

غلام احمد پرویز کی 'قرآنی خدمات'

مسلمانوں اور غیر مسلموں کی نظر میں

بیماریوں میں خطرناک ترین بیماری وہ ہوتی ہے جس کی علامات عیاں نہ ہوں اور وہ مریض کو صحبت مندی کے دھوکے میں بٹلار کھ کر اسے آہستہ آہستہ سوئے گور دھکیل رہی ہو۔ رہی وہ بیماری جس کی علامات واضح اور آجاؤ گر ہوں تو وہ چند ان خطرناک نہیں ہوتی کیونکہ انسان اس کی علامات واضح ہوتے ہی اپنی مدافعانہ کاوشیں شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایسا مرض جو اپنے آثار و علامات کوخفی رکھتے ہوئے اندر ہی اندر صحبت کی جڑیں کاثار ہے، ایسے پُراسار مرض کے سامنے انسان لاچا را در بے بس ہو کر رہ جاتا ہے!

عداوتوں میں بدترین عداوت وہ ہوتی ہے جو دوستی کے پیرائے میں اختیار کی جائے اور انسان کو پتہ ہی نہ چل پائے کہ اس لباسِ خُلّت میں ملبوس شخصیت اس کی دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ انسان اپنے کھلے دشمن سے نقصان اٹھا سکتا ہے مگر دھوکا نہیں کھا سکتا، لیکن اس دشمن سے جو عداوت کا لباس پہن کر نہیں بلکہ دوستی کا لباس پہن کر آتا ہے اور باب عداوت سے نہیں بلکہ پُر خلوص دوستی کے دروازے سے وارد ہوتا ہے، انسان دھوکا بھی کھاتا ہے اور نقصان بھی اٹھاتا ہے۔

اپنے آثار کو نمایاں کر دینے والی بیماری کی نسبت، اپنی علامات کوخفی رکھنے والی بیماری اور کھلے دشمن کی کھلی دشمنی کی نسبت، دوستی کے بھیس میں چھپی ہوئی عداوت بدرجہا خطرناک ہوتی ہے۔

کھلے اور چھپے اعداءِ اسلام

ہمارے دشمنوں کی ایک قسم وہ ہے جس کے افراد کھلے بندوں ہمیں ہمارے دین سے

برگشته کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہماری تہذیب کے ایسے دشمنوں نے ہمارے دین کے مقابلہ میں ایک ایسا خود ساختہ دین پیش کیا ہے جو خدا پرستی کی بجائے ہوا پرستی کی تعلیم دیتا ہے۔ جس کا پورا نقشہ حیات، ہمارے اسلامی نقشہ حیات کی ضد واقع ہوا ہے، جس میں خیر و شر کی بنیاد، انہیاں مخصوصین کے مبنی بروجی ٹھوس علم پر ہونے کی بجائے آزاد فکر فلسفیوں کے ظنی قیاسات پر قائم ہے۔ بد قسمتی سے تقریباً سارا عالمِ اسلام ہمارے دین و تہذیب کے ان کھلے دشمنوں کی سیاسی غلامی میں صدیوں بیٹلا رہا ہے۔ عالمِ اسلام کا اگرچہ بیشتر حصہ، اب سیاسی آزادی سے ہم کنار ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ ذہنی غلامی سے چھکارا نہیں پاس کا۔

جن دنوں ہم سیاسی طور پر اسلام دشمن قوتوں کے غلام تھے، ان دنوں سامراج نے ہماری دینی روایات اور تہذیبی نشانات کو بڑے منظم لیکن غیر محسوس طور پر مٹانے کی کوششیں کیں۔ خدا و رسولؐ کی تعلیمات کی بجائے، دہریت کی آغوش میں پلے ہوئے فلاسفہ کے نظریات کو پھیلایا گیا۔ رذ و قبول اور آخذ و ترک کے اسلامی پیاناوں کی جگہ جدید تہذیب کی اقدار کو معیار گردانا گیا۔ ملکی قانون کو (جو جس حد تک بھی اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ رہ گیا تھا) بدلت کر استعماری قانون نافذ کر دیا گیا۔ درستگاہوں میں ہمارے تہذیب و فکر اور تمدنی آثار کی بجائے، استعماری فکر اور مغربی آثارِ مدنیت کو فروغ دیا گیا، تاکہ امت مسلمہ کا قرآن اور نبی قرآن سے تعلق ٹھوس علمی، عقلی اور ایمانی بنیاد پر قائم رہنے کی بجائے (بشر طیکہ وہ بھی جائے، تو) جذباتی، تقلیدی اور موروثی بنیاد پر قائم ہو جائے۔

یہ سب کچھ ہماری تہذیب اور ہمارے دین کے ان کھلے دشمنوں نے پر سر عام کیا۔ امت مسلمہ چونکہ اپنے ان کھلے دشمنوں اور ان حیلہ جوئیوں سے واقف تھی، اس لئے ان سے فریب خورده ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مخلوط سوسائٹی کی ترویج کی مگر ملت اسلامیہ کی غالب اور عظیم اکثریت نے اس کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ انہوں نے بہترا شور مچایا کہ قربانی ایک دھنسی رسم ہے، مگر امت نے اس منسک کو برقرار رکھا۔ انہوں نے تعلیم کے ذریعہ اپنی فکر کو مسلط کرنے کی کوشش کی مگر ملت اسلامیہ کے اکابر نے اس مسوم تعلیم کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنے جدا گانہ تعلیمی اداروں کا بندوبست کر لیا۔ انہوں نے دفتری

نظام الاوقات میں نماز کی ادائیگی کے لئے کوئی وقت نہ رکھا، مگر مسلمانوں نے نماز کو ترک نہ کیا۔ الغرض مسلمانانِ ملت نے اپنے ان کھلے دشمنوں کی ان گمراہ کن چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ و مصون رکھنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ اگر ایک مختصر اور حیرتی اقلیت نے تہذیب غالب کا رنگ اختیار کیا بھی تو اس کے اکثر و بیشتر افراد اپنے دلوں میں ندامت و شرمساری محسوس کرتے رہے۔ یہ تھے ہمارے دین کے کھلے دشمن اور یہ تھیں ان کی چالیں اور یہ تھیں وہ دفاعی تدابیر جو مسلمانوں نے ان اعداء دین کے خلاف چونکے ہو کر اختیار کیں۔

آن کھلے دشمنانِ دین کے بعد، اب ذرا ان نقاب پوش اعداءِ اسلام کو بھی ملاحظہ فرمائیے جو اسلام کا البادہ اوڑھ کر مصلحین کے روپ میں مسلمان معاشرے میں نمودار ہوتے ہیں۔ ان کی فکر اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے جو ہمارے کھلے اعداء دین نے پیش کیا ہے۔ ان کے رد و قبول اور اخذ و ترک کے بنیادی معیار وہی ہیں جو ہمارے کھلے دشمنوں کے ایجاد کردہ ہیں۔ اگر وہ لوگ اپنی لذت پرستانہ مد نیتِ فاسدہ کی بدولت حجاب نسوان کو جاہلانہ رسم قرار دیتے ہیں تو یہ لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر امت مسلمہ کو یہ باور کرنے میں کوشش ہیں کہ پرده ملاویں کی ایجاد کردہ رسم ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ اگر قربانی کو وحشی رسم، قرار دیتے ہیں تو یہ لوگ بھی، اس میں کوئی 'تجربی فائدہ' اور 'حسی منفعت' نہیں پاتے۔ وہ لوگ اگر اپنی شہوت پرستانہ تہذیب کی بدولت مرد و زن کی مخلوط سوسائٹی کے قائل ہیں تو یہ 'فکرِ اسلامی' اور فقط 'قرآنی سندبیت' کے علمبردار مخلوط سوسائٹی کے وجود کو قرآن سے کشید کر ڈالتے ہیں۔ وہ لوگ اگر اپنے دفتری اوقات میں نماز کا وقفہ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں تو یہ لوگ 'معارف القرآن' بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقامۃ صلواۃ سے مراد سرے سے یہ نماز ہے ہی نہیں جو مساجد میں پڑھی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد ایک خاص قسم کا نظام قائم کرنا ہے۔

