

افکار بشری کی آزادی میں قرآن کا حصہ

شیخ عبدالعزیز شاوش مرحوم کے خطبات

خطبہ دوم

حضرات !

گذشتہ خطبہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بلاد مغرب میں علوم جدیدہ کا مرجع سترہویں صدی ہے جس میں کوپرنکس کے نظریہ اور نظریہ جذب و کشش اور نظریہ دوران خون، اور کیمیا و طبیعیات کے جدید قوانین کا ظہور ہوا۔ اور لوگ سیاروں کے نظام اور تاروں کی کنہ اور ٹوٹنے والے تاروں کی کیفیت سے واقف ہوئے۔ مگر انیسویں صدی تک یہ اکتشافات ان غامض مسائل کو نیہ کی تفسیر سے باز رہے جو بائبل کے عہد جدید اور عہد قدیم میں بیان کئے گئے ہیں، اور اگر انہوں نے اس سلسلہ میں کچھ کیا بھی تو وہ بہت محدود تھا۔ پھر جب ان اکتشافات کی بنا پر مسائل کو نیہ کی بحث شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ان بائبل روایات کی بحث بھی شروع ہو گئی جو ان کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، مثلاً طوفان نوح اور سفر تکوین۔ چنانچہ اس صدی کے اوائل میں لاپلاس (Laplace) آیا اور اس نے ظاہر کیا کہ سفر تکوین میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہمیں وجود خالق کے نظریہ سے انکار کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر علم طبقات الارض کی تحقیقات نے رتی رتی کی اور اس نے ایسے مفروضات پیش کئے جو سفر تکوین اور قصہ طوفان سے متناقض تھے۔

۱۸۶۳ء میں پروفیسر لائل (Lyell) نے اپنی کتاب قدم الان میں بیان کیا کہ

انسان اس مدت سے بہت پہلے زمین پر آباد ہو چکا تھا جو تورات نے معین کی ہے۔ مگر اس نے یہ رائے ظاہر کی کہ ان دونوں متناقض بیانات میں اس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے کہ شاید تورات میں جو مدت بیان کی گئی ہے اس کے دن بہت زیادہ طویل ہوں اور ہمارے دنوں کی طرح نہ ہوں۔ لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس کی تطبیق ان ایام پر نہیں ہو سکتی جن میں انسان پیدا کیا گیا ہے۔ کیونکہ تورات کے بیانات سے تو یہی استفادہ ہوتا ہے کہ وہ دن ایسے ہی تھے جیسے ہمارے موجودہ زمانے کے دن ہیں۔ بہر حال اس عہد کے فلاسفہ میں عام خیال پھیل گیا تھا کہ علم طبقات الارض نے انہیل کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں۔ مگر پھر بھی یہ کہنے کے لئے دروازہ کھلا ہوا تھا کہ نوع بشری کا وجود تاریخ سے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ لوگ اسی مذہب پر تھے کہ علم الحيوان نے انسان کی اصل کے متعلق ایک نئی تحقیق پیش کر دی اور انسان پر قانون نشو و ارتقا کا تمام نوا میں طبعی کو منطبق کیا۔ خصوصاً جب سے ڈارون کی کتاب اصل اجناس (Origin of Species) شائع ہوئی ہے (۱۸۵۹ء) اس کو حقائق ثابتہ میں شمار کیا جانے لگا ہے۔

۱۸۷۱ء میں جب ڈارون کی کتاب فٹار الانسان (The Descent of Man) شائع ہوئی تھی اسی وقت سے ایک فکری شورش برپا ہو گئی تھی اور دینی و غیر دینی طبقوں کے درمیان جدال و نزاع کی آگ بھڑک اٹھی تھی حتیٰ کہ گلیڈ اسٹون کے متعلق مشہور ہے کہ اس زمانہ میں اس نے کھا تھا کہ:-

اگر ہم نظریہ نشو و ارتقا کو مان لیں تو اس کے اعتبار سے خدا کی یہ حیثیت رہ جائیگی کہ وہ ایک خالق تھا جس کا کام ختم ہو گیا۔ اور اگر قوانین کو نیہ کے عدم تغیر کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہ قرار دے لیا جائے کہ یہ قوانین ایک ہی حالت پر دایماً قائم رہنے والے ہیں تو دنیا میں خدا کی حکومت کی کوئی حاجت باقی رہ جائیگی۔

اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ گذشتہ صدی کے وسط تک مغرب کے غیر اسلامی ممالک میں مرکز عقل اور حریت فکر کا کیا حال رہا ہے تو اس کے لئے میں آپ کے سامنے صرف ایک اقتباس پیش کرنا کافی سمجھتا ہوں۔

جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک انگریز کارڈینل کے اعلان کا یورپ میں کس طرح استقبال کیا گیا۔ موزین لکھتے ہیں کہ :-

”۱۸۶۴ء میں کارڈینل ماننگ (Cardinal Manning) نے اپنے

ایک اعلان سے تمام عالم نصرانیت کو حیرت زدہ کر دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ

ہر انسان کو وہی اعتقاد رکھنا چاہئے جس کو وہ اپنی نظر و فکر کی بنا پر صحیح سمجھتا ہو۔

دریہ کہ کس لیے کو عقاید پر پھور کر نیک کوئی حق نہیں ہے اور یہ کہ امور ماوراء طبیعت کا علم

