

پرویز

مولانا مدار اللہ مدار - مردان

قسط ۴

منکرِ حدیث ہے

یا تنقیدی جائزہ

منکرِ قرآن

سنتِ اللہ کے مفہوم میں تبدیلی | پرویز اس سلسلے میں سنتِ اللہ کا نام بھی لیتا ہے۔ اور قرآن مجید کی ان آیتوں سے استدلال کرتا ہے جن میں سنتِ اللہ کی عدم تبدیل کا ذکر ہے۔ ان سے وہ یہ مطلب لیتا ہے کہ جن قوانین پر کائنات چل رہی ہے وہ غیر متبدل ہیں۔ اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ (کتاب التقدير ص ۴۳)

لیکن سنتِ اللہ سے یہ مفہوم لینا قرآن کی معنوی تخریف ہے۔ جس کا پرویز مجرم ہے۔ قرآن مجید میں سنتِ الہی کا ایک خاص مفہوم ہے اور اسی اصطلاح خاص میں یہ لفظ کہی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ خیر و شر۔ حق و باطل۔ نور و ظلمت اور ظلم و انصاف جیسا ہم مکررتے ہیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر۔ حق کو باطل پر۔ نور کو ظلمت پر اور انصاف کو ظلم پر فتح و کامیابی عطا کرتا ہے۔ ظالم اور مجرم قومیں جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتیں اور پند و موعظت ان کے لئے مؤثر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ اور وہ بالآخر بجلی کی کڑک، آسمان کی گرج، زلزلے کی تھر تھراہٹ۔ آندھی کی گھڑ گھراہٹ، دریا کے طوفان۔ پہاڑ کی آتش فشانی یا دشمن کی تلوار سے ہلاک اور برباد ہو جاتی ہیں۔ یہی سنتِ اللہ ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس میں کبھی کوئی فرق پیدا نہ ہوگا۔ قرآن میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے۔ اسی مفہوم میں آیا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر دو آیتیں ذیل میں لکھی جا رہی ہیں۔ تاکہ قارئین کو کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔

قریش داعیِ حق کو شہر مکہ سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اور اس دعوت کو قبول کرنے سے علانیہ انکار کر دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَإِنْ كَادُوا
وَنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُنْجِرْ جُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا

قَلِيلًا ۗ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۗ (بنی اسرائیل)

اور وہ کفارِ قریش، تو چاہتے تھے کہ گھیرا دیں تجھ کو تاکہ وہ تجھے یہاں سے نکال دیں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو وہ میرے

بعد کم ٹھہریں گے۔ یہ دستور پڑا ہوا ہے ان رسولوں کا جن کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا۔ اور تو اللہ کے دستور کو طے

نہ پائے گا۔ (بنی اسرائیل)

مدینہ کے منافقین اپنی شرارت سے باز نہیں آتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

۲۔ اَيْنَمَا تَقِفُوا اخِذُوا وَقْتِكُمْ لِقَاءِ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

وہ جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے۔ جان سے دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے ہو

چکے، اور تو اللہ کے دستور کو بدلنے نہ پائے گا۔

ان آیتوں کو پڑھ لینے کے بعد "سنت اللہ" کے مفہوم کے سمجھنے میں کس کو غلطی ہو سکتی ہے۔ بجز پروینہ کی قسم کے لوگوں کو جو بظاہر داعی قرآن بن کر اپنے باطل نظریات و عقائد کی تائید کی خاطر قرآنی آیات کے معاہم اور معانی میں کھلم کھلا تحریف کرنے کے درپے ہیں۔

اسباب و علل اور عارف رومی | علم کلام میں متکلمین اسلام نے اسما و صفات اور صفات قدرت پر دقیق بحث کی ہے لیکن ہم یہاں عارف رومی رحمت اللہ علیہ کی مشنوی سے چند اشعار بطور استناد پیش کرتے ہیں وہی عارف رومی جنہیں علامہ اقبالیہ پیر رومی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور انہیں اپنا روحانی مرشد تسلیم کرتے ہیں۔ ان اشعار میں اسباب و علل و قدرت پر حکیمانہ بحث کی گئی ہے۔

مولانا رومی اسباب و علل اور قدرت کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں:-

لے گرفتار سبب بیرون میرے ایک عزل آں مسبب ظن میرے

اے وہ جو اسباب و علل کی زنجیر میں گرفتار ہے حد سے زیادہ نہ اڑ۔ اور یہ خیال نہ کر ان اسباب و علل کے بتا دینے سے وہ علت العلل اور مسبب الاسباب بیکار ہو گیا۔

ہر چیز خواہد او مسبب اور قدرت مطلق سببها بر در

وہ حقیقی مسبب الاسباب جو چاہے کرے۔ اور اس کی قدرت علی الاطلاق اسباب کو توڑ دے۔

لیکن اغلب بر سبب راند نقاد تا ابد از طالبے جستن مراد

لیکن بیشتر وہ اسباب ہی کے مطابق دنیا کو چلاتا ہے تاکہ کام کرنے والوں کو اپنے حصول مقصد کا راستہ معلوم ہو۔

ایں سببها بر نظر ما پر ڈہاست کہ نہ ہر دیدار صنعتش را سراست

یہ ظاہری اسباب نگاہوں کے پردے ہیں کیونکہ ہر آنکھ اس کی صنعت کو نہیں دیکھ سکتی۔

از مسبب می رسد ہر خیر و شر نیست اسباب و وسائط را اثر

در حقیقت ہر نیک و بد اسی اصلی مسبب الاسباب کے یہاں سے پہنچتا ہے اور اس میں ان درمیانی