الغرض ہمارے کھلے مگر دانا دشمن، ہمیں اسلام سے منقطع کر کے اپنی جاہلانہ تہذیب کی طرف کھلے عام دعوت دیتے ہیں، مگر اسلام کے یہ 'نادان دوست' بھی اگرچہ ہمیں اُسی جاہلیت کی طرف بلاتے ہیں، مگر اس فریب یقین کے ساتھ کہ یہیں جاہلیت دراصل عین اسلام ہے۔ ہمارے کھلے دشمن جب ہم سے اسلام کو ترک کرو کر ہمیں اپنی گمراہ کن معاشرت کی طرف

بلا تے ہیں تو وہ ہمیں یہ دھوکہ نہیں دیتے کہ اب تم جس معاشرت کی طرف آ رہے ہیں ہو یہی اسلام کی مطلوبہ معاشرت ہے۔ مگر یہ لوگ جب قرآن کے نام پر ہمیں مغربی معاشرت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس فریب کے ساتھ کہ اصل 'قرآنی معاشرت'، یہی ہے جس کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی فکر کو اپنے فلاسفوں اور سماجی مصلحین کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسے قبول کرنے کی ہمیں ترغیب دیتے ہیں مگر یہ لوگ اسی فکر کو مغربی مفکرین کے نام پر نہیں بلکہ قرآن اور اسلام کے حوالہ سے اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ نتیجتاً اگر ایک مسلمان کھلے اعداء دین سے متاثر ہو کر ان کی فکر و نظر کو اپنا لیتا ہے تو وہ اس خوش بھی میں بنتا نہیں رہتا کہ وہ اب بھی مسلمان ہے۔ مگر ان حضرات کی تبلیغ کے نتیجہ میں اگر کوئی شخص اسلامی فکر کو ترک کر کے فرنگی فکر کو قبول کرتا ہے تو وہ اس خوش بھی میں بنتا رہتا ہے کہ وہ بدستور اور حسبِ معمول مسلمان ہے کیونکہ 'فکر اسلامی' کے علمبرداروں نے اور اتفق پر نیا 'طلوع اسلام' کرنے والوں نے یہی یقین دلایا ہے۔

ہمارے تعلیم یافتہ مگر سادہ لوح مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر کارل مارکس اور انجلز کے نام سے انہیں کیمیوزم کی طرف دعوت دی جائے تو وہ اس دعوت پر کافی بھی نہیں دھرتے اور اسے خلافِ اسلام نظام قرار دے کر رکھ دیتے ہیں، لیکن آفتاب آزادی کے ساتھ ہندوستانی آسمان سے سرکتا ہوا 'طلوع اسلام' جب اتفق پر پہنچتا ہے اور اسی یہودی نظام کو 'قرآنی نظام ربویت' کے نام سے اسلام ہی کا جدید ایڈیشن قرار دیا جاتا ہے تو وہ سادہ لوح مسلمان جو اس نظام کو کارل مارکس کے نام پر لینے سے گریزان تھا، اب آمادہ قبول نظر آتا ہے۔ مغربی مفکرین جن خلافِ اسلام افکار و نظریات کو ہمارے قلوب و اذہان پر مستولی نہ کر پائے، ہمارے غلام فطرت مستغزین انہی افکار و نظریات کو امتِ مسلمہ میں رواج دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ صرف فکر اور نظریہ ہی کی حد تک نہیں بلکہ عملی مدنیت و معاشرت کا پورا نقشہ بھی یہاں راجح کرنا چاہتے ہیں جو تہذیبِ مغرب کا تشكیل کر دہے اور لطف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ دھوکہ قرآن کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ اُنھے بیٹھتے نام 'قرآن' کا لیتے ہیں لیکن ہم نوائی ان لوگوں کی کرتے ہیں جو دشمنان قرآن اور اعداءِ اسلام ہیں۔

حجیتِ قرآن کا نعرہ

ان لوگوں کو، اپنی اقدار دریا برد کر دینے کے لائق نظر آتی ہیں اور مغرب کی ہر قدر قابل قبول دکھائی دیتی ہے۔ قرآن کے نام پر یہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ قرآن کی نہیں بلکہ غیروں کی بات ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن زاویہ نگاہ، غیر قرآنی ہوتا ہے۔ کان اگرچہ ان کے اپنے ہیں مگر وہ سنتے، بیگانوں کی ہیں۔ دماغ اگرچہ ان کا سوجھا ضرور ہے، مگر غیروں کی فکر کے زیر اثر رہ کر: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے بڑی بلند آہنگی کے ساتھ حجیتِ قرآن اور سندیتِ کتاب اللہ کا ڈھنڈو را پیٹتے رہتے ہیں:

① — صحت و سبق کا معیار میزان قرآنی ہے، نہ میراد عویٰ نہ غیر کی تردید۔ اس لئے اگر کوئی میری گزارشات کو باطل ٹھہرا تا ہے تو اسے کہو کہ اس کے لئے قرآن کی بارگاہ سے سند لائے۔
 ﴿فُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ﴾^①

② — کسی بات کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے لئے کسی انسان کی سند کافی نہیں ہو سکتی اس کے لئے سند صرف خدا کی کتاب کی ہونی چاہئے۔^②

③ — ہمارے نزدیک سند اور حجت خدا کی کتاب ہے نہ کسی انسان کا قول۔ اس لئے خدا کی کتاب کے خلاف، اگر کوئی شخص اقبال اور جناح کا بھی کوئی قول پیش کرتا ہے تو قرآن کی رو سے وہ سند نہیں ہو سکتا۔^③

لیکن عملًا قرآن حجت نہیں!

سندیتِ قرآن اور حجیتِ قرآن کے یہ سب دعوے، محض الفاظ کے پھاگ ہیں جو منہ سے اڑا دیے جاتے ہیں، عملًا جس چیز کو حجت قرار دیا جاتا ہے، وہ تہذیب مغرب کے افکار و نظریات ہیں اور قرآن کی تشریح و توضیح بدیسی معتقدات ہی کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ اگرچہ ڈھنڈو را یہی پیٹا جاتا ہے کہ ”ہم قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم ہی سے کرتے ہیں۔“

① طلوع اسلام، ستمبر ۱۹۵۲ء، ص ۵۸ ② طلوع اسلام، جنوری ۱۹۶۰ء، ص ۲۸

③ اصل حوالہ تو سردست میر نہیں البتہ طلوع اسلام، مارچ ۱۹۵۲ء، ص ۳۲ پر واقع عبارت کا مفہوم بھی یہی ہے۔

اس کی بہت سی مثالوں میں سے چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

پہلی مثال (فلسفہ تاریخِ ادیان کے حوالہ سے)

