

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارات

دعوتِ حق اور اقامتِ دین کی راہ ہمیشہ کانٹوں سے بھری رہی ہے۔ یہ کام نہ پہلے کبھی آسان تھا اور نہ آج بہ امید کی جاسکتی ہے کہ اسکے لیے سعی کرنے والوں کو مخافتوں اور مزاحمتوں سے دوچار نہ ہونا پڑے گا۔ ہم نے جب اس راہ میں قدم رکھا تھا تو کچھ یہ سمجھتے ہوئے نہیں رکھا تھا کہ ہمارے اقدام کا اعلان ہوتے ہی ہر طرف سے خیر مقدم کے نعرے بلند ہونگے اور ایک سہل راستے پر ہم خراماں خراماں بڑھتے چلے جائیں گے۔ نہیں، پہلے ہی سے ہم یہ توقع کرتے تھے کہ مزاحمتیں ہوں گی اور شدید مزاحمتیں ہوں گی، مخالفتیں پیش آئیں گی اور سخت مخالفتیں پیش آئیں گی، اس راستہ کا ایک قدم بھی کانٹوں سے زخمی ہوئے بغیر نہ طے کیا جاسکے گا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس سخت مخالفت کی ابتدا ہوئی ہے اُدھر ہمارا وہم و گمان بھی کبھی نہ گیا تھا، اور ہمارے لیے اب تک یہ بات متعجبانی ہوئی ہے کہ جس گوشے سے ہم رہنمائی و پیشوائی کے اور برسبیل تنزل تاہد کے اعانت کے، اور کم سے کم ہمدردانہ سکوت کے متوقع تھے، سب سے پہلے وہیں سے مخالفت کی آواز بلند ہونے کا آخر سبب کیا ہے۔ ہمیں تو امید تھی کہ اسلامی انقلاب کے لیے ایک جماعت کی تشکیل کا نام سن کر کمیونسٹ اور سوشلسٹ کان کھڑے کرینگے، شینلسٹ چوکے ہونگے، فرعونی اقتدار اپنے اسلحہ تیز کرے گا، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی گروہ مقابلہ میں اٹھا بھی تو وہ مغربی جاہلیت کے ماؤف لوگوں کا گروہ ہوگا۔ مگر یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ جہاں جہاں سے ہم مخالفتانہ پیش قدمی اندیشہ

رکھتے تھے وہاں تو ابھی سکون ہے، اور حملہ کا آغاز اُس دیندار گروہ کی طرف سے ہو رہا ہے جس
ہم اپنے آپکو بالکل مامون سمجھے بیٹھے تھے، اور اس حیرانی پر مزید حیرانی اس بات سے ہوئی کہ دینداروں
میں بھی خاص طور پر وہ حضرات سامنے آ رہے ہیں جو پہلے سے خود بعینہ اُسی کام کی ضرورت
ظاہر فرما رہے تھے جسے شروع کرنیکا از نکاب ہم نے کبہا ہے، اور جنکی نگاہ میں اس کام کے
آغاز سے پہلے تک ہم اہل ضلال میں سے نہیں بلکہ اہل رشد و ہدایت میں سے تھے۔
یہ پہلا عجیب تجربہ ہے جو ہمیں اس راہ میں پیش آیا ہے۔

