

سب سے زیادہ افسوسناک امر یہ کہ مسلمانوں کے دیندار طبقے بھی بے شک بوجھ اٹھانے میں بھینس رہے ہیں چنانچہ بعض کا بریل علم اور مذہبی مجالس کے جو غیالات ہم کو معلوم کئے ہیں ان سے اندازہ ہوا کہ چھڑا اس سکیم کے بعض اجزاء ہی کو تعرض کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادیں نہ بھر ہو سکتی ہیں بلکہ انہیں پہچانی دیتی ہیں مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، ہمیں یہ معلوم کر کے سرت ہونی کہ اس مثالہ کو ایک متعلق پمفلٹ کی شکل میں بھی شائع کر دیا گیا ہے۔ جو حضرات مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے افسوس کرنا چاہیں وہ ارنی نخریا یا پھر پریسکڑہ کے حساب نمبر سلاطین اسلام، بلحاظ ان دہلی و طلب فرمیں

تہید | تاریخ عالم کے زمانہ قدیم پر نگاہ ڈالنے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قوت و سطوت کی مالک تو ہیں دوسری قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے قتل و غارتگری اور کشت و خون کے کیا کیا طریقے اختیار کرتی ہیں چنگیز خاں و ہلاکو کی خونچکاں داستانیں صفحات تاریخ پر خون کے حروف میں لکھی جاتی ہیں مغول و غورو، شداد و ہامان کے جو رواستبداد کے واقعات پڑھنے والے کی روح میں کپکپی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دور جہالت تھا، علانیہ سبیمت و بربریت کا زمانہ تھا عصر حاضر کا جذبات انسان اس دور و جہالت کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے زمانہ کو خدا کی برکتوں اور رحمتوں کا زمانہ سمجھتا ہے کہ جن میں قتل و غارتگری کی وہ داستانیں نہیں ہرانی جاتیں جس میں اسے انسانیت تڑپتی، بلکتی، پھڑکتی نظر آئے۔ لیکن جو لوگ حقائق اشیاء کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں ان پر حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ عصر حاضر کا جذبات انسان بھی دوسروں کی ہلاکت اور بربادی میں عہد جہالت کے وحشی انسان کے عجالت میں کم نہیں ہی فرق صرف اتنا ہو کہ وہ عہد جہالت تھا جس میں انسان نے ابھی یہ نہ سمجھا تھا کہ اپنی ستم کشیوں اور ظلم دانیوں کو کس طرح اصلاح و بہبود کے خوش آئند نقاب لٹھائے، وہ جو کچھ کرتا تھا، کھلم کھلا کرتا تھا، بتا کر، دکھا کر کرتا تھا۔ لیکن آج انسان عقل و حکمت میں بہت ترقی کر چکا ہے۔ آج اس طرح کھلم کھلا اپنی ہوس و خون آشامی کو پورا کرنا حماقت سمجھا جاتا ہے۔ آج سب سے زیادہ

مدرسہ تک زیادہ ہوشیار وہ ہے جو دوسروں کا خون اس انداز سے پی جائے کہ اس کا دھبہ تک کہیں نظر نہ پڑے۔ وہ دوسروں کی متاعِ حیات کو اس مشفقانہ انداز سے لوٹ لے کہ اس پر ہزن و قزق نہ ہونے کا شبہ نہ ہو۔ وہ ناجائز مصلح کے معصوم لباس میں قوم کی قوم کو تباہ کر جائے، و دیں حالت کہ ٹٹنے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دورِ جہالت کا وحشی اور ظالم انسان آج تک بذا م چلا آتا ہے کہ اس کے جوہرِ قسم کی ہلاکت آفرینیاں گویا ایک طغیانِ مائیز ہیں جو کفن بردہاں بڑھتا، اُٹھتا، پھرتا چلا آتا ہے کہ جس کی طغیانوں کو اندھے بھی دیکھتے ہیں، اور جس کی شور انگیز یوں کو بہرے بھی سنتے ہیں لیکن دورِ حاضر کے مہذب انسان کی استہلاک و تخریب کی چالیں ایک پُر سکوت دریا کی مانند ہیں کہ جس میں نہ شور ہے نہ توج، لیکن سطح آب کے نیچے ایسے ایسے خوفناک گر چرچے چلے آتے ہیں کہ قوم کی قوم کو تباہ کر دے اس طرح کہ نہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ سننے والے کان سُن سکیں۔ اس پُر سکوت طریقِ تخریب اور اس آتش خاموش میں سب سے بڑا تعلیم کو حاصل ہی آپ جس قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہیں، نہایت خاموشی و سادگی طریقِ تعلیم کو بدل دیجئے۔ وہ رنہ رنہ غیر محسوس طور پر ہلاکت و بربادی کے عین و مہیب غاروں میں کھینچی جلی جائے گی اور اسے پتہ اس وقت چلے گا جب وہ سکراتِ موت کی جھکیاں لے رہی ہوگی جھڑا

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی پڑی۔

انگریزوں کا طریقہ عمل | جب ہندوستان میں انگریزوں کے پاؤں جتنے شروع ہوئے تو انھوں نے سب سے پہلے مسئلہ تعلیم ہی کو لیا۔ لاڈلہ کالے کی مشہور و معروف کمیٹی کی رُو واد کو اس کی نگاہ سے پوشیدہ ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم دی جائے یا نہیں۔ خود انگلستان میں اس مسئلہ کے موافق و مخالف دو پارٹیاں بن گئی تھیں۔ سوال اتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ جب تک حل نہ ہوا کسی کو چین نہ پڑا۔ ہندوستانی دل میں

