

ایک دینی تحریک کا تعارف

”جماعت اسلامی“ کے مقاصد، اس کا دستور، اور بعض دیگر بنیادی امور

از جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان بریلی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَوْمَنُ أَحَدٌ كَمَا حَتَّى يَجِبَ كَلْبِهِ

ما يجب لنفسه (ادو کا قال)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک

اپنے ہر دینی بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے اور وہی نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

ایمان کی حقیقت کے واقف کوئی ایسا ایمان والا نہ ہو گا جسکے دل میں یہ جذبہ اور سینے میں یہ تڑپ نہ ہو

کہ خود ہم اور دو کسے سارے مسلمان حقیقی معنوں میں مومن و مسلم ہو جائیں۔ ہماری زندگی ہدایت ربانی کے ماتحت ہو

خدا ہم راضی ہو اور آخرت میں ہم خاسروں میں نہ ہوں۔ اور نہ صرف ہم بلکہ اولادِ آدم کا زیادہ سے زیادہ حصہ

نجاتِ فلاح کی اس راہ پر آجائے۔ اللہ کا دین حق سارے باطل دینوں پر اور اللہ کا کلمہ دو کسے تمام کلموں کے مقابلہ

میں سر بلند ہو۔ دنیا کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جس میں انسان کے لیے نیک بننا اور نیک بنکر چینا بد

اور بد بنکر چینے سے زیادہ آسان ہو۔ عزت و عظمت تقویٰ کی ہو اور خدا کے نافرمانوں اور ظالموں کے

لیے صرف ذلت ہی ذلت ہو۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ تمنا اور یہ آرزو کسی "امرِ محال" کی تمنا اور آرزو نہیں ہے کہ صرف مزاحیہ قزوں یا غیر سنجیدہ قہقہوں یا سنجیدہ قسم کے زیر لب قسم سے اسکا استقبال کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے۔ پھر یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ صرف "جذبہ" اور "تڑپ" سے، صرف "تمنا" اور آرزو سے ان میں سے کوئی مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اسکے لیے ضرورت ہوگی عملی جدوجہد اور بے انتہا سعی و سرگردانی کی۔

پھر کوئی صاحبِ عقل و فہم غالباً اس سے بھی اختلاف نہیں کریگا کہ ان پاک مقاصد کے لیے اسی طریقہ پر جدوجہد اور اسی راہ پر تگ و دو کرنا صحیح ہوگا جو ان مقاصد مناسبت رکھتے ہوں اور جو اس منزل مقصود تک پہنچانے والے ہوں۔ دو سڑکیوں پر جس قدر بھی جدوجہد کی جائیگی اور دوسری راہوں پر جتنی بھی تیزی اور سرگرمی سے چلا جائیگا نہ صرف یہ کہ ان مقاصد تک نہیں پہنچا جاسکیگا بلکہ غالباً اور زیادہ دوسری بڑھتی جائیگی۔ پس جو شخص ان مقاصد پر ایمان رکھتا ہو اور یہ اسکو دوسری تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہوں اسکے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ دنیا میں زندہ رہنے اور اپنی اولاد کی پرورش کے لیے قسم کی مناسب کوشش کرنے کے لیے تیار رہتا، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان مقاصد کی تکمیل کے واسطے ہر ممکن جدوجہد کے لیے اپنے کو تیار کرے۔ پھر اسکے طریقہ کار اور راہ عمل کو سوچے سمجھے اور توکل علی اللہ اس پر گامزن ہو جائے۔

فقوڑی سی میری سرگذشت | بزرگو! دوستو! اور دینی بھائیو! یہ تھے وہ چند واضح تصورات جنہوں نے اب تک تین چار سال پہلے تفصیلی طور پر میرے دل و دماغ پر قبضہ کیا۔ اس وقت تک سیاست اور مذہبیات میں میری دلچسپیوں اور عملی سرگرمیوں کا ایک خاص رخ تھا۔ جس سے اکثر حضرات "الفرقان" دورِ قدیم کے ذریعے ضرور واقف رہے ہونگے۔ جس وقت مذکورہ صدر خیالات کا دل و دماغ پر تسلط ہوا تو

مجھے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی پڑی اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ سیاست میں جس مسلک سے عقیدہ اتفاق (اور اس کے ساتھ بہت فقوڑا شامل بھی) اب تک رہا ہے وہ ان مقاصد کے لیے صحیح نہیں ہے

(اور یہ واقعہ ہے کہ وہ مسلک ان مخصوص مقاصد کو سامنے رکھ کر وضع بھی نہیں کیا گیا ہے)۔ علیٰ ہذا مذہبی خدا ^ت کے سلسلہ میں جس خاص شعبہ سے میری دلچسپی تھی بلکہ اُس وقت تک جس میں میرا پورا اہتمام تھا یعنی شرق باطلہ بالخصوص اہل بدعت کا مناظرانہ طریق پر رد میں محسوس کیا کہ اگرچہ یہ بھی ایک دینی خدمت ہے، مگر تہ کورہ صدر ^ت مطالبہ اسکے طریق کو بدلنے اور دین کے اُن دوسرے شعبوں میں اُس سے زیادہ کام کرنے کے لیے ہے جن کا تعلق ان مقاصد براہ راست اور قریب تر ہے۔ ان خیالات کا عملی زندگی پر یہ اثر پڑا کہ پچھلی سیاسی و مذہبی ^{دلچسپی} اور سرگرمیوں کا رخ آپ سے آپ بدلنے لگا جس کا اندازہ دیکھنے والوں نے "الفرقان" ہی سے فرمایا ہو گا۔

اسکے بعد سے برابر یہ آرزو بلکہ حسب مقدور کوشش بھی رہی کہ کوئی جماعت ان مقاصد کو صحیح طور پر اپنا نصب العین بنا کر سرگرم عمل ہو تو اپنے کو اسے وابستہ کر دیا جائے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی ایک فرد یا بہت سے منتشر افراد کی بھی مساعی اس کا عظیم کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہو سکتیں۔ نیز اس کا مزاج بھی اجتماعیت کو چاہتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دینی نقطہ نظر سے بھی اسکی ضرورت ہے، اور یہی اسوہ نبوی ہے۔ دیکھی بہ تدریج۔

اُسی زمانہ میں "لننا سید ابوالاعلیٰ مودودی" دو دارالاسلام کے نام سے ایک ادارہ کی بنیاد ڈالی۔

اُس سلسلہ کے پہلے اجتماع میں جس میں کہ اس ادارہ کی تاسیس ہوئی تھی، موصوف کی دعوت پر میں بھی شریک ہوا تھا۔ یہ ادارہ مقاصد اور طریق کار کے اعتبار سے بھی میری اس آرزو سے بہت مطابقت رکھتا تھا۔ لیکن اُس وقت میں اُس میں شرکت نہیں کی صرف اس لیے کہ اس کا عظیم کو چلانے کے لیے جن

اوصاف و خصوصیات کی میں ضرورت سمجھتا تھا مودودی میں چیزیں میں پوری طرح نہیں پاتا تھا۔

اسکے بعد میری جستجو یہ رہی کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ اس کام کو ہاتھ میں لے جو میری آرزوں کے مطابق ہر جہت سے مکمل ہو۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے اپنے مقدور کے مطابق سعی و کوشش اور تلاش و جستجو میں بھی غالباً کوئی کمی نہیں کی۔ اپنے کچھ محترم بزرگ تھے جنکی طرف رہ رہ کے نگاہ جاتی تھی۔ انکو دوسرے دینی کاموں میں اتنا منہمک یا آج کل کی سیاست کاروں سے اتنا مانوس و مالوف پایا کہ

وہ اُس سے ہٹ کر پوری طرح ادھر آنے کے لیے تیار نہ ہو سکتے تھے۔ وہ اپنی عمروں کا بڑا حصہ اپنی صوابدید کے مطابق جن کاموں اور جن راہوں میں صرف کر چکے ہیں ان کے لیے اُس سے یکایک بازگشت کر جانا بہ نسبت ہم جیسوں کے یقیناً بہت مشکل بھی تھا۔

میں یہاں بہت معافی سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس دوران میں اپنے آپ کو بھی میں بار بار جانچ اور تولا اور ہر دفعہ فی ما بینی دین اللہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کام کے لیے جن خاص صلاحیتوں کی ضرورت ہے، وہ مجھ میں موجود نہیں ہیں، اس لیے اس مقصد کے لیے خود ہی اکتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر اور آگے چلنے والے کی تلاش کا سلسلہ جاری رہا۔

