بیان علمائے حجاز کے لئے ایک حد تک تشفی بخش ہو جاتا لیکن جیسا کہ والد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ وہ ان باتوں کو وہابیوں کے مکاید تصور کرتے تھے، کہتے تھے: میں نے یہ مکاید چلنے نہ دیئے اور کہا تفصیلاً بتاؤ کہ ائمہ اربعہ میں سے کس کی تقلید کرتے ہو اور فلاں و فلاں مسئلہ میں تمہارا کیا عقیدہ ہے“

حضرت میاں صاحب کا تحریری بیان

اس پر انہوں نے تیسری مجلس میں ایک تحریر پیش کی جس میں لکھا کہ میں ائمہ اربعہ کی تحلیل کو فرائض و واجبات شرعیہ کی طرح فرض نہیں سمجھتا لیکن عوام کے لئے..... جب تک قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، کتب فقہ متداولہ پر عمل کو مستحسن سمجھتا ہوں اس کے علاوہ فلاں فلاں عقائد اور الزامات جو میری طرف منسوب کئے ہیں ان سے بری ہوں اور حلفیہ کہتا ہوں کہ میرے وہ عقائد نہیں ہیں۔

برٹش قونصل کی مداخلت

اس اثنا میں ان کی گرفتاری کی خبر جلد میں برٹش قونصل کو پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنے وکیل مقیم مکہ عبدالرزاق کو لکھا جنہوں نے فوراً اپنا مترجم محمد یوسف پاشا کے بھیجا جنہوں نے ترجمانی کا حق ادا کیا اور پہلی گرفتاری پر انہوں نے حضرت میاں صاحب اور ان کے رفقاء کو رہا کر دیا مگر جب دوسری مرتبہ گرفتاری عمل میں آئی تو مترجم بھی عاجز رہا اور ناکام واپس چلا آیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کے دباؤ کے تحت پاشا مکہ بھی مجبور تھا اور اس نے فوری رہائی کو خلاف مصلحت خیال کیا مگر بلا آخر جب حضرت میاں صاحب کی پوزیشن صاف ہو گئی اور مخالفین کے پاس بھی مزید کچھ کہنے کو باقی نہ رہا تو پاشا نے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ حضرت میاں صاحب پر الزام و طعن ہے لہذا حکومت مکہ نے معذرت کے ساتھ حضرت صاحب کو رہا کر دیا بلکہ گورنر مکہ نے مدینہ جانے کے لئے حضرت میاں صاحب کو سفارشی چٹھی بھی دے دی۔ جس میں حضرت میاں صاحب کی براءت کا اظہار تھا تاکہ مخالفین کو مدینہ طیبہ میں

شرارت کا موقع نہ ملے۔ (۳۶)

یہ تمام واقعات مولانا آزاد کی کمپنی سے لئے گئے سطور ساتھ ہی مولانا بنا لوی صاحب نے جو کچھ اشاعت السنہ میں لکھا ہے، اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اشاعت السنہ میں کچھ تفصیلات بھی مذکور ہیں گو مال ایک ہی ہے تاہم ان جزئیات کو ذکر کر دینا دلچسپی سے خالی نہیں۔

پاشا مکہ کی میاں صاحب کے ساتھ گفتگو

سوال: کیا خنزیر کی چربی کو آپ حلال اور پاک سمجھتے ہیں؟ نیز آپ پھوپھی اور خالہ سے مناکحت جائز سمجھتے ہیں؟

جواب: میں مسلمان ہوں اور فریضہ حج ادا کرنے آیا ہوں اگر میں خنزیر کی چربی کو حلال سمجھتا اور خالہ پھوپھی سے نکاح کو جائز سمجھتا جو نص قرآنی سے حرام ہے تو مجھے مسلمان کہلانے اور حج کے لئے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک مسلمان سے اس طرح کا سوال قابل افسوس اور باعث تعجب ہے۔

سوال: حنفی مذہب کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟

جواب: آپ حنفی مذہب کی مستند کتاب منگوائیں اور حرمین کے علماء احناف کو بلا لیں۔ اس کے بعد اس کتاب کا کوئی مقام آپ تجویز کریں۔ میں بھی اسے حل کروں گا پھر آپ وہی مقام اپنے علماء سے بھی حل کروائیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو گا کہ حنفی مذہب کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔

یہ جواب ایک طرح کا چیلنج تھا جسے پاشا نے بھی محسوس کیا اور اسے یقین ہو گیا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔

اس قسم کے سوالات مولانا تعلق حسین سے بھی کئے گئے۔ من جملہ ان کے ایک سوال ”جامع الشواہد“ کے محتویات سے بھی تھا کہ کیا یہ ہمارے شیخ کی تصنیف ہے جس میں خالہ پھوپھی سے نکاح کو جائز لکھا ہے اور خنزیر کی چربی کو حلال قرار دیا ہے۔

اس کے جواب میں مولانا تعلق حسین نے کہا کہ عجیب بات ہے۔ ابھی تک تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس رسالہ کا مصنف کون ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے اور کس کے خلاف لکھا گیا ہے۔ آپ جیسے عظیم لوگوں کی اس سے بے خبری باعث تعجب ہے۔ بھلا کوئی اپنے رد میں بھی کتاب لکھتا ہے؟

