

گئے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے!“ (معارف القرآن ج ۲ ص ۳۷۷)
 اسی صفحہ پر فٹ نوٹ میں پرویز صاحب کی یہ عبارت بھی موجود ہے،
 ”چین کے مشہور مذہب ”TAOISM“ (جس کا تفصیلی تعارف دیگر مذاہب
 عالم کے سلسلے میں۔ جلد سوم، باب ظہر الفساد میں کیا جائے گا) کا ایک
 بہت بڑا مبلغ اور رشتی ”KAWAG“ (جس کی پیدائش چوتھی صدی
 ق۔م کی ہے) اپنی کتاب میں سمجھاتا ہے کہ عمر بڑھاتے کا طریقہ کیا ہے؟
 اسی کے بعد وہ لکھتا ہے کہ: ”میں بارہ سو سال سے اسی طریق کے مطابق
 زندگی بسر کر رہا ہوں اور اس پر بھی میرا جسم رویہ انحطاط نہیں ہے“

(SACRED BOOK OF THE EAST (TAOISM)

TRANSLATED BY JAMES LEGGE: P. 25)

(معارف القرآن ج ۲ ص ۳۷۷)

اس کے باوجود مسٹر پرویز نے عمر نوح کے بارے میں اسی بات پر شدید اصرار
 کیا ہے جس کی وہ کل تک ترویج کرتے رہے ہیں۔

مزاج پرویز کا بنیادی نقص:

اس بحث کو ختم کرنے سے قبل ہم مزاج پرویز کی اس اساسی خرابی کی نشاندہی ضرور
 سمجھتے ہیں جس کا ظہور و صدور اکثر و بیشتر مقامات پر بالعموم اور اس مقام پر بالخصوص ہوا ہے
 پرویز صاحب کے یہ مناسبات رو یہ یہ تھا کہ وہ ”أَلْفَ سَنَةٍ (اَلْأَلْفِ سِنِينَ
 عَامًا“ سے مراد ۹۵۰ سال ہی لیتے (جیسا کہ وہ ماضی میں اس سے یہی مراد دیتے رہے ہیں)
 پھر جو کوئی اس طویل العمری پر شک و شبہ کا شکار ہوتا، اسے ہدایت فرماتے کہ وہ علمی
 اکتشافات کا انتظار کرے۔ تا آنکہ قرآن (روحی) کا یہ مفہوم ثابت ہو جائے۔ اسی رو یہ
 کی خود پرویز صاحب نے قصہ صاحب موسیٰ کے ضمن میں ہدایت فرمائی ہے، چنانچہ وہ
 لکھتے ہیں:

”عقل انسانی اپنی محدود معلومات کی بنا پر روحی کے کسی حکم کے خلاف اعتراض
 کرتی ہے۔“

سامنے آتی ہے کہ جو کچھ وحی نے کہا تھا وہ صحیح تھا۔ لہذا عقل کے لیے صحیح روش 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 دے گی!

(مفہوم القرآن ص ۶۹)

لیکن اپنی ہی اس بیان کردہ روش کے برعکس مسٹر پرویز کا اپنا طرز عمل یہ ہوا کہ وہ وحی کی بیان کردہ عمر نوحؑ کو عقلاً مستبعد سمجھنے لگے۔ قیاسات کی بناء پر ان کی رکیک تاویلات کرنے لگے اور قرآنی الفاظ میں عمر نوحؑ کے متعلق ایک نیا تصور داخل کرتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ:

”ان قیاسی مفاہیم کو قبول کر لو بیان تک کہ علمی تحقیقات، عمر نوحؑ کے کسی قطعی مفہوم کو سامنے لے آئیں“

اب ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل صرف وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جو قرآنی بیانات پر یقین کر نیکی بجائے خارج از قرآن نظریات کے سامنے سر جھکا چکا ہو اور پھر اس کوشش میں جُت گیا ہو کہ قرآن کو پھیل چھال کر اپنے دل و دماغ میں رپے بسے پیشگی خیالات کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ ورنہ قرآن مجید پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص یہ طرز عمل کبھی اختیار نہیں کر سکتا!

خلافت و جمہوریت

از قلم مولانا عبد الرحمن کیلاfi

دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا ہے!