تلاش و جستجو کے اس طویل سلسلہ میں بہت سے ایسے نام معروف اور خاموش نندگان خدا کا پتہ بھی لگا جو اس مقصد کے لیے اپنے سر میں مجھ سے بدرجہا زیادہ سودا اور سینہ میں مجھ سے کہیں سوا تڑپ رکھتے تھے، ان میں بعض وہ بھی تھے جن کو میں نے اپنے خیال میں ان صلاحیتوں اور خصوصیتوں کا حامل یقین کیا جنکو میں ضروری سمجھتا تھا۔ لیکن ان سب کا فیصلہ میں نے یہی پایا کہ ہم اس کا عظیم کی ذمہ داری کا بار سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، ہاں کوئی اللہ کا بندہ اس راہ پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو تو ساتھ چلنے والوں میں انتشار اللہ ہم بھی ہونگے۔ قریب قریب یہی تھا میری دو سال کی تلاش و جستجو کا حاصل۔

تلاش و جستجو کی اس ناکامی کو بھی میں نے اپنے لیے کافی عذر نہ سمجھا۔ اور اب میں نے طے کر لیا کہ "ہر جہت کا مکمل انسان" اگر نہیں ملتا تو اس کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھر بیٹھا رہنا غلط ہے۔ جب مقصد کی صحت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم خود بہت ناقص ہیں، تو اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو جائے جو فی الجملہ ہم بہتر ہو اور اس مقصد کے لیے کام کرنے کے واسطے جن مخصوص صلاحیتوں کی ضرورت ہے، وہ ان میں بس ہم سے اچھا ہو تو اسکے ساتھ ہو لینا چاہیے۔ بہر حال "مرد کامل" کی تلاش و جستجو کی اس ناکامی کے بعد کم از کم اپنے حق میں یہ نہی فیصلہ کر لیا۔

”جماعت اسلامی“ کی تاسیس مجھے اس آخری فیصلہ پر پہنچے چند ہی دن گزرے ہوئے تھے کہ رسالہ ”ترجمان القرآن“ لاہور کے محرم ۱۹۶۷ء کے پرچہ میں (جو غالباً ربیع الثانی میں شائع ہوا تھا) اسی مقصد کے لیے ایک جماعت کی تشکیل کی ضرورت کی طرف مولانا مودودی نے پھر خصوصی طور پر توجہ دلائی اور اسکا اجمالی خاکہ بھی پیش کیا۔ اسکے بعد ماہ صفر کے ”ترجمان“ میں (جو غالباً رجب میں شائع ہوا تھا) ایک عام دعوت دی گئی کہ جو لوگ اس نظریہ سے متفق ہوں اور اس طرز پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں وہ اپنے ارادہ سے اطلاع دیں۔۔۔۔۔ پھر جن لوگوں نے اس کے لیے آمادگی کی اطلاع دی ان سے استدعا کی گئی کہ وہ یکم شعبان ۱۳۸۶ھ (۲۵ اگست ۱۹۶۷ء) کو لاہور پہنچ جائیں۔ چنانچہ جن حضرات کو یہ اطلاع دی گئی تھی قریب قریب سب ہی حضرات پہنچے۔ ان میں اکثر حضرات تو ایسے تھے جو انفرادی طور پر آئے تھے۔ لیکن کچھ حضرات وہ بھی تھے جنکو کسی ایک جگہ کے چند ہم خیال افراد نے اپنی نمائندگی کا بھی حق دیکر بھیجا تھا۔ یہ حضرات تعداد میں پچتر تھے۔ راقم سطور بھی ان میں ایک تھا۔ یہ اجتماع چار پانچ دن جاری رہا۔ اسکی مفصل روداد الگ شائع ہو چکی ہے۔ یہاں مجھے اس اجتماع کے صرف نتیجہ سے آپ حضرات کو باخبر کرنا ہے۔

ان حضرات نے مجتمعاً و منفرداً بہت کچھ تبادلہ خیالات کے بعد جماعت کے اساسی عقیدے، نصب العین، نظام جماعت، اور ابتدائی لائحہ عمل کے متعلق ان نقاط پر اتفاق کیا جو ”دستور جماعت اسلامی“ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس دستور کا ابتدائی مسودہ مولانا مودودی صاحب ہی کا تیار کیا ہوا تھا۔ لیکن جماعت کی مشاورت اور مبادلہ افکار کے بعد حذف و اضافہ یا تبدیل کی صورت میں اس میں کچھ ترمیمیں بھی ہوئیں اور اب جو دستور شائع ہوا ہے یہ وہی طے شدہ دستور ہے۔

جماعت کی امارت | دستور کے آخری حصہ میں ”امارت“ کے متعلق جو دفعہ ہے وہ اصل مسودہ میں نہیں تھی۔

لہٰذا یہ روداد صرف موصولہ لٹاک کے لیے ہے، اس کے ٹکٹ بھیج کر دفتر ”ترجمان القرآن“ لاہور اور دفتر ”الفرقان“ بریلی کا سب سے پہلی طلب فرمائی جاسکتی ہے۔

دستور کی تکمیل کے بعد جب تمام شرکار اجتماع نے اس دستور والی جماعت میں منسلک ہونا طے کر لیا، یا بالفاظ دیگر ایک مقصد اور اسکے حصول کے لیے جدوجہد کرنے پر اتفاق کر کے جب "ایک جماعت" بن گئے تو یہ سوال اٹھا کہ جماعتی نظم کے لیے ہم کو کیا شکل اختیار کرنا چاہیے؟ بالآخر بہت غور و فکر اور طویل بحث و تنقیح کے بعد یہ اجتماع اس نتیجے پر متفق ہوا کہ جماعت ایک امیر کے زیر ہدایت و سیادت کام کرے جیسا کہ نصوص شرعیہ اور سنت سلف اسکے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ بہر حال جماعت نے اپنے لیے نہ ڈکٹیٹری کے نظام کو قبول کیا اور نہ یورپ سے سیکھی ہوئی اس جمہوریت کو جس پر آج ہندوستان کی اکثر سیاسی جماعتیں چل رہی ہیں۔ بلکہ "شوروی امارت" کے اسلامی اصول ہی کو اختیار کیا، اور امیر کی پوزیشن اور جماعت میں اس کا مقام متعین کرنے کے لیے اسکے متعلق ایک مفصل دفعہ بھی دستور میں شامل کر دی جو یہاں نقل کی جاتی ہے:-

دستور کی دفعہ نمبر ۱۰ متعلقہ امارت

اس جماعت کا ایک امیر ہوگا جسکی حیثیت "امیر المؤمنین" (یا اصطلاح معروف) کی نہوگی بلکہ عرف اس جماعت کے رہنما کی ہوگی۔ اسکی اطاعت فی المعروف جماعت کے کل افراد اپنے امیر (یا اصطلاح شرعی) کی حیثیت کریں گے۔ امیر کے انتخاب میں تقویٰ، علم دین میں بصیرت، اصابت رائے، اور عزم و حزم کو ملحوظ رکھا جائیگا۔ جماعت کی دعوت اپنے عقیدہ اور نصب العین کی طرف ہوگی نہ کہ اپنے امیر کی شخصیت اور اسکی امارت کی طرف۔ جماعت کی نظر میں انتخاب کے وقت جو شخص بھی مذکورہ بالا اوصاف کے لحاظ سے اہل تر ہوگا اسکو وہ اس منصب کے لیے منتخب کرے گی۔

امیر کی خداتر سی و احساس ذمہ داری سے یہ توقع کی جائیگی کہ اپنے سے زیادہ اہل آدمی کے آجانے پر وہ خود اس کے لیے جگہ خالی کر دیگا۔ نیز ایسی صورت میں جبکہ جماعت اپنے نصب العین کے مفاد کے لیے ضرورت محسوس کرے وہ امیر کو معزول کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔

امارت کے متعلق یہ اصول طے کر لینے کے بعد ساتھ ہی جماعت کے سنا انتخاب امیر کا سوال آگیا۔ امیر میں جو اوصاف ہونے چاہئیں انکے لحاظ سے بحیثیت مجموعی مولانا مودودی سے زیادہ بہتر بلکہ ان کے برابر بھی ہم شرکار اجتماع نے اپنے میں کسی کو نہیں پایا۔ اس لیے سب نے اپنی کے متعلق رائے اظہار کی اور اپنی سے اسکو قبول کرنے کی درخواست کی۔ چنانچہ وہی جماعت کے امیر منتخب ہوئے۔

مولانا مودودی صاحب نے انتخاب امارت کے پہلے اور بعد میں جماعت کی قیادت و امارت کے متعلق شرکار اجتماع کے سامنے چند باتیں کہی تھیں۔ انکا اس جگہ نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اجتماع کی ابتدائی تہبیدی تقریر میں اس بارہ میں آپ نے فرمایا تھا۔

میرے متعلق کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ جب دعوت میں دی ہے تو آئندہ اس تحریک کی رہنمائی کو بھی میں اپنا ہی حق سمجھتا ہوں۔ ہرگز نہیں، نہ میں اسکا خواہشمند ہوں، نہ اس نظر بہ کا قائل ہوں کہ داعی کو ہی آخر کار لیڈر بھی ہونا چاہیے، نہ مجھے اپنے متعلق یہ گمان ہے کہ اس عظیم الشان تحریک کا لیڈر بننے کی اہلیت مجھ میں ہے، اور نہ اس کام کی بجاری ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے کوئی صاحب عقل آدمی یہ حماقت کر سکتا ہے کہ اس بوجھ کے اپنے کندھوں پر لا دے جانے کی خود تمنا کرے۔ و تحقیقت میری غنا تمنا اگر کچھ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ایک صحیح اسلامی نظام جماعت موجود ہو اور میں اُس میں شامل ہوں۔ اسلامی نظام جماعت کے ماتحت ایک چیرا سی کی خدمت انجام دینا بھی میرے نزدیک اس سے زیادہ قابل فخر ہے کہ کسی غیر اسلامی نظام میں صدارت اور وزارتِ عظمیٰ کا منصب مجھے حاصل ہو۔ لہذا اس مفروضہ پر نہ چلیے کہ جس طرح تشکیل جماعت سے پہلے سارے کام میں اپنی ذمہ داری پر چلا تا رہا ہوں اسی طرح تشکیل جماعت کے بعد بھی میں ہی آپ سے آپ امارت کا کام

اپنے ہاتھ میں لے لوں گا یا لینا چاہوں گا۔ جماعت بن جانے کے بعد میری اب تک کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، آئندہ کے کام کی پوری ذمہ داری جماعت کی طرف منتقل ہوئی جاتی ہے اور جماعت اپنی طرف سے اس ذمہ داری کو جس کے بھی سپرد کرنے کا فیصلہ کرے اُس کی اطاعت اور خیر خواہی اور اُس کے ساتھ تعاون کرنا ہر فرد جماعت کی طرح میرا بھی فرض ہوگا۔“ (درود اور اجتماع ص ۹۱)

پھر جب جماعت نے مودودی صاحب ہی کو امارت کے لیے منتخب کیا اور جماعت کا امیر بنایا تو اُس وقت آپ نے جو تقریر کی اسکا ابتدائی حصہ یہ تھا:۔

”میں آپ کے درمیان نہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا، نہ سب سے زیادہ منطقی، نہ کسی اور خصوصیت میں مجھے فضیلت حاصل تھی۔ بہر حال جب آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے اس کا عظیم کابا میرے اوپر رکھ دیا تو میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ مجھے اس بار کو سنبھالنے کی قوت عطا فرمائے اور آپ کے اس اعتماد کو مایوسی میں تبدیل نہ ہونے دے۔ میں اپنی حدود تک انتہائی کوشش کروں گا کہ اس کام کو پوری خدا ترسی اور پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ چلاؤں۔ میں قصداً اپنے فرض کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ میں اپنے علم کی حد تک کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور خلفائے راشدین کے نقش قدم کی پیروی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ تاہم اگر مجھ سے کوئی لغزش ہو اور آپ میں سے کوئی محسوس کرے کہ میں راہِ راست سے ہٹ گیا ہوں تو مجھ پر یہ بدگمانی نہ کرے کہ میں عمداً ایسا کر رہا ہوں، بلکہ حسن ظن سے کام لے اور نصیحت سے مجھے سیدھا کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے اس تحریک کی عظمت

اور خود اپنے نقائص کا پورا احساس ہے۔۔۔۔ مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ میں اس عظیم الشان تحریک کی قیادت کا اہل ہوں، بلکہ میں تو اس کو ایک بد قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کارِ عظیم کے لیے آپ کو مجھ سے بہتر کوئی آدمی نہ ملا۔ میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ اپنے فریضہ امارت کی انجام دہی کے ساتھ میں برابر اس تلاش میں رہوں گا کہ کوئی اہل تر آدمی اس کام کا بار اٹھانے کے لیے مل جائے۔ اور جب میں ایسے کسی آدمی کو پاؤں گا تو خود سب سے پہلے اُس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ نیز میں ہمیشہ ہر اجتماع عام کے موقع پر جماعت سے بھی درخواست کرتا رہوں گا کہ اگر اب اُس نے کوئی مجھ سے بہتر آدمی پایا ہے تو وہ اُسے اپنا امیر منتخب کرے، اور میں اس منصب سے بخوشی دست بردار ہو جاؤں گا۔ بہر حال میں انشاء اللہ اپنی ذات کو کبھی خدا کے راستہ میں سد راہ نہ بننے دوں گا۔“

درود اجتماع ص ۱۹-۲۰ مختصر

اس انتخاب ”امارت“ کے متعلق یہ چیز ملحوظ رکھنے کی ہے کہ یہ انتخاب ”امیر المؤمنین“ یا ”امیر الہند“ کا نہیں ہے اور نہ ہم کو یہ حق ہے کہ اپنی رائے سے کسی کو مسلمانان ہند کا امیر منتخب کر دیں اور وہ ان کے لیے واجب التسلیم اور واجب الطاعت ہو۔ بلکہ ”جماعت اسلامی“ کی تاسیس کے اس اجتماع میں جو لوگ شریک تھے انھوں نے ہدایات بنوی کے پیش نظر جن مسلمانوں کی چھوٹی سے چھوٹی جماعت کے لیے بھی ایک امیر کا ہونا ضروری بتلایا گیا ہے، صرف اس جماعت کے لیے ”امیر“ کا انتخاب کیا ہے۔ ”دستور“ کی دفعہ متعلقہ امارت میں جو ابھی ابھی نقل ہو چکی ہے اگرچہ اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے، لیکن پھر بھی کچھ اللہ کے بندے ہیں جو صرف امارت کا لفظ سن کر شور مچا رہے ہیں کہ لاہور میں جمع ہونے والے ان چند

آدمیوں کو کیا حق تھا کہ انھوں نے ملک کے تمام ارباب حل و عقد کو جمع کیے بغیر امیر کا انتخاب کر ڈالا۔ کاش اس قسم کے حضرات ”دستور“ کو ایک نظر دیکھ ہی لیتے۔

جماعت میں میری شرکت اور اس پر میرے اطمینان کے اسباب جماعت میں شرکت کا فیصلہ میں نے

بہلی ہی دعوت پر کیوں کر لیا؟ اس کی وجہ آپ کو ان سطروں سے معلوم ہو گئی ہوگی جو شروع میں

میں نے ”تھوڑی سی اپنی سرگزشت“ کے زیر عنوان لکھی ہیں کہ میں اس جماعت کی تاسیس سے بہت

پہلے طویل تعطل سے تنگ آ کر اپنے حق میں یہ فیصلہ کر چکا تھا، اور اس لیے لاہور کے ”اجتماع“

کے لیے میں جب گھر سے روانہ ہوا تھا تو جماعت میں شرکت ہی کے ارادہ سے چلا تھا۔

لیکن اجتماع کے چند مشاہدات میرے لیے مزید ترغیب و طمانیت کا باعث ہوئے، اور انھوں نے

رہے سہے تردد کو بھی طمانیت اور فکر کی بعض الجھنوں کو بصیرت سے بدل دیا اور اس طرح

میں نے طمانیت و بصیرت کے ساتھ اپنے کو اس جماعت سے وابستہ کر دینا ہی اپنے حق میں

بہتر بلکہ ضروری سمجھا۔ وہ چند مشاہدات یہ تھے۔

(۱) جماعت میں شرکت کے لیے جو لوگ مختلف مقامات سے آئے تھے نہ صرف ان کی گفتار

بلکہ عام طرز عمل سے بھی اخلاص و ہمت اور دینداری کا رجحان میں نے نمایاں پایا۔

(۲) یہ لوگ عموماً اس جماعت اور دوسری عام سیاسی جماعتوں اور اداروں کے فرق

کو سمجھنے والے تھے۔

(۳) ان میں میری توقع کے خلاف ”باضابطہ علماء کی بھی خاصی تعداد تھی (ظاہراً دین

حضرات ہونگے)۔ ان میں مختلف مسلکوں کے اور مختلف مکاتب خیال کے فیض یافتہ حضرات تھے مثلاً

مجموعہ جیسے دیوبندی حنفی بھی، ماور پھلواری اور ندوی بھی، مائیز سلفی، مسلک اہل حدیث بھی۔ مگر محمد اللہ

سب ان مسالک کے جزوی اختلاف کے حدود کو صحیح طور پر سمجھنے والے اور وقت کے دینی تقاضوں کا احساس

