

ایک اہم دینی دعوت

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ

ادارہ اشاعتِ دینیات (پرائیویٹ) لمیٹڈ

IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT (P) LTD.

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

ایک اہم دینی دعوت	:	نام کتاب
Ek Aham Dini Da'vat		
حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ	:	مصنف
محمد انس	:	باہتمام
۲۰۰۲ء	:	سن اشاعت

ISBN 81-7101-038-5

Published by:

IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT (P) LTD.
168/2, Jha House, Hazrat Nizamuddin, New Delhi-13
Tel.: 6926832, 6926833 Fax: 011-6322787, 4352786
Email: sales@idara.com Website: www.idara.com

www.abulhasanalinadwi.org

تقریب

— (مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان) —

یہ مقالہ ہمارے محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا مرتب کیا ہوا ہے، اس رسالہ کی تحریر کا اصل موضوع عہد حاضر کی اہم دینی دعوت ہے جس کے بانی کا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب علیہ تھے جو اکثر حلقوں میں انھیں کی تبلیغی و اصلاحی تحریک کے نام سے مشہور و معروف ہیں جن کو اس تحریک کے بارے میں اس کے بانی (حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ) کے خیالات خود حضرت مولانا نبی کی زبانی سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی وہ انشاء اللہ قدریر مجسوس فرمائیں گے کہ اس رسالہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ گویا حضرت مرحوم می کے ارشادات کی تفصیل و تشریح ہے بلکہ جا بجا اس میں حضرت مداح کے ارشادات اور بعض مکاتیب کے اقتباسات انہی کے الفاظ میں نقل بھی کئے گئے ہیں۔

یہ مقالہ حضرت مولانا مرحوم کی حیات میں لکھا گیا تھا بلکہ حضرت مولانا مرحوم نے اسکو من اولیٰ آخرہ سنا بھی تھا اور بہت پسند فرمایا تھا اور چند جگہ کچھ ترمیمیں بھی کرائی تھیں، اور ان ترمیموں کے بعد ہی یہ پہلی دفعہ الفرقان میں شائع ہوا تھا، لیکن افسوس کہ اس کی اشاعت سے قریباً چھ ہفتے بعد رجب ۱۳۶۳ھ میں حضرت کا وصال ہو گیا "اللہ پاک انکے درجے بلند فرمائے" اور ان کی دینی دعوت کو سرسبز کرے اور اس سلسلہ میں کوشش کرنے والوں کو اخلاص و قبولیت سے نوازے اور اپنی توفیق خاص سے ان کی رہنمائی اور دستگیری فرمائے۔

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ
مدیر "الفرقان" لکھنؤ

فہرست مضامین

نمبر	مضمون	پینجہ
۵	مسلمانوں کی عمومی تعلیم و تربیت	۱
۵	امیوں کی تعلیم و تربیت	۲
۶	علم سے پہلے ایمان	۳
۷	متحرک اور عملی درسگاہ	۴
۸	نفوس کے بجائے نفوس	۵
۱۰	علم دین کے لئے سفر و ہجرت	۶
۱۲	دینی تعلیم و تعلم اور دین کے لئے جدوجہد ہر مسلمان کا جزو زندگی ہے	۷
۱۶	اپنے مشاغل کے ساتھ دین کی تعلیم اور خدمت	۸
۱۸	طریقہ کار	۹
۲۱	چھ اصول	۱۰
۲۲	طالبین پر انحصار	۱۱
۲۶	طلب و احساس کی تبلیغ	۱۲
۲۸	پسماندہ طبقہ کی طرف توجہ	۱۳
۳۱	ایمان و احتساب	۱۴
۳۹	اصلاح و تربیت نفس	۱۵
۴۱	قرائش کے ذریعہ تقرب	۱۶
۵۲	ایک عملی مثال	۱۷
۵۶	مشاہدات و تاثرات	۱۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسلمانوں کی عمومی تعلیم و تربیت

سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی بعثت ایک ایسی قوم میں ہوئی جو تقریباً سب

کی سب ناخواندہ تھی، یہاں تک کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و
 تعلیم کے تذکرہ میں اس قوم کو امیٹین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ

رَسُولًا مِّنْهُمْ (المجوعہ ۱) ایک رسول انھیں بیکار بھیجا۔

اس جہالت کے ساتھ ضلالت کے ایسے درجے میں تھی جس کے لئے قرآن مجید

کے ان الفاظ سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتے ہیں۔

وَرَأَى كَافِرًا مِّنْ قَبْلُ كَيْفَى

ضَلَالٍ مِّبِينٍ (المجوعہ ۱) اور مجھلا دے میں پڑے ہوئے تھے

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنْ

النَّارِ (آل عمران ۱۱) تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے۔

اس خدا نا آشنا اور حروف ناشناس قوم کو صرف کتابی تعلیم دینی نہ تھی بلکہ کتاب و

حکمت کا عملی علم بخشنا ہندب و آراستہ، پاکیزہ سیرت اور فرشتہ شخصیت اور ساری دنیا کا معلم و ہادی و مصلح بنانا تھا۔

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
رسول، ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر
سنا تا ہے ان کو سنوارتا اور کتاب و
حکمت سکھاتا ہے۔ (الجمعة ۱)

اتنی بڑی قوم میں انقلاب کرنے کے لئے ایسی حالت میں کہ وہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی کوئی رغبت و آمادگی نہیں رکھتی تھی، بلکہ کچھ سننے کیلئے بھی تیار نہ تھی، کوئی بڑی سے بڑی درس گاہ یا بکثرت درس گاہیں غیر مفید اور ناکافی تھیں، چرچا یہ کہ اس وقت کسی ایک تعلیم گاہ کا سامان بھی نہ تھا، اور کسی ایک تعلیم گاہ کیلئے بھی معلم اور طالب علم موجود نہ تھے، پھر اگر کوئی ایسی تعلیم گاہ یا متعدد تعلیم گاہیں قائم بھی ہو جاتیں تو ظاہر ہے کہ ان کا فائدہ اور اثر محدود ہوتا، اور نتیجہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا کہ چند ذہین اور شوقین افراد پڑھ لکھ جاتے، ان میں علم کا زعم اور فخر پیدا ہو جانا اور وہ اپنے کو ایک نوع اور نسل از طبقہ سمجھنے لگتے اور اس طرح پوری قوم میں پھیلنے کے بجائے علم ایک جگہ بڑی مقدار میں جمع ہو جاتا۔

علم سے پہلے ایمان | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمومی انقلاب حال کے لئے اللہ کی ہدایت سے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ اپنی کامیابی اور نجات کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے اور اپنی حکمت و سہولت میں بھی آپ نے اس میں پہلے دین کی طلب اور علم دین کی ضرورت کا احساس پیدا کیا اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا سکھایا۔ ایک صحابی کا قول ہے :-

تَعَلَّمْنَا الْكَلِمَاتِ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا
 الْقُرْآنَ

ہم نے پہلے اللہ کی باتوں پر یقین
 کرنا سیکھا پھر قرآن کا علم حاصل کیا۔

اسی ایمان کی قوت اور اسی طلب صادق میں انھوں نے گھر چھوڑا شفقت
 برداشت کیں ان میں سے ہر ایک اپنی نجات اور ہدایت کے لئے 'ضوری علم
 حاصل کرنے کی کوشش کرتا' اس کے لئے سفر کو عبادت، اسکی مشقت کو جہاد
 اور اسکی راہ کی موت کو شہادت سمجھا اور ہر معلم اپنا دینی فریضہ سمجھ کر جو کچھ خود
 جانتا وہ دوسرے کو سکھاتا۔

متحرک اور عملی درسگاہ | اس تعلیم و تعلم کی ساخت شروع سے ایسی تھی
 کہ علم کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ علم، علم کے ساتھ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ علم
 کا سلسلہ چلتا رہتا، پوری اسلامی آبادی ایک متحرک اور وسیع عملی درسگاہ تھی،
 جس میں ہر ایک اپنے لئے طالب علم تھا اور دوسرے کے لئے معلم، اس علم کے
 سبق تہائیوں میں نہیں یاد کئے جاتے تھے بلکہ لوگوں میں یاد کرنے میں، دین کو
 لوگوں میں پھیلانے میں اور اس کی خاطر تکلیفیں جھیلنے اور اس راہ میں جو مصائب
 پیش آئیں ان کو خوشی سے گوارا کرنے میں اس کے نقوش دل پر ثبت کئے جاتے تھے،
 تعلیم و اصلاح اور تزکیہ نفس کا کام لوگوں کے ملنے جلنے، معاملہ کرنے اور عملی زندگی
 ہی میں انجام کو پہنچتا تھا یوں سمجھے کہ وہاں پانی میں پیرنے کے اصول و قواعد
 خشکی پر نہیں بتائے جاتے تھے اور نہ ہاتھوں پر پیرایا جاتا تھا۔ بلکہ زندگی کے سجدہ
 میں ڈال کر ہاتھ پاؤں مارنے کی مشق کرائی جاتی تھی، جس شخص نے کلمہ سیکھ لیا اور
 خدا و رسول کو برحق مان لیا، وہ رزقِ ہلہلی کے بجائے خدا طلبی میں لگ گیا اور اس

نے عرض پروردی کے بجائے دین پروردی میں اپنی جان کو بے قیمت کر دیا، وہ اسلام لاتے ہی آزمائشوں کی بھیٹی میں پڑ گیا اور امتحان کی کسوٹی پر چڑھ گیا اور تھوڑی مدت میں خالص سونابن کر نکلا۔

نفوس کے بجائے نفوس | یہ تعلیم عملی تھی، جو جہاد کے میدانوں اور کاروباری مشغولیتوں، خانگی زندگی کے جھمیلوں اور سفر کی منزلوں میں ہوتی تھی، اس تعلیم کا ذریعہ کتابوں کے جامد نفوس نہ تھے بلکہ چلتے پھرتے نفوس تھے، جن کی صحبت و رفاقت سے ہر موقع اور ہر ضرورت کی عملی تعلیم ملتی، جن کے ساتھ رہ کر دین کے صرف نظریات و وسائل معلوم نہ ہوتے بلکہ اس کا سلیقہ اور ملکہ پیدا ہوتا جس طرح اہل زبان میں رہ کر زبان سیکھی جاتی ہے اور مہذب و شائستہ لوگوں کی صحبت و اختلاط سے تہذیب و شائستگی اور حسن معاشرت کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے اسی طرح اہل دین کے ساتھ رہ کر بالکل فطری طریقہ پر دین کی تعلیم و تربیت حاصل کی جاتی تھی یہ دین کی تعلیم کا ایسا ہی فطری، سہل اور عمومی طریقہ ہے جیسا اہل زبان کی صحبت سے زبان سیکھنے کا۔

صحبت و اختلاط سے دین اور علم دین سکھانا کتابوں کے نفوس کے بجائے انسانی نفوس کے ذریعہ تعلیم دینا انبیاء علیہم السلام کا امتیاز اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بالخصوص طرز خاص ہے، آپ کے یہاں ایک کتاب سے لیکر دوسری کتاب میں نقل کرنا نہیں تھا، آپ صاحب عرش سے لیتے تھے اور قلوب خلق پر لکھتے تھے، پھر ان کے ذریعہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، اس طرز سے بلا کسی ساز و سامان کے لاکھوں انسان بہت تھوڑے وقت میں ضروری علم حاصل کر سکتے ہیں

اور اس تعلیم میں بے عملی اور بے اثری کے وہ نقائص بھی نہیں ہیں جو محض نقلی تعلیم میں پائے جاتے ہیں۔

کتا میں حقیقت میں میزان کا درجہ رکھتی ہیں جن سے غلطی اور صحت معلوم کی جاسکتی ہے، کیونکہ بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنًا جس کو اپنے لئے کسی کو نمونہ بنانا ہو
فَلْيَسْتَنْ بِمَنْ قَدَّمَاتٌ وہ سلف کو نمونہ بنائے، اس لئے
فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمِنُ عَلَيْهِ کہ زندہ، دو روزا نش میں ہے اسکی
الْفِتْنَةَ، طن سے تغیر کا اطمینان نہیں۔

اور سلف کی افتد کا بڑا ذریعہ کتاب ہے اس سے مطابقت ضروری ہے مگر کتاب اور قلمی صحیفوں سے پورا نفع صحبت اور علمی نمونہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور صحبت اور عمل ہی سے ان کتابوں سے استفادہ کی استعداد پیدا ہوتی ہے لیکن غلطی یہ ہوتی کہ کتابوں ہی کو علم دین کے حصول کے لئے کافی سمجھا جانے لگا۔

نیز کتابی تعلیم پر اتکفا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم دین کا حصول ایک نہایت دشوار اور طویل عمل بن کر رہ گیا اور اس کا دائرہ بہت محدود ہو گیا، مشغول اور معذور لوگ علم سے محروم اور اس کے حصول سے باہوس ہو گئے اور امت کا ایک نہایت مختصر گروہ جو زندگی کا ایک معتد بہ حصہ مذہبی تعلیم کے لئے بالکل فارغ کر سکتا تھا، اور اپنے کو اسی کے لئے وقف کر سکتا تھا، وہی دین کے تعلیم و تعلم کے لئے مخصوص نامزد ہو کر رہ گیا اور مسلمانوں کی بڑی جماعت علم دین سے بے بہرہ اور اس کے حصول سے بالکل ناامید ہو گئی۔

نیز اگر یہ صحیح ہے کہ معلم کا اثر متعلم پر پڑتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کتابوں کے جلد نقوش سے جو دوپیدا ہو گا اور متحرک و سرگرم انسانوں سے حرکت و سرگرمی اور عمل کی طاقت پیدا ہوگی، اسی طرح دین کا فہم صحیح اور حکمتِ عملی بھی صحبتِ زُلفت اور حرکت و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کہ ایک صحیح حرکت ہزار پردے اٹھا دیتی ہے۔

صحابہ کرامؓ نے صحبت و خدمت ہی سے دین اور علم دین حاصل کیا اور اپنے دین و علم دین کی خصوصیات میں قیامت تک ممتاز ہیں ان کو دین کی حقیقت اور علم کی روح اور اس کا مغز حاصل تھا، ان کے اس امتیاز کے لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے الفاظ سے زیادہ گہرے اور سچے الفاظ نہیں مل سکتے۔

أَدْرَيْتَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرَأَ النَّاسِ قُلُوبًا
كَيْ سَيَعْلَمُ كَيْسَ الْغَيْرِ وَأَرْكَفَ سَعْرًا
وَأَعْمَقَهُمْ عِلْمًا وَأَقْلَمَهُمْ تَكْلُفًا
دور تھے۔