صفحات : ۲۸۸

مجموعہ مہری و ادبیات ————— قیمت ۲۸ روپے

ناشر: ادارہ محدث ۶۹ جے ماڈل، آڈن لاہور

© rasalojaraid.com

تحقیق و تنقید

مولانا عبد الرحمن کیلائی

قسط ۲ (آخری)

معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منکرین معجزات

کے اعتراضات کا جائزہ

چوتھا اعتراض ”نمازوں کی فرضیت اور تعداد والی روایت موضوع ہے؛

پرویز صاحب کے نزدیک معراج والی حدیث کسی یہودی کی وضع کردہ ہے۔ اور وہ اپنا یہ اعتراض درج ذیل الفاظ میں پیش فرمایا کرتے ہیں۔

”آپ سوچئے کہ یہودی سازش نے اپنے نبی (حضرت موسیٰؑ) کا کیا مقام اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پوزیشن ظاہر کی ہے؟ رسول اللہ پچاس نمازوں کا حکم لے کر باطینان بشریت لے آتے ہیں، لیکن جب حضرت موسیٰؑ یہ سنتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی امت اتنے نمازوں کی پابند نہیں ہو سکے گی، جالیئے اور ان میں کمی کرائیئے۔ آپ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ آپ پھر مطمئن ہو کر آجاتے ہیں، اور حضرت موسیٰؑ آپ کو پھر سمجھاتے ہیں۔ غرضیکہ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان نمازوں کی تعداد پانچ رہ جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اس سے حضور اقدس و اعظم کا کس قسم کا تصور سامنے آتا ہے اور پھر اس خدا کا کس قسم کا تصور، جو اتنی نمازیں فرض کر دیتا ہے جن کی پابندی ناممکن تھی اور پھر بار بار اس میں کمی کر دیتا ہے؟ (ایضاً ص ۵)

اس حدیث پر بدیں الفاظ تبصرہ کرنا پرویز صاحب کا نہایت پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سوال کوئی کچھ کرے، آپ سائل کی توجہ اصل سوال سے ہٹا کر اپنے اس تبصرہ کی طرف مبذول کر دیا کرتے تھے چنانچہ کسی سائل نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ ”قرآن میں نماز کا حکم تو سینکڑوں بار آیا ہے، لیکن نہ تعداد مذکور ہے نہ اوقات نہ ترتیب۔ اب اگر حدیث کو نہ مائیں تو قرآن پر عمل کیسے کریں؟“ اس کا جواب پرویز صاحب نے یوں دیا کہ:

”یہ تو ہم پھر کسی وقت بتلائیں گے کہ نماز کے متعلق قرآن میں کیا کچھ ہے، ہر دست اس وحی خفی کی حقیقت سنئے، جس کی بنا پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔“

پھر سی دکھڑا سنا شروع کر دیا (قرآنی فیصلے ص ۱۵ تا ص ۱۷) لیکن سائل کے اصل سوال کا جواب زندگی بھر کبھی نہیں دیا۔

دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ ہر پہلو میں تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں میں بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَتْلُكَ الرَّسُولُ حَقَّ تِلْكَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآيَاتِنَا لَهُ يُرْجَى الْقُدُسُ - الْآيَةُ ۱“ (المبقرہ ۱۵۳-۲۵)

”یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کئے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرمائی!“

گویا اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو کے معاملہ میں حضرت موسیٰؑ کی فضیلت ثابت ہوئی اور مردوں کے زندہ کرنے، کوڑھی اور اندھے کو اچھا کرنے وغیرہ امور میں حضرت عیسیٰؑ کی اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپؐ فی الجملہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اب اگر کسی معاملہ میں ذاتی تجربہ کی بناء پر حضرت موسیٰؑ، حضور اکرمؐ کو ایک ایسی بات بتلائیں جس کا آپؐ کو تجربہ نہیں تھا تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی شان کم کیسے ہو گئی؟

اور تیسری قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ مبارک کو خود پرویز صاحب نے جس طرح گھٹانے کی کوشش کی ہے، وہ یہودی بے چارے تو اس کا عشرِ عشر بھی نہ کر سکا۔ بھلا جو شخص اطاعتِ رسولؐ کا بڑا یہ کہہ کر اتار پھینکے اور دوسروں کو بھی یہی ترغیب دے کہ:

”رسول اللہ اور صحابہ کرامؓ نے اپنے معاملات کا صل خود سوچتے تھے۔ آپ بھی اپنے مسائل کا صل قرآن کی روشنی میں خود سوچا کریں“ (اسبابِ نزول امت ۲۱)

اور جو شخص یہ کہے کہ: ”رسول اللہ کی اطاعت اس دور کے لیے تھی، اب زمانہ کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ لہذا ان میں ترمیم ضروری ہے“۔ اور جو شخص یہ کہے کہ ”اللہ اور رسولؐ کی اطاعت سے مراد ”مرکزِ ملت“ کی اطاعت ہے“۔ اور پھر ”مرکزِ ملت“ کی گدی پر خود براہمان ہو بیٹھے اور شریعت سازی کے جملہ اختیارات خود سنبھال لے، بھلا اس سے زیادہ بھی کوئی شخص مقامِ رسالت کی توہین کرتے والا ہو سکتا ہے۔ اس ”واضح حدیث“ یہودی کو تو پرویز صاحب نے مفت میں بدنام کر دیا!

اور جو تھی قابلِ ذکر بات، یا پرویز صاحب کے اصل اعتراض کا ٹھیک جواب یہ ہے کہ اگر مالک اپنے ملازم یا بندے کی ڈیوٹی پہلے نہ لگائے، بعد میں کمی کر دے، تو اس سے جہاں مالک کی مہربانی کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہاں بندہ اس کم تر ڈیوٹی کو پوری متعدي سے ادا کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ نمازوں کی تعداد ابتداء میں پچاس اور آخر میں پانچ مقرر کرنے میں بھی یہی حکمت کار فرما تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم تھا کہ آخر نمازیں پانچ ہی فرض کرنا ہیں جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں اس کی وضاحت موجود ہے! — بالکل اسی طرح کے ایک واقعہ کی مثال قرآنِ کریم سے ملاحظہ فرمائیے، سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جراتِ الٰہی کے متعلق فرمایا کہ:

”إِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرَةٌ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَمَّا تَيْنِ عَ وَارَ تَيَّكُنْ

۱۵ ان تمام ترقیلات کے لیے دیکھئے مبری تصنیف ”ائمہ پرویزیت“ کا دوسرا حصہ:
”طلوعِ اسلام کے مخصوص نظریات“

مِنْكُمْ قِيَامَةً يَغْلِبُوهَا النَّارُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِبْرَاهِيمَ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
أَنْتُمْ خَقَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا
أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

(الأنفال ۶۵، ۶۶)

”اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دوسو کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر سو ہوں گے تو ہزار پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر لوگ ایسے ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ پس اگر تم میں ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو خدا کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

اب دیکھئے، پہلی آیت میں ہے کہ ایک مسلمان کو دس کافروں پر غالب آنا چاہیئے، ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے، تم میں کسی قدر کمزوری ہے، لہذا اب ایک مسلمان کو دو کافروں پر غالب آنا چاہیئے۔ کیا ”پرویز اینڈ کو“ یہ بتلانے کی رحمت گوارا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم پہلے نہ تھا؟ اور اس آیت سے اللہ کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہے؟

پانچواں اعتراض: ”خدا کہاں ہے؟“

پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ ”واقعہ معراج والی حدیث اس لیے بھی وضعی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے۔ ورنہ اس کے حضور، بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اسے سفر کر کے ایک مقام خاص تک لے جایا جاتا؟“

(ایضاً ص ۵۲)

اسی اعتراض کو پرویز صاحب نے ”معارف القرآن“ میں یوں پیش فرمایا ہے کہ:

”اگر آج سائنس کی کوئی ایجاد اس بات کا امکان بھی پیدا کر دے کہ کوئی شخص

روشنی کی رفتار سے مریخ یا چاند کے گزروں تک پہنچ جائے (سما کا ایک پردیسی معنی "سماوی کرسے" بھی ہے جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ موقت) پھر چند ثانیوں میں وہ واپس بھی آجائے، تو پھر بھی میں حضور اکرم کے معراج جسمانی کو قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ میرے دعویٰ کی بنیاد ہی دوسری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جسمانی معراج سے یہ تصور لازم آتا ہے کہ خدا کسی خاص مقام پر موجود ہے اور میرے نزدیک خدا کے متعلق یہ تصور قرآن کے بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۲۴۱)

