

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

غلام احمد پروینزیؒ اور تحریک طلوع الٰم

(مختصر تعارف)

علامہ اقبالؒ نے دم واپسیں فرمایا تھا:

سردی رفتہ باز آید کہ ناید

نسیع از حجاز آید کہ ناید؟

سر آمد روزگارِ ایں فقیرے

دگر دانائے راز آید کہ ناید؟

علامہ غلام احمد پروینزی (رحمۃ اللہ علیہ) کی ولادت مورخہ 9 جولائی 1903ء کو (موجودہ

مشرقی پنجاب کے) ضلع گوراں سیور کے قصبہ بٹالہ میں ہوئی۔ آپ کے دادا، مولوی چودھری

رحیم بخش حنفی مسلک کے ایک جید عالم اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ایک ممتاز بزرگ ہونے کے

علاوہ ایک ماہر طبیب اور سنسکرت کے عالم تھے۔ علامہ غلام احمد پروینزی کی ابتدائی تربیت اپنے

دادا کی زیر نگرانی ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے ان کی نگاہ کی مشرقی مغربی افقیں

کافی وسیع اور ”باطنی علوم“ کی گہرائیاں کافی عمیق ہو چکی تھیں۔

بی۔ اے پاس کرنے کے بعد رسول سرسوں میں چلے گئے اور 1954ء میں جب کہ آپ

وزارتِ داخلہ میں اسٹینٹ سیکریٹری کے عہدہ پر فائز تھے۔ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی

تاکہ اپنے قرآنی مشن کو پورا وقت دے سکیں۔

اس دوران میں آپ کی زندگی علمی معرکہ آرائیوں سے عبارت رہی۔ 1932ء میں

ابوالکلام آزاد کے تفسیری ترجمہ، ترجمان القرآن کی پہلی جلد شائع ہوئی۔ انہوں نے سورۃ الفاتحہ

کی تفسیر کے سلسلے میں اپنے اس نظریہ کی تبلیغ بڑی صراحة سے کی تھی کہ:

”علمگیر سچائیاں دنیا کے ہر مذہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں۔“

اس لئے تمام مذاہب سچے ہیں لیکن پیر وانِ مذہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی از سر نو اختیار کر لیں تو میرا کام پورا ہو گیا۔ یہ فراموش کردہ سچائی کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عمل کی زندگی۔ یہ کسی ایک گروہ کی میراث نہیں کہ اس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو۔ یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے۔“

علامہ پرویز کی بصیرت قرآنی کے مطابق یہ نظریہ اسلام کو اس کی جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ برہموسانج کی تعلیم تو ہو سکتی ہے قرآن کی نہیں۔ اس لئے آپ نے اس کی تردید میں ایک تفصیلی مقالہ لکھا جو ماہنامہ معارف (اعظم گڑھ) (سید سلیمان ندوی کی زیر ادارت) کی جزوی 1933ء کی اشاعت میں شائع ہوا۔

اس زمانے میں ابوالکلام آزاد کی شہرت تابہ ثریا پہنچی ہوئی تھی۔ وہ قلم اور زبان کے بادشاہ اور علم کے سمندر سمجھے جاتے تھے۔ علماء کی صفائح میں وہ امام الہند قرار دینے جاتے تھے۔ ان کی پیش کردہ تفسیر کی مخالفت اور وہ بھی ایک ”غیر مولوی“ کی طرف سے کسی کے حیطہ تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن یہ علامہ پرویز کی جرأتِ ایمانی تھی کہ آپ نے سب سے پہلے اس تفسیر پر اپنی تقدید شائع کی۔

1926ء میں ریاست بہاولپور کی ایک عدالت میں ایک مسلمان خاتون نے دعویٰ دائر کیا کہ اس کا خاوند قادیانی مسلک اختیار کرنے سے مرتد ہو گیا ہے لہذا اس شخص سے مدعیہ کا نکاح فتح قرار دیا جائے۔ یہ مقدمہ قریب نوسال تک زیر سماحت رہا اور آخر الامر محمد اکبر صاحب (مرحوم) ڈسٹرکٹ نجح بہاولنگر نے 7 فروری 1935ء کو اس کا فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ علامہ پرویز کے ایک مضمون ”میکانی اسلام“ میں ضمناً بیان کردہ بنی کی تعریف کی بنیاد پر سنایا گیا تھا۔ جس کا ذکر فاضل نجح نے اپنے فیصلہ میں وضاحت کے ساتھ کیا تھا۔ اس طرح قادیانیوں کو پہلی بار کافر قرار دینے کی علمی بنیاد علامہ پرویز کی فراہم کردہ تھی۔ بعد میں آپ نے اس موضوع پر ایک کتاب ”ختم نبوت اور تحریکِ احمدیت“ 1974ء میں شائع کی۔