علم دین کے لئے مندرجہ بالا خصوصیت کے علاوہ ایک خاص چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو ضروری علم دین حاصل کرنے کے لئے اپنے ماحول سے نکلنے اور ان مشاغل کو عارضی طور پر چھوڑنے کی دعوت دی گئی جن میں وہ منہمک تھے اور جن کی موجودگی میں وہ علم کے لئے یکسو اور فارغ البال نہیں ہو سکتے تھے اور اس ماحول اور اپنے مخصوص حالات میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی اور ترقی انقلاب پیدا نہیں کر سکتے تھے، ہجرت کے بعد مدینہ ہی ایک ایسا مرکز تھا جس میں پورا اسلامی ماحول پایا جاتا تھا اور دین و ہاں زندہ اور متحرک شکل میں

دیکھا جاسکتا تھا، اس لئے عرب کے تمام نئے مسلمانوں کو اپنے اپنے مقامات سے اس اسلامی ماحول میں آنے اور دین سیکھ کر جانے کی دعوت دی گئی۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا
كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ
فِرْقَانَةٍ فَنَلَتْهُم طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ (توبہ ۱۱۳)

اور ایسے تو نہیں کہ مسلمان سارے کے سارے نکل جاویں پس کیوں نہ نکلے ہر جماعت میں سے اس کا ایک حصہ تاکہ دین میں سمجھ پیا کرے اور اپنی قوم کو ڈرامیں جب انکی طرف لوٹ کر آئیں شاید کہ وہ بچیں اور ڈریں۔

دین اور علم دین کے حصول کے لئے کسی درجہ کی عملی جدوجہد، مالی و جانی ایتار و قربانی اور جہد و محنت و مشقت کی بھی شرط تھی، دین کی محبت و طلب صادق کا امتحان یہ تھا کہ انسان اسکی خاطر اپنے مال و فوات کو درجن چیزوں سے وہ مانوس ہے، چھوڑ دینے کے لئے تیار ہو جائے کہ انسان کے لئے سب سے بڑا جہاد مال و فوات کا ترک اور نفس کی مخالفت ہے یہ بات ترک و وطن میں باسانی حاصل ہوتی ہے کہ وطن صد ہا مال و فوات و مرغوبات کا جامع ہے اور اس کی مفارقت نفس پر بھید گراں ہے، اسی کا نام قرآن و حدیث کی وسیع اصطلاح میں ”ہجرت“ ہے، منافقین کے بارہ میں فرمایا گیا ہے:-

فَلَا تَنفِرُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ
سَخَتْ بِهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (سجرات)

ان میں سے کسی کو دست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑیں یہ آیت مدنی ہے اور یہ معلوم ہے کہ منافقین مدینہ اور اطرافِ مدینہ ہی میں

پائے جاتے تھے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔

وَمِمَّنْ حَاكُمُكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ بَعْضُهُمْ أَعْرَابٌ
مِّنَ فَتْرَةٍ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ
مَرَدُّوْا عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ ۗ

(التوبہ ۱۳)

اس لئے اس سے مراد یا تو اطراف و جوانب کے منافقین کی مدینہ کی جانب ہجرت ہے یا منافقین مدینہ کا راہِ خدا اور جہاد فی سبیل اللہ میں عارضی ترکِ وطن اور مسافرت وغیرت۔

حقیقت یہ ہے کہ ذاتی جدوجہد اور شخصی طلب اور عزم کے بغیر دین اور علم دین کے صحیح ثمرات حاصل نہیں ہوتے پاتے، دین کی اللہ کے یہاں جو قدر ہے اس کے اور اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو بلا طلب مل جائے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رحمت کو اپنے راستہ میں جدوجہد کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ يُرْجَوْنَ رَحْمَةً
اللَّهِ (البقرہ ۲۱۷)

مولانا محمد ایاس صاحب نے اپنے ایک گرامی نامہ میں ایک صاحب کو جو خط و کتابت کے ذریعہ استفادہ کرتے تھے تحریر فرمایا ہے۔

أَلَا جَرَىٰ عَلَىٰ قَدَرٍ النَّصَبِ (اجر بقدر شقت) ڈاک کیوں اور وسائل کی ڈر دھو

ہرگز اپنی ذاتی مشقت کا بدل نہیں ہو سکتی، عادتِ خداوندی عموماً دین میں اپنی جدوجہد کی مقدار کے ساتھ وابستہ ہیں، آدمی کسی مفصلہ کے لئے جتنا اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور تکالیف کو بھیلنے کے ذریعہ اپنے حالات، جو ارج، قلب اور قوتوں کی شکستگی اور تعب و انکسار کو پہنچتا ہے، اتنا ہی حق تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوتا ہے، کسی راہ کی ذلت کو اٹھائے بغیر اس کی عزت کو پہنچا عادتاً نہیں ہوتا۔

ایک دوسرے گرامی نامہ میں فرماتے ہیں :-

”ہم مادیات میں اس وقت ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ طبائع کا طبائع سے حصہ لینے کا دستور چھوٹ چکا اور علی جدوجہد میں خولی پسینہ ایک کر کے اور جہد کا حق ادا کر کے جو شریعت کے تعلم و تعلیم کی اصلی صورت تھی معدوم کر کے اب افادہ و استغادہ بیچاری ایک زبان ہی کے اوپر رہ گیا ہے۔

ایک تیسرے والا نامہ میں فرماتے ہیں :-

”اللہ جل جلالہ و علم نوالہ نے اپنی سنتِ ازلیہ میں جو ناقابلِ تبدل اور غیر لائقِ تحویل ہے ہدایت کو جدوجہد کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے سو جدوجہد کرتے کرتے جو چیز خود طبیعت پر منکشف ہو، وہ طبیعت کا شرح کرنے والا، حقیقتِ علم کو کھولنے والا طمانیت حقیقیہ اور ذوقِ ایمان کا ذائقہ چکھانے والا اور دل و دماغ کو کسی ناقابلِ بیان کیفیت سے منکشف اور حقیقت آشنا کرنے والا علم ہے اور جو سچی اور واقعی بات بلا

جدوجہد محض تقریر اور تحریر سے پیدا ہو وہ محض زعم کا پیدا کرنے والا علم اور حقیقت کا حجاب ہے جس کو بزرگوں نے العلم الحجاب الالبک کہا ہے، یہی راہ مولیٰ میں سد سکندری ہے۔“

دینی تعلیم و تعلیم اور دین کیلئے جدوجہد قرآن و حدیث سے وضاحت کے ساتھ معلوم ہر مسلمان کا جزو زندگی ہے ہوتا ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچانا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور دین کے فروغ اور عروج کی کوشش کرتے رہنا ہر مسلمان کا فریضہ اور جزو زندگی ہے، عہد رسالت میں ہر مسلمان خواہ وہ کاشتکار ہو یا تاجر، فقیر ہو یا دولت مند، جاہل ہو یا عالم، طلب دین اور خدمت دین کے لئے کچھ وقت صرف کرتا تھا، فراغتِ فرصت میں وہ کسب معاش اور ضروری مشاغل زندگی میں بھی مشغول ہوتا تھا لیکن دینی ضرورت کے وقت اس کو سارے مشاغل کو ہٹا دیں گے اس میں تکت کرنی ضروری تھی جنہوں نے اس میں پہلو تہی کی یا اپنے مشاغل و مالوفات کو ترک نہ کر سکے ان کے عقاب سے سورہ توبہ لبریز ہے، حضرت کعب بن مالکؓ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اس طرح معتب ہوئے کہ اسی شہر مدینہ کو جس کی رونق اور دلچسپیوں میں وہ باقی رہ گئے تھے ان کے لئے عملاً شہر خموشاں بنا دیا گیا جہاں اس بھرے شہر میں ان سے کوئی بات کرنے والا اور انکی بات کا جواب دینے والا نہ تھا۔

ایک بڑا انقلاب یہ ہوا کہ دین کا سیکھنا اور دین کی خدمت اور اس کے لئے سعی و عمل فرداً فرداً ہر مسلمان کا ضروری جزو زندگی اور فریضہ نہیں رہا بلکہ مجموعی طور

پر امت کے کاموں کا ایک جز بن کر رہ گیا، اس کے لئے اُمت کے چند افراد مخصوص کر دیئے گئے، اور عام افراد اس سے مستثنیٰ اور معاف سمجھ لئے گئے، حالانکہ قرآن مجید میں مسلمانوں کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ۚ وَالْإِيمَانُ دَالِ مُرَدٍ اَدْرِ عَوْرَتِي
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ (التوبہ: ۹۷) رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔

اس موقع پر مسلمانوں کو ایمان کی صفت کے ساتھ یاد کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اعمال مومنین کے عمومی کام ہیں اور ایمان کی علت ہے۔

یہ تغیر ایک طرح کی عملی تحریف تھی جو مسلمانوں کی زندگی میں پیش آئی، عہد رسالت اور صحابہؓ میں کوئی ایسا استنار اور تخصیص نہ تھی، طلبِ دین اور خدمتِ دین اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ایک عمومی فریضہ تھا جس سے نہ مدینہ کا تاجر مستثنیٰ تھا، نہ کاشتکار و مزارع، انصاری کی ایک جماعت نے جب کچھ مدت کے لئے اپنے کاروبار کی اصلاح و خیر گیری اور گھر رہنے کے لئے جہاد سے رخصت چاہی کہ اب تو اسلام کی اشاعت بہت ہو گئی ہے اور اس کے خدمت گزار بہت پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی:

(۱) روایت حضرت ابو ایوب انصاریؓ (ابو داؤد و ترمذی و نسائی وغیرہ)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
اپنے ہاتھوں ہلاکت میں
نہ پڑو۔

گویا خدمتِ دین اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی کوشش سے علیحدگی خودکشی کے مراد ہے۔
اپنے مشاغل کے ساتھ دین کی تعلیم اور خدمت اور ایک خطرناک خیال یہ پیدا
ہو گیا کہ ہم سب معاش کے ساتھ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے اور دین کی خدمت
انجام دینے کے اہل نہیں، اگر ہم اس کا حوصلہ رکھتے ہیں تو ہم کو اپنے معاشی
مشاغل کو یک قلم خیر باد کہہ دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ قربانی اور یہ ہم اقدام بہت
تھوڑے اہل بہت کر سکتے ہیں، اس لئے دین کے طالب علم اور دین کے خادم کیاب اور
رفتہ رفتہ غمناکی طرح نایاب ہونے لگے، اور عام مسلمان جو اپنے مشاغل اور اہل و
عیال کی خدمت میں مہنک تھے اور ان کو ترک نہیں کر سکتے تھے نا امید اور خدمت
دین کی سعادت سے اپنے کو محروم سمجھنے لگے اور بالآخر ان مشاغل پر ان کو دنیاوی
مشاغل سمجھتے ہوئے قانع ہو گئے وَرَضُوا بِأَحْيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ أَنزِلُوهَا كَمَا
مصدق بن کطلب علم کی سعادت و حصولِ دین کی نعمت اور خدمتِ دین کی
دولت سے محروم، دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے، حالانکہ صحابہ کرام خدمتِ دین کے
علاوہ اپنے معاشی مشاغل رکھتے تھے، ان میں بکثرت ناجر تھے، مزارع بھی تھے،
اہل حرفہ بھی تھے، لیکن نہ انھوں نے طلبِ علم چھوڑا اور نہ دین کی خدمت سے
مستثنیٰ ہوئے۔

ان میں جو لوگ خاص طور پر "قرار" طالب علم اور عالم کہلاتے تھے، ان کا
بھی حال یہ تھا کہ دن کو مزدوری یا تجارت کرتے تھے اور رات کو پڑھتے تھے۔

عن انس بن مالک قال قال أفلأ أحدتكم عن إخوانكم الذين
 كنا نسبيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أنقرأوا فذكرا نهم كانوا سبعين فكاؤا إذا اجتمعهم
 الليل انطلقوا إلى معلم لهم بالسديينة فيدرسون
 الليل حتى يصبحوا فإذا أصبحوا فمن كانت له قنوة
 استعذب من الماء وأصاب من الحطب ومن كانت
 عنده سعة اجتمعوا فاشترى الشاة وأصلحوها فيصبح
 ذلك معلقا بجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے
 ان بھائیوں کے متعلق خبر نہ دوں جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں ”قرآء“ کے نام سے پکارا کرتے تھے، وہ تعداد میں ستر تھے
 رات کو مدینہ میں اپنے اُستاد کے پاس جاتے اور صبح تک پڑھتے رہتے
 صبح کو ان میں سے جو طاقور ہوتے وہ بیٹھا پانی بھر کر لاتے اور مزدوی
 کرتے یا لکڑی کاٹ کر لاتے اور فروخت کرتے، جن کو گنجائش ہوتی وہ حج
 ہو کر بکری خرید کر لیتے اس کو بنا لیتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حجروں کے پاس ٹکی رہتی۔ (منا احمد بن حنبل ص ۱۳۳ ج ۳)

اس طلب علم کا اتنا اہتمام تھا کہ اگر بعض لوگ روزانہ مجلس نبوی میں حاضر نہ ہو سکتے
 تو باری باری سے ایک دن حاضر ہوتے اور جو کچھ اس مجلس میں پیش آتا اس کی
 اپنے رفیق کے ذریعہ اطلاع حاصل کرتے، جس دن وہ حاضر نہ ہو سکتے اس دن

ان کو ایک بے کلی سی رہتی، اپنے کام میں ہوتے لیکن ”دست بکار دل بیار دل لگا رہتا کہ معلوم نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں :-

إِنِّي كُنْتُ دَجَارِيٍّ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي حَيِّ بَيْتِي أُمِّيَّةَ بَيْنَ زَيْدٍ وَهِيَ
مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَأَوَّبُ النَّزُولَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْزِلُ يَوْمًا وَاتَّزِلُ يَوْمًا نَسِئًا إِذَا نَزَلَتْ حِجْمَتُهُ
مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَكَلَّ مِثْلَهُ^(۱)

ترجمہ :- میں اور میرا انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے محل میں رجب مضافات
مدینہ میں تھا، رہتے تھے ہم دونوں باری باری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی مجلس میں حاضر ہوتے، ایک دن وہ حاضر ہوتا اور ایک دن میں جس
دن میں حاضر ہوتا اس دن کی اطلاع اور احکام وغیرہ اس کو پہنچا
دیتا اور جس دن وہ حاضر ہوتا اس دن کی اطلاعات اور احکام مجھے
پہنچا دیتا۔