اس معاملہ پر ہماری حیرت بالکل فطری ہے۔ ہر شخص کو ایسی صورت میں حیرت ہی ہوگی جبکہ
اسکی بستی میں چند دیندار بزرگ ایک مدتِ حج کی تمنا ظاہر کر رہے ہوں اور بار بار کہتے ہوں کہ
کاش کوئی قافلہ یہاں سے زیارت کعبہ کے لیے تیار ہوتا، مگر حیب چند اللہ کے بندے اسی بستی
سے اکٹھے ہو کر قافلہ حجاج بنانے کھڑے ہو جائیں تو وہی بزرگ سب سے پہلے خطرے کا الارم بجا
دیں اور بستی کے لوگوں سے کہنے لگیں کہ ہوشیار رہنا، حج کے نام سے ایک بڑے فتنے کا سامنا
ہو رہا ہے، حالانکہ حج کا نام لیتے سے چند روز پہلے تک یہی حضرات اُن قافلہ بنانے والوں کی
ٹیک نیٹی، راستبازی، اور واقفیت راہ کعبہ پر گواہی دیتے رہے ہوں۔ ہمارے ساتھ بالکل
یہی معاملہ پیش آیا ہے اس لیے ہم حیران ہیں اور ہماری حیرانی رفع نہیں ہو سکتی جب تک یہ حضرات
ضمنی بحثوں میں بات کو الجھانے کے بجائے اصل مسئلہ پر صاف صاف گفتگو کر کے اپنے طرز
عمل کے وجوہ بیان نہ کر دیں۔

زیادہ صحیحے جانے کی ضرورت نہیں، ابھی ایک ہی سال پہلے جناب مولانا عبدالمجید صاحب

دریابادی نے آیہ مبارکہ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَثِيرًا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا تھا:-

”یعنی قرآن کے ذریعہ سے جہاد کرو، مقصود اور مطمح نظر قرآن ہی کے قانون کو رکھو، قرآن ہی کو ہاتھ میں لے کر اٹھو، قرآن ہی کی راہ کا سب کو بلاؤ، اور قرآن ہی کی منزل کی طرف سب کو بلاؤ۔ اس راہ پر لانے اور اس طرف بلائے میں جدوجہد یقیناً بہت سخت کرنی پڑے گی، جان کھپانی پڑے گی، لیکن راہ سہیہ ہی، حکم ہے اسی کا..... اسی مضمون کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف عنوانات سے ادا کرنے والی آیتیں دو چار نہیں پچاسوں بلکہ سینکڑوں ہیں۔ یہ حکم اگر عارضی اور پہلی صدی ہجری یا چھٹی صدی عیسوی کے ساتھ مخصوص تھا جب تو خیر۔ لیکن اگر آپ کے عقیدہ میں ہر ملک، ہر قوم، ہر زمانہ کے لیے ہے تو آج آپ کیوں قرآنی حکومت کی توسیع و ترویج کے لیے مضطرب نظر نہیں آتے؟ آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے جو آج آپ کے دل میں تڑپ قرآنی حکومت کی عالمگیری کی نہیں؟.....“ (صدق - ۹ دسمبر ۱۹۷۷ء)

پھر چار مہینے بعد آپ نے لکھا:

”مسلمان کا سیاسی آئیڈیل (مطمح نظر) ہونا کیا چاہیے؟ جواب جامع اور دو لفظی صرف ایک ہی ہے، یعنی اسلام کی حکومت، قرآن کی بادشاہت۔ بس اسکے سوا کوئی اور نصب العین نہ ممکن ہے، نہ اب تک پیش ہوا ہے..... اس حقیقت کے ذہن نشین ہوجانے کے بعد اس طبقہ کی غلطی اور غلط روی از خود واضح

ہو جاتی ہے جس نے اس سے کمتر کسی غضب میں پر قناعت کر لی ہے، یا کسی غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کر کے اسکے اندر مسلمان نامی ایک قوم کی محض دنیوی سر بلندی و خوشحالی کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے..... سارا غلط بحث و غلط