اسباب و وسائط کو دخل نہیں۔

انبیاء در قطع اسباب آمدند معجزات خویش بر کیسوں زوند
انبیاء علیہم السلام قطع اسباب کے درپے ہیں۔ اور اپنے معجزات کا جھنڈا انہوں نے مرتیخ میں گاڑ دیا ہے
جملہ قرآن ہست در قطع سبب عز و رویش و ہلاک بولہب
تمام قرآن قطع اسباب کے بیان سے بھرا ہے۔ آنحضرت کا غلبہ اور ابو لہب کی بربادی اسی طرح ہوئی۔
مرغ یا بیلے دوسہ سنگ انگند لشکر زفت حبش را بشکند
پرندے کنکریاں پھینکتے ہیں۔ اور حبس کے سیاہ لشکر کو شکست دیتے ہیں۔

ہم جنہیں ز آغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و التسلیم
اسی طرح اول سے لے کر آخر تک قرآن کی بیشتر آیتیں اسباب و علت کے بے اثر ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔
عارف رومی کی ان توضیحات کے پیش نظر اسباب و علت اس وقت اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ
کی قدرت اور امر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہو۔ اگر قطع اسباب کی یہی صورت پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے
معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ خرق عادت اور قاعدہ علت و معلولیت کی استثنائی شکست کا نام ہے۔ یہ
در حقیقت ایسے طفل مزاج دوستوں پر تمام حجت اور انکار و تکذیب کی راہ سے ان کو بچانے کے لئے ہے۔
جو بچوں کی طرح مٹھائی (د عقل) کا نام لئے بغیر اعلیٰ حقیقت کی طرف ملتفت ہی نہیں ہوتے۔ لیکن جو شخص جدید
فلاسفہ ہیوم اور ہیگل کی طرح قادر مطلق کی قدرت اور غیب ہی کا منکر ہو یا جس کے قلب کو ابو جہل و ابو لہب کی
طرح باطل کی تاریکی نے سیاہ کر رکھا ہو اور اس کی ساری ذہنی صلاحیتیں تحریف قرآن کے لئے صرف ہو رہی ہوں
اس کے سامنے قرآنی آیات اور معجزات پیش کرنے سے زیادہ سے زیادہ یہ جواب مل سکتا ہے کہ میں تو نیچریت اور
طبیعات پر ایمان رکھتا ہوں اور اس چیز کو رد کرتا ہوں جس کی زو طبیعات اور سائنس پر پڑتی ہو۔

پرویز ہیوم اور ہیگل کے طعدانہ فلسفے کا دل و جان سے پیروکار ہے اور اسی بنا پر اس نے قرآن مجید کی آیتوں
کے اصلی مفہوم و معنی کو تبدیل کرتے ہوئے فلسفہ جدید کے قالب میں ڈھالنے کی ناکام اور مذموم کوشش کی ہے۔
قرآن کا جائزہ لینے کی ضرورت | (۲۹) قرآن کریم کی صحیح تعلیم اس صورت میں سامنے آسکتی ہے کہ ہم
خالی الذہن ہو کر اس میں غور و فکر کریں۔ ہم سفر زندگی میں ذہنی تصورات اور معتقدات کا اس قدر سامان لئے
چلتے ہیں کہ خود اسی کا بوجھ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی رک کر اس سامان کا جائزہ لیں
اور دیکھیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں غیر ضروری ہیں تاکہ انہیں الگ کر دیا جاسکے۔ اگر یہ جائزہ قرآن شریف
میں لیا جاسکے تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد یہ بوجھ بہت ہلکا ہو جائے گا (ابلیس و آدم ص ۱۵)
اس عبارت میں ہم نے دیکھ لیا کہ پرویز کس جرات اور جسارت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن شریف کا

کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو بہت تھوڑے عرصے میں ہمارے معتقدات کا وہ بوجھ بہت ہلکا ہو جائے گا جو ہم قرآن کی رو سے اب تک اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی کتابوں بالخصوص "مفہوم القرآن" میں قرآن کا جائزہ لیا ہے۔ اور قرآن مجید کے بیان کردہ بے شمار حقائق میں اپنی خواہشات کے مطابق قطع و برید کر کے "مفہوم القرآن" کے نام سے ایک متوازی قرآن پیش کیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے جس کا از نکاب اس نے کیا ہے۔ غ

چہ دلاورست وزدے کہ بکعت چراغ وارو

غیر قرآنی اسلام کا فریب | (۳۰) انہوں (یہود و نصاریٰ) نے ایسی چال چلی کہ مسلمانوں کو قرآن سے یکسر بیگانہ بنا کر غیر قرآنی اسلام کے فریب میں الجھا دیا۔ اور یہ کچھ اس کامیاب طریق سے کیا کہ سادہ لوح مسلم اس سراب رنگ و بو کو بیچ مچ کا گلستان سمجھنے لگ گیا۔ (طلوع اسلام اپریل ۸۲ء ص ۶۵)

اس عبارت کا مطلب بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ پرویز ہم مسلمانوں کے اسلام پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں کا اسلام غیر قرآنی اسلام کا فریب ہے۔ اور ساری دنیا کے مسلمان سادہ لوح یعنی احمق ہیں۔ جو اس فریب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا اسلام ایک سراب سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا جس کو ہم سادہ لوحی سے سچ مچ کا گلستان سمجھنے لگ گئے ہیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرویز کی سر مستیوں، جسارتوں اور بیباکیوں کی انتہا ہے۔ کہ وہ ساری امت مسلمہ کے اسلام کو روکتے ہوئے اسے فریب اور سراب کہہ رہا ہے۔ اور مسلمانوں کو سادہ لوح اور احمق قرار دے رہا ہے لیکن اسے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہئے کہ خود اس کی حقیقت کیا ہے۔

اتنی نہ بڑھا پاکٹی داماں کی حکایت

دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

اطاعت خدا و رسول کا مطلب | (۳۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
افسرانِ ماتحت کی اطاعت ہے | ذَاوَلِ الْأُمَمَاتِ الْحِمْ (نساء، ۱۵۹)

تم اس نظام کی پوری پوری اطاعت کرو جسے قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لئے رسول نے قائم کیا ہے۔ اور اس نظام کے مرکز مقرر کردہ نائندگان حکومت، افسران ماتحت کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ تم میں اور افسران ماتحت میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اس کے لئے مرکز کی طرف رجوع کرو۔ یعنی افسران ماتحت کے فیصلوں کے خلاف مرکزی اتھارٹی سے اپیل کرو۔ جو اس معاملہ کا قوانین خداوندی کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ مرکزی اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی۔ اس کا فیصلہ آخری ہو گا۔ (مفہوم القرآن ص ۱۹۷)

اس مضمون پر مشتمل ایک اور عبارت ملاحظہ ہو۔

(۳۲) جن احکام کی جزئیات تک قرآن نے متعین کر دی ہیں۔ ان میں اس مرکز کو بھی رد و بدل کا اختیار نہیں ہوتا لیکن جو احکام قرآن میں اصولی طور پر بیان ہوئے ہیں اس سے مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی جزئیات میں اپنے اپنے زمانے کے مطابق رد و بدل ہو سکتا ہے۔ احکام کی تنقید اور جزئیات کی تشکیل میں مرکز ملت اپنی جماعت سے مشورہ لیتا ہے (معراج انسانیت ص ۳۵۷)

اور "مقام حدیث" جلد اول ص ۵۵ پر لکھتا ہے۔

۳۳۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ اس سے مراد امام وقت یعنی مرکز ملت کی اطاعت ہے۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت میں موجود تھے ان کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت تھی اور آپ کے بعد آپ کے زندہ جانشینوں کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی۔ اور اطاعت عربی میں کہتے ہیں زندہ کی فرماں برداری کو۔

ان تینوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پیرویز اللہ اور رسول کی اطاعت کا قائل نہیں وہ کہتا ہے کہ اطاعت خدا و رسول سے مرکزی حکومت کے نمائندے، افسران ماتحت اور امام وقت یعنی مرکز ملت مراد ہے۔ اور بدرجہ غایت یہ بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے ان کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت تھی اور فوت ہو جانے کے بعد ان کی اطاعت ختم ہو گئی اور اب مرکزی حکومت کے نمائندوں اور ماتحت افسروں کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت ہے۔ لیکن یہ پیرویز کا قرآن پر افترا ہے۔ قرآن کی رو سے صرف دو اطاعتیں فرض ہیں۔ ایک اللہ کی اور دوسری رسول کی۔ اور یہ حقیقت اولی الامر والی آیت سے ثابت ہے۔ جس میں اَطِيعُوا كَلِمَةَ اللّٰهِ اور رسول کے لئے آیا ہے۔ اور اولی الامر کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت پر معطوف ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے مستقل نہیں۔ اولی الامر کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے یعنی جب تک امام وقت اللہ و رسول کے احکام کی ماتحتی کرے۔ اس وقت تک اطاعت ہے اور اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں ہے۔ اس صورت میں امام وقت سے لوگوں کا تنازعہ ہو سکتا ہے۔ اس تنازعہ کو مٹانے کے لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ :- "اس کو اللہ و رسول کی طرف لے جاؤ۔"

یعنی خدا اور رسول سے فیصلہ کراؤ۔ قرآن کی مذکورہ آیت سے ثابت ہوا کہ خدا اور رسول کے ساتھ اطاعت میں تنازعہ اور جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اور امام وقت کے ساتھ اس کی اطاعت کے سلسلے میں جھگڑا ہو سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت کی مانند نہ ہوتی۔ بلکہ اللہ و رسول کی اطاعت کی ماتحتی کے ساتھ مشروط ہوتی۔ پھر امام وقت کے ساتھ تنازعہ پڑ جانے کی صورت میں اس کو خدا و رسول کی

طرف لوٹانے سے ثابت ہوا کہ خدا اور اس کے رسول کی بات حجت فی الدین ہے اور امام وقت یا افسران ماتحت کی بات حجت فی الدین نہیں ہے۔ اگرچہ پروردگار کو سنت اور حدیث رسول سے ابو جہل و ابولہب کی طرح چھڑ ہے لیکن مسلمانوں کے لئے قرآن و سنت کا فیصلہ بہر حال واجب الاطاعت ہے جس سے نہ امام وقت مستثنیٰ ہے اور نہ افسران ماتحت۔

اور پروردگار کی یہ بات بھی لغو اور باطل ہے کہ
 "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی زندگی تک محدود تھی"
 حالانکہ آپ کی نبوت و رسالت قیامت تک باقی ہے۔ اس حقیقت پر قرآن خود گواہ ہے چنانچہ فرمایا
 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِحَيْثُ مَا
 آسے پیغمبر! آپ کہیں کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
 اور ایک دوسری آیت میں حضور اکرم کو

سِرَاجًا مُّسْرًا

کہا گیا ہے یعنی روشن چراغ اور یہی سراج (چراغ) کا لفظ سورج کے لئے استعمال ہوا ہے۔ فرمایا
 وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا
 اور اللہ نے سورج کو چراغ بنا دیا ہے۔

تو جس طرح سورج کی ضیا پاشیاں قیامت تک کائنات کو منور کرتی رہیں گی۔ اسی طرح آفتاب رسالت کی ضیا پاشیاں بھی قیامت تک جلوہ گر ہوتی رہیں گی۔ آپ کی تعلیمات و ہدایات قیامت تک مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہیں۔ اور رحمتہ العالمین کی حیثیت سے آپ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ دنیائے انسانیّت کے شامل حال رہیں گی۔ اس ضمن میں سورہ جمعہ کی آیت ذیل بھی ملاحظہ ہو۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَ الْآخِرِينَ
 مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔

ترجمہ۔ اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو اس کی آیتیں ان کو سنانا ہے اور ان کو سنا دیتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقلمندی۔ اور اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور اٹھایا اس نے اس رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہی میں سے جو ابھی انہیں میں نہیں ملے۔

اس آیت نے بتا دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تعلیم و تہذیب اور ہدایت آپ کی مخاطب قوم تک اور آپ کی زندگی تک محدود نہ تھی۔ بلکہ آپ کی تعلیم و ہدایت کا سلسلہ بعد میں قیامت تک آنے والی قوموں کے لئے بھی ہے۔ رقیامت تک جو جو قومیں اسلام اور مسلمانوں میں شامل اور لاحق ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کے لئے آپ کی تعلیم و تہذیب و ہدایت و تربیت بالکل اسی طرح مشعل راہ ہے جس طرح آپ کی حیات مبارکہ میں مشعل راہ تھی۔ اور آپ کے حکام و ہدایات کی اطاعت قیامت تک مسلمان ہونے والی قوموں پر بالکل اسی طرح واجب ہے جس طرح آپ کی مبارک زندگی میں واجب تھی۔

اور سورہ نیس کی ایک آیت بھی اس حقیقت پر دلالت کر رہی ہے۔ فرمایا:-

دُمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْآنٌ مُّبِينٌ

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحَقِّقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ .

ترجمہ۔ اور ہم نے اس کو شعر کہتا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے یہ تو خالص نصیحت ہے اور صاف رائے ہے تاکہ ڈر سنائے اس کو جس میں جان ہو۔ اور منکروں پر الزام ثابت ہو۔

اس آیت نے بتا دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور انذار ان لوگوں کے لئے مفید ہے جو حقیقی بات سے بہرہ مند ہوں۔ اور جن میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیشیر و راندہ ان لوگوں کے لئے ہے جو زندہ ہیں۔ اور جو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں کے شمار و قطار میں ہیں۔ اس ہدایت ابدی اور سعادت سرمدی سے مستفید نہیں ہو سکتے۔

چوں کہ پرویز میں اپنی کج روی اور کج فہمی کی بنا پر حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر قبول کرنے کی ذرا بھی صلاحیت نہیں ہے اس لئے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات میں سوشگافیاں کرتا ہے اور آپ کی اطاعت سے فرار و گریز کی نفسانی اور شیطانی راہیں تلاش کرنے میں تندی سے مصروف ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے محروم ہے۔

اور پرویز کی یہ بات کہ

” جو احکام قرآن میں اصولی طور پر بیان ہوئے ہیں اس سے مقصد ہی یہ ہے کہ ان چیز نیاں میں اپنے

پنے زمانے کے مطابق رد و بدل ہو سکتا ہے اور مرکز ملت اپنی جماعت کے مشورہ سے ان چیز نیاں کی تشکیل کر سکتا ہے “

شرعیت حقہ کو باطل کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن نے نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ اور حج وغیرہ احکام کی چیز نیاں متعین نہیں کی ہیں۔ یہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تیسین اور وحی سے سرانجام

فرما دیا ہے۔ اور قیامت تک ان جزئیات میں کوئی مرکزِ ملت، امام وقت اور جماعت رد و بدل نہیں کر سکتی۔ قرآن کی رو سے تمام اہل اسلام کا یہی متفقہ مسلک ہے۔ لیکن پرویز کی یہ کتنی دیدہ دلیری اور گستاخی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب کردہ جزئی احکام کی تغایط کرتا ہے۔ اور ان کی تکذیب پر مصر ہے۔ یہ ایک بڑا فتنہ اور رخنہ ہے جو اس نے دینِ نبی میں پیدا کیا ہے ع

رخنہ در دین نبی انداختند

ختم نبوت سے انکار | ۳۴۔ اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اب انسانوں کو اپنے حالات کے فیصلے آپ کرنے ہوں گے۔ صرف یہ دیکھنا ہوگا۔ کہ ان کا کوئی فیصلہ ان غیر متبدل اصولوں کے خلاف نہ جلتے۔ جو وحی نے عطا کئے ہیں۔ اور جو اب قرآن کی دفتین میں محفوظ ہیں (سلیم کے نام ج ۲ ص ۱۲۰)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ پرویز ان معنوں میں ختم نبوت نہیں مانتا۔ جو اہل اسلام مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار بھی پرویز کی طرح ختم نبوت مانتے ہیں۔ لیکن اس سے جو معنی مراد لیتے ہیں وہ اہل اسلام کے برعکس ہیں۔ اور اسی بنا پر اہل اسلام نے بالاتفاق اور بالاجماع مرزا غلام احمد اور اس کے جملہ تابعین قادیانیوں اور لاهوریوں کو اپنے معاشرے سے خارج کر دیا ہے۔ اور دائرہ اسلام سے نکال باہر کیا ہے۔

ختم نبوت کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہر لحاظ سے مکمل کر دیا ہے۔ اور اس کے اصول و کلیات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جزئیات کی تشکیل فرمادی ہے۔ اس لئے قیامت تک اسلام کے کلیات و جزئیات میں کوئی حکم و اضافہ اور ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ اور جو شخص اس کے خلاف دعوت دے وہ بالاتفاق امت مسلمہ خارج از اسلام ہے۔ پرویز کے دعویٰ باطل کے برعکس مسلمان اپنے معاملات کے فیصلے آپ کرنے میں قطعاً آزاد نہیں ہیں بلکہ وہ قرآن و سنت کے پابند ہیں۔

ختم نبوت سے انکار کے متعلق پرویز کا ایک اور اندراج ملاحظہ ہو۔

ختم نبوت اور حریت | ۳۵۔ ختم نبوت کا اعلان خود زبان نبوت سے ہوا ہے۔ یہ اعلان ہے اس حقیقت کا فکر و عمل کہ اب انسان سن شعور کو پہنچ گیا ہے اور اسے صرف اتنی راہ نمائی کی ضرورت ہے کہ ہر دور ہے پر معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے اور وہ راستہ کس سمت کو۔ تم نے غور کیا سلیم کہ رسالتِ محمدیہ نے اس باب میں کس قدر حریتِ فکر و عمل اور خود اعتمادی اور خود فیصلگی عطا کی ہے۔

(سلیم کے نام ج ۲ ص ۱۳۰)

