

رسائل و مسائل

رفع شبہات

[حال میں ہندوستان کے ایک مشہور عالم اور صاحبِ دل بزرگ کا ایک گرامی نامہ آیا تھا جس میں میرے خیالات اور طریق کار کے متعلق چند شبہات کا اظہار کیا گیا تھا۔ جواب میں جو کچھ میں نے لکھا اس میں چونکہ اکثر وہ شبہات زیر بحث آگئے ہیں جو آجکل بعض حلقوں کی طرف سے پھیلا جا رہے ہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غلط فہمی ترمیم کے ساتھ اسے یہاں نقل کر دیا جائے۔ اصل مکتوب جسکے جواب میں یہ نیاز نامہ لکھا گیا ہے شائع نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ صاحبِ مکتوب نے اسکی اجازت نہیں دی، مگر میرے جواب سے شبہات کی نوعیت بآسانی معلوم کی جاسکتی ہے]

مولانا المکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ نے جن شبہات کا اظہار فرمایا ہے انہیں دیکھ کر مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کی نظر سے میری وہ تحریریں نہیں گزری ہیں جو ماضی قریب میں نکلتی رہی ہیں، اسی وجہ سے بہت سے وہ شبہات آپ کے قلبِ مبارک میں پیدا ہو گئے ہیں جو دوسروں کی زبان سے میرے خیالات کی ترجمانی سن کر آخر بزرگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ جیسے عظیم الفرصت حضرات سے میرا یہ مطالبہ غالباً بیجا ہو گا کہ آپ میری ان تحریروں کو بالاستیعاب ملاحظہ فرمائیں۔ مگر یہ گوارا کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے کہ لوگوں کی غلط ترجمانی کی بدولت وہ چند صالح و برگزیدہ اصحاب بھی مجھ سے بدگمان ہو جائیں جنکی دعاؤں

کے ساتھ جنگی عملی تائید و اعانت کا بھی میں محتاج ہوں۔ لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصراً اپنے خیالات کی ترجمانی میں خود ہی کردوں اور پھر آپ سے دریافت کروں کہ اب کس شبہ کی گنجائش رہتی ہے۔

۱۔ میرے نزدیک یہ ایسا وقت دنیا پر آیا ہے جبکہ ایک دوزخم ہوتا ہے اور دوسرے دور کی بنیاد پڑتی ہے۔ مغربی تہذیب اور اسکی اساس پر کام کرنے والوں کو جتنا موقع مشیت الہی کے تحت مل سکتا تھا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پورا ہو چکا ہے یا پورا ہونے کے قریب آگیا ہے۔ اب یہ سارا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو گیا ہے اور ایک دوسرا نظام بننے سے پہلے جو اضطرابی کیفیت لازماً طاری ہوا کرتی ہیں اُن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگرچہ اقامتِ دینِ حق کی کوشش ہر زمانہ میں اہل ایمان پر فرض ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ ایسے وقت میں جبکہ دنیا حاضر الوقت نظامات سے تلخ تجربا کی بنا پر مایوس ہوتی جا رہی ہے اور کسی دوسرے نظام کے قائم ہونے کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے، دینِ حق کے قیام کی کوشش کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو مواقع اس وقت پیدا ہو گئے ہیں، اگر اُن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہم نے نہ کی تو ہم سے سخت باز پرس ہوگی۔

۲۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک مسلمان بالعموم محض وقتی مقامی مسائل اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور دنیا کے وسیع میدان میں ادیانِ باطلہ کے تصادم سے دینِ حق کے قیام کا جو موقع نکل آیا ہے اُس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ہر جگہ ان کے چھوٹے اور بڑے گروہ یا تو اپنے اپنے ملکی اور قومی معاملات سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں، یا اگر کچھ مذہبی فکر ہے بھی تو وہ اس سے زیادہ نہیں کہ کسی دینِ باطل کے ظلِ عاطفت میں انکو کچھ مذہبی حقوق حاصل ہو جائیں۔ دنیا میں اس بات پر کشمکش برپا ہے کہ ملک کس کا ہے، اور دین کس کا چلے۔ ہر طرف سے مختلف مدعی دعویٰ لے لے کر اٹھ رہے ہیں کہ ملک ہمارا ہے اور دین ہمارا چلنا چاہیے۔ مگر روئے زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کوئی یہ دعویٰ لیکر اٹھنے والا

نظر نہیں آتا کہ ملک سوا خدا کے اور کسی کا نہیں ہے، اور صرف خدا ہی کے دین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ زمین پر اس کا سکھ رواں ہو۔ دنیا میں ہر دعوے کے لیے مارنے والے بھی موجود ہیں اور مرنے والے بھی۔ ہر مقصد کے لیے چوٹیں کھانے اور نقصان اٹھانے والے پائے جاتے ہیں۔ مگر خدا کی زمین پر کوئی نہیں جو خدا کی حاکمیت کے دعوے پر مارنے یا مرنے والا ہو اور خدا کے دین کو چلانے کے لیے چوٹ کھانے اور نقصان اٹھانے پر آمادہ ہو۔