علامہ اقبال کے خاکہ کے مطابق جناب پرویز نے سلسلہ ”معارف القرآن“ کی ابتداء 1928ء میں کی۔ پہلی جلد کا عنوان تھا۔ ”اللہ“ جو بعد میں ”من ویزاداں“ کے نام سے شائع ہوئی۔ پھر ”ابليس و آدم“ تحریر کی۔ جس میں آدم۔ ابلیس۔ ملائکہ۔ جن۔ شیطان۔ وحی۔ رسالت وغیرہ عنوانات پر قرآنی تصریحات پیش کی گئیں۔ معارف القرآن کی تیسرا جلد ”جوئے نور“۔ چوتھی جلد ”برق طور“ اور پانچویں جلد ”شعلہ مستور“ حضرت نوح سے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کرام کے حالات زندگی کو محیط ہیں۔ پھر نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ بعنوان ”معراج انسانیت“ شائع کی۔ وحی کی ضرورت اور اہمیت اجاگر کرنے کے لئے ڈھائی ہزار سال کی فکری کاوشوں کا نچوڑ۔ ”انسان نے کیا سوچا“۔ کے عنوان سے ایک کتاب میں پیش کیا۔ جس کو پڑھنے سے یہ حقیقت ابھر اور نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ عقل انسانی۔ انسانی مسائل کو حل کرنے میں کس طرح ناکام رہی ہے اور پھر یہ بتانے کے لئے کہ وحی کی رو سے انسانی مسائل کا حل کیا ہے۔ آپ نے ایک کتاب بعنوان ”اسلام کیا ہے؟“ شائع کی۔ معاشی مسئلہ ہمارے دور کا اہم ترین مسئلہ شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں معاشی نظریات کی بنیاد پر دنیادو بڑے بلاکوں میں منقسم تھی۔ اس مسئلہ کے قرآنی حل کو پیش کرنے کے لئے آپ نے متعدد تقاریر کیں اور رمضان میں شائع کئے جن میں سے کچھ ”خدا اور سرمایہ دار“ نامی کتاب کی شکل میں شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک مبسوط تصنیف ”نظام ربوبیت“ شائع کی۔

لقدیر کا مسئلہ صدیوں سے الجھا چلا آ رہا ہے۔ اس مسئلہ کو قرآن کی روشنی میں حل کرنے کے لئے آپ نے ”کتاب التقدیر“ تحریر کی۔ آخرت کے متعلق قرآنی توضیحات کو ایک کتاب بعنوان ”جہان فرداد!“ میں شائع کیا اور اس طرح قریب چالیس سال کی محنت شاقہ سے سلسلہ معارف القرآن کو تکمیل تک پہنچایا۔

علامہ احمد امین مصری (مرحوم) نے اپنی کتاب فجر الاسلام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ دیگر قوموں کے تصورات کس طرح رفتہ رفتہ مسلمانوں پر اثر انداز ہوتے گئے اور یوں قرآن کے تصورات کی جگہ غیر قوموں کے تصورات نے لے لی۔ چنانچہ آج جسے مذہبِ اسلام

کہا جاتا ہے۔ یہ مجموعہ مختلف قوموں سے مستعار تصورات کا جن پر پبل قرآنی اصطلاحات کا لگادیا گیا ہے۔ ان تصورات سے اور تو اور عربی زبان بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی تھی کہ قرآن حکیم کے الفاظ کا کوئی ایسا لغت مرتب کیا جائے جس میں نہ صرف الفاظ کے وہ معنی دیئے جائیں جو زمانہ نزولِ قرآن میں راجح تھے بلکہ ان الفاظ کے پس منظر میں قرآنی تصورات کی بھی وضاحت کی جائے۔۔۔ یہ کام ایک آدمی کے کرنے کا نہ تھا، لیکن اگر انسانوں کی ایسی جماعت موجود نہ ہوتی؟ جناب پرویز ہمت ہارنے والے نہ تھے چنانچہ آپ نے چار جلدیوں میں ایک ایسا لغت تیار کر دیا جس کی تیاری میں اپنی قرآنی بصیرت کے علاوہ قریب پچاس عربی لغت حوالے کے لئے استعمال کئے۔

اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ جناب پرویز کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے:

”اس لغت کے شائع ہونے کے بعد ایک دن ایک عراقی عالم مجھ سے

ملنے کے لئے آئے۔ حکومتِ پاکستان کے رابطہ عمومی کے ایک آفسیر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس نے کہا کہ عراقی علماء کی ایک تنظیم قرآن مجید کا لغت مرتب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے لئے انہوں نے چاہا ہے کہ جہاں جہاں قرآن کا لغت مدون کرنے کا کام ہوا، یا ہورہا ہو، ان حضرات سے مل کر اس سلسلہ میں ضروری معلومات حاصل کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلہ میں مجھ سے ملنے آئے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تنظیم کون سی ہے جس کے زیر انتظام تمہارے لغت کی تدوین کا کام شروع کیا گیا۔ وہ جماعت کن علماء پر مشتمل تھی، جس نے اس لغت کو مرتب کیا۔ اس کی تکمیل میں کتنا عرصہ لگا۔ اس پر کس قدر خرچ اٹھا۔ اس کی اشاعت کا انتظام کس نے کیا؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کے لئے نہ کوئی تنظیم تھی، نہ جماعت، نہ کوئی مالی ذریعہ تھے نہ مادی اسباب۔ یہ سب کچھ میں نے تمہا کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ تمام کتابیں بھی تصنیف اور شائع کی ہیں جو آپ کو ان الماریوں

میں نظر آ رہی ہیں۔ وہ صاحب خندہ زیر لبی سے یہ سب کچھ سنتے رہے۔ میں کسی کام کے لئے گھر کے اندر گیا۔ باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایکا ایکی اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت طنزیہ انداز سے علیک سلیک کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ ان کا یہ انداز اور اقدام ایسا ناقابل فہم تھا کہ ان سے اس کی وجہ دریافت کرنے کو جی ہی نہ چاہا۔ کچھ دنوں بعد رابطہ عمومی کے اس افسر سے جو ان کے ساتھ آئے تھے سر راہ میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس دن کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ اندر گئے ہیں تو ان صاحب نے کہا یہ شخص بالکل غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص تنہا اتنا کام کر لے سوجب یہ اصلی بات بتانا نہیں چاہتا تو اس سے کچھ پوچھنا بیکار ہے۔ میں یہ سن کر مسکرا یا اور ان سے کہا کہ خیر گذری میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اس دوران میں میں نے تیس سال سرکاری ملازمت بھی کی ہے (اس نے اسے بتا دیا تھا)۔“

(طلوع اسلام، دسمبر 1978ء صفحہ: 49)