آزادی سے پیدا ہوا ہے۔ غیر مسلم ہندوستانیوں کے نزدیک اسکے معنی ہیں غیر ملکی حکومت، پر دہی حکومت کے قانون سے مخلصی۔ مسلم ہندوستانی کے نزدیک اسکے معنی وہی ہو سکتے ہیں جو مسلم عرب، مسلم ترک، مسلم مصری، مسلم جاپانی، مسلم انگریز کے ذہن میں ہونگے، یعنی غیر اسلامی نظامت حکومت سے رہائی، خواہ یہ غیر اسلامی حکومت کسی کی بھی ہو، عیسائی کی ہو، یہودی کی ہو، ہندو کی ہو، مجوسی کی ہو، نلحد کی ہو، مشرک کی ہو، محض نام کے مسلمان کی ہو، یا ان میں سے دو یا تین کی مشترک ہو..... مسلمان کو بیزاری جو کچھ بھی ہے وہ کفر سے ہے۔ انگریز بیزاری، ہندو بیزاری یا کوئی اور بیزاری ہرگز اسکا دین نہیں..... تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اپنی ایک مرکزی انجمن پر اتحاد لازمی ہے، خود اس انجمن کی تشکیل صحیح اسلامی طور پر ہونی چاہیے، مقصود اصلی ہر حال میں اعلا کلمۃ اللہ اور حکومت الہی کی عالمگیری رہے (صدقہ، اریٹ)

پھر ۲ جولائی ۱۹۴۷ء کے صدق میں آپ نے نازی جرمنی کے بچوں کا طرز تعلیم و تربیت بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

”سنئے ہیں کسی زمانہ میں آپ بھی ایسے ہی تھے۔ آپ کی زندگی کی غرض صرف ایک تھی، اغراض بصیغہ جمع نہ تھے۔ مقصد ہستی آپ کا صرف ایک تھا، مقاصد بصیغہ

جمع سے آپ آشنائے تھے۔ آپکا جینا اور آپکا مرنا، آپکا سونا جاگنا، آپکا پڑھنا لکھنا، آپکا ہنسنا اور رونا، آپکی دوستی اور دشمنی، آپکی جنگ و صلح صرف کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے، صرف خدمت دین کے لیے تھی۔ آپ فلسفہ پڑھتے تھے تو اسی لیے کہ مسلمان فلسفی اور متکلم بن کر نکلیں اور سائنس سیکھتے تھے تو اسی لیے کہ مسلم سائنس کی حیثیت سمجھیں۔ ایک دُصن تھی اور ایک تڑپ، اور لگن تھی اشاعتِ توحید کی، اقامتِ شریعت کی۔ کیا اب یہ ناممکن ہے کہ ہم از سر نو ایمان لائیں اور جو کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ بھی سیکھیں، سب کلمۃ لا الہ الا اللہ کی تشریح کے لیے، توضیح کے لیے وقف ہو؟“

ایسے ہی خیالات جناب مولانا سید سلیمان ندوی دو تین سال سے مسلسل ظاہر فرما رہے ہیں۔ مثلاً جنوری ۱۹۷۹ء کے معارف میں آنجناب نے لکھا تھا:

”ہمارے سامنے اسلام خود ایک بہت بڑی حقیقت اور صداقت ہے۔ وہ مذہب بھی ہے، سیاست بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، معاشرت بھی ہے۔ اسکے مذہبی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پیغاموں کو پھیلانا، مساوات اور عدل قائم کرنا، اسلامی احکام کی تبلیغ کرنا، دنیا سے سود، بدکاری، شرابخواری، قمار بازی اور ظلم کو جڑ پیر سے اکھاڑنا اور ملک میں ایک نیا سیاسی و اقتصادی نظام قائم کرنا اسکے وہ فرائض ہیں جن سے مسلمان غافل ہیں اور غیر مسلمان اسی کے لیے آج دنیا میں کٹ مر رہے ہیں۔۔۔۔۔۔ اب یہ خود ہمارا کام ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنا مکمل سیاسی و اقتصادی نظام دنیا کے سامنے پیش کریں اور اسکے لیے کم از

