

کیا جائے تو اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اب غالباً چینی اور میکٹوئی زبانوں کا مطالبہ ہو گا غیر قومیں ہمارے ممالک میں جو رسالے شائع کرتی ہیں ان کی تعداد اشاعت پچاس پچاس ہزار تک پہنچتی ہے۔ پاریسی قوم کا ایک اخبار جو گجراتی میں شائع ہوتا ہے ۶۵ ہزار کی اشاعت رکھتا ہے۔ ہندو قوم کا ایک ماہوار مذہبی رسالہ جو ہندی میں نکلتا ہے، چالیس ہزار تک پہنچ چکا ہے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے بعض اخبارات اور رسالے جو انگریزی زبان میں شائع ہوتے ہیں نصف لاکھ یا اس سے کچھ کم و بیش تک اشاعت حاصل کر چکے ہیں۔ مگر مسلمانوں کے بہتر سے بہتر اخباروں اور رسالوں کو بھی ہزار دو ہزار سے زیادہ اشاعت نصیب نہیں ہوتی۔ چار پانچ ہزار تک جو پہنچ گیا اسے گویا معراج حاصل ہو گئی۔ حوصلوں کا یہ حال ہے اور اس ہمایہ قوموں کے مقابلہ میں سر بلند ہونے کی آرزو ہے۔

ہم جن اغراض کے لیے Voice of Islam جاری کرنا چاہتے تھے اور اب تک نہ کر سکے ان کو Genuine Islam بخوبی پورا کر سکتا ہے۔ مسٹر خلیل انوری ارادہ رکھتے ہیں کہ ترجمان القرآن کے خاص مضامین کو انگریزی زبان میں منتقل کریں۔ ناظرین ترجمان القرآن میں سے جو اصحاب انگریزی زبان پر قدرت رکھتے ہوں وہ بھی ضروری مضامین کے ترجمے بھیج کر ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں ضرورت ہے کہ انگریزی تعلیم یافتہ حضرات کثرت سے اس رسالہ کو خریدیں اور ایڈیٹر کو اس قابل بنادیں کہ وہ چین اور جاپان اور جزائر ملایا اور مشرق و مغرب کے دوسرے ممالک میں اس آواز کو پھیلا سکیں۔ ایک وسیع حلقہ اشاعت کے بغیر کسی بلند پایہ رسالہ کو چلانا اور ایک طاقت ور آرگن بنانا جتنا ار دو میں مشکل ہے اس سے بدرجہا زیادہ انگریزی میں مشکل ہے۔

ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ ہم نے علی گڑھ یونیورسٹی کی تعلیم دینی پر کچھ اظہار خیال کیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس وقت ہمارے بعض خیالات کو لوگوں نے انتہا پسندی پر محمول کیا ہو۔ مگر حال میں ”مسلم“

یونیورسٹی کے ایک ”مسلم“ پروفیسر نے ”مذہب“ پر توسیعی خطبہ (Extention Lecture) ارشاد فرماتے ہوئے جو گہرا فحاشی کی ہے وہ غالباً اصحاب ہوش کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس خطبہ کی رپورٹ اسٹینٹس میں شائع ہو چکی ہے اور اس کے چند فقرے یہ ہیں۔

”انسانی سوسائٹی کے ابتدائی مرحلہ ارتقا میں وحی بحیثیت ایک اساس مذہب کے تہا کارآمد تھی کیونکہ اس سے تنقید کا سد باب کیا جاسکتا تھا لیکن حق و صداقت کے حصول کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے وہ صرف یہی نہیں کہ ناقابل اعتبار رہے بلکہ فوق الفطری (Super Natural) ہونے کی وجہ سے جدید انسان کو متاثر کرنے میں ناکام بھی ہوتی ہے۔“

”جب مذہبی نظریات کو قانون علیت (Law of Causality) کے نقطہ نظر سے جانچا جاتا ہے تو بہت جلدی ان کے پر خچے اڑنے لگتے ہیں۔“

”میرے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ اخلاق کو خبت اور دوزخ پر مبنی نہ ہونا چاہیے بلکہ اسے ایک ترقی پذیر سائنس ہونا چاہیے اور عام انسان فی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھنا چاہیے۔“