رکھنے والے تھے۔

(۴) انگریزی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات بھی خاصی تعداد میں تھے۔ مگر میں نے ان میں اور کانجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلنے والے آج کے عام تعلیم یافتوں میں خاص فرق محسوس کیا۔ ان میں دین کا جذبہ اور اکثر میں دین کی سمجھ اور اسکے مطابق عمل بھی تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ مولانا مودودی کی دعوت نے اس طبقہ کے صرف انہی دلوں کو اپیل کیا ہے جن میں اللہ اور اس کے دین کے لیے اچھی جگہ ہے۔ پھر جب ہر ایک کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کا موقع ملا تو ان میں سے بہت سوں کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ پہلے ”آزاد“ بلکہ ”آوارہ مزاج“ قسم کے نوجوان تھے۔ مودودی صاحب کے مضامین و مقالات نے ان میں دین کے احساس کو تازہ کیا اور اس طرح ان میں یہ خوش گوار تبدیلی پیدا ہوئی۔

(۵) علاوہ اور چیزوں کے ان ”جدید تعلیم یافتہ“ حضرات میں ایک خاص چیز میں یہ محسوس کی کہ وہ قریب قریب سب ہی اس کا احساس رکھتے تھے کہ ”جماعت اسلامی“ جس کام کو لے کر اٹھ رہی ہے وہ خالص دین ہے اس لیے اس میں بڑی حصہ داری اور ذمہ دارانہ رائے زنی کے لیے علم دین کی ضرورت ہے۔ کسی اجتماعی کام کے متعلق یہ احساس و اعتراف آج کل کے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ میں بالکل مفقود ہوتا جا رہا ہے اور نتائج کے لحاظ سے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے مجھے اسکی بڑی قدر ہوئی۔

(۶) سب سے زیادہ جس چیز سے میں متاثر ہوا وہ اس اجتماع کا یہ اصول اور طرز عمل تھا کہ ہر معاملہ میں کتاب و سنت اور صحابہ کرام کا طریق عمل ہمارے لیے حکم ہو گا۔ اجتماع میں جو کچھ ہوا وہ اسی اصول کے ماتحت ہوا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بعض امور میں رائیں مختلف ہوئیں مگر کتاب و سنت یا تعامل صحابہ کرام سے جب کسی ایک جانب کی ترجیح معلوم ہو گئی تو سب نے بلا چون و چرا اسی کو تسلیم کر لیا۔ حتیٰ کہ جماعت کے

آئین کے بارہ میں بھی صرف اپنی اصول دین کو چراغِ راہ بنایا گیا۔ میرا دل اس چیز سے اس لیے بہت زیادہ متاثر ہوا کہ مجھے مسلمانوں کی ان بہت سی سیاسی یا نیم سیاسی و نیم مذہبی جماعتوں کی مجالس خاصہ و عامہ میں جو بیسیوں برس سے اپنی صوابدید کے مطابق مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہیں، بارہا محضی بلکہ شرکت کا موقع ملا ہے۔ وہاں میں نے زیر غور مسائل میں اس پہلو سے غور ہوتا بہت کم دیکھا یا یا نکل نہیں دیکھا۔ اور نظامِ کار تو وہاں کا بالکل ہی یورپین جماعتی اصولوں کا خود پایا۔ ایک دفعہ نہیں بلکہ بارہا کا میرا مشاہدہ ہے کہ ان مجالس میں جب کوئی آئینی بحث آٹھری تو اگر وہاں کوئی سینٹرل اسمبلی یا صوبہ جاتی اسمبلی کے ممبر موجود ہوئے تو ان سے استصواب کیا گیا کہ اس بارہ میں آپ کے یہاں کا طریقہ کیا ہے، اور معلوم ہونے پر اسی کے مطابق عمل کیا گیا۔ اس سے میرا مقصد ان جماعتوں پر تنقید نہیں ہے بلکہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بگڑے ہوئے اس زمانہ میں جبکہ ڈنڈے نے ان امور میں کتابِ سنت اور اسوۂ بنوی و تعاملِ سلف کی اقتدار عملاً چھوڑ دی ہے، کسی جماعت کا اس بھولے ہوئے سبق کو پھر یاد کرنا اور عملاً اس کا التزام کرنا کم از کم میرے لیے بیحد طمانیت اور بہت زیادہ کشش کا باعث ہوا۔

ہم لوگوں کے قصور و علم کے باعث یہ ممکن ہے کہ کسی معاملہ کے متعلق نقطہ صواب تک پہنچنے سے قاصر رہے ہوں اور ہمارا فیصلہ نفس الامر میں صحیح نہ ہو لیکن یہ واقعہ ہے کہ ہم سب نے فیما بیننا و بین اللہ اسکی پوری کوشش کی ہے کہ کتابِ سنت کی رہنمائی ہی میں ہمارا قدم اٹھے۔ واللہ الموفق!

بہر حال یہ یقین وہ چند خاص چیزیں جو میرے لیے ”جماعت اسلامی“ میں شرکت کے بارہ میں مزید غمت و طمانیت کا باعث ہوئیں اور اب بجا اللہ پوری طمانیت و بصیرت کے ساتھ میرا یہی فیصلہ ہے

مصلحت دیدن آنت کہ یاراں ہمہ کا بگذارند و سرے طرہ یارے گیرند

واقعاً کی اس مختصر سی روداد کو پیش نظر رکھ کر ”جماعت“ کا وہ ”دستور“ ملاحظہ کیجیے جو اس کے بنیادی

عقیدے، نصب العین، اور نظام جماعت پر مشتمل ہے اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے حق میں خود فیصلہ کیجیے کہ اعلا رکلتہ الحق اور قانون خداوندی کی سرملبندی کے لیے اس جماعت کی شرکت و رفاقت اور اسکے ساتھ تعاون خدمت دین کی ایک اعلیٰ صورت ہے یا نہیں؟ اور اس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی بہبودی کی توقع کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ نیز یہ بھی آپ سوچیں کہ اگر کوئی جماعت اعلا و کلمۃ اللہ کے لیے آج اٹھنا چاہے تو کیا اسکے لیے اسکے سوا کوئی اور نظام یا کوئی اور طریق کار ہو سکتا ہے؟ پھر خواہ آپ کا فیصلہ اپنے حق میں کچھ ہو اگر آپ کو علم دین کی نعمت اللہ نے دی ہے تو خدا کا واسطہ دے کر ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اس ”دستور“ میں بلکہ جماعت کی تشکیل کے پورے سلسلہ میں کتاب سنت اور اسوۂ نبوی کے نقطہ نظر سے اگر ہم سے کوئی غلطی آپ کے نزدیک ہو رہی ہے تو اللہ ہم کو اس پر ضرور متنبہ فرمائیے تاکہ غور کر کے ہم اسکی اصلاح کر سکیں۔ فوق کل ذی علم علیہم پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ناقص العلم بشر ہیں اور ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن براہ کرم کتاب سنت اور اپنے ذاتی فہم و فکر یا تجربہ کو گڈ مڈ نہ کیجیے۔ اگرچہ آپ کے فہم و فکر اور تجربات سے استفادہ سے بھی ہم کو استنکاف نہ ہوگا۔

بعض شکوک و شبہات اور ان کے جوابات

خدا کا شکر ہے ہم اپنے کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے اور یقین رکھتے ہیں کہ دوسروں کی طرح ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے نیک نیتی کے ساتھ جو تنقید ہماری رائے اور ہمارے کام پر کی جائے اور جو کوشش ہماری اصلاح کے لیے کسی طرف سے عمل میں آئے ہم پوری خوش دلی کے ساتھ اس پر غور کرنے کے لیے اپنے کو تیار پاتے ہیں۔ ان چند ہی دنوں میں بعض حضرات کی مخلصانہ تنقیدوں اور مصلحانہ مشوروں سے جہاں ہم نے فائدہ اٹھایا وہیں کچھ سوالات اور شکوک و شبہات اس قسم کے بھی سامنے آئے جو اگرچہ محض کسی غلط فہمی یا کم غوری کا نتیجہ ہیں لیکن بہت سے دلوں میں پیدا ہو سکتے ہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ان سوالات اور شبہات کے جوابات بھی یہاں عرض کر دیے جائیں تاکہ ناظرین میں سے کسی صاحبِ دل میں اگر ان میں سے کوئی خلجان پیدا ہو تو ان کو جواب حاصل کرنے کی جہت نہ اٹھانا پڑے۔

۱) کسی نئی جماعت کی تشکیل اور کسی جدید تحریک کے آغاز کا ذکر سنتے ہی بعض حضرات کے دل میں سب سے پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعتوں، انجمنوں اور تحریکوں کی مسلمانوں میں پہلے ہی سے کیا کی ہے؟ جو ایک جدید جماعت کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی گئی اور ایک نئی تحریک کے کھڑا کر نیا مقصد کیا گیا۔

