

1- مولانا محمد الیاسؒ کی دعوتی و تبلیغی فکر

بر عظیم پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں تبلیغی تحریک سے وابستہ افراد کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے اور اس کے متعلقین دنیا کے کئی ایک ممالک میں موجود ہیں واقعہ یہ ہے کہ اس جیسی تحریک کی مثال دنیا میں اس وقت کہیں نہیں ملتی دن بدن اس میں پھیلاؤ مشاہدہ کی بات ہے اکثر و بیشتر حلقوں میں اس فروغ اور وسعت کو بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے اخلاص اور امت کے لیے ان کے سوز و دروں کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔

اس تبلیغی تحریک کی بدولت بی شمار افراد کے کلمے درست ہوئے نمازیں استوار ہوئیں اور دین سے تعلق پیدا ہوا، اس کے ساتھ ہی اس سے تحریک سے بعض وابستگان اور داعیان کے بیانات سے جو تاثر قائم ہوتا ہے اس سے دین کے دیگر پہلوؤں کی کم و قوتی کا احساس ہوتا ہے بسا اوقات تبلیغ کے اس مخصوص طریق کار کو حاصل دین قرار دینے کی سوچ بھی سامنے آتی ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ اس تحریک کے بانی کے حالات و افکار کا مطالعہ کیا جائے کہ ان کے ہاں دین کا تصور کیا ہے اور ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کیا جائے جن سے مولانا محمد الیاسؒ کی سوچ کی بنیادیں استوار ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت مولانا کی فکر اپنے والدین اور گھریلو ماحول سے متاثر ہونے کے علاوہ اس کو اپنے اکابر اور اساتذہ سے بھی جلا ملی ہے اس لیے ان کی سوچ کے زاویے اپنے اساتذہ اور مشائخ کی صحبت میں ہی درست ہوئے اور جوان کے اکابرین کی فکر تھی وہی ان کی شعوری اساس تھی تاہم اس اساس پر تعمیری منصوبہ بندی میں ان کی ذاتی کاوشوں کو عمل دخل حاصل ہے۔

جب مولانا کی زندگی کا اس حوالہ سے مطالعہ کیا جائے اور ان کو اپنے بیان کردہ خیالات کے آئینہ میں دیکھا جائے تو وہاں تعلق باللہ، عبادت، ذکر، علم کی اہمیت کے علاوہ جہاد و سیاست انسانی حقوق کی پاسداری وغیرہ یعنی دین کا مکمل تصور نظر آتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تحریک بجائے خود مستقل نہیں بلکہ ولی اللہی سلسلہ کے اہل حق کی جدوجہد کا ایک حصہ ہے۔

حضرت مولانا نے 1303ء میں جب آنکھ کھولی (۱) تو اپنے ارد گرد تعلق باللہ کے بنیاد امر کے علاوہ خدمت خلق کا ماحول دیکھا چنانچہ ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں۔

مولانا محمد الیاسؒ کے والد مولانا محمد اسماعیل صاحب کے لیے ذکر و عبادت آئے گئے مسافروں کی خدمت اور قرآن مجید و دین کی تعلیم شب و روز کا مشغلہ تھا، خدمت و تواضع کا یہ عالم تھا کہ جو مزدور بوجھ لادے ہوئے پیاسے ادھر آ نکلتے تھے ان کا بوجھ اتار کر رکھ دیتے اپنے ہاتھ سے ذول کھینچ کر ان کو پانی پلاتے پھر دو رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے بندوں کی

خدمت کی توفیق دی میں اس قابل نہ تھا عام اجتماع ہجوم کے زمانے میں پانی اور لوٹوں کا خاص اہتمام رکھتے اور رضائے الہی اور قربت خداوند کا ذریعہ سمجھ کر خلق خدا کی راحت رسانی اور خدمت میں مشغول رہتے۔ (۲) مولانا محمد اسماعیل کی وفات 1315ھ میں ہوئی۔

گویا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو اپنی عمر کے ابتدائی بارہ تیرہ برس اپنے والد کے معمولات دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں جو چیز ذہن پر نقش ہو جائے اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں وہ اس عمر میں اپنے والد محترم کو ذکر عبادت اور دین کی تعلیم کے علاوہ انسانوں بالخصوص مسافروں اور مزدوروں کی خدمت میں مشغول دیکھتے رہے لامحالہ ان کے ذہن میں دین کی عمارت خدا پرستی اور انسان دوستی کی بنیادوں پر قائم ہوئی۔

بعد ازاں جب زندگی کے اس دور کا آغاز ہوا جس میں انسان کی سوچ کے خطوط متعین ہوتے ہیں تو آپ گنگوہ آگے جہاں آپ کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی صحبت میں دس سال رہنے کا موقع ملا حضرت گنگوہی کی اپنی زندگی جہاں ایک طرف عبادت و ریاضت اور عشق الہی سے عبارت تھی وہاں اعلائے الحق کے لیے جہد مسلسل کا دوسرا نام تھی۔ چنانچہ 1857ء کی جنگ آزادی کے موقع پر جب علمائے حق نے شامی کے میدان میں انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو حضرت گنگوہی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی قیادت میں وزیرالام بندی کی حیثیت سے شریک تھے۔ (۳)

اس کے علاوہ سیاست کے میدان میں حضرت گنگوہی کا نقطہ نظر بہت ترقی پسندانہ تھا ان کا فتویٰ تھا کہ دنیاوی معاملات میں اسلام کے بنیادی اصولوں کو نقصان پہنچائے بغیر غیر مسلموں سے تعاون جائز ہے۔ 1885ء میں جب انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی تو آپ نے اس میں مسلمانوں کی شمولیت کی بات کی تھی۔ (۵)

اس امر کی بظاہر کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ حضرت گنگوہی کی صحبت میں شعور کی حالت میں دس سال رہنے والا فرد ان کے افکار سے متاثر نہ ہوا ہو حالانکہ محمد الیاس کو حضرت گنگوہی سے گہرا لگاؤ بھی تھا چنانچہ ان کا قول ہے کہ ہم تو ساری عمر کارون اس رونا رو لیے تھا جس روز حضرت دنیا سے رخصت ہوئے۔ (۶)