حضور والا! یہ رسالہ تو ہمارے شیخ کے خلاف لکھا گیا ہے اور اس میں حضرت پر الزامات اور اتہامات لگائے گئے ہیں پھر جب انہوں نے اس کے صفحہ پر مہر کا ذکر کیا تو مولانا تعلق حسین نے اس مغلطہ کو رد کر دیا اور کہا یہ مرد دہلی کے کسی طالب علم محمد نذیر عرف نذیر احمد کی ہے اسے سید نذیر

حسین محدث دہلوی قرار دے کر آپ کو سخت دھوکا دیا گیا ہے، بالآخر پاشا نے اعتراف کیا کہ یہ سازش ہے اور شیخ بے گناہ ہیں تو انہوں نے احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔

ان حقائق و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میاں صاحب نے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے برٹش تو فیصل مقیم جدہ کے نام جو چٹھی لے گئے تھے، وہ ان کی عاقبت اندیشی کا دلیل ہے اور بظاہر ان ہتھیوں نے میاں صاحب کو فائدہ بھی پہنچایا اور تو فیصل کے دباؤ سے وہ خطرہ ٹل گیا جو ان علماء کی گہری سازش سے پیدا ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیئے کہ دشمن اپنی ناکامی کا منہ دیکھتے رہ گئے سچ ہے۔

”دشمن چہ کند چوں مہربان باشد دوست“

”جب دوست مہربان ہو تو دشمن کیا کر سکتا ہے“

حضرت میاں صاحب کی گرفتاری اور پھر رہائی کے متعلق مخالفین نے جو خبریں شائع کیں اور ان میں حضرت میاں صاحب کی پوزیشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا مولانا آزاد مرحوم نے بڑی صفائی سے اس کا جواب دیا ہے حتیٰ کہ اس معاملہ میں اپنے والد مرحوم کی بھی رعایت نہیں کی۔ وہ فرماتے ہیں:

”یہ بات بالکل واضح ہے کہ مولانا نذیر حسین مرحوم نے اس تحریر میں ان اصولوں کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے جو اہل حدیث کے اصول سمجھے جاتے ہیں نہ تقلید محضی کے وجوب کو مانا ہے اور نہ کتب حدیث پر کتب فقہ کی ترجیح کو، صرف براءت کا اظہار ہے تاہم یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ان کے مخالفین مکہ اس بات کی خبریں بھیج دیں کہ انہوں نے وہابیت سے توبہ کر لی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خود والد مرحوم، باوجود ان تمام تفصیلات کے بیان کرنے کے، کہا کرتے تھے کہ مولانا نذیر حسین نے توبہ کر لی اور زور دیتے تھے کہ انہوں نے تقلید محضی کو مستحسن تسلیم کر لیا۔ حالانکہ یہ جماعت بھی عوام کے لئے ہمیشہ تقلید کو ضروری بلکہ واجب ٹھہراتی ہے بحث تو صرف التزام و تعین میں ہے نہ کہ نفس تقلید میں۔“ (۱۳۷)

ارکان کمیٹی کا تعارف

اب ہم خاتمہ بحث پر ان ارکان کا تعارف کرواتے ہیں جو ہندوستان سے ساتھ گئے تھے تاکہ جو لوگ آج حضرت میاں صاحب پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، ان کے پہچاننے میں ہمیں کوئی مغالطہ نہ رہے۔

○ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ اس کمیٹی کے صدر مولوی رحمت اللہ کیرانوی تھے جو مغربی یوپی ضلع مظفر نگر کے ایک قصبہ کیرانہ کے باشندے تھے ان کا تعارف یہ ہے کہ انہیں اپنے ایک رفیق

ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی کی وجہ سے عیسائیت پر کافی عبور ہو گیا تھا۔ پادریوں سے ان کے مناظرے معروف ہیں اور انہوں نے عیسائیت کے رد میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔^(۴۸) ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد یہ لوگ بھاگ کر مکہ چلے گئے تھے مولانا آزاد لکھتے ہیں:

اس موقع پر ”علماء وھابیہ“ کی ایک جماعت بھی حجاز کو دارالامن سمجھ کر وہاں ہجرت کر گئی تھی مگر اچانک اس جماعت کے اکتیس آدمی گرفتار کر لئے گئے جن میں مولانا رحمت اللہ بھی تھے لیکن یہ بعد کو رہا کر دیئے گئے کیونکہ انہوں نے اپنی حنفیت کے واضح دلائل پیش کر دیئے تھے“^(۴۹)

مولانا موصوف حنفی تھے اور حنفی بھی کٹر، جن کے دل میں اہلحدیث اور ان کے مسلک کے خلاف بغض و عناد بھرا ہوا تھا۔ مولانا بٹالوی لکھتے ہیں:

○ اس کمیٹی کے دوسرے رکن حاجی ابرار اللہ (امداد حسین) تھے اور تیسرے مولوی عبدالقادر بدایونی (۱۳۱۹ھ) تھے جو کہ مشہور عالم مولوی فضل رسول کے صاحبزادے تھے۔ ان لوگوں کا اہلحدیث سے تعصب مشہور اور ان کی تاریخ دانی ضرب المثل ہے۔ چنانچہ یہی مولوی فضل رسول اپنی کتاب ”سوط الرحمن“ میں لکھتے ہیں:

”داؤد ظاہری شیخ کا تبع تھا۔ اس کے بعد ابن حزم ظاہری پیدا ہوا، جو خبیث تھا پھر ابن حزم کا شاگرد ابن قیم ہوا اور ابن قیم کا شاگرد ابن تیمیہ، ابن تیمیہ نے ایک نیا دین نکالا بعض اشرار، بد اطوار، جھلاء، فسقاء نے۔ بلاد اسلامیہ میں طرفہ ہنگامہ برپا کیا“

اسے پڑھئے اور قلم کی عفت اور تاریخ دانی کی داد دیجئے — سبحان اللہ! کیا ابن حزم اور کجا ابن قیم بینہما مفاوز تنقطع فیہا اعناق المطیٰ اور پھر مولانا عبدالقادر بھی ابن ابیہ^(۵۱) تھے اور انہوں نے تمام آداب اپنے باپ سے سیکھے تھے۔

○ اس کے چوتھے ممبر مولوی خیر الدین تھے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے والد مولانا مرحوم نے اپنی کتاب ”آزاد کی کہانی“ میں ان کے حالات قلم بند کئے ہیں۔^(۵۲)

الغرض یہ چاروں حضرات کمیٹی کے نمایاں ممبر تھے جنہوں نے حجاز میں وہابیوں کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیا تھا یعنی دو دیوبندی اور دو بریلوی تھے۔ جب یہ لوگ اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے الزام تراشی اور افواہیں پھیلانے کے لئے دوسرا پہلو اختیار کیا اور مشہور کرویا کہ میاں صاحب نے وہاں اپنے عقائد سے توبہ کر لی ہے اور حکام سے معافی مانگ لی ہے اس لئے انہیں رہا کر دیا گیا ہے، ایک فرضی توبہ نامہ بنا کر اردو اور عربی میں شائع کر دیا۔ مولانا بٹالوی نے اشاعت السنہ جلد نمبر ۱ ص ۳۲۳ پر اس کی اردو عبارت نقل کی ہے:

”سید محمد نذیر حسین قبیح سنت والجماعت عقیدہٴ عملاً اور اس کے خلاف جتنے مذاہب

ہیں خواہ رافضی، خواہ خناری، خواہ وہابی سب کو برا سمجھتا ہوں اور موافق مذہبِ حنفی کے فتویٰ دیتا ہوں اور حنفی المذہب ہوں ”وَتَبَّتْ مَا أَخْطَأْتُ“

حضرت میاں صاحب کے قلم کے لکھے ہوئے دو سو سے زائد خطوط کا لکھا ہوا ایک مجموعہ مکتبِ نذیریہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے جس میں فارسی اور عربی دونوں قسم کے خطوط ہیں۔ ان خطوط سے اس تحریر کا مقابلہ کر دیکھو تو طرزِ انشاء میں بہت بُعدِ نظر آئے گا اب رہی اس کی تاریخی حیثیت، تو مولانا آزاد کی زبانی سنئے:

”ایک توبہ نامہ بھی مولانا نذیر حسین کا بعض رسالوں میں میری نظر سے گذرا ہے اور وہ مباحثہ مرشد آباد میں بھی پیش کیا گیا تھا لیکن اسی کے فرضی ہونے میں ایسی شہادتیں رکھتا ہوں جس سے زیادہ قابلِ اعتبار شہادتیں اور نہیں ہو سکتیں کیونکہ جو تحریر مولانا نذیر حسین نے دی تھی وہ بارہا والد مرحوم نے مجھے حرف بہ حرف سنائی ہے اور وہ وہی ہے جس کا ذکر ابھی کر چکا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس میں فتنے سے بچنے کے لئے ایجابی طور پر جس وضاحت سے انہیں اپنے عقائد بیان کرنے چاہئے تھے اس سے انہوں نے گریز کیا لیکن منفی طور پر انہوں نے اصلی عقائد سے ہرگز انکار نہیں کیا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو انہیں وہاں پیش آئے تھے ان کے اس تسامح کو کوئی بھی قابلِ الزام کمزوری نہیں قرار دے سکتا، صاف ظاہر کہ اگر حریف کے ساتھ بحث و جدال میں اُتر آتے تو نتیجہ نہایت ہولناک ہو تا سب ہم ذیل میں مولانا آزاد کے والد کا مخمف تذکرہ کرتے ہیں:

مولانا خیر الدین ۱۸۳۱ء کو دہلی میں پیدا ہوئے، صغر سنی میں والدین فوت ہو گئے اور اپنے نانا مولانا منور الدین کے ہاں تربیت پائی۔ مولانا منور الدین شاہ عبدالعزیز کے شاگرد اور شاہ اسماعیل شہید کے ہم درس تھے۔ سراج السنہ کی وفات کے بعد جب مولانا شاہ اسماعیل شہید نے تقویہ - الایمان اور جلاء العینین لکھی اور ان کے مسلک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں اہلچل پڑ گئی۔ مولانا منور الدین اس مخالفت میں پیش پیش تھے انہوں نے شاہ شہید سے ایک مناظرہ بھی کیا۔