اس اندراج سے پرویز کا تصور ختم نبوت اور بھی بے نقاب ہو گیا ہے۔ اس کی ساری قومیں اس پر مصر ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کی گردنوں سے "ریقہ اسلام" اتار کر پھینک دیا جائے۔ اور مسلمانوں کو قرآن و سنت

سے یکسر بیگانہ کیا جائے اور انہیں اسلامی معاملات میں ایسی آزادی دی جائے جو ماوراء پر آزاد قسم کی ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پرویز نے ختم نبوت پر روز روشن میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس نے سلیم کے نام پر خطوط لکھے ہیں ان میں اس نے گونا گوں حربوں سے کام لے کر مسلمانوں کے اساسی عقائد توحید و رسالت اور ختم نبوت کو داغدار اور مسخ کر دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مقدس ہے کہ

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئَتْ بِهِ“

یعنی تم میں سے مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہوائے نفسانی ان جملہ احکام کی تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پرویز کا رسالتِ محمدیہ کے ساتھ صریحاً مذاق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ:-
”رسالتِ محمدیہ نے اس باب میں حریتِ فکر اور خود اعتمادی اور خود فیصلگی عطا کی ہے۔“

یہ یقیناً مذاق ہے۔ اسلامی معاملات میں کسی کو فکر و عمل کی آزادی اور خود فیصلگی کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اور جو اس دعوے کا علمبردار ہے وہ مذکورہ حدیثِ نبویؐ کا مصداق ہے اور وہ ایمان بالرسول کی نعمت اور دولت سے محروم ہے۔

پرویز نے ختم نبوت کا جو مفہوم بیان کیا ہے اس کی مزید وضاحت و تاکید کے لئے اس کی ایک اور عبارت پیش کی جاتی ہے۔

نبوت کا دروازہ بند کرنے کا مقصد | ۳۶۔ نبوت کا دروازہ بند کرنے سے مقصد ہی یہ تھا کہ ذہن انسانی

کی کھڑکیاں کھول دی جائیں۔ (سلیم کے نام ج ۲ ص ۲۱۴)

اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پرویز ختم نبوت کے اس عقیدے سے علی الاعلان منکر ہے جو محمد نبویؐ سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کا متفقہ اور اساسی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی سبقت لے گیا ہے۔

اب پرویز کا ان عبارتوں کا نمونہ دیکھئے جن میں اس نے خود مرکزیت کا منصب سنبھالتے ہوئے قرآن حکیم کے اصولی احکام کی جزئیات میں رد و بدل کیا ہے اور امت مسلمہ کے متفقہ مسلک کو مسترد کر دیا ہے۔ بلکہ خود قرآن کے اصولی احکام کی ایسی من گھڑت تعبیرات کی ہیں جن سے ان کا حلیہ ہی بدل گیا ہے۔ نماز کے متعلق اس کا ایک اندراج ملاحظہ کیجئے۔

نماز صراطِ مستقیم پر | ۳۷۔ الصلوة صراطِ مستقیم پر چلنے کا نام ہے وہ صراطِ مستقیم جس کے متعلق فرمایا۔
چلنے کا نام ہے | اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ میرے نشوونما دینے والے کا قانونِ ربوبیت خود

متوازن راہ پر چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے تم بھی چلو۔ مصلیٰ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو گھوڑ دوڑ میں پہلے نمبر کے بالکل پیچھے ہو۔ جو اوہرا دہر کی راہوں میں نکل جائے وہ مصلیٰ نہیں۔ اس لئے سورہ قیامت میں نظام اسلام سے منہ موڑنے والے کے متعلق فرمایا۔

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ کہ وہ تصدیق نہیں کرتا اور نہ ہی صلوٰۃ کا پابند ہے بلکہ تکذیب کرتا ہے۔ اور گریز کی راہیں اختیار کرتا ہے۔ دیکھو سلیم! یہاں تصدیق کے مقابلے میں تکذیب ہے۔ اور صلیٰ کے مقابلے میں توئی یعنی گریز کی راہیں نکالنا۔ اس لئے مصلیٰ وہ ہوگا جو متوازن راہ (صراط مستقیم) پر اپنے نشوونما دینے کے قانون ربوبیت کے عین مطابق چلتا جائے اور ادھر ادھر دیکھتے تک نہیں۔ سجدہ سے مراد ہی قانون خداوندی کی اطاعت ہے یعنی سجدہ ہر غیر خداوندی قانون کی اطاعت سے انکار اور قانون خداوندی کی اطاعت کا مظہر ہے۔ اس طرح سورہٴ رسالت میں مجرمین اور مکذبین کے متعلق کہا گیا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُوعُوا لَأَيُّكُمْ عَمَّنْ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے۔ یعنی قانون خداوندی کی تکذیب اور اس سے سرکشی رکوع سے مانع ہوتی ہے۔ لہذا رکوع کے معنی قانون خداوندی کی عملی تصدیق اور اس کے سامنے جھک جانا ہے (سلیم کے نام ص ۲۰۹/۲۱۰)

ہم نے پرویز کی طویل عبارت بلا کم و کاست اس لئے نقل کی کہ اس کو شکایت کا موقع نہ رہے۔ اور قارئین کو اس سے سمجھنے میں آسانی ہو۔

مذکورہ عبارت میں اس نے صاف صاف کہا ہے کہ:-

- ۱- الصلوٰۃ صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے۔
- ۲- نشوونما دینے والے کے قانون ربوبیت کے پیچھے چلنے والا نمازی ہے۔
- ۳- گھوڑ دوڑ کے پہلے نمبر پر رہنے والے کے پیچھے والا نمازی ہے۔
- ۴- سجدہ سے مراد قانون خداوندی کی اطاعت ہے۔
- ۵- رکوع سے مراد قانون خداوندی کے سامنے جھک جانا ہے۔