سمجھتے ہوں گے کہ انڈیا میں نے کیسے فرشتوں کو ہم پر حکومت کرنے کے لئے بھیج دیا ہے جو ہماری تعلیم کے لئے یوں گھلے جا رہے ہیں۔ وہ جماعت جو انگریزی تعلیم کی مخالفت تھی اس کے دلائل بڑے قوی تھے۔ لیکن لارڈ میکالے نے اس کے خلاف ایک ایسی حکم دیل پیش کی کہ جس کے سامنے فریق مخالف کے تمام دلائل دھڑکے دھڑکے رہ گئے۔ اس نے کہا کہ انگریزی تعلیم دینے سے آہستہ آہستہ ہندوستانی ایک ایسی قوم میں تبدیل ہو جائیں گے جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگی، لیکن خیالات، رجحانات، تہذیب، معاشرت کے لحاظ سے کیر مغربی ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم اپنی مخصوص تہذیب و تمدن کو کھینچو تو وہ ایک ایسا جسم بنے رہ جاتی ہے، جس سے روح پرواز کر چکی ہو۔ چنانچہ اس دیل کو بڑا وزن دار سمجھا گیا اور ۱۸۳۳ء میں فیصلہ ہو گیا کہ ذریعہ تعلیم انگریزی ہونا چاہئے۔ یہ تو تھا بنیادی مسئلہ۔ اب یہ معاملہ پیش ہوا کہ اس طریقہ تعلیم میں جاذبیت کیسے پیدا کی جائے۔ تو اس کے لئے ۱۸۴۴ء میں لارڈ ہسٹنگز نے اعلان کر دیا کہ ملازمت میں ترجیح اس کو دی جائے گی جو انگریزی جانتا ہو یعنی جس طرح کئے کو مارنے والا زہر صلوٰۃ میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے اسی طرح اس تعلیم کو روٹی میں لپیٹ کر پیش کیا گیا۔ ہندوؤں پر تو اس طریقہ تعلیم کا کوئی مضرت نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی کوئی مخصوص تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مذہب نہیں، اس لئے ان سے چھن کیا سکتا تھا، ان کو نقصان کچھ نہ ہوا اور وہ جی ضرور مل گئی لیکن مسلمان پر اس کا کیا اثر ہوا۔ یہ ہم سے نہیں خود ایک ضل انگریز سے سنئے کہ اس طرح بتدریج اسلامی ہندوستان دارالحرب بنا دیا گیا اور ایک عظیم الشان روایات کی حامل قوم دنیا میں یوں بے وقعت کر کے رکھ دی گئی؟

ہندو مذہبیت | وہ دور اب ختم ہو رہا ہے حکومت اور قوت رفتہ رفتہ انگریز کو ہاتھ سے چھین کر ہندو اکثریت کے ہاتھ میں منتقل ہو رہی ہے مسلمان کی تخریب اور بربادی میں جو کچھ انگریز نے کیا وہ سارا نقشہ ہندوؤں کے سامنے ہے اور چونکہ ہندو نے سیاست سیکھی ہی انگریز سے ہے اس لئے

آنچہ استاد ازل گفت ہماں سیگ گویم

جو کچھ اُن کے استادوں نے کیا وہی کچھ یہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں ایک گروہ تو ڈاکٹر مہجوں اور بھائی پرانندوں کا ہے جو علانیہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھارت مانا کی پو تر بھومی ان ملیکیش مسلمانوں کے چرنوں سے پو تر نہیں رکھی جاسکتی۔ انہیں یا تو ہندو بن کر رہنا ہو گا یا عرب کی طرف چلو جانا پڑے گا۔ لیکن یہ طریق کار اس دور جاہلیت سے ملتا جلتا ہے جس کا ذکر ہم شروع میں کر آئے ہیں۔ اس لئے انہی میں کا دوسرا گروہ اُس طریق کار کو ترجیح دیتا ہے جو دوڑ تہذیب، کی ایجاد ہے، اہد جس پر انگریزوں کی راہ جو مبنی وہ ایک صبح شفق بنتا ہے، وہ ایک سا دھنوش، خدا رسیدہ، مہاتا کا چولا پہنتا ہے، اور ایسا ہم رنگ زمیں دم بچھاتا ہے کہ بھولے بھالے پر ندے سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہاں کوئی پھانسنے کی ترکیب بھی کر سکتی آپ کو معلوم ہو کہ مہاتا گاندھی ایک عرصہ سے اپنے آپ کو عملی سیاست الگ بتا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب انگریز کے کسی طرز عمل کے متعلق ان سے شکایت کی جاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بابا! میں تو چارائہ والا، ممبر بھی نہیں ہوں، میں ایشور بھگتی میں لگا ہوا ہوں، مجھے دنیا داروں کے ان جھگڑوں کو کیا واسطہ۔ جب انھوں نے عملی سیاست کو چھوڑا تو سب سے پہلے اچھوتوں کے ادھار (اصلاح) کی اسکیم کو ہاتھ میں لیا، انھوں نے دیکھ لیا کہ آئندہ ہندوستان کا نظام حکومت جمہوری ہو گا جس میں تمام امور کا فیصلہ لغت رائے، یعنی آبادی کے شمار کے اعتبار سے ہو گا، جو قوم تعداد میں زیادہ ہوگی وہی حکومت کرے گی۔ اچھوتوں کے ساتھ جو سلوک ہندوؤں نے روا رکھا جو وہ خود اچھوتوں کی حالت سے ظاہر ہے۔ آج چونکہ عام بیداری کا زمانہ ہے اس لئے اچھوتوں نے بھی اپنی ذلت و غواری کا احساس کیا۔ مہاتا جی کو فکر لاحق ہو گیا کہ اگر انھوں نے اُن مظالم کے انتقام کے طور پر جو ہندوؤں نے صدیوں سے اُن پر توڑ رکھے ہیں، یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ چند سے الگ ہوتے ہیں، تو سوراج کس کام کا۔ فوراً نوجوانانی کی ہمدردی کی رگ ان کے خیمت و لانچیم میں پھنک اٹھی، پست وزبوں حال اچھوت کی دکھ بھری داستان نے ان کا جگر خون کر دیا، ان پر رکت

نہیں اور ان کا چین حرام ہو گیا۔ پتا میں پرانے تیاگ برت رکھا گیا اور جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ چھوٹے دم شماری کے جہیز میں اپنے آپ کو ہندو ہی لکھوائیں گے کسی اور طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہ ہاتھ تاج کی زندگی کا پہلا نصب العین ہے۔

اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ ان کے سامنے آیا۔ وہ باطنی سیاست کو بڑی گہری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ انھوں نے محسوس کیا کہ جب تک ملک کی زبان ہندی نہیں ہو جاتی، اقلیتیں اکثریت کے اندر جذب نہیں ہو سکتیں۔ زبان کا مسئلہ کس قدر اہم ہے اس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔

اس مسئلہ میں جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہوگا وہی جو وہ چاہتے ہیں تو اب ایک قدم اور آگے بڑھے۔ وہی چیز جو میکالے کے وقت میں انگریز کے پیش نظر تھی، وہی ان کے سامنے آئی۔ انگریز کی سیاست نے انہیں خوب بتا رکھا تھا کہ یاد رکھو جو قوم اپنی تہذیب، کلچر، مذہب کو الگ لکھنے کی متمنی ہو اسے علانیہ شدتہ کرنے کو نہ اٹھو، بلکہ طریقی تعلیم بدل دو، تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود بخود شدتہ ہو جائے گی۔ چنانچہ اس چیز کے پیش نظر ہاتھ تاجی نے آزاد ہندوستان کے لیے ایک تعلیمی اسکیم کے مہموں وضع کئے جسے وائسرا اسکیم کہتے ہیں، اور ان اصولوں کی فروعات و جزئیات مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی۔ چونکہ خطرہ تھا کہ مسلمان اعتراض کریں گے کہ ہندوؤں کی وضع کردہ اسکیم ان پر کیوں نافذ کی جا رہی ہے، اس لیے اس کمیٹی کے صدر ہماری جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پرنسپل، جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب بنائے گئے۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ مرتب کی جو سالہ جامعہ بابت ماہ جنوری ۱۹۳۷ء میں شائع ہوئی ہے۔ یہی وہ رپورٹ ہے جس کے متعلق ہم کو دیکھنا ہے کہ اس طریقی تعلیم کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑے گا، اور مسلمان مذہبی نقطہ نظر سے اسے کس حد تک تسلیم کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی معاملہ ہو، ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ اسے قرآن کریم کی میزان سے تولے اور جو فیصلہ اس بارگاہ سے ملے، اسے اپنے لیے قول فیصل سمجھے کہ نہ۔

مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

جو شخص معاملات کا فیصلہ قرآن کریم کی روش سے نہیں کرتا اسے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں،

وہ کفار کے زمرے میں شامل ہے۔

ہمیں اس سے نہ ہاتھ لگانا مذہبی کی ذاتی مخالفت مقصود ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب کی۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ موجودہ وقت، سیاست ہند میں ایک بڑا نازک وقت ہے، سابقہ حکومت کا طعم ٹوٹا ہوا اور اس کی جگہ مقدرات کے نئے نئے ستارے منصفہ شہود پر آ رہے ہیں، مسلمان سابقہ دور حکومت میں جس قدر نقصان اٹھا چکا ہے اس کا تقاضا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ مستقبل کے لئے اس کی قسموں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ سوچے، غور کرے کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہی وہ جذبہ تجسس ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اس تعلیمی اسکیم کو خالص قرآنی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اور ہمیں جہاں جہاں خطرات پوشیدہ ہیں، انہیں بے نقاب کر کے مسلمان کے سامنے رکھ دیں تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اب کس طرح

مری برادریوں کے تذکرے ہیں کمانوں میں

مخدہ قومیت کی تشکیل | سب سے پہلے دیکھیے کہ مستقبل کے ہندوستان میں ہندوؤں کے ارادے کیا ہیں،

تحریک آزادی کا مطمح نگاہ کیا ہے۔ تفصیل تو اس کی طول طویل ہے لیکن دو لفظوں میں ہندوؤں کا اس سے مقصود یہ ہے کہ ہندوستان میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ایک متحدہ قوم پیدا ہو، لاپنڈت جوائن نہ ہو۔ مضمون مطبوعہ رسالہ جامعہ اہل بیت اکتوبر ۱۹۳۷ء۔ یہ متحدہ قوم پیدا کیسے ہوگی؟ اس کے لئے یو۔ پی کو کانگریسی وزیر تعلیم سوامی بیپورنا نند کی وہ تقریر ملاحظہ فرمائیے جو گذشتہ اپریل میں انھوں نے تعلیم کے موضوع پر فرمائی تھی، جس کے دوران میں وہ کہتے ہیں :-

”ہر وہ شخص جو ہندو یا مسلم تہذیب کے قائم رکھنے اور اس کو ہمارے میں جاری کرنے پر زور دیتا

ہے، وہ یقینی طور پر ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہندوستان میں

منفوق ہونی چاہئے..... جب ہندو مسلم تہذیبیں مٹ جائیں گی تب ہی ہندوستانی تہذیب زندہ

رہ سکے گی۔“ (حوالہ ٹریبون و مدینہ)

ایک فوجی پرنس لیجے کہ ہندوؤں کی کوئی مخصوص تہذیب نہیں۔ کوئی خاص مذہب نہیں۔ اس آج آپ جب کبھی یہ سنیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مخصوص تہذیب کو مٹایا جائے تو بلا تامل سمجھ لیجے کہ اس مقصود مسلمانوں کی تہذیب مذہب کو مٹانا ہے۔ ہندو کا لفظ ساتھ اس لئے چپا کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان بدلتے جائیں۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جب ہندوؤں کی کوئی تہذیب نہیں، کوئی مذہب نہیں تو ان کا مٹے گا کیا۔ یہ کہنے والے ہم نہیں ہیں کہ ہندوؤں کا کوئی مذہب نہیں، کوئی تہذیب نہیں۔ خود ہندو سے نیٹے۔

”ہندومت کے دائرے میں بے حد مختلف اور متضاد خیالات اور رسوم داخل ہیں۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندومت پر صحیح معنی میں لفظ مذہب کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کھلم کھلا خدا کا منکر ہو (جیسے قدیم فلسفی چاروک) لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص ہندو نہیں رہا۔ جو لوگ ہندو گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ چاہے کتنی ہی کوشش کریں ہندومت ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ برہمن پیدا ہوا تھا، اور برہمن ہی سمجھا جاتا ہوں، چاہے مذہبی اور سماجی رسوم کے متعلق میرے خیالات اور اعمال کچھ ہی ہوں،“

(پنڈت جواہر لال نہرو کی خود نوشت سوانح عمری ترجمہ اردو جلد اول ص ۲۰۳-۲۰۲)

تو آپ سمجھ گئے کہ ہندوؤں کے پیش نظر سب سے مقدم یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان کی الگ مخصوص تہذیب کو مٹا دیا جائے تاکہ یہ متحدہ قومیت میں جذب ہو جائے اور اس طرح ایک ایسی قوم کا وجود عمل میں آجائے جو نام کے اعتبار سے تو مسلمان رہے، لیکن تہذیب و تمدن، خیالات، رجحانات، معاشرت کے لحاظ سے خالص ہندی ہو۔ وہی نظریہ جو میکائے کے سامنے تھا اور جس کے حصول کے لئے انگریزی طریق تعلیم کو اختیار کیا گیا تھا۔ اب اسی مقصد کے حصول کے لئے ایک نیا طریق تعلیم آسمان وارد دھاسواہم