جنگِ آزادی سے پہلے دہلی کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ علماء دل برداشتہ ہو کر یہاں سے ہجرت کرنے لگ گئے ہر سال بڑی جماعت کی شکل میں جاتے جو قافلہ کھلاتا چنانچہ شاہ اسحاق اور شاہ محمد یعقوب کے ساتھ مولانا منور الدین بھی مکہ معتمر چلے گئے۔ انہی کے ساتھ مولانا خیر الدین بھی تھے۔ ان کے مکہ معتمر چلے جانے کے پانچ برس بعد ۱۸۵۷ء کا حادثہ فاجعہ پیش آیا اور اسی سال مولانا منور الدین (نانا) انتقال کر گئے۔ مولانا خیر الدین اب عالم بن چکے تھے انہوں نے تقریباً پانچ سال بعد حجاز میں شادی کرنی اور تدریجاً حرم میں اپنی درس گاہ قائم کر لی کچھ عرصہ بعد علاج کے سلسلے میں ہندوستان (کلکتہ) وارد ہوئے اور

یہیں ان کی بیوی (مولانا آزاد کی والدہ) انتقال کر گئیں۔ تب دل برداشتہ ہو کر حجاز واپس چلے گئے مگر پھر دوبارہ کلکتہ چلے آئے۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں: ابتداء ہی سے وہابیوں کے سخت مخالف تھے اور ہندوستان کے گذشتہ علماء میں صرف مولوی فضل الرسول بدایونی (مولف سوط الرحمن فی رد تقویہ - الایمان) صرف اسی رنگ پر تھے۔ ان لوگوں نے وہابیوں کے دو فرقے قرار دیئے ایک اسماعیلیہ جو شاہ شہید کے متبع تھے، دوسرے احمقیہ جو شاہ اسحاق کی روش پر تھے۔ یعنی تقلید اور حقیقت کے منکر نہ تھے مگر بدعات و رسوم کی تردید میں مدانت نہ کرتے جیسا کہ شاہ اسحاق کی کتاب مائتہ مسائل سے معلوم ہوتا ہے۔ اس دور میں کسی حنفی کی کسوٹی یہ بن گئی تھی کہ وہ ان لوگوں کے سلسلے سے انکار کرے۔

غالباً ۱۹۰۱ء میں رضا احمد خان بریلوی کلکتہ میں ان سے ملنے کے لئے آئے جسے مولانا خیر الدین صحیح الاعتقاد قرار دیتے تھے مگر جب انہوں نے شیخ احمد دغلان کے رد میں رسالہ لکھا تو ان سے دل برداشتہ ہو گئے۔ ہاں ان کے صاحبزادہ مولانا عبدالقادر کی تعریف کرتے تھے اور مولوی ظہیر حسن شوق کی حنفیت بھی ان کے ہاں مشتبہ تھی تاہم جاتے وقت ان کو پانچ صد روپیہ دے دیا کہ آثار السنن کا پہلا حصہ شائع کر لیں الغرض شاہ شہید اور ان کی تحریک سے انہیں بڑا بغض تھا اور شاہ صاحب کے مداحوں کی سخت مخالفت کرتے۔

تحریک جہا اور حضرت میاں صاحب

حضرت میاں صاحب نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی اور جن اساتذہ کرام کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا تھا اور پھر جس مسند پر بیٹھ کر تدریس کرتے تھے، ان تمام حالات نے آپ کو مضبوطی کے ساتھ تحریک جہا سے وابستہ کر دیا تھا اور آپ مخصوص طریق کار کے مطابق اندرونی ملک نہایت جانفشانی کے ساتھ ان فرائض کو سرانجام دیتے رہے جو مرکز کی طرف سے ان کے سپرد کئے گئے تھے۔

مرکز مجاہدین سے حضرت میاں صاحب کا رابطہ اور اس کاخیر سے دلچسپی مولوی سید نصیر الدین دہلوی (امیر مجاہدین) کے اس اعلام نامے سے ظاہر ہوتی ہے جو سرحد سے پورے برصغیر کے اکابر کے پاس بھیجا گیا اور اس میں خاص الخاص لوگوں کے نام لے کر مخاطب کیا۔ چنانچہ مولانا غلام رسول مہر کی تصریح کے مطابق اس اعلام نامہ کے مخاطب ایک سو چھ افراد ہیں جن میں مولانا شاہ اسحاق، مولانا عبدالخالق صاحب سید اولاد حسن قنوجی، مولانا ولایت علی اور شاہ محمد حسین کے پہلو میں حضرت میاں صاحب کا نام بھی درج ہے۔^(۵۳) یہ اعلام نامہ تقریباً ۱۸۳۵ء یعنی سید صاحب کی شہادت سے چار سال