نماز پنج وقتہ فرض عین ہے اور اس کی سہیت اور کیفیت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور آپ کی معمول رہی ہے اور امت مسلمہ چودہ سو سال سے اس نماز کو پڑھتی چلی آرہی ہے۔ لیکن پرویز کو اس سے انکار ہے۔ اس کے نزدیک قانون ربوبیت کے پیچھے چلنا ہی نماز ہے اور سجدہ و رکوع سے قانون خداوندی کی اطاعت اور اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ غرض اس نے اپنی ہفتوات کے ذریعے نماز کا تصور ہی بدل دیا ہے اور اسی طرح اس نے اسلام کے ایک بنیادی ستون کو گرا کر ساری اسلامی عمارت کو تہ و بالا کر دیا ہے۔

پرویز قرآن و سنت کی بتائی ہوئی ناز سے نہ صرف انکار کر رہا ہے بلکہ اس کی تعظیم اور تکذیب پر مہر ہے۔
نماز کے متعلق پرویز کی ایک دوسری عبارت پیش کی جاتی ہے۔ جس میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اقامتِ صلوٰۃ
کا مطلب یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ پوری عبارت یہ ہے :-

۳۸۔ قَالُوا لَمَّا نَكَحْنَا الْمُصَلَّبِينَ۔ کہا ان کے ساتھ شامل نہ ہوئے جنہوں نے نظامِ صلوٰۃ قائم کیا تھا۔
نظامِ صلوٰۃ کیا ہے اس کے متعلق میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ لیکن قرآن نے اس تمام تفصیل کو سمٹا کر ایک فقرہ
میں رکھ دیا ہے۔ یعنی وَ لَمْ يَكُنْ نَظْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم مساکین کے رزق کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے۔ (سلیم کے نام)
اس میں شک نہیں کہ مساکین کو کھانا کھلانا اور ان کی معاشی ضرورتوں کا انتظام کرنا مسلمانوں کا اہم فریضہ
ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نظامِ صلوٰۃ اور نظامِ معاش ایک ہی چیز ہے۔ یہ دونوں علیحدہ اور الگ الگ
حقیقتیں ہیں جن میں سے ایک کو ماننا اور دوسری کا انکار کرنا سب سے بڑا الحاد و زندقہ ہے جس میں
پرویز گرفتار ہے۔ دراصل قرآن مجید نے نظامِ صلوٰۃ کے ساتھ نظامِ زکوٰۃ قائم کرنے پر زور دیا ہے جو
طبقاتی کشمکش کا بہترین حل ہے

پرویز نے جس طرح مسلمانوں کو فریضہ نماز کی ادائیگی سے بری الذمہ کرنے کے لئے مساکین کو کھانا کھلانے
کا نسخہ بتایا ہے اسی طرح اس نے روزے کے بارے میں بھی یہی نسخہ بتایا ہے کہ روزہ رکھنے میں تکلیف ہو
تو اس کا فدیہ یعنی مسکین کو کھانا کھلایا جائے یہ حوالہ پہلے گزر چکا ہے۔

نصابِ زکوٰۃ میں کمی بیشی کا اختیار ۳۹۔ قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دے کر اس کی شرح و قیود کو غیر متعین چھوڑ
دیا ہے تاکہ ہر زمانے کی اسلامی حکومت اپنی اپنی ضروریات کے مطابق اسے خود متعین کرتی رہے۔ قرونِ اولیٰ
میں اگر خلافتِ راشدہ نے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق اڑھائی فیصد مناسب سمجھا تھا اس وقت بھی شرعی
شرحِ فقہی۔ اگر آج کوئی اسلامی حکومت کہے کہ اس کی ضروریات کا تقاضا بیس فیصد ہی ہے تو یہی بیس فیصد
شرعی شرح قرار پائے گی (سلیم کے نام ۸۲/۸۳)

پرویز نے "ایموا الصلوٰۃ" کی طرح "توا الزکوٰۃ" کا مفہوم بھی بدل دیا ہے اس کو معلوم ہونا چاہئے
کہ زکوٰۃ کے شرعی مفادیر کوئی مرکز ملت اور اسلامی حکومت بدلنے کی مجاز نہیں ہے۔ یہ شریعت میں اضافہ
ہوگا جس کی کبھی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان ہے۔

"من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد"

کہ جس نے ہمارے دین میں ایک نئی بات کا اضافہ کیا تو اس کی وہ بات مردود ہے۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی مفادیر شرعی کمی بیشی کی بات کرے وہ مردود ہے۔

مذکورہ عبارت میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ہر زمانے کی حکومت اپنی اپنی ضروریات کے مطابق زکوٰۃ کی شرح متعین کرنے کی مجاز ہے۔ جب کہ زکوٰۃ حکومت اپنی ضروریات پر شرعاً خرچ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید نے خود زکوٰۃ کے اٹھ مصارف متعین کئے ہیں جن کے علاوہ زکوٰۃ حکومت کی کسی بھی دوسری مد میں خرچ نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروریات والی بات بھی احادیث فی الدین ہے۔ اور قرآن کے مقرر کردہ "مصارف ثمانیہ" پر اضافہ ہے جو مردود اور قابل مواخذہ ہے۔

پرویز نے جس طرح نماز، زکوٰۃ اور روزے کے قرآنی مفہیم میں من مانی تحریفیات اور تبلیغات کی ہیں اسی طرح وہ قربانی کے قرآنی مفہوم کو بھی نہیں مانتا۔ بلکہ اس کو ایک رسم اور ضیاع مال قرار دیتا ہے اور اس کی شدت سے مخالفت کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے دو اندراجات ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔

قربانی رسم ہے [۴۰]۔ اسی طرح حاجیوں کی وہ قربانیاں جو وہ آج کل کرتے ہیں محض ایک رسم کی تکمیل ہے۔ (قرآنی فیصلے)

قربانی ضیاع مال ہے [۴۱]۔ ذرا حساب لگائیے کہ اس رسم قربانی کو پورا کرنے کے لئے اس غریب قوم کا کس قدر روپیہ ہر سال ضائع ہو رہا ہے۔ (قرآنی فیصلے)