طریق کار | بس آج یہ اُمت کی بڑی ضرورت ہے کہ دین کے سیکھنے کا نبوی اور
فطری طریقہ دوبارہ زندہ کیا جائے، کتابی نفوس کے ساتھ زندہ نفوس استفادہ
کو رجو کہیں زیادہ آسان اور عمومی طریقہ تعلیم ہے ضم کیا جائے متکون دینی اداروں
اور اسلامی درسگاہوں کے ماتحت کچھ چلتی پھرتی درسگاہیں، جیتی جاگتی خانقاہیں اور
بولنے چالنے صحیفے ہوں جو علوم نبویہ کے ان سمندر وں سے (دینی مدارس) مشکلیں

(۱) صحیح بخاری جز اول باب العزفة والعلیة ابواب النظام والعقاص

بھرحرحر کر عام زندگی کی کشت زاروں میں تاجروں کی تجارتوں، مزارعین کی زراعتوں اور اہل صنعت کی صنعتوں میں دین کا آبجیات پہنچائیں۔

(۲) دین کے لئے علمی جدوجہد، علم کے لئے نقل و حرکت اور سعی و عمل کو جس کا رواج مدت دراز سے جاتا رہا پھر فروغ دیا جائے کہ اسلام کی فطری ساخت اور علم دین کی وضع و فطرت یہی ہے اور اللہ کی سنت اسی طرح جاری ہے۔

(۳) دین کی تعلیم و تعلم اور دین کی خدمت و سعی کو مسلمانوں کی زندگی کا جزیر لا ینفک بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کی دعوت دی جائے کہ مسلمان اپنے مشاغل و فکر معاش کو اس کے ماتحت کر دیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے ارشاد کے مطابق اصل زندگی یہی ہے اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کی تصریح کے مطابق مسلمان اسی لئے پیدا ہوا ہے، البتہ اس سے جو وقت بچے وہ راحت اور بیکاری کے بجائے حصول معاش میں صرف کیا جائے کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ کمانے والے مومن کو دوست رکھتا ہے۔

(۴) جو لوگ عموماً اپنے ماحول میں گھرے رہ کر اور اپنے مشاغل و معمولات میں پھنس کر دین حاصل کرنے کے لئے وقت نہیں نکال سکتے، نہ اسکی طرف پوری توجہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے پورے اثرات قبول کر سکتے ہیں اس لئے ان کو عارضی ترک وطن اور غربت کے اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے جس میں وہ کچھ مدت کے لئے یکسو اور فارغ البال ہو کر دین حاصل کر سکیں اور اہل دین کی صحبت و خدمت سے استفادہ کر سکیں، ایک شرعی نظام اور ایک دینی زندگی میں رہنے کی ان کو عادت پڑ سکے،

ان کے لئے اور ان کے رفقاء کے ذریعہ ایک بہتر دینی ماحول بنایا جائے جو ان کو اپنے وطن اور مشاغل میں بے توجہ نہیں آسکتا، ان کا یہ نکلنا خود ان کے لئے اور دوسروں کے لئے مفید و مبارک سبق آموز اور انقلاب انگیز ہو۔ یہ وہ اصول و مقاصد ہیں جن کے ماتحت مولانا الیاس صاحب مسلمانوں کے ہر طبقہ کو دین کی تعلیم و تعلم کے لئے گھر سے باہر نکلنے، ترک وطن کرنے اور ایک خاص نظام کے ماتحت سفر اور نقل و حرکت کرنے کی دعوت و ترغیب دیتے ہیں، اپنے ایک گرامی نامہ میں اسی مقصد کی وضاحت فرماتے ہیں:-

”ہم نے جماعتیں بنا کر دین کی باتوں کے لئے نکلنا چھوڑ دیا، حالانکہ یہی بنیادی اصل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پھرتے تھے اور جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ بھی مجنونانہ پھرتا تھا، مکہ کے زمانہ میں مسلمین کی مقدار افراد کے درجہ میں تھی تو ہر فرد مسلم ہونے کے بعد بطور فرویت و شخصیت کے منفرد اور دوسروں پر حق پیش کرنے کے لئے کوشش کرتا رہا مدینہ میں اجتماعی اور تمدن زندگی تھی، وہاں پہنچتے ہی آپ نے ہر چہا طرف جماعتیں روانہ کرنی شروع کر دیں اور جو بڑھتے گئے وہ عسکریت کی طرف بڑھتے گئے، سکونی زندگی صرف انھیں کو حاصل تھی جو پھرنے والوں کے لئے (فستہ) مرجع اور پھرتے رہنے کا ذریعہ بن سکیں غرض پھر نا اور دین کیلئے جدوجہد اور نقل و حرکت میں رہنا اصل تھا۔ جب یہ چھوٹ گیا جب ہی خلافت ختم ہو گئی۔

اس نکلنے کی حالت میں کیا ہو گا، کیا دعوت دی جائے گی؟ اس کا جواب

مولانا ہی کے الفاظ میں سنتے رہے۔

”اصل تبلیغ صرف دوام کی ہے، باقی اس کی صورت گری اور تشکیل ہے، ان دو چیزوں میں ایک مادی ہے اور ایک روحانی، مادی سے مراد جو ارج سے تعلق رکھنے والی سودہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو پھیلانے کے لئے ملک بہ ملک اور اقلیم بہ اقلیم جماعتیں بنا کر پھرنے کی سنت کو زندہ کر کے فروغ دینا اور پائیدار کرنا ہے، روحانی سے مراد جذبات کی تبلیغ یعنی حق تعالیٰ کے حکم پر جان دینے کا رواج ڈالنا جس کو اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔

فَلَا دَرَبَکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحِکِّمُوکَ فِی مَا شِجْرَہِمْ
ثُمَّ لَا یُحِکِّدُوہُ وَافِیْ اَنْفُسِہِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوہُ
تَسْلِیْمًا وَّمَا خَلَقْتَ الْحِجْنَ وَالْاِنْسَ اِلَّا لَیَعْبُدُوْکَ
یعنی اللہ کی باتوں اور امداد خداوندی میں جان کا بے قیمت اور نفس کا

ذیل ہو جانا۔

چھ اصول | نکلنے کے وقت حضور کی لائی ہوئی چیزوں میں جو چیز زیادہ سے

زیادہ اہم ہے اس میں اسی کی حیثیت سے کوشش کرنا چاہیے۔

(۱) کلمہ کی تصحیح و تبلیغ | اس وقت بد قسمتی سے ہم کلمہ تک سے نا آشنا ہو رہے ہیں، اس لئے سب سے پہلے اسی کلمہ طیبہ

کی تبلیغ ہے جو کہ خدا کی خدائی کا اقرار نامہ ہے۔ یعنی اللہ کے حکم پر جان دینے کے علاوہ درحقیقت ہمارا کوئی بھی مشغلہ نہ ہو گا۔

(۲) نماز کی تصحیح و ترقی | کلمہ کے لفظوں کی تصحیح کرنے کے بعد نماز کے اندر کی چیزوں کی تصحیح کرنے اور نمازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز بنانے کی کوشش میں لگے رہنا۔

(۳) تحصیل علم و ذکر | تین وقتوں کو (صبح و شام اور کچھ حصہ شب کا) اپنی حیثیت کے مناسب تحصیل علم و ذکر میں مشغول رکھنا۔

(۴) تفریح وقت | ان چیزوں کو پھیلانے کے لئے اصل فریضہ محمدی سمجھ کر نکلنا، یعنی ملک بہ ملک رواج دینا۔

(۵) خلاق | اس پھرنے میں خلق کی مشق کرنے کی نیت رکھنا اپنے فرائض کی ادائیگی کی سرگرمی خواہ خالق کے ساتھ متعلق ہوں یا خلق کے ساتھ کیونکہ ہر شخص سے اپنے ہی متعلق سوال ہوگا۔

(۶) تصحیح نیت | ہر عمل کے بارے میں اللہ نے جو وعدے و وعید فرمائے ہیں، ان کے موافق اس امر کی تعمیل کے ذریعہ اللہ کی رضا اور موت کے بعد الٰہی زندگی کی دستیابی کی کوشش کرنا۔

دین سیکھنے کے لئے اور اللہ و رسول کی باتیں دوسروں تک پہنچانے اور پھیلانے کے لئے یہ نقل و حرکت، یہ سفر اور عارضی غربت، چند مرغوبات و مالاوفات کی یہ عارضی مفارقت، معمولات و عادات کی خبیث سہی تبدیلی، دین کے لئے جد و جہد قربانی کا ادنیٰ درجہ ہے جس کے بغیر دین کے برکات و ثمرات کا حصول مشکل ہے اور جو اس نعمت عظمیٰ (اسلام) کی تشکر گزاری کا سہل ترین طریق ہے۔

”جس مذہب کے لئے ہزار ہا جانوں کا طیب خاطر سے پیش کر دینا،

اس کی قیمت کے لئے کافی نہیں ہو سکتا، اور جس مذہب کی اصلی قیمت سوزشِ جگر اور خون دیدہ بہانا تھی اس کے لئے ہمارا یہ برائے نام قدموں کا اٹھانا اور اس قدر ضعیف اور کم مقدار اپنی محنتوں کا وابستہ رکھنا اصلی فریضہ سے کچھ نسبت نہیں رکھتا، لیکن خدا پاک کی ذرہ نوازی اور مرحم خسروانہ اور اخیر زمانہ والوں کیلئے انکی مساعی پر صحابہ کے پچاس کے برابر اجر و ثواب کے ملنے کی خوشخبریاں اور سچے وعدے اور لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کی جیسی بشارتیں ہماری ان مساعی کے بارے میں بڑی امیدیں دلاد ہی ہیں^(۱)۔

مولانا محمد الیاس صاحب نے ایک نیاز مند کو اسکی علالت کے زمانہ میں جو ایک ایسے ہی تبلیغی سفر میں پیش آئی تھی ایک مرتبہ تحریر فرمایا:-

”میرا توجہی چاہتا ہے کہ اس پر مبارک باد دوں کو اس چودھویں صدی میں محض جہد فی سبیل اللہ والا سفر مرض کا سبب ہوا۔

هَلْ أَنْتَ إِلَّا اصْبَحَ دَمِيئًا

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقَيْتَ^(۲)

صورتاً یہ بیماری اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی کہ دنیا میں جیسے تڑپ کو بخارا آتے ہیں ایک آپ کو بھی آگیا۔ ایک ایسے زمانہ میں کہ روٹیوں کے واسطے جانیں جا رہی ہوں، دین کی کوشش میں بخارا کا آجانا کچھ

(۱) مکتوب مولانا محمد الیاس صاحب

(۲) حدیث کے الفاظ ہیں ترجمہ: ”تو ایک ذرا سی انگلی ہے جو خون آلود ہوئی اور کیا بڑی بات ہے اللہ ہی کے راستہ میں تو مجھ کو یہ پیش آیا۔

بڑی بات نہیں، لیکن یہ بخار اس نسبت میں روئے زمین پر غالباً ممتاز ہو گا کہ بظاہر اس کا سبب ایک ایسی چیز کیلئے قدم اٹھانا ہے کہ وہ طرز زندگی اگر رائج ہو جائے اور جانیں جا کر بھی اگر یہ راستہ کھل جائے تو امت محمدی کے نہایت مشغول رہنے والے اور اپنے مشاغل سے فارغ نہ ہو سکنے والے افراد کو رشد و ہدایت سے پورا پورا حصہ ملنے کا مردہ طریق زندہ اور پائیدار ہو جائے گا۔

طالبین پر انحصار | قرون اولیٰ کے مقابلہ میں تعلیم و تبلیغ میں ایک عظیم تغیر یہ ہوا کہ تعلیم کا دائرہ طالبین کے لئے محدود ہو کر

رہ گیا، اہل طلبہ کے لئے تعلیم و اصلاح اور ہدایت و ارشاد کا پورا اہتمام تھا لیکن جن کو اب مرض کا احساس ہی سرے سے نہیں اور جو طلبہ خالی ہیں انکی طرف توجہ بالکل ہٹ گئی، حالانکہ ان میں طلبہ کی تبلیغ کی ضرورت تھی، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے وقت سارا عالم مستغنی اور سود و زیاں سے بے پروا ہوتا ہے، یہ حضرات انہیں میں طالب پیدا کرتے ہیں اور کام کے آدمی حاصل کر لیتے ہیں۔ بے طلبوں اور بے حسوں میں طلب و احساس پیدا کرنے ہی کا نام تبلیغ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اجیار العلوم میں اسی مضمون کو بڑی خوبی اور وضاحت کیساتھ لکھا ہے فرماتے ہیں:

وَان كَانَ لَا يَدْرِي اَنْ مَا يَرْتَكِبُهُ ذَنْبٌ فَعَلِيَ الْعَالَمِ
اَنْ يَعْرِفَهُ ذَلِكُ بَانَ يَتَكْفَلُ كُلُّ عَالِمٍ بِاَقْلِيمٍ اَوْ
بِلَدَةٍ اَوْ مَحَلَّةٍ اَوْ مَسْجِدٍ اَوْ مَشْهَدٍ يَعْلَمُ اَهْلُهُ

دینہم ویبیز ما یضرہم عما یتفعہم وما یشقیہم
 عما یسعدہم ولا ینبغی ان یصیرا لی ان یسال عنہ
 بل ینبغی ان یتصدی لدعوة الناس الی نفسہ فانہم
 ورثة الانبیاء والانبیاء ما ترکوا الناس علی جہلہم
 بل کانوا ینادونہم فی مجامعہم ویدورون علی ابواب
 دورہم فی الابتداء ویطلبون واحد ان یرشد ولہم
 فان مرضی القلوب لا یعرفون مرضہم کما ان الذی
 ظہر علی وجہہ برص ولا مرآة معہ لا یعرف مرضہ
 ما لم یعرفہ غیرہ وهذا فرض عین علی العلماء کافة
 کل قریة و فی کل محلہ فقیہا متدینا یعلم
 الناس دینہم فان الخلق لا یولدون الا جہا لا فلا یبدن
 تبلیغ الدعوة الیہم فی الاصل والفرع والدنیادار
 المرضی اذ لیس فی بطن الارض الامیت ولا علی ظہرہا
 الا سقیم و مرضی القلوب اکثر من مرضی الابدان،
 (الربع الرابع من کتاب الاحیاء باب دواع التوبۃ)

ترجمہ: اگر کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ جس کا مرتکب ہو رہا ہے وہ گناہ ہے تو
 عالم کا فرض ہے کہ اس کو اس بات سے خبردار کر دے اور اس کا طریقہ یہ
 ہے کہ ایک ایک عالم ایک ایک علاقہ یا محلہ یا مسجد یا مجلس یا اجتماع
 کا ذمہ لے کہ وہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دے گا اور جس بات میں