اب دیکھئے پروردگار صاحب کے نزدیک "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ" (الحمد: ۴) تو قرآن کی بنیادی تعلیم ہے، لیکن "فَهُوَ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ" (الاعراف: ۵۴) والی قرآن کی تعلیم غیر بنیادی ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اپنی اس مقرر کردہ بنیادی تعلیم پر خود بھی قائم نہیں رہتے۔ چنانچہ نظام ربوبیت میں درج ذیل آیت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ:

"يُتَبَرَأُ الْمَرْءُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ" (السجدة: ۵)

"اللہ اپنے امر (اسکیم) کی ابتداء آسمان سے زمین کی طرف کرتا ہے پھر وہ اسکیم ندریجی مراحل طے کرتی ہوئی اس کی طرف بند ہو جاتی ہے۔ ایک دن (منزل) میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے ہزار سال ہوتی ہے" (نظام ربوبیت ص ۷)

اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ اوپر نہیں تو یہ امر (اسکیم) اس کی طرف بند کیوں ہوتی ہے؟ اور اوپر کیا لینے جاتی ہے؟

پھر ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

"اس حقیقت کو سورۃ فاطر میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ السَّاطِیْتُ" ہر خوشگوار نقشہ یا نظریہ قانون ربوبیت کے مطابق اس کی طرف بند ہوتا چلا جاتا ہے "وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" اور اس کی یہ بلند روازی عمل صالح کے بہرے پر ہوتی ہے" (ایضاً ص ۷)

یہاں بھی وہی سوال ہے کہ یہ امر یا اکیم یا خوشگوار نقشے یا عمل صالح آخر اوپر کو کیوں بلند ہوتے ہیں یا پرویز صاحب انہیں اوپر کو کیوں روانہ کرتے ہیں؟ اگر خدا کسی خاص مقام پر نہیں اور ہر جگہ اور ہر شے میں موجود ہے تو پھر یہ بلند ہونے کا عمل آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ ہو سکتا ہے ان آیات کا ترجمہ یا مفہوم پیش کرتے وقت پرویز صاحب قرآن کے ”بنیادی تعلیم“ بھول گئے ہوں۔ اب ہم ایک ایسا اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علی وجہ البصیرت بھی ”قرآن کی اس بنیادی تعلیم“ کا لحاظ نہیں فرماتے۔ وہ نفس انسانی کے ارتقاء کی منزل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”زندگی کی راہ سیدھی بھی ہے اور بلند یوں کی طرف جانے والی بھی۔ یعنی ایسا خط جو کسی پچلے نقطے سے اوپر کے نقطے کی طرف جائے لَتَرَّ كَبُئٌ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ“ (۵۴) تاکہ تم طبقاً طبقاً اوپر چڑھتے چلے جاؤ۔ اس نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ صراطِ مستقیم تمہارے نشرو نما دینے والے (رب) کی راہ (قانون) ہے جو ذی المعارج (۵۵) ہے۔ یعنی بیڑھیوں والا خدا۔ بیڑھی سیدھی بھی ہوتی ہے اور اوپر کی طرف لے جانے کا ذریعہ بھی۔“
(قرآنی فیصلے ص ۳۲۳)

اب دیکھئے آپ نے مندرجہ بالا تینوں اقتباسات میں ”قرآن کی بنیادی تعلیم“ کے برعکس قرآن کی غیر بنیادی تعلیم بیان فرما کر خود ہی اپنی بیان کردہ ”بنیادی تعلیم“ کی تردید فرمادی پھر جب پرویز صاحب کا اپنا یہ حال ہے تو دوسرے لوگ قرآن کی اس بنیادی اور غیر بنیادی تعلیم کا فرق کیسے ملحوظ رکھ سکتے ہیں، جو قرآن ان سے سمجھتے ہیں؟ بہر حال مندرجہ بالا اقتباس میں پرویز صاحب نے تسلیم کر لیا کہ اللہ ذی المعارج ہے۔ پھر اگر وہ اپنے ایک بندے کو معراج کے ذریعہ اپنے ہاں بلا کر اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلا دے تو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟

چھٹا اعتراض، متعلقہ جزا و سزا :

”جی اکرم ۴ کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض لوگوں کو عذاب ہونے کا معائنہ کیسے کرایا گیا، جبکہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے؟“

یہ کیا بات ہوئی کہ جزا و سزا کا فیصلہ تو ہوتا ہے قیامت کے بعد اور کچھ لوگوں کو سزا دے ڈالی گئی ابھی سے؟ (ایضاً ص ۵۴)

مرنے کے بعد جزا و سزا کا سلسلہ تو قبر میں سوال و جواب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ہی میں کرنا کا بتین ”معلقہ انسان کے تمام نیک و بد اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اس نامہ اعمال کی بنیاد پر اور اس سوال و جواب کی بنیاد پر، جو قبر میں ہوتا ہے، میت کو عذابِ ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ عذاب و ثواب قیامت کے دن کی جزا و سزا کے مقابلہ میں کم تر درجہ کا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر شخص کی جو پیشی ہوگی تو وہ اتمامِ حجت کے لیے ہوگی۔ چنانچہ نامہ اعمال کی موجودگی میں کسی کو مجالِ انکار نہ ہوگی اور جو شخص ڈھٹائی سے انکار کرے گا تو اس پر اعضاء و جوارح کی شہادت قائم کی جائے گی۔ اس طرح کی شہادتوں کے بعد مجرم کو جو سزا ملے گی، برزخ کے عذاب سے وہ بدرجہا سخت ہوگی۔ جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ زندگی کا دور ہوگا جس میں روح کو مادی جسم بھی عطا کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے میری تصنیف ”روح، عذابِ قبر اور سماعِ موتی“ نیز ”آئینہ پروردِ عزت“ کے تیسرے حصہ ”قرآنی مسائل“ میں مضمون ”عذابِ قبر“۔

ساتواں اعتراض، واقعہ معراج کا قرآن میں ذکر :

”جانبِ افلاک سفر کی تائید میں سورۃ النجم کا حوالہ دیا جاتا ہے لیکن اس سورہ میں بھی معراج کا کوئی ذکر نہیں۔ اس میں نبوت کے مقامات بلند اور مدارجِ ارفع و اعلیٰ کا ذکر ہے جسے پرویز صاحب نے (سلیم کے نام خطوط ج ۲ میں نہایت حسین و جمیل انداز میں واضح کیا ہے) (ایضاً ص ۵۵)

پرویز صاحب عموماً ”حسین و جمیل انداز“ پر اس وقت توجہ دیتے ہیں جب سائل کی توجہ کسی دوسری طرف لگا دینا مقصود ہو۔ یا پھر کسی دروازہ کار اور بے ہودہ قسم کی تاویل پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ ”حسین و جمیل انداز“ کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن میں ایسے حسین و جمیل انداز کی ضرورت نہیں۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ سے واضح طور پر کیا مفہوم متبادر ہوتا ہے۔ ایسا مفہوم جو ایک عام قاری کے ذہن میں آسانی سے آ سکتا ہے، چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ

۴۹۳ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکررین معجزات کے اعتراض کا جائزہ

محدث جلد ۱۸، عدد ۹

”وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ
إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ“ (الفجر، ۱۸ تا ۲۳)

”اور ایک مرتبہ پھر اس (حضور اکرمؐ) نے اس (جبریلؑ) کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماویٰ ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھارہ ہاتھ جو چھارہ ہاتھ نگاہ نہ چوندھیائی نہ ادھر ادھر گئی اور اس (حضور اکرمؐ) نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔“

اب دیکھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امینؑ کو، جنت الماویٰ کے پاس جو سدرۃ المنتہی کا درخت ہے، دیکھنا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات بلند اور مدارج ارفع و اعلیٰ کی دلیل ہے، وہاں اس بات کا بین ثبوت بھی ہے کہ آپؐ کم از کم وہاں تک ضرور پہنچے تھے۔ اور یہی واقعہ معراج ہے۔ ”دیوانہ بکار خویش ہشیار“ کے مصداق پرویز صاحب اصل واقعہ کو تو تسلیم کرنے سے گریز فرماتے ہیں۔ اور جو اس سے ضمنی نتیجہ نکلتا ہے، سارا زور اسی پر صرف کئے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپؐ کو ”حسین و جمیل انداز“ اختیار کرنے کی ضرورت بھی پیش آئی تھی۔