کی شکل میں نازل ہوا ہے جس کی تشریح شیخ ابجاسمہ فرمائی ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میکائیل اکیم میں کشش پیدا کرنے کے لئے روٹی کی جاذبیت چسپاں کی گئی تھی۔ وار دھائی اکیم کی بنیاد بھی روٹی پر رکھی گئی ہے۔ شروع سے آخر تک اس اکیم میں روٹی اور روٹی ہی کا شور ہے۔ یعنی مقصد اولین تو یہ ہے کہ اس طریق تعلیم سے مسلمانوں کو ان کے مذہب اور اسلامی فلسفہ زندگی سے بیگانہ بنا دیا جائے اور اس طرح ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا وجود عمل میں آجائے۔ لیکن جو نصاب تجویز ہوا ہے اس میں نبطا بر بنیادی چیز صفت و حرمت کی تعلیم رکھی گئی ہے تاکہ نگاہیں اس حصہ کے فوائد میں الجھ کر رہ جائیں، اور دوسرے حصہ کے نقصانات کی طرف توجہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ نصاب سلیم میں ساڑھے پانچ گھنٹے میں سے ساڑھے تین گھنٹے کے قریب دستکاری کی تعلیم کے لئے رکھے گئے ہیں۔ اس سے آپ نے اندازہ فرمایا ہو گا کہ جہاں تک مسلمانوں کی قلمی خصوصیات مثانے کا تعلق ہے ہندو کس طرح انگریز کے قدم بقدم جا رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انگریز نے جو کچھ کیا اس کے نتائج کا نام غلامی تھا، اور ہندو جو کچھ کر رہا ہے اس کا نام حصول آزادی رکھا گیا ہے۔ انگریز جن کے توسط سے یہ کچھ کرتا تھا ان کا نام ٹوڈی تھا۔ لیکن ہندو جن کے ہاتھوں سے یہ کچھ کرتا ہے وہ محبت وطن، اور خادم ملت کہلاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ:-

نہ ستیزہ گاہ جہاں نہی، نہ حرفت پنج فگنئے وہی فطرت اللہی، وہی محبتی وہی غسری

غیر مسلم کی راہ نمائی | یہ طویل تہید اس لئے ضروری تھی کہ جب تک کسی تحریک کا پس منظر (Back

ground) آپ کے سامنے نہ ہو، آپ پر اس کے صحیح اثرات و نتائج واضح نہیں ہو سکتے۔ اکیم زیر نظر سب سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ مسلمان جو دنیا کی امامت کے لئے پیدا کیا گیا تھا اس کی آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ دنیا کی ہر شاہراہ پر غیر مسلموں کی راہ نمائی کا محتاج ہو چکا ہے۔ غلام، مسلمان اپنی ہدایت و راہ نمائی کے لئے سوائے شملہ و لندن کے ”ابہامات“ کا منتظر رہتا تھا۔ اب آزاد، مسلمان اپنی ہدایت

کے لئے وارد ہوا اور آئندہ بھون کے دیوبندی و واروں کی طرف کان لگائے رہتا ہے۔ انگریز سے اس کے کسی فیصلے یا ہدایت کی دلیل مانگنا آئین و فاشاری کے خلاف تھا کہ اس کے فیصلوں کی صحت کی دلیل اس کا اقبال حکومت تھا۔ گاندھی جی سے ان کے فیصلوں یا ہدایت کی دلیل مانگنا خلاف رسم پڑی ہے کہ ان کے ہر فیصلے کی صحت کی دلیل وہ اندرونی روشنی ہے جس کی بنا پر انہیں معصوم عن الخطاء، مافوق البشر انسان، یعنی اوتار سمجھا جاتا ہے۔ انگریز کی غلامی استبداد کی غلامی تھی۔ گاندھی جی کی غلامی عقیدت کی غلامی ہے۔ مسلمان کے لئے تیجہ دونوں کا وہی دولت و پستی ہے اسے جذبہ موعودیت (جی

Inferiority Complex. کہتے ہیں) چنانچہ خباب ڈاکٹر صاحب مدوح اپنی رپورٹ کو جہاننا

کے روبرو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

”ہم یہ رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سچے دل سے امید کرتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی

میں یہ سیکم ہمارے ملک میں تعلیم کے ایک اچھے نظام کی بنیاد بنات ہوگی“ (صفحہ ۸۰)۔

تعلیم کے بنیادی اصولوں کی تہدید میں رقطہ ازہیں۔

”اور میدانوں کی طرح اس میدان میں بھی جہاننا گاندھی کی سوجھ بوجھ اور رہنمائی آرٹسے

وقت میں ہمارے کام آئی“ (صفحہ ۱۱۱)۔

اللہ اکبر! وہ مسلمان جس کے متعلق ارشاد تھا کہ كُنُوزُ خَيْرٍ اَمَّا فِيْ اٰخِرِ حَبْثٍ لِلنَّاسِ

(تم نفع انسانی میں سے بہترین قوم ہو، جس کی شان یہ تھی کہ وَكَانَ يَلِكُ جَعَلْنَا كُنُوزًا مِّنْكُمْ

وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلٰى النَّاسِ) (اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین قوم بنا دیا

تاکہ تمام نفع انسانی کے اعمال کے نگران رہو)، جس کا مرتبہ یہ تھا کہ وَانْذَرُ الْاَكْهَلُوْنَ (تم ہی

سہ ترجمان القرآن۔ یہ ذہنی غلامی اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ حال ہی میں شملہ کی ایک علی صحت میں ایک نیا

مسلمان نے کہا کہ میرے نزدیک حق وہ ہے جو گاندھی جی کی زبان سے نکلے!

دنیا میں سب بلند و بالا ترمو، جس کے قومی باپ کے متعلق ارشاد تھا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ لِّکَاسٍ
(اصاً مگر ہم نے تمہیں انسانوں کا امام، پیشرو، لیڈر بنایا ہے، جن کو حکم تھا کہ ”دیکھنا غیر مسلموں کے
خیالات کا اتباع نہ کرنا وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے“ ان مسلمانوں کی آج حالت یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم
کے مسئلہ کے حل کے لئے ایسے لوگوں کے دست نگر میں جو روج اسلام سے یقیناً بیگانہ ہیں جس مومن کی شان تھی کہ

مومن بالائے ہر بالا ترمو غیرت اور بتا دہ

وہ مومن آج ایسے انسانوں سے ہدایت کا طالع جن کی عقل آج تک انہیں اتنا بھی نہیں تاسکی
کہ ایک مٹی کے برتنے سامنے اتھاٹ ٹیکن کوئی شرفِ انسانیت نہیں ہے۔ یہ پستیوں کی حد نہیں تو اور کیا ہے۔
اصل رپورٹ | رپورٹ زیر نظر کے مطابق یہ نیا طریق تعلیم سات برس سے چودہ برس کے لڑکے
اور لڑکیوں کے لئے لازمی ہوگا (طاسلا) یعنی کسی شخص کو اختیار حاصل نہ ہوگا کہ جب اس کی لڑکی یا لڑکا سات
برس کا ہو جائے تو اسے اس اسکول میں نہ بھیجے جس میں یہ طریق تعلیم رائج ہو۔ تعلیم جبری ہوگی۔ انگریز نے
اپنے طریق تعلیم کو جبری نہیں بنایا تھا۔ یہ کمی اب سوراخ کے زمانہ میں پوری ہوگی۔