ان کا نقصان اور جس بات میں ان کا فائدہ ہے جو ان کے لئے خیر و برکت کا باعث اور جو ان کے لئے ہلک و تباہ کن ہے سب کو کھول کھول کر بیان کرے گا، سو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے خود دریافت کیا جائے، ان لوگوں کو دعوت دینے کا انتظار کرنا چاہیے اس لئے کہ عالم انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو ان کی جہالت پر چھوڑ نہیں دیا تھا بلکہ وہ ان کے اجتماع کے موقعوں پر ان کو پکارتے تھے اور از خود ان کے یہاں دروازے دروازے پھرتے پھرتے تھے ایک ایک کی تلاش میں رہتے تھے اور ان کو سیدھے راستے پر لگاتے تھے اس لئے کہ دل کے بیمار اپنے مرض کو نہیں جانتے جیسے کسی کے چہرے پر داغ ہو جائیں اور اس کے پاس آئینہ نہ ہو تو جب تک دوسرا اس کو نہ بتائے اس کو اس کی خبر نہ ہوگی، علماء اور بادشاہ اسلام کے ذمہ فرض عین ہے کہ ہر گاؤں و ہر محلہ میں ایسا دیندار عالم مقرر کریں جو لوگوں کو ان کا دین سکھائے، اس لئے کہ لوگ جاہل پیدا ہوئے ہیں، پس دین کے اصول و فروع کے متعلق ان کو دعوت دینے اور تبلیغ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا تو بیماروں کا گھر ہے، زمین کے اندر مڑے ہیں اور زمین کے اوپر بیمار اور دل کے بیمار جسم کے بیماروں سے زیادہ ہیں۔

طلب و احساس کی تبلیغ | اس وقت سب سے ضروری تبلیغ، طلب کی تبلیغ ہے، مسلمانوں میں اپنے مسلمان

ہونے کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کہ دین سیکھے بغیر نہیں آتا اور

دنیاوی ہنر سے زیادہ اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ احساس اور یہ طلب اگر پیدا ہوگی تو باقی مراحل و منازل خود طے ہو جائیں گے، اس وقت کے مسلمانوں کا عمومی مرض بے حسی اور بے طلبی ہے، لوگوں نے غلط فہمی سے سمجھ لیا ہے کہ ایسا تو موجود ہی ہے، اس لئے ایمان کے بعد جن چیزوں کا درجہ ہے ان میں مشغول ہو گئے، حالانکہ سرے سے ایمان پیدا کرنے ہی کی ضرورت باقی ہے، سلف اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی کوششوں سے جو دینی احساس اور طلب پیدا ہوئی تھی گزشتہ صدیوں کی دینی رونق، اسلام کی ترقی اور فروغ اسی کی برکت ہے، اس زمانہ میں بھی جو کچھ رہی سہی اسلامیت، دینداری، اسلامی ادارے اور دینی مظاہر نظر آتے ہیں، تمام تر اسی احساس و طلب کا نتیجہ ہیں جو مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و کوشش، صحابہ کرامؓ و سلف صالحین کے جہاد و قربانی اور تبلیغ و تلقین سے پیدا ہوئی تھی، صدیوں سے یہ سرمایہ خرچ ہو رہا ہے اور مدتوں سے اس میں اضافہ ہونا موقوف ہو گیا ہے اندیشہ ہے کہ اگر یہ سرمایہ بغیر اضافہ و آمد کے خرچ ہوتا رہا تو ایک روز بالکل ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کا جسم بے روح ہو کر رہ جائے گا۔

دینی مدارس کو طالب علم، مسجدوں کو نمازی اسی لئے مل رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ابھی اپنے مسلمان ہونے کا احساس اور دین کی طلب کچھ باقی ہے جس روز یہ رہی سہی طلب اور سچا کھچا احساس جاتا رہا مدارس بھی سونے ہوں گے، خانقاہوں میں بھی سناٹا اور مسجد میں بھی خدا نخواستہ ویران نظر آئیں گی، چنانچہ اس طلب و احساس کی کمی کے جا بجا آثار و نتائج نظر آ رہے ہیں اور خطرہ بڑھ رہا ہے۔

بس سب سے زیادہ فکر اس سرمایہ میں اضافہ یا اس کی حفاظت کی ہوتی چاہیے دینی حلقوں اور مرکزوں کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی آدمی مل رہے ہیں۔ جس ذخیرے سے برابر خرچ ہوتا رہے اور آمد نہ ہو، وہ اگر سمندر ہو تو ایک دن خرچ ہو جائے گا، کلمہ کی تبلیغ، اس کے مفہوم و معنی کی تفہیم اور اسکے مطالبات اور تقاضے کی تذکیر سے مقصود مسلمانوں کو مسلمان ہونے کا احساس دلانا ہے اور دین کی طلب پیدا کرنا ہے مسلمانوں کی اس وسیع آبادی میں احساس و طلب پیدا کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ان سے کلمہ سنا جائے، کلمہ کے معنی و مفہوم بتائے جائیں اور سمجھایا جائے کہ خدا کی بندگی و غلامی اور رسول کی تابعداری کا اقرار ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور اس کا طریقہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کسی محدود و مخصوص جماعت کے بجائے عام مسلمانوں میں کوشش کریں اس لئے کہ اگر کروڑوں کے واسطے لاکھوں نہیں اٹھیں گے تو کس طرح کام ہوگا، نہ جاننے والے کروڑ ہیں جاننے والے اتنے لاکھ نہیں۔

پیمانہ طبقہ کی طرف توجہ | پچھلے عہد انحطاط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے متبعین میں سے

ایک بڑے گروہ کو اس گرد آلودگی، غربت اور حقارت کی وجہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، ان جھوپنڈوں میں رہنے والوں اور زمین پر بیٹھے والوں سے اتنی بے اتفاقی برتی گئی کہ گویا وہ انسان نہیں، حالانکہ اسلام اور قرون اولیٰ کی بہت سی صفات و خصوصیات صرف ان غریبوں ہی کے دم سے باقی ہیں اور ان کی جھلک انہی میں نظر آتی ہے۔ مولانا محمد ایلیاس صاحب اس مضمون کو کس لطیف

پیرایہ میں بیان فرماتے ہیں :-

”جن کو ہم نیچے طبقہ کا آدمی شمار کرتے ہیں اور جو میلے کچیلے ہیں وہ حقیقت میں رسالت کی سادگی کی سنت کو لئے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر کس میسرسی میں پڑے ہوئے ہیں، یہی صفت اسلام کی ہے“
بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا“

ان ہی میں سے دیہاتوں اور گاؤں کے رہنے والے مسلمان ہیں جو عرصہ دراز سے تعلیم و اصلاح کے دائرہ سے باہر ہیں اور ان میں سے بہت سی قومیں اور خاندان شہری مسلمانوں کی غفلت اور بے اعتنائی سے اسلام سے دور اور ارتداد سے قریب ہو گئے، میں اور بہت سے ارتداد اختیار کر چکے، حالانکہ یہ مسلمان ایک بڑا عنصر ہیں حضرت عمرؓ نے اپنے جانشین کو انتقال کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ تھی :-

وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ
الْإِسْلَامِ - (صحیح بخاری)

ترجمہ :- میں خلیفہ کو دیہات اور گاؤں کے رہنے والوں کے بارہ میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کا خیال رکھا جائے کیونکہ وہ عرب کی اصل اور اسلام کا سرچشمہ ہیں۔

تو اس تحریک میں ان کی طرف بھی رخ کرنا نہایت ضروری ہے انکی حالت سے ہر مسلمان کے دل میں درد ہونا چاہیئے۔

(۱) مکتوب مولانا محمد الیاس صاحب

”اگر کچھ دل سے محسوس کیا جائے تو مکلف چاہے مرد ہو چاہے عورت اپنے فرائض کے ترک سے مورد لعنت و غضب الہی ہو رہا ہے اور بتقدیر برگ جو ہو گا وہ جس کرنے کے قابل ہے اس عذاب عظیم میں گرفتاری کا درد ہونا ہر مسلم کو ضروری ہے، اس حالت میں موت آجانے، پر جو خطرات یقینی ہیں وہ پیش نظر رکھنے کے قابل ہیں“ (مکتوب مولانا محمد الیاس صاحب)

امام غزالیؒ اپنے زمانہ کی اس دیہاتی آبادی اور دارالاسلام کے اطراف و نواح کے رہنے والوں کی دینی بے خبری، جہالت و غفلت کا ذکر کرتے ہیں درعلماء اور شہری مسلمانوں کو ان کے اس فریضہ تبلیغ کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔

واكثر الناس جاہلون بالشرع في شروط الصلوة في البلاد فكيف في القرى والبوادي ومنهم الاعراب و الاكراد والتركمانية وسائر اصناف الخلق ومعلوم ان الانسان لا يولد عالما بالشرع وانما يجب التسليغ على اهل العلم فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من اهل العلم بها وهذا اشغل شاغل لمن يهمله امر دينه يشغله عن تجزئة الاوقات في التفرجات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من نروس الكفايات ولا يتقدم على هذا الا فرض عين او فرض كفاية هو اهم منه“^(۱)

دارالربيع الثاني كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (اجيار)

سرجمہ :- ”اکثر لوگ شہروں ہی میں نماز کی شرطوں کے بارہ میں شرعی احکام سے ناواقف ہیں دیہاتوں اور گاؤں کا کیا ذکر، انھیں میں سے دیہاتی کروڑ لاکھوں اور دوسری قومیں ہیں، سب جانتے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ سے شریعت کا عالم نہیں پیدا ہوتا، تبلیغ کرنا اہل علم کا فریضہ ہے اور اہل علم کے لئے اصلاحی عالم ہونا ضروری نہیں، جس نے ایک مسئلہ بھی سیکھ لیا وہ اس کا عالم ہے جس کو واقعی اپنے دین کی فکر ہے اسکے لئے یہ خود ایسا مشغلہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی پیش آنے والے تقریحات اور باریک علوم میں متوہنگانی سے کام لینے کی فرصت نہیں ہو سکتی جو خود فرض کفایہ میں اور اس پر فرض عین مقدم ہے یا ایسا فرض کفایہ جو اس سے زیادہ اہم ہو۔“

ایمان و احتساب | احادیث میں بہت سے اعمال و عبادات کے ساتھ ایمان و احتساب کی شرط کی گئی ہے مَن تَصَامَ رَمَضَانَ

اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا عَفْرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَن قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا عَفْرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، یہ بخاری کی احادیث ہیں جن میں رمضان

کے روزوں اور قیام شب قدر بشرط ایمان و احتساب تمام پھیلے گناہوں کی معافی کی خبر دی گئی ہے، ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر پورا وثوق اور یقین ہو کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر جو چاہے خاصیت رکھ دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے معلوم ہو کہ اس نے فلاں عمل میں فلاں خاصیت رکھی ہے اور احتساب کے معنی یہ ہیں کہ وہ وعدے عمل کے وقت پیش نظر اور متحضر ہوں اور انھیں کی طمع میں عمل کیا جائے، یہی دو چیزیں اعمال کی روح

ہیں اور انھیں اعمال میں قدر و قیمت اور وزن پیدا ہوتا ہے، بخاری کی ایک حدیث میں اس ایمان و احتساب کو وضاحت اور تشریح کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ حَصْلَةً
 أَعْلَاهَا مَيْتَعَةٌ أَعْلَزُ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِمَحْضَلَةٍ وَمِنْهَا
 رَجَاءُ نَوَابِهَا وَتَصْدِيقٌ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس باتیں ہیں، جن میں چوٹی کی بات یہ ہے کہ بکری کسی کو دیدے کہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاوے پھر واپس کر دے جو شخص ان میں سے کسی بات پر بھی اس کے ثواب کی امید میں اور اس پر جو اللہ کا وعدہ ہے اس کے یقین اور تصدیق کے ساتھ عمل کریگا اللہ اس کو اس کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔

صحابہ کرامؓ کے حالات سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعد کے لوگوں سے ان دو چیزوں میں بہت ممتاز تھے اور ان دو چیزوں نے ان کے اعمال کا وزن بہت بڑھا دیا ہے، کثرتِ اعمال و عبادات میں ممکن ہے پھیلے ان سے بڑھ جائیں مگر قول میں ان کے اعمال کا پلڑا اسی لئے بھاری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر سے ایمان و احتساب ان کا ملکہ بن گیا تھا، اسی لئے علمائے حقاً کہتے ہیں کہ صحابہؓ کی فضیلت کثرتِ اعمال پر نہیں بلکہ کثرتِ ثواب پر ہے۔ حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے:-

وَاللّٰهُ مَا كَانُوا لِيُكْتَبُوا عَلَيْهِمْ سَلٰوَةٌ وَلَا صِيَامًا وَلَا كِتَابًا شَيْءٌ
وَقَرِّبِيْ اِلَى الْقَلْبِ۔ ترجمہ :- بخدا صابریہ بہت زیادہ نفل، نماز روزہ نہیں
کرتے تھے مگر ایک چیز تھی جو ان کے دل میں گر گئی تھی۔

یہ چیز غالباً یہی ایمان و احتساب ہے۔

اس نکتہ کو مولانا ایسا صاحب نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور ان کی ساری
تحریک اسی محور پر گردش کرتی ہے، ایک مکتوب میں فرماتے ہیں :-

”باطن مذہب ایمان و احتساب ہے، بہت سے اعمال میں مصرح ذکر
کیا جاتا ہے ایمان و احتساباً، لہذا ہر عمل کے بارہ میں جو خطبات وارد ہوئے
ہیں ان میں دھیان کرنا اور اس کے ذریعہ حق تعالیٰ کی عظمت اس کی
بڑائی اور اس کے قرب و یقین کو بڑھانا اور ان اعمال پر جو دینی و دنیوی مصالح
اور انعامات و عطیات کا وعدہ فرمایا گیا ہے ان کو بطور عطا کے نہ بطور
معاوضہ کے یقین کرنا یہ باطن ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

”اعمال اپنی ذات سے کوئی قیمت نہیں رکھتے، ان کے اندر جو قیمت
آتی ہے وہ اللہ کے حکم کے امتثال کے ذریعہ اس ذات عالی کی دستگیری
سے آتی ہے جس کو جس قدر وجوہ و اسبغی پرتقا ہوگا اور وہ ملکہ قوی
ہوگا اور جتنا بھی عمل زیادہ طمانینت اور دل سے اور قوت سے ہوگا،
ان اعمال کی اصلی قدر و قیمت اسی قدر ہوگی، اعمال میں قدر و قیمت
پیدا کرنے والی چیز ان کے بارہ میں وارد شدہ اور کو ایک رسمی سمجھ کر