محکم ہے بلکہ اس علم کو تنہا حقیقت اور نیسہ کی رغبتوں ہی کا پابند نہ ہونا چاہئے۔ اور یہ کہ

کیتھولک فرقہ والوں کو حق ہے کہ دوسری ملتوں سے نکل جانے والے لوگوں کو

اپنے مذہب کی دعوت دیں۔ اور انھیں حق ہے کہ اپنی نماز باوجود بلند پڑھیں۔

اور یہ کہ پورے عالمی ترقی اور حریت اور مدنیت کے ساتھ بسلامت رہ سکتا ہے“

دیکھئے تو یہی کہ موزین نے اس اعلان کو ان بڑے حادثوں میں شمار کیا ہے جنہوں نے عالم

نصرانیت کو حیرت زدہ اور مدہوش کر دیا حالانکہ بنظر غائر دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ کارڈینل نے اس سے

زیادہ کچھ نہیں کہا ہے جو عالم اسلامی کو اس وقت سے معلوم ہے جب سے قرآن کا نور دلوں پر تاباں ہوا

ہے۔ اور اس کی وہ فطری تعلیمات عالم انسانی پر جلوہ فگن ہوئی ہیں۔ جو غور و فکر کو لازم کرتی ہیں کورائے تقلید

کو قبیح ٹھیراتی ہیں، اور عقلوں پر سے پردے اٹھا دیتی ہیں۔

اب تک ہم نے جو کچھ کہا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ کہ کئی صدیوں تک فکر بشری اور

مغربی ملتوں کے درمیان کیسی سخت نزاع اور پھم اٹھ رہی ہے، تاآنکہ آخر کار عقل کے غالب آ جانے اور

حریت فکر کے فتح یاب ہو جانے کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم نے ”آثار پیدا ہو گئے ہیں“ اس لئے کہا کہ اب بھی ہم کو پتہ

کے بعض ممالک بلکہ امریکہ کی دنیا کے جدید میں ایسے لوگوں کی کمی نظر نہیں آتی جو قدیم تقالید کی حمایت کرتے

اور جو کچھ ان کے باپ دادا کے اعتقادات تھے ان پر جمے رہنے پر اڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ تقالید اور اعتقادات عینی مشہودات سے معارض اور منطقی حجتوں سے مناقض ہی کیوں نہ ہوں کیا آپ بھول گئے کہ گذشتہ سال ہی امریکہ کی ایک جامعہ نے اپنے پروفیسروں میں سے ایک نامور پروفیسر کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جب اس نے ڈارون کے مذہب کی ترویج کی تو اس کے خلاف زبردست شور برپا ہو گیا اور وہ اس وقت تک فرو نہ ہوا جب تک کہ اس پروفیسر کو اس جامعہ کی کرسی سے الگ نہ کر دیا گیا۔

حضرات !

جہاں تک مالک مغربیہ کا تعلق ہے یہ مختصر بیان ان حالات کی تصویر کھینچنے کے لئے کافی ہے جو گذشتہ کئی صدیوں کے دوران میں عقل بشری کو پیش آئے ہیں اور ان آلام و مصائب کا اندازہ کرنے کے لئے یہ سب سے خلاصہ ہی کافی ہے جن کا مقابلہ عقل کو اپنی حریت اور اپنے استقلال کی خاطر مالک مغربی میں کرنا پڑا ہے آئیے اب ہم ایک اچھٹی ہوئی نظر مشرق پر بھی ڈال کر دیکھیں کہ جس وقت مالک یونانیہ میں حریت فکر کی پو پھٹی تھی (یعنی پانچویں صدی قبل مسیح کے اطراف) اس وقت بلا و مشرق میں عقل کا کیا حال تھا جب مشرق ادنیٰ میں اکینوفانیس (Xenophanes) یونانیوں کے دیوتاؤں پر طعن و تنبیہ کی بوجھار کر کے اور ان کا مذاق اڑھ کر لوگوں کو ان کی عبادت ترک کرنے کے لئے دعوت دیر ہا تھا۔ اور جس زمانہ میں ہر قلمیتیں اور دیوتو قریب عقول بشری کو تقلید جاہلی کی بندشوں سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان کو ملکوت ارض و سما پر غور کرنے کی تعلیم دے رہے تھے، ٹھیک اسی زمانہ میں ہنکو مشرق کے دوسرے کنارے پر ایسی عقلی و نفسی حرکت کے آثار نظر آتے ہیں جس کا مقصد سوئی ہوئی عہتوں کو بیدار کرنا اور جاہل و گمراہ قوموں کو غور و فکر کی راہ دکھانا اور ان کو اپنی اجتماعی زندگی کے مسائل کی بحث و تحقیق پر آمادہ کرنا تھا۔ چنانچہ ہندوستان میں بودہ اپنی تعلیمات کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ اوچیزین کنفیوشس اس تفاوت طبقات اور اس سیاسی اجتماعی فوضویت کے خلاف خلب کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس میں اس کے زمانے کی چینی قوم اور ملک چین کے ارباب حکومت

متبلا تھے، اور اس سنگ دلی اور درشت خوئی، جو رطللم اور استعباد کی اصلاح کرتا نظر آتا ہے جو اس کے عہد میں امداد کی امتیازی صفات تھیں۔

یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اگرچہ مشرق کے یہ دونوں علاقے اپنے زمانہ نہضت میں متحد اور اس نہضت کی کمنہ و طبیعت میں مشابہ ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں اس کی توجہ عام مادی احوال کے بجائے زیادہ تر نفس کو اخلاق فاسدہ کی نجاستوں سے پاک کرنے کی طرف مائل رہی ہے۔ اور چین میں کنفیوشس نہضت کا مقصد اولین یہ رہا ہے کہ حیات سیاسی و اجتماعی اور منظر ہر مادی کو منضبط کرنے کے لئے دستور مقرر کئے جائیں اور ان کو ایک نظم کے تحت لایا جائے۔

بزرگو! جس طرح شرق ادنیٰ اور بلاد غربیہ میں مذہبی پیشوائی کے مدعیوں نے ان بدعات و منظم اور ان نارواندیشوں اور عبادت کے ان غلط طریقوں کو رواج دیا جنہوں نے خدا کے بندوں کو تکلیف میں ڈالا اور ارواح بشری کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینکا، اور عقول انسانی کو غلامی کی قیود میں جکڑا، اُسی طرح چین اور ہندوستان اور دوسرے ہمسایہ ممالک میں بھی ان کے ہم پیشہ لوگوں نے یہی سب حرکات کیں۔ اور ان کی بدولت قرون وسطیٰ دنیا کی تاریخ میں بدترین قرون بن گئیں۔ آخر کار علیم حکیم کی حکمت اور رفیق رحیم کی رحمت اس کی مقتضی ہوئی کہ اپنے ظلمت و ضلالت میں بھٹکنے والے اور چہالت کی دایوں میں حیران و سرگردان پھرنے والے بندوں پر نور معرفت کا اشراق فرمائے تاکہ ان کی عقلوں کے بند کھل جائیں، اور ان کے نفوس کی منزلت بلند ہو جائے اس نے انہیں محض ناکام تجربوں کی رہنمائی پر نہ چھوڑ دیا بلکہ ان کو رہنمائی دلائے اور راہ راست دکھانے کے لئے وحی نازل فرمائی تاکہ وہ ان مجادلات اور مصائدات سے بچ جائیں جس میں دوسری ملتوں اور مذاہب کے لاکھوں طالبان حریت و عدل و مساوات فنا ہو چکے تھے۔ اس کی حکمت نے یہ چاہا اور اسی لئے اس نے قرآن کو دین فطرت کے ساتھ بھیجا تاکہ قید و بند میں جکڑے ہوئے نفوس کو اس کے پاک احکام کے ذریعہ سے آزاد کرائے، اور گمراہ عقلوں کو چہالت کے مہلکوں سے

نجات دلائے۔

اب میں جو کچھ عرض کرنے والا ہوں اس سے آپ حضرات کو معلوم ہو جائیگا۔ کہ قرآن کریم نے کس طرح حریت کی راہ میں فکر بشری کی ہدایت فرمائی ہے اور وہ عقل کو کن بلند منزلوں تک اٹھائے گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مناسب ہو گا کہ ہم اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر اس سوال کو بھی حل کر دیں جو بعض لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب قرآن کا دین دراصل دین فطرت ہی ہے، اور جب احکام کی صحت کا مقیاس، قرآن کے نزدیک عقل اور منطق ہی ہے تو پھر دین کے بذریعہ وحی نازل فرمانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں عقل بشری کو حق اور حقائق کی راہ میں مجاہدہ کرنے کے لئے تنہا چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خود ان تک پہنچے اور خیر و شر اور نافع و ضار کی بحث و تنقیب کر کے خود ان کی کنہ کو سمجھے اور ان کے حدود کا ادراک کرے اور ان کے درمیان جو ما بہ الفرق و امتیاز امور میں ان کو پہچانے؟

ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ بلاشبہ انسانی عقل کے لئے یہ ممکن ہے کہ بحث و تنقیب اور تجربوں کے ذریعہ سے احکام اور تصورات اور نظم اجتماعی اور مسائل علمی اور آداب خلقی کے ان مراتب کمال تک پہنچ سکے جن کے لئے نفس انسانی ایک فطری شوق رکھتا ہے لیکن اس راہ میں دو سخت گھاٹیاں ہیں جن کو عبور کئے بغیر اس آرزو کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک عادی ہے اور دوسری طبعی۔

پہلی گھاٹی یہ ہے کہ نفس بشری اپنی حقیقی مصلحت کی خاطر جن وجوہ صواب کی جستجو کرتا ہے ان تک پہنچنے کے لئے صدیوں کے تجارب اور تحقیقات درکار ہیں۔

دوسری گھاٹی ناموس نشو و ارتقا یعنی تدریجی ترقی کی گھاٹی ہے، جس کی وجہ سے عالم معقولات و معنویات میں عقل بشری کسی آگے کے مرحلہ پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ اس سے پہلے کے مراحل کو قطع نہ کرے۔

اس کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی ہیں جو تحقیق و بحث کی راہ میں عقل کی پیش قدمی کو روکتے ہیں

