

اشارات

ہماری روزمرہ کی بول چال میں بعض ایسے الفاظ اور فقرے رائج ہیں جن کو بولتا تو ہر شخص ہے مگر سمجھتے بہت کم ہیں کثرت استعمال نے ان کا ایک اجمالی مفہوم لوگوں کے ذہن نشین کر دیا ہے، یہ الفاظ واجب ان الفاظ کو زبان سے نکالتا ہے تو وہی مفہوم مراد لیتا ہے اور سننے والا واجب انہیں سنتا ہے تو اسی مفہوم کو سمجھتا ہے لیکن وہ گہرے معانی جن کے لئے وضع نے ان الفاظ کو وضع کیا تھا، جیسا تو درکنار، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے۔

مثال کے طور پر لفظ ”اسلام“ اور ”مسلمان“ کو سمجھئے کس قدر کثرت سے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اور کتنی ہم گیری کے ساتھ انہوں نے ہماری زبانوں پر قبضہ کر لیا ہے؟ مگر کتنے بولتے دانتے ہیں۔ جو ان کو سوچ سمجھ کر بولتے ہیں؟ اور کتنے سننے دانتے ہیں جو انہیں سن کر وہی مفہوم سمجھتے ہیں جس کے لئے یہ الفاظ وضع کئے گئے ہیں؟ غیر مسلموں کو جانے دیجئے۔ خود مسلمانوں میں ۹۹ فی صدی لیکھ اس سے بھی زیادہ آدمی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ”مسلمان“ کہتے اور اپنے مذہب کو ”اسلام“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر نہیں جانتے کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور لفظ ”اسلام“ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟

آئیے آج تھوڑا سا وقت ہم انہیں الفاظ کی تشریح میں صرف کریں۔

اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے اگر آپ لوگوں کے احوال پر نگاہ ڈالیں تو نموناً بن قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے ایک قسم ان لوگوں کی جو علانیہ آزادی راے اور آزادی عمل کے قائل ہیں۔ ہر معاملہ میں اپنی

رائے پر اکتفا کرتے ہیں صرف اپنی عقل کے فیصلوں کو صحیح سمجھتے ہیں، اور وہی طریق کار اختیار کرتے ہیں جو ان کے اپنے خیال میں صحیح ہوتا ہے۔ کسی مذہب کی پیروی سے ان کو کچھ سروکار نہیں ہوتا۔

دوسری قسم ان لوگوں کی جو بظاہر کسی مذہب کو مانتے ہیں، مگر حقیقت میں پیروی اپنے ہی خیالات کی کرتے ہیں وہ اپنے عقائد اور قوانین عمل کے لئے مذہب کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ خود اپنی طبیعت کے رجحان یا بچپنی یا غرض و حاجات کے لحاظ سے کچھ عقائد اپنے ذہن میں جا لیتے ہیں، عمل کے کچھ طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کو ان کے مطابق ڈھال لیں گو یا درحقیقت وہ مذہب کے پیرو ہیں بلکہ مذہب ان کا پیرو ہے۔

تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو خود اپنی سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ اپنی عقل کو معطل رکھتے ہیں اور انہیں بند کر کے دوسروں کی تقلید کرنے لگتے ہیں خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے ہم عصر۔