یہ سوال بہت سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے حضرات اگر صرف اعتراض کا فرض ادا کر دینا ہی نہیں بلکہ سنجیدگی سے معاملہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو فوراً چاہیے کہ اگر دین کا مطالبہ اور وقت کا تقاضا کسی خاص پہلو پر کام کرنے کا ہو اور پہلے سے موجود رہنے والی جماعتیں اور انجمنیں درخواست اپنی غفلت کی وجہ سے اور خواہ اس لیے کہ وہ اس کو دینی مطالبہ اور وقتی تقاضا ہی نہ سمجھتی ہوں، اس طرف توجہ نہ کریں اور بار بار توجہ دلائے بغیر بھی اس فرض کو ادا کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوں تو جو لوگ دیانت داری سے اس کو دین کا مطالبہ اور اسلام کا وقتی فریضہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کیا چارہ کار رہتا ہے کہ وہ خود ہی پھر اس کے لیے کمر ہمت باندھیں، اور اگر وہ کام کسی جماعت کے بغیر انجام نہیں پاسکتا تو پھر خود ہی اس کے لیے ”جماعت“ بھی بنائیں۔ اگر اس سوال کے کرنے والے حضرات کو معلوم نہیں ہے تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے برسوں تک ہندوستان کی تمام موجودہ موقر اسلامی جماعتوں کو مخاطب کر کے یہ عرض کیا گیا کہ وہ اس چیز کو اپنا نصب العین بنائیں اور اس طریق پر کام کریں۔ لیکن جب پکارنے والے کو مسلسل لہ ویزدھم دعائی الاضرائاً ہی کا تجربہ ہوتا رہا اور کسی ایک جماعت نے بھی اس راہ پر آنا پسند نہ کیا تو اسکے سوا کیا کیا جاسکتا تھا کہ جو لوگ اس نصب العین اور اس طریق کار کو صحیح سمجھتے تھے وہ خود ہی ایک جماعت بکراٹھنے کا فیصلہ کر لیں؟ بلکہ یہ

فیصلہ کر لینے کے بعد بھی جماعت کی تشکیل سے چار ماہ پہلے ”ترجمان القرآن“ ہی کے ذریعہ ایک آخری اعلان کیا گیا کہ ”دین کا مطالبہ اور وقت کا تقاضا یہ کام اس طرح کرنے کے لیے ہے اور ہمارے سامنے اس کے لیے یہ خاکہ ہے۔ اگر مسلمانوں کی موجودہ کارکن جماعتوں میں سے کوئی اسکو اختیار کرے تو پھر ہماری خدمات اسکے ساتھ ہیں، ورنہ اس کے لیے نئی جماعت کی تشکیل ناگزیر ہوگی اور مجبوراً ہم کو کرنی پڑے گی۔“

پھر حسب پہلی پکاروں کی طرح یہ آخری اعلان بھی ”صدابصحا“ ہی ثابت ہوا تو ہر کوئی اسی فیصلہ پر عمل کرنا پڑا ورنہ کسی سر پیرے کو اسکی کیا ضرورت ہوتی کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لے اور غیروں کی طرف سے آنے والے خطرات علاوہ اپنوں کے ”گلنتر آمینرینڈ“ کا نشانہ بھی بنے۔

(۲) بعض حضرات نے جماعت کا ”دستور“ وغیرہ دیکھ کر فرمایا۔ اس میں تو کوئی بھی نئی بات نہیں، اس قسم کی ایک جماعت قریب ہی زمانہ میں فلاں مولانا صاحب نے بھی بنانی چاہی تھی، یہ بس اسی کا دو تازہ اڈیشن ہے۔

گویا ان بندگان خدا کے نزدیک کسی کام کے غلط اور فضول ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ”یہ کام پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔“ خدا کے بندو! کوئی صحیح اور ضروری کام اگر نہ رہا با بھی کیا جا چکا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ وہ کیوں غلط اور فضول ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہمارا تو کہنا یہی ہے کہ ہم کوئی بالکل نیا اور اچھوتا کام لیکر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ دنیا کی طویل عمر میں یہ کام ہزاروں بار ہو چکا ہے۔

ہمارے پیش نظر اللہ کے دین اور اسکے پیغمبروں کے لائے ہوئے پیغام کی خدمت اور اسکی سر بلندی ہی تو ہے۔ یہ کام اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر اور انکی متبع جماعت نے کیا ہے۔ اور دور نبوت کے اختتام کے بعد بھی اللہ کے ہزاروں صالح بندوں نے مختلف زمانوں میں اس کے لیے اپنے حسب مفروضہ و کوششیں کی ہیں۔ ہم صنعا، روعصا، و عیسیٰ کو اپنا مقصد حیات بنانا اور دوسروں

کو اسی کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ہم صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی نیا اور چھوٹا کام نہیں ہے بلکہ ”پُرانی لکیر کی فقیری“ ہی ہمارا مسلک ہے۔ ہم اس اُمت کی فلاح ”نئے نظریوں“ اور ”نئے نظاموں“ میں نہیں سمجھتے بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری نجات و فلاح صرف اسی قدیم نظریے اور اسی پُرانے نظام میں ہے جو اللہ کی کتاب اور اسوۂ نبوی نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔

ولن یصلح اخر هذه الامم الا بما صلح به اولها۔

(۳) ”جماعت اسلامی“ کا دستور دیکھ کر اور ہماری باتوں کو سن کر بعض حضرات نے نا صحابہ انداز میں فرمایا ہے کہ دیوانے ہو گئے ہو؟ یہ کیا آوازیں منہ سے نکالتے ہو اور کیسے دوران کار منصوبوں میں وقت ضائع کر رہے ہو؟ جانتے ہو کہ خود تمہارے اوپر وہ طاقت مسلط ہے جسکے ایک اونی شاہ پر دولت مستقلہ ایران کے خود مختار بادشاہ کو اپنے تاج و تخت سے دست بردار ہو کر بیک بینی و دو گوش ایران ہی سے نکل جانا پڑا۔

در حقیقت یہ خیال ایسا ہے جو بہت سوچنے سمجھنے والے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ”سوچنے سمجھنے والے“ یہ حضرات ذرا اور سوچ سمجھ کر بتلائیں کہ انکی اس منطق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی نا کہ جب تک کفر طاقتور ہے اور باطل کو تسلط و اقتدار حاصل رہے اُس وقت تک اعلاء کلمتہ الحق اور تغلیب دین الہی کا تصور اور اسکے لیے ابتدائی تیاری بھی نہ کی جائے۔ ہاں جب کبھی کفر خود بخود سرنگوں ہو جائے، باطل بے جان ہو کر خود گرنے لگے اور طاقت و اقتدار اللہ کے صالح بندوں کے ہاتھوں میں آجائے تو اُس وقت یہ عباد صالحین اعلاء کلمتہ اللہ اور ”اظہار دین حق“ کے لیے اٹھیں۔ اگر ان صالح بزرگوں کا مطلب یہی ہے تو براہ کرم وہ اپنی رائے پر نظر ثانی فرمائیں اور سوچیں کہ دینی، عقلی یا تجربی کسی حیثیت سے بھی ان کی یہ رائے درست ہے؟ اور کیا کوئی قوم، اور کوئی پارٹی اس اصول پر کسی وقت بھی اٹھ کے کچھ کرنے کا ارادہ کر سکتی ہے؟ نیز غور فرمایا جائے کہ اگر قرون اولیٰ کے مسلمان

بھی اسی منطق کے قائل ہونے کو کیا اسلام کا پیغام مکہ اور مدینے سے آگے بڑھ سکتا تھا؟ کیا ان کو اتّ
الناس قد جمعوا لکم فلخشوہم مناسنا کے ڈراوے نہیں ویسے گئے تھے؟ اور
کیا اس سے بھی پہلے ایسے ہی کچھ کہنے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اتّ فیہا قومًا جبّارین
وانالنّ ندخلہما حتّٰی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فاناداخلونہما نہیں
کہا تھا؟ پھر خدا کی وحی نے اس بارہ میں جو فیصلہ کیا آج کے حالات میں کیا ہم اس سے کوئی روشنی
اور ہدایت حاصل نہیں کر سکتے؟

اور اگر ان بزرگوں کی نصیحت کیے سمجھنے اور اس کا منطقی نتیجہ نکالنے میں ہم سے غلطی ہو رہی
ہے تو براہ کرم ہماری اس غلطی کی وہ خود ہی تصحیح کر کے ممنون فرمائیں۔ اور اگر ان بزرگوں کا خیال
ہے کہ ہم لوگ اپنی نا تجربہ کاری اور نا عاقبت اندیشی کی بنا پر کسی "خطرناک اقدام" کے لیے پر تول
ہیں اور بس ابھی کو درجنا چاہتے ہیں تو یہ محض خوش فہمی ہی کہی جاسکتی ہے۔ ہر کام کام کی طرح
ہوتا ہے۔ ہر قدم صحیح وقت آجانے اور اسکے ضروری اسباب و مسائل مہیا ہو جانے ہی پر اٹھایا جا
سکتا ہے۔ لیکن یہ اسباب و مسائل اور علیٰ ہذا ان اسباب کے ابتدائی اسباب بھی تو آپ سے آپ مہیا نہیں
ہو جائینگے۔ فتفکر وادکلا تکنونوا من المستعجلین۔