آٹھواں اعتراض، معراج کب ہوا؟

طلوع اسلام نے اپنے مضمون ”معراج نبوی“ مطبوعہ جون ۱۹۸۳ء کے آخرین معراج کے زمانہ کی تعیین کے متعلق اختلاف ماہ و سال کا ذکر فتح الباری و معنی شرح بخاری کے حوالہ سے کیا ہے۔ اور یہ تاثر دیا ہے کہ ”واقعہ اسراء پر قریش کے سوال و جواب کی وجہ سے اس واقعہ نے اپنوں اور بیگانوں میں خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔ ظاہر ہے کہ جس واقعہ نے اس قدر شہرت اور اہمیت حاصل کر لی ہو، اس کی رونمائی کی جزئیات میں تو کچھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس باب میں کسی اختلاف کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ واقعہ کب ہوا تھا۔ لیکن دیکھئے اس باب میں روایات کیا کہتی ہیں؟۔۔۔ اس کے بعد طلوع اسلام نے دس مختلف اقوال درج کئے ہیں جن میں بالترتیب یہ مذکور ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے ۶ یا ۸ ماہ یا ۱۱ ماہ یا ایک سال یا چودہ ماہ یا پندرہ ماہ یا سترہ ماہ یا اٹھارہ ماہ یا تین

سال یا آٹھ سال پہلے ہوا تھا۔ (ایضاً صفحہ ۵۶)

اختلافِ ماہِ وِشین کی وجوہات :

۱۔ اہل عرب میں اکثر ایسے تھے جو کسی کی عمر یا زمانہ کا حساب لگاتے وقت دہائیوں کے اوپر کے سال چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابہؓ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ساٹھ سال بتلاتے تھے۔ پچاس سال مکی زندگی کے اور دس سال مدنی زندگی کے۔

۲۔ ہجری سن کی تدوین دورِ فاروقی میں ۱۰ھ میں ہوئی۔ اس سے پہلے کے دور میں نہ ہجرت کے زمانہ کی صحیح تعیین کی جاسکتی تھی نہ اسرا دیا معراج کے واقعات کے اوقات کی۔ اندریں صورتِ حال راویوں کے بیانات میں اختلافات واقع ہونا ایک فطری امر تھا۔

۳۔ صحابہ کرامؓ کی زندگی عملی زندگی تھی۔ لہذا وہ ایسی جزئیات کی طرف کم ہی توجہ دیتے تھے، جن کا کسی عقیدہ یا کسی حکم کے تسلیم کرنے سے تعلق نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کتبِ احادیث میں بلکہ کسی حدیث میں بھی اسرا دیا واقعہ معراج کے زمانہ کی تفصیل کا ذکر تک نہیں ملتا۔ گویا جو بات طلوعِ اسلام نے نہایت اہم سمجھ کر پیش کی ہے، وہ صحابہ کرامؓ کی نظروں میں اتنا ہی غیر اہم تھی۔

اور یہی بات ہم طلوعِ اسلام سے پوچھتے ہیں، کہ فرض کیجئے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا تھا۔ دوسرا کہتا ہے، نہیں وہ صرف ۲ ماہ پہلے ہوا تھا۔ اور تیسرا کہتا ہے، نہیں نہیں وہ تو تین سال پہلے ہوا تھا۔ بتلائیے کہ اس اختلاف سے اصل واقعہ کی نوعیت، کسی شرعی عقیدہ یا کسی شرعی حکم کی تعمیل میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ تو ایسی ہی بحث ہے، جیسے اصحابِ کھف کی تعداد سے متعلق قرآنِ کریم میں ذکر ہے۔ اور قرآنِ کریم نے مختلف لوگوں کی اس بحث کو ذکر کرتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی؟ تاہم اس سے اصحابِ کھف کے واقعہ پر کوئی زد نہیں پڑتی!

طلوعِ اسلام کے ہر دو مضامین کا جواب دینے کے بعد اب ہم مستفسرِ صاحب کی خواہش کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراجِ جسمانی کے دلائل پیش کریں گے،