کم وہ جذبہ دکھائیں جو اسپین میں جمہوریت اور فرسزم کے حامی دکھا رہے ہیں۔ ...
 آج زمانہ بدل گیا ہے تو اصطلاحیں بدل گئی ہیں لیکن حقیقت اپنی جگہ
 پر ہے۔ آج پھر اسلام کو اسی فرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر آج کے کلمہ گو مسلمانوں
 میں اسکے اس ادائے فرض کے سپاہی بننے کا ولولہ نہیں تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ
 کسی اور قوم کو زندگی کے میدان میں لائے اور اس سے اسلام کا یہ فرض ادا
 کرائے۔ دنیا آج اپنی نجات کی راہ فرسزم، نازی ازم، شولزم،
 کیونززم، بالشو ازم میں ڈھونڈ رہی ہے حالانکہ اسکا ایک ہی راستہ ہے اسلام
 ازم۔ لیکن وہ اسلام وہ نہیں جو آج عملاً مسلمانوں میں ہے بلکہ وہ جو قرآن و
 سنت میں ہے۔ آج کی وہ کونسی مشکلیں ہیں جنکا حل ان میں نہیں، ضرورت
 نئی نظر اور نئی قوت کی ہے“

پھر جنوری ۱۹۷۱ء میں آپ نے تحریر فرمایا:

”دنیا میں جو قوم بھی اپنے کو دنیا کی امامت و قیادت کے لیے پیش کرتی ہے
 وہ جب تک اپنے خون کے سمندر میں خود غوطہ نہیں لگاتی اس منزل کو نہیں
 پہنچ سکتی۔ اجتماعی ترقی کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے اور وہ جہاد ہے، یعنی ہر
 پہلو کا جہاد، نفس کا جہاد، مال کا جہاد، علم کا جہاد، عقل کا جہاد، جسم کا جہاد
 اور اس راہ میں جان و مال، اولاد و عزیز اور ہر محبوب کے محبوب اور عزیز سے عزیز
 متاع کی قربانی۔ یہ تو مطلق جہاد کی راہ ہے۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ
 یعنی خدا کی راہ میں جہاد کی منزلیں تو اس سے بھی زیادہ کٹھن ہیں۔ جہاں

اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے اور خدا کے حکم کے لیے
 قومیں نہیں، بندے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کا بول بالا ہو، تَكُونُ
كَلِمَةً لِلَّهِ حَيَّ الْعَلِيِّ اور وَكَيْفُ الدِّينِ كُلُّهُ، یعنی دین اور اُمت
 صرف خدا کی ہو جائے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم پھر اپنی آواز بلند کریں اور
 تنہا مادی دنیا کو بتائیں کہ اس کا امن اور چین قومی و نسلی امتیازات اور تفریقوں
 میں نہیں بلکہ پیغام حق کے قبول میں ہے۔ پیغامی برادری قائم ہو جس میں اس
 پیغام کے ہر قبول کرنے والے کو برابری کا درجہ ملے اور اس پیغام کے مقدار
 قبول اور اسکے لیے جدوجہد کی ذمہ داری کے قبول کو حقوق کی کمی و بیشی کا
 معیار بنایا جائے۔ لیکن یہ پوری طرح یقین کر لینا چاہیے کہ دنیا
 میں کسی پیغام یا کسی تحریک و دعوت کی کامیابی اس پیغام و دعوت کی صرف
 عمدگی سے نہیں ہو سکتی بلکہ اسکے علم برداروں کی جدوجہد، سعی و محنت، مگر
 عمل اور ایثار و قربانی سے ہو سکتی ہے۔ دنیا ایک بحر رواں ہے، اس بحر
 رواں میں وہی زندہ رہے گا جو خود بھی رواں ہے۔“

پھر فروری ۱۹۷۷ء میں اپنے ارشاد فرمایا:

ہمارے صوبہ میں اسلام کے سیاسی اور اقتصادی نظام اور اصول کی ترتیب
 کے لیے جناب نواب صاحب چغتاری کی صدارت میں ایک چھوٹی مجلس
 بنائی گئی ہے یہ طے پایا کہ مستند علماء اور لائق جدید تعلیم یافتہ
 اہل علم کی باہمی معاونت سے پہلے اسلامی سیاست و اقتصاد پر ایک معتبر