۳۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اقامتِ دین حق کی کوشش کرنے کے لیے اگر کوئی گروہ اٹھ سکتا ہو تو اپنی لوگوں میں اٹھ سکتا ہے جو آپ کے بقول ”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم کی تصحیح کا ذریعہ بنائے اور مرضی الہی کا نمائندہ قرار دینے“ والے ہیں۔ لیکن اس کا عظیم کے لیے محض اس چیز کا اعتقاد یا اپنے ذاتی عمل کی حد تک ہی اس کی پیروی کافی نہیں ہے۔ یہ کام ایسی ایک جماعت چاہتا ہے جو اس معاملہ میں اتنی پُر زور ہو، اتنی شدید ہو کہ دوسروں کو بھی اسی عقیدے اور عمل کی طرف کھینچ کر لاسکے اور اس داعیہ کے ساتھ اٹھ سکے کہ وہ دنیا کے ہر جمہور نے نظام کو کسی دوسری اساس پر قائم نہ ہونے دیگی بلکہ اپنے یقین و ایمان اور اپنے عمل و جہاد کی طاقت سے اُسے دین حق کی اساس پر قائم ہونے کے لیے مجبور کر دے گی۔

۴۔ ایسی جماعت کی فراہمی دو ہی صورتوں سے ممکن ہے۔ یا وہ اُن مسلمانوں میں سے آئیگی جو پہلے سے مذکورہ بالا امور کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ یا اُن لوگوں میں سے آئیگی جو اب اس اعتقاد کو قبول کریں۔ لیکن عملاً دوسرے گروہ میں سے بھرتی ہونا اُس وقت تک مشکل ہے جب تک کہ پہلے گروہ میں سے ایک معتد بہ جماعت ایسی پیدا نہ ہو جائے جو موجود اس عقیدے یا اس کے مطابق ذاتی عمل پر اکتفا کرنے والی نہ ہو بلکہ اسی عقیدہ کو پھیلانے اور اسی پر دنیا کا نظام قائم کرنے کے لیے مجاہدہ پر آمادہ ہو جائے۔ اسی لیے میں نے غیر مسلموں کے پہلے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے نہ

۵۔ عام مسلمانوں کے متعلق میرا بھی وہی خیال ہے جو آپکا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی مرضی کا نمائندہ اُسی طریقہ سے مانتے ہیں جیسے ایک مومن کو ماننا چاہیے۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا اور نہ کبھی یہ گمان کیا کہ ”انکے قلوب میں نبوت محمدی کا انکار پیدا ہو چکا ہے“ لیکن جب میں اقامتِ دین کے مقصد کو سامنے رکھ کر ان مسلمانوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس مرتبے کے ایمان و یقین اور جس مرتبے کے عمل پر یہ اکتفا کیے ہوئے ہیں وہ اس مقصد کے لیے کافی نہیں ہے۔ علاوہ بریں انہی مسلمانوں میں آخر وہ لوگ بھی تو ملے جُلے موجود ہیں جو مبادی دین تک سے ناواقف ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود بدترین اعتقادی و عملی گمراہیوں میں صرف مبتلا ہی نہیں ہیں بلکہ ان پر اس قدر جھجے ہوئے ہیں کہ انہیں راہِ راست پر لانا کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے سے کچھ کم مشکل نہیں ہے۔ ان میں وہ بھی تو ہیں جو اعتقاداً مسلمان ہونے کے باوجود ہوا نفس کو اپنا الٰہ بنا کے ہوئے ہیں اور اُس معیارِ رد و قبول، ترک و اختیار، پسندیدگی و ناپسندیدگی کو اپنانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کے نزدیک جو کچھ قابلِ قدر ہے اُنکے نزدیک قابلِ قدر ہے اور جسے حضور منکر اور مردود قرار دیتے ہیں وہی انکی نگاہ میں معروف اور مقبول بلکہ عین مطلوب ہے۔ ان میں وہ بھی تو ہیں جو اسلام کے عقیدہ تمند بھی بنتے ہیں اور پھر شرعیت اسلام کے نفاذ کو نہ صرف غیر ممکن سمجھتے ہیں بلکہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ چوری پر قطعید اور زنا پر ضربِ تازیانہ ورجم اور سود کی تحریم اور اسی قسم کے قوانین موجودہ زمانہ کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ان میں وہ بھی تو ہیں جو محلاً اسلام کو حق ماننے اور کہتے ہیں مگر اہلیات، اخلاق، تمدن، سیاست، معیشت ہر چیز کی تفصیلاً میں عقیدہ اور مسلک دونوں کے اعتبار سے غیر اسلامی نظریات کی پیروی ہیں۔ ان میں وہ بھی تو ہیں جو خدا اور رسالت اور آخرت کا یقین نہیں رکھتے بلکہ شک اور تذبذب میں مبتلا ہیں۔ وہ بھی ہیں جو خدا اور رسول اور فرشتوں، اور حنیت و دوزخ، رب کے منکر ہیں اور صرف منکر ہی نہیں ہیں

بلکہ ان عقائد کا اور روزہ و نماز کا استہزاء کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ بھی ہیں جو تمام ضروریات دین کا اقرار کرتے ہیں اور ارکان کی پابندی بھی ہیں مگر دنیا کی طمع سے اس بوجہ مغلوب ہیں کہ متاعِ قلیل کے مقابلہ میں دین کے خلاف جو خدمت بھی ان کی جائے اور جس غدا ری و ایمان فروشی کا بھی ان مطالبہ کیا جائے، طوعاً یا کرہاً اسے بجالانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو دین کے منکر تو نہیں ہیں مگر مقرعی نہیں ہیں انہیں اس سے کچھ بحث ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ ان کی غایت مقصود بس یہ ہے کہ اپنے نفس و بدن کے مطالبات پورے کریں اور اس فکر میں وہ ایسے منہمک ہیں کہ ہر دوسری چیز سے غافل ہو چکے ہیں۔ ان تمام اقسام کے لوگ عام مسلمانوں میں شامل ہیں اور کچھ اس طرح خلط ملط ہو گئے ہیں کہ اس مجموعہ کے اندر یہ تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کون کس قسم کا ”مسلمان“ ہے۔