سلسلہ معارف القرآن اور لغات القرآن کے علاوہ جناب پروین نے ”مفہوم القرآن“ تین جلدیوں میں مرتب کیا۔ قریب ڈھائی ہزار عنوانات کے تحت قرآنی مضامین کو مرتب کر کے ”تبیب القرآن“، ”شائع کی اور“ ”مطالب الفرقان“ کے نام سے تفسیر مرتب کر رہے تھے جس کی سات جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔

سلیم کے نام خطوط (تین جلدیوں میں) اور ”ظاہرہ کے نام خطوط“، قرآنی تعلیمات پر مشتمل ادب پارے ہیں۔ کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے اسلامی معاشرت اور پھر قرآن کے بیان کردہ قوانین۔ بعنوان ”قرآنی قوانین“ اور انگریزی زبان میں کتاب— Islam a— Challenge to Religion (ان علمی کارناموں کو سرانجام دینے کے علاوہ آپ نے تحریک پاکستان میں بھی بھر پور

حصہ لیا۔ قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق، ہلی سے ماہنامہ طلوع اسلام جاری کیا جوانے پہلے دور میں اپریل 1938ء سے مئی 1942ء تک باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا اور اس کے ذریعے آپ نے تحریک پاکستان کے مخالف نیشنلٹ علماء کے مقابلے میں قلمی جہاد کیا۔ اس دور میں یہ واحد جریدہ تھا جس نے تحریک پاکستان کے دینی پہلو کو اجاگر کیا اور بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ تحریک پاکستان کی صحیح اور مکمل تاریخ طلوع اسلام کے اس دور کے فائل کے بغیر مرتب نہیں کی جاسکتی۔

قائد اعظم پر وٹوکول کے بڑی سختی سے پابند تھے۔ انہیں کوئی شخص پیشگی وقت لئے بغیر نہیں مل سکتا تھا لیکن یہ شرف جناب پرویز گو حاصل تھا کہ آپ رکسی بھی وقت قائد اعظم سے ملاقات کر سکتے تھے۔ باوجود اتنے قریب ہونے کے جناب پرویز نے کبھی اس بات کو خریہ بیان نہیں کیا اور نہ ہی پاکستان بن جانے پر کوئی مراعات حاصل کیں۔

پاکستان بن جانے کے بعد جنوری 1948ء میں آپ نے دوبارہ طلوع اسلام شائع کرنا شروع کیا۔ جو باقاعدگی سے تاحال جاری ہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کے دشمن عناصر بھی یہاں ہجوم کر کے آگئے اور یہاں آ کر پر پرزے نکالنے لگے۔ اب ان کے پیش نظر مقصد یہ تھا کہ ان کی مخالفت کے علی الرغم اگر پاکستان بن ہی گیا ہے تو اس میں وہ نظامِ راجح ہونے دیا جائے جس کے لئے اسے حاصل کیا گیا تھا۔ وہ اسلام کی آڑ میں یہاں تھیا کر لیں راجح کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ اب دوبارہ جناب پرویز گوان کے خلاف قلمی جہاد کرنا پڑا۔

قراردادِ مقاصد اور علماء کے بائیکیں نکات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جن پر جناب پرویز نے تفصیلی تتفیید کی۔ آپ نے تفصیلاً بتایا کہ جسے علماء سنت کہتے ہیں وہ نہ تو متفق علیہ ہے کہ اس کی رو سے کوئی متفق علیہ قانون مرتب کیا جاسکے۔ علماء کا سنت پر اس قدر زور دینا محض اس لئے ہے کہ یہاں قرآنی نظامِ راجح نہ کیا جاسکے۔ مخالفین سے آپ کے پرزور دلائل کا جواب تو بن نہ پڑا۔ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ کفر دے دیا جس پر ایک ہزار ”علماء“ کے دستخط ثبت تھے۔

ضخیم تصانیف کی لمبی فہرست۔ ماہنامہ طلوع اسلام کے ہزار ہا صفحات۔ ہفتہ وار درس اور تقاریر کے ٹپس (Tapes) کا ڈھیر جواب سی ڈی / ڈی وی ڈی میموری کارڈز کی شکل میں

وستیاب ہیں نیز تسوید کے بعد طباعت بھی ہو رہی ہے۔ تحریک پاکستان میں، باوجود سرکاری ملازم ہونے کے سرگرم شمولیت، قائد اعظم سے قرب حاصل ہونے کے باوجود مراءات حاصل کرنے سے انکار، اپنے خلاف فتوؤں سے بے پرواہ کراپنے میں مگن۔ اپنی ہزار سالہ تاریخ کھنگال ڈالنے۔ ہے کوئی ایک بھی ایسا شخص جس نے تن تنہا اتنا زیادہ اور اتنا ٹھوں کام کیا ہو؟

15 اکتوبر 1984ء کو آپ نے آخری بار درسِ قرآن دیا اور اس کے بعد مسلسل بستر علاالت پر رہے۔ اور 24 فروری 1985ء کو شام چھ بجے آپ اس دارفانی سے انتقال فرمائے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٌ۝ وَيَقْتُلُ وَجْهُ رَسُولِكَ دُوْلُجَلِلِ وَالْأَكْرَامٌ۝ (55:26-27)

کیونکہ —

عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات
تاز بزمِ عشق یک دانائے راز آید بروں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تحریک طلوعِ اسلام کا تعارف

(بانی تحریک کے الفاظ، سیش)