کتاب تالیف کی جائے اور پھر اس میں سے اس حصہ کو الگ کیا جائے جو موجودہ زمانہ میں اور ہندوستان کی موجودہ صورت حال میں بھی قابل عمل ہو.... لیکن اصل ضرورت اُن بیتاب قلوب کی ہے جو اس راہ میں سرفروشانہ آگے بڑھیں اور جو کہتے ہیں وہ کربھی گزریں، یعنی جس اسلامی زندگی کی انہیں تلاش ہے اسکا پتہ جب پالیں تو اسکے حصول و عمل کو اپنی ہر قسم کی جدوجہد کا مرکز بنالیں۔

تمام عبارات میں قابل توجہ فقرہوں پر خط میں نے کھینچ دیے ہیں۔

ٹھیک اسی نوعیت کے خیالات تھے جو پچھلے تین چار سال سے یہ خاکسار بھی ظاہر کر رہا تھا۔ الفاظ میں، طرز تعبیر و انداز بیان میں، موادِ بحث اور جزئیات و فروغ کے گوشوں میں فرق ضرور تھا مگر مقصد اور اسکے طریق حصول کی بنیادی تفصیلات میں یک سر و مو فرق نہ تھا۔ دونوں بزرگوں کی مندرجہ بالا عبارتوں کو اور خصوصاً خط کشیدہ فقرہوں کو غور سے دیکھیے اور ترجمان القرآن میں پچھلے تین چار سال سے جو کچھ عرض کیا جاتا رہا ہے اسے بھی بہ نظر غائر ملاحظہ کیجیے۔ آپکو بین طور پر محسوس ہو گا کہ ہمارے نظریات میں کتنی وحدت تھی۔ ایک ہی مقصد تھا جس پر یہ حضرات بھی تمام مساعی کو مرکوز دیکھنا چاہتے تھے اور میں بھی چاہتا تھا۔ اُس مقصد کے لیے کس نوعیت کی جدوجہد ہونی چاہیے اور اس جدوجہد کی خصوصیات کیا ہونی چاہئیں، ان امور میں بھی میرے اور ان حضرات کے درمیان پورا اتحاد خیال تھا۔ یہ حضرات بھی محسوس کر رہے تھے اور میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی منظم گروہ ایسا موجود نہیں ہے جو اُسی ایک مقصد پر اپنی مساعی کو مرکوز کر کے اس طرز کی جدوجہد کر رہا ہو۔ ان حضرات کو بھی یہ احساس تھا اور مجھ

بھی تھا کہ وقت کی طلب اور فرض کی پکاری یہ ہے کہ ایسا ایک گروہ تیار ہو۔

اسکے بعد کس صرف اس چیز کی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اٹھتا اور اس کام کے لیے صحیح اسلامی بنیادوں پر ایک عملی نظام کا خاکہ پیش کرتا اور ہم خیالوں کو پکارتا کہ آؤ، ہم اُس راہ پر چل پڑیں جس پر ^{چلنے} کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔

یہ کام اگر ان دونوں حضرات میں سے کسی نے کیا ہوتا، یا قابلِ اعتماد بزرگوں میں سے کسی نے پیش قدمی کی ہوتی تو قسم بخدا کہ انکی پکار پر لبیک کہنے میں مجھے ذرا تامل نہ ہوتا۔ مجھ سے یہ نہ ہو سکتا تھا کہ میرے دل کی تمنا برآتی کہیں نظر آئے اور میں دوڑ کر خود نہ پہنچوں۔ تاہم اگر کوئی وجہ بے اطمینانی کی ہوتی بھی تو میرے صدقِ تمنا کا کم سے کم تقاضا یہ تھا کہ میں خاموشی کے ساتھ کام کی رفتار دیکھتا اور ہمدردانہ نظر سے دیکھتا، مجھے تلاش بے اطمینانی کے اسباب کی نہیں، اطمینان کے اسباب کی ہوتی ہیں دعائیں مانگتا کہ خدا کرے میرے شکوک غلط نکلیں اور میں اطمینان کے ساتھ اس کام میں شریک ہو سکوں جس کے لیے میرا اپنا دل بے چین ہے۔ کسی کا بچہ اگر گم ہو گیا ہو تو وہ اس بات کا یقین کرنے کے لیے ہر ممکن سہارا ڈھونڈتا ہے کہ بچہ زندہ ہے۔ بچہ کی موت کا یقین کرنے کے وجوہ سو تیلی ماں تو ضرور تلاش کر سکتی ہے، مگر حقیقی ماں اسکے لیے پتھر کا کلیجہ کہاں سے لائیگی۔ چل میرے لیے یہ ناممکن تھا کہ اس کا خیر کے لیے دعوت کی پہلی آواز سنتے ہی متاعِ الخیر بننے پر کمر بستہ ہو جاتا۔