لیکن قرآن سے ثابت ہے کہ قربانی تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں میں شرعاً درج رہی ہے۔ فرمایا

وَبِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ

الْأَنْعَامِ (پ ۱۲ ع ۱۳)

ترجمہ۔ اور ہم نے ہر امت کے واسطے قربانی کرنا مقرر کیا تھا تاکہ وہ اللہ کا نام یاد کریں۔ بعض ان چار پایوں پر جو ہم نے ان کو دئے ہیں۔

اور حج میں بھی قربانی کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ

فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي

أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَاكُلُوا مِنْهَا

وَاطْعَمُوا ۗ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (پ ۸ ع ۸)

ترجمہ۔ اور لوگوں میں حج کے لئے پکار دو کہ لوگ تمہاری طرف (دوڑے چلے) آئیں گے (حج کے لئے)

پیادہ بھی اور وہیلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے ہر لہ دور سے۔ تاکہ اپنے (دین و دنیا کے) فائدوں کے لئے آموجو

ہوں اور اللہ کا نام لیں ایام مقررہ میں ان چار پایوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کئے ہیں۔ پس کھاؤ ان میں سے تم بھی

ورکھلا و مصیبت زدہ محتاج کو

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حج میں قربانی کے ایام میں حاجیوں پر قربانی واجب ہے لیکن پرویز کہتا ہے کہ
 ”حاجیوں کی وہ قربانیاں جو وہ آج کل کرتے ہیں محض ایک رسم کی تکمیل ہے“
 اور عام مسلمانوں پر بھی عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہے۔ جب کہ وہ صاحب نصاب ہوں۔ جو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے چنانچہ فرمایا:

ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من اهرق الدّم و انه لباتي
 يوم القيامة بقدر نسها و اشعارها و اخلافها و ان الدم ليقرّ من الله بمكان

قبل ان يقع بالارض فطيبوا نفسا (ترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ:- کوئی عمل بقر عید کے دن خدا تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ عزیز نہیں۔ اور وہ قربانی تیار کرتے
 ان اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں سمیت آئے گی۔ اور بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے
 ہی جناب الہی میں مقبول ہو جاتا ہے پس خوش کرو اس قربانی کے ساتھ اپنے دلوں کو
 لیکن پرویز جو منکر قرآن و حدیث ہے کہتا ہے کہ قربانی ضیاع مال ہے۔ اگر اس کا ضیاع مال کا فلسفہ
 ن لیا جائے۔ تو پھر صرف قربانی ہی نہیں بلکہ حج اور دوسرے احکام اسلام سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے
 زندان اسلام ہر سال حج ادا کرنے پر کروڑوں بلکہ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اور عظیم معاشی نقصانات کے
 تحمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بظاہر معاشی نقصان ہے۔ اور روزے کے لئے اہتمام و تیاری
 بھی روزہ داروں کو زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور پنجوقتہ نمازوں پر بھی بہت سا لا وقت خرچ ہوتا ہے جب کہ
 ہفت ہر انسان کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور موجودہ ایٹمی اور صنعتی دور میں اس کی قیمت اور بھی بڑھ گئی ہے۔

لیکن ہم منکر حدیث و قرآن پرویز کو بتانا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اس کی ملحدانہ ہفتوات اور کمیونزم پر
 ہی معاشی تصورات کو پرکھ کے برابر بھی وقعت نہیں دیتی اور انہیں سختی کے ساتھ روک دیتی ہے۔

پرویز کے نزدیک | ۴۳ - خدا کے تصور کا ایک مفہوم وہ ہے جسے خدا نے خود متعین کیا ہے اور جو
 خدا کا تصوّر | سلیم! قرآن کے حروف و نقوش میں جگمگ جگمگ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس
 تصور کی رو سے ان مقامات پر، خدا سے مفہوم ہے۔ وہ نظام جو اس کے متعین فرمودہ ابدی قوانین کی بنیادوں
 پر قائم ہوتا ہے۔ (سلیم کے نام ۲۲۶)

اس عبارت میں پرویز نے خدا کا جو مفہوم بتایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اس نظام کو کہتے ہیں جو اس کے ابدی
 قوانین کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ جب یہ نظام قائم ہو جائے گا اس وقت خدا موجود ہوگا۔ جب ایسا نظام نہیں

تو خدا کا وجود بھی نہیں۔ العیاذ باللہ۔

یہ بے پرویز کی قرآنی تحقیق اور ریسرچ جس سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تحقیق اور ریسرچ نہیں بلکہ حماقت و جہالت ہے اور دہریت و الحاد ہے جس کا ترکیب ہے۔

اسلامی نظام صداقت پر مبنی نہیں | ۴۳۔ اسلامی نظام چند دنوں کے لئے قائم ہوا۔ اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اگر یہ نظام صداقت پر مبنی تھا اور اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت تھی تو یہ ہمیشہ کے لئے کیوں قائم نہ رہا۔ اور آج تک کہیں بھی قائم نہیں ہوا۔ (قرآنی فیصلے)

اس قسم کی خرافات پر مشتمل ایک اور عبارت ملاحظہ ہو۔

تیرہ سو سال پہلے کا | ۴۴۔ آپ (علاء) اپنی قوم کے دامن کو پکڑ کر آج سے تیرہ سو سال پہلے کے دور وحشت کی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ (قرآنی فیصلے)

ان عبارتوں میں پرویز نے کسی خوف و خطر کے بغیر بر ملا کہا ہے کہ اسلامی نظام صداقت پر مبنی نہیں اور نہ اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ ورنہ یہ ہمیشہ کے لئے قائم رہتا۔ پھر اس کی دیدہ دلیری اور دیدہ دہننی دیکھئے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ "تیرہ سو سال پہلے کا دور وحشت کا دور تھا! لغت میں وحشت کے معنی ہیں "جیوانیت جنون، جہالت، آوارگی"۔