تقسیم سے قبل گو طلوع اسلام کا مقصد تحریک پاکستان کی تائید تھا لیکن اس کی یہ تائید دور حاضرہ کی اصطلاح یا مفہوم میں ایک ”سیاسی مقصد“ کے حصول کے لئے نہیں تھی۔ طلوع اسلام کا موقف قرآنی تصور کی ہمنوائی میں یہ تھا کہ اسلام ایک دین (یعنی نظامِ مملکت) کی شکل میں اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے جب مسلمانوں کی اپنی آزادِ مملکت ہو جس میں قرآنی اقدار کی حکمرانی ہو۔ اس طرح یہ حصول پاکستان کی سیاسی جنگ کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو ذہنوں میں جا گزیں کرتا چلا گیا کہ اسلام کا مقصود کیا ہے اور دین کا طیح نگاہ کیا، وہ کس قسم کا ضابطہ زندگی اور نظامِ حیات پیش کرتا ہے اور وہ ضابطہ یا نظام کس طرح دیگر نظام ہمارے حیات سے منفرد اور بے مثال ہے۔ وہ کیوں کسی اور ضابطہ سے مفاہمت نہیں کر سکتا اور اس میں کیوں کسی اور نظام کا پیوند نہیں لگایا جا سکتا۔

نظامِ خداوندی کو ایک آزاد خطہ زمین پر مشہود کرنے کی یہی وہ حسین آرزو اور مقدس تھنا تھی جس کو لے کر حصول پاکستان کے بعد طلوع اسلام پھر جادہ پیا ہوا۔ اس کے نزدیک حصولِ مملکت کے بعد سب سے پہلا کام یہ تھا کہ دین کے جن امور کو وہ اب تک اصولی طور پر پیش کرتا چلا آیا ہے ان کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈال کر اس کے نمایاں خط و خال امت کو دکھائے اور قرآن ہی کی روشنی میں اس کے قیام کی موجودہ عملی صورت کا تعین کرے۔ طلوع اسلام کے پیش نظر دوسرا کام یہ تھا کہ وہ تمام سلیم قلب، سعید روحیں اور جو قرآنِ کریم کے اس حیات آفرین پیغام سے ہم نواہیں لیکن کسی مرکز کے نہ ہونے کے سبب تسبیح کے بکھرے ہوئے داؤں کی طرح ایک دوسرے سے بے خبر اطراف و جوانبِ ملک میں الگ الگ پڑی ہیں اور باوجود ہزار بار

سوچنے کے آگے قدم نہیں اٹھا سکتیں کہ وہ اس میدان میں اپنے آپ کو تہا محسوس کرتی ہیں انہیں یک دلی اور ہم مشربی کے رشتہ محاکم میں منسلک کر کے ایک ذہنی مرکز پر جمع کر لیا جائے اور اس طرح ان افراد کے اجتماع سے وہ قافلہ مرتب ہو جائے جس کا ہر قدم صحیح منزل کی طرف اٹھے۔ جہاں تک قرآنی نظام زندگی کے خط و خال کا تعلق ہے اس کی تفصیل طویل ہے اور اس مختصر وقت میں اسے پیش کرنا دشوار۔ محترم پرویز صاحب نے اس کو وضاحت کے ساتھ رسالہ طلوع اسلام کے ہزار ہا صفحات اور بیسیوں کتابوں کی شکل میں نقش کر کے انہیں ملک میں عام کر دیا ہے اور جن کا چرچا آپ چہار اطرافِ عالم میں سنتے ہیں لیکن مختصر طور پر پرویز صاحب نے جو طلوع اسلام کے مقصد کی وضاحت میں پیش کیا ہے یہ ہے:

(1) دین کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں سے خالص قوانین خداوندی کی اطاعت کرائے اور اس طرح کوئی انسان دوسرے انسان کی مخلوقی اور غلامی میں نہ رہے۔ خواہ یہ غلامی ذہنی اور فکری ہو اور خواہ طبعی اور اقتصادی۔

(2) قوانین خداوندی کی اطاعت ایک نظام کی رو سے ہو سکتی ہے جسے اختلاف فی الارض (یا نظامِ مملکت) کہتے ہیں۔ قرآن کی رو سے اختلاف فی الارض کے بغیر دین کا تمکن ہو، یہی نہیں سکتا۔

(3) قرآن نے (بجز مستثنیات) دین کے اصولی قوانین دیئے ہیں اور اسے اس نظام پر چھوڑا ہے کہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق جزئیات خود متعین کرے۔

(4) رسول اللہ نے سب سے پہلے نظام قرآنی قائم کیا اور اپنے رفقائے کار (صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے مشورہ سے قرآن کے اصولی احکام کی جزئیات مرتب فرمائیں۔

(5) رسول اللہ ﷺ کے بعد دین کا یہی نظام حضور ﷺ کے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جاری رکھا جو امورِ ملت کو ملت کے مشورہ سے سرانجام دیتے تھے۔ قرآن کے جن اصولوں کی جزئیات اس سے پہلے متعین نہیں ہوئی تھیں انہوں نے ان کا تعین کیا جن میں کسی رد و بدل کی ضرورت تھی ان میں ضروری تغیر و تبدل کیا، جن میں ایسی ضرورت نہیں تھی انہیں علی حالہ باقی رکھا۔

(6) بدستی سے خلافت علی منہاج نبوت کا یہ سلسلہ کچھ عرصہ کے بعد منقطع ہو گیا اور دین کا قرآنی نظام باقی نہ رہا، اس سے امت میں انتشار پیدا ہو گیا جس میں ہم اس وقت تک بیٹلا ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ پھر سے اسی انداز کا نظام قائم کیا جائے جو امت کو قرآن کے مطابق چلا جائے۔

(7) جب تک اس قسم کا نظام قائم نہیں ہوتا امت کے مختلف فرقے، جزئیات پر جس جس انداز سے عمل پیرا ہیں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے۔ یہ حق صرف قرآنی نظام کو پہنچتا ہے کہ وہ ان اختلافات کو مٹا کر پھر سے امت میں وحدت پیدا کرے۔ اس دوران میں اتنا ہی کیا جا سکتا ہے کہ دین کے اس تصور کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور ہم میں جو عقائد و رسومات ایسی راستج ہو چکی ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہوں وہ اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں۔