اب سب سے پہلے اس نصاب کو دیکھ لیجئے جو اس اسکیم کی رو سے مرتب کیا گیا ہے۔

۱۔ بنیادی دستکاری ۳ گھنٹہ۔ ۲۰ منٹ

۲۔ گانا، ڈرائنگ اور حساب ۴۰ منٹ

۳۔ مادری زبان ۴۰ منٹ

۴۔ سماج کا علم اور عام سائنس ۳۰ منٹ

۵۔ کسرت ۱۰ منٹ

۶۔ بیچ کا خالی وقت ۱۰ منٹ

میزان ۵ گھنٹہ ۳۰ منٹ (۱۳۲-۱۳۱)

آپ کو یہ نصاب بڑا معصوم سا نظر آئے گا۔ اس میں بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں جس سے مسلمانوں کو خواہ غراہ خطرات کا اندیشہ ہو۔ لیکن یہ خطرات اس نصاب کی تفصیل کے اندر ہیں۔ آپ نے یہ تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ اس نصاب میں مذہب کا کہیں نام نہیں۔ خود کا مذہبی جی اور اس اسکیم کے مرتب کرنے والے ہی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے مذہب کو اس اسکیم سے بالکل الگ رکھا ہے لیکن جب ہم اس نصاب کی تفصیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مذہب کا عنوان تو اس میں کہیں نہیں لیکن مسلمانوں کا مذہب اور ان کی تہذیب مثلے کے لئے اس میں سب کچھ ہے اور وہ کچھ اس انداز سے رکھا گیا ہے کہ تا وقتیکہ گہری نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں لگ سکتا۔ اس کا تجربہ کرنے کے لئے اس اسکیم کو چار اہم عنوانات کے ماتحت مختلف ابواب میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :-

(اول) مذہب کا مسئلہ جو بمنزلہ روح ہے۔

(دوم) فلسفہ زندگی کا مسئلہ جو تہذیب اسلامی کی اصل ہے۔

(سوم) زبان کا مسئلہ جس پر کسی قوم کے کچھ (ثقافت) کا انحصار ہے۔

(چارم) معاشرتی زندگی جو کسی قوم کے رجحانات قلبی و ذہنی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

آئندہ صفحات میں ان مسائل پر مختلف ابواب میں بحث کی گئی ہے۔ مسئلہ اول و دوم چونکہ مقابلہ زیادہ اہم اور پیچیدہ ہیں۔ اس لئے ان پر نسبتہ شرح و بسط سے تبصرہ کیا جائے گا۔ ثقی سوم ایک الگ مضمون کی محتاج ہے، اور ثقی چہارم میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ وَمَا فِیْہِ اِلَّا بَشَرٌ

باب اول

مذہب کا مسئلہ

نصاب میں جو عنوان سماج کا علم ہے اس کی تفصیل رپورٹ کے صفحات ۱۱۹-۱۱۸ پر دی ہوئی ہے۔

مذہب کے متعلق اس میں لکھا ہے۔

”دنیا کے مذہبوں کے اصول بتا کر یہ ثابت کیا جائے کہ خاص خاص باتوں میں سب مذہب یکساں ہیں (۱۱)۔
اس اجمال کی تفصیل کے لئے وہ بیان ملاحظہ فرمائیے جو ہاتھ لگا نہی نے اخبارات میں شائع کیا ہے۔
یہ بیان ایک قدر کے سوالات کے جواب میں شائع ہوا ہے جو یہ دریافت کرنے کے لئے ہاتھ لگا نہی کے پاس گیا تھا کہ واروہا اسکیم میں مذہب کی کیا پوزیشن ہوگی۔ آپ نے فرمایا:-

”ہم نے واروہا اسکیم میں سے مذہبی تعلیم کو خارج کر دیا ہے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ جس طرح
مذہب کی آپ بیکل تعلیم دی جاتی ہے اور اُن پر عمل کیا جاتا ہے، وہ بجائے اتحاد کے اختلافاتی
پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس میرا یہ خیال ہے کہ سچائیاں، جو ہر ایک مذہب میں مشترکہ
طور پر پائی جاتی ہیں، بچوں کو پڑھائی جاسکتی ہیں اور ضرور پڑھانی چاہئیں۔ یہ سچائیاں
الفاظ یا کتابوں کے ذریعے سے پڑھائی نہیں جاسکتیں۔ بچے ان سچائیوں کو اپنے استادوں
کی روزانہ زندگی سے سیکھ سکتے ہیں، اگر وہ اُستاد خود مذہب کی سچائیوں کے مطابق زندگی
بسر کر رہے ہوں۔ صرف اسی صورت میں بچے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ واقعی سچائیاں اور عدل اٹھنا
تمام مذاہب کے بنیادی اصول ہیں“

جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا سات سے چودہ برس کی عمر کے بچے تمام مذاہب کی یکساں عزت کرنا
سیکھ سکیں گے، تو ہاتھ لگا نہی نے فرمایا:-

”ہاں میرا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت کہ تمام مذاہب اہم اصولی باتوں میں
بالکل ایک جیسے ہیں (بچوں کے دل میں یہ بات پیدا کر دے گی) کہ وہ دوسروں کے مذہب
کی بھی ایسی ہی عزت کریں جیسی انچو مذہب کی کرتے ہیں۔ یہ بڑی سادہ سی سچائی ہے جو اور سات
برس کے بچے اسے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے مقدم ہے

کہ استاد خود ایسا ہی عقیدہ رکھتا ہو، مثلاً کال، مورخہ مرحون (۱۹۳۳ء)

بظاہر یہ اصول آپ کو بڑی وسعت نظر، کشادہ ظنی پر مبنی نظر آئے گا، لیکن یہی وہ خطرناک گھاٹی ہے جہاں مسلمانوں کا مذہب تباہ کیا جائے گا۔ یاد رکھئے، جہاں تاگا مذہبی اپنے الفاظ کے انتخاب میں بڑی ہوشیاری واقع ہوئے ہیں، ان کی سطح سکت و صامت دریا کی روانیوں کی طرح ہوتی ہے لیکن ان کے نیچے بڑے بڑے خطرناک لڑوے چھپے ہوتے ہیں۔ سطح میں نگاہیں اُن کی نظر فرشتہ شب سودھو کا کھا جاتی ہیں۔ جو سطح سے ذرا نیچے اتر جائیں، انہیں وہ خطرات بے نقاب نظر آتے ہیں۔ وہ غظیم اُشان سازش، جو ان الفاظ کی مصمصیت کے اندر نقاب پوش ہے، اسے بے نقاب کرنے کے لئے ہمیں ذرا تفصیل و کام لینا ہوگا۔