گنگوہ میں حضرت مولانا محمد الیاس کے قیام کے بارے میں مولانا ابوالحسن علی ندوی رقم طراز ہیں، مولانا حصول علم کے لیے والد صاحب کی اجازت سے اپنے منجھلے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب کے ہمراہ 1314ھ یا 1315ھ میں گنگوہ آگئے اور بھائی صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا۔

گنگوہ اس وقت صلحاء فضلاء کا مرکز تھا ان کی اور خود مولانا رشید احمد صاحب کی صحبت اور مجالس کی ہولت مولانا محمد الیاس کو شب و روز حاصل تھی، دینی جذبات کی پرورش نیز دین کی سمجھ اور اس کا سلیقہ پیدا کرنے میں ان کی میاثر صحبتوں اور مجالس کو جو دخل ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں، مولانا کی دینی اور روحانی زندگی میں اس کی ابتدائی ماحول کا فیض برابر شامل رہا انسان کی زندگی میں مقام ماحول کا اثر قبول کرنے کا جو بہترین زمانہ ہو سکتا ہے، مولانا محمد الیاس صاحب کا وہ زمانہ گنگوہ میں گزرا جب گنگوہ آگے تو دس گیارہ برس

کے بچے تھے جب 1323ء میں مولانا گنگوہیؒ نے وفات پائی تو بیس سال کے جوان تھے گویا دس سال کا عرصہ مولانا کی صحبت میں گذرا۔

مولانا محمد یحییٰ کامل استاد اور مربی تھے وہ اس بات کا خاص اہتمام رکھتے تھے کہ ہونہار بھائی ان صحبتوں اور مجلسوں کے فیوض سے پورے طور پر مستفید ہو مولانا محمد الیاسؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت گنگوہیؒ کے خاص فیض یافتہ اور تربیت یافتہ علماء گنگوہ آئے تو بعض اوقات بھائی درس بند کر دیتے اور کہتے اب تمہارا درس یہ ہے کہ تم ان حضرت کی صحبت میں بیٹھو اور ان کی باتیں سنو۔ (۷)

حضرت مولانا گنگوہیؒ کے جو خصوصی تربیت یافتہ حضرت گنگوہ آتے تھے ان میں آ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری (۷۳۱۱ء) بھی شامل تھے جو بعد میں اس تحریک جہاد کے قائد بنے جس کا مقصد انگریزوں کو ہند بدر کرنا تھا۔ (۸)

حضرت گنگوہیؒ کے رحلت کے بعد مولانا محمد الیاسؒ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن (1339ھ) کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ (۹)

جہاں آپ نے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ اپنے استاد کے سیاسی جذبات سے بھی گہرا تاثر قبول کیا، یہی سبب ہے کہ حضرت مولانا شیخ الہندؒ سے بیعت سلوک کے علاوہ بیعت جہاد کے بھی طالب ہوئے، حضرت شیخ الہند نے بیعت سلوک کے لیے تو حضرت مولانا خلیل احمد سہانپوری سے رجوع کا مشورہ دیا۔ (۱۰)

لیکن بیعت جہاد کے لیے ان کی درخواست قبول کر لی۔ (۱۱)

حضرت شیخ الہندؒ کا جہاد سامراج کے خلاف تھا اس وقت آزادی سے محبت اور انگریزوں سے نفرت کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ مالٹا کی جیل سے رہائی کے بعد ترک موالات (یعنی انگریزوں کے سوشل بائیکاٹ) کا استفتاء آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اپنے تین شاگردوں مولانا مفتی محمد کفایت اللہ، مولانا سید حسین احمد اور مولانا شبیر احمد عثمانی کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ فتویٰ آپ لوگ لکھیں ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں ہم کیا لکھیں گے فرمایا کہ مجھ میں انگریزوں سے نفرت کا جذبہ شدت لیے ہوئے ہے مجھے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے کہ حدود کی رعایت ہو سکے گے اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے،

کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل سے نہ ہٹائے۔ اس لیے آپ لوگ ہی لکھیں۔

حضرت شیخ الہندؒ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرنے سے مولانا محمد الیاسؒ کی اس قلبی حالت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جس سے وہ اس وقت گزر رہے تھے ملک کی غلامی اور مسلمانوں کی بربادی نے انہیں انگریزوں کے خلاف اقدام کرنے پر جس طرح آمادہ کیا اس سے تاثر کی نشی ہو جاتی ہے کہ وہ محض چند دینی باتوں کے مبلغ تھے بلکہ اس بیعت سے ان کی زندگی کے حقیقی مشن کو متعین کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے کہ ان کی سوچ کسی طرح اپنا اکابرین سے مختلف نہیں تھی۔ (۱۲)

یہ الگ بات ہے کہ اس کو عمل میں لانے کے لیے ان کا طریقہ کار اپنا تجویز کردہ تھا لیکن طریق کار کی تبدیلی سے مقاصد متاثر

نہیں ہوا کرتے بلکہ ہر باشعور فرد کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ موثر طریقہ دریافت کرے۔

مولانا محمد الیاس گواپنے اکابر سے جو قلبی تعلق تھا اس کی موجودگی میں ان کی تحریک کو مستقل تحریک خیال کرنا محض ایک خانہ ساز تصور ہے چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری "مولانا محمود حسن" (شیخ الہند) اور مولانا اشرف علی تھانوی میرے جسم و جان میں بے ہوئے تھے اور اکابرین کو بھی مولانا کی امتیازی خصوصیت کی وجہ سے خصوصی محبت اور لحاظ تھا ایک مرتبہ کانپور میں شاہ عبدالرحیم پوری مولانا ظلیل احمد سہانپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی موجود تھے، نماز کا وقت آیا تو امامت کے لیے آپ کو کہا گیا اس پر خاندان کے ایک بزرگ مولوی بدرالرحمن نے ازراہ نظر افت کہا کہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور ایسا ہلکا پھلکا انجن جوڑ دیا ہے حضرت میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو انجن کی طاقت پر ہے۔ (۱۳)

الغرض مولانا محمد الیاس کی سوچ مکمل طور پر اپنے اکابر اساتذہ مشائخ سے ہم آہنگ تھی، ان کی تحریک کا مطالعہ اسی پس منظر میں کیا جانا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ خود اپنا اختیار کر کے تبلیغی طریقہ کار کو اساس و بنیاد کی بجائے تمہید کی حیثیت دیتے ہیں وہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں۔

"دین کے ادارے اور جتنے بھی ضرورت کے امور ہیں ان سب (دینی امور) کے لیے تبلیغ (صحیح اصول کے ساتھ ملک ملک پھرتے ہوئے کوشش کرنا) بمنزلہ زمین ہموار کرنے کے ہے اور بمنزلہ بارش کے ہے اور دیگر جتنے بھی امور ہیں وہ اس زمین مذہب کے اوپر بمنزلہ باغات پرورش کرنے کے ہیں۔" (۱۴)

اس مکتوب کی موجودگی میں بالخصوص تمہیدی امور کو اساسی مقام دے دینا اور درحقیقت بانی تحریک کی فکر سے انحراف ہے اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کے اپنے مخصوص مقاصد تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے حضرت مولانا کا کوئی تعلق نہیں بنتا، یہی وجہ کہ آپ نے دین کی مکمل تعبیر کے لیے شریعت، طریقت اور سیاست کو بنیادی اجزاء قرار دیا ہے، اور تبلیغی کام کو ان کے حصول کا ذریعہ (۱۵)

عام طور پر دین کے دو اجزاء ہی بتائے جاتے ہیں شریعت و طریقت کہ ایک تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے اور دوسرے کا تعلق انسان کے باطنی افعال سے ہے لیکن مولانا محمد الیاس نے شریعت ہی کے ایک حصے سیاست کو علیحدہ ذکر کر کے اس کی بنیادی اہمیت کو اجاگر کیا ہے گویا ان کے ہاں سیاست کی اہمیت۔ سیاسی عمل کی ضرورت ان کے اس قول سے بھی ظاہر ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کی برکت سے انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ کام بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ (۱۶)

بلکہ وہ اپنے تبلیغی کام کو سیاسی کام کرنے والوں کے لیے سزاوار قرار دیتے ہیں۔ (۱۷)

مولانا محمد الیاس کے ان خیالات سے ان کی فکری پس منظر کو صحیح طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے ایسے میں ان کے کام کو سیاست سے متضاد سمجھنا رکھنے والا کام قرار دینا کسی طرح قرین انصاف نہیں بلکہ ایک حوالہ سے ان پر تہمت ہے تاہم اس سے انکار نہیں کہ ان

کے ہاں ایک فطری ترتیب ضرور پائی جاتی ہے اور اس ترتیب کا لحاظ رکھے بغیر سیاسی عمل کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ کسی بھی اقدام کے لیے تیار ہونا از حد ضروری ہے۔

اس لیے حضرت مولانا کا یہ نظریہ تھا کہ ایک عرصہ تک صبر و ضبط کے ساتھ دعوت کے اصول پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے مسلمانوں میں نظم و ضبط کی قابلیت اطاعت، ڈسپلن کا مزاج، خواہشات نفس اور ذاتی اغراض و مفادات کے برعکس کسی اصولی موقف پر استقامت کی قوت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ہی عملی سیاست صحیح بنیادوں پر استوار ہو سکے گی اگر دعوت کے مرحلہ میں غیر مناسبت عملت یا تیز رفتاری سے کام لیا گیا تو سیاست اسی قدر ناپائیدار ہوگی چنانچہ موجودہ اختلاف انتشار اور خرابیوں کا سبب یہی کہ دعوت سے پہلے عملی سیاست شروع کر دی گئی ہے۔ (۱۸)

مولانا فرماتے ہیں کہ بندہ ناچیز کے دماغ میں کچھ ایسے ایسے خیالات ہیں کہ قبل از وقت ہونے کی بناء پر زبان سے نکالنے کو جی نہیں چاہتا اور اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے جس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا اور جس کی دعوت دی تھی وہ ان کے ماحول سے بالکل مناسبت نہیں رکھتی تھا وہ اس زمانہ اور گرد و پیش کی سطح سے بہت بلند تھا اس لیے بلند عزائم اور اپنے دلی حوصلوں کا اظہار بہت کم کرتے تھے پھر بھی کبھی ترشح ہو جاتا۔ (۱۹)

چنانچہ ایک مرتبہ مولانا ظہیر الحسن سے فرمایا ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی نہیں پاتا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلوٰۃ ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ تحریک صلوٰۃ نہیں۔ (۲۰)

غرضیکہ مولانا محمد الیاس کی سوچ محض چند عبادات کی تلقین و تبلیغ تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ مکمل دین کا احیاء چاہتے تھے اور اسی مشن کے لیے آپ ایک جماعت سے تیار کرنے کے لیے سرگرم عمل رہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے ابتداء ہی سے صحابہ کرام کا اسوہ اور ان کی جدوجہد رہی۔

حضرت مولانا کی نانی اماں بی امہ الرحمان (۲۱) فرمایا کرتی تھیں اختر (۲۲) مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے کبھی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر فرماتیں کہ کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔

(۲۳)

صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی اس پر تاریخ کی کتابیں شاید ہیں کہ ایک طرف عبادت الہی اور خدا پرستی ان کا اڑھنا بچھونا تھا تو دوسری جانب انسانیت دوستی ان کا مشن تھا۔ حضرت مولانا اسی جامع زندگی کا احیاء چاہتے تھے جس میں عبادت خداوندی کے ساتھ خدمت خلق کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہو چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

”بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، تمام مسلمانوں کے حقوق انسانوں کے حقوق، پرندے اور اللہ