بعد میں بھیجا گیا جبکہ حضرت شاہ اسلمی صاحب موجود تھے اور حضرت میاں صاحب ابھی طالب علمی کے مراحل سے گذر رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت میاں صاحب طالب علمی کے زمانہ سے ہی تحریک جہاد سے ہمہ تن وابستہ ہو گئے تھے اور تحریک کے صف اول کے لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا تھا۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی اور مجاہدین

۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف ایک دوسری جنگ آزادی کا آغاز ہوا جسے انگریز مورخین نے ۱۸۵۷ء کے مذموم نام سے ذکر کیا ہے۔ یہ جنگ گو غیر منظم تھی مگر اس میں ہندو مسلم تمام شریک تھے اور تحریک مجاہدین جو ایک نظم کے تحت چل رہی تھی کو اس سے کوئی تعلق نہ تھا تاہم علماء کے اس میں دو گروہ بن گئے اور بعض نے اس تحریک کو درست ماننے سے انکار کر دیا۔ غلام رسول مہر لکھتے ہیں:

”میری معلومات کے مطابق اس وسیع ملک کی آزادی کے لئے یہ دوسری عوامی تحریک تھی جو بہترین امیدوں اور آرزوں کے باوجود کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ تحریک سید احمد کی تحریک سے پچیس چھبیس سال بعد جاری ہوئی..... اور جگہ جگہ آزادی کی جدوجہد کی گئی اگرچہ دہلی یا دوسرے مقامات کے بعض بزرگوں نے ۱۸۵۷ء کی تحریک کو درست ماننے سے انکار کر دیا تھا تاہم ان میں بعض نہایت بلند پایہ افراد اس میں شریک رہے..... سید صاحب کے خلیفہ اور ان کی جماعت مجاہدین کے امیر مولانا عنایت علی صادق پوری بھی اس تحریک کے ساتھ تھے بلکہ مردان میں رجنٹ نمبر ۵۵ کی بغاوت مولانا عنایت علی کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھی“

جو علماء شریک نہ تھے وہ اسے عام بلوا کی حیثیت دیتے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی مگر اس گروہ کی رائے صائب نہ تھی بلکہ پہلا گروہ جو اس میں شرکت کر چکا تھا، حق پر تھا۔^(۵۴) مہر صاحب کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی مخالفت کسی ایک عالم نے نہیں کی بلکہ بہت سے علماء اس کے خلاف تھے اور اس کو جہاد ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔

من جملہ ان کے دہلی کے ایک بہت بڑے عالم میر محبوب علی صاحب بھی تھے اور آپ وعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو اس میں شرکت سے روکتے تھے۔^(۵۵)

اس آسمان کے دوسرے ماہتاب مولانا محمد تھانوی تھے جو یہ کہتے تھے کہ انگریزوں کے خلاف ہم مسلمانوں پر جہاد کرنا تو درکنار موجودہ احوال میں جائز ہی نہیں ہے۔^(۵۶) چنانچہ مولانا سندھی لکھتے ہیں:

”تھانہ بھون کے یہ بزرگ مولانا شیخ محمد تھانوی محدث کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ

کی رائے ۱۸۵۷ء کی تحریک حریت کے خلاف تھی۔ یہی وہ بزرگ ہیں جن کے مسلک پر مولانا شرف علی تھانوی کاربند ہیں اور شیخ الہند کی جماعت کی سیاست کو غلط مانتے ہیں“

(۵۷)

یہ دونوں بزرگ شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل کے تربیت یافتہ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جلاوی صحت سے انکار کر دیا تھا بلکہ خود حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب جنہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا بعد میں ان کی روش بھی تبدیل ہو گئی تھی اور انگریزی ملازمت کے جواز کے قائل ہو گئے تھے“ (۵۸) پھر اگر (بصورت فرض) بعض اہل حدیث علماء نے ۱۸۵۷ء کے دینی جہاد ہونے کا فتویٰ نہیں دیا تو انہی کو ہدف ملامت کیوں بنایا جاتا ہے۔

اصل حقیقت

در اصل جماعت اہل حدیث من حیث الجماعت سید احمد شہید کی تحریک جہاد سے وابستہ ہو چکی تھی اور جماعت مجاہدین نے من حیث الجماعۃ اس قومی ہنگامہ میں حصہ نہیں لیا۔ کیونکہ وہ ایک مستقل دینی نظام کے حامل تھے۔ چنانچہ مولانا مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں:

”اسی دوران ۱۸۵۷ء کا پر آشوب حادثہ پیش آیا اور گو مجاہدین اور ان کے معاونین

ایک دینی نظام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اس قومی لڑائی میں غیر جانبدار رہے مگر پھر بھی

مولانا احمد اللہ صدیقی وغیرہ کو بہت وق کیا گیا“ (۵۹)

۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی کے قومی جنگ ہونے کی بعض دوسرے مولفین نے تائید کی ہے

چنانچہ مولانا غلام رسول مہراں تحریک کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان میں بعض اسباب یقیناً درست ہیں اور بعض بالکل بے سرو پا ہیں مثلاً ”اسے

خالص اسلامی تحریک قرار دینا“ اس لئے کہ اس کے کارفرماؤں اور کارکنوں میں ہندو اور

مسلمان دونوں نے مثبت کسی ثبوت کی محتاج نہیں“ (۶۰)