پہلا گروہ آزادی کے نام پر مرتاے مگر نہیں جانتا کہ اس کے صحیح حدود کیا ہیں؟ فکر و عمل کی آزادی بلاشبہ ایک حد تک صحیح ہے، مگر حب وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو گمراہی بن جاتی ہے۔ جو شخص ہر معاملے میں صرف اپنی رائے پر اعتماد کرتا ہے، ہر مسئلے میں صرف اپنی عقل کو حکم دیتا ہے، وہ دراصل اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کے علم اور اس کی عقل نے دین اور دنیا کے تمام امور کا احاطہ کر لیا ہے۔ کوئی حقیقت اور مصلحت اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر منزل کی رسم و راہ سے وہ باخبر ہے۔ ہر مسلک کی پییدگیوں کا اسے علم ہے۔ ہر رستے کی انتہا کو بھی وہ اسی طرح جانتا ہے جس طرح اس کی ابتدا کو یہ علم اور ہوشمندی کا زعم ^{حقیقت} ہے۔ ایک زعمِ باطل ہے اور اگر انسان صحیح معنوں میں خود اپنی عقل کو حکم دے تو خود عقل ہی یہ کہہ دے گی کہ میرا اندھا متقدم مجھ کو جن صفات سے متعجب سمجھتا ہے، ان سے میں حقیقتہً متعجب نہیں ہوں۔ مجھ کو اپنا واحد رہنما سمجھنے والا صرف میری رہنمائی میں زندگی کی راہ طے کرنے والا، ٹھوکروں، لغزشوں، گمراہیوں اور ہلاکتوں سے کبھی محفوظ

نہیں رہ سکتا۔

اس قسم کی حریت فکر و عمل تمدن و تہذیب کے لئے بھی ہلک ہے۔ حریت کا اقتضایہ ہے کہ شخص دماغی اعتقاد رکھے جو خود اس کے اپنے خیال پر مستحکم ہو اور اسی راہ پر چلے جو اس کی اپنی عقل کے مطابق درست ہو۔ تمدن و تہذیب کا اقتضایہ ہے کہ ایک نظام تمدن میں جتنے لوگ ہوں وہ سب چند بنیادی عقائد و افکار میں متفق ہوں، اور اپنی عملی زندگی میں ان مخصوص امور و آداب اور قوانین کی پیروی کریں جو حیات اجتماعی کی تعلیم کے لئے مقرر کروئے گئے ہیں پس حریت فکر و عمل اور تمدن و تہذیب میں کھلی ہوئی منافات ہے۔ حریت افراد میں خود سری بے قیدی انارکھی پیدا کرتی ہے۔ تمدن ان سے اتباع، پیروی اور تسلیم و اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے چہاں کامل حریت ہوگی۔ وہاں تمدن نہ ہوگا۔ اور جہاں تمدن ہوگا وہاں افراد کو ایک بڑی حد تک حریت فکر و عمل سے دست کش ہونا پڑے گا۔

دوسرے گروہ کا حال پہلے گروہ سے زیادہ بُرا ہے۔ پہلا گروہ صرف گمراہ ہے۔ دوسرا گروہ اس کے ساتھ جھوٹا، منافق دھوکہ باز اور بدعینت بھی ہے۔ اگر تاریل کے جائز حدود میں رہ کر ایک شخص اپنے مذہب اور اپنے تعلیمات و رجحانات میں موافقت پیدا کر سکتا ہو تو حریت فکر و عمل کے ساتھ مذہب کا اتباع ممکن ہے۔ اگر انسان کے اپنے رجحانات مذہب کے خلاف ہوں اور اس کے باوجود وہ مذہب کو صحیح اور اپنے رجحانات کو غلط سمجھتا ہو تب بھی ایک حد تک اس کا یہ دعویٰ صحیح ہوگا کہ وہ واقعی اس مذہب کو ماننا ہے جس کی پیروی کا وہ دعویٰ کر رہا ہے لیکن اگر مذہب کی واضح تعلیمات سے اس کے عقائد و اعمال صریحاً مختلف ہوں، اور وہ اپنے انہی عقائد و اعمال کو صحیح بھی سمجھتا ہو، اور پھر اپنے آپ کو مذہب کے دائرے میں شامل رکھنے کے لئے مذہبی تعلیمات کو اپنے خیالات اور طور و طریقوں کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہو تو ایسے شخص کو ہم کو دن نہیں کہیں گے۔

کیوں کہ کو دن سے اتنی ہوشیاری کا کام کہاں بن آتا ہے؟ میں محوراً اس کو بے ایمان کہنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ اس میں مذہب سے علانیہ بناوت کرنے کے لئے کافی اخلاقی جرات نہیں ہے۔ اس لئے منافقت کی راہ سے مذہب کا پیروں بنتا ہے۔ ورنہ کوئی چیز اس کیلئے ایک ایسے مذہب کو چھوڑ دینے میں مانع ہے جس کی تعلیمات اس کی عقل کے فیصلوں کے خلاف ہیں، اس کے حقیقی افکار و عقائد کی ضد واقع ہو رہی ہیں، اور اسے ان طریقوں پر چلنے سے روکتی ہیں جن پر وہ سچے دل سے چلنا چاہتا ہے۔ اور واقع میں چل بھی رہا ہے۔

تیسرا گروہ اپنے مرتبہ عقلی کے لحاظ سے سب سے زیادہ فزوت ہے۔ پہلے دونوں گروہوں کی غلطی تو یہ تھی کہ وہ عقل سے اتنا کام لیتے ہیں جتنا وہ نہیں کر سکتی۔ اور اس گروہ کی غلطی یہ ہے کہ یہ عقل سے کام ہی نہیں لیتا یا لیتا ہے تو اتنا کم کہ نہ لینے کے برابر۔ ایک صاحب عقل انسان کے لئے اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عقیدہ کا مستند ہو، اور اس اعتقاد کے حق میں اس کے پاس اس کے اور کوئی دلیل نہ ہو کہ اس کے باپ دادا بھی اس اعتقاد رکھتے تھے، یا فلاں قوم جو بڑی ترقی یافتہ ہے، وہ بھی اسی عقیدہ کی مستند ہے، اسی طرح جو شخص اپنے دینی یا دنیوی معاملات میں بعض طریقوں کی صرف اس لئے پیروی کرتا ہو کہ باپ دادا اسے وہی طریقے چلے آئے ہیں، یا بعض طریقوں کو صرف اس بنا پر اختیار کرتا ہو کہ اس کے عہد کی غالب قوموں میں وہی طریقے رائج ہیں، وہ دراصل اس امر کا ثبوت دیتا ہے کہ خود اس کے ججھے میں دماغ اور دماغ میں سوچنے کی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے پاس خود کوئی ایسی قوت نہیں ہے جس سے وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہو۔ اتفاقاً وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ اس لئے ہندو مذہب کو صحیح سمجھتا ہے۔ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوتا تو اسلام کو برحق مانتا۔ اگر عیسائی کی اولاد ہوتا تو عیسائیت پر جان دیتا۔ اسی طرح یہ بھی اتفاق ہے کہ اس کے عہد میں فرنگی قومیں برسرِ اقتدار تھیں اس لئے وہ فرنگی طور طریقوں کو معیار تہذیب سمجھتا ہے۔ اگر چینی برسرِ اقتدار ہوتے تو یقیناً اس کے نزدیک صینی طور طریقے معیار تہذیب ہوتے، اور اگر آج دنیا پر افریقہ کے حبشیوں کا تسلط ہو جائے تو کوئی شک نہیں کہ یہ افریقہ کے

وَلَقَدْ جَاءَ حُكْمٌ مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ - أَمَرَ
 لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى (۱:۵۲)
 پروی نہیں کرتے حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے
 ہدایت آچکی ہے کیا انسان کے لئے وہی حق ہے جس کی وہ تمنا
 کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کی خواہشات
 کو اپنا خدا بنالیا؟ باوجودیکہ وہ علم رکھتا ہے مگر اللہ نے اسے
 گمراہ کر دیا، اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی
 آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کی رہنمائی
 کرے گا؟

وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى
 مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
 اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ہدایت
 کے بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی؟ ایسے ظالم لوگوں
 کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ (۵:۲۸)

نزول قرآن کے زمانے میں دوسرے گروہ کے نمائندے بنی اسرائیل تھے اپنے آپ کو موسوی اور توحید
 توراۃ کہا کرتے تھے۔ مگر عقائد اور مسائل میں اکثر و بیشتر موسیٰ علیہ السلام کے طریقے اور توراۃ کی تعلیم کے خلاف تھے
 اس پر لطف یہ تھا کہ اپنے اس اغواء پر نادم بھی نہ تھے بجائے اس کے کہ اپنے خیالات اور اعمال کو توراۃ کے
 مطابق دھلتے وہ توراۃ میں لفظی و معنوی تحریفیں کر کے اس کو اپنے افکار و اعمال کے مطابق دھال لیا کرتے
 تھے توراۃ کی اصلی تعلیمات کو چھپا کر اپنے خیالات کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ گویا وہی دراصل توراۃ کی تعلیمات
 ہیں خدا کے جوہدے انھیں اس گمراہی پر قبضہ کرتے، اور ان کی خواہشات کے خلاف کلام الہی کے اتباع کی
 طرف دعوت دیتے تھے ان کو وہ گالیال دیتے جھوٹا قرار دیتے حتیٰ کہ قتل تک کر دیتے تھے۔ ان کے متعلق قرآن کہتا ہے
 لَيَحَرَّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا

انسان حیثیت کو انسانیت کا عطر سمجھنے لگے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے صحیح یا برحق ہونے کے لئے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ بزرگوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے یا دنیا میں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دنیا میں تو پہلے بھی حقائق ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارا کام ان حقائق کی اندھا دھند پیروی کرنا نہیں ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے قدیم یا جدید زمانے کے ہر طریقے کی پیروی کرنے لگیں۔ ہر وہ دے دے دامن سے دامن باندھ کر چل کھڑے ہوں خواہ وہ کانٹوں کی طرف جارہا ہو یا خندق کی طرف ہمیں خدا نے عقل اسی لئے دی ہے کہ دنیا کے اچھے اور برے میں تمیز کریں، کھوٹے اور بھرے کو پرکھیں، دیکھیں، کسی کو رہنا بنانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ کد ہرے جانے والا ہے۔

اسلام ان تینوں گروہوں کو غلط کارٹھیراتا ہے۔

پہلے گروہ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ نہ تو یہ لوگ کسی روشنی والے گواہ دی ورہنہ مانتے ہیں نہ ان کے پاس خود ہی حق کا نور ہے کہ اس کے اجالے میں راہ طے کریں ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں محض انداز اور اٹکل سے چل رہا ہو ممکن ہے کہ کہیں سیدھے رستے چلے، اور ممکن ہے کہ کہیں گڑھے میں جا پڑے۔ اس لئے کہ انداز کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ اس میں صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہے۔ بلکہ زیادہ تر امکان غلطی ہی کا ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (۱۰: ۷۵)

جو لوگ خدا کے سوا دوسرے شرکار کو پکارتے ہیں جانتے ہو کہ وہ کس طریقے کے پیرو ہیں؟ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اندازے پر چلتے ہیں۔

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (۵۳: ۲)

وہ محض گمان پر چلتے ہیں، اور گمان کا مال یہ ہے کہ وہ حق کی ہدایت سے ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں کرتا۔

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ

وہ گمان اور اپنے نفس کی خواہشات کے سوا کسی اور چیز کی

بہت سی ان نصیحتوں کو جھٹلادیا ہے جو انہیں کی گئی تھیں۔
 تجھے برابر ان کی کسی نہ کسی چوری کی اطلاع ملتی رہتی ہے کہ
 خیانت سے ان کے بہت کم آدمی بچے ہوئے ہیں۔

اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملو کرتے
 اور کیوں جانتے بوجھتے حق پر پردہ ڈالتے ہو؟
 جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا مینا مے کر آیا
 جو ان کے نفس کی خواہشوں کے مطابق نہ تھا، تو کسی کو
 انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔

حَظًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ
 عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّأَمِنْهُمْ
 (۳: ۵)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْكَافِ
 وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَتَسْتَكْبِرُونَ (۴: ۳)
 كَلَّمَآ جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى
 أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُوا
 (۱۰: ۵)