(8) قرآن تمام نوع انسانی کے لئے واحد اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے ساتھ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لہذا نہ قرآن کے بعد خدا کی طرف سے کوئی اور کتاب آسکتی ہے، نہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی اور نبی یا رسول۔

(9) قرآن کا ہر دعویٰ علم پر مبنی ہے اور اس کے حقائق زمان و مکان کی حدود سے ماوراء۔ قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے زمانہ تک مختلف علوم و فنون جس حد تک ترقی کر چکے ہیں وہ سب انسان کے سامنے ہوں اور چونکہ قرآن کا ارشاد ہے کہ یہ تمام کائنات انسان کے لئے تابع تفسیر کر رکھی ہے اس لئے خدائی پروگرام کو پورا کرنے کے لئے کائناتی قوتوں کی تفسیر لایفک ہے۔

(10) نبی اکرم ﷺ کی سیرت مقدسہ شرف انسانیت کی معراج کبریٰ کی مظہر تھی لیکن بدستی سے ہماری کتب روایات و تاریخ میں ایسی باتیں شامل ہو گئی ہیں جن سے حضور ﷺ کی سیرت داغدار ہو کر سامنے آتی ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا جو حصہ قرآن کے اندر محفوظ ہے اس کے قطعی اور یقینی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ باقی رہا وہ حصہ جو قرآن کے باہر ہے سواں میں

اگر کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہے یا جس سے حضور ﷺ پر کسی قسم کا طعن پایا جاتا ہے تو وہ بات ہمارے نزدیک وضعی ہے اور حضور ﷺ کی طرف غلط منسوب۔ ضرورت ہے کہ سیرتِ نبویؐ کے صحیح چمن سے ان کا نٹوں کو الگ کر دیا جائے۔ جو روایات نہ قرآن کے خلاف ہیں اور نہیں اس سے حضور ﷺ کی سیرتِ مقدسہ پر کسی قسم کا حرف آتا ہے انہیں ہم صحیح مانتے ہیں۔

(11) ہم دین میں فرقہ سازی کو شرک سمجھتے ہیں اس لئے ہم کوئی فرقہ پیدا نہیں کرنا چاہتے، احکامِ اسلامی کے متعلق البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کی پابندی محض ایک رسم کے طور پر نہیں کرنی چاہئے بلکہ ان کی روح پر بھی نگاہ رکھنی چاہئے۔

(12) قرآنی نظام کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی مضمون صلاحیتوں کی پوری پوری نشوونما ہو جائے تاکہ نوع انسانی اس زندگی میں سراٹھا کر چلنے اور اس کے بعد کی زندگی میں شرفِ انسانیت کے باقی مراحل طے کرنے کے قابل ہو سکے۔

(13) قرآنی نظام میں تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریاتِ زندگی بھم پہنچانے کی ذمہ داری معاشرہ پر ہوتی ہے اس اہم فریضہ کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ وسائل پیداوار معاشرہ کی تحویل میں رہیں نہ کہ افراد کی ذاتی ملکیت میں جس میں معاشرہ کوئی دخل نہ دے سکے۔ یاد رہے کہ یہ تصور کمیوزم یا سوشنلزم کے تصور سے یکسر مختلف ہے جس میں انسان کی طبیعی زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کا نظامِ ربوبیت نہ سرمایہ داروں کے لئے خوش آئند ہو سکتا ہے نہ کمیونٹیوں کے لئے۔

یہ تھے دینِ خداوندی کے وہ خط و خال جنہیں ط Louw اسلام..... نہایت مستقل مزاجی سے عوام کو دھاتا رہا اور یہی تھی آہن کی وہ فسان جس سے ریت میں ملے ہوئے فولادی ذرات تڑپ تڑپ کر ریت سے الگ ہو گئے اور کہکشاںی ستاروں کی طرح اس حیات آفریں پاکار پر کھنچ چلے آئے۔

انہی افراد پر مشتمل تنظیمی ہیئت کا نام ”بزم ط Louw اسلام“ ہے۔ ان بزموں کا مقصد اور مشن ط Louw اسلام کی طرف سے پیش کردہ قرآنی فکر کو عام کرنا ہے۔

قرآنی پیغام کے عام کرنے کے سلسلہ میں ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی کہ جب کوئی