اور اکثر ایسی رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں جن سے بچ کر بہت ہی کم عقلیں نکل سکتی ہیں ورنہ اکثر و بیشتر تو ٹھوکر کھا کر گری پڑتی ہیں۔ ان عوامل میں سب سے زیادہ اہم عامل نفسی انفعالات اور عصبی اضطرابات ہیں جن کے آثار ہماری اجتماعی اور عقلی اور ادبی زندگی کے شعبوں میں آنے نمایاں ہیں کہ کوئی شخص ان سے ناواقف نہیں ہے۔ یہ بڑی سخت مغالطہ ہوگا۔ اگر ہم اپنے افکار اور احکام اور میلانات میں کمال کو پہنچنے اور نقائص سے بری ہونے کا ادعا رکھیں۔ دراصل حالیہ ہمارے اندر ایک نفسِ امارہ، اور ہمارے پہلو میں ایک متلون قلب موجود ہے اور ہم اکثر معاملات میں اپنی خواہشات کی اطاعت اور ہوا و ہوس کی پیروی کیا کرتے ہیں۔

ان وجوہ سے اور اس لئے کہ لوگوں کو سب سے قریب کے اور سب سے زیادہ سیدھے اور سب سے زیادہ محفوظ راستے پر چلایا جائے، خالق کائنات اپنی مخلوقات میں سے پاکیزہ ترین مخلوق کو ہدایت و رہنمائی کے حق کے ساتھ بھیجتا ہے کیونکہ اپنے بندوں پر اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لغزش قدم، اور پریشان خوئی اور خواہشات کے فتنے سے ان کو بچائے اور ان کے سینکڑوں ہزاروں برس اس علم اس حیرت و مساوات، اس عدل اور ان تمام فضائل و کمالات کی تلاش و جستجو میں ضائع نہ ہونے دے جن کے لئے ان کے نفوسِ فطرۃ آرزو مند ہیں۔

قرآن حکیم ہر چیز میں دینِ فطرت لے کر آیا ہے۔ اس کے قواعد احکام اور اصول ادب و شرائع پوری طرح فطرت بشری کے مقتضیات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی لائی ہوئی شریعت کے اہمات اصول میں ایک یہ بھی ہے کہ جو امور مؤثرات کی تاثیر سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور جن میں اختلاف حالات کے ساتھ پے درپے تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ ان میں ہر قوم کے عرف کا لحاظ کیا جائیگا۔ اس وجہ سے زمان و مکان کے اختلافات اور مختلف اقوام کے مخصوص عرف کے لحاظ سے شریعت کے فرعی و جزئی مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا ہے اس طرح قرآن مجید مطالبِ عقل کے عین مطابق ہے اور انسانی فطرت سے نا آشنا نہیں ہے اور حیاتِ اجتماعی کے شعبوں میں سے کسی شعبہ میں طبیعت بشری کے سلطان و آثار سے تجاہل نہیں برتا۔

پھر قرآن اس سے خوب واقف ہے کہ انسان اپنے احساس و شعور کی ابتدائی حالت ہی سے ان واقعات و حالات کی علتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جن کا ادراک اسے اپنے حواس کے واسطے سے ہوتا ہے۔ اور یہ تلاش جستجو اس کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے۔ اس لئے وہ اس کی اس فطرت کو اور زیادہ ابھارتا اور اسے بحث و تحقیق کے نئے گونے دکھاتا ہے۔ اور بار بار ان جامد اور ٹھس لوگوں کو تنبیہ کرتا رہتا ہے جو تقلید کے سنگساروں میں اس قدر مقید ہو گئے ہیں کہ ان سے نکل کر وسعت نظر کے ساتھ کائنات اور اس کی خلقت پر نگاہ نہیں ڈال سکتے۔ اس باب میں قرآن مجید نے تدریس و تفکر کی دعوت دینے کا موقع ہاتھ سے نہیں دیا ہے۔ کوئی حجت اور کوئی برہان ایسی نہیں چھوڑی ہے جو اس نے حریفان حق پر قائم نہ کی ہو۔

اور یہ جو قرآن نے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور اس کے ساتھ ان احکام و شریع اور آداب و فضائل کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے جو انبیاء نے پہنچائے ہیں، تو یہ ہرگز عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ عقل جس طرح فطرۃً اس چیز کی حاجت کا شعور رکھتی ہے کہ وقتاً فوقتاً افراد اور جماعتوں کے ظلم و تعدی کو افراد اور جماعتوں ہی کے ذریعہ سے رفع کیا جاتا رہے (وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ - ۲: ۲۳) اسی طرح اس کی فطرت ہی اسے اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہر چیز قبول یا وضع کرے جس میں اس کو نظام حیات اجتماعیہ کی بہتری نظر آئے۔ اور چونکہ انسانی عقل، تشریعی ادبی اور علمی شعبوں کے معالجہ میں، نارسائی، نفز ش او قلت وسائل کے خطرات سے دوچار ہے۔ (جس کی تفصیل ایک دوسرے موقع پر بیان ہو چکی ہے) اس لئے وہ طبعاً اس طرف مائل ہے کہ کسی پر بھروسہ اور اعتماد کر کے اطمینان و سکون حاصل کرے، اور کسی ایسی بات کو قبول کرے جس کے بعد اس کو بحث و تنقیب کی مشقت نہ اٹھانی پڑے اور کسی ایسے ماہر کامل کو اپنا رہنما بنائے جو اس کو فطنوں اور تجربات کی راہ میں پیش آنے والے خطرات و مہالک سے بچائے جائے۔ پھر اس اعتماد و قبول کے لئے ہستی کی نازل کی ہوئی وحی سے زیادہ حق اور کیا چیز ہوگی جو انسان کی فطرت و طبیعت کے تمام اسرار پر محیط اور ان سب امور کا عالم