تو معلوم ہوا کہ پرویز اسلام کے دور اول یعنی عہد رسالت اور عہد صحابہ کو دور وحشت کہتا ہے۔ اور یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی شانِ اقدس میں ایسی دریدہ دہننی اور گستاخی جو موجب ارتداد ہے۔

امت مسلمہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سب زمانوں سے بہتر زمانہ بناب سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا۔ جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ رحمتِ دو عالم اپنے عمل سے اس نور کو پھیلا رہے تھے۔ آپ کے ہدایت یافتہ صحابہ رضی اللہ عنہم پاک کی مشعلیں اٹھائے دنیا کے انسانیت سے جبر و استبداد، ظلم و ستم اور وحشت و جہالت کی تاریکیاں مٹا رہے تھے۔ بدی مٹا رہی تھی اور نیکی بڑھ رہی تھی۔ ہدیوں سے کفر و شرک۔ بے حیائی، بدکاری، چوری، راہ زنی، خیانت، جھوٹ، فریب اور شراب خوری جو لوگوں کی رگ رگ میں رچی ہوئی تھی۔ رحمت اللعالمین کے دور مبارک میں سب کا استیصال ہو گیا۔

حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے کو خیر القرون فرمایا ہے۔ اور زمانہ صحابہ تابعین و تبع تابعین کو بھی اس لقب کا مستحق قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا :-

"خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم یلونہم"

میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے قریب اور متصل ہے پھر ان

لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے قریب ہے۔

یہ تیرہ سو سال پہلے کا وہ دور بہایوں و مبارک جس کو ملحد اعظم دور وحشت کہہ رہا ہے۔ اور علمائے اسلام

کو طعنہ دے رہا ہے کہ

”آپ اپنی قوم کے دامن کو کپڑے کر آج سے تیرہ سو سال پہلے کے دور وحشت کی طرف گھسیٹ رہے ہیں“

یہ کیا اندھیر ہے اے دشمن مہر و وفا۔ مجھ سے

ہوس نے کام جاں پایا محبت شرمسار آئی

دراصل پر دہیز اپنے خاص مشن کے مطابق مسلمانوں بالخصوص تہذیب حاضر کے پرستاروں کو قرآن مقدس

اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتم بدین برگشتہ کر رہا ہے اور اپنی ساری قوتیں قانون ربوبیت کے پردے

میں کمیونزم اور اشتراکیت کو قرآن مجید کے عین مطابق ثابت کرنے کی مذموم کوششوں میں مصروف ہے جس پر ہم

انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ فرصت میں مفصل بحث کریں گے

بہر رنگے کہ خواہی کہ جامہ می پوش

من انداز قدرت را می شناسم

چکا ہوں۔ فتویٰ تو حد درجہ احتیاط اور ذمہ داری کا کام ہے۔

حضرت مولانا اعجاز علی صاحب دارالعلوم دیوبند کے شیخ الادب بھی تھے اور شیخ الفقہ بھی۔ پھر تدریس

وغیر سے انہیں فارغ کر کے صدر مفتی بنا دیا گیا۔ موصوف کی مجھ پر بے پناہ شفقت تھی۔ طلبہ ان کے احترام اور

جلال کی وجہ سے سامنے نہ آسکتے تھے بات کرنے کی تو کسی کو جرأت ہی نہ تھی۔ میں ان کی شفقتوں اور خصوصی

بہربانیوں سے جبری ہو گیا تھا جب نماز مغرب کے بعد آپ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے تو میں حاضر خدمت

ہوا اور صدر مفتی بننے پر مبارک باد پیش کی۔ اور عرض کیا حضرت! بہت خوب ہو آپ تدریس وغیرہ کی فکر سے

بے غم ہو گئے ہیں۔ افتاء مل گئی ہے اب آرام سے مطالعہ و تحریر میں وقت گزرے گا۔

مولانا اعجاز علی صاحب نے فرمایا:-

افتاء تو ایک بارگراں ہے علم ایک دریا ناپید کننا رہے۔ ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں روزانہ سینکڑوں

نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں حالات اور زمانہ کی رفتار پر مفتی کے لئے نظر رکھنا ضروری ہے جب کہ تدریس آسان

کام ہے کوٹھو کے بیل کی طرح آنکھوں پر چٹی باندھ کر ایک ہی دائرے میں گھومنا پڑتا ہے۔ شام تک مسلسل چکر

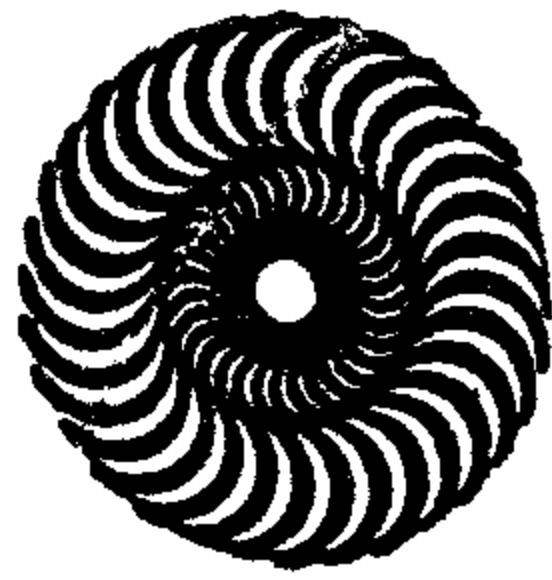
سے سینکڑوں میل کا فاصلہ بنتا ہے مگر جب آنکھیں کھول دی جاتی ہیں تو پھر وہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے سفر شروع کیا

تھا۔ مدرس تو ہر سال وہی پڑھاتا ہے جو پچھلے سال پڑھا یا تھا جب کہ فتویٰ بے حد مشکل کام ہے اس کے لائق ہی

مسائل فروعات اور جزئیات میں بس اب دعا فرماتے رہتے کہ اللہ پاک اس کی اہلیت عطا فرمادے۔

بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے

لِبَاسِ التَّقْوَىٰ

مکیسٹائل ملز لمیٹڈ