الغرض یہ ایک قومی جنگ تھی جس کا اصل مقصد ہندوستان سے اجنبی اقتدار کو ختم کرنا تھا لہذا

جن لوگوں نے اس کے اسلامی جہاد ہونے کے فتویٰ پر دستخط نہیں کئے تھے، وہ ان کے اپنے اجتہاد کا

نتیجہ تھا۔ اس سے یہ سمجھنا کہ یہ علماء سیاست سے الگ ہو گئے یا انہوں نے انگریز سے ساز باز کر لی تھی،

سراسر نادانی ہے، یا قومی تاریخ سے عمداً انصافی ہے۔

حضرت میاں صاحب کاموقف

اب رہی جماعت اہل حدیث جس کے قائد سید نذیر حسین تھے تو وہ بھی سید احمد شہید کی تحریک

حسرت سے وابستہ ہو چکے تھے۔ جیسا کہ مولانا سندھی لکھتے ہیں:

”مولانا نذیر حسین دہلوی اور مولانا عبداللہ الغزنوی بھی مولانا ولایت علی کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے..... جو مولانا اسماعیل شہید کی اس جماعت کو زندہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اس لئے مولانا نذیر حسین اور نواب صدیق حسن جیسے عالم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں“ (۶۱)

فی الواقع حضرت میاں صاحب اور ان کے ہم نوا مولانا ولایت علی کی پارٹی کے ساتھ وابستہ تھے اور ان پر ”سیاست سے کنارہ کشی کا الزام“ افسوسناک ہے اور پارٹی کے طریق کار سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ تو ۶۵-۱۸۶۳ء کے مقدمہ بغاوت میں حضرت میاں صاحب بھی ماخوذ ہوتے اور کم و بیش ایک سال تک راولپنڈی جیل میں محبوس رہے۔ مگر حکومت تقیث کے وقت اثبات جرم سے قاصر رہی اس لئے میاں صاحب کو رہا کر دینے سے چارہ کار نہ تھا۔

انگریزوں سے وفاداری

اب اس فتویٰ جہاد کو (فرضی طور پر) بہانہ بنا کر انگریزوں سے وفاداری کا الزام لگانا افسوسناک بدگمانی ہے اور بعض خیر خواہوں نے غلط قسم کی حسن ظنی کا مظاہرہ کیا ہے جیسا کہ فضل حسین صاحب مظفر پوری یا بعض دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔

پہلی قسم کے لوگ دراصل دانستہ یا نادانستہ طور پر اہل حدیث کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اس بدگمانی کے ثبوت میں خود ”حضرت میاں صاحب“ کی کوئی عبارت تو پیش کر نہیں سکے البتہ انگریزوں کی چٹھیاں دکھاتے پھرتے ہیں، یا مولوی فضل حسین جیسے لوگوں کے اقوال سامنے لاتے ہیں حالانکہ اس قسم کے شدید الزام کے لئے یہ دلیلیں ہرگز کافی نہیں ہو سکتیں (۶۳) پھر فضل حسین نے ”میاں صاحب“ کے جن الفاظ کو وفاداری کی دلیل بنایا ہے ان سے ہرگز وفاداری ثابت نہیں ہوتی بلکہ بغیر کسی لگاؤ پیٹ کے صحیح صورت حال کا اظہار ہے۔ میاں صاحب کے الفاظ یہ تھے:

”میاں! وہ بڑا تھا، بہادر شاہی نہ تھی۔ وہ بچارہ بہادر شاہ کیا کرتا۔ حشرات الارض خانہ

براندازوں نے تمام دہلی کو ویران اور تباہ و برباد کیا۔ شرائط امارت و جہاد مفقود کئے۔ ہم نے

اس فتوے پر دستخط نہیں کئے، مہر کیا کرتے اور کیا لکھتے“ (۶۴)

الغرض جب میاں صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ اس فتوے پر دستخط نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ شرائط امارت و جہاد مفقود تھے یعنی یہ جنگ کسی شرعی امیر کے تحت نہیں ہو رہی تھی تو دستخط نہ کرنے سے جذبہ وفاداری کیسے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ مفتی انتظام اللہ شہابی اپنی کتاب ”علمائے حق اور ان کی مظلومیت کی داستانیں“ لکھتے ہیں:

”فضل حسین مظفر پوری نے الحیاة بعد الماۃ میں میاں صاحب کو وقت کا لحاظ رکھ کر وفادار ثابت کرنے کی سعی لاحاصل کی ہے“ (۶۳)

اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ اس فتوے پر دستخط یا عدم دستخط کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف تھا۔ مرصاحب نے ۱۹۵۷ء میں اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے: (۶۵)