مئی ۱۹۸۷ء کے وسط تک میں انتظار کرتا رہا کہ جو لوگ علم میں، تقویٰ میں، تجربہ میں، سن و سال میں مجھ پر فوقیت رکھتے ہیں اُن میں سے کوئی صاحبِ اس کام کے لیے کوئی عملی اقدام فرمائیں، مگر کہیں سے کوئی آواز نہ اٹھی۔ آخر کار محرم ۱۹۸۷ء کے پرچہ میں دو جونا خیر اشاعت کے سبب ۲۶ مئی ۱۹۸۷ء کو شائع

۱۔ اب محض میری مذہبی بعض آواز اٹھانے والوں اور بعض متحرکوں کی نام لیا جا رہا ہے مگر مجھے بہت خوشی ہوئی اگر یہ حضرات انہی میں سے کسی کے ساتھ عملاً شریک ہو گئے ہوتے۔

ہوا تھا) میں نے خود پیش قدمی کی اور جماعت اسلامی کے نظام اور پروگرام کا ابتدائی خاکہ پیش کیا۔ پھر صفر ۱۳۷۰ھ کے پرچہ میں (جو ۱۸ جولائی ۱۳۷۰ھ کو شائع ہوا) میں نے یہ اعلان کیا کہ جو حضرات اس نصابین سے اتفاق رکھتے ہیں اور اس طرز کا ایک نظام بنا کر عملی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں وہ براہ کرم مجھے اطلاع دیں۔ میں نے شخصی طور پر کسی سے، حتیٰ کہ اپنے عزیزوں اور قریب ترین تعلقات رکھنے والوں سے بھی یہ نہیں کہا، نہ ہندوستان بھر میں کسی ایک شخص کو نجی خط لکھا کہ تم میری آواز پر لبیک کہو۔ میری حیثیت ایک موزن کی سی تھی جو نماز کا وقت دیکھ کر حرم علی الصلوٰۃ کی صدا بلند کرتا ہے۔ ظاہر ہے، موزن کا یہ کام تو نہیں ہے کہ اذان دیکر ایک ایک شخص کے پیچھے بھی دوڑتا پھرے۔ اُس کا کام بس وقت پر فرض کی طرف دعوتِ عام دے دینا ہے۔ پھر جس جس میں احساسِ فرض ہوتا ہے وہ آپ آتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جو لوگ واقعی بنے تاب تھے، جن میں واقعی تڑپ اور لگن تھی انہوں نے خود اس پکار پر لبیک کہا۔ ان میں سارے کے سارے کم رتبہ لوگ ہی نہ تھے بلکہ وہ بھی تھے جن کو اللہ نے اچھی خاصی نام وری دے رکھی ہے۔ ان میں سب دہی نہ تھے جو پہلے ہی میرے ہم خیال رہے ہوں، بلکہ وہ بھی تھے جو پہلے علانیہ پبلک میں مجھ پر سخت نکت چینی کر چکے تھے، جن سے میرا اختلاف کچھ ڈھکا چھپا نہ تھا۔ جب تک ان پر میرا مقصد پوری طرح نہ کھلا تھا انہوں نے برملا میری مخالفت کی۔ جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ میں اُسی مقصد کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جس کے وہ خود تمنائی تھے تو ان سچے حق پرستوں نے اس بات کا ذرا خیال نہ کیا کہ کل جسکی مخالفت کر چکے ہیں آج اس سے جا ملنے میں انکی بسکی ہوگی۔ کوئی انفعہ اور محبت جاہلیہ اور انانیت و نفانیت انکو یہ کہنے سے باز نہ رکھ سکی کہ جب تھے اقامتِ دین حق کے لیے سعی کرنا چاہتا ہے تو ہم تیرے ساتھ ہیں۔