دہم بعض حضرات نے "جماعت اسلامی" کی دعوت شکر فرمایا کہ اب سے کوئی سو سو برس پہلے حضرت
سید احمد شہید اور شاہ اسمعیل شہید اسی تحریک کو نے کرکھڑے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاص اور تقدس
اور تقویٰ کا جو حال تھا وہ واقفین تاریخ کو معلوم ہے۔ انکے ساتھ مجاہدین کی اچھی خاصی تعداد بھی
تھی، مسلمان جنگ بھی خاصا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے صلحاء و
اتقیاء ان کے رفقاء تھے جنکی آج ڈھونڈھنے سے بھی دو چار نظیریں نہیں مل سکتیں، بلکہ اخلاص
و دینداری کے لحاظ سے پورے قافلے کا یہ حال تھا کہ گویا صحابہ کرام کا عہد پھر عود کر آیا ہے۔

پھر جس باطل طاقت سے ان کا مقابلہ تھا آج کل کی منظم طاقتوں سے اُسے کوئی نسبت نہیں دی جاسکتی۔ تو اب جبکہ وہ باخدا ہمتیاں ہیں مانہ وہ ساز و سامان ہے، اور اس کے برعکس مخالف طاقتیں اُس وقت کے اعتبار سے بدرجہا طاقتور ہیں کیونکہ اس قسم کی کسی تحریک کے کامیاب ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

”تجربہ کاری“ کے مدعی بعض حضرات نے حضرت سید صاحب کی تحریک کے علاوہ اسی کے پیغمبر تحریک صادق پور (پٹنہ) اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ماضی قریب کی تحریک کی ناکامی کا حوالہ دے کر بھی ہم کو یہی درس دیا ہے کہ اب زمانہ اس کام کے لیے سازگار نہیں رہا، اور اب اس راہ پر چلنا اپنی کوششوں اور اپنے وقت کو صرف ضائع کرنا ہے۔

درحقیقت ”جماعت اسلامی“ کے متعلق اب تک جو سوالات یا اعتراضات سننے میں آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مایوس کن اور خطرناک یہی مغالطہ ہے اس لیے اس کا جواب کسی قدر تفصیل سے عرض کرنے کی ضرورت ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ جن چند تحریکوں کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے ان کا انجام بظاہر ناکامی ہی پر ہوا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کسی تحریک کی علمبردار جماعت کے شکست کھا جانے کے بعد اسکے بقایا (پس ماندگان) دو قسم کا اثر لیا کرتے ہیں، مایابوں کہنا چاہیے کہ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قلعہ طاقت کی غیر معمولی طاقتوری سے مرعوب ہو کر تحریک ہی سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور ”رضا بقضا“ یا ”مجبوری“ کو تقاعدِ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی پالیسی کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔

اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو شکست کے بعد بھی تحریک سے دست برداری و تقاعد پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی شکست کے اسباب کا کھوج لگاتا ہے، تحریک کی پوری سرگذشت اور پارٹی کی جدوجہد

کے تمام واقعات پر عمیق نظر ڈالتا ہے اور اس غور و فکر کے بعد وہ جن کمزوریوں، جن غلطیوں اور جن غفلتوں کو شکست کا باعث سمجھتا ہے انکو خاص طور سے پیش نظر رکھ کر اور ماضی کے تمام تلخ و شیریں تجربات سے فائدہ اٹھا کر پھر سے جدوجہد کے لیے تیاری کرتا ہے۔ وہ پچھلی شکستوں سے یاس و ہراس کا سبق نہیں لیتا بلکہ انکو قدرت کا تازیا نہ سمجھ کر پہلے سے زیادہ آمادہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو اپنے جماعتی مقاصد ہی کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔

پہلے گروہ کے فیصلہ اور پالیسی کا انجام ہمیشہ جمود و تقاعد اور دائمی ذلت و محکومیت پر قناعت و صبر ہوتا ہے۔ اور دوسرے گروہ کے فیصلہ کا نتیجہ مسلسل جدوجہد اور آخر کار ایک دن حصول مقصد اور وصول بہ منزل کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان دونوں پالیسیوں کے یہ دو نتیجے اتنے ظاہر اور غیر منتہب ہیں کہ دنیا کی انقلابی تحریکوں سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا بھی کوئی شخص اور غالباً اوسط ورجہ کی عقل رکھنے والا کوئی انسان بھی اس میں شک نہیں کر سکتا۔

پھر اس سے بھی غالباً کسی کو انکار نہ ہو سکے گا کہ مقصد سے صحیح عشق رکھنے والوں کے لیے دوسرے ہی گروہ کا طریق کار لائق تقلید ہے۔ اور اگر فتح و ظفر کی توقع کبھی کی جاسکتی ہے تو اسی سے کی جاسکتی ہے۔

مثال کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ پچھلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد وہاں بھی یہ دونوں گروہ پیدا ہوئے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے (خواہ اس کا انجام کچھ ہو) وہ دوسرے ہی گروہ کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔

قرآن پاک نے بھی اپنی پارٹی (حزب اللہ) کے لیے شکست کھا جانے کی صورت میں اسی طرف رہنمائی کی ہے۔ غزوہ احد میں جب بعض خاص وجوہ سے ایمان والی جماعت کو شکست ہوئی تو ان کو ہدایت فرمائی گئی:

قرآن پاک کی ان ہدایات اور اس حکمت عملی سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اسکے سخت خلاف ہے کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والے اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جدوجہد کرنے والے کسی معرکہ کی شکست کو سنبھال کر ہمت ہار کے بیٹھ جائیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو مایوس کر لیں۔ بلکہ اس بارہ میں اسکی ہدایت یہ ہے کہ خدا کے سپاہی اس قسم کی شکستوں کو اپنے لیے قدرتی تازیانہ سمجھیں اور ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے نقش قدم پر چلیں جو شکست پر شکست کھانے اور مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھانے کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی تحریکوں کا انجام یاد دلا کر ہم کو نصیحت کرنے والے یہ بزرگ اللہ غور فرمائیں کہ کیا یہ آیتیں قرآن میں صرف تلاوت کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں یا ان میں ہمارے لیے کوئی سبق اور ہدایت بھی ہے؟ نیز ذرا اس پر غور فرمایا جائے کہ اگر آپ کا یہ طریقہ فکر صحیح ہے تو کیا اس کا نتیجہ اسکے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے کہ ”اعلاء کلمۃ الحق کے لیے عملی جدوجہد“ کے دفتر کو قیامت تک کے لیے پیٹ کر رکھ دیا جائے؟ کیونکہ آپ کی منطق کی رو سے تو جب تک حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید سے بھی اچھے اور بزرگ تر رہنا نہیں ملتے اور ان کے جیسے صالح اور مخلص و متقی رفقا پیدا نہیں ہوتے، کوئی قدم اس مقصد کے لیے اٹھایا ہی نہیں جاسکتا۔ اور بظاہر اب ایسے لوگوں کی توقع نہیں۔ تو حاصل یہی ہونا کہ اب اس مسئلہ کو داخل دفتر ہی کر دیا جائے۔ کیا فی الحقیقت آپ حضرات کا یہ فیصلہ ہے؟

نیز ذرا یہ بھی سوچا جائے کہ کیا حق و باطل کی آویزش کی ساری تاریخ میں حق کے حامیوں اور علمبرداروں نے ہمیشہ شکست ہی شکست کھائی ہے، یا کبھی اسکے خلاف بھی ہوا ہے؟ پھر آخر اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے صرف شکستوں ہی کو کیوں سامنے رکھا جاتا ہے اور کیوں صرف اسی ماتمی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے؟ تاریخ کے دوسرے روشن حصے سے کیوں سبق نہیں لیا جاتا؟ حالانکہ قرآن پاک نے

ایسے موقع پر اسی دوسرے روشن حصے کی طرف خاص توجہ دلائی ہے رد کم من فتنۃ قلبیہ سے غلبت فتنۃ کثیرۃً باذن اللہ)