یہ ہے وہ تعلیم جو ہماری یونیورسٹی میں طلبہ کو دی جا رہی ہے اور یہ ہیں وہ مرشدان تعلیمی جو علم کے میدان میں ہماری نوخیز نسلوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ آپ مسلمان لڑکوں کو خواہ مار مار کر نماز پڑھائیں خواہ نماز نہ پڑھنے پر انہیں ریشٹیکٹ کیجیے، خواہ دینیات لازمہ میں ناکام ہونے پر انہیں امتحانات میں فیصل کر دیجیے، لیکن جہاں ان کے دماغوں میں اس قسم کے خیالات بھرے جاتے ہوں وہاں یہ امید رکھنا کہ نماز ان کے دلوں میں اترے گی اور دینیات پر وہ سچے دل سے ایمان لائیں گے اور اسلام کی کوئی وقعت ان کی نگاہ میں ہوگی؛ بالکل فضول ہے، ہم یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اب پھر کہتے ہیں کہ جس یونیورسٹی میں تمام علوم غیر اسلامی بلکہ اسلام کے مخالف نقطہ نظر سے پڑھائے جاتے ہوں اور جہاں دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے پورے ۲۳ گھنٹے طلبہ کو ”جدید انسان“ بنانے میں

صرف کیے جا رہے ہوں، وہاں ایک چوبیسواں گھنٹہ دینیات کی تعلیم کے لیے رکھنا محض تضيیع اوقات ہے دینیات کا ایک کورس بدل کر دوسرا کورس رکھ دیجیے اور آسمان سے کسی فرشتے کو بلا کر اس کے پڑھانے پر مقرر کیجیے تب بھی نتائج وہی رہیں گے جواب ہیں۔

پروفیسر صاحب جنہوں نے مذہب پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے، غالباً ملکہ یقیناً ریشٹ ہی ہوں گے کیونکہ ہر جدید انسان ”ریشٹ ہونے کا مدعی ہے اور اہل مذہب کے مقابلہ میں ریشٹزم کا اجارہ اُس کا پیدائشی حق ہے۔ اب ذرا ان چند فقروں پر گہری نہ سہی ایک ملکی سی تنقید (وہی تنقید جس کا وہی نے مذہب کو دیا تھا) کیجیے جو ان کی زبان مبارک سے خارج ہوئے ہیں۔

آپ کیسٹری کے معلم ہیں، اور مذہب پر کلام فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے دریافت کیجیے کہ آپ نے مذہب کا کتنا مطالعہ فرمایا ہے؟ کون کون سی کتابیں ملاحظہ کی ہیں؟ کتنا وقت مذہبی مسائل پر غور و خوض کرنے میں صرف کیا ہے؟ اگر ان کے اخلاق (خست دوزخ وائے نہیں بلکہ ترقی پذیر اخلاق) میں صداقت کوئی چیز ہے تو وہ خود ہی اُس بات کا اعتراف کر لیں گے جو ہم نے ان کا خطبہ پڑھ کر اخذ کی ہے، یعنی یہ کہ انہوں نے مذہب کا کچھ بھی مطالعہ نہیں کیا، صرف چند ایسے تنقیدی مضامین پڑھے ہیں جو بعض مغربی مصنفین نے زیادہ تر عیسائی مذہب کو پیش نظر رکھ کر لکھے ہیں، اور اس خارجی و سرسری مطالعہ پر بھی تفکر اور محققانہ غور و خوض کے لیے ان کو کچھ زیادہ وقت نہیں ملا ہے۔ اس کے بعد کس نے کہا تھا کہ آپ مذہب پر اظہار رائے فرمائیں؟ کیا ایک ریشٹ کا یہی کام ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلہ پر اظہار خیال کرے جس پر اس نے کافی مطالعہ اور کافی غور و خوض نہ کیا ہو؟

آپ کا اسم گرامی حیدر خاں ہے مسلمانوں کا سا نام۔ غالباً کوئی بھی یہ نام سن کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اس نام سے سوچا جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ”حق و صداقت کے حصول کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے وحی ناقابل اعتبار ہے“ اس سے زیادہ صریح الفاظ میں قرآن اور رسالت

کی تکذیب اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ بیک وقت مسلمان بھی ہونا اور قرآن و رسالت کی تکذیب بھی کرنا اجتماع ضدین ہے۔ اب اگر آپ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ٹیسٹ ہونا تو درکنار کوئی صاحب عقل یہ بھی تسلیم نہ کرے گا کہ آپ کے سامنے سر میں دماغ موجود ہے۔ اور اگر آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ یہ اعتقاد قبول کرنے کے ساتھ ہی آپ اسلام سے خارج ہو گئے، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے خارج از اسلام ہونے کا اعلان کرنا چاہیے تھا، اور اپنا وہ اسم گرامی بدلنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے عرف عام کی بنا پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ لیکن ان کے اخلاق یعنی ترقی پذیرائیں میں منافقت اور دھوکہ بازی تو شاید ابھی جائز نہ ہوئی ہوگی۔