کی ساری مخلوق کے حقوق و جمادات و نباتات کے حقوق ہیں ان سب کی ادائیگی ترتیب وار ضروری ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اللہ کے حکم ہیں، اللہ اپنے حقوق کی کمی تو معاف فرمادیں گے لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کریں گے اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی میں نہایت احتیاط اور ہوشیار سے کام لینا چاہیے۔“ (۲۴)

مزید فرماتے ہیں کہ خدمت خلق کے ذریعہ خدا کا راستہ ملتا ہے، اس نے اپنا راستہ اپنی مخلوق کی خدمت کے ذریعہ ہی رکھا ہے۔ (۲۵)

یہ اللہ کا تحفہ ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جب کہ عبادات تو صرف اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہیں۔ (۲۶)

کس قدر واضح اور غیر مبہم انداز میں مولانا نے انسانیت دوستی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ رویہ کسی طرح بھی معاشرتی ذمہ داریوں سے گریز اور فرار کی اہمیت رکھنے والوں سے مطابقت نہیں رکھتا جن کے ہاں انسان اور انسانی حقوق چنداں اہمیت نہیں رکھتے اور جن کی تمام تر دینداری چند رسوم کی ادائیگی اور بے روح عبادات کے ارد گرد گھومتی ہے اور اسی معیار پر وہ دیگر انسانوں کو پرکھتے ہیں جب کہ مولانا محمد الیاسؒ کے ہاں تصوف و سلوک کی اہم ترین بنیاد بھی خدمت خلق ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ دل آئینہ ہے اس میں خدا نظر آتا ہے لیکن اس آئینہ کو صاف کرتے رہنا چاہیے، یعنی صفات رزیلہ سے پاک کرنا چاہیے صفات محمودہ اپنی عادت بنانی چاہیے اور صفات رذیلہ دور کرنے کے لیے خدمت خلق ہے (۲۶)

اسی نوعیت کا ان کا ایک اور زریں مقولہ ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے عہد بننے میں، عہد بننا آتا ہے خدمت خلق کرنے سے۔ (۲۷)

حضرت مولانا محمد الیاسؒ فرماتے ہیں:

”شبہ یہ ہے کہ اخلاق (انسان دوستی) بڑا ہے یا ارکان (نماز روزہ وغیرہ) بڑے اعتبار سے ارکان بڑے ہیں اور نتیجہ کے اعتبار سے اخلاق بڑا ہے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے مگر حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرے گا اس معنی میں اخلاق بڑی چیز ہے۔ (۲۸)

ایک اور موقع پر فرمایا، اخلاق دین کی جڑ ہے حتیٰ کہ نماز بھی اخلاق کی درستی کے لیے ہے۔ (۲۹)

مولانا محمد الیاسؒ کے ہاں اخلاق کی درستی کے لیے خدمت خلق کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے دلی تعلق اور محبت بھی ضروری ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

”یہ سب عمل یعنی نماز روزہ وغیرہ درست نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی محبت و عظمت نہ ہو جائے اور اللہ کی عظمت و محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ذکر و شغل نہ کیا جائے اور ذکر و شغل درست نہیں جب تک کہ وساوس کو دفع نہ کیا جائے اور وساوس کیا ہیں صفات رذیلہ کا پھل ہیں اور یہ دفع نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآن اور اللہ کی عظمت نہ پیدا کی جائے اور یہ پیدا نہیں ہو سکتی جب تک

کہ مسلمانوں سے محبت و الفت نہ پیدا کی جائے۔ (۳۰)

مسلمانوں سے محبت و الفت درحقیقت انسانیت دوستی کا ہی ایک مظہر ہے جس سے انسان کے اندر وہ بنیادی صفات پیدا ہوتی ہیں جس کے ذریعہ وہ ادائیگی حق کا فریضہ انجام دیتا ہے جو اس کے منصب اخلاق کا ناگزیر تقاضا ہے اسی منصب خلافت کی وجہ سے اس کی قیمت ہے باقی اس کے اعتبارات ضمنی اور ثانوی نوعیت کے ہیں۔ (۳۱)

انسان کو خلیفۃ اللہ ہونے کی بنا پر اس دنیا میں اپنا کردار لازماً ادا کرنا ہے جب کے اس کے برعکس بعض حلقوں میں دینداری کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دینیو مشاغل سے الگ تھلگ کر لے اور ایک نوع کی راہبانہ زندگی اختیار کر لے ایسے لوگ ان احادیث کو پیش کرتے ہیں جن میں دنیا و مافیہا کو قابل لعنت قرار دیا گیا ہے لیکن اس سلسلے میں متوازن سوچ یہ ہے کہ دنیا کو رضائے الہی اور قربت خداوندی کے حصول کا ذریعہ تو مانا جائے، مقصد حیات قرار نہ دیا جائے گویا جس طرح دنیا کو ہی اپنی زندگی کا ہدف اساسی قرار دے لینا غلط ہے اسی طرح یہ سوچ بھی خام ہے کہ دنیا کو بالکل ناقابل التفات گردانا جائے اس سلسلے میں مولانا محمد الیاس نے اپنے مکتوبات (۳۲) میں راہ اعتدال کی وضاحت کی ہے کہ ایک جانب تو احادیث میں دنیا کو قابل لعنت قرار دیا گیا ہے جب کہ دوسری طرف تلاش رزق کا حکم دیا گیا ہے تو ایسے میں معیشت دنیا کے اسباب میں مشغولیت کو دنیا قرار دے کر اسے لائق نفرت ٹھہرانا درست نہیں کیونکہ لعنت کی چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہو سکتا گویا دنیا کا مفہوم عام نگاہوں میں غلط ہے۔ لہذا جس چیز کا حکم ہے اس میں حکم کی وجہ سے مشغولیت اور اس میں حلال و حرام کا دھیان تو دین ہے دنیا نہیں تاہم حکم سے قطع نظر از خود اپنی ضرورت کا احساس کرنا اور اسے اپنے ہمیں ضروری قرار دینا کہلائے گا۔