۶۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر اقامتِ دین کے لیے کوئی کوشش کرنی ہے تو اس پورے مجموعہ کو وہ ”بنی بنائی اسلامی جماعت“ قرار نہیں دیا جاسکتا جسے لیکر مجاہدہ شروع کر دیا جائے۔ قومی اغراض کی خدمت کرنے والی جماعتوں کے لیے تو یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک پروگرام سامنے رکھیں اور تمام مسلمانوں کو پکار دیں کہ آؤ چار چار آنے یا دو دو آنے فیس و دیگر کنیت فارم بھردو اور ”ملت“ کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ وہ ہر قسم کے ربطے یا بس جمع کر سکتی ہیں اور ان کا کام اس طرح چل بھی سکتا ہے۔ لیکن ہم جس مقصد کے لیے ایک جماعت کی تنظیم کرنا چاہتے ہیں اسکے لیے یہ اجتماعِ شتر و گربہ کسی طرح مفید نہیں ہو سکتا بلکہ یقیناً سخت نقصان دہ ہوگا۔ لامحالہ ہمیں مسلمانوں کے اس مخلوط امونہ میں صرف صالح لوگوں کو الگ چھانٹ کر منظم کرنا پڑے گا، اور صالحین کو چھانٹنے کی کوئی صورت بجز اسکے نہیں ہے کہ اسلام کے خالص عقیدے، اور حکومتِ الہیہ کے نصب العین اور شریعت کے اخلاقی و قانونی ضوابط کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے اور ان میں سے جو لوگ اس عقیدے کا اقرار اور ان ضوابط کی پابندی کو قبول کریں اور اس نصب العین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کے لیے تیار ہوں صرف

انہی کو جماعت میں لیا جائے۔ میں ایک مدت دراز تک شب روز اس بات پر غور کرتا رہا ہوں کہ مختلف النوع ”مسلمانوں“ کا یہ مخلوطہ جو بدقسمتی سے بن گیا ہے اس میں سے حقیقی مسلمانوں کو کس طرح چھانٹا جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوچ سوچ کر خشک جانے کے باوجود مجھے اس تدبیر کے سوا کوئی دوسری تدبیر نظر نہیں آئی۔ اگر آپ یا کوئی دوسرے بزرگ کوئی اور طریقہ بتا سکیں تو ضرور بتائیں۔

۷۔ میرا اصل مدعا اقامت دین کی جدوجہد کے لیے صالح آدمی چھانٹنا ہے نہ کہ مسلمانوں کے کفر و ایمان کی بحث چھیڑنا۔ مسلمانوں کی موجودہ ایمانی و اخلاقی حالت پر جو تنقیدیں میں نے کی ہیں ان سے بھی میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ دعوت الی اللہ کے مقصد عظیم کا اعتبار کرتے ہوئے مسلمانوں میں اس وقت کیا کیا کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اور یہ کہ اس کا خطرہ کے لیے مسلمانوں کے اس مجموعہ میں سے کس قسم کے لوگ مناسب اور مطلوب ہیں۔ جماعت اسلامی کے دستور میں شہادتین کو شرط رکھنا قرار دینے کی غرض بھی صرف یہ ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں ان کے متعلق یہ اطمینان کر لیا جائے کہ وہ صالح العقیدہ ہیں اور جاہلیت کی ان آمیزشوں کو لیے ہوئے نہیں آ رہے ہیں جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر گھس آئی ہیں، نیز یہ کہ دعوت الی اللہ کی خدمت شروع کرنے سے پہلے وہ ایک مرتبہ پھر اللہ کے ساتھ اپنے عہد و میثاق کو استوار کر لیں اور نو مسلمانہ جوش کے ساتھ کام کے لیے آگے بڑھیں۔ میرے اس مقصد کو لوگوں نے نہیں سمجھا اور بعض ہوشیار لوگوں نے قصداً

۸۔ بعض لوگ شرکت جماعت کے توحید پر ایمانی شرط پر بہت ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمار اور مشائخ اور معروف و مشہور اہل ایمان کے لیے اس شرط پر زور دینے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر بعض مسلمانوں سے توحید ایمان کرائی جائے اور بعض سے نہ کرائی جائے تو جن سے کرائی جائیگی وہ یہ نہ کہیں گے کہ کیا ہم کافر تھے جواب ہم سے شہادت ادا کرائی جاتی ہے؟ علاوہ بریں اقامت دین کے لیے جدوجہد میدان میں قدم رکھتے وقت پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ شہادت توحید و رسالت (دقیقہ ص ۱۸۹ پر ملاحظہ ہو)

بھی اسکے متعلق غلط فہمیاں پھیل گئیں۔ اس وجہ جن بزرگوں کو میری تحریرات کی تفصیلی مطالعہ کا موقع نہیں ملا ہے، اور جن تک میری بات سڑوں کی تحریفات کے واسطے سے پہنچی ہے انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں ”مسلمانوں کو ایمان و یقین سے خالی“ قرار دے رہا ہوں، اور انکو ”دین کے دائرے سے باہر و حکیں کر پھرانکو اندر بلانے کی دعوت“ دیتا ہوں، اور یہ کہ جس توپخانہ کا دہانہ کفر کی طرف کھولا گیا تھا اسے اہل ایمان پر کھولنا چاہتا ہوں۔ اللہ شاہد ہے کہ میں ان سب باتوں سے بری ہوں۔