بہر حال یہ اجتہادی مسئلہ تھا۔ ایک گروہ نے اس پر ایک نقطہ نگاہ سے غور کیا دوسرے نے دوسرا نقطہ نگاہ پیش نظر رکھا۔ ایک کی رائے یہ تھی کہ آزادی حاصل کرنے کے جو امکانات پیدا ہو گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور جس حد تک ملکی قوتوں کو جمع کیا جاسکتا ہے کر دینا چاہئے۔ دوسرے گروہ کی نظر اس پہلو پر گئی کہ ملکی قوتوں میں تنظیم نہیں اور تحریک نے فی الجملہ ہنگامہ عام کی حیثیت اختیار کر لی ہے جسے عرفاً بلوا کہتے ہیں اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جس حد تک میں اندازہ کر سکا ہوں پہلے گروہ کی رائے صائب تھی اور دوسرے گروہ کو اگرچہ ملزم نہیں گردانا جاسکتا تاہم اس کی رائے صائب نہ تھی۔

حضرت میاں صاحب کی سیاسی زندگی میں یہ واقعہ نہایت اہم ہے کہ ۱۹۶۳ء مطابق ۱۳۸۱ھ میں جب پٹنہ و انبالہ میں وہابیوں کی گرفتاری اور ان پر مقدمات قائم کئے گئے جو ”وہابی کيس“ کے نام سے مشہور ہیں تو حضرت میاں صاحب جو اہل حدیث کے سر تاج اور سر خیل تھے، وہ بھی ان مقدمات کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کے گھر اور مسجد کی تلاشی لی گئی۔ کچھ خطوط اور کاغذات پولیس اپنے ساتھ لے گئی اور میاں صاحب کو دہلی سے پشاور طلب کر لیا گیا اور پشاور سے راولپنڈی۔ پھر راولپنڈی کے جیل خانے میں ایک سال نظر بند رکھا گیا۔ غلام رسول مہر بھی لکھتے ہیں:

”..... ان مقدمات میں شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی بھی ہدف اتلا بنے تھے میاں صاحب مرحوم اہل حدیث کے سر تاج تھے اور اہل حدیث اور وہابیوں کو مترادف سمجھا جاتا تھا۔ مجبوروں نے ان کے خلاف حکومت کے پاس شکایتیں کیں۔ ان کے مکان کی تلاشی ہوئی اور بہت سے خطوط پائے گئے اور ایک سال راولپنڈی میں نظر بند رہے“ (۶۶)

ان پر یہ زور اور دباؤ ڈالا جاتا کہ کل ممبران اہل حدیث کے نام ظاہر کریں ورنہ پھانسی دی جائے گی“

لیکن ان تمام مقدمات میں حضرت میاں صاحب پر کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا۔ مولانا فضل حسین نے حضرت میاں صاحب کو حکومت کا وفادار ثابت کرنے کی بیکار کوشش کی ہے جبکہ مولانا عبید اللہ سندھی جیسے شخص نے اس کا اقرار کیا ہے کہ

”مولانا نذیر حسین دہلوی اور مولانا عبید اللہ غزنوی بھی مولانا ولایت علی کی پارٹی سے

تعلق رکھتے ہیں“ (سیاسی تحریک ۱۳۲) — اور دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”اسی لئے مولانا نذیر حسین اور نواب صدیق حسن جیسے عالم بھی ان کا (ولایت علی) کا ساتھ دیتے ہیں“ (سیاسی تحریک ۱۳۳)

سچ ہے ”عدو شود سبب خیر خدا خواہد“

اور سید نذیر حسین دہلوی کے خلاف ریلی کی رپورٹوں پر متعدد مواقع پر تفتیش ہوئی اور ہمارے میں سید صاحب کے مذہبی جلسوں میں شریک ہونے کی چھان بین کی گئی۔ ایشری پر شاد نے دسمبر ۱۸۱۵ء میں وہابیوں کے مراکز کے بارے میں رپورٹ دی کہ پنڈے کے مرکز سے ملتا جلتا سورج گڑھ کا مرکز ہے جو نذیر حسین کی جائے پیدائش ہے یہ اب بھی ہندوستان میں وہابیوں کا ایک ممتاز قائد سمجھا جاتا ہے اور ”مدار الہام“ کہلاتا ہے۔^(۶۷)

مولانا ابراہیم آروی کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ ۱۸۸۰ء میں جب بدیع الزمان نے ڈھاکہ میں جلسہ کرانے کی کوشش کی تو اس میں نذیر حسین دہلوی بھی شامل کئے گئے چونکہ وہ پولیس کی زیر نگرانی تھے اس لئے نذیر حسین نے وہابی میں جلسہ کرانے سے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ جلسہ کسی دور دراز علاقہ میں کرایا جائے چنانچہ مولانا ابراہیم کی رائے کے مطابق یہ جلسہ مظفرپور کے قریب ایک گاؤں تاجپورہ میں کیا گیا جس میں تیس ہزار وہابی مولوی جمع ہوئے۔ جلسے کا مقصد یہ تھا کہ بغاوت پھیلانے کے لئے حکمت عملی تیار کی جائے اور یہ بھی طے پایا کہ دہلی، پنڈے اور آرہ میں مدرسے کھولے جائیں جن میں وہابی عقائد کی تعلیم دی جائے اور مولانا ابراہیم آروی نے کلکتہ، دہلی، لکھنؤ، غازی پور اور بنارس کے دورے کئے۔