اس رسم میں لنگ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔
 دراصل غور کیا جائے تو تہ اعمال مقصود نہ ان کے متعلقہ ادا کر کا دھیان مقصود
 بلکہ ان اعمال کے میدانوں میں حق تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے ادا کر کی رستیاں
 پڑی ہوئی ہیں، ان میدانوں میں جا کر، ان رسیوں کو پکڑ کر، یعنی اللہ کے حکم ہونے
 کے دھیان کو مضبوط کر کے حق تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش میں لگ جانا اصل مقصود
 ہے۔ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں :-

”عبادات و اذکار کے بارہ میں جو نصوص وارد ہوئے ہیں ان نصوص
 کو دیکھتے رہنا اور ان کے پڑھنے پر جو وعدے فرمائے گئے ہیں انکا یقین
 کرنا، اور اس کی کوشش کرتے ہوئے ان سب اور ادا کو نبھانا چاہیے
 بڑی چیزان و وعدوں پر یقین کی کوشش ہے، یہ یقین چونکہ قلب سے
 تعلق رکھتا ہے لہذا یہ ان عبادات کے قلب کا درجہ رکھتا ہے اور دروخت
 کی امید اسی سے وابستہ ہوتی ہے“

ایمان و اعتساب کی یہ کمی کی چٹکی لے کر انسان اپنی ساری زندگی کو سونا بن
 سکتا ہے، زندگی کے مشاغل و معمولات اور ضروریات اور شب و روز کے اعمال کے
 متعلق جو نصوص وارد ہوئے ہیں ان کو ذہن میں تازہ کرنے، نیت کی تصحیح اور ثواب
 طلبی کے ذریعہ زندگی کو مکمل عبادت بنا سکتا ہے لیکن بقول مولانا محمد الیاس صاحب
 ”اللہ نے ان چیزوں کی عادت یوں ڈال دی ہے کہ کلمہ کے ساتھ کی
 وابستگی اپنی دل بستگی کے بقدر نماز کے خشوع کی حفاظت کے ساتھ ان
 چیزوں کی استعداد پیدا کرتی ہے فَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَوْجَاهِهَا وَلَا تَمَسُوا

در مقام اخلاص و احتساب، تنگ پہنچنے کے ابواب یہ ہیں ان میں مشغول ہونا ہی خود پہنچانے کا، اذکارِ نقلیہ کے ذریعہ اگر وہاں پہنچے گا تو نفل کے بقدر پہنچے گا، فرائض کے ذریعہ پہنچنا بادشاہ کے ذریعہ پہنچنا ہے۔

پچھلی صدی میں حضرت سید احمد شہیدؒ نے طریقِ محمدی کے نام سے اسی طریق کو زندہ کیا تھا، آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہم طریقِ محمدیہ کے اشغال کی تعلیم ہی طرح کرتے ہیں کہ کھانا اس نیت سے کھایا جائے، کپڑا اس نیت سے پہنا جائے، نکاح اس نیت سے کیا جائے، سونے کی یہ نیت ہو، کپڑا پہننے کی یہ، زراعت تجارت، ملازمت کی نیت یہ ہونی چاہیے۔

یہ تبلیغ طلب علم دین، یہ سعی اور دین کے فروغ کی یہ جدوجہد، ایمان و احتساب اور اخلاص کا بہترین ذریعہ ہے اور یہی ایمان و احتساب کی روح ہے مولانا ایک گرامی نامہ میں فرماتے ہیں:-

”کلمۃ اللہ کے اعلا اور روحی کے نشر میں سعی اور کوششِ خالص اپنے مولیٰ کو مولیٰ سمجھ کر اس کی رضا کے لئے ہو اور موت کے بعد کے سامان کے یقین کے ساتھ ہو۔ حق تعالیٰ کے یہاں سے فیضانِ موعود انہی زندگی کے ساتھ ہے جس پر اُولٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةً اِلٰهِ كَا حَصْرِ نَرِ الشَّاهِدِ
ہی نہیں بلکہ صد ہا آیاتِ قرآنیہ سے موید۔“

اس ایمان و احتساب کے لئے ضروری ہے کہ نہ مصالح پر نظر ہو نہ خلق کی ہدایت پر بلکہ جہاں تک ہو سکے حصولِ رضاِ الہی، تعمیلِ حکم، خدا کی عظمت اور اس کے خطاب اور امر کی ہیبت اور وقار پیش نظر رہے۔

مولانا ایک مکتوب میں فرماتے ہیں :-

”اپنی زندگی اور اپنے جہد و مساعی کو اپنے صواب دید اور اپنی عقل کی رسائی سے بالکل بہرہ اور منزہ رکھتے ہوئے محض حق جل و علا کے فرمان پر اپنی جہد کی کشتی کو دل و جان سے ڈال دینا بھی مذہب کی بنیاد ہے۔ عمل کے بعد مصالح ضرور کھلیں گی اور منفعتیں کھلی آنکھوں کو ضرور دکھائی دیں گی جس وقت منفعتیں آنکھوں کے سامنے آنے لگیں اور مصلحتیں دکھائی دینے لگیں، اس وقت مساعی کا اجر و ثواب ہزار گونہ گرجانا ہے اور قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ اصحاب بصیرت کے سامنے ہے کہ گو اس غزوہ کے بعد والوں کی مساعی زیادہ ہیں مگر پہلے والوں کے برابر درجہ نہیں ہے، دوسری نظیر فتح مکہ کی ہے، سورہ حدید میں صاف طور پر موجود ہے لَا يَسْتَوِيٰ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ تَبَلِّ اَنْفُسِهٖ وَاَقَاتَلْ اَخَدًا كِي قَدْرَتِ اُوْرَا سْكِي خَفَانِيْتِ سَعِ نَا شَا سَمِي كَعِ خُوْرَا كَرِ اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهٗ كَعِ كَامِ كَعِ لَعِ كَهْرُطَعِ هُوْتَعِ بَعِي مِيْنِ تُوْنَا رَا سْعَلِ مِيْنِ اِسِ كَعِ اَحَا طِ مِيْنِ اَنْعِ وَ اَلِي مَقْدَارِ مَنَافِعِ كَعِ سَا مْعَهٗ اِيْنِي سَعِي كُو مَحْدُو دِ كَرِ كَعِ كَهْرُطَعِ هُوْتَعِ، مِيْنِ اُوْرَا اللّٰهُ كَعِ يِهَا مِ سَعِ فَا نُوْنِ هِيْ اَنَا عِيْنَتِ ظُوْنِ عَدِيْبِي كِي تُو اَللّٰهُ كَعِ سَا مْعَهٗ جَفَا ظُنِ كَرِ لُو كَعِ اَتَا هِي لَعِ كَا۔ ہم نادان اپنی کوششوں کے معاوضہ کو منافع کی مقدار کے محدود کر دینے کے ذریعہ بہت ہی ناقص اور کم کر دیتے ہیں، حالانکہ عقل ناقص کے متعلق صرف اتنا تھا کہ ہر کوشش کو اس کے درجہ میں رکھتے ہوئے اور لَا يَضِيْعُ اَجْرُ

المُحْسِنِينَ پر ایمان رکھتے ہوئے بے چوں و چیر اپنے اس معاملے میں جنونی ہونے اور کہلائے جانے کی تمنا رکھتے ہوئے ان کوششوں میں اپنے فنا میں اپنی بقا سمجھتے تو دنیا ہی میں جنت کا مزہ پاتے، لیکن دستور اس کے خلاف ہے تاہم اگر پھر صحیح سنت کے زندہ کرنے کی نیت سے کوششوں میں لگنا شروع کر دیں اور اللہ سے مانگتے رہیں تو رحمت ازلیہ اور الطافِ سرمدیہ سے اس دولت کے مل جانے میں ہرگز بجزل کا خطرہ نہیں ہے۔

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

نکلنے کے زمانہ میں نکلنے والوں کو ان لوگوں کی ہدایت سے جن میں وہ گئے ہیں نظر بالکل بند کر لینی چاہیے، اس لئے اللہ نے ہدایت کو اپنے سے والہ تر رکھا ہے تاکہ کوشش میں پڑنے والا اس خواہ مخواہ کے ارادہ میں پڑ کر اپنی کوشش کو رائیگاں نہ کر لے اور ناقص نہ کر دے کوشش کرنے والے کو کوشش کے وقت اپنے فرض پر نظر کو جمائے رکھنا اور اپنے قلب کو حکم دینے والے کی عظمت میں مشغول رکھنا، اپنی قربانی کو خلوص کے ساتھ کامل کرنے کے دھیان میں مقصود رکھنا نکلنے کے زمانہ میں خصوصاً ذکر اور تخلیہ کے فکر میں ساعات کو گزارنے میں مشغول رکھنا بس یہ نکلنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں۔“

دوسروں کی اصلاح و ہدایت کے بجائے اپنی اصلاح اور اپنا نفع پیش نظر رکھنا

اور اپنے اشتغال اور حکم خداوندی کی تعمیل کو اپنی کامیابی سمجھنا خاصا مشکل کام ہے لیکن بقول مولانا محمد الیاس صاحبؒ :-

”جاننے والا نہ جاننے والے سے جتنا ممتاز ہے، اللہ کا مخاطب اس سے اتنا ہی زیادہ قوی ہے اس بنا پر جاننے والے کا اس نہ جاننے والے کی طرف آنا جتنا فرض ہے اس سے زیادہ اس جاننے والے اور حکم خداوندی کے مخاطب کا اس کی طرف جانا فرض ہے، چونکہ محض اس ناواقف کا فریضہ سمجھتا ہے اس لئے کامیابی اس کے مان لینے کو سمجھتا ہے، اگر اپنا فریضہ سمجھے تو کہنے لگے رہنے اور اللہ کی بات کو لبیک کہنے کو کامیابی سمجھے اور فکر کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے نفس سے یہ کہنا کہ یقیناً یہ چیز اللہ کو راضی کرنے والی ہے اور موت جو یقیناً ایک آنے والا وقت ہے تیری نفسانی زندگی کو قطعاً درست کرنے والا ہے اور اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ کو سچ سمجھ کر اس نکلنے کی وجہ سے جتنی نیکیاں وجود میں آئی ہیں یا آسکتے والی ہوں ان سب کو جمع کر کے اللہ کی خوشنودی کو اس کے ساتھ وابستہ ہونے پر نفس کو خطاب کر کے مکلف یقین کرنا، بس اسی کا نام لکر ہے، نیز آدمی کے لئے بہت ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کی خوشنودی کی بھی قیمت مقرر کرے کہ اس نے کیا رکھی ہے رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ، ان چیزوں کو تنہائیوں میں مستقل بیٹھ کر دل میں جگہ دے اور کرنے کے وقت بھی اس دھیان میں جے رہنے کی کوشش میں کمی نہ کرے“

ایک خادم نے لکھا تھا کہ کام تو کرتا ہوں مگر کام کا جذبہ اور ولولہ نہیں پاتا مولانا نے اپنے مکتوب میں اس کا یہ جواب دیا:-

”جناب عالی نے جذبہ اور ولولہ نہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے مجھے اس پر بڑا ہی رشک ہے، مومن کے لئے اللہ کے اعتقاد امر کی اصلیت یہ ہے کہ حکم کے یقین اور اسکی عظمت سے اتنا دبا ہوا ہو کہ وہ ولولہ کو دبا دے، ولولہ طبیعت سے پیدا ہوتا ہے۔ ولولہ اگر ہو تو یہ حبِ طبعی ہوتی اور حبِ تقبیل حکم کی عظمت اور فرضیت کے احساس سے ہو تو یہ حبِ عقلی اور حبِ ایمانی ہے، اگر کبھی ولولہ اور شوق پیدا ہو جائے تو مستقل عطیہ قابلِ قدر ہے لیکن دراصل قابلِ اتقائے نہیں، یہ صورت استقامت کی زیادہ امید دلانے والی ہے۔“

اصلاح و تربیتِ نفس | یہ تحریک تہذیبِ اخلاق، تربیتِ نفس اور اصلاح

و تزکیہ ہی کا بہترین ذریعہ، تواضع، ایہامِ نفس، مومنین کے اکرام، خلقِ خدا پر ترحم، بڑے کی توقیر، چھوٹے پر شفقت، اخلاق کی جیسی ریاضت و تربیت اس کام میں بے کسی دوسرے طریقے سے مشکل ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے عیوب پر اور دوسروں کے محاسن پر نظر ہو، اگر دوسروں میں کچھ نقائص نظر آئیں تو ان کی پردہ پوشی کرے، اگر محاسن نظر آئیں تو ان کی قد افزائی کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے، خود مسلمانوں سے استفادہ کی نیت رکھے مولانا اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں۔

”کوئی مسلم ایسا ہرگز نہیں جو کچھ ٹوٹیوں اور کچھ خرابیوں سے خالی ہو“

ہر شخص میں یقیناً کچھ خوبیاں اور کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، اگر خرابیوں کے ساتھ نظر اندازی اور ستر کا اور خوبیوں کی پسندیدگی اور ان کے اکرام کا ہم مسلمانوں میں رواج ہو جائے تو بہت سے فتنے اور بہت سی خرابیاں اپنے آپ دتیا سے اُٹھ جائیں اور ہزاروں خوبیوں کی اپنے آپ بنیاد پڑ جائے مگر دستور اس کے خلاف ہے، حق تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو وہ شخص ساری مخلوق کے ساتھ کر رہا ہے اپنے نفس کو تجربہ سے ایسا گندہ ناقص خود غرض اور ہر کام کا بگاڑ دینے والا دل سے یقین کرے کہ اللطاف خلدیٰ کا قصہ تو کچھ اور ہے، یہ موت تک ایک راست ہوتا نظر نہیں آتا، لہذا حضور کی باتیں دوسروں میں اس نیت سے پھیلاوے کہ تیرے علاوہ جو اللہ کے دوسرے بندے اپنی ذات سے نیک طبیعت اور پاک نفس ہیں وہ دین کے جس کام کو کریں گے وہ ظاہر و باطن میں ایک اچھا عمل ہوگا اور ان کی برکت سے حق تعالیٰ بقاعدہ السدال علی الخیر کے قاعدا علیہ اپنے اللطاف سے ان پاک ہستیوں کی برکت سے مجھے بھی اس حصہ عطا فرما دیں گے۔“