۸۔ میرنزدیک اقامت دین کی جدوجہد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو جماعت یہ مقصد لیکر اٹھے وہ لوگوں کو صرف اللہ کے راستہ کی طرف بلائے، اس دعوت کے ساتھ اپنے دنیوی مقاصد اور سیاسی و سماجی حقوق اور ذاتی یا قومی مفادات کی بحث کو غلط ملط نہ کر دے۔ اگر ہم دعوت الی اللہ کے ساتھ یہ آوازیں بھی بلند کریں گے تو ہماری دعوت کا قطعاً کوئی اثر نہ ہوگا۔ خصوصاً اگر ہم نے محض قومی عصبیت کی بنیاد پر مسلمانوں کے ان کاموں کی حمایت کی جو اسلام کی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں تو یقیناً ہماری یہ حرکت دنیا کو اسلام سے قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دیگی۔

(فقیر حاشیہ ۱۸) ادا کرنے میں جو ایک انقلاب انگیز کیفیت اسکی اہمیت کو یہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میر ذاتی تجربہ ہے اور جماعت اسلامی پہلے اجتماع میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان سب پر یہ گزری ہوئی بات ہے کہ اس طرح کلمہ شہادت ادا کرتے ہوئے آدمی اس احساس گریزاٹھتا ہے کہ وہ کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہا ہے۔ اس وقت وہ اس قول ثقیل کا پورا بوجھ کرتا ہے اور ہم دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں اسی اقرار کے ساتھ ایک انقلاب شروع ہو گیا ہے۔ مگر افسوس کہ فقہانہ و مشکائت شنگافیوں کی عادت نے لوگوں کو ان لطیف کیفیات کے ادراک سے محروم کر دیا ہے۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب نمازیں روزانہ ہیں دفعہ اور اذان میں روزانہ پانچ دفعہ شہادتین ادا کرتے ہیں تو اپنی دینی زندگی کا ایک نیا دور شروع کرتے ہوئے ہی اقرار کر لیتے ہیں آخر کیا قباحیت ہے۔ کیا اللہ کی توحید اور اسکے نبی کی رسالت پر چند مسلمانوں کے سامنے گواہی دینا کوئی ایسا بڑا فعل ہے کہ اس سے انکی توہین ہو جاتی ہے ؟

اسیے میں مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم کو وہ کام کرنا ہے جس کے لیے تم ایک امت بن گئے ہو (کنتم خیر امة اخرجت للناس) تو تمام ذاتی اور قومی مفادات سے بے پروا ہو کر لوگوں کو صرف اللہ کے راستہ کی طرف بلاؤ۔ اور اگر تم اپنے مفادات سے قطع نظر نہیں کر سکتے اور انہی کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہو تو پھر اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو کہ ان کاموں کے ساتھ تم دعوت الی اللہ کا کام بھی کر سکو گے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں نبھ سکتیں۔ ایک کو اختیار کرنے کے لیے دوسری کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ میرے اس مشورہ پر یہ خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس طرح تو جو کچھ مسلمانوں کے پاس رہا سہا ہے وہ بھی جانا رہے گا۔ مگر میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ خدا کی طرف لانے والے گروہ کو اس سے بالکل بے نیاز ہو کر کام کرنا چاہیے کہ اُس کے پاس کیا رہے گا اور کیا اس کے ہاتھ سے چلا جائیگا۔ یہ دعوت صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں جو فکر مال سے بالاتر ہو کر کام کریں اور ایک خدا کو پانے کے لیے سب کچھ کھو دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مسلمان اس طرح سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر خاصۃً لوجہ اللہ کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو خواہ ابتداءً سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے، مگر آخر کار وہ سب کچھ ان کے قدموں میں آ رہے گا جسکو یہ کھوئینگے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ کچھ انہیں حاصل ہو گا جسکے حصول کا خواب بھی یہ آج نہیں دیکھ سکتے۔ جو گروہ صرف اللہ کے لیے کام کرے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نظر ہٹا کر اپنی نگاہ بلند ترین نصبین پر جمادے، عبداً اُن کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی طاقت ٹھیر سکتی ہے؟ مگر افسوس کہ مسلمانوں کے حوصلے اس اولوالعزمی کے لیے تنگ ہیں۔ ان کو اور سب تدبیروں میں تو امید کی شعاعیں جھلکتی نظر آتی ہیں، مگر اس کام میں وہ موت اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ اختیار کی اور بس ساری تباہیاں اور بربادیاں ان پر یک بارگی حملہ کر دیں گی اور وہ دنیا میں کہیں کے نہ رہیں گے۔ رہی آخرت تو اسکی فکر ہی کسے ہے۔

یہ وہ جرم ہے جسکی بنا پر مجھے الزام دیا جا رہا ہے کہ نو مسلمانوں کے مفاد کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ رہا سہا ہے وہ بھی چلا جائے۔