گویا مولانا کے نزدیک اسی دنیاوی مصروفیت کے اندر ہی سچے احساسات اور درست عمل سے دین کو حاصل کیا جاسکتا ہے اس کے لیے ترک دنیا نہ ضروری ہے اور نہ پسندیدہ، چنانچہ مولانا دین کی مثال اس لعاب دہن سے دیا کرتے تھے جس کی تھوڑی سے مقدار کی شمولیت بغیر نہ کسی چیز میں ذاتہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ چیزیں مضم ہوتی ہیں۔ (۳۳)

گویا دین کو اگر دنیاوی مشاغل تعلقات میں پیش نظر رکھ لیا جائے تو یہی دنیا دین بن جاتی ہے لہذا ترک اسباب یا ان کی کلیت نفی کا نظریہ درست نہیں بلکہ اسباب تو اللہ کی نعمت ہیں ان کا استعمال میں آنا ضروری ہے لیکن یہ خیال رہے کہ ان پر اس طرح نظر نہ جم جائے کہ خالق اسباب کی جگہ اسباب لے لیں چنانچہ مولانا راہ اعتدال کی وضاحت دونوں انتہاؤں پر یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ اسباب اختیار نہ کرنے والا زندیق جب کہ اسباب پر نظر رکھنے والا مشرک ہے۔ (۳۴)

الغرض حضرت مولانا محمد الیاس کا تصور دین جامع اور متوازن ہے اس کو رو بہ عمل لانے کے لیے ہر مسلمان سرمایہ پرستانہ اور پرعیش زندگی جو اسلام کے راہ راست سے ہٹی ہوئی اور بگڑی ہوئی زندگی ہے کو ترک کر کے اسلام کی نصرت و خدمت اور اس کے عملی کاموں میں شخصاً شریک ہو یا جو لوگ ان کاموں میں مشغول ہیں ان کے لیے پشت پناہ بنے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کاموں میں خود عملاً شریک ہونے کا عزم اور جذبہ رکھتا ہو اور صرف کسی معذوری یا دینی مصلحت کی وجہ سے ہی وقتی طور پر اس سے علیحدہ ہو۔ (۳۵)

حواشی و حوالہ جات

- ۱- آپ کا تاریخی نام اختر الیاس رکھا گیا آپ تینوں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، سید ابوالحسن علی ندوی حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دین و دعوت (کراچی مجلس نشریات اسلام 1985ء ص 46)
- ۲- ایضاً ص 46
- ۳- ایضاً ص 46
- ۴- سید مناظر احسن گیلانی، سوانح قاسمی (دیوبند دارالعلوم 1373ھ) ج 2 ص 127
- ۵- عبدالقادر خان، مطالعہ پاکستان (لاہور پنجاب پبلشنگ کارپوریشن) چھٹا ایڈیشن 1984ء ص 58
- ۶- سید ابوالحسن علی ندوی حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ص 56
- ۷- ایضاً ص 57
- ۸- موسیٰ جار اللہ، الہام الرحمن فی تفسیر القرآن حیدرآباد نفیس پرنٹنگ پریس ج، ص 136
- ۹- سید ابوالحسن علی ندوی حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ص 156 ایضاً ص 57
- ۱۰- ایضاً ص 57
- ۱۱- ایضاً ص 58
- ۱۲- ایک مرتبہ لال قلعہ دہلی کے پاس سے گزرتے ہوئے مولانا ابوالحسن علی ندوی نے دریافت کیا کہ کبھی جناب نے لال قلعہ بھی دیکھا ہے؟
فرمایا میں لال قلعہ کی سیر کو بے قیمتی سمجھتا ہوں میں نے بچپن میں اس وقت دیکھا ہے جب دکھانے والے رو رو کر دکھایا کرتے تھے۔ (سید ابوالحسن علی ندوی حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ص 203)
- ۱۳- ایضاً ص 58-59
- ۱۴- ایضاً ص 242
- ۱۵- افتخار فریدی ارشادات و مکتوبات حضرت مولانا شاہ محمد الیاس (رائے ونڈ مکتبہ دینیات باراول 1981ء ص 12-22)
- ۱۶- ایضاً ص 38
- ۱۷- ایضاً ص 38
- ۱۸- سید ابوالحسن علی ندوی حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ص 250

۱۹۔ سید ابوالحسن علی ندوی حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ص، 201

۲۰۔ ایضاً ص 199

۲۱۔ آپ مولانا مظفر حسین صاحب کی صاحبزادی تھیں ان کی نماز کا یہ حال تھا کہ حضرت مولانا محمد الیاس نے ایک مرتبہ فرمایا کہ

امی بی کی نماز کا نمونہ میں نے مولانا گنگوہی کو نماز میں دیکھا اور مولانا گنگوہی کی نماز اپنے طبقہ میں ممتاز تھی۔ (ایضاً ص 50)

۲۲۔ حضرت مولانا محمد الیاس کا تاریخی نام اختر الیاس تھا (ایضاً ص 49)

۲۳۔ ایضاً ص 52

۲۴۔ افتخار زیدی!! ارشاد و مکتوبات حضرت مولانا شاہ محمد الیاس ص 67

۲۵۔ ایضاً ص 77

۲۶۔ ایضاً ص 97

۲۷۔ ایضاً ص 100

۲۸۔ افتخار زیدی!! ارشاد و مکتوبات حضرت مولانا شاہ محمد الیاس ص 84

۲۹۔ ایضاً ص 48

۳۰۔ ایضاً ص 103

۳۱۔ ایضاً ص 30

۳۲۔ سید ابوالحسن علی ندوی! حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ص، 105

۳۳۔ ایضاً ص 105

۳۴۔ افتخار زیدی!! ارشاد و مکتوبات حضرت مولانا شاہ محمد الیاس ص، 106

۳۵۔ حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ص، 107

اخذ و تلخیص (فکر و شعور، ص ۱۹ تا ۳۳ از پروفیسر سعید الرحمن، مولانا محمد الیاس کا تصور دین)