اور پھر ان سے صاف کہہ دیتا ہے کہ :-

تم ہرگز کسی راہ راست پر نہیں ہوتا مگر قتیلاً تو راہ اور اہل
 قائم نہ کرو اور اس کتاب کو نہ مانو جو تمہارے رے کے پاس

لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
 وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (۱۰: ۵)
 ہے تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔ (یعنی قرآن)۔

تیسرے گروہ کے تعلق قرآن کتاب :-

اور جب ان سے کہا گیا کہ اس ہدایت پر چلو جو اللہ نے
 اتاری ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اسی طریقہ پر چلے
 جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا وہ اس صورت
 میں بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے جب کہ وہ کچھ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا
 بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا وَآؤُكُونَا
 (۲۱: ۲)

نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں ؟

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَإِلَى السُّؤْلِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا - أَوْلَوْكَ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (۱۴:۵)

کافی ہے جبکہ ان کے باپ دادا اچھ نہ جانتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں ؟

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (۱۴:۶)

انما زے پر ہے۔

جو لوگ خود اپنی عقل و فہم سے کام نہیں لیتے، خود کھوٹے اور کھرے کو نہیں پرکھتے، انھیں بندہ کے
دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، ان کو قرآن اندھا، گونگا، بہرا، بے عقل قرار دیتا ہے۔ صَمٌّ بَكْمٌ عُمًى
فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (۲۱:۲) اور انھیں جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر کیونکہ جانور تو
عقل رکھتا ہی نہیں، اور وہ عقل رکھتے ہیں مگر اس سے کام نہیں لیتے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغَهُمُ
أَصْلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (۲۲:۴)۔

ان مینوں مگر دوں کو، جن کے طریقے افراط اور تفریط پر مبنی ہیں، روک دینے کے بعد قرآن ایسے
لوگوں کا ایک گروہ بنا لیا جتنا ہے جو اعتدال اور توسط کی راہ پر ہوں، اُمَّةً قَاسِطًا ہوں
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ہوں۔

یہ اعتدال اور توسط کی راہ کیا ہے ہمیکہ پہلے تم ان سب پر دوں کو چاک کر دو جو قدیم روایات

اور جدید تعلیمات نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈال رکھے ہیں۔ عقل سلیم کی صاف روشنی میں آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل؟ وہرے صحیح ہے یا خدا پرستی؟ تو حید صحیح ہے یا شرک؟ انسان راہ راست پر چلنے کے لئے خدا کی ہدایت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ انبیاء علیہم السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتے تھے یا معاذ اللہ جھوٹے؟ قرآن جس طریقے کو پیش کرتا ہے وہ سیدھا سیدھا بیٹھ رہا؟ اگر تمہارا دل گواہی دے کہ خدا کو ماننا انسانی فطرت کا عین مقتضی ہے، اور خدا حقیقت میں وہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اگر تمہارا ضمیر تسلیم کرے کہ انسان اپنی رہنمائی کے لئے خدا کی بخشی ہوئی روشنی کا یقیناً محتاج ہے، اور یہ روشنی وہی ہے جو نوع بشری کے پتے رہبر انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو دیکھ کر تم کو یقین آجائے کہ اس اعلیٰ سیرت کا انسان ہرگز دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور انہوں نے جب رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ ضرور اپنے دعوے میں سچے ہیں، اگر قرآن کا مطالعہ کر کے تمہاری عقل یہ فیصلہ کر دے کہ انسان کے لئے اعتقاد اور عمل کا سیدھا راستہ وہی ہے جو اس کتاب نے پیش کیا ہے۔ اور یہ کتاب یقیناً کلام الہی ہے۔ تو تمام دنیا کی ملامت و مخالفت سے بے خوف ہو کر، ہر نقصان کے ڈر اور فائدے کے لالچ سے دل کو پاک کر کے اس چیز پر ایمان لے آؤ جس کی صداقت پر تمہارا ضمیر گواہی دے رہا ہے۔