مغرب کے ملد فلاسفہ اور علم الانسان کے ماہرین کے جس قیاس و خیال کو ہمارے "مفکر قرآن" نے اپنے شرفِ اعتقد و اعتماد سے نواز رکھا تھا، وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں ہوا تھا اور روئے زمین پر سب سے پہلا دین، دین تو حیدر نہیں بلکہ دین شرک تھا۔ مغرب کے اس گمراہ نظریہ پر، ایمان و یقین لانے والے کے لئے بھلا کب ممکن رہتا ہے کہ وہ قرآن کے پیش کردہ حقائق کو تسلیم کرے۔ قرآن کریم کی روشنی میں سب سے پہلے انسان کو اللہ کی طرف سے نورِ علم سے سرفراز کیا گیا تھا، تاکہ وہ اپنے افرادِ خانہ اور اولاد و احفاد کو جادہ ہدایت پر گامزن رکھے، کیونکہ انسان خواہ کسی بھی عصر و مصر سے تعلق رکھتا ہو، اسے راہِ راست کی طرف رہنمائی کرنا خود اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت کی بناء پر اپنے ذمہ لے رکھا ہے، جیسا کہ خود اس کا فرمان ہے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّيِّلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ (الخل: ۹)

"اور اللہ ہی کا یہ کام ہے کہ وہ ٹیڑے ہے راستوں میں سے راہِ راست کی طرف رہنمائی کرے۔"

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَهُدْدِي﴾ (اللیل: ۱۲)

"بے شک رہنمائی کرنا، ہمارے ہی ذمہ ہے۔"

قرآن کریم کے ان واضح حقائق کو پس پشت ڈال کر مغرب کی ذہنی غلامی کا شکار ہو کر ہمارے "مفکر قرآن" نے تو سب سے پہلے انسان کو نبی تسلیم کیا کرتے تھے اور نہ ہی ابتدائی اور اوپریں انسانی معاشرہ کو برسر ہدایت سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے انکارِ نبوت کی اصل وجہ، دراصل وہ فلسفہ تاریخ ہے جسے مغرب نے پیش کیا ہے اور جسے پرویز صاحب بدل و جان قبول کر چکے تھے۔ نبوتِ آدمؑ کا اقرار و اعتراض، مغربی فلسفہ تاریخ سے میں نہیں کھاتا جبکہ اسلامی فلسفہ تاریخ کی رو سے آدمؑ کی نبوت کو قبول کئے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ روئے زمین پر اوپریں انسان کے ظہور پذیر ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ رشد و ہدایت کا آغاز و اجرا، رحمتِ خداوندی کا ویسا ہی ناگزیر تقاضا ہے جیسا انسان کی

ماڈی ضروریات کو پورا کرنا۔ قرآن کریم کی رو سے تخلیق بشر (آدم) کا مقصد ہی زمین میں خلافتِ الہیہ کے فرائضِ انجام دینا ہے اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اللہ کی مرضی اور ہدایت پر چلے۔ (اور اس کی ہدایت اور مرضی کا علم، وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، لہذا یہ اٹل اور ناگزیر امر ہے کہ اولین انسان (آدم) کو نبی مانا جائے) اب اگر وہ خدائی رہنمائی سے انحراف کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ خلافت کی بجائے بغاوت کی راہ اختیار کرتا ہے، بلکہ وہ مستحق سزا بھی قرار پاتا ہے۔ یہ سزا دنیا میں ضيق قلب اور آخرت میں دخول جہنم کی صورت میں ہوگی۔ لیکن اگر وہ نیابتِ الہیہ کے فرائض، مرضاتِ الہیہ کے تابع انجام دیتا ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعامِ خدا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آدم کو زمین پر بطور خلیفہ اُتارتے وقت یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی تھیں:

(فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًىيَ فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْفَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى)

(طہ: ۱۲۳-۱۲۴)

”اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچ تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ نہ بھیک گا نہ بدیختی میں بنتا ہو گا اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، تو اس کے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اُسے انہا اٹھائیں گے۔“

چنانچہ آدم جو ابوالبشر اور ابوالانسان تھے۔ اسے امورِ خلافت کی انجام دہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے نورِ ہدایت سے نوازا اور مقامِ ثبوت پر سرفراز فرمایا۔ اس طرح انسانی معاشرہ کی ابتداء کفر و شرک اور الحاد و دہریت کی تاریکیوں میں ہونے کی بجائے توحید و رسالت اور رشد و ہدایت کی روشنی میں ہوئی لیکن ”مُفکِر قرآن“ کے قلب و ذہن اور حواس و مشاعر پر جو فلسفہ اپنی مضبوط گرفت قائم کر چکا تھا، اس کی رو سے انسانی معاشرہ کی ابتداء، کفر و شرک یا الحاد و دہریت سے ہوئی تھی اور پھر رفتہ رفتہ یہ معاشرہ ارتقا میں میا۔ اس طرح انسانی معاشرہ کے متعلق بہت بعد میں کہیں جا کر سلسلہ وحی و رسالت آغاز پذیر ہوا۔ ابتدائی انسانی معاشرہ کے متعلق

پرویز صاحب خود لکھتے ہیں:

"جب انسانی شعور نے پہلے پہلے آنکھ کھوئی تو اس نے اپنے آپ کو عجیب دنیا میں پایا۔ سر پر مسلسل آتش باری کرنے والا عظیم اور مہیب گولا، چاروں طرف بڑے بڑے پھاڑ، ادھر ادھر ساحل نا آشنا سمندر، اور اس کی خوفناک تلاطم انگیزیاں، یہاں وہاں کفر برداہ اور سیلاہ در آغوش دریاؤں کی ہلاکت سامانیاں، میلیوں تک ڈراہ نے جنگل اور ان میں بڑے بڑے خطرناک درندے اور اڑدے، کبھی بادل کی لرزہ انگیز گرج، کبھی بجلی کی جگر پاش کڑک، کبھی وحشت انگیز آندھی، کبھی بلا خیز جھکڑ، کبھی کوہ آتش فشاں کی مرگ سیال یلغار، کبھی زلزلے کی تباہ کاریوں کا ہجوم، شش جہات میں اس قسم کی خوفناک بلاؤں کا اذدھام، اور ان کے اندر گھرا ہوا، بے یار و مددگار اور بے سرو سامان نہتا ابن آدم۔ آپ سوچئے کہ ان حالات میں خارجی کائنات ہی کے متعلق اس کاروائیں اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ جو بلا سامنے آئے، اس کے سامنے گڑگڑانا شروع کر دے، جہاں کوئی خطرہ دکھائی دے، یہ ما تھا ٹیک دے، اس طرح فطرت کی ہرقوت، اس کا الٰہ، اور یہ ان قوتوں کا پرستار بن گیا۔ چاند، سورج، ستارے، گرج، کڑک، بارش، آندھی، آگ، دریا، شیر، سانپ حتیٰ کہ وباً امراض تک، سب دیوی اور دیوتا تصور کر لئے گئے، اور ان کی بارگاہ میں نذر و نیاز، منت سماجت اور مدح و ستائش سے انہیں خوش کرنے اور راضی رکھنے کی تدبیریں اختیار کی جانے لگیں۔"^⑦

علم الانسان کے اس فلسفہ کی رو سے جب انسانی معاشرہ کا آغاز مظاہر فطرت سے مرعوبیت کی بنا پر انہیں دیوتا اور دیویاں ماننے کی صورت میں ہوا تو ظاہر ہے کہ اس فلسفہ کی رو سے انسان کی ابتدائی زندگی میں نبوت و رسالت اور خدائی رشد و ہدایت کو ماننے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، جسے قرآن، پیدائش آدم کے ساتھ ہی آغاز پذیر قرار دیتا ہے اور ہمارے "مفکر قرآن" صاحب چونکہ مغربی فلسفہ و تحقیق سے بری طرح متاثر بلکہ مرعوب تھے اور اہل مغرب کی فکری اسیری اور ذہنی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، لہذا وہ ایسی کسی صورتِ حال کے قائل نہیں ہو سکتے تھے جس میں انسانی معاشرہ کی ابتدائی نور و حی اور ضیاء ہدایت میں ہونا قرار پائے، کیونکہ وحی و ہدایت کا وجود نبوت و رسالت کے وجود کو مستلزم ہے۔ "مفکر قرآن" کی طرف سے انکار نبوت آدم کی تہہ میں سبھی فلسفہ کا فرمایا ہے۔ وہ قرآنی حقائق اور جدید تحقیقات میں کہیں

تضاد و تناقض پائیں تو ان کا روایہ یہ نہیں ہوتا کہ قرآنی حلقہ کو حتمی، قطعی اور یقینی قرار دے کر 'جدید تحقیقات' کو یہ کہہ کر رد کر دیں کہ "یہ تحقیقات ابھی خام ہیں، ممکن ہے مستقبل کے علمی اکشافات انہیں رد کر کے وہ چیز پیش کر دیں جو مطابق وہی ہو۔" بلکہ وہ یہ روش اختیار کیا کرتے تھے کہ "قرآن کے اس مقام کی توضیح ممکن ہے کہ آئندہ کے علمی اکشافات اور آثارِ تدبیہ کے حلقہ سے ہو جائے۔"

اس طرح وہ ہمیشہ قرآن پر ان مغربی تحقیقات کو شرفِ تقدم بخشنا کرتے تھے جو اہل مغرب نے پیش کی ہوں۔ پرویز صاحب کے انکارِ نبوت آدم میں یہم [تہمت] پائی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ پرویز صاحب نے عقیدہ نبوت آدم کو جس مغربی فلسفہ تاریخ کی کوکھ سے برآمد کیا ہے، اب خود محققین مغرب اسے رد کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی اپنی اردو اور انگریزی دونوں تفسیروں میں اس کے ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ہم یہاں اُن کی اردو تفسیر (ماجدی) کا مندرجہ ذیل اقتباس پیش کر رہے ہیں:

"آیت نے ایک بڑی گہرہ کھول دی۔ فرنگی 'محققین' حسب معمول متوں اس باب میں بحکمِ رہے اور ان میں سے اکثر یہی کہنے گئے کہ انسان کا ابتدائی مذہب، شرک یا تعددِ آللہ تھا۔ شروعِ شروع میں وہ ایک ایک چیز کو خدا سمجھتا تھا اور عقیدہ توحید تک تو نسل انسانی بہت سی ٹھوکریں کھانے کے بعد اور عقلی و دماغی ارتقا کے بڑے طویل سفر کے بعد پہنچی ہے۔ قرآن مجید نے اس خرافی نظر یہ کوٹھکرا کر صاف اعلان کر دیا کہ نسل انسانی آغازِ فطرت میں دینی حیثیت سے ایک اور واحد تھی۔ اس میں 'مذہب' اور 'ادیان' کے یہ تفرقے کچھ بھی نہ تھے۔ اُمۃ واحدة میں جس وحدت کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ اس میں دینی اور اعتقادی ہی وحدت مراد ہے۔ کانوا علی شریعة من الحق (ابن جریر عن قتادة) کانوا علی دین واحد و هو الإيمان والحق، هذَا جمیعا (ابن جریر عن قتادة) کانوا علی دین واحد و هو الإيمان والحق، هذَا قول أكثر المحققین (کبیر) صدیوں کی اکٹ پھیر، قیل و قال کے بعد اب آخر فیصلہ بڑے بڑے ماہرین ارشیات، انسانیت و اجتماعیات کا (سرچارلس مارشن، پروفیسر لندن، پروفیسر شمڈٹ کا) یہی ہے کہ انسان کا دین اولیں دین توحید تھا۔^⑥

الغرض ہمارے 'مفکر قرآن' صاحب، قرآن کی تفسیر، قرآن سے کرنے کی بجائے، علم

الا انسان اور علم الاشیاء کی روشنی میں کیا کرتے تھے، جیسا کہ مندرجہ بالا اقتباس سے عیاں ہے۔

دوسری مثال (عمر نوحؑ کے حوالے سے)

قرآن کریم کی سندیت و جیت کا ڈھنڈو راپیٹ کر غیر قرآنی نظریات کو اپنا 'مفکر قرآن' صاحب کا عام شیوه تھا۔ وہ اپنی اُس عقلی عیار کو جو فرنگی فلکر کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، قرآن پر حاکم اور قاضی بنانے کے، ہر اس چیز کا انکار کر دلا کرتے تھے جو ان کی عقلی میزان میں پورا نہیں اترتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل العمری کو قصیر العمری میں بدلتے میں ان کی 'اجتہادی کارگزاری' اس کی واضح مثال ہے۔ قرآن کریم بالفاظ صریح، یہ بیان کرتا ہے کہ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَيْ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ الْفَ سَنَةً إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً﴾ "ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ پچاس برس کم ایک ہزار برس، ان کے درمیان رہا۔" (العنکبوت: ۱۲)

قرآن کریم کی اس صراحت کے بعد 'مفکر قرآن' صاحب مفہوم آیت کو سخن و تحریف کا نشانہ بنانے کی خاطر، خواہ مخواہ اور بلا ضرورت یہ سوال اٹھاتے ہیں:

"اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت نوحؑ کی عمر ساڑھے نو سال تھی؟" ①

نہ معلوم یہ سوال کہاں سے اور کیسے پیدا ہو گیا، جب کہ قرآن کریم نے بالفاظ صریح ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ الْفَ سَنَةً إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً﴾ کہہ کر خود ساڑھے نو سال کی عمر بیان کر دی ہے اور تو اور خود پرویز صاحب نے بھی، ایک مقام پر اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت نوحؑ کی حقیقی عمر بھی بتائی ہے۔

"ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں پچاس برس کم، ہزار سال رہا،" ②

پھر وہ ساڑھے نو سال کی عمر کو صرف دو سال میں بدل ڈالنے کے لئے، رکیک اور لچر تاویلات پر اتر آئے اور بھی یہ کہا کہ حضرت نوحؑ کی عمر سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں ان کی تعلیم جاری رہی۔ ③

⑤ تفسیر ماجدی، زیر آیت کان الناس أمة واحدة، ص ۸۳، حاشیہ ۷۷۲

⑥ تفسیر مطالب الفرقان، ج ۵، ص ۲۳۷ ⑦ معارف القرآن، ج ۵، ص ۲۳۶ ⑧ مطالب الفرقان: ۵/ ۲۳۷

محکم دلائل و برایین سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور بھی تاویل قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے یہ کہا:

”اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلیم پہلے پچاس سال تو نہایت عمدگی سے

جاری رہی لیکن اس کے بعد ان کے تبعین پر سختیوں کا دور شروع ہو گیا جو نو سال رہا۔“^(۴)

اور بھی دور کی کوڑی لاتے ہوئے، یہ تاویل (بشرطیکہ اسے تحریف کی بجائے، تاویل کہا بھی جاسکتا ہو) کی۔

”عربی لغت میں سنہ کا اطلاق فصل پر بھی ہوتا ہے جو سال میں چار ہوتی ہیں، یعنی چار

فصلوں کا ایک سال ہوتا ہے اس اعتبار سے ألف سنہ کے معنی ہوں گے: اٹھائی سو سال۔

اور عاماً پورے سال کو کہتے ہیں، اس لئے اگر خمسین عاماً کو (پچاس سال کو) اس میں

سے منہا کر دیا جائے تو باقی دو سو سال رہ جاتے ہیں اور اتنی عمر کچھ ایسی مستبعد نہیں۔“^(۵)

نو سو پچاس سال کی بھی عمر کو مستبعد جانتا یہ ہے وہ لم جو خدا کی بیان کردہ صریح اور واضح

مدت کی تاویل بلکہ تحریف میں کارفرما ہے۔ ”مفسر قرآن“ کی یہ تحقیق اینیق، اپنی پشت پر کوئی عقلی

قوت نہیں رکھتی بلکہ یہ محض ظلن و تجھیں اور قیاس درائے کا نتیجہ ہے اور یہ سب کچھ صرف اس

لئے ہے کہ خدا کی بیان کردہ عمر کو عقل ماننے سے ابا کرتی ہے۔ چنانچہ ”مفسر قرآن“ صاحب

قرآن کریم کی بیان کردہ صریح اور واضح مدت کے مقابلہ میں اپنی تاویلاتی موشگانیوں کی بنا پر

جو قصیر العمری بیان کرتے ہیں، اب سے وہ خود بھی ”قياسات“ قرار دیتے ہیں:

”یہ بہر حال قیاسات ہیں۔ تاریخی تحقیقات کسی یقینی نقطے تک پہنچیں گی تو اس کا حتمی مفہوم

سامنے آئے گا۔“^(۶)

کیا استم ظریفی ہے کہ فرمان خداوندی ﴿فَلَيْلَتٌ فِيهِمُ الْفَسْنَةُ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ سے تو حتمی مفہوم واضح نہیں ہوتا، اس لئے قیاسات اور ظلن و تجھیں کے گھوڑے دوڑائے جاری ہے

ہیں اور ساتھ ہی تاریخی تحقیقات کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آ کر قرآن کے ان ”غیر واضح مفہوم“ کو

کسی ”حتمی مفہوم“ میں بدل ڈالیں گی۔ یہ بسوخت عقل زیرت ایسی چہ بوا الحجمی است

اور یہ تاریخی تحقیقات کی روشنی میں، قرآنی آیات کے مفہوم کو مرتب کرنے والا وہی ”مفسر

۹) تفسیر مطالب الفرقان، ج ۵، ص ۲۳۷

۱۰) تفسیر مطالب الفرقان، ج ۵، ص ۲۳۷

۱۱) حاشیہ مفہوم القرآن، ص ۹۱۲

قرآن ہے جو عمر بھر تاریخ کے بارے میں یہ اعلان کرتا رہا کہ

"ہماری باز آفرینی کے لئے طریق کاری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو قرآن کے معیار پر پر کہ کر دیکھیں جو اس کے مطابق ہو، اسے حسن سمجھیں جو اس کے خلاف ہوا سے عیب قرار دیں" ①

لیکن خود قرآنی آیات کا مفہوم معین کرنے کے لئے "تاریخی تحقیقات کے کسی یقینی نقطہ تک پہنچنے" کا انتظار کرتے کرتے، سطح زمین سے طن ارض میں منتقل ہو گیا۔

اور پھر نو سو پچاس سال کی عمر کو، دو سو سال میں بدل ڈالنے کے لئے "مفکر قرآن" صاحب کی وہ دماغ سوزی اور جانکاری قابل داد ہے جس کی بنا پر لغت کی کتابیں کھنگالی جا رہی ہیں اور سنہ کا مفہوم معین کرنے کے لئے یہ دوڑ کی کوڑی لائی جا رہی ہے کہ سنہ سال بھر کی چار فصلوں میں سے ایک فصل کو کہا جاتا ہے اور ألف سنہ کہنے کا مطلب اڑھائی سو سال کی مدت بیان کرنا ہے۔ پھر توقع یہ کی جا رہی ہے کہ دو ریزوول قرآن کا آن پڑھ، جاہل اور گنوار بدھو ألف سنہ إلا خمسین عاما کے الفاظ سن کر خود بخود [(۲۰۰۰ + ۳۰) = ۵۰] ۲۰۰ سال کی حسابی مساوات حل کرنے کی ریاضت کرے گا۔

اگر قرآن کو واقعی یہی دو سو سال کی مدت عمر بیان کرنا مقصود ہوتی تو کیا وہ مأتین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ دسوئے کے لئے یہ لفظ سورۃ الانفال کی آیت ۲۶ میں مستعمل بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ألف سنہ إلا خمسین عاما کا معنی [(۳۰ + ۱۰۰۰) = ۵۰] ۲۰۰ سال مراد لیتے ہیں، وہ خواہ زبان سے یہ نہ کہیں، مگر اپنے دل و دماغ میں وہ یہ تصور رائج کئے بیٹھے ہیں کہ قرآن کی زبان، پہلیوں کی زبان ہے۔ اس کے 'مصنف' کو نہ تو (معاذ اللہ) مناسب الفاظ کے استعمال پر قدرت تھی اور نہ ہی سلیقہ کلام۔ چنانچہ اب "مفکر قرآن" صاحب یہ سخن سازیاں، محض اس لئے فرماتے ہیں کہ جس بات کو خود اللہ میاں قریئے اور سلیقے سے نہیں کہہ سکے، اسے ذرا بنا سنوار کر پیش کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر پہنچنے کا موقع نہ ملے۔

مزاج پرویز کا ایک بنیادی پہلو

اس بحث کو ختم کرنے سے قبل، مزاج پرویز کے ایک بنیادی پہلو کی نشاندہی ضروری ہے

② طبع اسلام، اپریل ۱۹۵۹ء، ص ۳۳

جس کا ظہور و صدور، اکثر و بیشتر مقامات پر بالعوم اور اس مقام پر بالخصوص ہوا ہے۔

پرویز صاحب، اگر واقعی قرآن مجید کو جنت اور سند سمجھتے تو ان پر لازم تھا کہ وہ ألف سنتہ إلا خمسین عاماً سے ۹۵۰ سال ہی مراد لیتے۔ پھر جو کوئی بھی اس طویل العمری پر شک و شبہ کا اظہار کرتا تو اسے ہدایت فرماتے ہیں کہ— ”وَ عَلَى الْكِشَافَاتِ كَا ابْحِي اور انتظار کرے تا آنکہ قرآن (وچی) کے اس مفہوم کی تصدیق بعد کے اکشافات کر دیں“— بھی رویہ ان کے لئے زیبا تھا اور ایک مقام پر خود انہوں نے اسے اختیار بھی کیا تھا، چنانچہ قصہ صاحب موسیٰ کے چمن میں انہوں نے یہی ہدایت فرمائی تھی:

”عقل انسانی، اپنی محدود معلومات کی بنا پر وحی کے کسی حکم کے خلاف اعتراض کرتی ہے، لیکن جب اس کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو کچھ وحی نے کہا تھا، وہ صحیح تھا۔ لہذا عقل کے لئے صحیح روشن یہی ہے کہ وہ وحی کی بات تسلیم کرے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتی رہے۔ جب اسے صحیح معلومات حاصل ہو جائیں گی تو وہ خود بخود وحی کی تصدیق کر دیں گی۔“^(۱)

یہ وہ نصیحت ہے جو وہ دوسروں کو کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کا اپنا طرزِ عمل اس نصیحت کے برعکس یہ ہے کہ وہ اب وحی کی بیان کردہ عمر نوح کو عتلًا مستعد سمجھتے ہیں اور قیاسات کی بنا پر آیات کی روکیک تاویلات پر جنت جاتے ہیں، اور قرآنی الفاظ میں عمر نوح کے متعلق ایک نیا تصور گھسیرتے ہیں اور زبان حال سے یہ فرماتے ہیں کہ—

”ان قیاسی مفہومیں کو قبول کرلو، یہاں تک کہ علمی تحقیقات، عمر نوح کے کسی قطعی مفہوم کو سامنے لے آئیں، اور پھر قرآن کا بیان کردہ غیر واضح مفہوم، واضح ہو جائے۔“^(۲)

اب ظاہر ہے کہ یہ طرزِ عمل صرف وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جو قرآنی بیان پر یقین کرنے کی بجائے خارج از قرآن نظریات کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور پھر اس کوشش میں جنت گیا ہو کہ قرآن کو چھیل چھال کر اپنے دل و دماغ میں رچے بے خیالات کے مطابق ڈھال دیا جائے ورنہ قرآن مجید پر پختہ اور مسخک ایمان رکھنے والا کوئی شخص یہ طرزِ عمل کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔

تیسرا مثال (قتل ابناء بنی اسرائیل)

قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ فرعون نے سرزین مصر میں، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالنے کا ظالمانہ قانون نافذ کر کھاتا تھا۔ سورہ القصص میں ارشاد خداوندی ہے:

﴿ طَسْمَ تِلْكَ آيَتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ * تَلُوا عَلَيْكَ مِنْ تَبَأّ مُوسَى وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْءًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَدْبُغُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَنَرِيدُ أَنْ نَمَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَرَثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذِرُونَ * وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ مُوسَى أَنَّ أَرْضَ بَعْيَهِ فَإِذَا خَفِتَ عَلَيْهِ فَالْقِيَمُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزِنْ بِي إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (قصص: ۱۷)

"طس آم، یہ کتاب میں کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا حال ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے (فائدے کے) لئے جو ایمان لا سکیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ دباتا تھا، اس کے بیٹوں کو وہ قتل کرتا تھا اور اس کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ فی الواقعہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر مہربانی کریں جو زمین میں دبای کر رکھے گئے تھے اور انہیں پیشواینا دیں اور انہی کو وارث بنا سکیں اور زمین پر ان کو انتدار بخشیں اور ان سے فرعون، ہامان اور اس کے شکروں کو ہی کچھ دکھادیں جس کا انہیں ڈر رہا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو ووده پلا اور جب تمہیں اس کی جان کو خطرہ ہوتا سے دریا میں ڈال دے۔ کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے واپس تیرے ہی پاس لے آ سکیں گے اور اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔"

ان آیات میں ولادت موسیٰ سے قبل، فرعون کی اسی ظالمانہ پالیسی کا ذکر ہے جس کے تحت وہ بنی اسرائیل کے نوزادیہ بچوں کو قتل اور ان کی بچیوں اور عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ اسی ظالمانہ قانون کے خوف کے باعث، ولادت فرزند پر، والدہ موسیٰ پریشان ہیں، اسی خوف

وپر یشانی میں اللہ بزرگ و پرتر نے انہیں وحی کی کہ ”بچے کی جان کا اگر تجھے خوف ہو تو اسے سپر و بحر کر دینا۔“ سورہ الاعراف کی آیت ۷۲ میں بھی، ابناے بنی اسرائیل کو مستقبل قریب میں قتل کرنے کا فرعونی ارادہ مذکور ہے، مگر یہ اسی قانون کے دوسرا مرتبہ نفاذ کا ذکر ہے جبکہ پہلی مرتبہ یہی قانون اُس وقت نفاذ پذیر ہوا تھا جبکہ حضرت موسیٰ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان آیات کے علاوہ بھی ایسی متعدد آیات ہیں جن میں زینہ اولاد کو قتل کرنے اور بچوں اور عورتوں کو زندہ رکھنے کا تذکرہ پایا جاتا ہے، مثلاً سورہ البقرۃ آیت ۳۹، سورہ الاعراف آیت ۱۳۱ سورۃ ابراہیم آیت ۶ وغیرہ۔

لیکن ہمارے ”مفکر قرآن“ صاحب کو فرعون کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے، اس کی بنا پر وہ اس ظلم عظیم سے بری اور بالاتر قرار دیتے ہیں اور قرآنی آیات کو اپنی بدترین تحریفات کا نشانہ بناؤ کر فرعونی پالیسی کو بایں الفاظ بیان کرتے ہیں:

”اسکی پالیسی یہ تھی کہ وہ اس قوم کے ان افراد کو جن میں اسے جو ہر مرد انگی نظر آتے، ذلیل و خوار کر کے، غیر موثر بنادیتا اور جوان جو ہر لوں سے عاری ہوتے انہیں ابھارتا اور آگے بڑھاتا رہتا۔ اسی طرح وہ اس قوم کے اندر ناہمواریاں پیدا کر کے ان کی قوت کو توڑتا چلا جاتا۔“^(۱)

یہ جناب پرویز صاحب ہی کا دل گردہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو مداری کی ایسی پشاری بنا کر رکھا کرتے تھے جس میں سے جب اور جیسا چاہا مفہوم برآمد کر لیا۔ قتل ابناے بنی اسرائیل کے مفہوم کے تعین میں وہ ہمیشہ یہی رویہ اپناتے رہے، پھر اپنے ان مجدها نہ مفہوم کو اپنی خود ساختہ لغات القرآن سے تعین کر ڈالنے کے بعد بھی وہ قبلی طور پر اس سے غیر مطمئن ہی رہے چنانچہ زیر بحث مسئلہ میں، پانی میں مددانی چلانے کے اس طویل عمل کے بعد یہ لکھتے ہیں:

”قتل یا ذبح ابناء سے بھی مراد ہے، لیکن بہر حال یہ ایک اندازہ ہے جس پر مزید غور کیا جاسکتا ہے۔“^(۲)

اور آگے چل کر لکھتے ہیں:

”قرآنی شواہد سے قیاس کا رخ اس طرف جاتا ہے کہ ذبح ابنااء اور استھیاء نساء کے الفاظ استعارۃ استعمال ہوئے ہیں۔ ”جع قتل کر دینے“ کے معنوں میں نہیں۔ لیکن جیسا

^(۱) مفہوم القرآن، زیر آیت ۲۸/۲، ص ۲۹۳ ^(۲) لغات القرآن، ص ۸۸۳

علام احمد پرویز کی قرآنی خدمات،

کہ ہم نے کہا ہے، یہ ہمارا قیاس ہے جس کے دلائل اوپر دیے گئے ہیں۔ اگر ان دلائل کو قویٰ
نہ سمجھا جائے تو ذکر ابنااء کو حقیقی معنوں میں لیا جائے گا، یعنی فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو چج
چی قتل کر دیا کرتا تھا...“^{۱۰}

یہاں یہ بات ذہن نشین وہنی چاہئے کہ پرویز صاحب، جس پیغمبر کو دلائل، اور قرآنی شواہد
کا نام دیا کرتے تھے، وہ دراصل ان کی وہ تحریفات و تلیپات ہیں جنہیں وہ الفاظ قرآن سے
روح قرآن کے خلاف، متن قرآن سے عقلیٰ کشتی اور وہنی دنگل لڑ کر کشید کیا کرتے تھے۔ سوال
یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ صرف اس لئے کہ ان کا ایمان قرآن کی بجائے مغرب کی
تحقیقات پر تھا۔ لہذا وہ مجبور تھے کہ قرآن کریم کو چھیل چھال کر انکار جدیدہ کے مطابق ڈھال
دیں۔ چنانچہ اسی زیر بحث مسئلہ میں قتل کا معنی 'جان سے مار ڈالنا' کی بجائے 'جو ہر مرد انگی سے
عاری کر کے، ذلیل و خوار کرتے ہوئے غیر موثر بنا ڈالنا' وہ صرف اسلئے بیان کیا کرتے تھے کہ
”...اس وقت تک مصر کی قدیم تاریخ سے جس قدر پردے اُٹھے ہیں ان میں سے بنی اسرائیل
کے بچوں کو قتل کر دینے کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا۔ ممکن ہے جب تاریخ کے مزید اور اق
سامنے آئیں تو ان میں اس کے متعلق کوئی ذکر ہو۔ اس وقت تک صرف تورات میں یہ ملتا ہے
کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنے کا حکم دے رکھا تھا۔ (کتاب خرون) لیکن
تاریخی نقطہ نگاہ سے، موجودہ تورات کی جو حیثیت ہے وہ ارباب علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔“^{۱۱}

‘مفکرِ قرآن’ کی وہنی غلامی اور فکری اسیری

اقتباس بالا نے پرویز صاحب کی مغرب کے سامنے ان کی وہنی اور فکری اسیری کو بالکل
بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کریم، بالفاظ صریح فرعون کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ﴿يَذْبَحُ
أَبْنَاءَ هُنْ وَيَسْتَحِي نِسَاءٌ هُنْ﴾ (۲۸۲) یعنی ”وہ ان کے بیٹوں کو ذکر اور ان کی
عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔“ فرعونیوں کے متعلق بھی، قرآن صراحةً سے بیان کرتا ہے:
﴿يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَ كُمْ﴾ (۲۸۹) یعنی ”وہ تمہارے بچوں کو ذکر
کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیا کرتے تھے۔“ ایک اور مقام پر یذبّحون کی جگہ

یقتلوں کہا گیا ہے۔ یعنی ”خوب قتل کیا کرتے تھے“ الغرض، قرآن نے یقتلوں کا لفظ استعمال کیا ہو یا یذبحون کا، دونوں کا مفہوم جان سے مارڈالنا، ہی ہے۔ لیکن ہمارے ”مفکر قرآن“ کو یہ حقیقی اور عام فہم مفہوم قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ محض اس لئے کہ ابھی تک جو جری اور اثری اکشافات نے اس معنی کی تصدیق نہیں کی۔ گویا اصل قابل اعتماد مأخذ کتاب اللہ نہیں بلکہ تاریخی آثار و اکشافات آثار قدیمہ ہیں۔ لہذا مفہوم قرآن ان ہی کی روشنی میں معین کیا جائے گا۔ یعنی قرآنی الفاظ کا مفہوم قطعی نہیں بلکہ تاریخی کتبات سے برآمد ہونے والا مفہوم قطعی ہے۔ یہ روایہ، مغرب کی انتہائی ذہنی غلامی کا غماز ہے۔

”مفکر قرآن“ صاحب پڑھتے تو قرآن ہی رہے ہیں، مگر سوچتے رہے ہیں تہذیب غالب کی تحقیقات کی روشنی میں۔ آنکھیں تو ان کی اپنی ہی تھیں، مگر دیکھتے رہے ہیں مغرب کے زاویہ نگاہ سے۔ کان تو ان کے اپنے ہی تھے، مگر وہ سنتے رہے ہیں علماء مغرب کی سخن سازیاں۔ دماغ تو ان کا اپنا ہی تھا، مگر اس میں فکر اور سوچ اغیار ہی کی تھی۔ الفاظ تو وہ اپنی زبان سے قرآن ہی کے ادا کرتے رہے ہیں مگر ان کے اندر معانی وہ فکر جدید سے لے کر داخل کیا کرتے تھے۔ زبان تو ان کی اپنی ہی تھی، مگر بات وہ غیر وہ ہی کی کیا کرتے تھے:

میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے، بات اُن کی
میں انہی کی محفل سنوارتا ہوں چانگ میرا ہے، رات اُن کی
مزید برآں ہمارے ”مفکر قرآن“ ہوں یاد گیر منکرین حدیث! ان کی یہ بات کس قدر قابل تجھب اور موجب صد حیرت ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل اور آپؐ کے اسنوا حسنہ کے متعلق بخاری، مسلم، موطا اور دیگر کتب احادیث کی شہادتوں کو بلا تکلف رد کر دیتے ہیں اور محققین فرنگ کی آثار قدیمہ سے ماخوذ، تاریخی شہادت کو قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ تاریخی شہادتیں، ان شہادات کے مقابلہ میں کوئی وزن نہیں رکھتی ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے متعلق احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ منکرین حدیث، مغرب کی جن تاریخی شہادتوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان میں سے قوی سے قوی ذریعہ بھی، ابن ماجہ، حاکم اور بیہقی کی ضعیف سے ضعیف حدیث کے مقابلہ میں بھی بیچ ہے، لیکن بُرا ہو ذہنی غلامی کا، ستیاناس ہو دماغی مغلوبیت

کا، بیڑہ غرق ہو فکری اسیری کا، جس کا واضح نتیجہ یہ لکھتا ہے کہ
—
تحا جو ناخوب، بترنج وہی خوب ہوا
کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

ہمارے 'مفکر قرآن' صاحب فرماتے ہیں کہ قتل ابناء بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کی نزینہ اولاد کو ندبوح و مقتول بیان کرنے والی آیات میں 'جان سے مارڈالنے' کا معنی اس لئے قابل قبول نہیں کہ — "اس وقت تک مصر کی قدیم تاریخ سے جس قدر پردے اُٹھے ہیں، ان میں سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا ہے، ممکن ہے جب تاریخ کے مزید اور اراق سامنے آئیں تو ان میں اس کے متعلق کوئی ذکر ہو" — کیا یہ عجیب بات نہیں کہ قرآنی الفاظ کے قطعی مفہوم کو نظر انداز کر کے، مصر کی تاریخ پر سے مزید پردوں کے اُٹھنے کا شدید انتظار کرتے کرتے، وہ شخص مر گیا جو اُٹھنے بیٹھتے قرآن قرآن کی دہائی دیا کرتا تھا، اور قرآن کے اول و آخر سند ہونے کی رث لگائے رکھتا تھا۔ اب گویا جب اثری تحقیقات کی وجہ سے حیات پرویز ہی میں، کوئی ایسی شہادت مل جاتی جو ولادتِ موسیٰ کے وقت ابناء بنی اسرائیل کو 'جان سے مارڈالنے' کا انکشاف کر دیتی تو پھر 'مفکر قرآن' صاحب ایک اور قلابازی کھاتے اور مفہوم قرآن بدل کر کچھ اور ہو جاتا۔ اور جب تک کوئی ایسی شہادت نہیں مل پاتی، اس وقت تک 'پیر و ان دعوت قرآنی' پر لازم ہے کہ وہ 'مفکر قرآن' کے انداز اپتائے ہوئے معانی ہی کو سینے سے لگائے رکھیں۔

تورات اور 'مفکر قرآن'

اور یہ بھی کیا خوب کہا ہے کہ — "اسرائیلی بچوں کو چیچ مارڈالنے کا فرعونی حکم صرف تورات میں پایا جاتا ہے، مگر موجودہ تورات ساقط الاعتبار ہے۔"

یہاں ہمارے 'مفکر قرآن' کا یہ دوڑخاپن بھی قابل غور ہے کہ انہوں نے جب اور جہاں چاہا، تورات کے ان واقعات کو بھی جو مطابق قرآن ہیں یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ واقعات تورات جیسی ساقط الاعتبار کتاب سے ماخوذ ہیں (مثلاً یہی قتل ابناء بنی اسرائیل کے واقعات)، لہذا ناقابل قبول ہیں۔ لیکن دوسری طرف تورات محرفہ کے ہن واقعات کو وہ اپنے ان تصورات

کے موافق پاتے ہیں، جنہیں وہ منسوب الی القرآن کرڈا لتے ہیں، انہیں وہ ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیتے ہیں (مثلاً یوسفی دور حکومت کا اقتصادی نظام)۔ پھر اس وقت نہ تورات انہیں تحریف شدہ نظر آتی ہے اور نہ ہی ساقط الاعتبار۔

‘مفکر قرآن’ کی اُلٹی گنگا

بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کے اس ظالمانہ طرز عمل کو قرآن کریم میں چھ مقامات پر بیان کیا گیا ہے: ① سورۃ البقرۃ آیت ۲۹ ② سورۃ الاعراف آیت ۱۲۷ ③ سورۃ الاعراف: ۱۳۱ ۴ سورہ ابراہیم آیت ۶ ۵ سورۃ القصص آیت ۳ ۶ سورۃ المؤمن آیت ۲۵ ان میں سے تین مقامات پر ‘قتل’ کا، اور تین مقامات پر ‘ذبح’ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ‘مفکر قرآن’ صاحب نے قتل کے چھ مختلف معانی بیان کئے ہیں، جن میں سے ایک معنی جان سے مارڈالنا، بھی ہے۔ فی الحال اس بات کو نظر انداز کیجئے کہ باقی پانچ معانی فی الواقع درست ہیں یا نہیں، لیکن لفظ ذبح کا ایک ہی معنی بیان کیا ہے، جو جان سے مارڈالنے ہی کے مفہوم کا حامل ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”ذبح یذبح اندر کی طرف سے سراور گردن کے جوڑ سے حلق کاٹ دینا، چیر دینا، شش کر دینا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔“^{۱۸}

اب جبکہ قرآن خود ہی ‘قتل ابنااء’ کی وضاحت ذبح ابنااء سے کرتا ہے تو قتل کا وہی مفہوم از روئے قرآن اولی اور انسب ہو گا جو ‘قتل، اور ذبح’ کے دونوں لفظوں میں مشترک ہے اور وہ جان سے مارڈالنے ہی کا مفہوم ہے۔ ہمارے ‘مفکر قرآن’ کے فکر کی بنیادی خامی یہ ہے کہ یہاں بجاے اس کے کذبح کے واحد مفہوم کی روشنی میں ‘قتل’ کے متعدد اور مختلف مقابیم سے، ایک مفہوم کو متین کریں وہ الٹا ‘ذبح’ کے منفرد اور قطعی مفہوم کو ‘قتل’ کے مختلف اور متفرق معانی کی روشنی میں چھ معانی تک وسیع کرڈا لتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کرڈالنے کی آخر کیا قرآنی دلیل ہے۔

اِحکام ترے حق ہیں، مگر اپنے مفسر تاویل سے قرآن کو بنا دیتے ہیں پاٹند

ذرا سوچئے تو سہی کہ جب 'قتل' کی توضیح مفہوم خود اللہ تعالیٰ ہی نے 'ذبح' کے لفظ سے کر دی ہے جس کا واحد مفہوم 'جان سے مارڈالنا' ہے تو پھر 'مفکر قرآن' اس خدائی توضیح و تشریح کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ صرف اور صرف اس لئے کہ انہیں اپنے 'مزاعمات'، قرآنی حقائق کی نسبت عزیز تر تھے۔ اور یہ 'مزاعمات' وہ تصورات ہیں جو مغرب کی 'ذہنی غلامی' اور فکری اسیری کے باعث انہیوں نے اپنے قلب و دماغ میں بھار کئے تھے اور جن کی تائید کے لئے ایک طرف، قرآن کی تفسیر کی آڑ میں، وہ حد تحریف کو پہنچی ہوئی رکیک تاویلات کے درپے رہتے تھے اور دوسری طرف مصری کتبات، آثارِ قدیمه کی تحقیقات اور مزید تاریخی انکشافات کے منتظر رہتے تھے جو ان کے نزدیک الفاظ قرآن سے بھی زیادہ قطعی الثبوت قرار پاچکے تھے تاکہ ان کی روشنی میں قتل ابناء اور ذبح ابناء والی قرآنی آیات کے مفہوم کو متعین کیا جاسکے۔ حالانکہ تاریخ اور قرآن کی حیثیت کو بتکرار و اصرار وہ یوں بیان کیا کرتے تھے کہ

”تاریخ بہر حال ظہی ہے اور اس کے مقابلہ میں قرآن ایک یقینی شہادت ہے۔“^{۱۵}

کیا یہ ستم ظریفی قابل دادنہیں کہ 'مفکر قرآن' جو ہمیشہ عقل و دانش کی روشنی میں قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کرنے کے مدعا رہے ہیں۔ قرآن کی 'ذبح ابناء بنی اسرائیل' سے متعلقہ آیات (جو قرآن ہونے کی بنا پر قطعی اور یقینی ہیں) کی تفسیر تاریخ مصر سے کرنا چاہتے تھے جس پر سے اُٹھنے والے پردوں کے بعد بھی جو کچھ سامنے آتا یا آئندہ سامنے آئے گا، وہ بہر حال ظہی ہی ہو گا۔ (جاری ہے)

نوٹ: محدث نومبر ۲۰۰۵ء میں شائع شدہ مضمون 'طلوع اسلام' کے حضور، میں تین حوالہ جات کی تصحیح و تکمیل فرمائیں، یہ حوالہ جات اُس شمارہ کے صفحہ ۵۲، ۵۳ اور ص ۶۲ پر دیے گئے ہیں:

(۱۵) طلوع اسلام، دسمبر ۱۹۶۰ء، ص ۶۰ (۱۶) طلوع اسلام مئی ۲۰۰۵ء، ص ۳۰ (۱۷) مقام حدیث، ص ۱۵

صفحہ ۵۷ پر جس ایسے رحمٰن کی بجائے جسٹس محمد شفیع پڑھا جائے کیونکہ مولا نا مودودی کی جملہ ایں اے رحمٰن سے اس موضوع پر مراست تو ہوئی تھی لیکن اس کو سنت کی آئینی حیثیت میں شامل نہیں کیا گیا۔ البتہ اسی مراست کے سلسلے کا ایک مضمون 'محمد' کے قضاۓ انکار حدیث نمبر (ص ۱۸۷ تا ۱۸۶) میں شائع شدہ ہے۔