اعتراف و اختلاف اس طریق میں ممنوع ہے کسی کو کسی غلطی سے روکنے کے بجائے صحیح چیز میں لگانے کی کوشش کی جائے، دین کے اصول متفق علیہ کے علاوہ کسی جزئی اور اختلافی چیز کو علماء کے خصوصی مشورہ اور ماتحتی کے بغیر چھیڑا جائے اور لوگوں کے نہ سننے پر غضبناک و مشتعل نہ ہو، لوگوں کی طرف سے مُسند

تلاش کرے اور ان کی طرف سے اچھی توجیہ کرے، ان کی باتوں کو اچھے عمل پر حمل کرے، لیکن اپنی سرگرمی دعا اور طلب میں کمی نہ کرے، لوگوں کے نہ سمجھنے پر ان کے فہم کے بجائے اپنی تفہیم (سمجھانے) کا تصور سمجھے، جو لوگ جتنے زیادہ دینی کام میں اور لطیف مشاغل میں مشغول ہیں، اسی قدر ان کا اپنے کاموں کو چھوڑنا یا دوسرے کام کو قبول کرنا ان کے لئے دشوار ہوتا ہے کہ نورانی حجابات ظلمانی حجابات سے زیادہ عاجب ہوتے ہیں، اسی لئے بقاعدہ قَاعِدًا رُهِمَ اشْفَقَهُمْ حُبًّا ان کو الزام نہ دے لیکن کوشش میں لگا رہے اور اپنے دل میں سمجھے کہ جب اہل دنیا اپنے مشاغل اور مالوفات کو دنیا سمجھتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے تو اہل دین اپنے مشاغل و مالوفات کو دین کے باور کرتے ہوئے کیسے آسانی کے ساتھ ترک کر دیں، پھر اپنی طرف سے پوری کوشش صرف کرنے کے بعد بھی اپنی کوتاہی اور تعصیب کا اعتراف کرے اور عمل کو توبہ و استغفار و اعترافِ قصور پر ختم کرے۔

”ہر عامل کے عمل کا اخیر حصہ اعترافِ قصور اور اس پر استغفار اور توبہ و ندامت ہے یہی حق بندگی ہے یعنی جتنا ہو سکے اتنا وجود میں لا کر اس کا ختم اور بہر اعترافِ قصور اور توبہ و استغفار سے کیا جائے، یہ دونوں چیزیں اپنی خوبی کے بقدر موجب قرب و قبولیت اور باعث ترقی درجات ہوتی ہیں۔“

مکتوب مولانا محمد ایاس صاحبؒ

فِرَاضٍ كَ ذَرِيعَةٍ مِّنْ تَقَرُّبٍ | حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا تَقَرَّبْتُ إِلَى عَبْدِي نَحْيَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ وَمَا أَنْفَرْتُ عَنْ عِبْدِي

جن چیزوں کو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے ان کے ذریعہ سے قرب حاصل کرنا دوسرے اور طریقوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔

صحابہ کرامؓ فرائض کے ذریعہ ہی قرب خداوندی حاصل کرتے تھے، اور انہیں سے اپنے نفوس کی تربیت و اصلاح اور روحانی و باطنی ترقی کی کوشش کرتے تھے، ارکان اسلام جہاد و ہجرت، تبلیغ و اشاعت دین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی وہ زینے تھے جن سے وہ اس بلند مرتبہ تک پہنچے صحبت نبوی کے علاوہ ان کو اللہ سے جو قرب نسبت حضور اور باطنی تربیت حاصل ہوئی وہ انہیں فرائض میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول ہونے اور ان کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے، ایثار کرنے اور استقامت دکھانے سے حاصل ہوئی۔

فرائض کے ساتھ ایمان و یقین درجا کے ساتھ مشغولیت اور ان کے ذریعہ قرب الہی حاصل کرنا نبوت کی کھلی شاہراہ ہے، جس میں کوئی پیچ و خم اور شیبہ فراز نہیں لیکھا کئے ہمارہا (حدیث) اس راستہ پر تھوڑا کرنے سے بہت ملتا ہے دوسرے راستوں کی انتہا کا تو کچھ ٹھکانا نہیں بلکہ عہد نبوت کے ساتھ اس راستہ سے بچد ہو گیا، رفتہ رفتہ طبیعتوں میں وقت طلبی اور طوالت پسندی پیدا ہو گئی۔ عام اور مشترک چیزوں پر قناعت نہ رہی، سہولت و عمومیت ایک طرح کی پست ہمتی شمار ہونے لگی، مبادی غایات بن گئے، بدیہیات نظریات بن گئے، اس راستہ کو چھوڑ کر جس پر تھوڑا کر کے آدمی بہت پائے اس راستہ کو اختیار کیا گیا جس پر بہت کئے بغیر کچھ نہ معلوم ہو۔

لیکن یہ شاہراہ ہمیشہ کھلی رہی اور ہر زمانہ میں اس پر چلنے والے اور چلانے

والے موجود ہے، اپنے اپنے زمانہ کے محقق اور عارف اس کی دعوت دیتے رہے، اور احیاء سنت، ترویج شریعت، اشاعت اور اقامت دین کو قرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھے رہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں :-

یہ فقیر اپنی دلی تمنا اور اپنا حال	ابن فقیر از نقد وقت خودی لولید
لکھتا ہے کہ مدتوں علوم و معارف	کہ مذہب از علوم و معارف از احوال
اور احوال و مقامات ابنیاساں	مقامات در رنگ ابنیاساں ریختند
کی طرح برسے اور جو کرنا تھا اللہ	دکارے کہ باید کرد بغایت اللہ
کی عنایت سے انھوں نے انجام	بسمائی کروند احوال کہ روزے
دیا، اب اس کے سوا کوئی آرزو	ماندہ است الا حیائتے زمنن
باقی نہیں رہی ہے کہ حضور کی سنتوں	مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ و
میں سے کسی سنت کا احیاء عمل میں	والتسلیمات نمود آید و احوال و
آئے اور احوال و مواجید ارباب	مواجید مزار باب ذوق را سلم
ذوق کو مبارک ہوں۔	باشد۔ ^(۱)

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں :-

سب سے بڑی نیکی شریعت کی ترویج	بزرگ ترین خیرات سہی و ترویج
کے لئے کوشش کرنا اور اس کے	شریعت است و احیا حکمے از
احکام میں سے کسی حکم کو زندہ	احکام ان علی المخصوصوں در زمانیکہ

(۱) مکتوب سہی دہشتم نمبر ۳، شیخ محمد خیری

شعائر اسلام منہدم شدہ باشند
 کرور ہا در راہ خدا عزوجل و علا
 خراج کردن بر ابران نیست کہ مسئلہ
 از مسائل شرعیہ رارواج و ادا
 درین فعل افتد یا بنیاد است کہ بزرگ
 ترین مخلوقات اند علیہم الصلوٰت
 والسلامت و مشارکت است
 بآں اکابر و مقرر است کہ کامل ترین
 حسنات بایشان مسلم فرمودہ اند
 و خراج کردن کرور با غیر ایں کابرا
 نیز میسر است
 (مکتوب چہل و ششم نمبر ۲۸ شیخ فرید)

کرنا ہے، خصوصاً ایسے زمانہ میں جبکہ
 شعائر اسلام مٹ گئے ہوں،
 خدا کے راستہ میں کروروں خرچ
 کرنا کسی مسئلہ شرعیہ کے رواج
 دینے کے برابر نہیں، کیونکہ مسئلہ
 شرعی کو رواج دینا انبیا علیہم
 السلام کی افتد ہے جو اللہ کی
 مخلوقات میں سب افضل ہیں
 اور یہ فعل ان حضرات کے ساتھ
 مشارکت ہے اور مسلم ہے کہ مکمل ترین
 نیکیاں اور کاخیر اللہ تعالیٰ نے ان
 حضرات کے حصہ میں رکھے ہیں،
 کروروں خرچ کرنا تو دوسروں کو بھی میسر ہے۔

خان اعظم کو ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

امروز آں روزست کہ عمل قلیل را
 با جز جریل بہ افتنا تمام قبول
 می فرمایند از اصحاب کہف غیر از
 ہجرت عملی دیگر نمایاں نیست

آج وہ دن ہے کہ قلیل عمل کو
 ثواب اعظم کے ساتھ بڑی توجہ و
 عنایت سے قبول فرماتے ہیں
 اصحاب کہف کا ہجرت کچھ سو کوئی

کہ اس ہمہ اعتبار پیدا کردہ است
سپاہیاں در وقت غلبہ اعدار
اگر اندک تردوی کنند اعتبار
بسیار پیدا می کنند بخلاف
در وقت امن و تسکین اعدار
جرات دکھاتے ہیں تو بڑی قدر
قیمت پاتے ہیں بخلاف امن اور دشمنوں کے سکون کے وقت،

آگے چل کر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل فرماتے ہیں :-

حضرت خواجہ احراز قدس اللہ
سرہ می فرموند اگر من شیخی کم
بیچ شیخ در عالم نیاید اما کار دیگر
فرمودہ اند و آن ترویج شریعت
تا سید ملت است لاجرم بصحبت
سلاطین می رفتند و تبصرف خود
ایشان را مفاد می ساختند و
بتوسل ایشان ترویج شریعت
می فرموند۔

ذریعہ شریعت کو رواج دیتے
رکتاب شصت و پنجم ص ۶۵

ایک مکتوب میں شخصی ذکر اور نفع و غربت کا تقابل فرماتے ہیں :-

ایک شخص ذکر الہی اجل سلطانہ میں
مشتغول ہے اس اثنا میں ایک نابینا
ظاہر ہوتا ہے جس کے سامنے کنواں ہے
اگر وہ دوسرا قدم اٹھائے کنویں میں
جا پڑے اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ
اس شخص کا ذکر کرنا بہتر ہے یا نابینا
کو کنویں سے بچانا۔

جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں
کہ نابینا کو بچانا ذکر کرنے سے بہتر
ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے
اور اس کے ذکر سے مستغنی ہے اور
نابینا اللہ کا ایک محتاج بند ہے
جس سے ضرر کا دور کرنا ضروری ہے
خصوصاً جب کہ خدا ہی کی طرف سے
اس کے بچانے کا بھی حکم ہے اس
وقت اس کو بچانا خود ذکر ہوا سچ ہے
کہ وہ حکم الہی کی تعمیل ہی خود ذکر کرنے
میں ایک حق (اللہ کے حق) کی
اداگی ہے اور اس کو بچانے سے

شخصیہ بہ ذکر الہی اجل سلطانہ مشغول
دار و دوسری اثنا نابینا پیدائند
کہ پیش اوچاہ است کہ اگر یک قدم
دیگر بردارد چاہ رد دوسری صورت
اس شخص را ذکر گفتن بہتر است یا
نابینا را از چاہ خلاص کردن
بہتر۔

شک نیست کہ تخلص نابینا بہتر
است ذکر گفتن او، وجہ اول تعالیٰ
عنی است از دوا ذکر و نابینا
بندہ است محتاج کہ دفع ضرر
ازوے ضرورت علی الخصوص کس
بایں تخلص یا مور شود ایں زماں
تخلص او ہم ذکر است کہ امثال
امراست و ذکر ادائے یک حق است
کہ حق مولیٰ یا شد اجل شانہ دور
تخلص کہ با مر واقع شود ادائے
دو حق است، حق عبد حق مولیٰ
تعالیٰ بلکہ نزدیک است کہ ذکر گفتن

گفتن درل وقت داخل ذنوب
 نمود آید چہ ہمہ وقت ذکر گفتن
 مستحسن نیست در بعضی اوقات
 ذکرنا گفتن مستحسن است در ایام
 منہی و در اوقات مکروہ روزہ
 نداشتن و نماز ناگزاردن از روزہ
 داشتن و از نماز گزاردن بہتر است
 اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا اور اوقات کراہت و حرمت میں نماز نہ
 پڑھنا روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرون متاخرہ میں ذکر کو ذکر لسانی کے محدود معنی میں بولا اور سمجھا
 جانے لگا، حقیقت میں ذکر بڑی وسیع چیز ہے، حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 اسی مکتوب میں جو اعلیٰ درجہ کے خائف و معارف اور حکم شرعیہ سے لبریز ہو فرماتے ہیں:-

باید دانست کہ ذکر عبارت
 از طر و غفلت است بہر وجہ کہ میر
 شود نہ آنکہ ذکر مقصود بہر تکرار
 کلمہ و نفی و اثبات یا تکرار اسم
 ذات تعالیٰ اچنانچہ گمان بردیشو
 پس آنچه از امثال او امر و انتہا
 از نواہی شرعیہ نمودہ آید بہ
 معلوم ہونا چاہئے کہ ذکر نام ہے
 غفلت کے دور کرنے کا جس طرح
 بھی ممکن ہونے یہ کہ ذکر منحصر ہے
 کلمہ لا الہ کی تکرار میں یا اسم
 ذات (اللہ اللہ) کے ورد میں
 جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے،
 پس احکام الہی کی جو کچھ تعمیل ہو

داخل ذکر است بیع و شرا
 بامراعات حد و شرع ذکر است
 ہم جنس نکاح، طلاق بہ آں
 مراعات ذکر چہ در حدین مباشرت
 این امور بامراعات مذکورہ آمد و
 ناہی جل سلطانہ نصب عین مبارک
 این باشد پس غفلت نگجائش
 نہ باشد۔

دکستوب چہل و ششم نمبر ۲۶
 مولانا حمید بیگالی
 اور ممنوعات شرعیہ سے جو کچھ
 اجتناب پر مہر ہو سب ذکر میں
 داخل ہے، خرید و فروخت از
 نکاح و طلاق حد و شرع کی زعا
 کے ساتھ ذکر میں اس لئے کہ شریعت
 کی رعایت کے ساتھ ان امور پر
 عمل کرتے وقت حکم دینے والے
 اور منع کرنے والے واللہ تعالیٰ کی
 ذات عمل کرنے والے کے پیش نظر تہی
 ہے اس لئے غفلت کے لئے کوئی
 گنجائش نہیں۔

دین کی تعلیم و تعلم کے لئے ہاجرت فی سبیل اللہ فرض و ارکان اسلام کی ترویج و
 اشاعت کے لئے یہ نقل و حرکت اور دین کی حفاظت و بقا کی یہ جدوجہد اگر ایمان و احتساب
 کے ساتھ ہو تو افضل ذکر و عبادت اور میسوں اذکار و عبادت کی جامع ہے اور اس میں
 قدم اٹھانے والے اور اس کام میں مشغول رہنے والے اس آیت کے مصداق ہیں:-

الْمُتَّابُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِلُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ
 السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (توبہ ۱۱۴)