2- تحریک تبلیغ

1921ء میں ہندوستان میں آریوں کی کوشش سے جاہل دیہاتوں میں ارتداد کی آگ پھیلی اور مسلمان جو اپنے دین سے ناواقف اور خدا اور رسوا سے بے یگانہ تھے اس آگ کی لپیٹ میں آئے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے ہر طرف مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ تبلیغی انجمنیں سرگرم عمل ہوئیں۔ مناظرین اسلام نے اسلام کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے بحث و جدال کے میدان گرم کیے۔ ہزاروں روپیہ چندہ می وصول کر کے مبلغین جگہ جگہ پھیلائے گئے۔ اور اسلام کو بچانے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی گئی۔

اسی دور میں مولانا محمد الیاس کاندھلوی نے نہایت خاموشی سے دعوت و تبلیغ کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ایک ہمہ گیر تحریک چلائی جس نے دس بارہ سال کے قلیل عرصے میں میوات کے علاقے میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا۔ اور گاؤں کا گاؤں نماز پڑھی جانے لگی اور خود دوسروں تک اسی دعوت کو پہنچانے میں لگ گئے۔

میواتی قوم دہلی کے آس پاس الورہ بھرت پور، گوڑکانوہ اور دوسرے متصل علاقوں میں آباد تھی۔ اس کی مجموعی تعداد 136 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ صدیوں پہلے نظام الدین محبوب الہی اور ان کے خلفاء متبعین کی کوششوں سے اس قوم میں اسلام پہنچا مگر افسوس کے بعد کے زمانوں میں مسلمان حکمرانوں اور جاگیرداروں کی غفلت سے وہاں اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ حکومت کے مرکز سے اس قدر قریب ہونے کے باوجود اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم مسورین کو بھی میواتیوں کی اسلام سے دور اور بے گانگی کا احساس تھا۔ مگر پاؤ لٹ جو انیسویں صدی کے آخر میں ریاست الورہ کا آفیسر بندوبست رہا ہے۔ الورہ کے گزیٹر (شائع شدہ 1878ء) میں لکھتا ہے:

”میوات تمام تر مسلمان ہیں، لیکن برائے نام، ان کے گاؤں کے دیوتا وہی ہیں جو ہندو زمینداروں کے ہیں۔ وہ ہندوؤں کے کئی ایک تہوار مناتے ہیں۔ ہولی میواتیوں میں مذاق اور کھل کھیلنے کا زمانہ ہے اور اتنا ہی اہم اور ضروری تہوار سمجھا جاتا ہے جتنا محرم، عید اور شب برات۔ اسی طرح وہ جنم، اشمی، دسہر اور دیوالی بھی مناتے ہیں، ان کے یہاں ”پہلی چٹھی“ لکھنے کے لیے یا شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے برہمن پنڈت بھی ہوتے ہیں۔ ایک رام کے لفظ کو چھوڑ کر وہ ہندو وان نام بھی رکھتے ہیں اگرچہ خان جتاناں کے ناموں کے اخیر میں ہوتا ہے اتنا نہیں لیکن پھر بھی بکثرت سنگھ ان کے ناموں کا اخیر جزو ہوتا ہے۔“

”میوات اپنے مذہب (اسلام) سے بہت ناواقف ہیں، خال خال کوئی کلمہ جانتا ہے اور پابندی سے نماز پڑھنے والے اس سے بھی کم ہیں اور ان کے اوقات و مسائل سے تو وہ بالکل ناواقف ہیں۔“

”میوات اپنے عادات میں آدھے ہندو ہیں ان کے گاؤں میں شاذ و نادر ہی مسجدیں ہوتی ہیں۔ تحصیل تجارہ میں میوؤں کے باون گاؤں میں آٹھ ہیں البتہ مندروں کو چھوڑ کر میوؤں کی عبادت کی ویسی ہی جگہیں ہوتی ہیں جیسی ان کے ہمسایہ ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے، مثلاً پانچ پیرا، بھیسنا اور چاہنڈ یا کھیڑا، دیومہا دیوی کے نام ہوتا ہے جس پر قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ شب برات میں سید سالار مسعود غازی کا جنڈا بھی ہر میوگاؤں میں پوجا جاتا ہے۔“

3- دعوت کا آغاز

ان حالات اور مقامات میں مولانا محمد الیاسؒ نے دین کی تحریک چلائی اور نہایت قلیل مدت میں وہاں کی گایا پلٹ دی۔ پورے علاقے میں دین کی رغبت پھیل گئی اور اس کے آثار نظر آنے لگے۔ جس علاقہ میں کوسوں مسجدیں نظر نہ آتی تھی وہاں گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک میں ہزاروں مسجدیں کھڑی ہو گئیں، صد ہا کتب اور متعدد عربی کے مدارس قائم ہو گئے۔ حفاظ کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو گئی۔ ہندووانہ وضع و لباس سے نفرت پیدا ہونے لگی اور اسلامی و شرعی لباس کی وقعت دلوں میں ہو گئی حتیٰ کہ اکتوبر 1939ء میں ایک عالم دین نے وہاں کا دورہ و مشاہدہ کرنے کے بعد لکھا کہ:

”مولانا محترم (محمد الیاسؒ) نے خود اسی قوم کے مبلغوں سے اس کی اصلاح کا کام لیا اور ان کی بہیم کوششوں کا نتیجہ، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، یہ ہے کہ بعض علاقوں میں گاؤں ایسے ہیں جہاں ایک بچہ بھی آپ کو بے نمازی نہ ملے گا۔ دیہات کی وہ مسجدیں جہاں یہ لوگ کبھی اپنے سویٹھی باندھتے تھے، آج وہاں پانچوں وقت اذان اور جماعت ہوتی ہے۔ آپ کسی راہ چلتے دیہاتی کو روک کر اس کا امتحان لیں وہ آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ سنائے گا۔ اسلام کی تعلیم کا سیدھا سادا لب لباب جو کہ ایک بدوی کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے سامنے بیان کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ اسلام۔ کہ ارکان کیا ہیں، اب آپ وہاں کسی مسلمان مرد، عورت یا بچے کو بندووانہ لباس میں نہ پائیں گے، نہ اس کے جسم کو بے ستر دیکھیں گے اور نہ اس کے گھر کو یا اس کے لباس کو نجاستوں میں آلودہ پائیں گے۔ ان کے عادات و خصائل اور ان کے اخلاق میں بھی اس مذہبی تعلیم و تبلیغ کی وجہ سے نمایاں فرق ہو گیا ہے۔ اب وہ متمدن اور مہذب طرز زندگی کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ جرائم میں حیرت انگیز کمی ہو گئی ہے۔ لڑائیاں فسادات اور مقدمات بہت کم ہو گئے ہیں۔ ان کا علاقہ اب پر امن علاقہ ہے، جس کا اعتراف خود وہاں کے حکام کر رہے ہیں۔ ان کی معاشرت، ان کے لین دین، ان کے برتاؤ