اب دوسری طرف دیکھیے کہ جو حضرات وگاہوں میں قبل بیستہ تھکوت علی الذین کفر وا کے بمصدق ایک مدت اسی نوعیت کی ایک چیز کے یہ تمنا میں ظاہر کر رہے تھے، جو خود پتے نشان دے دے کرتا رہے تھے کہ ایسی ایک چیز درکار ہے، اور جنہوں نے اپنے اس مطلوب محبوب کی طرف عملاً خود کوئی اقدام نہ فرمایا تھا، ان کے سامنے جب ایک دوسرے شخص نے وہی چیز پیش کی تو انہوں نے کیا کیا۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ۲۶ مئی ۱۹۵۴ء کو محرم کا وہ پرچہ شائع ہوا تھا جس میں میں نے اقامت دین کی جدوجہد کے لیے عملی کام کا نقشہ پیش کیا تھا۔ ان حضرات کی خدمت میں ”ترجمان القرآن“ ہمیشہ حاضر ہوتا ہے۔ نظر مبارک سے یہ پرچہ بھی ضرور گزرا ہو گا۔ مگر کوئی ہمارا نہ مشورہ، کسی غلطی یا غور پر تنبیہ، حتیٰ کہ اس سعی کے ساتھ کسی دلچسپی کا اظہار تک فرمایا گیا، نہ میرے پیش کردہ نقشہ پر کوئی تنقید کی گئی۔ میں غلط بنیاد پر تعمیر شروع کر رہا تھا تو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس میں یہ غلطی ہے اور صحیح یوں ہے۔ میرے متعلق اگر یہ گمان تھا کہ انکی بات نہ سنو نگا تو ان کے پاس اخبار اور رسالے موجود تھے۔ میری تجویز پر عملی تنقید فرما سکتے تھے اور بندگان خدا کو غلط راستے سے خبردار کر کے صحیح راستہ بتا سکتے تھے۔ مگر ایسا نہ کیا گیا۔

اس کے بعد ۱۸ جولائی کو ماہ صفر کا ”ترجمان القرآن“ شائع ہوا جس میں دعوت عام دی گئی تھی اس کا جواب اُدھر سے ملا وہ یہ تھا کہ ۲۸ جولائی کے ”صدق“ میں شاہ نذیر احمد صاحب کا وہ مراسلہ شائع فرمایا گیا جس میں میرے متعلق یہ خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ میں اس وقت ٹھیک اُس مقام پر ہوں جہاں اب بچا سچ پچپن پریس پہلے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تھے۔ اگر ”ترجمان القرآن“ کے دریا باو تک پہنچنے اور پھر ”صدق“ کے کتابت و طباعت کی منزلوں سے گزرنے کی مدت نکال دی جائے تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جناب میرے لانا عبدالمجید صاحب نے اس دعوت کی آواز سماعت فرمائی

اور عملاً مخالفت شروع کر دینے کے درمیان پورا ایک ہفتہ بھی غور و تأمل میں صرف نہ فرمایا۔ باغی
اگر میری دعوت مشتبہ بھی تھی (اور زیادہ سے زیادہ وہ اس کو مشتبہ ہی کہہ سکتے ہیں، صریح دعوت
ضلالت، ہونے کا ثبوت تو اب بھی انکے پاس نہیں ہے) تو کیا اعلائے کلمۃ اللہ کی لگن اور تڑپ
رکھنے والے لوگ کیسا ایسی سعی کے معاملہ میں، جسکے اندر محض برسرِ باطل ہونے کا نہیں بلکہ کچھ برسرِ حق ہونے
کا امکان بھی ہو، بالفعل مخالفت شروع کر دینے کا فیصلہ اتنی ہی عجلت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟

اس دعوت کے آغاز سے کچھ ہی مدت پہلے تک مولانا مظلہ اس خاکسار کے متعلق جو خیالات
ظاہر فرماتے رہے ہیں اسکے اعادہ کی یہاں حاجت نہیں۔ ”سیح“ اور ”صدق“ کے گزشتہ سہ
آٹھ برس کے قائل گواہ ہیں کہ یہ بیچ میرزا کی نگاہ میں کیا تھا۔ پھر جو لوگ میرے ساتھ ہیں، محمد منظور صاحب
ابن احسن صاحب، ابوالحسن علی صاحب، سید ضیغۃ اللہ صاحب، مسعود عالم صاحب، سید
محمد جعفر صاحب، ان میں سے کون ایسا ہے جسکے متعلق کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو سمیع و بصیر سمجھتے ہوئے
یہ کہہ سکتا ہو کہ یہ لوگ کبھی اہل زلیخ و ضلال میں سے رہے ہیں، یا قتنے کی طرف کبھی ان کا میلان ہا
ہے، یا علمی و عملی بدراہمیوں میں یہ پھٹکتے رہے ہیں۔ طبقہ ادنیٰ میں نہ سہی، طبقہ ثانیہ میں تو شاید
ان لوگوں کا شمار اس وقت ہندوستان کے بہترین اشخاص میں ہو سکتا ہے۔ پھر جس عقیدے
جس نصیب میں، اور جس نظام جماعت پر ہم نے کام کی بنیاد رکھی ہے اور جماعت کی تشکیل کے
لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں جزئی فروگزاشتیں ممکن ہے کہ ہوں، مگر غالباً کسی صریح ضلالت کی
نشان وہی تو نہیں کی جاسکتی۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر چند ایسے آدمی جو پہلے سے خود آپ کی
نگاہ میں قابلِ اعتبار رہے ہیں، اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے کوئی اقدام کریں تو اُس میں قتنہ کا شبہ
کرنے کے لیے خواہ کتنی ہی گنجائش ہو، کیا اسکے برسرِ حق ہونے کا سرے سے کوئی امکان ہوگا

اس سوال کو یہیں چھوڑیے، اور تاریخی سلسلہ بیان کے ساتھ آگے چلیے۔

۱۸ جولائی ۱۹۵۷ء کے ”صدق“ میں شہداء نذیر احمد صاحب کا مذکورہ بالا مراسلہ شائع تو کر دیا گیا، مگر اُس وقت تک مولانا اسکے لیے تیار نہ تھے کہ جس شخص کو اب تک قاصع فتن کہتے رہے ہیں اُسے اب بیکامک منبع فتن قرار دے دیں چنانچہ اس خط پر جو نوٹ انہوں نے تحریر فرمایا اس کے الفاظ یہ ہیں :-

وہ صدق میں اسکے شائع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خود صدق کو بھی اس سے
لفظاً لفظاً اتفاق ہو۔ خصوصاً جہاں مولانا کی مثال مرزا صاحب قادیانی سے
دی گئی ہے وہ مقام تو بہتوں کو کھٹکے گا۔ اور یوں بھی مولانا اب تک جو گرائز
دینی خدمات انجام دے چکے ہیں ان کے لحاظ سے ان پر کوئی نکتہ چینی کرتے
قرۃ دل دیکھتا ہے۔“

میں نہیں کہتا کہ مولانا کا مقصد یہ تھا، مگر بالفعل اس کا حاصل یہی نکلا کہ میری طرف سے
دلوں میں ایک خطرناک دوسرہ بھی ڈال دیا گیا اور اس دوسرے کی اشاعت کرنے والے بزرگ خود
(بقیہ پر ص ۹۱)