آپ وحی کے متعلق اظہار رائے فرماتے ہیں، مگر یہ متعین نہیں کرتے کہ وحی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حد و متعین کرنے سے پہلے ایک مبہم چیز پر اظہار رائے کرنا کسی ٹیسٹ کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ملکہ اس سے زیادہ مبہم لفظ فوق الفطری ہے جس سے آپ نے وحی کی تعریف کی ہے۔ ضل محکم کہیا اگر بولنے سے پہلے تحقیق فرمائیے کہ اسلام میں وحی کا مفہوم کیا ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس وحی کو تنقید کا نہ باب کرنے کے لیے کبھی نازل نہیں کیا گیا بلکہ اس کے تنقید کو خود دعوت دی ہے اور اسی کی بدولت جدید انسان "دور تنقید میں داخل ہوا ہے۔ نیز اگر وہ "لفظ فوق الفطری" کے حدود متعین کرتے تو یہ تحقیق کرنا کچھ مشکل نہ تھا کہ ایک معنی میں تو وحی فوق الفطری ہی نہیں ہے، اور دوسرے معنی میں بھی تو عقل اور تجربے اور مشاہدے کے ذریعہ سے اس کی صداقت جانچی جا سکتی ہے لہذا "جدید انسان" کا اس سے متاثر نہ ہونا اس کے غیر حق ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ "جدید انسان" عقل اور سائنٹفک پیرٹ سے ہمہ تن عادی ہے اور اس پر ابھی تک تعصب اور نفرت کے ان جذبات کا غلبہ ہے جو گذشتہ چار پانچ صدیوں میں معرکہ مذہب و سائنس سے دراصل سچی پادریوں کے خلاف پیدا ہوا اور پھر ہر اس چیز کے خلاف پھیل گئے جو مذہب کی طرف کسی طرح کی نسبت رکھتی ہو۔ اگر "جدید انسان" متعصب نہ ہوتا اور کھلے دل کے ساتھ ایک سائنٹسٹ کی طرح وحی کی جانچ کرتا تو ہرگز وہ خیالات ظاہر نہ کرتا جو اس نے ظاہر کیے ہیں، اور وحی اس کو متاثر کرنے میں کبھی ناکام نہ ہوتی۔ ایک سائنٹسٹ کا مقام تو ہیبت اور بچا ہے، اس سے ادنیٰ درجہ میں بھی جو عقل سے کچھ بہرہ ملا ہو وہ اتنی معمولی بات تو

خرد سمجھ سکتا ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھنے اور جاننے سے پہلے اس کے متعلق مخالفانہ رائے قائم کرنی جائے تو وہ آدمی کو مناسبت کرنے میں خواہ مخواہ ناکام ہوگی، اور اس کا ناکام ہونا خود اس کے کسی قصور پر مبنی نہ ہوگا بلکہ قصور اس آدمی کا ہوگا جس نے پہلے ہی سے اپنے دل کے دروایے بند کر لیے۔

فاضل پروفیسر نے ان مذہبی نظریات کی کچھ بھی تشریح نہیں فرمائی جو قانون علیّت کے نقطہ نظر سے جانچ کے پہلے ہی حلقہ پر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ مذہبی نظریات غیر اسلامی ہیں تو خواہ وہ پاش پاش ہوں یا نہ ہوں ہمیں ان سے کچھ مطلب نہیں اور اگر وہ اسلامی نظریات ہیں تو براہ کرم وہ ایک ہی نظریہ کو لیکر قانون علیّت کے نقطہ نظر سے جانچیں اور ہم کو بتائیں کہ کس طرح اس کے پرچے اڑتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ تفصیل میں جاننے کی جرأت نہ کریں گے لیکن اگر وہ کافی ہوشیار نہیں ہیں اور انہوں نے ایسی جرأت کی تو بہت جلدی حقیقت کھل جائے گی کہ ان کو یا تو مذہبی نظریات کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں یا وہ قانون علیّت کے متعلق بہت کچھ غلط فہمی میں ہیں۔ علیگڑھ میں ترجمان القرآن کے متحدہ فاضلین موجود ہیں اگر وہ پروفیسر صاحب کے اپنے مدعا کی توضیح پر آمادہ کریں تو ہم ان کے ٹکڑے اڑھوں گے۔