ترجمہ :- توبہ کرنے والے بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، خدا کی راہ میں پھرنے

داے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، شکر کرنے والے، خدا کی راہ میں
بُری بات سے منع کرنے والے، اللہ کے حدود پر نگاہ رکھنے والے۔

اس عمل کی فضیلت و قبولیت کو دوسرے نوافل و طاعات نہیں پہنچتے یہ
تقرب بالفرائض ہے اور وہ تقرب بالنوافل۔

”بغیر سعی والے (یعنی قاعدین) مجاہدین جیسے نہیں ہو سکتے، اور
نوافل کے مجاہدین، اہم فرض کے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے اور
کم درجہ کی چیزوں میں مصروف ہونے والے خلوتوں اور جلو توں کو
معمور رکھنے والوں اور انبیاء اور صحابہؓ کی زندگی کے نقش قدم پر چلنے
والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، مجھے تعجب ہے کہ ہم ایسے فرائض
میں جان توڑ کوششوں کی سنت کو زندہ کرنے میں اپنی جانیں کیوں
نہیں دے رہے۔ (مکتوب مولانا محمد الیاس صاحب)

چنانچہ اگر اس عمل کو شرائط و آداب (جن میں سے کچھ مذکور ہو چکے) کے ساتھ انجام
دیا جائے تو اس سے سہولت وہ مقاصد حاصل ہوں گے جن کے لئے بڑے بڑے
مجاہدے کئے جاتے ہیں۔

”تبلیغ میں بہت وجوہ سے اللہ کے تقرب اور نسبت یادداشت
کے پیدا ہونے کے ایسے قوی اسباب جمع ہیں کہ اگر قدر دان اس
میں جاں بازی اور سرفروشی کریں تو ہزاروں جان اور سر اور نہاں
اور سر تو لوگوں نے ادنیٰ چیزوں کے لئے بھی ارزاں کر رکھے ہیں، ہزاروں
عبادات ارزاں ہیں“ (مکتوبات مولانا محمد الیاس صاحب)

نوافل کا درجہ فرائض کے کمالات کا ہے، فرائض میں ان کمالات سے رونق آتی ہے اور فرائض کی خوبی سے ان نوافل میں قبولیت اور زینت پیدا ہوتی ہے۔ اگر فرض ترک ہو جائیں تو نوافل نامقبول ہوتے ہیں وہ محض رسوم بن کر رہ جاتے ہیں اور جس عمل میں جتنی رسمیت ہے اتنی ہی ظلمت ہے، رسم پرستی محض زعم و فریب نفس کا سبب ہے خدا سے قرب کا ذریعہ نہیں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک ہو جانے سے قہر خداوندی نازل ہوتا ہے اور دعاؤں کی تاثیر اور قبولیت جاتی رہتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے :-

عن حدیفة رضی اللہ عنہ	حضرت حدیفةؓ سے روایت ہے کہ نبی
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم	صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم
قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ	ہے اس ذات پاک کی جس کے
لَسْتُ مُرَوِّدًا يَا لَسْعُرُونَ وَ	قبضہ میں میری جان ہے ضرور تم
لَتَنَهَيَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَكَيْفَ لَسْتُ	نیکی کا حکم دیا کرو اور بُرائی سے
اَنْ يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ	روکا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ
تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ	تم پر سزا مسلط کرے پھر تم دعا

کیا کرو ایک نہ قبول ہو۔

اور دعائیں کیا قبول ہوں اور اللہ کی مدد کیسے شامل ہو جب بقول مولانا محمد الیاس صاحب :-

”حضور سے لے کر اس وقت تک جمعہ جیسے اجابت کے وقت میں سب
 دین کی نصرت پر دعا اور اس کے خذلان پر بد دعا دیتے چلے آئے۔ اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْ

مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْذَلَ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلَالٌ كَمَا مَعْنَى مَخَالَفَتِ كَرْنِي كِي نُهِنِي بَلَكِه مَدُونَه كَرْنِي اور بے يار و مددگار چھوڑ دینے کے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد نہ کرنے اور اپنے حال پر چھوڑ دینے کے بعد ہم خدا سے کس منہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔“

دین کی قوی مدد کے بغیر اس وقت اللہ کے قہر کو دور کرنے اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔

حق تعالیٰ محض اس طرز کے سرسبز ہونے ہی کے ساتھ مسلمین اور مسلمین کے ذریعہ عامہ مخلوق کی طرف رحمت و فضل و کرم کے ساتھ متوجہ ہو سکتے ہیں۔ قہر (خداوندی) کی آگ کا پانی اس تحریک کے سوا ہرگز کچھ نہیں۔“

رکتوب مولانا محمد الیاس صاحب

”جس طرح انگریزی سلطنت کے فوجی دنیاوی معیشت کے لئے فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں، اللہ کی سنت، حقیقی اعلیٰ مسلمین کے لئے ان کے اس طرح مذہب کے لئے کوششوں میں لگ جانے کے ساتھ نصرت و علو و اہم ہے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ“

یہی مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کا علاج ہے اور ان کی تمام مشکلات کا حل

ہمارے اہل زمانہ، زمانہ کی پریشانیوں سے اور آنے والے حالات کے خطرہ سے اس قدر پریشان ہیں کہ حد و حساب نہیں، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ اگر وہ محض اس تحریک کو فروغ دینے میں (جس میں سر اسدین کی سرسبزی ہے) دتوق قلبی کے ساتھ اپنا علاج یقین کر کے اپنی کوششوں کو اس میں وقف کریں تو مطابق وعدہ مَن كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهُ،

حق تعالیٰ اپنے ارادہ غیب کو ہمارے سلامتی اور فروغ کی طرف قطعاً منوجہ فرمادیں گے اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، خطبہ ماثورہ میں ہے اِنَّ اللّٰهَ بِنَاخِلَقَتُكُمْ وَاِنَّكُمْ مُخْلِقَتُمْ لِلْآخِرَةِ لَسِمْ جِسْمٌ قَدْرُ مَخْلِقَتِكُمْ لِلْآخِرَةِ كَانُ ظُہُورِہُوْكَ اِسْمٌ قَدْرَانَ اللّٰهَ بِنَاخِلَقَتُكُمْ كَمَا مَنظَرُ نَظَرِ آئِے كَا آخِرَتِ كِے لے سُرْگَرْمِ اُور دِیْنِ كَا ہَسْتَامُ عَالَمِ كِے تَسْخِیْرِ كَا بَہْتَرِیْنِ عَمَلِ اُور نَسْخِے^(۱)!

میوات اس طرز تعلیم اور اصلاح و تربیت کی ایک کامیاب

ایک عملی مثال

تجربہ گاہ ہے، یہ علاقہ دہلی کے جنوب میں انگریزی رقبہ اور متعدد ہندو ریاستوں کے حدود کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کم از کم ۳۰، ۴۰ لاکھ ہے، خدا جانے اسلامی تاریخ کے کس عہد میں اس راجپوت قوم نے اسلام قبول کیا، لیکن دارالسلطنت سے اس قرب کے باوجود بے توجہی اور کس پرسی کے عالم میں پڑی رہی، بے تربیتی اور جہالت کی وجہ سے غارت گری، کشت و خون اور رہنری اس کے قومی خصائص میں داخل ہو گئی اور اس کا شمار

۱) ارشاد مولانا محمد ایازؒ

۲) یہ تحریر اس وقت کی ہے جب اس طرح کی تقیم حدود جاری تھی (م - ث)

ہندوستان کے جرائم پیشہ اقوام میں ہونے لگا۔ مسلمانوں کی بے توجہی سے یہ بہادر مہاں نواز شریف اور باجمیت قوم ضائع ہو رہی تھی اور اس کے یہ عربی نصاب بے محل صرف ہو رہے تھے، تبلیغ اور دینی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے اس کو رفتہ رفتہ اسلام سے صرف اتنا تعلق رہ گیا تھا کہ اس کو ابھی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار تھا، نام تک غیر مسلموں کے سے تھے، مشرکانہ عقائد و اعمال اور ہندوانہ رسوم و عادات زندگی کا جز بن گئے تھے، ہر ہر قبیلہ کا ایک روحانی محافظ و نگراں تھا جسے کھڑا دیوت (اللہ الْقَدِيلَه) کہتے تھے ضروریات دین سے واقف کو سوں تک ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کلمہ کے لفظ سے نا آشنا اور نماز کی شکل تک سے بے گانہ ہو گئے تھے۔

اس قوم کی تعلیم و تربیت اور اس وسیع اور سپاندہ رقبہ میں عمومی انقلاب حال کا کیا ذریعہ تھا؟ پہلا خیال یہی ہو گا کہ دینی مکاتب اور مدارس قائم کئے جائیں لیکن فرض کیجئے کہ اتنے بڑے کام کے لئے وہ عظیم الشان سرمایہ فراہم ہو جائے جو اس تاریک اور غریب خط میں اتنی بڑی تعداد میں مدارس اور مکاتب قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے تو کیا مدارس و مکاتب ایک ایسی قوم میں اسلامی انقلاب پیدا کر سکتے تھے، جس کو اپنے مشاغل زراعت و تجارت سے اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور نہ اس کو علم کی اتنی قدر اور طلب تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ضروری کاموں سے چھڑا کر مدرسوں میں تعلیم دلانے اور اگر یہ سب ہو بھی جائے تو اس ذریعہ سے اس قوم میں کتنی مدت میں اصلاح و انقلاب کی امید کی جاسکتی ہے۔

اس کا تجربہ بھی کیا گیا، میوات میں مکاتب و مدارس قائم کئے گئے مگر اول تو خود ان کے فارغ شدہ طلباء اسلامی سیرت و اخلاق کے نمونہ نہ تھے اور ان سے اسلامی انقلاب و تغیر کے بارہ میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی، تانیا دہ اسس تاریک غیر دینی ماحول میں جا کر ایسے کھوئے جاتے تھے کہ خود ان کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا، جہالت و غفلت کے اس خاموش سمندر میں چند افراد کا پڑھ لکھ جانا کیا حرکت پیدا کر سکتا تھا، فضا کی تبدیلی اور عمومی احساس اور دین کی عزت و احترام کے بغیر چند انفرادی تغیرات کچھ مؤثر اور مفید ثابت نہیں ہوتے۔

اس وقت اس قوم کی اصلاح و انقلاب کا وہی طریقہ اختیار کیا جواتنا اسلام میں اختیار کیا گیا تھا، یعنی اس قوم میں باہر سے کوئی کوشش کرنے کے بجائے اس قوم سے اپنی قوم میں کام لیا گیا اور محدود کتابی و مدارسی تعلم کے بجائے عام دائرے میں تعلیم کو جاری کیا گیا اور ان کو اپنے مسلمان ہونے کا اقرار تھا، اسی اقرار سے فائدہ اٹھایا گیا ان کو بتایا گیا کہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے اور زندگی کی ہر ضرورت سے بڑھ کر ضرورت ہے اور دین اس کے بغیر نہیں آسکتا کہ وہ اسکے طالب بنیں، اپنے مشاغل زندگی سے وقت نکالیں اور جہاں دین اور علم دین ہی وہاں ایک معتمد بہ زمانہ کے لئے جماعتیں بنا کر جائیں اور صحبت و رفاقت اخذ فرمائیں۔ دین کا علم حاصل کریں، اس حقیقت کا اور اک کر لیا گیا کہ اپنے آبائی ماحول اور اپنے دائمی مشاغل سے دور رہ کر ایک مقصد کے لئے سرگرداں بنا دیا گیا، ان کے لئے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ہر سہفتہ کچھ وقت کے لئے اپنے ماحول میں ضروریات دین رکھتے تازہ کی تبلیغ کریں اور باقاعدہ جماعت بنا کر ایک امیر

اور ایک نظام کی ماتحتی میں اپنی جگہ اور قرب و جوار میں گشت کریں، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اس تبلیغ میں خود ان کی تربیت اور دینی پختگی ہوئی اور اس پورے ملک میں نہایت سہولت کے ساتھ کلمہ اور نماز کی تبلیغ ہو گئی کہ برسہا برس میں بڑے سے بڑی تبلیغی عملہ سے ممکن نہ تھی۔

دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ وہ کم سے کم چار جہینے کے لئے دین سیکھنے کو اپنے گھر سے نکلیں اور ان مرکزوں میں جائیں، جہاں دین اور علم دین ان کے یہاں سے زیادہ ہے، اس وقت کو کام میں لانے کے لئے ان کے لئے تعلیم و تعلم کا ایک نظام بنا دیا گیا، وہ ایک خاص وقت میں تبلیغ کے لئے بھی نکلتے ہیں اور جفت جاتے ہیں دوسروں کو بتلاتے ہیں، اس میں بھی فائدہ اس سے زائد ہے جو اپنے ماحول میں تبلیغ کرنے کا ہے، ان کے ذریعہ سے کلمہ اور نماز کی بڑے پیمانہ پر اشاعت ہوتی ہے، ان کے اتنے دور سے آنے کی وجہ سے عام شہری اور دیہاتی مسلمانوں میں دین کا احساس اور اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے کہ دین ایسی چیز ہے کہ اس کے سیکھنے کے لئے یہ اللہ کے بندے اتنی دُور دراز جگہ سے تکلیفیں اٹھا کر آتے ہیں، انکو اپنے نقائص اور دین سے جہالت و غفلت کا بھی احساس ہونا ہے اور یہ خود ان کی پختگی اور تربیت کا سامان ہے اور اس تبلیغی محدود وقت کے علاوہ ان کے لئے تعلیم کا پورا نظام ہونا ہے، ہر جماعت میں ایک معلم یا متعدد معلم ہوتے ہیں جو ان کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، نماز کے ارکان و مسائل بتلاتے ہیں۔ قرآن مجید کے لفظ و حروف کے ادا کرنے کے لئے مخارج کی صحت کراتے ہیں، صحابہ کرام کے ایمان افروز اور سبق آموز واقعات و حالات کتابوں سے پڑھ کر سنا۔ تے ہیں اور اس سے

ان میں اسلامی جذبات کی پرورش ہوتی ہے۔

اس ایک سفر کا وہ اثر ہوتا ہے جو اپنے ماحول میں برہنہ برسر کی کوشش اور مدارس اور خانقاہوں کے مہینوں کے قیام میں نہیں ہوتا، چنانچہ جو لوگ اس سفر سے واپس آتے ہیں وہ عملی اور اخلاقی حالت اور اپنے جذبات میں بالکل ممتاز ہوتے ہیں، ان کو جو اسلامی تربیت اور تہذیب حاصل ہوتی ہے وہ بعض اوقات دینی مرکزوں میں رہنے والوں میں نظر نہیں آتی، جس مقصد کے لئے وہ گھر بار اور مشاغل چھوڑتے ہیں وہ ہر وقت ان کے پیش نظر اور ان کے قلب و ذہن پر طاری رہتا ہے۔ اس لئے اس تھوڑی مدت میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو اطمینان کے ساتھ برسوں میں حاصل نہیں ہوتا۔