شخص جذبات سے مغلوب ہو جائے تو وہ کوئی معقول بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس مودہ میں ہی نہیں ہوتا کہ پیش آمدہ مسائل پر عقل و بصیرت کی رو سے غور کرے اور دلائل و برائین کے مطابق کسی فیصلے پر پہنچے۔ افراد کے مجموعے ہی کا نام قوم ہوتا ہے ورجب اقوام بھی جذبات کے سیلا ب میں بہہ جائیں تو یہی چیزان کی تباہی کا موجب بن جاتی ہے۔ اس وقت ہماری قوم بھی تباہی کے اسی غار کی طرف رواں دواں چلی جا رہی ہے اور بری طرح جذبات کے سیلا ب میں بھی جا رہی ہے۔ یوں تو مغرب کی خدا فراموش سیاست کی بدولت انتخابات کی وبا ہر جگہ آندھی بن کر اٹھتی اور جھکڑ بن کر چھا جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بدستی سے اس نے اور ہری شکل اختیار کر لی ہے۔ یہاں ایک طبقہ انسان کی طبیعی ضروریات زندگی کے حصول کو اپنا مطلع نظر بنائے ہوئے ہے اور صرف اسی میں انسانیت کے فلاح و بہبود کا راز بتاتا ہے اور اس کے حصول کے لئے وہ اپنی ہر چیز کو داؤں پر لگائے بیٹھا ہے۔ دوسری طرف نظریہ پاکستان کے مخالفین عوام کے ان جذبات کو مشتعل کرنے میں پوری شدت سے سرگرم عمل ہیں جن کا تعلق قلب انسان کے نہایت نرم و نازک گوشوں سے ہوتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تحریک طلوعِ اسلام کے مقاصد کو ایک بار پھر دہرا دیا جائے۔ یہ ضرورت اس لئے اور بھی اہم ہو جاتی ہے کہ تحریک طلوعِ اسلام دینِ خداوندی کے فروع اور نظامِ ربویت کے قیام و عمل کی پیامبر ہے ان حالات میں ایک طرف مذہب پرست طبقہ ہم سے مقاضی ہے کہ دین خطرہ میں ہے۔ اس لئے آپ ہمارے ساتھیں کران کا مقابلہ کیجئے۔ دوسری طرف سرمایہ داری کے ظلم و استبداد اور مذہبی پیشوایت کی خون آشامیوں، عیاریوں اور مکاریوں کا شکار طبقہ ہم سے یہ مطالہ کرتا ہے کہ تم نظامِ ربویت کے پیامبر ہو اس لئے سرمایہ داری اور مذہبی پیشوایت کو دفن کرنے میں ہم سے تعاون کیوں نہیں کرتے۔ تیسری طرف تحریک میں شامل وہ نئے نوجوان ہیں جن کی بے تابی تمنا دبی زبان سے یہ شکوہ کرتی ہے کہ قرآن کے نظامِ ربویت کے قیام کے لئے ہماری موجودہ رفتار نہایت سست ہے۔ اس کے لئے ہمیں باہر نکلنا چاہئے۔ سو شل و رک کر کے ہمیں عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنی چاہئیں اور یوں عوام کی طاقت حاصل کر کے غیر قرآنی نظام کہن کی

جگہ دین خداوندی کا نفاذ کرنا چاہئے۔

اندریں حالات، ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تحریک طلوع اسلام کے مقاصد، نصب اعین اور اس کے حصول کے لئے طریق کارکو منحصر طور پر خود بانی تحریک کے الفاظ میں پیش کر دیں۔

وستور اساسی و اصولی ہدایات برائے بزمہ بیان طلوع اسلام کی پہلی شق یہ ہے:—

”بزم طلوع اسلام نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے نہ مذہبی فرقہ، یہ ایک اجتماعی

کوشش ہے اس قرآنی فکر کی نشر و اشاعت کے لئے جسے ادارہ طلوع اسلام کی

طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اسلام میں جو غیر قرآنی

تصورات شامل ہو گئے ہیں، انہیں الگ کر کے پھر سے اس نظام کی تشکیل کے

لئے فضاساز گارب بنائی جائے جو عہد رسول اللہ والذین معہ میں قائم ہوا تھا۔“

چنانچہ طلوع اسلام کی پہلی کنوینشن منعقدہ ۱۹۵۶ء میں محترم پرویز صاحب نے اپنے

خطاب میں فرمایا:

”اس کے بعد میں اس کے دوسرے گوشے کی طرف آتا ہوں جو اس پہلے گوشے سے بھی زیادہ نازک اور لطیف ہے۔ لطیف اتنا کہ بعض اوقات اسے صحیح طور پر سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ گوشہ یہ ہے کہ قرآنی فکر کی نشر و اشاعت اور اس کے ذریعے معاشرہ میں انقلاب بغیر گروہ بندی اور پارٹی بازی کے برپا کیا جائے۔ چونکہ دور حاضرہ میں معمول یہ ہے کہ کوئی تحریک بغیر پارٹی بازی کے وجود میں نہیں آتی اس لئے یہ بات ذرا مشکل سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ پارٹی بازی کے بغیر بھی کوئی تحریک چل سکتی ہے۔ لیکن برا دران! قرآن کریم سے جو کچھ تھوڑی بہت بصیرت میں نے حاصل کی ہے اس کی روشنی میں، میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ملت کے اندر تعمیری انقلاب پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی پارٹی بنائے بغیر ان میں فکری تبدیلی پیدا کرتے جائیں..... قرآن کریم غیر مسلموں کے مقابلہ میں مونین کو الگ جماعت، ایک جدا گانہ امت قرار دیتا ہے لیکن وہ اس امت کے اندر فرقہ سازی کو شرک قرار دیتا ہے، بعض احباب کہتے ہیں کہ قرآن مذہبی فرقہ کو تو شرک قرار دیتا ہے، سیاسی پارٹی کو شرک نہیں ٹھہراتا، ذرا سوچئے کہ جس