جن میں اس کی صلاح شان و سعادت مضمحل ہے؟ مزید برآں انسان فطرۃً اپنے مطلوبات تک پہنچنے کے لئے سب سے قریب کا راستہ چاہتا ہے۔ اور یہی خواہش اس کو کسی ایسے رہنما کی تلاش پر آمادہ کرتی ہے جس پر وہ اعتماد کر سکے، اور جس کی ہدایات پر وہ اطمینان و سکون نفس کے ساتھ چل سکے پس نہ صرف عوام بلکہ خواص بھی جس کثرت کے ساتھ بعض افراد انسانی پر اعتقاد رکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور انبیاء و رسل اور ان کے پیرو داعیوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کا اہلی رازیہی ہے کہ وہ ان کی رہنمائی سے بہ آسانی منازل کمال تک پہنچنے اور ان کی ہدایت سے سعادت و سلامتی کی زندگی بسر کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ انسان طبعاً اس ایمان و اعتقاد کی طرف مائل ہے، اس لئے کہ وہ فضائل کی موفقت میں درجہ بدرجہ ترقی کرنے سے گھبراتا ہے اس نے دیکھا کہ اس قسم کی تدریجی طلب کرنے والا بے اوقات صواب کی منزل تک نہیں پہنچتا، اور اس امر کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ اس راہ سے گزر جائیگا۔ وہ متفرق اعمال اور تصرفات اور احکام کے شرعی عواقب میں پڑنے سے فطرۃً بچنا چاہتا ہے، اس لئے اس کی فطرت ہی اس کو ان نجات کی خوشخبری دینے والی ہے اور ان عذاب سے ڈرانے والے داعیوں کی دعوت قبول کرنے کی طرف مائل کرتی ہے، اور اسے امید دلاتی ہے کہ اس کا مطلوب گم کر وہ جس کو اگر وہ خود اپنی کوشش سے طلب کرے تو شاید نہ پاسکے، غالباً اس طریقہ سے مل جائے گا جس کی طرف وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں۔

پس انسان کی فطرت سلیمہ اور اس کی آزاد عقل ہی اسے ایک ایسے حادی اور رہنما پر اعتقاد رکھنے اور مطمئن ہو جانے کے لئے آمادہ کرتی ہے جو اسے خطرات اور لغزش اور گمراہی سے بچا کر سلامتی کی راہ پر لے جائے والا ہو۔ اور اسے خوف و لاتی ہے کہ اگر اس نے خود اپنے دلائل اور خود اپنی قوتوں پر اعتماد کیا تو غلبہ کر کہیں نا واقفیت، اور فکر کی غلطی اور قدم سہی کی لغزش کی بدولت وہ اُن بہت سے اعلیٰ مطالب اور پائیزہ رغائب تک نہ پہنچ سکے گا جن تک پہنچنے کی خواہش اس کے نفس میں نہیں ہے۔ اسی فطرت کے اقتضا سے اسے قائم کئے جاتے ہیں، تہذیب نفس و تہذیب عمل پھیلانے والی جمعیوں بنا کی جاتی ہیں اور مذہبی پیشواؤں اور مؤرخوں

کی طرف ہرزمانے میں ہر طبقے اور ہر عمر کے لوگ رجوع کرتے ہیں۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عقل کو حرکت میں لانے اور فکر کو آزاد کرنے کا کوئی وسیلہ ایسا نہیں ہے جس کو قرآن مجید نے اختیار کیا ہو جب کسی پر فیصلہ چھوڑتا ہے تو وہ عقل ہی ہوتی ہے، اور جب کوئی حجت قائم کرتا ہے تو حکم عقلی ہی کی بنا پر کرتا ہے اور جب کسی پر اظہار غضب کرتا ہے تو عقل محفل کر دینے والے ہی پر کرتا ہے۔ اور جب کسی سے اظہار خوشنودی کرتا ہے تو وہ ارباب عقل و خرد ہی ہوتے ہیں۔ قرآن نے جہاں کہیں دوسری ملتوں اور مذاہب کے پیروں اور مادیوں و دہریہوں سے مجادلہ کیا ہے، وہاں وہ برہانوں پر ضرب لگاتا ہے۔ اور بحث و نظر ہی کی طرف انھیں دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي سُبُلٍ مُّضِلٍّ
وہ دل رکھتے ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں۔ وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں۔ وہ کان رکھتے ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان کے اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (۴: ۲۲) بھی زیادہ گمراہ دہی دراصل غافل ہیں۔

ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں قرآن نے ان گمراہوں کو اس بنا پر زجر و توبیخ کی ہے کہ انہوں نے اپنی عقلوں کو بیکار کر دیا ہے۔ یا باپ دادا کی تقلید میں اتنا مقید کر دیا ہے کہ اگر آبائی طریقوں سے کوئی طریقہ پیش کیا جائے تو وہ اس کو محض اس بناء پر رد کر دیں کہ ان کے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے۔

وَإِذْ أَمَرْنَا النَّبِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْبَنِيَّانَ وَالْأَنْبِيَاءَ
اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی اختیار کرو تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے
وَلَا يَهْتَدُونَ (۲: ۲۱)

اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست پر رہے ہوں۔

اور جن آیات میں اپنی عقلوں سے کام نہ لینے والوں اور اندھے مقلدوں کی مخالفت کی گئی

ہے ان میں سے بعض یہ ہیں۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (۲: ۱۷)

اور جس بات کا تجھ کو علم نہیں اس کے پیچھے نہ ہو لیا کر یقین رکھ کہ کان آنکھ اور دل سب سے قیامت کے دن پوچھے گئے ہوں گی۔

اور :-

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (۲: ۸)

اللہ کے نزدیک بدترین حیوانات وہ ہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

اور :-

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ (۵: ۱۰)

اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو تیری طرف نظر لگائے ہیں تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا چاہے ان کو کچھ نہ سمجھائی دیتا ہو۔

پھر تم دیکھو گے کہ جہاں کہیں حریفان حق سے مجادلہ کیا گیا ہے وہاں ہر آیت کے ختم پر بطور فقرہ استعمال کئے گئے ہیں (بَلَا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) لہذا ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے۔

(قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) (وہ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں) ہاتھ ابرہہ انکے ان گنتم صلیعین (اپنی برہان پیش کرو اگر تم سچے ہو)۔ اَنِّي يُؤْفِكُونَ (وہ کہ ہر جھٹکے چلے جا رہے ہیں) لَوْ تَشْعُرُونَ (کاش تم شعور رکھتے)۔ اَفَلَا يَسْمَعُونَ (کیا وہ سنتے ہی نہیں) اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ (سبق صرف اہل عقل و خرد ہی حاصل کرتے ہیں)۔

قرآن کریم نے جہاں کہیں اپنے پیش کردہ دین کے اقتضائے مطابق کوئی بات پیش کی ہے وہاں اس کو خوب اچھی طرح سمجھایا ہے۔ اور جب ارکان دین میں سے کسی رکن اور عقائد میں سے کسی عقیدہ کی طرف دعوت دی ہے تو اس میں ایسی باتوں سے پرہیز کیا ہے جن کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی اور جن کے اور اک سے بشری فہم عاجز ہے۔ اور جب اصول دین میں سے کسی اصل کی تلقین کی ہے تو مقدمات نظری سے ابتدا کی ہے اور پھر کفر و عناد کی بنا پر اس سے انکار کرنے کے انجام سے ڈرایا ہے مثلاً ایک جگہ کہا ہے:-

يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَبَيِّنَةٍ
مَنْ حَقَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (۵: ۸)

تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو
اور جو زندہ رہے وہ حجت تمام ہونے کے بعد زندہ رہے

اور ایک دوسری جگہ فرمایا:-

لَعَلَّايَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
(۲۳: ۴)

تاکہ لوگوں کے لئے خدا پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔

قرآن کا نازل فرمانے والا اعلیٰ الحکمت خدا، جو انسان کا خالق اور دلوں اور کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اپنی آیات میں اپنے آپ کو کمال مطلق کی مثال ہونے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، جس کا اظہار اس کے اسماء حسنیٰ سے ہوتا ہے مثلاً عدل اور حق اور خیر وغیرہ۔ اس بنا پر اس نے اپنے پیغمبر کو جبار اور کوتوال بنا کر نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُصِيطِرٍ (۸۸)

اپنے پیغمبر تو لوگوں کو سمجھا کیونکہ تو فقط سمجھانے والا ہے
تو ان پر دار و غفہ نہیں ہے۔

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
(۵: ۱۶)

تو کیا پیغمبروں پر اس سے زیادہ بھی کوئی ذمہ داری
ہے کہ صاف صاف احکام الہی پہنچا دیں۔

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ (۱۰:۱۰)

اور ہم تو پیغمبروں کو صرف اس لئے بھیجتے ہیں کہ نیکوں
کو نجات کا ثرہ سنائیں اور بدوں کو عذاب سے
ڈرائیں وہ باطل کے بل چھیرا کرتے ہیں تاکہ اس سے
حق کو متزلزل کر دیں۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ
مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدِ (۲: ۵۰)

پہلی چیز جس کے لئے قرآن نے عقل کو حکم بنایا ہے وہ خدا کے وجود پر ایمان ہے نہ صرف قرآن
بلکہ اس کے سوا علم و کلام و اصول دین بھی سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اس عقیدہ کی طلب طریق نظر و استدلال
سے ہونی چاہئے جیسا کہ ان میں سے بعض نے تو اللہ پر تقلیدی ایمان لانے کو قبول ہی نہیں کیا ہے۔ اور اگر
امام غزالی وغیرہ نے ایمان تقلیدی کو قبول بھی کیا ہے تو وہ عوام کے لئے ایک رعایت ہے کہ وہ بحث و نظر کی
کی استطاعت نہیں رکھتے، اور اس کے وسائل سے ناواقف ہیں یا ان کے قوائے ادراکیہ اتنے قوی نہیں ہیں
کہ بحث و نظر کی شرائط پوری کر سکیں۔ اس بنا پر ان سے ایمان ثابت قبول کر لیا گیا ہے لیکن جہاں تک قرآن
کا تعلق ہے اس کی کوئی سورت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اس نے انسان کو بحث و نظر اور عقل
و تفکر کی دعوت نہ دی ہو۔ اس جگہ ان سب آیات کا استیعاب ممکن نہیں ہے۔ صرف چند آیات پیش
کی جاتی ہیں:-