پھر جب تم نے عقل سلیم کی مدد سے حق اور باطل میں تیز کر لی، اور باطل کو چھوڑ کر حق پر ایمان لے آئے تو عقل کے امتحان اور اس کی تنقید کا کام ختم ہو گیا۔ ایمان لانے کے بعد فیصلہ کرنے اور حکم دینے کا آغاز عقل سے خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب تمہارا کام فیصلہ کرنا نہیں بلکہ ہر اس حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے جو خدا اور اس کے رسول نے تم کو دیا ہے۔ تم اپنی عقل کو ان احکام کے سمجھنے ان کی باریکیوں اور حکمتوں تک پہنچنے، اور ان کو اپنی زندگی کے جزئیات پر منطبق کرنے میں استعمال کر سکتے ہو۔

مگر کسی حکم خداوندی میں چون و چرا کرنے کا تم کو حق نہیں ہے۔ خواہ کسی حکم کی صحت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے
 خواہ کوئی حکم تمہاری عقل کے معیار پر پورا اترے یا نہ اترے، خواہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ تمہیں
 اپنی دنیوی یا دینی غرامتوں کے لحاظ سے سفید نظر آئے یا غیر سفید، خواہ اللہ کا ارشاد اور رسول کا فرمان دنیا کے
 رسم و رواج اور طور طریقوں کے مطابق ہو یا منافی، تمہارا کام بہر حال اس کے آئے سرے جھکا دینا ہے۔ کیونکہ
 جب تم نے خدا کو خدا مان لیا، مول کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا اور یقین کر لیا کہ خدا کا رسول جو کچھ پیش کرتا
 ہے، خدا کی طرف سے پیش کرتا ہے۔ اپنے دل سے گھڑی ہوئی کوئی بات پیش نہیں کرتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
 الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُثْوَجِي، تو اس یقین و اذعان کا عقلی نتیجہ یہ ہے کہ تم خود اپنی عقل کے فیصلوں
 پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے فیصلوں کو ترجیح دو، اور جو عقائد یا امر و نہی کے احکام خدا کی طرف سے
 خدا کے رسول نے بیان کئے ہیں۔ ان کو اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربات یا دوسرے اہل دنیا کے افکار و
 اعمال کے معیار پر جانچا چھیڑ دو۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور پھر چون و چرا بھی کرتا ہے، وہ اپنے
 قول کی آپ تردید کرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ ایمان اور چون و چرا میں کھلا ہوا تضاد ہے۔ اور اس کو یہ بھی
 نہیں معلوم کہ دسپن صرف ماننے اور اطاعت کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ چون و چرا کا دوسرا نام انارکی ہے۔

اسی اعتبار اور توسط کے طریقہ کا نام ”اسلام“ ہے۔ اور جو گروہ اس راستہ پر چلتا ہو اس کا نام

”مسلم“ ہے۔

اسلام کے معنی انقیاد، اطاعت، اور تسلیم کے ہیں۔ ”اسلم“ وہ ہے جو حکم دینے والے کے امر
 اور منع کرنے والے کی نہی کو بلا اعتراض تسلیم کر لے۔ پس یہ نام خود ہی اس حقیقت کا پتہ دیتا ہے کہ آن
 گروہوں اور ان کے طریقوں کو چھوڑ کر یہ جو تھا گروہ ایک نئے ملک کے ساتھ اسی لئے قائم کیا گیا ہے کہ
 یہ خدا اور رسول کے حکم کو مانے اور اس کے آگے سر جھکا دے۔ اس گروہ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں

صرف اپنی عقل کی پیروی کرے، نہ یہ ہے کہ احکام الہی میں سے جو کچھ اسکی اغراض کے مطابق ہو اس کو ماننے اور جو اغراض کے خلاف ہو اس کو رد کرے، نہ یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر انسانوں کی اندھی تقلید کرے خواہ وہ انسان مردہ ہو یا زندہ۔