اور قطع نظر اس ساری بحث سے، انجام کے متعلق آپ کا خطرہ اور آپ کا یہ سوچ بچار اگر خدا خواست صحیح بھی ثابت ہو تو بس زیادہ سے زیادہ یہی تو ہو گا کہ آج کی تحریک کا بھی وہی انجام ہو رہی گا جو اب سے ایک صدی پہلے حضرت سید صاحبؒ کی تحریک کا ہوا۔ تو کیا ایک مومن کے لیے یہ انجام کچھ کم قیمتی ہے؟ (اہل تریبصون بنا الا احدی الحسینین)

اور اگرچہ بظاہر وہ تحریک ناکامیابی پر ختم ہوئی اور اسکے علمبردار آخر بالاکوٹ میں شہید ہی ہو گئے لیکن کیا کوئی واقف کار اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس تحریک سے مسلمانان ہند کو کتنا عظیم دینی نفع پہنچا؟ اور کیا عجب کہ اسی مقدس خون کی برکت ہو کہ وہ سبق آج تک اس کفرستان ہند میں یاد کیا جا رہا ہے۔

بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو حضرت سید صاحبؒ کی تحریک اور حضرت شیخ الہندؒ کی اسکیم کی بظاہر ناکامی کو ”تقاعد“ کی پالیسی کی سند اور دلیل تو نہیں بناتے، البتہ وہ اس پوری تاریخ سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اب ”اعلاء کلمۃ الحق“ کے لیے ”جدوجہد“ کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ اب بس یہی صورت ممکن ہے کہ ملک میں جو فلاں فلاں تحریکیں چل رہی ہیں بس انہی سے اپنی کوششوں کو وابستہ کر دیا جائے اور اسکے بعد پھر انشا اللہ یوں یوں ہو جائیگا۔

چونکہ اس خوش فہمی کے متعلق اب سے دو سال پہلے الفرقان میں بہت تفصیل سے لکھا جاتا رہا ہے نیز یہ مغالطہ بہت طویل بحث کا محتاج ہے، اس لیے یہاں اس بارہ میں کچھ نہیں عرض کیا جا رہا ہے۔ جو حضرات اس مغالطہ میں مبتلا ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی کتاب ”سیاسی کشمکش“ کا کم از کم ”تیسرا حصہ“ ضرور ملاحظہ فرمائیں، بلکہ ”جماعت اسلامی“ کے متعلق

کچھ سوچنے والے تمام حضرات کے لیے فروری ہے کہ وہ پہلے اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں، وہ اس جماعت اور تحریک کے بنیادی لٹریچر کا اہم ترین حصہ ہے۔

(۵) بعض لوگوں کو ”دستور“ میں ”تجدید ایمان“ اور ”ادائے شہادتین“ کا لفظ دیکھ کر یہ شبہ ہوگا کہ معاذ اللہ ہم ان تمام مسلمانوں کو جو اس جماعت کے باہر ہیں مومن اور مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔

خدا کی پناہ! بدگمانی بھی انسان کو بعض اوقات کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس ”تجدید ایمان“ اور ”ادائے شہادتین“ کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ ”ایمان لانے“ اور صدق دل سے سوچ سمجھ کر توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے سے جو ذمہ داریاں ایک مومن پر عائد ہوتی ہیں، جن کا ذکر ”دستور“ میں کر دیا گیا ہے، ان کا احساس پھر تازہ ہو جائے اور انکو اچھی طرح ذہن نشین کر کے آدمی اس جماعت میں داخل ہو جس کے داخلہ کی شرطیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا عہد و پیمانہ ہی ہے۔

نیز اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ خدا اور رسول پر واقعی ایمان رکھنے والے مومنین و مومن اور دین بنیادی اصولوں تک سے نا آشنا (بلکہ ان کے منکرین تک) جس طرح ”مسلمان تو م“ میں آج گذر رہے ہیں، اور ”مسلمان سوسائٹی“ کے مساوی درجہ کے ممبر سمجھے جاتے ہیں، یہ جماعت اس طرح کے خطا ملط سے محفوظ رہے۔ جو آئے خدا اور رسول پر ایمان رکھنے والا ایمان لانے والا ہی آئے۔ بہر حال ”تجدید ایمان“ اور ”بسم اللہ بوجہ شہادتین“ سے ہماری غرض صرف یہی ہے۔ نہ

یہ کہ ہم دوسرے سارے مسلمانوں کو ”غیر مومن“ سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ ان نکون من الغالین۔

خود ہماری نگاہوں میں بہت سے ایسے ایمان و صلاح والے ہیں جنکا ایمان اور جنکا دوسرے دقتوں خود ہمارے لیے لائق تقلید نمونہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ

ہم کو ان کے ان محاسن اعمال میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے!

(۶) کچھ شکوک و شبہات اور اعتراضات وہ ہیں جن کا تعلق مولانا مودودی کی ذات

سے ہے۔

ان میں کچھ اعتراضات تو وہ ہیں جو محض افتراء و بہتان کے قبیل سے ہیں۔ اس قسم کے اعتراضات کے متعلق ہم کو کچھ بھی عرض کرنا نہیں ہے بجز اسکے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو جھوٹ اور افتراء سے بچنے کی توفیق دے، اور مسلمانوں کو اتنی سمجھ اور دیانت دے کہ وہ بلا تحقیق کسی کے متعلق اس قسم کی بدگمانیوں کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔

ان کے علاوہ کچھ اور شبہات و اعتراضات بھی ہیں جن کے لیے فی الواقع کوئی منشا اور منطقتہ ہو سکتا ہے اور صرف انہی کے متعلق یہاں کچھ عرض کرنا ہے۔

مثلاً بعض حضرات کو ان کے فقہی مسلک پر اعتراض ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اس بارہ میں بالکل متضاد قسم کے اعتراضات خود میرے علم میں آئے ہیں۔ مثلاً بعض انتہا پسند قسم کے غیر مقلد حضرات کو ان پر اعتراض ہے کہ وہ تقلید اور آراء فقہا سے پورے آزاد نہیں۔ اور اسکے برعکس بعض سخت اس کے مقلد حضرات میں نے خود سنا کہ ان میں غیر مقلدی کا رنگ ہے۔ اور اس تضاد کے

عجیب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اصولی درجہ میں ان کا مسلک اور طریق عمل اس بارہ

میں وہ ہے جو حنابلہ میں حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کا اور حنفیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہم کا تھا۔ اور ان حضرات کے متعلق بھی یہ کھینچا تاں آج تک باقی ہے۔

۱۔ مولانا کے مضمون کا حصہ یہاں بادل نا خواستہ نقل کیا جا رہا ہے۔ جس میں ان صفحات کو اپنے ذکر سے آلودہ کرنا کبھی پسند نہیں کیا مگر انہوں نے ایک گروہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستہ روکنے کے لیے کسی اصولی اعتراض کی گنجائش نہ پا کر خواہ مخواہ میری ذات کو نشانہ طاعت بنا رہا ہے۔ اس لیے کہ مجھے مطعون کرنا مقصود ہے بلکہ اصل مقصد اس کام سے بندگان خدا کو رد کرنا ہے جسکی طرف بلا کا جرم میں کیا ہے۔ لہذا مجبوراً اب بھی گوارا کرنا پڑ رہا ہے کہ جو صفحات دعوت حق کے لیے مخصوص کیے گئے تھے وہ میرے ذکر سے مٹوٹ ہوں۔ ابھی نہیں معلوم کہ اس کام کے لیے اور کیا کیا برداشت کرنا پڑے۔

اس نقیض پاکے سجدہ نے کیا کیا دیں میں کو چہ رقیب میں بھی سگری گیا (دم)

بعض دوسرے حضرات کو انکے اس رویہ پر اعتراض ہے کہ وہ دین کے قدیم حقائق کو ان جدید اصطلاحات سے تعبیر کرتے ہیں جنکے موضوع لاکچھ اور ہیں، اور جو خالص ماویٰ فلسفہ کی پیداوار ہیں اس سے انکو یہ خطرہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ یا کم از کم اس کا متحد پسند حصہ دینی حقائق کو انہیں اصطلاحات کی خرابی پر چڑھانے لگے گا اور مولانا مودودی کا یہ طریق عمل ان کے لیے تائیدی سند بن جائیگا۔