خفیہ اجلاس

کمشنر پنڈے کو پولیس نے رپورٹ دی کہ ممتاز وہابیوں کا ایک جلسہ سراج گڑھ میں ہونے والا ہے جہاں نذیر حسین بھی اپنی بھانجی کی شادی کے بہانے گئے ہوئے تھے۔ اس تقریب میں نذیر حسین، محمد حسین لاہوری اور ابراہیم آروی شامل تھے۔

الغرض مولانا ابراہیم آروی کے جلسوں اور تقریروں پر نگرانی رکھی جاتی اور اس کے ساتھ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کو بھی مشتبہ نظروں سے دیکھا جاتا

حواشی و حوالہ جات

(۱) صوبہ بہار میں تحریک الہدیاء بعد المماتہ، نیز قاضی سید عبدالنبی کی جگہ پر سید قاضی عنایت اللہ کے لئے شاہی فرمان جاری ہوا (دیکھئے معارف اکتوبر ۱۹۳۷ء) اور سلطان عالمگیر نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی دو حواصل اور چالیس بیگھا زمین عنایت کی (بزم تیموریہ ص ۲۵۲) — (۲) بہار میں اردو: ص ۱۰۶ — (۳) الہدیاء بعد المماتہ: ص ۵ — (۴) حوالہ مذکور — (۵) تذکرہ علمائے صادقین: ص ۱۶۰ — (۶) الہدیاء بعد المماتہ: ص ۲۵۰ — (۷) نزہہ - الخواطر: ص ۷ — (۸) حواشی قائد الکریم از راقم الحروف (نزہہ - الخواطر: ص ۸۳، ج ۷) — (۹) المعروف بدائرہ اجمل شاہ، حالات نزہہ - الخواطر للمحسن ج ۷ ص ۱۹۱، ۲۲۳، ۱۹۱ — (۱۰) شیخ تاج (۱۳۵۳/۱۳۳۸) شاعر بالکمال تھے۔ تین دیوان یادگار چھوڑے۔ — (۱۱) الہدیاء بعد المماتہ — (۱۲) آثار ضاید ذکر مولوی عبدالخالق — (۱۳) الہدیاء بعد المماتہ: ص ۳۵-۳۴ — (۱۴) آثار الصنادید ضمن ذکر علمائے دین، نزہہ - الخواطر: ج ۷ رقم ۳۸ — (۱۵) مقدمہ عالیہ - المقصود، علمائے ہند مولانا رحمن علی ذکر مفتی سعد اللہ — (۱۶) ج ۷ ص ۱۴۱ — (۱۷) مقدمہ عالیہ - المقصود و نزہہ - الخواطر: ص ۱۴۱

(۱۸) مولانا ابراہیم بن مدین اللہ - فحول علماء سے تھے۔ مختصرات کی قراءت کے بعد رام پور میں شیخ نور الاسلام بن سلام اللہ دہلوی رام پوری سے حدیث کی سند حاصل کی اور بعض کتابیں مفتی صدر الدین دہلوی سے بھی پڑھیں۔ حدیث میں شیخ حسن علی اور شاہ اسحاق کے شاگرد تھے اور سید احمد شہید سے بیعت اور خاص حلقہ نشین تھے۔ ۱۸ سال تک مدرسہ عالیہ کلکتہ میں درس دیا۔ حرمین کی زیارت کے بعد وہاں سے کتب نادرہ لاتے۔ مرحوم جمع کتب اور مطالعہ کے نہایت شیفتہ تھے۔ الحمی شرح دیوان المستسی آپ کی تصانیف سے ہے۔ ۱۲۸۲ھ میں وفات پائی۔ نزہہ - الخواطر: ص ۵، (حوالہ تذکرۃ النبلاء) — (۱۹) ملاحظہ ہو نزہہ - الخواطر: ج ۷ ص ۳۹۵، رقم ۷۲۰ و مقدمہ عالیہ - المقصود۔

(۲۰) شیخ غلام علی بن عبداللطیف علوی نقشبندی بنالہ پنجاب میں پیدا ہوئے اور دہلی پہنچ کر شاہ عبدالعزیز دہلوی سے حدیث قراءت کی اور مرزا مظہر جانجاناں کے مرید اور ان کی خانقاہ کے وارث قرار پائے۔ سید اسماعیل مدنی، شیخ احمد کردی، شیخ ابو سعید دہلوی اور شاہ ابو سعید کے لڑکے احمد سعید وغیرہم ان کے تلامذہ سے تھے۔ ۱۲۳۳ھ میں وفات پائی۔

(۲۱) شاہ ابو سعید نقشبندی (۱۱۹۶ھ — ۱۲۵۰ھ) شاہ رفیع الدین کے تلامذہ سے تھے اور شاہ عبدالعزیز سے "اجازۃ عامہ" حاصل تھا۔ اولاً شیخ درگاہی رامپوری کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اس کے بعد دہلی میں شیخ غلام علی کے مصاحب بن گئے۔ حج و عمرہ کے لئے حجاز جاتے ہوئے شیخ احمد سعید (۱۲۷۷ھ) کو اپنا خلیفہ بنا گئے اور حج سے واپسی پر ٹونک میں فوت ہو گئے۔ دہلی میں اپنے شیخ کے پلو میں دفن ہوئے۔