

مولانا محمد حنیف ندوی

اقتصادیات میں اسلام کا موقف

(۴۲)

اسلام کی اقتصادی روح کا تعین

سوال یہ ہے کہ وہ روح کیا ہے؟ اور اس کا تعین کیونکر ہو؟ جواب واضح ہے، مسائل و احکام کی اس ترتیب کی تہ میں فلسفہ یا روح یہ ہے کہ جہاں تک تقسیم دولت کا تعلق ہے کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم نہ روا رکھا جائے۔ ہر شخص کو اس میں سے مناسب حصہ ملے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب دولت پھیلتی رہے، تقسیم ہوتی اور مختلف افراد میں بٹی رہے۔ بیع و شرا، وراثت اور صدقات اور زکوٰۃ کے مسائل دراصل اسی غرض کو پورا کرتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی اسلام کے مزاج پر غور کرو اس کا اشکال یہ نہیں کہ دولت کیونکر جمع ہو، یا کس طرح معاشرہ میں بڑے بڑے سرمایہ دار قافلہ پیدا کیے جائیں۔ اس کے برعکس اس کا اشکال یہ ہے کہ دولت کیونکر بکھرے، کس طرح مستحق ہاتھوں تک پہنچے، اور کیونکر آخر آخر میں غربت اور احتیاج کا خاتمہ ہو۔ ظاہر ہے اسلام جب صدقات، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ ہمیشہ ملندہ و پیست اور مملو و غنی کے دو طبقوں میں منقسم رہے۔ ہمیشہ ایک قلیل گروہ تو دولت و ثروت کی فراوانیوں سے بہرہ مند ہے۔ اور ایک طبقہ یا انسانوں کی بہت بڑی اکثریت غربت و افلاس، اور احتیاج کے ہاتھوں نالاں اور پریشان رہے۔ ان احکام و مسائل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے انسان اور انسان کے درمیان مرتبہ و درجہ کی جو خلیج حائل کر رکھی ہے اس کو ممکن حد تک پاٹا جائے، اور ان فاصلوں کو کم کیا جائے جن سے ایک انسانیت دو حریف خالوں میں ہمیشہ کے لیے بٹ کر رہ گئی ہے۔ ان لوگوں سے ہمیں ایک سوال پوچھنا ہے جو ان مسائل کی اس تربیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ید علیا اور ید سفلی کی تقسیم انبی، ابدی اور اٹل ہے۔ لہذا ہر حال میں ایک گروہ زکوٰۃ دینے والوں کا اور ایک زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا رہنا چاہیے۔ تاکہ ان

رہنا چاہیے۔ اس کے متعلق منصوص یوں ہے :

• مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

كُلٌّ لَّا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

مِنْكُمْ۔ (الحشر: ٤)

جو مال اللہ تعالیٰ نے فتح کے نتیجے میں دیات والوں سے

دیا ہے۔ وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قریبیوں

کے اور یتیموں کے اور حاجتمندوں کے اور مسافروں کے لیے

ہے۔ (تقسیم کا یہ انداز اس بنا پر ہے) تاکہ جو لوگ تم میں

دولت مند ہیں۔ مال انہی کے ہاتھوں میں مرتکز ہو کر

نہ رہ جائے۔

دولت و ثروت میں ان لوگوں کا باقاعدہ حصہ ہے جو اس سے محروم ہیں یا جن کو معاشرہ کی بے نصیبیوں

نے سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے ضمن میں یوں بیان فرمایا ہے۔

کہ اللہ کے نیک بندے جنہیں حقیقتاً نیکی کی روح پہنچی ہوئی ہے جو دنیا میں راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے

ذوق بندگی کا سامان فراہم کرتے تھے، وہ اپنے حال و دولت میں ان لوگوں کے حق کو پہچانتے تھے اور

اس کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتتے تھے :

النَّهْمُ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ • كَانُوا

قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ • وَ

بَلَا مَعَادَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ • فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

لِلسَّائِلِينَ وَالْمَحْرُومِينَ • (قرآیات: ١٩)

اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں، نماز فرض ہے اور بہت بڑی نیکی اور قبلہ رو ہونا اس کے شرائط اولیہ میں داخل

ہے۔ تاہم عملاً نیکی کی روح عقائد کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ میں مضمر ہے۔

لیس البر ان تولوا وجوهكم

قبل المشرق والمغرب ولكن البر

من امن بالله واليوم الآخر واللىكة

والكتب والنبيين واتى المال على

حبل ذوی القربىٰ

نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی

طرف منہ کرو۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر بخیریت

پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر

ایمان لائیں۔ اور مالی باوجود عزیز ہونے کے شریعتی

معاشرہ میں غریبوں، محتاجوں، یتیموں، مانگنے والوں اور گردنوں

فان السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ کے پھڑانے میں خرچ کریں۔

(بقرہ : ۱۷۷)

تقسیم دولت اور نجی ملکیت کے بارے میں فقہ اسلامی کی روح کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام میں استحصال (exploitation) کا مفہوم بھی متعین کریں۔ اس سے قبل اشتراکیت کی بحث کے دوران ہم بتا چکے ہیں کہ یہ اصطلاح دراصل نا انصافی کی اس صورت پر دلالت کتا ہے جس کو صنعتی انقلاب نے جنم دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سرمایہ دار جب اس کام کی اجرت کا تعین کرنے لگتا ہے جس کو اس نے اور مزدوروں نے مل جل کر انجام دیا ہے۔ تو وہ نفع و اجرت کے انساب کے لئے دو مختلف پیمانے اختیار کرتا ہے ایک اپنے لیے اور ایک مزدور کے لیے۔ اپنے لیے تو وہ یوں سوتا ہے کہ اس کا چونکہ بنگلہ اور کوٹھی ہے اور معاشرہ میں اونچا درجہ اور معیار ہے۔ اس لیے اس رعایت سے اس کی جیب میں تو دولت کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں جمع ہونا چاہیے۔ اس نے چونکہ سرمایہ لگایا ہے اور سرمایہ کی منصوبہ بندی کی ہے اس لیے منافع میں اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور مزدور چونکہ کھال اور مفلس ہے اس لیے اس کے لیے بس اتنا ہی نفع کافی ہے کہ جسم و جان میں جو رشتہ حیات ہے اس کو یہ قائم رکھ سکے۔ یا مزدور نے چونکہ صرف جسم و جان کی توانائی ہی بیچی ہے۔ سرمایہ نہیں صرف کیا ہے۔ اس لیے اس کا حصہ منافع میں بہت کم ہونا چاہیے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مزدور کی حالت سدھانے کے لیے ماضی میں کچھ اصلاحات بھی نافذ ہوئی ہیں اور ان سے ایک حد تک مزدوروں کو سہولت و آسائش کے مواقع بھی فراہم ہوئے۔ تاہم تعین اجرت میں ذہن دہی پر اٹا اور فرسودہ ہے۔ اب بھی سرمایہ دار ان اصطلاحوں میں سوچتا ہے کہ کارخانہ دار کو تو نفع میں اتنا زیادہ حصہ ملنا چاہیے جس سے اس کے تمام تعیشت کا بوجھ احسن بندوبست ہو سکے اور مزدور کو بہر حال اس سے کہیں کم ملنا چاہیے۔ حالانکہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کام کی نوعیت بہر حال اجتماعی (social) اور اس لحاظ سے دیکھے تو تعین اجرت کا اصول بھی اجتماعی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے استحصال کی اس صورت کو چاہے آپ نفع کہیں۔ چاہے سرمایہ دار کی محنت کا ثمرہ قرار دیں یہ ایک طرح کے ظلم ہی پر مبنی ہے۔ اور ظلم کی قرآن نے بار بار مذمت کی ہے۔ اگر استحصال کے معنی یہ ہیں کہ کام کی نوعیت تو ایک ہو مگر احتساب نفع کے پیمانے دو ہوں تو پھر قرآن کا یہ اہواز ملاحظہ ہو کہ اس نے اس صورت حال کو عاقل طور پر ختم فرما دیا ہے :

وَلِلدُّمُطْفِئِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا
 نَافٍ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جو
 ۱۰ کتاوا علی الناس یسنو فون واذاکا لوم
 لوگوں سے ناپ کر لیں، تو پورا لیں۔ اور جب ان کو ناپ
 اور زور دے میخسردن۔ (مطفئین: ۳) کر اور تول کر دیں تو کم کر دیں۔

یعنی جب اپنے نفع کا سوال ہو تو بھاؤ اونچا ہو۔ اور جب دوسروں کو ان کی محنت کا ثمرہ دینا پڑے تو بھاؤ
 کم ہو جائے۔ ان لوگوں کو قرآن نے ”سجین“ کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ استحصالِ تقطیف ہی کی ایک قسم
 سے تعبیر ہے۔

کیا اشتراکیت کی اقتصادی حکمت عملی کو ہم اپنا سکتے ہیں؟

جب نجی ملکیت اور استحصال کی بحث نے تشریح اور نکھار کا ایک مرحلہ طے کر لیا۔ تو اب آخری اور براہ
 راست سوال جو فکر و نظر کو تحقیق و جستجو پر آمادہ کرتا ہے یہ ہے کہ اشتراکیت کی اقتصادی روح کو اسلام
 کے نظامِ عقائد میں سمولینے کی شکل کیا ہوگی؟ لیکن اس سوال پر غور کرنے سے پہلے ہمیں اس شبہ کا جواب دینا
 ہوگا کہ کیا ایسا ہونا ممکن بھی ہے۔ کیا دو متضاد نظامِ فکری جمع ہو سکتے ہیں۔؟ آخر اس اشتراکیت کو جو جدی
 مادیت کو جانتی ہے، خدا، انبیاء اور ملائکہ کا انکار کرتی ہے اور مذہب و دین کو محض تاریخ کے وقتی تقاضوں
 کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ کسی طرح بھی اس دین اور نظریہ حیات کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر محنت
 ایمان رکھتا ہے، انبیاء اور ملائکہ کو صفتِ الوہیت اور فیوضِ الوہیت کا کرشمہ جانتا ہے اور تاریخ کے بارے
 میں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں انسان اور عقل کا کردار تخلیقی ہے، جبری اور اضطراری نہیں۔ اور اس کے
 ساتھ ساتھ اس شبہ کا جواب بھی دینا ہوگا کہ ان دو مختلف نظریات کے اتحاد سے فائدہ کس کو پہنچے گا۔
 اسلام کو یا اشتراکیت کو۔

اسلام اور اشتراکیت میں تضاد کی نوعیت

جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ اسلام اور اشتراکیت چونکہ دو متضاد نظام ہیں لہذا ان میں
 اتحاد و مغایرت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تہہ میں
 منطقی اعتبار سے دو واضح غلطیاں ہیں۔ ایک ذہن و فکر کی۔ دوسرے یہ کہ اس میں بعض اجزاء کو خواہ مخواہ
 کل فرض کر لیا گیا ہے۔ ذہن اور اسلوبِ فکر کی غلطی کے معنی یہ ہیں کہ کچھ لوگ بیسویں صدی میں ماںِ اصطلاح
 میں سوچنے کے عادی ہیں جو قرونِ وسطیٰ میں رائی لکھیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے بہرہ مند حضرات

کسی بھی مسئلہ پر معروضی انداز میں غور نہیں کرتے یا کسی بھی مسئلہ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ فی نفسہ اس پر غور و تامل ہونا چاہیے۔ یہ حقائق کی تشریح، ڈھلے ڈھلائے جملوں، مقولوں اور فارمولوں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ حالانکہ ان جملوں، مقولوں اور فارمولوں کی صحت و دشواری پر خود حقائق کی روشنی میں غور ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک کسی بھی حقیقت کی بجائے خود کو فی حیثیت نہیں۔ ان کی حیثیت کا تعین محض فرسودہ، غیر واقعی اور کوتاہ نظری پر مبنی چلتے ہوئے جملوں سے ہوتا ہے۔ یہ دور سائنس اور جانچ پرکھ کا ہے۔ اس میں حقائق نے گھسے پٹے کلیات، پیش پا افتادہ مقدمات اور فقروں کی گرفت سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ اب ان میں ہر ایک کی اپنی حیثیت اور مقام ہے۔ اجتماع ضدیں محال کی حیثیت ایک تجربہ سے زیادہ نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ طبیعیات اور حیاتیات کی سطح سے لے کر مذہب، جمالیات اور تہذیب و ثقافت کے ہر ہر دائرہ تک اجتماع اضداد کا وجود پایا جاتا ہے۔ کیا یہ شیریں اور جان بخش پانی جو ہم شب و روز متعدد بار پیتے ہیں۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن دو مختلف گیسوں سے مل کر نہیں بنا ہے؟ کیا انسانی جسم میں لاکھوں اور کروڑوں خلیے بیک وقت زندگی اور موت سے دوچار نہیں ہوتے۔ اور خلیوں کی موت اور زندگی کے اسی تسلسل کا نام حیات نہیں۔ وہ نعمہ اور صل میں اتر جانے والا آہنگ آخر اس کے سوا کیا ہے کہ اس میں آواز اور شور کو خاص سلیقے سے ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اسلامی تہذیب نے رومیوں اور ایرانیوں سے کیا کیا لیا اور کس طرح اس کو نفاست و تکمیل کے اوج پر پہنچایا۔ یا خود اسلامی تہذیب نے مذاہب عالم پر کیا گہرے اثرات چھوڑے، سروسٹ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ خود سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام نے جو قطعی ایک دوسرے کے حریف اور ایک دوسرے کی ضد ہیں، آپس میں کن اقدام کا تبادلہ کیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ سرمایہ داری نے اشتراکی کردار اور اصولوں کو اپنانے کی حتی المقدور کوشش کی۔ کیا اس نظام میں سرمایہ شخصی ملکیت سے نکل کر قدرے اجتماعی دائرے میں داخل نہیں ہوا۔ کیا اس میں منصوبہ بندی کو اختیار نہیں کیا گیا اور مزدور کی غلط و بہبود کے لیے بونس، بیمہ اور شیرازہ کی شکل میں متعدد اقدامات نہیں کیے گئے۔؟ اسی طرح کیا اشتراکیت جو سخت گیرانہ آمریت کا شکار تھی، جمہوری قدروں کو اپنانے پر مجبور نہیں ہوئی۔ اور علیحدگی و انزوا کی وہ صورت ختم نہیں ہوئی، جس نے اشتراکی دنیا کو دوسری دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا ہے اور کیا اس میں نجی ملکیت کے اصول کو ایک حد تک اپنانے کی کوششیں نہیں کی گئیں؟۔ اسی طرح اشتراکیت کی تعبیر و تشریح کے سلسلہ میں کیا یہ تبصری رویہ رونا نہیں ہوئی کہ علوم و فنون پر بالعموم اور اجتماعی علوم پر بالخصوص لینن اور مارکس

کے حوالوں سے ہٹ کر خالص معروضی طریق سے غور کیا جائے اور اگر ان میں فہم و انطباق کی کوئی غلطی ہو تو تسلیم کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اشتراکی حلقوں میں اشتراکیت کے ان پینڈٹوں کی بات پر دھیان نہیں دیا جاتا جو ہر معاملہ کو لینن اور مارکس کی تصریحات ہی کی صورت میں سلجھانے کے عادی تھے۔ کہنا یہ ہے کہ ہر بڑی حقیقت اور ہر اونچا انکشاف چاہے اس کا تعلق مذہب و ادیان اور تہذیب و تمدن کے گوشوں سے ہو، چاہے طبیعیات سے۔ اس میں تضاد کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پایا جاتا ہے اور یہی تضاد اس کو نکھارتا اور رونق بخشتا ہے۔ کلمہ توحید ہی کو دیکھیے لا اور اٹا کے تضاد سے ترتیب پذیر ہے۔ اگر نفی صحیح ہے تو استثناء اور اثبات غلط ہے اور اگر استثناء و اثبات درست ہے تو نفی کلیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ لیکن لا اور اٹا کے اسی تضاد کا کرشمہ ہے کہ اس سے مذہب و ادیان کی سب سے بڑی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے اور ہر طرح کے شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تقسیم دولت کا تعلق ہے اشتراکیت کی روح کو اسلامی نظام میں سمولینا چاہیے تو ہم جدلی مادیت کے بات نہیں کرتے، نہ اشتراکیت کے تصور تاریخ کی بات کرتے ہیں کیونکہ کائنات اور تاریخ سے متعلق ہمیں اپنے ایمانیات کی معقولیت و استواری پر فخر و ناز ہے۔ ہم تو صرف اقتصاد کی مسئلہ کی حد تک یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو خوبیاں ہیں وہ اپنائی جائیں۔ کیونکہ کسی بھی خوبی، سچائی یا کسی بھی علمی اور سائنسی اشکال کے حل پر کسی نظریہ یا دین کا اجارہ نہیں ہوتا۔ سچائیوں اور خوبیوں کو اپنانے اور سمونے کا حق ہر قوم اور تہذیب کو ہے۔ یہ عالمگیر حقیقتیں ہیں اور تمام بنی نوع انسان کی مشترکہ میراث ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس روح کو اسلامی نظام میں سمولینے کے معنی کیا ہیں۔ یا وہ کیا اسلوب و نہج ہے جس سے ہم اس سلسلہ میں کام لینا چاہتے ہیں۔ اسلام کے نظام فکر و عمل میں اس کو سمولینے کے معنی یہ ہیں کہ ایک طرف تو ہمارے دین کے اہل فکر بغیر کسی احساس معنویت کے معاشرہ کے اقتصادی اشکال کو ایک معروضی اشکال کی حیثیت سے تسلیم کریں اور یہ بات پورے انشراح صدر کے ساتھ مان لیں کہ انسان اور انسان کے درمیان یہ غیر انسانی اور غیر اسلامی تقسیم پائی جاتی ہے۔ جسے اسلام کے تخلیقی مزاج اجتہاد کی روشنی میں ہمیں حل کرنا ہے۔ دوسری طرف اس اقتصادی روح کے لیے ہمیں ناخذ و سترشہ کی حیثیت سے صرف اسلام کی طرف دیکھنا ہو گا اور اس کا رشتہ اسلام کے نظریہ توحید، عدل اور اخوت کے ساتھ جوڑنا ہو گا۔ جدلی مادیت کے ساتھ نہیں۔ یعنی ہمیں یہ بتانا ہو گا کہ نظریہ توحید کی لگ کوئی اجتماعی تصور ہم اس دور میں پیش کر سکتے ہیں تو اس کے

سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی روشنی میں مرتب ہونے والا معاشرہ اونچے نیچے کے تضادات سے بڑی حد تک پاک ہو۔ کیونکہ جب خدا ایک ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے بندوں میں مرتبہ و درجہ کی اتنی بڑی بڑی دیواریں حائل ہوں۔ اسی ڈھنگ سے ہمیں مسلمانوں کو یقین دلانا ہوگا، عدل اور جذبہ اخوت کو جو ہماری معاشرت کے بنیادی اصول ہیں، اگر کسی اجتماعی سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہی اقتصادی حل آپ کے سامنے آئے گا کہ ذرائع پیداوار کو ملی مصالح کے تابع رکھا جائے۔ اور کسی مخصوص گروہ یا خاندان کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ ان پر قابض ہونے کی وجہ سے ہتھیال کر سکے معاشرہ کی تعمیر نو کے سلسلہ میں دو باتیں اور بہت اہم ہیں۔ اول یہ کہ ذرائع دولت کو صرف اسی حد تک تو میسر چاہیے جس حد تک مصالح ملی کے نقطہ نگاہ سے ضروری ہو۔ کیونکہ اسلام نہ فرد کو اتنی آزادی دیتا ہے کہ وہ اجتماعی مصلحتوں کو نقصان پہنچائے اور نہ اجتماعیت کے اس تجاوز کو گوارا کرتا ہے کہ جس سے فرد کی تگ و تاز اور حریت فکر متاثر ہو۔ اسلام کی راہ خیر مصلحت اور توازن کی راہ ہے۔

عقليات ابن تیمیہ : از مولانا محمد حنیف ندوی

غزالی کے بعد علامہ ابن تیمیہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے نظام حیات کا اس وقت نظر سے جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ تفسیر، حدیث، تصوف اور فقہ و اصول کی تشریح میں ہمیں کن ہدایوں سے کام لینا چاہیے۔ علامہ کی پوری زندگی الحاد و زندقہ کے خلاف جہاد میں بسر ہوئی، چنانچہ انہوں نے جس کا سیاسی و ہنرمندی کے ساتھ کتاب و سنت کے رُخِ زیبا کو نکھارا ہے، بدعات کی پمفٹر تردید کی ہے اور اسلام کے چہرہ روشن سے یونانیت اور عجیبیت کے دبیز نقابوں کو ہٹایا ہے یہ انہی کا حصہ ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ”عقليات“ کو بہ کمال شرف نگاہی، کھنگالا ہے اور تنقید و احتساب کے بعد ثابت کیا ہے کہ ان کے مقابلہ میں اسلام کا عقلی موقف کہیں زیادہ صحیح، استوار اور متوازن ہے۔ اس کتاب کا موضوع ان کی یہی گراں قدر تنقیدات ہیں۔ صفحات : ۳۵۹ قیمت : ۹/- روپے، اجاری کاغذ : ۶/۷ پے