بعض اور حضرات کو انکی ”غیر مولویانہ“ وضع پر بھی اعتراض ہے۔

اس قسم کی تمام چیزوں کے متعلق صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دین کا صحیح علم دیا ہے تو بڑا اچھا سوچیے کہ کیا ان میں سے کوئی چیز بھی اتنی اہم اور اتنی سنگین ہے کہ اسکی وجہ سے نفسِ جماعت کی مخالفت کرنا آپ کے لیے ضروری یا درست ہو؟ کیا آپ جیسا ”دوپکا غیر مقلد“ یا ”دوپکا مقلد“ ہونا بھی شرائطِ ایمان اور ضروریاتِ اسلام سے ہے؟ — یقیناً ایسا نہیں ہے! — علیٰ ہذا آپ کو ان کی جن تعبیرات اور جس طرزِ کلام پر اعتراض ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ حکمت اور احتیاط کے خلاف ہی تو کہہ سکتے ہیں بالخصوص جبکہ ان دو جدید اصطلاحوں کے استعمال کے ساتھ اصل مسائل کی پوری تشریح بھی ہوتی ہے جس کے بعد وہ خطرہ باقی نہیں رہتا تو کس دلیل شرعی سے اس تعبیر کو آپ حرام اور اس درجہ کا ممنوع سمجھتے ہیں کہ اس کا مرتکب جس جماعت کا قائد اور امیر ہو اس کی مخالفت آپ کے لیے ضروری ہو جائے؟

اسی طرح جس ”مولویانہ وضع“ میں آپ ان کو نہیں دیکھتے کیا اسکے بارہ میں کوئی ایسی نص

ہے جسکی وجہ سے اس سے تجاوز حرام یا ناجائز ہو؟

اگرچہ ان امور میں خود میرا مذاق اور میرا مسلک ان سے الگ ہے اور میں اپنے مذاق

اور اپنے مسلک ہی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن اس گزارش سے میری غرض یہ ہے کہ یہ چیزیں اس قسم کی نہیں ہیں کہ انکو اتنی اہمیت دی جائے اور انکی بنیاد پر جماعتِ اسلامی سے اختلاف یا اس

کی مخالفت کی جائے۔ بالخصوص جبکہ انکی حیثیت ”جماعت“ کے ”امیر مطلق“ کی بھی نہیں ہے، اور جبکہ ”جماعت“ کی دعوت نفس مقید سے اور مسلک کی طرف ہے نہ کہ اپنا میر کی شخصیت اور اسکی امارت کی طرف، اور جبکہ ”جماعت“ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے امیر کو معزول کرنے کی بھی مجاز ہے (ملاحظہ ہو دستور کی دفعہ ۱۰ منعلقہ امارت)

مولانا سودودی کے متعلق ایک آخری اور جامع بات یہ اور عرض کرنی ہے کہ ہمارے نزدیک وہ علم دین میں ابھی بصیرت رکھنے والے بس ایک مسلمان ہیں، ہم نے ان کو فرائض کی ادائیگی اور معصیات سے اجتناب کا عملاً اہتمام کرنے والا بھی پایا، اور ”جماعت اسلامی“ کے نصب بن کے پیش نظر اسکے قائد اور امیر میں جو خاص صلاحیتیں ہونی چاہئیں وہ بھی ہم نے ان میں سمجھیں، اور اس پوری جماعت میں جو تالیس کے وقت لاہور میں موجود تھی مجموعی حیثیت سے اس منصب کے لیے انہی کو سب سے زیادہ اہل و یکجا۔ اور صرف اسی بنیاد پر ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ نہ اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ دنیا کے اسلام کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے متقی اور خدا رسیدہ شخص ہیں اور نہ وہ خود اسکے مدعی ہیں۔ اس قسم کے علو اور اطرا سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔

درمندانہ دعوت اور مخلصانہ گزارش

”جماعت اسلامی“ کا دستور آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اسکی حیثیت اور حالت کے متعلق جو کچھ یہاں عرض کیا گیا وہ بھی آپکی نظر سے گذر چکا ہے۔ جو شکوک و شبہات عام طور سے پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت بھی آپکو معلوم ہو چکی ہے۔ اب آپ اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو پوری طرح ملحوظ رکھ کے غور فرمائیں اور خوب اچھی طرح غور فرمائیں کہ جو ”جماعت“ ان مقاصد کے لیے اٹھی ہے اور جسکے اصول اور شرائط یہ ہیں وہ آپ کی طرف سے کس رویہ کی

مستحق ہے؟ اور آپ کے ”دین و ایمان“ کا مطالبہ اس کے بارہ میں کیا ہے؟ یہاں روپیہ پیسہ کے چندہ کا آپسے سوال نہیں ہے بلکہ بس

”درکار ہیں دیوانے چند“

پس اگر ہماری طرح آپ بھی اس جماعت کی شرکت اور اسکے ساتھ تعاون کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی بہبودی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ آج ہو رہا ہے کم از کم اسی سے عبرت حاصل کر کے محض اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے نام پر کچھ کام کرنے کی تڑپ آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اُس کے لیے آپ اس ”جماعت“ کی اختیار کردہ راہ کو صحیح سمجھتے ہیں، تو بسم اللہ! آپ بھی اس ”جماعت“ میں شریک ہو جائیے اور اپنے گرد و پیش اور اپنے حلقہٴ احباب و اقارب میں اس دعوت کو پھیلایئے۔ اور مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو جماعت کے مرکز (دفتر ترجمان القرآن مبارک پارک لاہور) سے مراسلت کیجیے۔ اور اگر آپ کے لیے آسان ہو تو ملاقات کر کے معاملہ کو زبانی سمجھیے۔ جن حضرات کو بہ نسبت مولانا مودودیؒ اور ”جماعت اسلامی“ (لاہور) کے سرانے میر ضلع اعظم گڑھ میں مولانا امین حسن اصلاحی سے، یا لکھنؤ میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی شیخ التفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء سے، یا کپور تھلہ میں مولانا سید حفیظ صاحب خطیب سے، یا بریلی میں راقم سطور مدیر الفرقان سے ملنا آسان ہو تو وہ ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہنچ کر بھی ”جماعت اسلامی“ کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

اور اگر بالفرض آپ ہمارے عقیدے، ہمارے نصابین، اور طریقہ کار کو صحیح سمجھتے ہوں لیکن ہماری شخصیتوں پر آپ کو کسی طرح بھی اعتماد نہ ہو سکے تو پھر ہم نہایت کھلے دل سے آپ سے

۱۔ جنوبی ہند کے لوگ مولانا سید صبغت اللہ صاحب بختیاری (اسناد جامعہ دارالاسلام عمرا آباد) سے، اور مشرقی ہند حضرات مولانا مسعود عالم صاحب ندوی (بہار - پٹنہ) سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ یا لکھنؤ میں مولانا محمد علی گاندھلوی سے بھی مل کر کیا جاسکتا

عرض کریں گے کہ آپ سب آسکے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھدیں اور عمر کے ان قیمتی لمحات کو کچھ بد فرشتوں کی آمد کے انتظار میں ضائع کریں، اللہ ہا اسی راہ پر آپ خود چل پڑیے۔

اگلس مقصد کے لیے اور اس طریقہ پر کام کرنے والی چند جماعتیں بھی ہم سے الگ بن جائیں تو ہم کو رقت نہ ہوگی بلکہ مسرت ہوگی کہ الحمد للہ اور کچھ قافلے اسی راہ پر چلے۔

ہم اس واقعی حقیقت کو اس وقت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہمارا کردار اور ہماری سیرتوں میں کوئی

یسا امتیاز نہیں ہے کہ سب ہم پر اعتماد کر کے ہمارا ساتھ ہی ہو جائیں۔ اس لیے ان سے یہ تو ہم ضرور عرض کریں گے

کہ آپ جاہلیت کی راہوں پر چل کر وقت کو ضائع اور دین کے مفاد کو تباہ نہ کیجیے بلکہ اسلام کی راہ پر آئیے، لیکن

اس پر ہم اصرار نہ کریں گے کہ خواہ مخواہ آپ ہمارے ہی اوپر اعتماد کیجیے اور ہمارے ساتھ ہو کر چلیے ورنہ اس راہ

بہت جائیے۔ بلکہ ہم صاف کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم پر اعتماد نہ ہو اور وہ مسرفین یا قائدانہ قابل

اعتماد بن جائیں تو وہ انہی کے ساتھ ہو کر اسی لائحہ عمل کے مطابق کام شروع کر دیں، ہم یقین و اثق رکھتے ہیں کہ

اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ چند جگہ بھی یہ کام شروع ہو گا تو انشا اللہ ایک دن ہم سب ایک ہی ہو جائیں گے۔

جو بزرگ صرف مولانا مودودی کی ذات کو درمیان میں ڈال کر مخالفت کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں

ان کے خاص طور پر یہ گزارش ہے۔ وہ اللہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور فرمائیں ورنہ سوچیں کہ ان کا

”عذر“ اور جواب ”کہا ہوگا۔“

لیکن ہے بعض حضرات اس وقت مخالفت کے جوش میں ان میں سے کسی نقطہ پر بھی غور نہ فرمائیں لیکن کسی

وقت انکو اپنی روش پر ضرور فحش کرنا پڑے گا اور بہت ممکن ہے وہ وقت انکی زندگیوں ہی میں آجائے۔

فستق کسرون ما اقول لکم وافوض امرہ الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