اسلام میں مذہب اور سیاست دو الگ الگ شعبے ہی نہیں اس میں مذہبی فرقہ اور سیاسی پارٹی میں کیا فرقہ ہو سکتا ہے؟ لہذا مذہبی فرقہ ہو یا سیاسی پارٹی دونوں تفریق فی الدین ہیں۔ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جو مقصد ہمارے سامنے ہے اس کے لئے اجتماعی کام کی ضرورت ہے، انفرادی کوششوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر پارٹی بنانا منع ہے تو یہ اجتماعی کام کس طرح سے ہو سکے گا۔ یہ اجتماعی کام منظم کوشش (Organised Effort) سے ہو سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ پارٹی بازی اور منظم کوشش میں کیا فرقہ ہے؟ اس فرقہ کو سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔ قرآن نے تحریب (پارٹی بازی) کی نفیت کو چند الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے جہاں کہا ہے کہ: کل حزب بما لدیهم فرحوں (۳۲/۳۰)۔ پارٹی کی عمارت تعصباً کی بنیادوں پر اٹھتی ہے اور دوسروں سے نفرت کے جذبہ پر استوار ہوتی ہے۔ ہر پارٹی کے ممبر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کی سعادتیں اور حنات ان کی پارٹی میں جمع ہیں اور پارٹی سے باہر جتنے لوگ ہیں ان میں کوئی خوبی اور نیکی نہیں۔ اس سے ان کے اندر نجوت اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو سخت ذلت اور حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن انہی ذلیل اور حقیر لوگوں میں سے جب کوئی ان کی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ ہر قسم کے شرف و مجد کا حامل بن جاتا ہے۔ پھر اس میں دنیا بھر کی خوبیاں آ جاتی ہیں۔ اگر وہ پارٹی کے ساتھ وفا شعار (Loyal) رہتا ہے تو اس کا ہر عیب ہنر دھانی دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے پارٹی سے قطع تعلق کر لیا تو نہ صرف یہ کہ اس کی ہر خوبی عیب بن جاتی ہے بلکہ دنیا بھر کے عیب اسکی طرف منسوب کر دیتے جاتے ہیں اور اسے جی بھر کر بدنام کیا جاتا ہے۔ یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے لوگ پارٹیوں کے ساتھ متمنک رہتے ہیں۔ اپنی پارٹی کی تقویت ہر کن کا اولین فریضہ ہوتا ہے اور اس کے لئے ہر قسم کا جائز و ناجائز حربہ استعمال کرنا عین جہاد سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کی بات کتنی ہی معقول کیوں نہ ہو وہ اسے کبھی نہیں سنتے اور اگر کبھی مجبور اسننا پڑے تو اس کا تمثیر اڑاتے اور استہزاء کی ہنسی ہنستے ہیں۔ ان کی مجلسوں کا محبوب ترین مشغله دوسروں کی تذلیل و تحقیر ہوتا ہے، جس میں وہ بڑی لذت لیتے ہیں..... یہ ہیں وہ عناصر جن سے ایک پارٹی ترتیب پاتی اور قائم رہتی ہے۔ لیکن قرآنی نظام کے لئے منظم کوشش کا تصور

اس سے یکسر مختلف ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآنی نظام کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے اور جن کی آرزو یہ ہے کہ یہ نظام پھر سے ملت میں مشکل ہو جائے، وہ سب سے پہلے اس کی بنیادی خصوصیات خود اپنے اندر پیدا کریں اور پھر اس نظام کے تصور کو دوسرا لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دنیا میں تمام افراد انسانی کی ضروریات زندگی پوری ہوں اور ان کی مضر انسانی صلاحیتوں کی مکمل نشوونما ہوتی جائے۔ اس نظام کے مشکل کرنے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں اور دوسروں کی نشوونما میں اپنی ذات کی بالیدگی اور ارتقاء کا راز سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ جو افراد اس مقصد کے حصول کے لئے منظم کوشش کرنے کے لئے ٹھیں، ان میں پارٹی بازی کی لعنتوں میں سے کسی کاشتہ بہت بھی نہیں ہوگا۔ وہ دوسروں سے نفرت نہیں، ہمدردی کریں گے۔ وہ ان کی بہبود کا سامان مہیا کرتے پھریں گے۔ وہ اس میں اپنے اور پرانے کی کوئی تمیز روانیں رکھیں گے۔ وہ اپنے کام کی ابتداء بے شک کسی ایک مقام سے کریں گے لیکن پوری نوع انسانی ان کی برادری اور ساری دنیا ان کا گھر ہوگی۔ ان کی مساعی، خدا کی صفتِ رب العالمین کی مظہر ہوں گی۔ اس میں ان کے ذمہ زیادہ سے زیادہ ایثار اور قربانیاں ہوں گی اور دوسروں کے لئے بیش از پیش نفع بخشیاں اور راحت سامانیاں۔

ایک دوسرے مقام پر پروفیز صاحب نے فرمایا:

”قرآنِ کریم اس نظام کے قیام کے لئے ذرائع بھی کوئی ایسے استعمال نہیں کرنے دیتا جو مستقل اقدار کے خلاف ہوں، اس کے نزدیک جس طرح غلط راستہ صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح غلط ذریعہ سے صحیح مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ ذریعہ اور مقصد میں فرق ہی نہیں کرتا۔“

ایک اور مقام پر موصوف نے کہا:

”حقیقت یہ ہے کہ مادی نظریہ حیات کی رو سے، انقلاب کے لئے تشدد کے علاوہ اور کوئی ذریعہ کا گرہ نہیں سکتا لیکن قرآنی نظریہ زندگی کی رو سے احترام انسانیت، انسانی ذات پر ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ یہ ظلم و استبداد کی قوتوں کی دراز دستیوں کو روکنے کے لئے قوت کے استعمال

کی اجازت دیتا ہے۔ نظریہ زندگی کی تبدیلی کے لئے قوت کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے کہ قوت کے استعمال سے نظریہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ تبدیلی یقین (Conviction) سے آتی ہے اور (Conviction) کی بنیاد دلائل و براہین کی رو سے دل و دماغ کے اطمینان پر ہے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں، ۔

”دنیا میں ساری قوتوں کا راز ایمان میں مضر ہے۔ جس قدر آپ کا یقین حکم ہے اسی قدر ناقابل تسلیم قوتوں کے آپ مالک ہیں۔ شکست و کامرانی کا بنیادی مدار ساز و سامان پر نہیں، یقین اور عدم یقین پر ہے۔ جن لوگوں کو اپنے مقاصد کی صداقت پر غیر متزلزل یقین ہو گا وہی دنیا میں کامیاب و شاد کام ہوں گے۔ یہی شکست و فتح کا اٹل پیمانہ ہے۔ اسی سے قوموں کا مستقبل ما پا جاتا ہے۔ جب یقین ایمان کے درجہ تک پہنچ جائے اور ایمان ہو والد و واحد القہار پر تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے مقام سے نہیں ہلا سکتی، ۔