اس باب میں قرآن مجید کی تصریحات بالکل صاف ہیں وہ کہتا ہے کہ جب کسی معاملہ میں خدا اور رسول کا حکم آجائے تو مومنوں کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار باقی نہیں رہتا:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صُلًى سَبِيلًا لِّلْمُتَّبِعِينَ (۵: ۳۳)

کسی مومن اور مومنہ کا یہ کام نہیں ہے کہ جب کسی معاملہ میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو ان کے لئے اپنے اس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔

وہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ میں سے کچھ ماننا اور کچھ کو رد کر دینا، دیا و آخرت میں رسوا کن ہے۔

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُزِيلٌ أَلِيمٌ (۱۰: ۲)

کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کی سزا جزا اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو۔ اور آخرت میں ایسے لوگ شدید تر عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے ہرگز غافل نہیں ہے۔

وہ کہتا ہے کہ فیصلہ صرف کتاب الہی کے مطابق ہونا چاہئے، خواہ وہ لوگوں کی خواہشات کے

جھکا دیں" (۴: ۸-۹)۔

ان تصریحات سے "اسلام اور مسلم" کی وجہ سے معلوم ہو گئی۔ اب ہم سب لوگوں کو جنہوں نے مردم شماری میں اپنے آپ کو "مسلمان" لکھوایا ہے، غور کرنا چاہئے کہ ہم پر لفظ "مسلم" کا اطلاق کس حد تک ہوتا ہے اور جس طریقہ پر ہم چل رہے ہیں اس کو "اسلام" سے تعبیر کرنا کہاں تک درست ہے؟

محرم کے پرچم میں ایک مدرسہ القرآن کے قیام کی تجویز کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ الحمد للہ کہ وہ تجویز اب عملی صورت میں آیا چاہتی ہے۔ نصاب تعلیم تیار کر لیا گیا ہے اور اہل الرائے حضرات کے پاس مشورے کے لئے بھیج دیا گیا ہے۔ جب وہ ایک آخری شکل اختیار کر لیتا تو ناظرین ترجمان القرآن کی اطلاع کے لئے شائع کر دیا جائیگا۔ تجویز یہ ہے کہ مدرسہ میں ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ لے جائیں جو بی۔ اے کے درجہ تک انگریزی زبان اور جدید علوم کی تحصیل کر چکے ہوں اور اس کے ساتھ عربی زبان سے بھی واقف ہوں۔ ان کو قرآن مجید کی تفسیر و تہذیب کے اسلوب پر بالکل نئے انداز میں دی جائیگی مطلع نظر یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی مدد سے ان میں فکر اسلامی پیدا کی جائے۔ وہ اسلامی نظریے دنیا اور اس کے تمام معاملات کو دیکھیں۔ اسلامی طریق پر سوچیں۔ اور اسلامی طریق پر زندگی کے مسائل کو حل کریں۔ تعلیم میں حدیث، فقہ، کلام، فلسفہ، تاریخ اسلام، سیاسیات، معاشیات وغیرہ تمام ضروری علوم ہوں گے، مگر سب کا مرکز قرآن ہوگا۔

دس میں ہر وہ طالب علم شریک ہو سکے گا جو اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لئے وقف کرنے پر آمادہ ہو اور جس کا مقصد حیات محض دنیا طلبی ہو مگر خاص طور پر ایسے طلبہ کا انتخاب پیش نظر ہے جو انگریزی، عربی اور اردو جاننے کے ساتھ ہندوستان کی بڑی بڑی دیسی زبانوں میں سے بھی کوئی زبان اچھی طرح جانتے ہوں، مثلاً بنگالی، مڑھی، گجراتی، تمل، وغیرہ کیونکہ آگے چل کر ان لوگوں سے ہندوستان کی دیسی زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمہ کا کام لینا مقصود ہے۔ اس غرض کے لئے مختلف دیسی زبانیں جاننے والے ۱۲ طلبہ منتخب کئے جائیں گے اور ان کے بعد ہر سال ایک نیا وفد