مذہب کی تشریح | مذہب میں ایک تو وہ ہجرات اصول ہوتے ہیں جن پر اعتقاد کا دار و مدار ہوتا ہے جو ان اصولوں کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ان اصولوں کی تفصیلات میں تو مین، عبادات، مناسک، شعائر یعنی ظواہر ہوتے ہیں جنہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ ایمانیات یعنی اصولوں کا تعلق قلب و دماغ سے، سمجھنے سمجھانے سے ہوتا ہے اس لئے یہ غیر محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن مذہب کی بنیاد انہی پر ہوتی ہے۔ ظواہر کا تعلق اعمال حیات سے ہوتا ہے، اس لئے وہ محسوس ہوتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دو مختلف مذہب، مثلاً اسلام اور ہندومت میں شرع و منہاج کا فرق تو محسوس فرق ہے، کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں کے طریق نماز اور ہندوؤں کی پوجا پاٹ میں کس قدر اختلاف ہے؟ ان محسوس و مشہور اختلافات کی موجودگی میں کسی کے سامنے یہ کہنا کہ اسلام اور ہندومت دونوں یکساں مذہب ہیں، اپنی ہنسی اڑانا ہے۔ اس لئے جہاں تاگا مذہبی نے اس چیز کو نوچھوا نہیں، البتہ اس کے متعلق یہ بات ذہن نشین کرادی کہ یہ محسوس اختلافات کوئی اہم باتیں نہیں ہیں۔ یہ ثانوی (Secondary) چیزیں ہیں۔ اصل مذہب تو وہ اصول ہیں جن کو وہ عالمگیر سچائی کہتے ہیں۔ یہ چونکہ غیر محسوس ہیں، ان کا اختلاف آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا، لہذا یہ علان کر دیا کہ جہاں تک مذہب کے اصولوں کا تعلق ہے،

اسلام اور ہندومت بالکل یکساں مذہب ہیں، دونوں میں اہولی سچائیاں، ایک جیسی ہیں، اسلام کو ہندومت پر کوئی برتری اور تفوق حاصل نہیں۔ یہ دعویٰ بڑا آسان ہے، اس لئے کہ ایمانیات کا فرق، اہولی سچائیوں کا اختلاف، محسوس شے نہیں۔ مثلاً مسلمان بھی خدا پرست ہے اور ایک ہندو کو بھی دعویٰ ہو کہ وہ خدا کو مانتا ہے، اس لئے اس اہولی مسئلہ میں دونوں یکساں ہیں۔ سطح بیگی کہیں فوراً اس دھوکے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لئے کہ ہندو کی خدا پرستی اور ایمان کی خدا پرستی میں کیا فرق ہے دونوں مذاہب کی زعم و حقیقی آسمانی کتبوں میں سے خدا کے تصور کو واضح طور پر سمجھنا پڑے گا۔ یہ ذرا مشکل مرحلہ ہے اور ہر شخص کے ذہن میں یہ بنیادی فرق راہ چلتے نہیں بٹھایا جاسکتا۔ لہذا یہ وہ مقام ہے جہاں نہایت آسانی سے دھوکا دیا جاسکتا ہے۔ عیسائیت کو اسلام سے ہمیشہ ہی غلو رکھا کہامت، اصول میں جب دونوں کا باہمی موازنہ ہوگا تو عیسائیت، ایک سیکنڈ کے لئے بھی سامنے ٹھہرنے لگی۔ اس لئے انھوں نے ہمیشہ حقائق کو چھوڑ کر خالی جذبات کی راہ سے اسلام کا مقابلہ کرنا چاہا۔ ہندوؤں کو معلوم ہے کہ ایمانیات یعنی اہولی مذہب میں جب کبھی ہندومت، اسلام کے سامنے آیا تو یہ مت ختم ہونے کی طرح چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لئے ہندوؤں نے اپنی اس بنیادی کمزوری کو چھپانے کے لئے دھوکے یہ روش اختیار کر رکھی ہے کہ یہ شہور کیا جائے کہ **بنیادی سچائیوں کے لحاظ سے تمام مذاہب ایک جیسے ہیں**۔ کسی میں کچھ فرق نہیں۔ کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں۔ فرق صرف ظواہر (یعنی شریعت) میں ہے اور خرمیت کچھ ایسی اہم شے نہیں، بلکہ مذہب کے جتنے جھگڑے ہیں وہ شریعت کے اختلافات کی وجہ سے ہی ہیں۔ یعنی محسوس اختلافات کو فتنہ و فساد کا موجب قرار دے دیا جائے اور غیر محسوس بنیادی اصولوں کو ہندومت اور اسلام میں قدر مشترک (Common factor) قرار دے دیا جائے۔

یہ ایک بڑی گہری سازش ہے جو دھوکے اسلام کے خلاف آتش خاموش کی طرح پھیلانی جا رہی ہے۔ اس کی ابتداء اکبر کے دین الہی سے ہوئی جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ مختلف مذاہب

عالمگیر سبائیوں کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں۔ یہ وہ فتنہ عظیم تھا جس کو حضرت امام سرہندیؒ نے مسلسل جہاد سے پکلا، اور مختلف بزرگان دین نے بڑی بڑی قربانیوں سے اس سیلاب بلا انگیز کو گڑبٹھنے سے روکا۔ یہ وہی دین الہی ہے جس کے متعلق بہار کے مسلمان کانگریسی وزیر، ڈاکٹر سید محمود نے لکھا ہے کہ مستقبل کے آزاد ہندوستان میں ہندوستان کی متحدہ قومیت کا یہی مذہب ہونا چاہئے گا خطہ ہندو

سورجی اسلام مطبوعہ طلوع اسلام بابت ماہ جون ۱۹۳۵ء

جب بنی الہی کی اس سازش نے وہاں شکست کھائی تو اس نے تصوف کے راستے سڑکا اور مشہور کیا کہ مسلمانوں کا تصوف اور ہندوؤں کی ویدانت ایک ہی ہے، اور چونکہ مغز دین ہی حقیقت ہے اس لئے یہ دونوں مذہب ایک ہی ہیں۔ چنانچہ آپ نے اکثر ان لوگوں کو کہی کہ ہندو مسلمان قبروں کے متقدبن بیٹھے ہیں۔ یہی وہ نظریہ ہے جس کے ماتحت مشاہیر اسلام میں سے حضرات علماء، صلحاء، مجاہدین ملت کے مقابلہ میں صوفیائے کرام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن تصوف پھر بھی گود خوں اور دایوں میں چھپنے کا سلسلہ تھا، اس لئے دنیا کے معاشرے میں ہی نظریہ برہم سماج کی شکل میں ابھار گیا، جو آج عملاً عام طور پر ہر قوم پرست مسلمان کا مذہب بن رہا ہے۔ جب زمین یوں ہموار ہو گئی تو گاندھی جی ایک قدم اور آگے بڑھے اور اپنی اسکیم میں مذہب کے تعلق ہی نظر تعلیم کا جزو لازم قرار دیدیا۔