۹۔ اصولاً دعوت الی اللہ کے کام کی آج بھی وہی نوعیت ہے جو پہلے تھی۔ یعنی غیر اللہ کی زبوت و حاکمیت تسلیم کرنے سے علی الاعلان انکار اور صرف رب العالمین کی ربوبیت و حاکمیت تسلیم کرنے کی طرف دعوت عام۔ یہی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ستیا گری نہیں ہیں۔ جیل جانا ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ہم کپڑے ہی جائیں، پیٹے ہی جائیں، ربیت پر گھیسے ہی جائیں۔ اگر کوئی اس دعوت میں ہماری مزاحمت نہ کرے اور حاکمیت غیر اللہ کے ابطال کو برداشت کرے یا سیدھی طرح ہماری اس دعوت کو قبول کرے تو چشم مارو شن دل ماشاد۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس چیز کو ٹھنڈے پیٹوں کبھی گوارا نہیں کیا گیا ہے اور نہ آج گوارا کیا جائیگا۔ جب سلمان ہی یہ آواز سن کر گڑ گڑے ہوتے ہیں تو دوسروں سے ہم کیونکر توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اسے برداشت کر لینگے۔ اسیلے ہمیں یقین ہے کہ اس دعوت کے بلند کرنے پر آج بھی وہی کچھ پیش آکر رہیگا جو کل مکہ میں پیش آیا تھا۔ اسی مشابہت کی بنا پر ہم اپنے موجودہ حال کو زمانہ قبل ہجرت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مگر آپکا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ ”جب تم اسے کئی زندگی کہتے ہو تو پھر تمام حیثیات وہی پروگرام جو مکہ میں تھا اور مدینہ کو اپنے پروگرام سے خارج کر دو“۔ یہ رائے اسیلے غیر صحیح ہے کہ مکہ میں تو کفار ہی کفار تھے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدا سے دعوت کا آغاز فرمایا تھا اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے تھے ان پر رفتہ رفتہ تکالیف شرعیہ عائد کی جاتی تھیں۔ لیکن یہاں سارے کفار ہی نہیں ہیں بلکہ مسلمان بھی موجود ہیں، اسلام تبتدیرج نازل نہیں ہو رہا ہے بلکہ پورا کا پورا آچکا ہے اور مسلمانوں کے لیے واجب العمل ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص یا گروہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھے وہ خود پورے اسلام پر عمل کرنے کے بجائے

صرف اسی قدر تکالیف شرعیہ کا التزام کرے جتنی مکہ معظمہ میں اسلام قبول کرنے والوں پر عائد کی گئی تھیں۔ لہذا ہمیں ”ملکیت“ کے ساتھ ”مدنیت“ کو بھی لے کر چلنا ہوگا۔ غیر مسلموں کو تو ہم پہلے اسی چیز کی طرف دعوت دینگے جسکی طرف انہیں مکہ میں بلایا گیا تھا۔ مگر جو مسلمان ہمارے ساتھ اس دعوت کے کام میں شریک ہونگے، اور جو غیر مسلم اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ ملیں گے انکو تو اس پورے اسلام ہی کا التزام کرنا ہوگا جو قرآن اور سنت میں ملتا ہے۔ اگر دعوت دینے والے خود ہی اسلامی احکام کے متصرم نہ ہوں تو دوسروں پر انکی دعوت کا کیا خاک اثر پڑیگا۔

۱۰۔ اسلام کے لیے میں بار بار ”تخریک“ کا لفظ جو استعمال کیا ہے اس کی شکایت مولانا عبدالمجید صاحب نے بھی کی ہے کہ تو دین اور مذہب کی جگہ اسلام کو صرف ایک تخریک بنائے دے رہا ہے جیسی سوشلزم اور فاشلزم وغیرہ تخریکیں ہیں جنکے پیش نظر محض ایک دنیوی مقصد ہوتا ہے اس کے لیے وہ منظم حرکت کرتی ہیں۔ اور مولانا سید سلیمان نے تو میرے اس گناہ کی تاریخ بھی بیان فرمادی ہے۔ انکی تحقیق یہ ہے کہ شکستین ہر زمانے میں اسلام کو اسی چیز کے سانچے میں ڈھالتے رہے ہیں جسکا زور انہوں نے اپنے زمانہ میں دیکھا ہے۔ کبھی ”نیچر“ کا زور تھا تو اسلام کو نیچر بنایا گیا، پھر ”سویلیزیشن“ کا زور ہوا تو اسلام کو ایک سویلیزیشن ثابت کیا گیا، اب فاشلزم، سوشلزم وغیرہ تخریکوں کا زور ہے تو اس زمانہ کے محکم (اشارہ) اس نیاز مند کی طرف ہے) اس دین کو تخریک قرار دے رہے ہیں۔ حقیقت میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں ایسے ایسے عالی مقام لوگوں کو اپنی ہلکی باتیں اس قدر غیر محققانہ طریقے سے لکھتے اور شائع کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تجدید اور تخرید کا اصولی فرق یہ ہے کہ تجدید ہر زمانہ میں اپنی حقائق اور اپنی صداقتوں کو جو ازل سے چلی آرہی ہیں ان کے زمانہ کی زبان میں اپنے زمانہ کی ذہنیاتوں اور ضروریات کے مطابق مرتب کر کے پیش کرتی ہے۔ اور تجدید اپنے زمانہ کے فتنوں سے متاثر ہو کر ان حقیقتوں اور صداقتوں ہی میں ترمیم کرنے پر آمادہ

ہو جاتا ہے۔ اگر ان حضرات کے نزدیک میں تجدد کا مجرم ہوں تو براہ کرم مجھے تعین کے ساتھ بتائیں کہ کہاں میں دین کے جوہر میں تغیر کیا ہے۔ کسی جگہ یک سرہ تو تغیر بھی وہ بتا دیں اور میں اس کو توبہ نہ کروں تو یقیناً مجھ سے بڑا ظالم و ظالم کوئی نہ ہو گا۔ لیکن اگر انکی ساری ناراضی صرف اس بات پر ہے کہ میں پرانی حقیقتوں کے لیے نئے الفاظ اور نئے طرز بیان اختیار کیے ہیں اور انکو موجودہ زمانہ کی ذہنیات اور ضروریات کے مطابق مرتب کر کے پیش کیا ہے تو مجھے بتایا جائے کہ تجدید دین کی کوشش کرنے والوں نے کس زمانہ میں یہ جرم نہیں کیا ہے؟ اور کیا خود یہ حضرات معترضین اس کا ارتکاب نہیں کرتے رہے ہیں؟