اخلاق کو حنیت اور دونخ پر مبنی نہ ہونا چاہیے۔ بالکل درست مگر یہ کس نے آپسے کہہ دیا کہ اسلام میں اخلاق حنیت اور دونخ پر مبنی ہے؟ حنیت اور دونخ اخلاق کے آخری نتائج ہیں کہ اس کی اساس اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ چوری کر دے تو جیل جاؤ گے تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ چوری کا ایک بُرا فعل ہونا جیل پر مبنی ہے؟ یا اگر کسی کو یہ خبر دی جائے کہ سچ بولو گے تو تم کو عزت کا مقام دیا جائے گا، تو کیا اس سے مطلب نکلا جاسکتا ہے کہ صداقت کی اساس مقام عزت ہے؟ جن لوگوں کی معلومات اس قدر سطحی ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ وہ مذہب پر خطبہ دینے کی جرأت کیسے کرتے ہیں۔ خیال خلیب نے اگر قرآن کا مطالعہ کیا ہو تا تو ان کو معلوم ہوتا کہ وہ خیر و شر کا ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہے جس کی بنیاد انسان کے ائمہ فزنگ کے دماغوں کی رسانی نہیں ہوتی۔ وہ خیر کو معروف کے نام سے موسوم کرتا ہے اور شر کو منکر کہتا ہے جس کے معنی ہیں کہ نیکی اور بدی کی اساس انسانی فطرت پر قائم ہے فطرت کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلنے کا نام نیکی ہے اور

انجام یہ ہے کہ انسان ترقی کر کے اس مرتبہ پہنچ جائے جہاں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو اور کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، لکم فیہما تشبیہاً انفسکم فلکم فیہما تادعوتان اور فطرت کے خلاف عمل کو دیکھا نام بدی ہے اور اس کا انجام یہ ہے کہ انسان تمام ان نیت کر جائے اور منزل کے اُس مرتبہ پہنچ جائے جہاں سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہو اور کچھ بھی اس کے لیے مرغوب نہ ہو۔ یہ بات اگر فاضل پر دخیسر معلوم ہوتی تو وہ کبھی یہ نہ کہتے کہ "اخلاق کو ایک ترقی پذیر سائنس ہونا چاہیے اور عام انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھنا چاہیے" حکمت اخلاق کے اس بلند مرتبہ پہنچنے کے بعد پر دخیسر صاحب کے خود محسوس ہو جاتا کہ یہ اخلاقی نظریہ جس کو وہ بہت بلند سمجھ کر پیش فرما رہے ہیں کس قدر پست ہے آپ اخلاق کو ناپا بدار بنیا دوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کی رائے میں اس اخلاق کا استحکام اس کا عیب ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ جنتی کے ساتھ دنیا بدلتا چلا جائے آپ کا مطلب ظاہر یہی ہے کہ کل جو چیز نیکی تھی ضرور نہیں کہ وہی آج بھی نیکی ہو! اوکل جو بدی تھی اس کو آج بھی بدی سمجھنا جو دور تاریک خیالی ہے۔ انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاق کی ترقی کے معنی یہ ہیں کہ کل تک انسان جن باتوں کو انتہائی برا اخلاقی سمجھتا تھا، آج اس کو وہی باتیں فخریہ برسر عام کرنی چاہئیں! اوکل جن افعال کو وہ نیکی سمجھتا تھا آج انہیں حماقت اور وقیانوسیت سے تعبیر کرنا چاہیے! اخلاقی معراج کی وہ انتہائی بلندی ہے جس تک ایک مادہ پرست انسان کا تصور پہنچ سکتا ہے اس کے اخلاق کی بنیاد حقیقت ہونے نفس اور خواہشات و جذبات اور لذت پرستی و منفعت طلبی پر ہوتی ہے اور اس کی تائیدیں وہ علمی انکشافات اور فکری ارتقاء اور تخیلات کے تحول و انقلاب اور مادی وسائل کی ترقی سے ملدیتا ہے اس لیے لامحالہ اس کے اخلاق کو ایک ترقی پذیر سائنس ہی ہونا چاہیے لیکن حیوانیت کا مقام ہے انسانیت کا مقصد ہے کہ اخلاق کی اساس ہوتی انسانی ہو، اور فطرت چونکہ ایک غیر تبدیل شے ہے اس لیے فطری اخلاق کی اساس بھی غیر تبدیل اور غایت راجح حکم ہونی چاہیے۔ تعیرات احوال اور ترقیات علمی و عقلی سے اس کے مظاہر بدل سکتے ہیں اس کے مواقع میں تغیر آسکتا ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، مگر اس کی بنیاد اپنی جگہ سے نہیں مل سکتی فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي قَطَرِ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ - ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -