

مولانا عبدالرحمن کیلانی

قرآنی نظامِ ربوبیت

قرآنی نظامِ ربوبیت اپنی ظاہری بنیبت میں وہ معاشی نظام ہے جسے اشتراکیت سے مستعار لیا گیا ہے۔ اگر اسے اشتراکیت کا چہرہ ہی سمجھ لیا جائے تو بھی چہرے میں فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ”قرآنی“ کے لفظ کے اسناد سے اس میں ”تقدس“ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

محترم پرویز صاحب، جو اس نظام کے موجد ہیں، کے خیال کے مطابق اشتراکیت اور قرآنی نظامِ ربوبیت میں مندرجہ ذیل دو بنیادی فرق ہیں۔

(۱) اشتراکیت کے فلسفہ کی بنیاد خدا سے انکار اور سراسر لائیت اور دہریت پر ہے۔ جب کہ آپ کا یہ فلسفہ قرآنی بنیاد پر استوار ہے۔

۲ چونکہ دونوں نظاموں میں غرضی ملکیت کا تصور محال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کونسا جذبہ محرک ہو جو افراد و معاشرہ کو اس بات پر مائل کر سکے کہ وہ اپنی محنت کا ماحصل معاشرہ یا حکومت کے حوالے کر دیں۔ پرویز صاحب کے خیال کے مطابق اشتراکیت کے پاس کوئی ایسا جذبہ محرک موجود نہیں۔ لہذا وہ بہت جلد ناکام ہو جائے گی۔ البتہ آپ نے جو جذبہ محرک پیش فرمایا ہے وہ ہے ”انسانی ذات کی تکمیل“ جو قرآنی نظامِ ربوبیت کے قیام یا استحکام کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔

اب دیکھئے پرویز صاحب جو بنیادی فرق پیش کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت بھی مغالطہ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ اپنی تصنیف ”قرآنی نظامِ دوست“ میں المذاہبان بالذہابیان بالغیب، اخوت، جنت اور دوزخ کا نام تو ضرور دیتے ہیں لیکن ان کی تاویل و تفسیر میں غرض ہے اس کا جائزہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ یہی نیکو آخرت ہی وہ جذبہ محرک تھا جو کسی انسان کو کسی نظامِ حیات کے اختیار کرنے پر مائل کر سکتا ہے۔ اس کی تو آپ نے خود ہی بیخ کنی کر دی لہذا اس کے عوض آپ کو ”انسانی ذات کی تکمیل“ کا فلسفہ پیش کرنے کی ضرورت پڑی۔ جو بذاتِ خود مسئلہ ارتقاء کی کڑی اور مغربی منکرین کے ذہن کی سپیدوار ہے۔ یہ محض فکری اور خیالی چیز ہے جس کی وحی کے مقابلہ میں چنداں حقیقت نہیں۔ اور ہمارے خیال میں اس میں اتنی استعداد قطعاً نہیں کہ اس بنیاد پر کوئی نظام مستحکم اور درگزارہ برپا بھی ہو سکے۔

رہی یہ بات کہ دوس کے ہاں کوئی ایسا جذبہ محرک موجود نہیں یہ بات بھی غلط ہے مذہب سے بیزاری کے بعد

یہ "وہیت و قومیت" کے خداجب دوسری مغربی دنیا میں جذبہ محرک کا کام دے رہے ہیں تو آخر دس میں کیوں کام نہیں دے سکتے؟ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیالی جذبہ محرک سے روس اور دوسری مغربی دنیا کے یہ نئے خدا زیادہ طاقتور جذبہ محرک کی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہ تو فکری اور نظری بات تھی اب دوسرے پہلوؤں کی طرف آئیے !

قرآنی نظام ربوبیت کی تاریخ

آپ کو قرآنی نظام ربوبیت پیش کرنے کی ضرورت کب اور کیوں محسوس ہوئی؟ یہ زندگی کا بڑا سوال ہے۔

قرآنی نظام ربوبیت ایسا دیندہ ہے !

”بانی رہا یہ کہ ہمارے اسلاف بھی قرآن کو سمجھتے تھے۔ سو اس ضمن میں اتنا عرض کر دوں گا کہ زمانہ میں حیثیت اس طرح آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے کہ ہر دور میں نئے نئے تقاضے ابھر کر سامنے آتے ہیں جس دور میں جو تقاضا زیادہ نمایاں طور پر سامنے آتا ہے اس دور کے انسان اس پر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں۔ رزق کے سرچشموں کی تقسیم کا تقاضا جس شدت سے ہمارے دور میں ابھر کر سامنے آیا ہے مگر مشن تیرہ سو سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہوا آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس تقاضے کا حل قرآن کیا پیش کرتا ہے؟“ قرآنی نظام ربوبیت کا تقاضا ص ۲۳

انتباس بالا میں آپ واضح طور پر یہ اعتراف فرماتا ہیں کہ اگر اس تقاضے میں کسی کو ایسا نظام سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی لہذا کسی نے اس مسئلہ پر غور نہیں کیا۔

پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ جب تک مسلمانوں کو یہ تاثر نہ دیا جائے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام معیشت قائم کیا تھا، وہ جھوٹا ہے۔ اس ”ایجاد دیندہ“ کو درخور اعتماد سمجھیں گے لیکن مشکل یہ تھی کہ اس کی تائید نہ تو قرآن کریم سے ہوتی تھی اور نہ ہی تاریخ سے۔ حتیٰ کہ حدیث سے بھی نہیں، جسے آپ بعض اوقات ”مطابق قرآنی لہذا قابل قبول“ کہہ کر قبول فرمایا کرتے ہیں۔ تاہم آپ نے اس نظام ربوبیت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے کے لیے کم ہمت باندھ دی لی۔ اگرچہ خود ان کی طبیعت میں شک اور تردد باقی تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

رسول اللہ نے شاید یہ نظام مشکل فرمایا ہو؟

”میں نے جو کچھ کہا ہے اس کی سند میں صرف قرآن کی آیات پیش کی ہیں۔ تاریخ اور روایات سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ نبی اکرمؐ نے جس نظام ربوبیت کو مشکل فرمایا اس کے تفصیلی موصوٰل کیا تھے؟“

اور وہ کب؟ علی حاہ قہ... ایک بات واضح ہے اور وہ یہ کہ اگر آپ کہ تسلیم ہے کہ جو کچھ ان معصمت میں لکھا گیا ہے وہ قرآن کی رو سے صحیح ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی اکرمؐ نے اسی کے مطابق معاشرہ کی تشکیل فرمائی ہوگی۔ (ایضاً ص ۳۲۴)

لیکن ایسے تشکک اور تردید پر جیسا کہ تشکیل فرمائی ہوگی کے الفاظ سے ظاہر ہے، چونکہ آپ کو خود بھی اطمینان نہ تھا۔ لہذا آپ نے اب واضح الفاظ میں دعویٰ پیش کر دیا کہ فی الواقعہ رسول اللہؐ نے یہ نظام رائج فرمایا تھا، لکھتے ہیں:

رسول اللہؐ نے یہ نظام متشکل کیا تھا:

”آج دنیا حیران ہے کہ ”محمد رسول اللہ والذین معہ“ کی قلیل سی عہمت نے اتنے مختصر عرصے میں ایسی محیر العقول ترقی کس طرح کر لی تھی؟ دنیا حیران ہے اور اس کے لیے تحقیقاتی ادارے قائم کرتی سے لیکن اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہؐ نے وہ معاشرہ متشکل کر لیا تھا جو قرآنی نظام ربوبیت کا حامل تھا۔“ (ق-ن-ر ص ۸۰)

پھر بھی آپ نے اس نظام کی تائید مزید کی۔ قرآن کریم سے ضرورت سمجھی تو اسے امیلنے لگا۔ کی طرف بھی منسوب کر دیا کہ ان سب انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت ہی یہی تھی کہ وہ قرآنی نظام ربوبیت قائم کریں، فرماتے ہیں:

سابقہ تمام انبیاء بھی یہی نظام ربوبیت قائم کرنے آئے تھے:

”یہ وہ نظام ہے جو حضرت انبیائے کرام کی وساطت سے نوح انسانی کو دیا جاتا رہا۔ اس لیے ہر صاحب فہم و بصیرت کو یہی نظام اختیار کرنا چاہیے:

”قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِیَ مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا اُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَّبِّہُمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ وَنَحْنُ لَہُمْ مُسْلِمُوْنَ“ (۳۶)

”ان سے کہہ دو، ہم اس نظام کو اپنا نصب العین بناتے ہیں جو ہماری ربوبیت کے ضامن اقدام کی طرف سے ہمیں ملا ہے اور جو اس سے پہلے ابراہیم، اسماعیل، اسحق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا تھا اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء

کی رسالت سے انسان کو ملا۔ یہ ایک ہی نظام تھا جو شروع سے آخر تک انسانوں کو ملا۔ اس لیے ہم اس نظام کے لانے والوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم اس نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔
(ق۔ن۔ ر۔ ص۔ ۵)

آپ اس پیش کردہ آیت پر ایک بار نہیں، کئی بار غور فرما کر بتلائیے کہ اس میں کس لفظ کا معنی ”نظام“ یا ”ربوبیت“ کا ضامن ہے؟ اگر یہی تفسیر انداز ہو تو زید کو یہ حق پہنچتا ہے تو وہ یہ دعوے کر دے کہ یہاں ”نظام ربوبیت“ کے بجائے ”نظام جمہوریت“ زیادہ مناسب ہے۔ بتلاتے ہیں اس کے اس دعوے کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟

اس بات کو بھی جانے دیجیے۔ اب یہ سوچئے کہ اگر رسول اللہ نے یہ نظام ربوبیت قائم فرمایا تھا تو وہ کیا کدھر؟ اس کی مشدک کا بھی آپ کو یقیناً احساس ہے چنانچہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قرآنی نظام ربوبیت کیوں ناکام ہو گیا؟

”نبی اکرمؐ نے اپنی فقیہانہ تعلیم اور سیرت سے قرآنی اصولوں کو معاشرہ میں نافذ کر کے دکھایا، لیکن اس زمانے کی دنیا ہمزہ ذہنی طور پر تو اس سطح پر نہیں آچکی تھی کہ وہ ان اصولوں کو شعوری طور پر اپنا سکے۔ یہ چیزیں ابھی اس کے شعور میں سما ہی نہیں سکتی تھیں۔ اگر مسلمان اسے اسی ”ایمان بالغیب“ کے انداز سے جس سے یہ معاشرہ قائم ہوا تھا آگے چلا تے بہتے تو یہ آگے بڑھتا رہتا۔ لیکن انہوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا اور شعوری طور پر دنیا ہمزہ ذہنی قابل نہ تھی کہ اسے اختیار کر سکتی۔ اس لیے یہ نظام ختم ہو گیا۔“ (قرآنی ن۔ ر۔ ص ۲۳۴)

اس اعتبار سے میں آپ نے اس نظام کے تاریخ کے سمندر میں گم ہونے کی دو وجہ بیان فرماتی ہیں!

۱۔ پہلی یہ کہ دور صحابہ یا اخیر القرن میں ان صحابہ کی ذہنی سطح اتنی بلند نہ تھی کہ وہ اس نظام کے اصولوں کو شعوری طور پر سمجھ سکیں۔

۲۔ اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کو ”ایمان بالغیب“ کے ذریعہ اس نظام کو آگے بڑھانے کی تلقین کی گئی تھی لیکن اسی شعوری کمزوری کے باعث وہ اس نظام کے خاتمہ کا سبب بن گئے۔ سو یہ ہے قرآنی نظام ربوبیت جسے ابتدائے آفرینش سے انبیاء قائم فرماتے رہے۔

صنوبر نے بھی شاید قائم فرمایا۔ لیکن یہ آپؐ کی ذات کے بعد فوراً ہی ختم ہو گیا۔ کیونکہ اس دور کا ذہن علمی لحاظ سے ناپختہ تھا جو اسے آگے نہیں چلا سکا۔ اور یہ ہے اس کہانی کی حقیقت جو آج کے ذہنی پختگی کے دور میں جناب پروفیسر صاحب پر مستفہ ہوئی ہے۔

قصہ کو اناجھشت در نہ در دوسرے سیارے پر

قرآنی نظام ربوبیت کے قرآنی ماخذ

اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نظام کے لیے آپؐ نے کیا صریح کارروائی فرمائی؟ آپ اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کی رحمت پر حمله آور ہوئے، ہیں، کہتے ہیں کہ:

۱۔ کیا خدا رازق ہے؟

”مذہب نے جس خدا کو نہ انات سے ماوراء عرش پر بٹھا رکھا، وہ واقعی صی انسان کے رزق کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کے رزق ہونے کے دعوے کے باوجود اس کی خدائی میں کوڑوں سے بڑے جھوٹے اور لاکھوں انسان ناقص سے مرتے ہیں۔ اس بلند آہنگ عاز کے ابدی بدنام و مامون دابقہ لاعلی اللہ رزقہ (۱) زمین پر چلنے والوں، سب ہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو“

آج آدمی دنیا کو پیٹ بھر کر رزق کی عیب نہیں جو رہی ہے۔ لہذا انسانوں کے خود ساختہ مذہب کے پید کردہ خدا، ایمان، نے اور اس کے دعویٰ پر توکل رکھنے سے وہ یقین کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتا جو انسان کو احتیاج کی فحش سے بے خوف کر دے، لہذا جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر ایک کا رازق اللہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نظام جو قوانین تدوین کی رُو سے قائم ہو کر تمام افراد کی ضروریات زندگی کا کنفیو ہوتا ہے۔ (سلیم کے: مچھو سوال خطہ ۲۲)

یہ مبالغہ آرائی ملاحظہ فرمائی آپؐ نے۔ اللہ نے تو تمام چلنے والے جانوروں حیوانات پرندوں اور کیرٹوں کو ٹوٹوں تک کے رزق کا ذمہ دے رکھا ہے۔ اگر آپ ان کی تعداد بھی شامل فرمالیتے تو شاید جھوٹے مرنے والوں کی تعداد کو ڈروں کو بجائے بڑوں تک پہنچ جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قانونی معاشرہ جو اللہ کی رزاقیت کی کہیں سمجھنے کا یہ تمام چلنے والے جانوروں کا کنفیو ہو گیا صرف انسانوں کا؟ پھر یہ معاشرہ صرف ان لوگوں کی ضروریات کا

مذہب نے جس خدا کو نہ انات سے ماوراء عرش پر بٹھا رکھا، وہ واقعی صی انسان کے رزق کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کے رزق ہونے کے دعوے کے باوجود اس کی خدائی میں کوڑوں سے بڑے جھوٹے اور لاکھوں انسان ناقص سے مرتے ہیں۔ اس بلند آہنگ عاز کے ابدی بدنام و مامون دابقہ لاعلی اللہ رزقہ (۱) زمین پر چلنے والوں، سب ہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو“

کنیل ہو گا جو اس پر ایمان لکرنے والا: اس کے حوالے سے یا باقی مسلمانوں یا دیگر مذاہب والوں کا بھی؟ انٹر سے رزاقیت (اس ذمہ دار) میں لگی رہا یا مٹوئی؟
 ۲۔ نظام ربوبیت کو قرآن سے شیعہ کرنے کے لیے دوسری ریت جسے نشانہ بنایا گیا ہے وہ آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں:
معادہ بیع و مشتری؛

”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِثَمَرٍ لِّمَنْ هُمُ الْجَنَّةُ“ (۹)

”انٹر نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کا جان اور مال بوجہ جنت کے“
 ”ان تصریحات سے سلیم تم سمجھ گئے ہو گے کہ ”ان الله اشترى“ الحج کے معاہدہ میں فربق اول یعنی انٹر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ملت کا وہ نظام اجتماع جو دنیا میں قانون خداوندی نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ آیت جلیلہ و حقیقت ملت اور افراد کے باہمی تعلق کا منشور ہے۔ اس معاہدے میں فریقین کا تعین ہو گیا۔ اب پہلے شرعی کی اشیاء کی طرف آئیے۔ اس معاہدے کی رو سے افراد یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ اپنا مال (یعنی ما حاصل الکسب) اور جان یعنی عطایا خداوندی ملت کے حوالے کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ملت ان کے لیے جنت کی ذمہ دار بنتی ہے“ (سلیم کے نام گیر صواص خط ص ۱۵۹)

لین دین کے معاہدات میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ (۱) بائع (۲) مشتری (۳) عوض۔ اس آیت میں انٹر یعنی مشتری یا خریدار ہے۔ مومن: بیع میں جو اپنی جان اور مال پیش کرتے ہیں اور انٹر نہیں اس کے عوض جنت دینا ہے۔ یہ ہے وہ نہ انت اور سادہ مفہوم جسے آج تک تمام مسلمان سمجھتے رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس تجارت میں دو چیزیں محسوس و مشہود ہیں یعنی مومنین اور ان کا جان و مال اور دو چیزیں غیر محسوس اور غیر مرئی ہیں۔ یعنی انٹر اور جنت۔ اور یہی دو چیزیں آپ کی تفسیر و تاویل کا بدلتی ہیں۔ جب تک آپ انہیں محسوس و مشہود نہ ملے مثلاً زید بکر سے ایک سیر جاول ۶ روپے کے عوض خریدتا ہے تو زید مشتری ہے، بکر بائع۔ ایک سیر جاول اور چھ روپے آپس میں ایک دوسرے کے عوض ہیں مثلاً یہ ہے طلوع اسلام کا ایمان بالغیب اور سادہ بیع۔ یہ وہ شکوہ بھی ہے کہ اگر صحابہ ایمان بالغیب کے عقیدہ کے تحت نظام ربوبیت کے فوائد و ثمرات کا یقین رکھتے تو یہ نظام بھی قبول نہ کرتا۔

بنائیں۔ آپ کی تفسیر و تاویل کیسے مکمل ہو؟ لہذا آپ نے اللہ سے مراد لی ہے۔ نظام اجتماعیہ یا ملت یا قرآنی معاشرہ اور جنت سے مراد کیا ہے۔ وہ سامانِ زیست جو آپ کو وہ قرآنی معاشرہ مہیا کیے گا۔ اس طرح اس تجارت کے تمام عناصر کو مادیت کا جامہ پہنا کر آپ نے اس نظامِ معاش کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔

اللہ کے مختلف مفہوم، تعبیری، اللہ سے مراد اور اللہ اور رسول سے مراد نیز ایمان باللہ سے متعلق ہم کچھ مباحث پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اب جنت کے مختلف مفہوم بھی ملاحظہ فرمائیے: جنت کے دراصل دو پہلو ہیں، ایک وہ جنت جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بسنے کے لیے کہا تھا۔ دوسرے وہ جنت جو اچھے اعمال کے بدلہ میں آخرت میں صالحین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پہلی قسم کی جنت کے معتز لین کا یہ خیال تھا کہ وہ جنت اسی دنیا میں موجود تھی، گویا انہوں نے اس کے محم از محم خارجی وجود کا اقرار ضرور کر لیا تھا مگر سید صاحب اور طلوع اسلام اسکے خارجی وجود کے بھی قائل نہیں۔ سرسید اس جنت سے کسی شخص کے بلوغت سے پہلے کی زندگی مراد لیتے ہیں اور پرویز صاحب اس سے بنی نوع انسان کی نفعہ خداوندی سے پہلے کی زندگی مراد لیتے ہیں اور جنت یا دوزخ کی وہ قسم جس کا تعلق ایمان بالآخرت سے ہے اسے ان عقل پرست فرقوں میں سے کسی نے بھی بطور ایک محسوس حقیقت یا خارجی وجود کسی کے تسلیم نہیں کیا۔ معتز لین تو اسے محض روحانی کیفیت کے طور پر تسلیم کرتے تھے اور جنت اور دوزخ کو محض ذہنی رنج و راحت تسلیم کرتے تھے۔ سرسید صاحب اس معاملہ میں معتز لین سے بھی زیادہ سخت ہیں اور وہ ان لوگوں کو جو دوزخ اور جنت کے خارجی وجود کو تسلیم کرتے ہیں کو طعنے لگا اور شہوت پرست زاہد کے الفاظ سے نوازتے ہیں۔ (تفسیر القرآن ج ۱ ص ۴۵)۔ اس کی تفصیل ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔

طلوع اسلام بھی جنت اور دوزخ کے خارجی وجود کا قائل نہیں۔ جب کبھی قیامت اور جنت، دوزخ کا ذکر آتا ہے تو وہ اس سے پہلو تہی کر کے قاری کے ذہن کا رخ کسی ایسی طرف موڑ دیتے ہیں جو مادی زندگی سے وابستہ ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”اصل سوالات تو یہ ہیں کہ قرآن کے نزدیک حیات کسے کہتے ہیں؟ موت کے کیا معنی ہیں؟ قیامت کا تصور کیا ہے؟ عذاب و ثواب سے کیا مفہوم ہے؟ علیٰ ہذا مسلمان کو حرم کہ اس زندگی سے کوئی واسطہ نہیں رہا، اس لیے اس نے

انہم سوائہ کو قیامت پر ملوثی کر رکھا ہے اور قیامت بھی صرف وہ جو مرنے کے بعد آئے گی وہ اس قیامت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، جو اس کی ایک ایک سانس میں پوشیدہ ہے اور اس جنت و دوزخ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا جو قدم قدم پر اس کے سامنے ہے۔ نہ وہ اس میزان کو دیکھتا ہے جس میں قوموں کے اعمال حیات ہر آن نلتے رہتے ہیں۔“ (قرآنی فیصلہ ص ۲۳۲)

ایک دوسرے مقام پر آپ نے جنت اور دوزخ کو آخرت سے متعلق سمجھنا ایک ”فناش غلطی“ قرار دیا ہے، فرماتے ہیں،

”جس طرح مسلمانوں نے ادب کو عرش پر بٹھا رکھا ہے، اسی طرح انہوں نے جنت کو بھی دوسری دنیا کے ساتھ مختص کر رکھا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزخ اسی دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں۔“ (سلیم کے نام گیارہ ص ۱۵۹)

پرویز صاحب نے اپنے اسی عقیدہ کی مناسبت سے ”جنت“ کو ان لوگوں کا حصہ قرار دیا ہے جو آپ کے قرآنی نظام ربوبیت پر ایمان لا کر عملی طور پر اس میں شامل ہو جائیں گے اور جو لوگ اس نظام پر ایمان نہیں لاتے وہی دراصل کافر ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں،

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَلَا تَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ وَزَنَانُهُ (۱۸) ق۔ ن۔ ر۔ ص ۲۰

”یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے نظام ربوبیت سے انکار کرتے اور حقائق کا سامنا کرنے سے جی چراتے ہیں، سو ان کے ہر دو گرام بظاہر بڑے خوش آئند نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ٹھوس نتائج کبھی مرتب نہیں ہو سکتے۔ قیام انسانیت کے پروگرام میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہو گا۔“

ملاحظہ فرمایا لیجیے کہ اس آیت میں آیات سے مراد نظام ربوبیت ہے۔ لقاء رب کے معنی حقائق کا سامنا کرنا اور یوم القیمة کے معنی قیام انسانیت کا پروگرام۔ جب تفسیری انداز یہ ہو تو پھر اس نظام ربوبیت کے ”قرآنی“ ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ ایسے ہی تفسیری انداز سے کسی نے سٹپا کر بدیں الفاظ ایک خط لکھ دیا تھا۔

”آپ کے مشورہ پر معارف القرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں مگر اس کی تو پہلی ہی جلد نے میرا جی جلا دیا۔ غضب خدا کا تفسیر بالرتے کی ایسی بھونڈی مثالیں نہ

مجھی دیکھیں نہ سنیں۔ چلتے چلتے ایک لفظ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سن لیجئے کہ آپ کے پرویز صاحب کیسے کیسے حیلوں سے تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ”آلاء“ جو سورۃ رحمن میں تکرار کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ سلف کے لئے کر خلف تک سب مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے معنی نعمت ہیں مگر وہ (پرویز صاحب) اس کے معنی قدرت کو دیتے ہیں۔ اب کیسے اگر ایسی تفسیر کو جائز رکھا جائے تو قرآن بچوں کا کھیل ہو جاتا ہے کہ جو آئے اسے مروڑ دے“ جناب پرویز کے معتقد خاص محترم سید... شاہ صاحب میا نوالی کے نام ایک کرمفرما کا خط بحوالہ طلوع اسلام ۸ ۱۹۵

۳۔ ”تیسری آیت جس سے قرآنی نظام ربوبیت ثابت کیا گیا ہے وہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

”انفراد معاشرہ اس نظام ربوبیت کی اطاعت کے اس وقت تک مکلف ہوتا ہے جب تک یہ نظام ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے (یعنی روٹی کپڑا مکان کی موزون) ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی عملی مفہوم ہے؟

ہم یہ بتلانے سے قاصر ہیں کہ آیت میں کس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟ البتہ یہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ عملی مفہوم ہے، علمی مفہوم نہیں۔ اسی آیت کا علمی مفہوم درج ذیل ہے:

”عالمگیر انسانیت کے نشوونما دینے والے! ہم تیرے اس قانون عدل و ربوبیت کو اپنا ضابطہ حیات بناتے ہیں اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے تجویز کردہ پروگرام کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو بھرپور اور متناسب بنا سکیں اور پھر انہیں تیرے ہی بتاتے ہوئے طریق پر صرف کریں۔“ (مفہوم القرآن ص ۱)

عملی مفہوم سے علمی مفہوم خاصا ملبا ہو گیا ہے۔ عملی مفہوم میں فوجد کا مفہوم نظام ربوبیت کی اطاعت تھا۔ مگر علمی میں نظام ربوبیت کے مقابلہ میں قانون ربوبیت کے ساتھ قانون عدل بھی شامل ہو گیا۔ لہذا علمی مفہوم میں طوالت ناگزیر تھی۔ یہی صورت حال دیکھ کر شاید اقبال نے کہا تھا۔ ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو گور کے

حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد

قرآن کو باز پچھتہ اطفال بہت کر،
چاہے تو خود اک تازہ شریعت کھسے ایجاد
ہے مملکت ہند میں اک طرفہ تماشا
اسلام ہے محبوبس مسلمان ہے آزاد

۴۔ قرآنی اصطلاحات :

بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ ”قرآنی نظام ربوبیت“ جیسا کہ انبار اور گردنقد فلسفہ
آخر چند آیات کی تاویلات کے سہارے کیسے قائم کیا جاسکتا تھا۔ لہذا آپ نے قرآن کے
بہت سے الفاظ کو، جن کا معنی و مفہوم سادہ، سہل اور غیر مشتبہ تھا، انہیں اصطلاحات کا جامہ پہنا کر
اس کا مفہوم کچھ سے کچھ بنا دیا۔ اب مغالہ ہم میں ایک بات البتہ ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ
سب کے سب آپ کے ”نظام مالیات“ کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ ایسے باتیں الفاظ
یا اصطلاحات کی فہرست تو اکٹھی ہی قرآنی نظام ربوبیت کے صفحہ ۸۸ زیر عنوان چند
قرآنی اصطلاحات دے دی گئی ہے پھر اسی پر بس نہیں۔ ایسے موتی اس کتاب میں اور بھی
بیشمار مقامات پر جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ ان سب اصطلاحات زیر بحث لانا تحصیل حاصل
ہے۔ البتہ ان میں چند ایک پیش خدمت ہیں :

۱۔ قرآنی اصطلاحات درج کرنے سے پیشتر آپ نے الفاظ دنیا اور آخرت کے مسئلہ معنی و
مفہوم پر ہاتھ صاف کیا ہے یعنی حیات الدنیا کے معنی ہیں قریبی مفاد کی زندگی (ایضاً ص ۸۵)
بھی اور مفاد خویش بھی (ایضاً ص ۲۴۲) اسی طرح حیات الآخرت کے معنی ہیں، نوع انسانی کے
کلی مفاد پر نگاہ رکھنا (حوالہ ایضاً) اور مستقبل کی زندگی بھی (حوالہ ایضاً)

اب حضورِ احوال ان اصطلاحات کا بھی دیکھ لیجئے :

۱۔ رب بمعنی خدا کا قانون ربوبیت جو تمام کائنات میں جاری و ساری ہے۔ ”دس ۸۶“ گویا
رب کسی مقتدر ہستی کو نہیں کہتے بلکہ یہ بے جان قانون ربوبیت کا نام ہے۔ واضح رہے کہ
قرآن میں یہ لفظ آقا اور مالک کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔

۲۔ ربوبیت ”کسی شے کا کامل نشوونما پا کر اپنی تکمیل تک پہنچ جانا یعنی اس کی معمر
صلاحتوں کا پورے طور پر نشوونما پانا“ یہ لفظ قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں۔ تاہم آپ
اس لفظ کو چند قرآنی اصطلاحات کے تحت لاتے ہیں۔ ایسے اور بھی بہت سے الفاظ قرآن

میں موجود ہیں جن کا معنی آپ نظام ربوبیت یا قانون ربوبیت کر لیتے ہیں اور اگر لفظ موجود نہ ہو تو از خود بھی اضافہ فرما لیتے ہیں (جیسا کہ مندرجہ بالا مثالوں سے ظاہر ہے) تو پھر اس لفظ کو قرآنی الفاظ میں داخل کرنے کی حکمت بھی ہماری سمجھ میں نہیں آسکی۔ مثلاً دیکھیے:

۱۔ لفظ اللہ کے معنی نظام ربوبیت ہے، جیسے فرمایا:

وَاللّٰهُ يَعِدُّ لَكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ﴿۳۶﴾

”نظام ربوبیت تمہیں پوری پوری مغفرت کا یقین دلاتا ہے اور رزق کی فراوانیوں کی ضمانت دیتا ہے۔“ (نظام ربوبیت ص ۱۷۵)

ب۔ پھر اسی لفظ اللہ کے معنی قانون ربوبیت بھی ہے:

”ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا“ ﴿۱۳۱﴾

”جن لوگوں نے خدا کے قانون ربوبیت کو اپنا نصب العین بنالیا۔۔۔۔“ (ایضاً ص ۲۴۲)

ج۔ آیات کے معنی بھی نظام ربوبیت ہے۔

”اولئك الذين كفروا بايات ربهم“ ﴿۱۸﴾

”یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے نظام ربوبیت سے انکار کرتے ہیں۔“ (ایضاً ص ۲۷۷)

د۔ اور بئینہ کے معنی بھی قانون ربوبیت ہے:

”قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ“ ﴿۱۰﴾

”تمہارے پاس خدا کا قانون ربوبیت واضح انداز میں آچکا ہے۔“ (ایضاً ص ۹۴)

۵۔ اور ”الذین“ سے مراد ہے نظام ربوبیت کا قیام (ص ۱۶۴) اور ایمان بالغیب بمعنی

”خدا کے نظام ربوبیت کے ان دیکھے نتائج پر ایمان رکھنا“ (ایضاً ص ۸۸)

۳۔ ”ارض“ بمعنی انسان کی معاشی زندگی، وسائل پیداوار۔

۴۔ ”سماء“ بمعنی ”خدا کا آسمانی قانون جو از خود جاری و ساری ہے“

اب دیکھیے قرآن میں ہے:

”فَقَالَ لَهُمَا ادْعَا طَوْعًا او كَرْهًا“ ﴿۱۳۱﴾

”تو اللہ نے آسمان اور زمین سے فرمایا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے“

تو کیا اللہ نے زمین کے بجائے انسان کی معاشی زندگی یا وسائل پیداوار کو پکارا تھا جبکہ

ابھی انسان پیدا بھی نہ ہوا تھا؟

اور دوسرے مقام پر ہے:

”فَقَضٰى دِنَ سَبْعِ سَمُوٰتٍ فِیْ یَوْمَیْنِ“ (۴۱)

”پھر اُس نے دو دن میں سات آسمان بنائے؛“

تو کیا اللہ نے دو دن میں سات عدد کائناتی قانون بنائے تھے؟

پھر لطیف کی بات یہ ہے کہ پہرہ ویز صاحب خود بھی اپنے اس اصطلاحی مفہوم سے انحراف کر جاتے ہیں۔ ایک جگہ تو اس لفظ ”ارض“ کے معنی ”معاشی نظام انسانیت“ بتلاتے ہیں دایضاً (ص ۲۸۵) اور دوسرے مقام پر ”ارض“ کا معنی ”پستی“ اور ”سمار“ کا معنی ”بلند“ بتلاتے ہیں:

”اس خدا کا قانون جس کی ربوبیت پستیوں اور بلندیوں کو محیط ہے (فذلّٰہ الحمد

رب السموات والارض ۴۵) ایضاً (ص ۲۴۹)

۵۔ طیبیات۔ بمعنی ”زندگی کی خوشگواریاں“ اب ان معانی کو مندرجہ ذیل آیات میں فٹ کر کے دیکھیے کہ کچھ مفہوم واضح ہوتا ہے؟

۱۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات (۴۴)

۲۔ وجرین بمحو بریح طیبة (۴۸)

۳۔ مثل کلمة طیبة کشجرة طیبة (۴۳)

فی سبیل اللہ۔ بمعنی ”نوع انسانی کی ربوبیت کے حصول کی راہیں“ اب دیکھیے کہ ”جہاد فی سبیل اللہ“ کا معنی کیا اور ”سبل“ کا کیا ہے؟

جیسا کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو وحی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”وَاحِی رِبِّکَ اِلَی النِّحْلِ اِنَّ ... فَاَسْلٰکِی سَبِیْلَ رَبِّکَ ذٰلَکَ“

انفاق؛ ”ایسا نظام جس میں ایک طرف سے افراد کی محنت کا ماحصل آتا جائے

اور دوسری طرف سے نکلتا جائے“

اب آپ مندرجہ ذیل آیت ملاحظہ فرمائیے:

”وَ اِنْ کُنْ اَوَّلَاتٍ حٰدِلَ فَاَنْتَقِدِ عَلَیْہِمْ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلُہُمْ“ (۶۵)

اور بتلائیے کہ دوسرا راستہ کدھر ہے؟

حسنات (اعمالِ حسنہ) انسانی ذات اور معاشرہ میں ٹھیک ٹھیک تناسب قائم رکھنے {
والا پر دو گرام۔

مہیشاہی، (اعمالِ سلیم) انسانی ذات اور معاشرہ میں توازن بچانے والا پروگرام
 اعمالِ صالحہ " " " " ہمواریاں پیدا کرنے والا پروگرام { بلا تفرقہ
 فساد " " " " ہمواریاں " " " " " "
 تقویٰ و بمعنی معاشی پروگرام کو مستقل اقدار (قانون خداوندی) کے ساتھ ہم آہنگ کرنا
 اور اس طرح فرد اور معاشرہ کو خوف و حزن سے بچالینا۔
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”ومن يعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب“ (٢٢)

اس آیت میں معاشی پروگرام کی کیا بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے؟
 اقامہ الصلوٰۃ : معاشرہ کو ان بنیادوں پر قائم کرنا جن پر ربوبیت نزع انسانی
 (رب العالمین) کی عمارت استوار ہوتی جائے ... قلب و نصر و ذہن و نقد جو
 اس معاشرہ کی رُوح ہے۔“

گو یا صلوة تو تکیب و نظر کے محض انقلاب کو کہتے ہیں۔ در قدام العلویۃ ان اجتماعات کو جو ایسے انقلاب کی دعوت دیں چونکہ آپ کے خیال کے مطابق پانچ وقت اجتماعات محض قلب و نظر کے انقلاب کی یاد دہانی ہی کا نام ہے۔ لہذا ایسی نماز کی دائمی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جیسی عام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح کیسے نماز ابوقت ضرورت پڑھنا ایک عبرت عملِ عظیم رہا ہے۔

ایتاء الزکوٰۃ، ”نوع انسانی کی نشوونما کا سامان بہم پہنچانا۔“ (تزکیے کے معنی ہیں ، نشوونما، بالیدگی)

اقام الصلوٰۃ اور ایتاء الزکوٰۃ پر ہم پہلے ایک سفر نامہ " فکرِ آخرت اور طلوعِ اسلام " میں تصرہ پیش کر چکے ہیں جو ماہنامہ محدث میں چھپا ہے۔ قرآنِ کریم سے " مسئلہ نظام ربوبیت " کے استخراج کا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ جہاں چاہیں مناسب سمجھ کر ایسے الفاظ اور خود شامل کر لیں جس سے اس مسئلہ کی تائید و توثیق ہو جائے۔ تاہم اس سلسلہ میں جامع اور مختصر و معصر ہی بھی حاضر خدمت کر دی گئی ہے۔

سو یہ تو ہے جناب پرویز کا قرآن سے مسائل اخذ کرنے کا ان زباب اس کے ساتھ ان کا دعویٰ بھی ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں :

”میں قرآن کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں۔ میری عمر کا بیشتر حصہ اس پر غور و فکر میں گزرا ہے۔ قرآن سے امنی حاصل کرنے کے لیے میرا انداز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں پہلے سے کوئی خیال کرے قرآن کے اندر نہیں جاتا۔ میں ایک سوال کو سامنے رکھتا ہوں اور خالی مذہب ہو کر کوشش کرتا ہوں کہ مجھے قرآن سے اس کا کوئی حل مل جائے جو محل مجھے قرآن سے ملتا ہے اسے قبول کر لیتا ہوں خواہ وہ ساری دنیا کے مسلمات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ خود میرے اپنے معتقدات اور تصورات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو“ (قرآنی نظام ربوبیت ص ۲)

اب رہا انفرادی ملکیت کے حجاز کا مسئلہ جو نظام ربوبیت کا اصل موضوع ہے۔ تو یہ مسئلہ چونکہ وضاحت طلب ہے اس لیے ہم اسے کسی دوسری فرصت میں زیر بحث لائیں گے ان شاء اللہ

(بقیہ ص ۳۱ سے آگے)

سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہو گا۔ اگر آپ کی صداقت پر ایمان رکھا جائے آپ کی سنن کو لائحہ عمل نہ بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی پوری پوری اطاعت کا حق کیونکر ادا کیا جاسکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم کی پوری اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ پر رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ اب دنیا کا جو شخص بھی ختم المرسلین پر ایمان لاتے گا اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری اپنے اوپر واجب کر لے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیابی و نجات پائے گا اور جو کوئی آپ پر ایمان نہ لاتے گا اور آپ کی اتباع سے گریز کرے گا اس کا شمار نافرمانوں اور سرکشوں میں ہو گا۔

دُعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے کہ اسی میں انسانیت کی فلاح اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ آمین!