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ
اور دریا بنائے اور ہر طرح کے پھلوں کی دود و تسنید

کیس اور وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور زمین میں ایک دوسرے سے متصل قطعے ہوتے ہیں جن میں انگوڑے کے بلغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت دوڑنے اور اکھرے، سب ہی کچھ ہوتے ہیں حالانکہ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے پھر کھجور بعض کو بعض پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں یقیناً ارباب عقل کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات کے اختلاف اور انکشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لئے ہوئے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی جسے اللہ آسمان سے نازل کرتا اور اس کے ذریعے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی، پھر سے زندہ کر دیتا ہے اور پھر اس میں برسم کے جانور پھیلا دیتا ہے، اور ہوا کی گردش اور زمین و آسمان کے درمیان گھرے ہوئے بادلوں میں، ارباب عقل کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔

کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنایا گیا ہے اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا۔ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے نصب کئے گئے ہیں اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔

جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِشِّي اللَّيْلَ النَّهَارَ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُّتَجَاوِرٌ وَجَبَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۱: ۱۲)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَلَحْيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۲: ۲۰)

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (۸۸)

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (۱: ۵۱) اور خود تمہارے اندر کسی نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں
سَرِّبُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَهُمْ آتَاةُ الْحَقِّ (۶: ۴۱) ہم ان کو تمام اطراف عالم میں اور خود ان کے اپنے
اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ (۲۳: ۴) کیا انہوں نے آسمان و زمین کے انتظام اور خدا کی پیدا
کی ہوئی کسی چیز پر بھی نظر نہیں کیا۔

مغز حاضرین! یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس باب میں جتنی آیات قرآن کریم میں آئی
ہیں ان سب کا استقصا کیا جائے۔ اس لئے ہم صرف انہی اقتباسات پر اکتفا کر کے ایک دوسرے مسئلہ
کی طرف توجہ کرتے ہیں جس میں اکثر بحث کرنے والوں نے چکر کھائے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ
کیا کیا جائے گا جس نے بحث و نظریں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور اس کے باوجود وہ دین میں عقیدہ
حق تک پہنچ سکا اس مسئلہ میں علماء نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اظہار رائے کیا ہے۔ مگر میں یہاں ان کی
بحثوں سے تعرض نہ کروں گا اور خود قرآن مجید سے استفتاء کروں گا کہ ایسے شخص کے متعلق وہ کیا کہتا ہے۔
قبل اس کے کہ اس بارے میں قرآن مجید سے استفتاء کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ
چند مسلمات ذہن نشین کر لیں:-

ایک یہ کہ جب کسی حکم پر دلیل صحیح قائم ہو جائے تو عقل بشری اس میں شک کرنے پر قادر نہیں ہے
دوسرے یہ کہ عقل بشری میں یہ قدرت نہیں ہے کہ دو متناقض امور کے معاً صحیح ہونے کو جائز رکھے
تیسرے یہ کہ جب دو حکم متعارض ہوں اور ان میں سے ایک حکم کی تائید میں قاطع حجتیں
موجود ہوں تو عقل کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس حکم کو چھوڑ کر دوسرے حکم کو قبول کرے
دین فطرت نے ان تینوں فطری قضایا کو ملاحظہ کیا ہے اور اس کی آسمانی کتاب نے انہی

تصدیق کی ہے پھر اس کے بعد علمائے اس کی تائید کی ہے اور باوجود فرعی مسائل میں مختلف ہونے کے، ان سب نے اس قاعدہ کلیہ کو تسلیم کیا ہے کہ شریعات میں سے جو چیز بھی بظاہر خلاف عقل معلوم ہو۔ اس کی تاویل اس طرح کی جائے کہ وہ حکم عقلی کے مطابق ہو جائے۔ کیا یہ مسلمات عقلیہ کے حدود پر پھیراؤ اور فطرت بشریہ کے حکم پر نزول نہیں ہے؟ اور کیا اس قاعدہ کے باوجود عقائد میں جبر اور زبردستی ہو سکتی ہے؟ اور کیا دین فطرت جو دین بحث و نظر ہے ان لوگوں کو کسی عقیدہ پر مجبور کر سکتا ہے جن کی عقلیں اس عقیدہ کے اور اس سے قاصر ہوں، یا جن پر شکوک و شبہات کا اتنا ہجوم ہو کہ وہ ان کو دور کرنے اور انہیں روکنے سے عاجز رہ گئے ہوں؟ اور کیا وہ دین جبر اور زبردستی کا قائل ہو سکتا ہے جس نے غیر معقولات پر ایمان لانے کی سخت مخالفت کی ہے، اور جس نے ایسے ایمان کے مقابلے میں اس یقینی عقیدہ ایمان کی بنیادیں قائم کی ہیں جو طریق عقل و نظر سے حاصل ہوتا ہے؟

اللہ تعالیٰ کا عدل اس سے بالاتر ہے کہ وہ لوگوں کو اس چیز کی تکلیف دے جس کی ان میں طاقت نہ ہو، یا ایسی چیزوں پر ایمان لانا ان پر لازم کرے جن کی طرف حجت اور برہان ان کی ہدایت نہ کرتی ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کرنے سے اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ۔