غرض ہر چیز میں عظیم تغیر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے گرد و پیش کی آباد پران کا اچھا اخلاقی اثر مرتب ہو رہا ہے اب وہ ذلت اور بے اعتباری کے نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے، بلکہ ان کی عزت قائم ہوتی جا رہی ہے اور ان کے کیریئر پر اعتماد کیا جانے لگا ہے۔ (مودودی ترجمان القرآن ج ۱۰ اکتوبر ۳۹)

یہ انقلاب حال اور یکنخت تبدیلی محض ایک آدمی کی محنت و کاوش کا ثمرہ ہیں۔ یہاں نہ کوئی کمیٹی تھی، نہ چندہ تھا، نہ کوئی اخبار اور ترجمان تھا، نہ قواعد پر پڈ، یونیفارم اور باجوں اور جھنڈوں کے نمائشی مظاہرے تھے۔ بس مولانا نے خاموشی سے دعوت دین کا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اصلاح و تعمیر کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

مولانا مکاتب و مدارس کے ذریعہ دینی تعلیم کی اشاعت کے ذریعہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس معمولی اور انفرادی اصلاح سے حالات نہیں بدل سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی جماعتیں اہل علم افراد اور مرکزوں تک جائیں اور کچھ وقت فارغ کر کے دین سیکھنے سکھانے میں صرف کریں چنانچہ آپ کی کوششوں سے سب سے پہلے دس آدمیوں کی ایک جماعت کا دھلہ کے سفر کے لیے تیار ہوئی اور رفتہ رفتہ فوائد و نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف جماعتیں دین سیکھنے اور تبلیغ کرنے کے لیے نکلنے لگیں۔ علماء کے سلسلے میں آپ کا خیال تھا کہ جب تک سلف اول کے طرز پر اشاعت دین کے لیے یہ لوگ نہ نکلیں گے، کام نہیں بنے گا۔ چنانچہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مرحوم کو ایک خط میں لکھا۔

”عرصہ سے میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک علمی طبقہ کے حضرات اشاعت دین کے لیے خود جا کر عوام کے دروازوں کو نہ کھٹکھٹائیں اور عوام کی طرح یہ بھی گاؤں گاؤں اور شہر شہر اس کام کے لیے گشت نہ کریں اس وقت تک یہ کام درجہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ عوام پر جو اثر اہل علم کے عمل و حرکت سے ہوگا، وہ ان کی دھواں دھار تقریروں سے نہیں ہو سکتا۔ اپنے اسلام کی زندگی سے بھی یہی نمایاں ہے جو کہ آپ حضرت اہل علم پر بخوبی روشن ہے۔“ (سید ابوالحسن علی ندوی، مولانا محمد الیاس اور ان کی دعوت ص ۱۱۴)

4- طریق کار اور نظام کار

مولانا الیاس نے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے محنت اور جدوجہد، گشت اور سفر کا طریقہ اختیار کیا۔ لوگ عام طور سے دیوبند و مشاغل میں پھنس کر دین سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے وقت نہ نکال پاتے اس لیے آپ نے یہ پالیسی بنائی کہ انہیں عارضی ترک وطن اور ’غربت‘ اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے تاکہ کچھ مدت کے لیے یکسو ہو کر دین کی بنیادی باتیں (کلمہ اور نماز) سیکھ سکیں اور اہل علم و

دین کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے ایک گرامی نامہ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

”ہم نے جماعتیں بنا کر دین کی باتوں کے لیے ٹکنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہی بنیادی اصل تھی۔ حضور ﷺ خود پھرا کرتے تھے اور جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ بھی مجنونانہ پھرا کرتا تھا غرض پھرنا اور دین کے لیے جدوجہد اور نقل و حرکت میں رہنا اصل تھا جب یہ چھوٹ گیا جب ہی خلافت ختم ہو گئی۔“

- ۱۔ نکلنے وقت حضور کی لائی ہوئی چیزوں میں سے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اسی کی حیثیت سے کوشش کرنا چاہیے۔
کلمہ کی تصحیح و تلقین: اس وقت بد قسمتی سے ہم کلمہ تک سے نا آشنا ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اسی کلمہ کی تبلیغ ہے جو کہ خدا کی خدائی کا اقرار نامہ ہے یعنی اللہ کے حکم پر جان دینے کے علاوہ درحقیقت ہمارا کوئی مشغلہ نہ ہوگا۔
- 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 ﷺ جیسی نماز بنانے کی کوشش میں لگے رہنا۔
- ۳۔ تحصیل علم و ذکر: تین وقتوں کو (صبح، شام اور کچھ حصہ شب کا) اپنی حیثیت کے مطابق تحصیل علم و ذکر میں مشغول رکھنا۔
- ۴۔ تفریح و وقت: ان چیزوں کو پھیلانے کے لیے اصل فریضہ محمدی سمجھ کر ٹکنا یعنی ملک بہ ملک رواج دیا۔
- ۵۔ خلق: اس پھرنے میں خلق کی مشقت کرنے کی نیت رکھنا۔ اپنے فرائض کی ادائیگی کی سرگرمی خواہ خالق سے متعلق ہو 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 اللہ کی رضا اور موت کے بعد والی زندگی کی درستی کرنے کی کوشش کرنا۔ (ایک اہم دینی تحریک از سید ابوالحسن ندوی ص ۱۳-۱۵)

5- اُمّتِ مسلمہ کا بنیادی کام

مولانا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اصل اہمیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کو مرکزی اہمیت حاصل نہ ہو تو دین مضحل ہو جائے گا۔ عبادتیں ناقابل قبول قرار پائیں گی اور دین کی شاخیں اور پتیاں مرجھا جائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”میرے حضرت ایہ وظیفہ و وظائف اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور دین کی لائن کی ہر چیز درحقیقت ایمان کی پگڈنڈیاں اور اس کے پھول پتے ہیں جو درخت اپنی جز سے سوکھ چکا ہو، اس کے پھول پتوں میں شادابی کہاں سے ہو سکتی ہے، اس واسطے اس بندہ ناجیز کے نزدیک اس زمانہ میں نہ دعا کارگر ہے نہ وظیفہ بار آور ہے اور نہ کسی کی طرف توجہ اور ہمت کا آمد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت دین کے فروغ کی کوشش ترک ہو چکی ہوگی۔ جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں اس وقت دعاؤں میں راتیں رو رو کر گزارنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوں گی۔ ابواب رحمت بند ہو چکے ہوں گے۔ ابواب رحمت کھلنے کے کوئی صورت نہ ہوگی۔ مسلم کا فروغ، اسلام کے فروغ کی کوشش میں لگنے کے اندر کے علاوہ ہرگز متصور نہیں، حق عزوجل نے مومن کے ساتھ رحمت کے ساتھ توجہ کرنے اور کرم و الطاف کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ارادہ صرف اسی وقت فرما رکھا ہے کہ جب وہ اسلام کے فروغ میں ہو، اسلام کے فروغ میں اپنی سعی مصروف کر رہا ہو۔“ (مولانا الیاس اور ان کی دعوت ص ۲۹۱، ۲۹۲)

مولانا کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قوم کے اندر پہلے دین کے لیے طلب اور رغبت پیدا کی جائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم ان کے ذہنوں میں راسخ کیا جائے، دین کی بنیادی باتوں سے واقفیت بہم پہنچائی جائے پھر انہیں غلبہ دین کے لیے اٹھا کھڑا کیا جائے۔ بغیر عقائد و مبادی کی درستی کے دین قائم و غالب نہیں ہو سکتا، چنانچہ ایک گرامی نامہ میں فرماتے ہیں:

”جس قوم کی پستی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے بھی گر چکی ہو وہ ابتداء سے درستی کے بغیر انتہائی دوستی کے کب قابل ہو سکتی ہے۔ انتہا ابتداء کے درست ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے میں نے درمیانی اور انتہائی خیالات بالکل نکال دیئے، ابتداء درست ہو کر راستہ پر پڑ جائیں گی تو انتہا پر خود ہی پہنچ جائیں گے اور ابتداء کے بگڑے ہوئے انتہا کی درستی کا خیال ہوس اور بوالہوسی کے سوا کچھ نہیں۔“ (حوالہ مذکور)

مولانا کے اندر دین کے غلبہ و تمکن کی تڑپ اور اسلام کی بد حالی و کمپرسی پر درد اور کسک بلا کی تھی، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے کہ ایک بار کسی نے ال قلعہ کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا کہ کبھی جناب نے ال قلعہ بھی دیکھا ہے تو فرمایا کہ میں ال قلعہ کی سیر کو

جے جیتی سمجھتا ہوں، ہاں میں نے بچپن میں اس وقت دیکھا ہے جب دکھانے والے رو رو کر دکھاتے تھے۔ (حوالہ نمبر ۲۳۳)

مولانا پر بہت گراں تھا کہ عربی زبان اور دینی علوم میں بھی مسلمان غیروں کے دست نگر اور ان کے ماتحت ہوں۔ مولانا نے حافظ عبداللطیف صاحب کو ایک خط میں لکھا کہ:

”حافظ صاحب مجھے بڑی غیرت آتی ہے کہ مسلمانوں کی عربیت کی جانچ کرنے والے کفار ہوں۔“

انہی کے نام ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں:

”زیادہ زور اس امر پر دیا جائے کہ قوم اپنی پچاس تیس اور اپنے سب کاروبار اور سب فیصلے شریعت کے موافق کرنے کو ہی اسلام سمجھے ورنہ اسلام نہایت ناقص ہے بلکہ بسا اوقات احکام شرعیہ کے بے وقعتی اور بے رخی اور توہین کی بدولت اسلام جاتا رہتا ہے اور یقیناً کفر ہو جاتا ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کے سامنے اسلام کے مکمل نظام کا تصور موجود تھا اور غیر اسلامی ورطانغوتی عدالتوں میں فیصلہ کرانے کو سخت ناپسند کرتے تھے اور اپنے سارے معاملات اسلام کی روشنی میں طے کرنا محبوب رکھتے تھے۔ البتہ اسلام کی اقامت کو نماز کی اقامت سے شروع کیا کہ نماز کے بغیر اسلام کی اقامت بے معنی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولانا کے پیش نظر صرف تحریک اقامت صلوٰۃ برپا کرنا تھی بلکہ آپ پورے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے جس کی ابتداء کلمہ کی تلقین اور نماز کی اقامت سے ہوتی تھی چنانچہ ایک بار اپنے عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب سے فرمایا:

”ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں، اوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلوٰۃ ہے، میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ ہرگز تحریک صلوٰۃ نہیں۔“

ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ:

”میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرتی ہے۔“ (۷)

مولانا کی یہی دینی حیثیت، اسلام کے کامل نظام کے تصور کی حکمرانی اور شریعت اسلامیہ کو غالب دیکھنے کی تڑپ تھی کہ حکومت کی جبری تعلیم کی آپ نے سخت مخالفت کی تھی اور علماء کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا شدھی سنگٹھن کے زمانے میں تحریک ارتداد کا مقابلہ کیا اور اپنی بے پایاں کوششوں سے مسلمانوں میں اس کا رخ موڑ دیا۔

(اخذ و تخیص، تاریخ دعوت و جہاد، از عبید اللہ فہد فانی)