آپ سمجھے مگر اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ ہندو مت جو اسلام کے سامنے ایک سیکنڈ ک کے لئے بھی ٹھہرنا سکتا تھا، جسے جذب مغفلوں میں پیش کرتے ہوئے خود ہندو گھبراتے اور شرماتے تھے، وہ ایک ہی جہت میں ان پستیوں سے ابھر کر اسلام کے ہمدوش کھڑا ہو گیا اور اسلام گاندھی جی کی معصوم کند کے ایک عرش کی بلندیوں سے تحت المشرقی کی پستیوں میں آگرا۔ آپ شاید یہ کہہ دیں کہ واہ صاحب! ایک جہاں گاندھی کے ایسا کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے جب کہ خود کانگریس کے اندر اسلام کی برتری اور فوقیت کو ثابت کرنے والی اتنی اتنی بڑی ہستیاں موجود ہیں۔ لیکن جب آپ گاندھی جی کی نگاہ دور رس کی

(الف) اس نے نہ صرف یہی بتلایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے۔ بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ اس نے کہا کہ دین خدا کی بخشش ہے اس لئے ممکن نہیں کہ کسی ایک قوم اور جماعت ہی کو دیا گیا ہو اور دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔

(ب) اس نے کہا، خدا کے تمام قوانین فطرت کی طرح انسان کی روحانی سعادت کا قانون بھی ایک ہی ہے اور سب کے لئے ہے، پس پیر وان مذاہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے دین الہی کی وحدت فراموش کر کے الگ الگ گروہ بندیاں کر لی ہیں، اور ہر گروہ بندی دوسری گروہ بندی سے لڑ رہی ہے۔

(ج) اس نے بتلایا کہ ایک چیز دین ہے، ایک شرع و منہاج ہے۔ دین ایک سچی اور ایک ہی طرح سب کو دیا گیا ہے۔ البتہ شرع و منہاج میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف ناگزیر تھا، کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی، اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو ویسی ہی احکام و اعمال اس کے لئے اختیار کئے جائیں۔ پس شرع و منہاج کے اختلاف سے اس دین مختلف نہیں ہو جاسکتے۔ تم نے دین کی حقیقت تو فراموش کر دی ہے محض شرع و منہاج کے اختلاف پر ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہو۔

(د) اس نے بتلایا کہ تمہاری مذہبی گروہ بندیوں اور ان کے ظواہر و رسوم کو انسانی نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں۔ یہ گروہ بندیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں ورنہ خدا کا ٹھہرنا ہی دین تو ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی جو شخص بھی ایمان اور نیک عملی کی زندگی اختیار کرے گا اس کے لئے نجات ہی خواہ وہ تمہاری گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔

(و) اس نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اس کی دعوت کا مقصد

اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمام مذاہب اپنی خیر کے اور منفعت سچائی پر جمع ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ لیکن بیرون مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر وہ اپنی فراموشی کو سچائی اور سرفرازی اور کس کو میرا کام پورا ہو گیا اور انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ تمام مذاہب کی یہی خیر کے اور منفعت سچائی ہے جسے وہ "الدین" اور "الاسلام" کے نام سے بکارتا ہے۔
(ترجمان القرآن - جلد اول ص ۱۶۳-۱۶۴)۔

حقیقی اسلام | اس میں خیر نہیں کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے۔ اور تمام مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی کا دعویٰ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے جو خدا کا پیغام اذلی لوگوں تک پہنچاتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا یہ بھی دعویٰ ہے۔ اور کس قدر حقیقت پر مبنی دعویٰ — کہ وہ سچائیاں، وہ پیغام اذلی، وہ دین خداوندی، دنیا میں کسی قوم کو باطلاتی نہ رہا، یا تو وہ حوادثِ ارضی و سماوی کی نذر ہو گیا، یا انسانی ہمتوں نے اس میں الحاق و تحریف کر دی، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، دین کی صورت منسوخ ہو گئی، اور اس ضرورت کی بنا پر کہ دنیا میں کہیں خدا کی سچائیاں باقی نہ رہی تھیں، ظہر کہ انفساد فی الدنیا و البکھ (خشکی اور تری میں فساد ہی فساد و نما ہو چکا تھا) خدا نے نبی اکرم کی وساطت سے اپنا پیغام اذلی قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا جو تمام سابقہ سچائیوں کا مہمیں ہے، یعنی جتنی سچائیاں خدا کی طرف سے آتی رہی تھیں پر لوگوں نے انہیں محفوظ نہ رکھا تھا، وہ سب اس کے اندر ہیں، اور ان کے علاوہ وہ تمام اصولِ زندگی جن کی قیامت تک انسانوں کو ضرورت پڑے گی، وہ بھی اس کے اندر ہیں۔ گویا یہ پیغام خداوندی کا مکمل اور آخری ضابطہ ہے۔ الدین اور الاسلام اس کے اندر اگر مکمل بھی ہوا ہے (الْبَیِّنَاتُ الْکَامِلَاتُ لَکُمُ الدِّینُ) اور محفوظ بھی (سَخِّنْ تَرْکَاتِ الدِّینِ وَ اِنَّا لَدَکَ حَافِظُونَ) اس کی حفاظت خود خدا کے ذمہ ہے۔ اس ضابطہ کے اجمال کی عملی تفصیل محمد الرسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے اور یہ ہدایتِ اصولِ اولیٰ کی عملی

تفصیل مل کر خدا کا سچا مذہب الاسلام بنتے ہیں۔ لہذا آج خدا کے نزدیک جو دین حقیقی ہے، جو سچا مذہب ہے، جو سچی شریعت ہے، وہ صرف وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، جو شریعت محمدیہ کہلاتی ہے (وَرَأَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ اللَّهَ تَعَالَىٰ (۱۸۰) اب سچائیاں اور کہیں نہیں۔ اگر سچائیاں کہیں اور بھی ہوں تو قرآن کریم نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ یہ تو نازل ہی اس لئے ہوا تھا کہ سچائیاں کا وجود دنیا سے گم ہو چکا تھا۔ لہذا آج دنیا کا کوئی مذہب، نہ اصول میں نہ شریعت میں، اس کے برابر ہو سکتا ہے نہ اس کا بدل (Substitute)۔ اور آج الدین اور الاسلام کو ماننے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے اور شریعت محمدیہ کا اتباع کیا جائے۔ جو ایسا نہیں کرتا نجات و سعادت کا قطعاً رستہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے، اگر کسی کو اس میں ذرا بھی شک ہو تو وہ ہمیں اطلاع دے۔ ہم قرآن کریم کی فصوص صریحہ سے اسے واضح طور پر ثابت کر کے دکھا دیں گے۔