”تحریک“ کا لفظ جس مفہوم کے لیے میں استعمال کرتا ہوں اسکے لیے کوئی دوسرا ایسا لفظ مجھے نہیں ملتا جو آج کل کے عام لوگوں کے ذہن میں اس کی تصویر کھینچ دے۔ ”مذہب“ ایک مدت صرف اس معنی کے لیے مخصوص ہو گیا ہے کہ چند عقائد اور چند عبادتوں اور رسموں کا مجموعہ جنکی پابندی آدمی روحانی ترقی یا نجات بعد الموت کا متوقع ہو۔ اسی معنی کے لحاظ سے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب ایک انفرادی چیز ہے، عابد اور معبود کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق ہے، اسکو اجتماعی معاملات اور ملکی انتظام سے کیا تعلق؟ اسلام کے لیے لفظ مذہب کا استعمال موجودہ دور لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ یہ بھی اسی جنس مذاہب کا ایک فرد ہو گا۔ رہا ”دین“ تو اسے بھی ایک مدت سے مذہب اور دھرم کا ہم معنی بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ تاہم اگر دین کو اسکے وسیع معنی میں بھی استعمال کیا جائے تب بھی سننے والے کے ذہن میں اس سے صرف اتنی بات ہی آتی ہے کہ یہ پوری انسانی زندگی کے لیے ایک جامع اور ہمہ گیر نظام ہے جو عقائد و افکار سے بیکر انفرادی و اجتماعی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے جزئیات تک احاطہ کرتا ہے اور جبکا تعلق دنیا اور اسکے انتظام سے بھی اتنا ہی ہے جتنا حیات بعد الموت سے ہے۔ لیکن یہ بات کہ دین ایک نظام ہونے کی حیثیت دنیا کا انتظام خود اپنے زیر اقتدار لینے کا متقاضی ہے، اور اسکے ایک نظام ہونے کا فطری اقتضا یہی ہے کہ دوسرے نظاموں کو

ہٹا کر یہ خود انکی جگہ قائم ہو، اور اس وجہ سے دین کی پیروی قبول کرتے ہی آدمی پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ دوسرے نظاموں کے تسلط کو مٹانے اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرے، محض لفظ ”دین“ سن کر آج کل کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتی۔ اس مفہوم کو موجودہ دور میں لفظ ”تحریک“ اچھی طرح ادا کرتا ہے اس وجہ سے میں اسلام کے لیے ”دین“ کے ساتھ ”تحریک“ کا لفظ بھی اکثر استعمال کرتا ہوں نیز اس کوشش اور جدوجہد کے لیے بھی مجھے ”تحریک“ ہی کی اصطلاح استعمال کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جہاد اور مجاہدہ کے الفاظ جو قرآن نے اس مفہوم کے لیے اختیار کیے تھے، انحطاط کے دور میں ان کے معانی بالکل بدل کر رہ گئے ہیں۔ مجاہدہ کا لفظ سن کر آج کے لوگوں کا ذہن صوفیانہ ریاضات اور جدوجہد کی طرف چلا جاتا ہے اور ”جہاد“ بولے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب ایک شکر مرتب ہو گا اور عظیم کے خلاف معرکہ قتال شروع ہو جائیگا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ”تحریک“ کے نام سے جو چیزیں پیش کی ہے آیا وہ دین اور جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے یا کوئی اور چیز۔ اگر کوئی اور چیز ہے تو بلاشبہ میں مجرم ہوں، لیکن اگر وہ دین اور جہاد ہی ہے تو محض اتنی بات پر بگڑ جانا کہ میں اس کے لیے نیا لفظ کیوں استعمال کیا، کم از کم صاحب معارف اور صاحب صدق جیسے حضرات کے مرتبے سے تو بہت فروتر ہے۔

یہاں تک میں نے اپنے خیالات کی ترجمانی اور آپ کے شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے اب گرامی نامہ کے اس حصہ پر بھی کچھ عرض کروں گا جو آپ نے تزیل کے عنوان سے تحریر فرمایا ہے۔ میں اپنے ان الفاظ پر بادب معافی چاہتا ہوں جو میں نے پچھلے عرصہ میں لکھے تھے۔ اللہ علیم ہے کہ میری نیت ہرگز تحقیر کی نہ تھی۔ میں اس قسم کی باتیں صرف تحریض کی نیت سے لکھا کرتا ہوں جو جذبہ مجھے کبھی کبھی حد ادب آگے بڑھانے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے صاحب بصیرت اور صاحب دل حضرات کو میری آنکھیں مقدمہ الجیش میں بلکہ اس سے بھی آگے دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ کام جسے مجھ جیسے ایک

کم مایہ آدمی نے سنبھالا ہے، آپ جیسے لوگوں کے کرنے کا تھا اور میرا کام یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کی رکاب تمام کر لیتا۔ خدا کی قسم میرے دل میں نہ کسی اس بات پر فخر پیدا ہوا کہ میں نے اس کام کو سنبھالا ہے، اور نہ کسی یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں اسکی سربراہی کا اہل ہوں۔ مجھے تو ہمیشہ اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگے کرنے کا کام تھا وہ اپنے مرتبے سے فرد تر کاموں میں مشغول ہیں اور مجھے اپنی فرد مائیگی کا باوجود اس کا خطر کی ذمہ داری اٹھانی پڑی ہے۔ یہی چیز جب تک اندر سے کاٹھتی ہے تو میں بزرگوں کی نشان میں اس قسم کی باتیں کہہ گزرتا ہوں جبکی آپ نے شکایت فرمائی ہے۔ لوگ گمان کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہوں اور بزرگوں کے منہ آتا ہوں، حالانکہ دراصل میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا ہوں اور جب بڑوں کی خالی چھوڑی ہوئی جگہ پر مجبوراً مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو میرے دل کی تکلیف ہوتی ہے اور کبھی کبھی جلدی سے تلخ باتیں کہہ جاتا ہوں کہ ایک چھوٹے کا طعنہ سن کر ہی وہ کسی طرح اپنے اصل مقام پر آکر کھڑے تو ہوں۔