لَيْلَا يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
تَاكِفِيغِيروں کے آجانے کے بعد لوگوں کے لئے اللہ
تَبْعَدَ الرُّسُلُ (۲۳:۴) پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔

اب ہم قرآن کریم کی ان آیات میں سے بعض کو پیش کرتے ہیں جو اس مقام سے مناسبت رکھتی ہیں۔
قَالَ يٰقَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ
مِّنْ رَبِّيْ وَ اَتَاكُم بِرَحْمَةٍ مِّنْ عِنْدِ
فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمْ اَنْلِزُكُمْ مِّنْهَا وَ اَنْتُمْ
لَهَا كَاِرْهُوْنَ (۱۱:۳)
نوح نے کہا کہ اے میری قوم کیا تم نے غور کیا کہ اگر
میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلے رستے پر ہوں اور
اس نے اپنی طرف سے مجھ کو رحمت عطا فرمائی ہے پھر وہ
رستہ تم کو دکھائی نہیں دیتا، تو کیا ہم تمہیں زبردستی

اس پر چلائیں گے ورنہ انا لیکھ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟

عَنْ أَعْلَمَ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِجَبَّارٍ۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ
وَعَيْدِ (۵: ۳)

اس کو بس تم قرآن کے ذریعہ سے سمجھا دو۔

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ بِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّنَا
أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
لَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (۲: ۱۱۴)
اور تم سے دوزخیوں کی باز پرس نہ ہوگی۔

إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْإِبْلَاجُ (۲: ۵۲)
إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ (۱۱: ۲)
تم پر خدا کا پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کچھ ذمہ داری نہیں ہے۔
تم تو بس عذاب خدا سے ڈرا دینے والے ہو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن جو دین فطرت کی کتاب ہے ہرگز ایسی کوئی بات پیش نہیں کرتا جو درست
اور صحیح آراء کے منافی ہو یا جس کی حکمت عقول سلیمہ سے پوشیدہ ہو۔ اور وہ ہرگز انسان کی عقل کو ایسی باتوں
پر ایمان لانے کی تکلیف نہیں دیتا جو غیر معقول ہوں۔ اور وہ ہرگز انسان کے جسم کو اس بار کے برداشت کرنے
پر مجبور نہیں کرتا جسکو اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ اور وہ ہرگز انسان پر ایسا کوئی فرض عائد نہیں کرتا جو اس
کی فطرت کی وسعت میں نہ سماتا ہو۔ اس کا اصلی کام تو یہی ہے کہ وہ نوع بشری کو ہدایت کا قریب ترین
راستہ دکھائے۔ اور خدا کے بندوں کو ہلاکت کے ان گڑھوں سے بچا کر نجات دے جائے جو طریقی وحی کے بجائے
طریق تجربہ سے حق اور حقیقت کی تلاش کرنے والوں کی راہ میں پیش آتے ہیں اور ان شیاطین انس ان
ظالم حکام، ان گمراہ کرنے والے مذہبی پیشواؤں سے محفوظ رکھے جو حق کے راستہ میں رہزنی کرنے کے لئے
بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس باب میں جتنے شواہد و دلائل آپ چاہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں دیکھئے کہ طلاق اور

تحریم شراب اور تحريم قمار کے معاملہ میں مغربی قوموں کی عزیت کیسے تلخ تجربوں اور کتنی مدتوں کے بعد برپا ہوئی ہے؟ اور کیسے شدید مقابلوں اور کتنی طویل صدیوں کے بعد ان میں عقل کو آزادی نصیب ہوئی، اور حریت فکر اور حریت اظہار رائے کو مباح تسلیم کیا گیا، اور انسان کے ابتدائی فطری حقوق تسلیم کئے گئے؟ دینی اور سیاسی شور و شون کی تاریخ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیگی کہ کتنے خون اس سلسلہ میں بہائے گئے اور کتنی جانیں اس ہلاک کی گئیں؟ اس سے دریافت کرو، وہ تمہیں ان مہنگاموں کے مصائب و آلام کی ہولناکی دہاتا ہے۔

اس کے بعد مجھ کو مسئلہ ارتداد سے بحث کرنی ہے جو بہت بڑا تفصیل چاہتی ہے۔ اس لئے تنگی وقت کی بنا پر اس لمحہ دوسرے اجتماع کے لئے اٹھا رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں دو اہم مسائل پر اور بھی کلام کروں گا۔

اردین فطرت کی کتاب ہونے کے اعتبار سے معجزات اور خوارق کے باب میں قرآن کریم کا فہم ۲۔ ناموس نشو و ارتقار اور اس کے قوانین کی تنقیح ان دلائل کے مقابلہ میں جو قرآن نے قائم کئے ہیں، اور جو دخال پر استدلال کرتے ہوئے جن میں نظر کرنے کی طرف اس نے دعوت دی ہے۔ پھر میں تکلیف عینی اور حریت ضمیر انفرادی کے متعلق قرآن کا مسلک مختصر طور پر بیان کر کے ختم کروں گا۔

۱۔ بحق حقیقت اب بھی درست نہیں ہوئی۔ ترجمہ۔

۲۔ یہ خواب بھی ابھی تک محروم تعبیر ہے خلیب محوم کی وفات کے بعد یورپ میں جو انقلابات پیش آئے ہیں وہ پھر اس پچھلے دور استبداد و قہر کی جانب رجعت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ترجمہ۔