اس حقیقت کو سامنے رکھئے اور پھر مولانا آزاد کی تفسیر کے مندرجہ صدر ٹکڑوں پر نگاہ ڈالئے۔

(الف) وہ فرماتے ہیں کہ: ”ہر مذہب میں سچائی ہے، تمام مذہب سچے ہیں۔“
قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ ہر مذہب میں سچائی تھی۔ تمام مذاہب سچے تھے۔ لیکن قرآن کریم کو نزول کے وقت وہ سچائیاں گم ہو چکی تھیں۔ لہذا آج سچائیاں صرف قرآن کے اندر ہیں دنیا میں اُن کہیں نہیں ہیں۔

(ب) مولانا فرماتے ہیں کہ ”پیر و ان مذاہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انھوں نے اپنی گروہ بنیاد بنائی ہیں۔“

لیکن قرآن کریم مسلمانوں کو ایک الگ گروہ قرار دیتا ہے انہیں حزب اللہ (خدا کا گروہ) کہتا ہے۔ انہیں خیر امت اور امت وسطیٰ کے القاب سے یاد کرتا ہے (یعنی بہترین جماعت بہترین قوم) لہذا مسلمانوں کا

لے خدائے تعالیٰ نے ہمیں مفصلین کو حزب اللہ کے لقب سے ملقب فرمایا ہے“ (مولانا آزاد اہلال ۱۰۰ ص ۲)

الگ گروہ قائم رہنا ان کی گمراہی نہیں۔ بلکہ ان کے خدا کا حکم ہے۔

(د) یہ درست ہے کہ دین ایک چیز ہے اور شرع و منہاج دوسری چیز لیکن یہ غلط ہے کہ دین (سب جگہ) ایک ہی ہے۔ جہل یہ ہے کہ دین ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا تھا۔ لیکن لوگوں نے اس کو بدل ڈالا۔ اور اب وہ صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ پھر یہ بھی درست نہیں کہ شرع و منہاج کا اختلاف یونہی معمولی سی بات ہے۔ شرع و منہاج وہ شے ہے جس کی خاطر رسول پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ جگہ خداوندی اس کا اتباع کرنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ شرع، عملی تفصیل ہوتی ہے اصول دین کی، اس لیے جب اس وقت دین وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو شریعت بھی وہی شریعت ہے جو ان کی طرف سے ملی۔ نہ دین کہیں اور سے مل سکتا ہے، نہ شریعت ہی غیر اہم شے ہے۔

(ه) جیسا کہ (ج) میں بتایا جا چکا ہے یہ قطعاً دھوکا ہے کہ مسلمانوں کی گروہ بندی ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ یہ خدا ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ لہذا نجات و سعادت کے متبعین محمد رسول اللہ کی جماعت میں شامل ہونا از بس ناگزیر ہے۔ پھر یہ بھی غلط ہے کہ ظاہر و رسوم کو نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں نظر آتا۔ و رسوم (مثلاً عبادت کے طریقے، حرام و حلال کا فرق) شریعت کہلاتے ہیں اور شریعت دین ہی کی تفسیر کا نام ہے۔ ”خدا پرستی اور نیک عملی“ کے الفاظ بالکل جہل ہیں اگر ان کی تشریح قرآن کریم کی رو سے نہ کی جائے۔ قرآن کریم کی رو سے ”خدا پرستی“ وہی خدا پرستی ہو سکتی ہے جو قرآن کریم کے متین کردہ ایمان کے مطابق ہو۔ اور اعمال وہی نیک قرار پاسکتے ہیں، جن کو اس نے نیک اعمال کہا ہو۔

(و) یہ قطعاً غلط ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمام پیروان مذاہب سچے ہیں۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ اپنے اپنے وقت میں مذاہب سب سچے تھے، لہذا پیروان مذاہب اگر آج ”فراموش کردہ سچائی“ کو از سر نو اختیار کرنا چاہیں تو سچائی چونکہ دنیا میں اور کہیں نہیں، اس لئے انہیں قرآن کریم پر ایمان لانا اور شریعت محمدیہ کا اتباع کرنا ہو گا، اور اس طرح مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونا

پڑے گا۔ یہ ہے آج الدین، اور لا اسلام، یہ ہم نہیں کہتے۔ خود مولانا آزاد بھی اپنے دور قومیت پرستی سے بیشتر یہی کہا کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرے گا تو وہ دین قبول نہ کیا جائے گا۔ اس آیت کا ترجمہ ۱۹۱۷ء میں یوں کیا جاتا تھا۔
 وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ كَلَامِنَا لَا يَرْجُحْ دِينًا فَالَّذِي يَقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخْرَجَةِ مِنَ الْخَيْرِ
 ”اے جو انسان احکام اسلامی کی جگہ کسی دوسری تعلیم کو تلاش کرے گا تو یقین کر و اس کی تلاش کبھی مقبول نہ ہوگی اور اس کے تمام کاموں کا آخری نتیجہ ناکامی و نامرادی ہوگا“ (الہلال ۱۹۱۷ء ۲۴)

لیکن اسی آیت کا ترجمہ دور قومیت پرستی کے بعد یوں کیا جاتا ہے:-
 ”اور جو کوئی اسلام کے سوا (جو عالمگیر سچائی اور تصدیق کی راہ ہے) کوئی دوسرا دین چاہو گا...
 (ترجمان القرآن جلد اول صفحہ ۱۵)

اور اس ”عالمگیر سچائی“ کی تشریح آپ اوپر پڑھ چکے ہیں ۱۹۱۷ء میں ”الاسلام“ نام تھا ”احکام اسلامی“ کا، اور ۱۹۳۱ء میں وہ نام ہو گیا اس ”عالمگیر سچائی“ کا جو ہر مذہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ حالات بدلنے سے آیات کے ترجمے تک بدل گئے۔
 (باقی)

تفسیر ابن کثیر (عربی مصری)

اہل علم کو معلوم ہو کہ بیضا ارض پر اس پایہ کی کوئی تفسیر کسی زبان میں آج تک نہیں لکھی گئی گویا جسکے پاس یہ کتاب ہو اسکے پاس فن تفسیر اور معارف قرآن کا معتد ترین ذخیرہ موجود ہے۔ پہلی اسکی قیمت پچاس روپے تھی اب طبع ہو کر انیس سو روپے کی گئی ہوئی ہو وقت صرف ساڑھے بارہ روپے میں آکر مل سکتی ہے۔
 ہر قسم کی علمی دینی کتابیں سب قیمتیوں میں ملو کا پتہ:- دفتر الفرقان بریلی (یوپی)