

تنقید و تبصرہ

تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ

تالیف ڈاکٹر اسرار احمد ایم اے، ایم بی بی ایس۔ شائع کردہ دارالاشاعت الاسلامیہ۔ کرشن نگر لاہور

زیر نظر کتاب کے مصنف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جماعت اسلامی کے رکن رہ چکے ہیں، اور ان کی یہ کتاب دراصل ایک بیان ہے جو انہوں نے بحیثیت رکن جماعت اسلامی اکتوبر ۱۹۷۷ء میں جماعت اسلامی کی مقرر کردہ جائزہ کمیٹی کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ گو اس بیان کے کچھ عرصہ بعد موصوف نے جماعت اسلامی سے قطع تعلق کر لیا۔ لیکن انہوں نے فوراً ہی اس بیان کو شائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور اب تقریباً دس سال کے بعد وہ اس بیان کو کتنا ہی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔

مصنف نے جماعت اسلامی سے مستغنی ہوتے وقت جو خط لکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس غلوں سے جماعت میں داخل ہوئے اور کن باطنی مجبوریوں نے انہیں قطع تعلق پر آمادہ کیا۔ اس خط کا ایک اقتباس یہ ہے:-

”..... اپنے بیان جائزہ کمیٹی کے تحریر کرنے کے ایک سال قبل سے میں

ذہنی کش مکش میں مبتلا ہوں اور اس واقعہ کو بھی آج چھ ماہ سے ادھر کا عرصہ ہو چکا ہے، جس میں میں نے جذبات سے خالی ذہن کے ساتھ بھی اور جذبات کی رفاقت کے ساتھ بھی دونوں

طریقہ مسلحہ غور کیا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے راہنمائی کی دعا کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے۔ جب امداد آیا تھا تو رینالٹر طریقہ قلوبنا بعد از حدیثنا کے ساتھ رب اور غلٹی مدخل مدنی دعا کرتا ہوا آیا تھا۔ اور آج جب باہر جا رہا ہوں تو اپنے اللہ سے واخر جی خیر مدتی کی دعا کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ (تحریر ۲۹ رمضان المبارک ۱۴۰۶ھ بحالت اعتکاف)

ڈاکٹر صاحب کے اس پسے بیان کا لب لباب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے دو دور ہیں، ہاں تک اس کے پہلے دور کا تعلق ہے جو قیام پاکستان سے پہلے ہے۔ وہ بجملاً صحیح تھا۔ اور اس دور میں اس کی حیثیت ایک اصولی اسلامی تحریک کی تھی۔ لیکن بقول ان کے دہد ثانی ہیں ایک اصولی اسلامی جماعت کی خصوصیات کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں۔ یہ ایک بالکل بے اصولی قومی جماعت کا نقشہ پیش کرتے ہیں جو یا تو واقعی اسلام پسند ہے یا اپنی دم میں برسرِ اقتدار آنے کے اسلام کو بطور غرض استعمال کر رہی ہے،

مصنف نے صفحہ ۷۴م سے لے کر صفحہ ۱۰۵ تک تحریک جماعت اسلامی کے دو اقل

کے بنیادی احکام و نظریات پیش کئے ہیں۔ اور ان سے یہ نتیجہ نکالا ہے۔

”واقعہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی تحریک کا یہ دو اقل کم از کم ظاہری اعتبار سے بالکل وہی نقشہ پیش کرتا ہے، جو ہمیشہ سے اپنیائے کرام علیہم السلام کی تحریکوں کا خاصہ رہا ہے بالکل وہی احکام و نظریات و عقائد۔ اور بعینہ وہی دعوت پیش کی گئی کہ جو اپنیائے کرام پیش کرتے آئے ہیں اور بہت حد تک وہی نصب العین اختیار کیا گیا اور اس کے لئے وہی طریق کار اختیار کیا گیا کہ جو ان کی تحریکوں میں اختیار کیا جاتا رہا ہے۔ ان دونوں کے نقوش میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے اور منظرِ ظہران میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہیں ہوتا۔“

ہمارے نزدیک محترم ڈاکٹر صاحب کا جماعت اسلامی کے بارے میں یہ معنی حسن ظن ہے اور جماعت اسلامی کی یہ تحریک جس ایک شخصیت کی ذہنی اور عملی سرگرمیوں کا جھلک ہے

اگر ہم مصنف کو اس حقیقت کے ماننے میں تامل ہے، اس میں یہ سب خوبیاں "افدغریاں" مضمر تھیں، جن کی نشان دہی ڈاکٹر صاحب نے دورانِ ادبثانی میں کی ہے۔ اسی تحریک کے دورانِ کو انیسے کلام کی تحریکوں کے شاہ قرار دینا، جس معاف کیا جائے، اگر ہم عرض کریں، انیسے کلام کی تحریکوں کو نہ پہنے پر بیٹی ہے۔ مولانا مودودی کی تحریک جماعت اسلامی سے، اور ہم اسے ہی نام دیں گے، دورثانی میں جو کچھ ظہور میں آیا، وہ اس کے دورانِ کالازی نتیجہ تھا۔ کیونکہ یہ تحریک جیسا کہ مولانا نے اس کا تصور بنایا، اور اسے پیش کیا اسی مندرجہ کے پہنچنے والی تھی۔ تحریکوں کو ان کے زبانی دعوؤں اور نائنس مظار سے نہیں جانپنا چاہیے ان کا تاریخ کے ایک خاص دور میں کیا کردار ہو تھوے۔ اور وہ عطا عناصر کی ترجمان نیس اور کن مقاصد کی تکمیل کرتی ہیں، دراصل انہیں پر کھنے کی یہ کوئی ہوتی ہے، ہم مصنف سے متوق ہیں کہ وہ اپنے اس نقطہ نظر پر نظر ثانی کریں گے، اور کم سے کم اس بارے میں جن حقائق تک ان کے پیش رو اور جماعت اسلامی کے ایک رکن رکن جناب وجیہ الدین خاں پہنچے تھے ان کو قابلِ لحاظ سمجھیں گے،

آج سے کوئی تین سال پہلے تعبیر کی غلطی کے نام سے وجیہ الدین خاں صاحب کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کی بھی کم و بیش وہی نوعیت تھی، جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب کی ہے، لیکن وہ اس ضمن میں جن نتائج پر پہنچے، وہ بالکل برعکس تھے اس کتاب کے نتائج سے خاں صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مولانا مودودی نے قرآن مجید کی جن آیات سے اپنی تحریک کا تانا بانا تیار کیا، ان کے وہ معنی ہی نہیں، جو مولانا نے کئے۔ یعنی اس تحریک کی اصل بنیاد ہی صحیح نہیں مثلاً وہ کہتے ہیں:-

"دین کا ایک نظام ہونا بذاتِ خود غلط نہیں ہے۔ مگر جب نظام کے تصور کو یہ حیثیت دی جائے کہ یہی وہ سبب جامع ہے جو اس کے متفرق اجزاء کو ایک کل میں سمونتا ہے تو یقیناً غلط ہو جاتا ہے۔ اور یہی اس منکر کی اصل غلطی ہے۔"

بہر حال ایک غلطی تو یہ ہے کہ وہی کو نظام کا مترادف قرار دیا گیا۔ اور اس سے کہیں

بڑی غلطی مولانا مودودی نے یہ کی کہ اس نظام کی انہوں نے جو تفصیلات پیش کیں ان میں حقیقی دین کا حصہ بہت کم تھا۔ چنانچہ خان صاحب نے تعبیر کی غلطی میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ اس طرح دین اسلام کا جو نظریہ پیش کیا گیا یہ نہ تو قرآن کی آیات پر چسپاں ہوتا ہے اور نہ مصلحان امت کی زندگیاں اس کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ دین کا وہ مخصوص نقشہ جو اس فکر کے نزدیک دین کا صحیح ترین نقشہ ہے اس کے حق میں سارے قرآن میں کوئی بھی صریح آیت نہیں..... یہ اس استدلال کی غلطی تھی غامی ہوئی، اس طرح علی اعتبار سے دیکھئے تو امت کی ساری تاریخ کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس نے اس ڈھنگ پر جماعہ انقلابی تحریک چلائی ہو۔

ڈاکٹر صاحب کو جماعت اسلامی کا دور اول اس لئے بہت روشن نظر آتا ہے کہ اس میں تمام نظریات و افکار بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں دعاوی کی بھرمار رہی۔ اور ان دعاوی کو عمل میں لانے کی نوبت نہ آئی تھی لیکن جیسے ہی اس تحریک کا عملی دور آیا، تو اس میں جو اصل حقیقت پہناں تھی وہ اوجھڑ گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ انی و مفکر تحریک کے پیش نظر اسلام کے نام سے سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہے اور ہم نے پھر من کیلئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن بزرگوں نے مولانا مودودی کی دعوت پر شروع شروع میں لبیک کہا اور جماعت اسلامی سے وابستہ رہے، وہ خالص نہ تھے، یا وہ اسلام کی سربلندی کا مقصد لے کر اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، بے شک ان کی غالب اکثریت خالصین پر مشتمل تھی لیکن جماعت اسلامی کی طرح کی اس دور میں کتنی اور اسلامی تحریکیں ہیں کہ لوگ بڑے خلوص سے ان میں شامل ہوئے لیکن آگے چل کر وہ کچھ اور نکلیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خالص مقتصدین کی ایک کافی بڑی تعداد موجود ہے، جو دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور جب بھی انہیں کسی کوٹنے سے اس کی دعوت ملتی ہے، تو اس کی طرف وہ لبیک پڑھتے ہیں، اور بڑے خلوص اور لبیت سے فریضہ اقتدار ادا کرتے ہیں، لیکن جب نظریات یا دعاوی سے عمل پر معاملہ آتا تو ان میں سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسے تنقیدی بصیرت رکھنے والے ایسی دعوؤں تعادلات پر چونک پڑتے ہیں، اور ان سے قطع تعلق کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہی قصہ جماعت اسلامی کا ہے اس کا اعداد اول بھی حد ثانی کسے سے تعادلات سے بھرپور بہت ضرورت صرف اسے دیکھنے کی تھی لیکن جب تک کوئی تحریک دائرہ نظریات تک محدود رہتی ہے اس

اگست ۱۹۸۷ء

۲۳۴

الحسین جبر آباد

یہ تصادات سلع پر نہیں آتے، اور اکثر لوگ خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں۔

مثال کے طور پر ۱۵ نومبر ۱۹۸۵ء کو جب ڈاکٹر صاحب نے رکنیت جماعت کے لئے درخواست دی، تو ان کے جو جذبات تھے ان کی عکاسی درخواست کے اس اقتباس سے ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں:-
 میں یہ محسوس کرتا ہوں اور آج سے نہیں بلکہ آج سے چار سال قبل سے محسوس کر رہا ہوں کہ اقامت دین میرا فرض ہے اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس دور میں پیدا ہوا جب کہ خالصتہ اقامت دین کے کام کے لئے جماعت اسلامی قائم ہو چکی ہے۔ اور میں آسانی کے ساتھ اس میں شریک ہو کر اپنے فرض سے عہدہ برآ ہونے کے لئے سعی کر سکتا ہوں۔ اس لحاظ سے میں جماعت اسلامی کے وجود کو اپنے لئے ایک نعمت تصور کرتا ہوں۔۔۔۔۔

موصوف کے ان جذبات کے خلوص پر کسے شک ہو سکتا ہے، لیکن ابھی دو سال نہیں گزرے تھے کہ اس خالصتہ اقامت دین کا کام کرنے والی جماعت کے عمل کو قریب سے دیکھ کر وہ اتنے منقص ہو گئے کہ ان کو اس سے متنفری ہونا پڑا، اور انہوں نے ادب باتوں کے علاوہ اپنے استغنے میں یہ لکھا۔

”ہائزہ کیٹی کی رپورٹ پیش ہونے سے لے کر اجتماع ماچی گوٹھ تک جماعت اسلامی پاکستان کے حلقوں میں جن ناخوشگوار اور کمرہہ واقعات کا چکر ملا ہے، ان کو محض یاد کرنے ہی سے انسان کو سخت اذیت اور کرب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔۔۔۔۔ پھر اس (قرارداد) کی مختلف توجہیں اور جماعت کے مختلف حلقوں کی طرف سے مختلف رد عمل، اس کے نتیجے کے طور پر سازشوں کی بر ملا اہمیتیں۔ اکابرین جماعت کا ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی گہری ہوئی رائیں کا اظہار۔۔۔۔۔ یہ سارے معاملات میرے لئے اس اعتبار سے تو غیر متوقع نہ تھے کہ میری تو رائے ہی یہ تھی کہ اب جماعت ایک خالص سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ اور یہ اس کے ناگزیر ثمرات ہیں لیکن اس لحاظ سے کمر توڑ دینے والے تھے کہ جماعت میں اخلاقی تنزل اور گریڈ لٹ کے بارے میں اتنی ہت ملے میں نے ابھی قائم نہیں کی تھی۔۔۔۔۔“

سچے پوچھئے تو مولانا مودودی شروع ہی سے ایک سیاسی آدمی تھے، اور ان کی یہ تحریک ایک سیاسی تحریک تھی۔ اور اس میں اصلاً کوئی قیادت نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک سیاسی زنا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن مولانا کی زیادتی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی سیاسی تحریک کے لئے سیاسی معیار بناتے تاکہ ان پر اسے جانچا جاسکتا انہوں نے اس تحریک کو اقتدار کا نام دے کر ہر طرح کی عقلی و مادی جانچ سے مادرِ عرصہ بنا لیا، اور اولاً اور آخراً سیاسی ڈر ہونے ہوئے اپنے اقتدار کا سرچشمہ الوہی طاقت کو منوانا چاہا۔ ان کی شخصیت اور سیاست کا نام ترنقنا دیہ ہے۔

اب ہم ان کی بنیادی افکار و نظریات کا ذکر کرتے ہیں، جو بقول مصنف، جماعت اسلامی کے دہرا دل کے ساتھ مخصوص تھے۔ ان کے نزدیک سب سے پہلی اور سب سے اہم خصوصیت یہ کہ اس نے ظاہری اسلام، اور حقیقی اسلام اور انشلی مسلمان اور اصلی مسلمان بن فرق اور امتیاز قائم کیا۔ اور مسلمانوں کو حقیقی اسلام کو شعوری طور پر اختیار کرنے اور اصلی مسلمان بننے کی دعوت دی۔ مصنف نے اس کے ثبوت میں مولانا مودودی اور مولانا امین امین اصلا کی تحریروں سے اقتباس پیش کئے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس خصوصیت کی تمام ترجیحت مذہبیانہ تھی۔ اور اس پر تھا کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ درحقیقت حقیقی مسلمان نہیں اب حقیقی مسلمان کون ہیں؟ جو ان نظریات کو مانتے ہیں، گویا معاملہ محض نظری لحاظ سے ماننے کا تھا۔ اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے، اس دور میں حقیقی مسلمان وہ تھے جو کہ کاسٹری علماء سے بھی بیزار ہوں اور مسلم لیگ لیڈروں سے بھی، جمہوریت کو شریک سمجھیں اور وطن کی آزادی کے لئے جدوجہد کرنا کفر گردانیں۔

مصنف کے نزدیک اس دور کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس (تحریک جماعت اسلامی) سے اپنی دعوت اور اپیل کو مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے غیر مسلموں تک عام کر دیا۔۔۔ ہمارے خیال میں یہ بھی ایک بہت مغالطہ ہے اور جماعت کے دعوتی *Paradox* سے خواہ مخواہ یہ معنی اخذ کئے گئے ہیں۔ جو جماعت اس کی قائل ہو کہ مسلمانوں کا مسلمانوں کی قومی حکومت کے لئے جدوجہد کرنا کفر ہے اور جو جمعیت العلماء کے ایسے اراکین

اگست ۱۹۳۶ء

۲۳۶

الحسین حیدر آبادی

کو بے نقطہ سنائے جو احکام اسلام کے سختی سے پابند ہونے کے باوجود کانگریسی ہندوؤں کے ساتھ مل کر استخلاص وطن کی جدوجہد کریں۔ اسی جماعت کی دعوت کو عمومی گردانتا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی دور میں جماعت اسلامی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انگریزی اقتدار کے خلاف جدوجہد کرنے والی دونوں سیاسی جماعتوں کانگریسی اور مسلم لیگ کی سخت مخالفت کی اور اس مخالفت ہی کو بین اسلام قرار دیا۔

اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں:-

”مسلم قوم پرستی کی بجائے اسلام پرستی جماعت اسلامی کے بنیادی خصائص میں سے وہ تیسری اہم خصوصیت ہے جو پہلے دو خصائص کی ترکیب سے وجود میں آئی۔ قوم پرستانہ نصب العین کو چھوڑ کر جماعت اسلامی نے جو نصب العین اختیار کیا اور بے قبول اور اختیار کرنے کی دعوت اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دی وہ حکومت الہیہ کا قیام ہے۔“

بے شک حکومت الہیہ کو بطور ایک نصب العین کے اپنانا ایک جماعت کے لئے قابل اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہندوستان کے عوام مسلمان اور ہندو دونوں، برطانوی اقتدار کے خلاف رزم آ رہے تھے عین اس وقت ان کوششوں کو مطعون کرنا اور ایک غیر معین مبہم نظری تصور کی مسلمانوں کو دعوت دینا عموماً کیا معنی رکھتا ہے۔ فاضل مصنف کو اسی مسئلے پر اسی نظر سے بھی غور کرنا چاہیئے تھا۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی کی اس دور کی بعض اور خصوصیات بھی گنتی ہیں اور آخر میں انہوں نے تحریک کے مؤسس اور قائد کی اس رائے پر صاف کیا ہے کہ یہ تحریک پورے حق کو پیش کر رہی تھی اور اس اعتبار سے اپنا بے کوام کی تحریکوں کی وارث اور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کی جانشین تھی۔

اپنی دعوت کے اس طرح پورے حق ہونے کا یہی مفاد تھا جو اس جماعت اور اس کے قائد کی جدوجہد میں سبب باعث بنا۔ اور ان کا توازن قائم نہ رہ سکا۔ اس

سطح میں مولانا سودودی کا یہ دعویٰ ملاحظہ ہو:۔

”..... اس قسم کی ایک دعوت کا، جیسی کہ ہماری یہ دعوت ہے، کسی مسلمان قوم کے اندر اٹھنا اس کو ایک بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے..... جب پورا حق بالکل بے نقاب ہو کر اپنی خالص صورت میں رکھ دیا جائے اور اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے تو اس کے لئے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے..... یا نہیں تو اسے رد کر کے وہی پوزیشن اختیار کر لے جو اس سے پہلے یہودی قوم اختیار کر چکی ہے“

اور اس پورے حق پر مشتمل دعوت کے مخاطب مشر مسلمانان ہند نہ تھے، بلکہ مولانا نے دوسرے ممالک کے مسلمانوں کو بھی اسی دعوت کا مخاطب بنایا، چنانچہ لکھتے ہیں۔
اب چونکہ یہ دعوت ہندوستان میں اٹھ چکی ہے۔ اس لئے ہم از کم ہندی مسلمانوں کے لئے تو آزمائش کا وہ خوفناک لمحہ آ ہی گیا ہے۔ رہے دوسرے ممالک کے مسلمان تو ہم ان تک اپنی دعوت پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کوشش میں کامیابی ہوگئی تو جہاں جہاں یہ پہنچے گی، وہاں کے مسلمان بھی اسی آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا فرض تھا کہ وہ اس قسم کی تعلیموں پر انتقاد کرتے، جیسے کہ تعبیر کی غلطی کے مصنف نے کی تھی، کیونکہ اس تحریک کی اصل بنائے خدائی اس قسم کے زعم اور خود فریبی ہے۔

کتاب کے ایک باب میں جو ۱۰۹ صفحہ سے ۲۲۸ صفحہ تک متدہ ہے جماعت اسلامی کے دور ثانی کی خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے سرعنوان بالکل بجا طور پر یہ مصرعہ درج ہے۔

تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا

مصنف لکھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد جماعت اسلامی نے سب سے پہلا جون تو یہ بدلا کہ وہ ایک خالص اصولی اور بین الاقوامی، بلکہ انسانی بنیادوں پر دعوت کا، ”.....“ اور ”.....“ فی ہر ماکتہ میں اگر مسلم قوم پرستی کا مادہ اڑھ

اگست ۱۹۸۸ء

۲۳۸

الرحیم جدید آباد

لیا۔ یہ بھی موصوف کی خوش فہمی ہے۔ جماعت نے پاکستان میں اکبر مسلم قوم پرستی کا نہیں خالص فرقہ پرستی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اسی طرح کی فرقہ پرستی جیسے اس وقت ملک میں بعض دوسری فرقہ پرستیاں ہیں۔ اب اسے اپنی اس فرقہ پرستی کو بقول عوام بنانے کے لئے وہ سب حرکتیں کرنا پڑیں جو ہمارے ہاں کے دوسرے مذہبی فرقے کرتے ہیں۔

چنانچہ بقول مصنف ”اب غیر مسلموں کے لئے کسی اتمام حجت کی سکر سے ضرورت باقی نہ رہی اور انہیں جوں کے توں کافر تسلیم کر لیا گیا۔ پہلے انگریزوں، پارسیوں، ہندوؤں اور سکھوں تک کو کافر کہا (باعتبار حقیقت یہ کہ باعناہر قانون) صبح نہ تھا۔ اور اپنے لوگوں کی تکفیر کے لئے بھی سعی و جہد میں باقاعدہ حصہ لیا گیا، جو کم از کم اہل قبلہ تھے اور جن کو خود اپنے اسلام پر اصرار تھا۔ اور یہ اس لئے کہ ٹی اکٹر صاحب کے نزدیک ”دورثانی میں اس کا مزاج اور مذاق بالکل عوامی سطح پر آ گیا۔“

اس سلسلے میں مصنف نے بڑی تفصیل سے انٹیلی قادیانی تحریک کے بارے میں جماعت اسلامی کے مشہور و معروف ”رول“ کا ذکر کیا ہے، کہ کس طرح پہلے جماعت اس قسم کی باتوں کے خلاف تھی، لیکن جب عام مسلمانوں کا اس طرف رجحان دیکھا تو وہ بھی اس میں شریک ہو گئی، اور بعد میں اس کا نام تک نہ لیا، پہلے جماعت کا موقف یہ تھا کہ قادیانیت بذات خود نہ تو سکر سے اس قابل ہے کہ اسے ایک مسئلہ بنایا جائے اور بنایا جائے تو اس مسئلے کے ابطال کا وہ طریق کار جو مجلس احرار نے اختیار کیا ہے، نہ اصولاً صحیح ہے اور نہ نتائج کے اعتبار سے مفید، لیکن جب عوام کے جذبات مشتعل ہو گئے تو جماعت اسلامی اپنی تمام اصول پسندی اور اصول پرستی کو ذبح کر کے ان کی قیادت کرنے کو تیار ہو گئی اور اس ہنگامے کے فرو ہونے کے بعد بقول مصنف ”..... جماعت نے بھی مسئلہ کا نام لینا بند کر دیا اور آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ سرے سے پیدا ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ لپو لپو داستان بے اصولہ بن اور عوام پرستی کا شاہکار نہیں نواہر کیا ہے۔“

اس بیان کی تدوین کے بعد غلاف کعبہ کی نائش اور مسئلہ قادیانیات میں ایک عورت

اگست ۱۹۷۷ء

۲۳۹

الحکم مدظلہ

امیدوار کی تائید کر کے اپنے پچھلے تمام دعوؤں اور اصولوں کی جماعت اسلامی کی قیادت نے جس طرح مٹی پلید کی اس کی یاد اب تک تازہ ہے۔

۱۹۷۷ء کے بعد جماعت کی پالیسیوں میں یہ تبدیلی کیوں آئی، ڈاکٹر صاحب نے آخر میں اس پر بھی روشنی ڈالی وہ کہتے ہیں: "۱۹۷۷ء میں پاکستان میں کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ تحریک اسلامی کے لئے ایک بظاہر آسان اور مختصر راستہ **SHORT CUT** دفعتاً نکال ہونے لگا۔ اس کے سامنے آگیا اور وہ یہ کہ غیر مسلموں کے اغیار کی وجہ سے پاکستان میں مسلمانوں کی خارج اکثریت ہو گئی ہے۔ اور اس کے بدل میں اسلام کی محبت کسی نہ کسی درجہ میں موجود ہے خاص طور پر اس وقت دس پندرہ سال کی قومی تحریک نے اس محبت یا کم از کم اس محبت کے اظہار کو حلا دے دی ہے۔ لہذا اس وقت ان کی محبت کو خواہ وہ محض جذباتی اور سطحی ہی ہو کام میں لاکر اس مملکت کے دستور کو صحیح بنیادوں پر اٹھایا جاسکتا ہے اور اس محبت کے بل پر اور کچھ اس بنا پر کہ قیادت میں ایک خلا پُر حال پیدا ہوگا، انقلاب قیادت کا مرحلہ بھی آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ لہذا بڑھو اور اس **SHORT CUT** سے اقتدار ہاتھ میں لے کر بیچے سے ادھر کی طرف ایک نظری طریقہ پر انقلاب لانے کا کھیکھڑ مول لینے کی بجائے اوپر سے نیچے کی طرف انقلاب لانے کا ایک موقع چیل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

مصنف کا یہ تجزیہ بہت حد تک صحیح ہے، ہمارے نزدیک نہ صرف جماعت اسلامی کے قیام کے بعد بلکہ جب سے کہ مولانا مودودی قلم و قریط کی مدد سے قیادت کے مہمان بن آئے ہیں ان کا اس طویل دور کے ہر مرحلے میں ہمیشہ یہ نصب العین رہا کہ خدا نے انہیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان سے کام لے کر وہ آگے آئیں، اس آگے آنے کے لئے وہ ان مرحلوں میں جن میں عناصر کو اپنے لئے مددگار بناتے تھے، وہ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے کانگریس اور مسلم لیگ کی آمیزش کے دوران انہوں نے جمہوریت کی مخالفت کو آگے بڑھنے کے لئے سازگار پایا قیام پاکستان کے بعد دستور اسلامی کا نعرہ کام آیا۔ اور اس کے لئے وہ ان تمام علماء کو ساتھ لینے کے لئے تیار ہو گئے۔ جن سے انہیں کئی اختلاف تھا۔ یہ سمجھ کر کہ مغربی پاکستان میں زمینداروں کا ندوبہ، انہوں نے زمینداروں کی حمایت کر لی تھی۔ پھر اینٹی قادیانیت تحریک کو معقول پاکر اس کے ہم لواء ہو گئے۔ اور آخر میں

الحسین حیدر بلو

۲۴۰

اگست ۱۹۷۷ء

ان کے نزدیک جمہوریت اور وہ بھی پارلیمانی جمہوریت اصل اسلام تسریر پائی ادواب وہ اس کے قیام میں کوشاں ہیں۔

ہمارے نزدیک مولانا کے اس کے طرح سوچنے اور اس پریوں عمل کرنے میں کوئی نقص نہ تھا، اگر وہ اس ذیل میں دو باتیں کرتے۔ ایک تو یہ کہ اب زمانہ ”مہدیوں“ اور ”اماموں“ کا نہیں۔ اس زمانے میں قیادت اور اقتدار جماعت کا ایک فرد بن کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ آج جماعت مقدم ہے۔ اور فرد بعد میں آتا ہے۔ اسٹالن کی اس کے مرنے کے بعد جو درگت بنی، وہ اس کی ایک مثال ہے۔ مولانا کو یہ مقام منظور نہیں، وہ اول و آخر قائد ہیں اور قائد رہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ رجحان ان میں شروع سے ہے۔ ۱۹۲۴ء میں ان کو جب مولانا محمد علی مرحوم روزنامہ ”ہمسرد“ کے ادارہ تحریر میں شامل ہونے کو کہا گیا، تو انہوں نے بقول خود ”ہمسرد“ پر ”الجمیعت“ کو اس لئے ترجیح دی کہ وہاں وہ کسی کے ماتحت نہ ہوتے اور یاد رہے کہ اس وقت مولانا کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی۔ عنفوان شباب میں مولانا ابوالکلام آزاد میں بھی یہ رجحان موجود تھا۔ لیکن جلد ہی سدھر گئے، لیکن مولانا مودودی اب تک اسی طرح سوچتے ہیں۔

دوسرے مولانا مودودی اپنے سامنے کی چیزوں کی باریکیوں کو خوب سمجھ لیتے ہیں، اور ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے قدرت نے انہیں تدبیر و تنظیم کی تمام صلاحیتیں بھی عطا کی ہیں، لیکن ہر قسمی سے ایک توان کے ذہن کا کینوس بہت چھوٹا ہے، دوسرے وہ دوز تک نہیں دیکھتے اور تاریخی، معاشی اور سیاسی قوتیں آج جس طرح بروئے کار ہیں، ان پر ان کی نظر نہیں چنانچہ ہوسن اقتدار میں وہ اکثر عجلت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے دراصل مولانا کی عظیم شخصیت کا المیہ۔

زیر نظر کتاب کی قیمت چار روپے ہے۔

(۱-س)