تربیت یافتہ لوگوں کی رفاقت اہل دین و اہل علم اصحاب کی خدمت میں حاضری میں ایسا دینی سلیقہ اور ادب پیدا کر دیتی ہے جو دینی مدارس کے طلباء اور خانقاہوں کے اہل ارادت میں بھی کم دیکھا جاتا ہے، وہ دین کو چونکہ اس کے بالکل فطری اور زندہ طریق پر حاصل کرتے ہیں، اس لئے ان کی دینداری غیر متوازن اور غیر متناسب نہیں ہوتی کہ ان کے عبادات کا پہلو بالکل مکمل ہو اور اخلاق و معاملات کا پہلو بالکل ناقص ہو جائے، ان میں ایک طرف ذوق عبادت اور روحانیت ہوتی ہے تو دوسری طرف جھانکشی، تحمل، مجاہدہ، تواضع، خدمت کا ذوق اور مجاہدانہ روح بھی ہوتی ہے۔

اس طریق کار کی مزید وضاحت کے لئے نیز اسکی
مشاہدات و تاثرات عملی شکل سمجھنے اور اس کا کچھ اندازہ لگانے کیلئے

یہاں چند اقباسات پیش کئے جاتے ہیں، راقم سطور نے ماہ ذیقعدہ ۱۳۵۸ھ (جنوری ۱۹۴۰ء میں پہلی مرتبہ اس علاقہ (میوات) کا سفر کیا تھا اور واپسی پر اپنے مشاہدات اور تاثرات کو قلمبند کر لیا تھا، میواتی مبلغین کی جو گفتگو منقول ہے وہ اسی وقت انھیں کے لفظوں میں منضبط کر لی گئی تھی:-

”عصر آخر ہمارا موٹر گورگا نواں پہنچی اور ہم کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ جماعتیں ابھی ابھی پہنچی ہیں۔ ہماری آمد سن کر جماعت کے اشخاص موٹر تک آئے، ہمارا سامان بڑی خوشی سے اٹارا اور نہایت محبت اور بے انتہا مسرت کے ساتھ ہم سے مصافحہ کیا، ہم جامع مسجد میں داخل ہوئے تو وہ منظر دیکھا جس کو کبھی بھول نہیں سکتے اور جس کی لذت ہم اس وقت بھی اپنے دلوں میں پاتے ہیں، ہمارے سامنے تیس آدمیوں کی ایک جماعت حلقہ باندھے ہوئے بیٹھی تھی جن میں ہر عمر کے آدمی تھے، تیرہ اور سولہ سال کے دلوں کے بھی تھے، جوان بھی تھے اور ساٹھ سالہ بوڑھے بھی تھے، ہر ایک کے بدن پر ایک کڑتہ، ایک چادر، ایک سوتی کبیل، سر پر بگڑی ان کو اپنے گاؤں سے نکلے آٹھواں دن تھا، جس سے جتنا ہوسکا اس نے اپنے ساتھ راستہ میں کھانے پینے کا سامان کر لیا، اور کچھ گھر والوں کے لئے چھوڑا، تیس آدمیوں کی جماعت تین گروہوں پر تقسیم ہو گئی، اور تین مختلف راستوں سے یہ تبلیغی قافلے گورگا نواں روانہ ہوئے ہر دس آدمیوں کی ایک جماعت پر ایک امیر مقرر تھا اور ایک معلم

ایک جماعت کے معلم کی عمر سولہ سال تھی، ہمارے محترم رفیق پٹواری صاحب نے اس جماعت کے سامنے مختصر سی تقریر کی اور نوٹر لہجہ میں کہا کہ بھائیو! اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو اس مبارک کام کے لئے نکلنے کی اس نے توفیق دی، تبلیغ کا راستہ انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے تم پر کھل گئے اس طرح تبلیغ عام کی سنت مردہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں اس کو زندہ کر رہا ہے، اس کے بعد انھوں نے جماعت کے امیروں سے کہا کہ وہ اپنے سفر کی روداد بیان کریں۔ چنانچہ ایک جماعت کے امیر نے کھڑے ہو کر نہایت سادگی کے ساتھ اپنی روداد سفر اس طرح سنائی:

”گزشتہ جمعہ کو نوح کا جلسہ ہوا تھا، اس جلسہ کے بعد ہم لوگ روانہ ہوئے۔ موضع چندینی میں ہم نے نمازی بنائے، لوگوں کا کلمہ صحیح کیا اور مہینہ میں تین دن پانچ کو س کے اندر موضوعات میں تبلیغی گشت کرنے پر آمادہ کیا۔ ایک موضع کے چودھریوں اور نیرواروں کو ساتھ لے کر ہم دوسرے موضع میں پہنچے، موضع بسی میں ذیل واردوں کو کام پر آمادہ کیا، وہاں سے کوچ کر کے رات پہاڑ پر گزرائی سب جوانوں اور بوڑھوں نے پتھروں پر لیٹ کر صبح کی، کھانے کا بندوبست نہ ہو سکا تھا، اس لئے ہمارے رفیقوں نے صبر و شکر

(۱) اسی کا نام ان حضرات کی اصطلاح میں ”پہنچ کوسہ“ ہے۔

کے ساتھ بڑے اطمینان سے رات بسر کی، ایک تیسرے گاؤں میں گشت کر کے ہم پینا کا میں گئے، یہاں بھی بھدا اللہ بہت سے بے نمازیوں کو نماز پر آمادہ کیا، لوگوں کے کلمہ صحیح کئے جماعت قائم کی اور لوگوں کو پینچ کو سہ پر آمادہ کیا، اور یو۔ پی میں گشت کرنے کے لئے بڑے بوڑھوں کو ابھارا، بعض آدمیوں نے عذر کیا تو ہم نے کہا اگر خدا کا دین باقی ہے تو ہم باقی ہیں، اگر وہ باقی نہیں رہا تو ہم بھی باقی نہیں ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوئے، موضع پڈھینی میں سب گاؤں والوں کے کلمے صحیح کئے، چاہلکا میں پیر صاحب سے گفتگو کی۔ راسینا میں بھی ہم نے اپنا کام کیا، کچھ کھیتی باڑی کرنے والے بے نمازیوں نے اسی وقت نماز پڑھی، جب تک وہ نہاتے رہے اور انھوں نے نماز پڑھی، ہم ان کی کھیتی باڑی اور سنجائی کے کام کرتے رہے۔

ایک دوسری جماعت کے امیر نے اپنی جماعت کا نظام الاوقات سنایا جو تمام تبلیسی جماعتوں کا مشترک نظام اوقات ہے۔

ہمارے رفقارعمو ناچار بچے اٹھتے ہیں، خدا کی توفیق اگر ہوتی ہے تو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز فجر تک حسب توفیق کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعد نماز فجر تلاوت کرتے ہیں، پھر ہمارے معلم ہم کو تعلیم دیتے ہیں، ہماری نمازیں صحیح کراتے ہیں۔ مسئلے مسائل بتاتے ہیں اور کتابیں پڑھ کر سنا تے ہیں، اکثر حکایات الصحابہ، اور فتوح الشام پڑھی جاتی ہے۔ ہر نماز سے آدھ گھنٹہ پیشتر ہم بازاروں اور محلوں میں گشت کرتے

ہیں، مغرب کی نماز کے بعد ہم حسب توفیق کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض مقامات میں جہاں عشاء کے وقت زمیندار (کسان) لوگ کھٹے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔“

اصول تبلیغ اور طریق کار کے متعلق مختلف اشخاص نے جو کچھ کہا اس کو ہم جمع کر کے لکھتے ہیں:-

”ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لئے نکلے ہیں، دوسروں کی اصلاح کے لئے نہیں۔ ہم خود اصلاح کے محتاج ہیں۔ ہم دوسروں کی اصلاح کیا کر سکتے ہیں، دین خدا کا ہے وہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے، ہماری حقیقت ہی کیا ہے، ہمارے پاس نہ علم ہے نہ فضل اللہ کا احسان ہے جو ہم سے خدمت لے لے ہمارا اعتقاد ہے کہ مخلوق سُنے نہ سُنے خدا سُنتا ہے۔“

ہم کو تاکید ہے ہم مسلمانوں کی عزت کریں، نہایت نرمی اور تواضع سے تبلیغ کریں۔ اور ہر قسم کی سختی اور روشرستی برداشت کریں۔

بستی کے قریب ہم جاتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا الہی ہم کو اس بستی کے رہنے والوں کے شر سے امان دے۔ ہم جو کچھ کہیں وہ ان کے دل میں اتار دے، اگر کردہ وقت نہیں ہوتا تو دو رکعت نماز بفضل پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم تبلیغ کے لئے نکلے ہیں۔“

ذیقعدہ ۱۳۶۰ھ (نومبر ۱۹۴۱ء) قصبہ نوح ضلع گوردکھا نواں میں عظیم الشان تبلیغی اجتماع ہوا تھا، جس میں تقریباً پندرہ بیس ہزار آدمیوں نے شرکت کی تھی،

اس اجتماع میں بکثرت تیس اور چالیس کوس سے پیدل چل کر آنے والے تھے، یہ جلسہ جلسہ سے زیادہ ایک زندہ خانقاہ معلوم ہوتا تھا، جس میں عبادت و ذکر، نمازوں کی پابندی اور ذوق نوافل کے ساتھ چستی و مستعدی، جفاکشی و مجاہد سادگی اور بے تکلفی، تواضع و خدمت اہل علم و دین کی توقیر اور اسلامی اخلاق کے مؤثر مناظر دیکھنے میں آتے تھے، اس اجتماع سے واپسی پر خاکسار راقم الحروف نے ”الندوہ“ کے شذرات میں اپنے تاثر کا اظہار کیا تھا اور اہل طلب اور اہل شوق کو اس تحریک کے مرکز اور طریق کار کا مطالعہ کرنے اور عملی داہنیت پیدا کرنے کی ترغیب دی تھی، یہ تحریر اسی شذرہ پر ختم کی جاتی ہے۔

”ان تمام لوگوں کے لئے جو دین کا ذوق اور فہم رکھتے ہیں اور اس زمانہ کی ہنگامہ آرائیوں سے اکتا چکے ہیں اور جن کے نزدیک طریق نبوت ہی عمل کا صحیح راستہ ہے، نیز ان لوگوں کے لئے جو اپنے زمانہ کی دینی ویرانی پر حسرت کرتے ہیں، مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ دہلی بی حضرت نظام الدینؒ میں مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے ساتھ کچھ وقت صرف کریں اور میوات میں جا کر تبلیغ کا کام اور اس کا نظام بھی دیکھیں اور اس کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں تعجب ہے کہ لوگ تاریخ کے آثار قدیمہ بادشاہوں کی منہدم عمارتیں اور ٹکستے

(۱) یہ تحریر مولانا مرحوم کی زندگی کی پہلی مولانا کا ۱۹۳۳ء میں انتقال ہو گیا، اب ان کی جگہ مولانا محمد یوسف صاحب ہیں اور مجھہ دینی تحریک اسی طرح جاری ہے (م ت) افسوس کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ۲۲ اپریل ۱۹۶۵ء کو واصل بحق ہو گئے اور اب ان کی جگہ حضرت مولانا انعام الحسن مدظلہ ہیں۔

مقبرے دیکھنے دُور دُور جاتے ہیں لیکن قرن اولیٰ کے زندہ نمونے اور
اسلام کی جلتی جاگتی تصویریں دیکھنے کے شوقین اور اس کے لئے
سفر کی زحمت گوارا کرنے والے بہت کم ہیں۔ حقیقت ہے کہ معاصر
بڑا حجاب ہے! ^(۱)

تاریخ کتابت عکسی ۲ ستمبر ۱۹۸۳ء

(۱) الندوہ، ذی الحجہ ۱۳۶۰ھ (دسمبر ۱۹۳۳ء)

فضائل حج عکسی

از شیخ الحدیث مولانا محمد کریم صاحب دہلوی

- حج کے فضائل ● حج کے آداب ● حج کی حکمتیں
- حج کی حقیقت ● حج نہ کرنے پر دنیوی وبال و اخروی عذاب
- عورتوں کا حج و عمرہ، فضائل عمرہ ● فضائل مکہ معظمہ
- فضائل مدینہ طیبہ ● آداب حریم شریفین، آداب
- زیارت نبوی ● حج نبوی ● حج خلفائے راشدین
- عشاق و حجاج کی ستر حکایات ● ہمارے یہاں سے
- پہلی مرتبہ عکسی چھپ رہی ہے، قیمت

کتابت خوشنما۔ طباعت بذریعہ آفٹنٹین۔ جلد مطبوعہ ریگزیں بطرز جدید
رسالہ الفرقان لکھنؤ کا حضرت مولانا محمد یوسف نمبر ہمارے یہاں سے حاصل کیجئے

حیاتِ صحابہ

تالیف: (تالیف)
 رئیس التبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی مدظلہ
 ترجمہ: (ترجمہ)
 حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب فنضرب آباد مدظلہ

حضرات صحابہ کرام کی دعوتِ اسلام کیلئے محنت و جدوجہد، ان کے سرفروشاں
 مجاہدات، مخصوص صفات و کمالات، پاکیزہ حالات و واقعات، فقر و صبرِ زہد
 قناعت اور ایمان و یقین متعلق احادیث و قصص کا وہ لکھنؤ جو ہمیں جسکے
 پڑھنے سے عہدِ رسالت و خلافتِ راشدہ کے چلتے پھرتے عملی نمونے دل و دماغ میں
 سما جاتے ہیں جس کی درس و تدریس حالاتِ حاضرہ میں سید ضروری ہے
 ترجمہ کئے حقانی کا پسندیدہ لفظی و معنوی خصوصیات کے ساتھ باحیاد
 عام فہم کتابت و کاغذ عمدہ، طباعت عکسی بذریعہ اسٹیشن سائز ۱۸x۲۲

عربی زبان میں ہر جلد۔ کھل جلد اردو ترجمہ جلد اول۔ دوم۔ سوم۔ کھل جلد

انگریزی زبان میں ترجمہ از ڈاکٹر ماجد علی خاں صاحب
 ہر حصہ مجلد مع گرویش