آپ کا یہ شبہ کہ میں ابتداء امتحان کے میدان میں دعوے کے ساتھ اتر رہا ہوں، میری قلبی حالت کے نادانیت پر مبنی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں لرزتے اور کانپتے ہوئے اس میدان میں قدم رکھ رہا ہوں۔ اپنی قوت پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ اتنی کم نظر آتی ہے کہ مجھے ہر وقت گرجا نیکا خطرہ ہوتا ہے مگر جب یہ یاد آتا ہے کہ اس مختصر سے عرصہ حیات میں کتنے گناہ کر چکا ہوں، کتنا زمانہ مافرائیوں میں گزارا ہے، اللہ کی دی ہوئی کتنی قوتیں محض اپنے نفس کی خوشی پوری کرنے میں صرف کر ڈالی ہیں، اور اب بھی تقویٰ اور عبودیت کا کتنا حقیر سرمایہ میرے پاس ہے تو مجھے اپنی نجات کی کوئی صورت اسکے سوا نظر نہیں آتی کہ کوئی چوٹ خدا کی راہیں کھاؤں اور اسی چوٹ کا داغ لیے ہوئے مالک کے دربار میں حاضر ہوں تاکہ شاید اسی کو دیکھ کر کچھ نظر عنایت اور مرا مائل ہو جائے۔ میری حالت اس مریل گھوڑے کی سی ہے جس میں بل بوتہ کچھ نہیں ہے، مگر پچھلے سخت کوڑا پیٹ پر پڑنے کا خطرہ جو اسے لگا ہوا ہے وہ اس کو

ایک پرخطر راستہ پر بھاگ کر چلنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ آپ کی میرے جرات آمیز الفاظ سے یہ گمان گزرتا ہو گا کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہوں اور کسی بڑے مرتبے کی توقع رکھتا ہوں۔ حالانکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے کر رہا ہوں اور اپنی حقیقت خوب جانتا ہوں۔ بڑے مراتب و درکنار صرف سزا سے بچ جاؤں تو یہ بھی میری امیدوں کے بہت زیادہ ہے۔ البتہ میں اپنی اس فلیکیٹ کا کوئی اثر اپنی تحریروں میں نہیں آنے دیتا اور قصداً جرات آمیز زبان استعمال کرتا ہوں کیونکہ اس کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس کے لیے ڈھیلی اور کمزور زبان موزوں نہیں ہو سکتی۔

یہ خط ختم کر چکا تھا کہ ”صدق“ کا تازہ پرچہ ملا اور کچھ باتیں مزید عرض کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مولانا عبدالمجید صاحب نے خود اقدام فرمانے کے بجائے جن شاہ صاحب کے آگے کیا ہے ان کے متعلق پہلے ایک مریضہ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حیدر آباد میں انہوں نے خود مجھ سے اپنا یہ کشف بیان کیا تھا کہ ”مجھے حسین احمد صوفی شکل میں دکھایا گیا“ حال میں جب مجھے ندوہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے متعدد اساتذہ سے معلوم ہوا کہ یہ صاحب وہاں بھی کچھ مدت رہ آئے ہیں اور مولانا حسین احمد صاحب کی شان میں ”شیطان“ اور ”خنزیر“ جیسے سخت الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایک صاحب ندوہ میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے مرید ہیں۔ اُن سے ان صوفی صاحب نے بے تکلف فرمایا کہ میرا مرتبہ تمہارے پیر سے بلند تر ہے۔ اور تو اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انہوں نے ندوہ ہی کے بعض اساتذہ سے کہا کہ وہ ایک معمولی درجہ کے آدمی تھے۔ میں اسی قسم کی باتیں ان شاہ صاحب کی زبان سے سن کر پہلے ہی یہ سمجھ چکا تھا کہ صوفی ہونا تو درکنہ ان کے دل میں جیا اور خوفِ خدا تک نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے خطوط کے جواب میں نے ہمیشہ دلی بیزارگی کے ساتھ دیے اور ان کی فضول بحثوں سے تفرغ کیے بغیر ہر خط اس انداز میں لکھتا رہا کہ اس کے بعد دوبارہ وہ مجھے خط نہ لکھیں۔ اس نوعیت کی تھی وہ مراسلت جو مولانا عبدالمجید صاحب

نے اس طرح صدق میں شائع فرمائی کہ گویا میرے اور صوفی صاحب کے درمیان کوئی مناظرہ ہوا تھا جسے اختتام
 مناظرہ کے بعد اب افادہ عام کے لیے پبلک کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ
 فریقین میں سے صرف ایک فریق کے بھیج دینے پر یہ مراسلت شائع فرمائی گئی، دوسرے فریق
 سے پوچھ لینے کی ضرورت بھی نہ سمجھی گئی۔ خیر یہاں تک بھی بات رہتی تو چننا مضائقہ نہ تھا۔ لیکن
 اب جو ان شاہ صاحب کی تحریریں مولانا شائع فرما رہے ہیں انہیں دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا ہوں
 کیا واقعی میں خدا سے جنگ کر رہا ہوں کہ مجھے محاربِ خدا قرار دیا جاسکتا ہے؟ کیا حقیقت میں
 کوئی دعویٰ میں نے کیا ہے کہ مجھے ”مدعی کاذب“ کا لقب دیا جاسکے؟ کیا میں نے خود اپنی کوئی
 شریعت بنائی ہے یا کسی نئے دین کی بنا رکھ رہا ہوں کہ مجھ پر ”تاسیس دین“ کا الزام عائد کیا
 جائے اور میرے رفقاء کو ”امراءِ شریعت مودودی“ کے خطاب سے مخاطب کیا جائے؟ کیا
 مولانا عبدالمجید صاحب ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس قدر بہتان وہ صدق میں شائع
 فرما رہے ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی ذرہ برابر حقیقت ہے؟ اگر ہے تو بیجا مروت سے
 کام نہ لیں بلکہ پورے ثبوت کے ساتھ ان الزامات کو پیش فرمائیں اور میری تکفیر کریں، کیونکہ ان
 میں سے ہر الزام ایسا ہے جسکی اگر کچھ بھی حقیقت ہو تو موجبِ کفر ہے۔ اور اگر ان کی کوئی حقیقت
 نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص جسکے دل میں کچھ بھی خوفِ خدا اور آخرت
 کی باز پرس کا خیال ہو، اس قسم کے بے بنیاد بہتان اپنی ذمہ داری پر شائع نہیں کر سکتا۔ اخبارِ نوسی
 کا یہ آئین ضرور ہے کہ اپنے صفحات مختلف خیالات کے اظہار کے لیے کھلے رکھے جائیں، مگر اسکے
 یہ معنی نہیں ہیں کہ اخبار کے صفحات ہر جھوٹ اور تہمت اور ہر اس بیہودہ چیز کے لیے کھلے رہیں
 جو کوئی شخص کسی کے خلاف لکھ بھیجے۔ مولانا نے اگر اس آئین کا یہی مطلب سمجھا ہے تو عجب نہیں
 کہ ایک روز صدق کے صفحات میں لوگوں کے خلاف ماں بہن کی گالیاں بھی دیکھنے میں آجائیں۔

مولانا عبد الماجد صاحب گراستی اور عدل و تقویٰ کا طریقہ اختیار کرنا پسند فرماتے تو انکے لیے یہ راہ کھلی ہوتی تھی کہ جن امور میں وہ مجھے غلطی پر سمجھتے ہیں انکو صاف صاف بیان کر دیتے اور تعین کے ساتھ یہ بتا کر میں کہ میں کس مسئلے میں حق سے تجاوز یا دین کی راہ راست انحراف کیا ہے۔ اس صورت میں میرے لیے بھی کچھ عرض کرنیکا موقع تھا۔ اگر انکے اعتراضات کسی غلط فہمی پر مبنی ہوتے تو میں اسے رفع کرتا، اگر انکے دلائل صحیح ہوتے تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، اور اگر میرے اور انکے درمیان اختلاف باقی رہتا تو اہل علم آسانی کے ساتھ رکعت قائم کر سکتے تھے کہ کون راستی پر ہے لیکن افسوس کہ انہوں نے اس سید اور ممتاز راستہ کو اختیار کر نیکے بجائے طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک طرف شاہ نذیر احمد صاحب کے خطوط شائع فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف گمنام لوگوں کے خطوط سے اقتباسات نقل کر کے میرے خلاف عجیب عجیب بدگمانیاں پھیلائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ انکے شاہ صاحب ایک ناخدا ترمس اور غیر ذمہ دار آدمی ہیں۔ وہ آزادی کے ساتھ ہر قسم الزام تراشی کر سکتے ہیں، روزنت نئے بہتان گھڑ سکتے ہیں، میرے ایک ایک فقرے سے سیسیوں ایسے معنی نکال سکتے ہیں جو میرے خواب خیال میں بھی نہ ہوں، اور اپنے تخیل سے بیشمار نظریات تصنیف کر کے میری طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ ایسے مرد آزاد کے مقابلہ میں تو میرے لیے اعتراف شکست سے سو کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں کہاں اسکے ساتھ روز ایک نئی دلدی میں بھٹکتا پھروں۔ رہے وہ اقتباسات جو کسی فاضل اور نامور خادم دین اور کسی صاحب علم اور کسی عالی مقام کے خطوط سے نقل فرما جاتے ہیں تو وہ سب کے سب دلائل خالی اور بے ثبوت دعویٰ پر مشتمل ہیں۔ اگر فیضیاد اور صاحب علم اور نامور خامدان دین پر دوسرے سچے سے نکل کر آتے اور صاحبان بیان کرتے کہ میں کیا فتنہ برپا کر رہا ہوں اور میں نے کس نتیجہ تدریسی سیاست الحاضرہ و فقرہ تفکر تشریعیات اروپا کو کھینچنا کر زبردستی قرآن پر منطبق کیا ہے تو میرا اصلاح بھی ممکن تھی اور خود انکی اصلاح کا بھی امکان تھا لیکن اب وہ پردہ نشین ہیں اور انکے صرف دعویٰ صدق میں نقل کیے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ یہ سب میرے خلاف شکوک پیدا کرنے کی ہوشیارانہ نفسیاتی تدبیریں ہیں، اور میرے لیے اس سطح تک اترنا مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ ایسی تدبیروں کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

خاکسار
ابوالاعلیٰ