”(نظام خداوندی) کے قیام کی پہلی منزل شعور کی بیداری ہے۔ شعور کی یہ بیداری اور فکر و نظر کی یہ تبدیلی اس نظام کے تصور کے عام کرنے میں اور اس کے درخشنده اور تابناک نتائج کو ملکہ بصیرت کے سامنے لانے سے ہوتی ہے۔ اسی کا نام تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اسی نقطہ سے آغاز کا رکیا تھا..... اس تصور کو عام کرنے سے ایسے سعادت مند افراد تھر کر الگ ہو جاتے ہیں جن کی نگاہوں میں کشادگی اور قلب میں وسعت ہوتی ہے۔ اسی کا نام نفس کی بالیدگی ہے اور تعلیم و حکمت کے ساتھ اس کا چولی دامن کا تعلق ہے، ۔

تعلیم و حکمت کی وضاحت کرتے ہوئے پرویز صاحب نے لکھا:

”تعلیم کا تعلق بالعلوم انسانی ذہن سے ہوتا ہے اور تزکیہ کا تعلق قلب انسانی سے۔ کسی حقیقت کو اس انداز سے واضح کر دینا کہ وہ دوسرے کی سمجھ میں آ جائے، تعلیم ہے۔ تعلیم سے ذہنی بصیرت تو حاصل ہو سکتی ہے قلبی ایقان نہیں۔ دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے ذہنی جلا ہی کافی نہیں ہوتی، اس کے لئے قلبی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے جو درحقیقت اعمال انسانی کا سرچشمہ ہے، جس سوسائٹی کے نظام کی بنیاد تزکیہ قلب و تطہیر فکر پر نہیں وہ نظام کبھی نشووار تقاضے

انسانیت کا کفیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ ہمیشہ فساد ہو گا۔ بہترین دستیروں قوانین بھی اطمینان بخش متاجح مرتب نہیں کر سکتے جب تک ان قوانین کو نافذ کرنے والی جماعت اور ان پر عمل کرنے والی قوم کے قلب و نگاہ کی اصلاح نہ ہو جکی ہو۔ عمل کا محرك جذبہ، قوتِ ارادی ہے اور قوتِ ارادی کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے نہیں۔ اس لئے تہا علم عمل کا محرك نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس قسم کی سوسائٹی تشكیل کرتا ہے جو اطاعتِ احکام میں اپنی ذات کی تسلیم محسوس کرے۔ قلب کی اس کیفیت کا نام تزکیہ ہے۔ جب قرآن قلب کی گہرائیوں میں اترجمائے تو انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلتا ہے اور داخلی دنیا کی اس تبدیلی سے خارجی دنیا میں انقلاب عظیم آ جاتا ہے۔ قرآن یہی انقلاب پیدا کرتا ہے۔

(موصوف نے کہا)۔ ”قرآنی انقلاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہنگامی شورشیں برپا کرنا نہیں سکھاتا۔ وہ اپنی اساس فکری تبدیلی پر رکھتا ہے جسے وہ علی وجہ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ان جذبات کی بھی حسن کارانہ انداز سے پروشوں اور تربیت کرتا ہے جو انقلاب کے محرك ہوتے ہیں۔ وہ قلب اور دماغ، عقل اور عشق، جنون اور خرد؛ ذکر اور فکر، خبر اور نظر، دلائل اور جذبات کے صحیح امتزاج سے داخلی اور خارجی دنیا میں ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے جس میں ہر قدم تعمیر کے لئے اٹھتا ہے اور جو چیزیں بظاہر تخریبی نظر آتی ہیں، وہ بھی درحقیقت تعمیر ہی کی تمہید ہوتی ہیں۔ ”جنون اور خرد“ جیسے متصاد عناصر میں ہم آہنگی پیدا کر کے انہیں ایک بے پناہ قوت کا امین بنادینا قرآن کی بنیادی خصوصیت ہے۔۔۔ اس قسم کا عقل اور جنون کا امتزاج جس میں نہ تو جنون مذہبی دیوانگی سکھادے اور نہ ہی عقل اس جنون کی چنگاری کو اپنی خاکستر کے نیچے دبا کر بمحاذے، قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتا۔ یہی ہیں وہ ارباب ”خود و جنون“ جنہیں وہ لاؤلی الالبَيْ^۱ اللَّذِينَ يَدْكُونَ اللَّهَ قِيَماً وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُونِهِمْ وَيَتَّكَلَّوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (3:190) سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی وہ ارباب عقل و بصیرت جو زندگی کی ہر ساعت اور ہر گوشے میں وحی کی راہنمائی کو بھی پیش نظر کرتے ہیں اور کائنات کی گہرائیوں اور بلندیوں پر بھی غور و فکر کرتے ہیں، یہی ہیں وہ مکمل عدل کا ”خواب“ دیکھنے والے جو اس ”خواب“

کو ایک زندہ حقیقت بنائے کر رکھ دینے کے اہل ہوں۔“

طیوع اسلام کی دوسری سالانہ کونشن سے خطاب کرتے ہوئے پرویز صاحب نے فرمایا:

”جو جماعت قرآنی نظامِ ربوبیت کی تشكیل کا عزم لے کر اٹھتی اور اپنے اللہ سے بیع و شری کا معاملہ کرتی ہے اس کے نفع اور نقصان کے مانپنے کے پیمانے اور اندازے دوسری جماعتوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ عام جماعتوں کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے ممبر بھرتی کئے۔ کس قدر روپیہ فراہم کیا۔ کتنے جلسے کئے کتنے جلوس نکالے مخالفین کو دباؤنے کے لئے کون کوں سے حرбے استعمال کئے اور اس طرح انتخابات میں کتنی نشستیں حاصل کیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآنی نظام کی داعی جماعت کے افراد کو دیکھنا یہ ہو گا کہ انہوں نے اپنے اندر کس قدر تبدیلی پیدا کی ہے۔ ان کا قلب و دماغ کس حد تک قرآنی تصورات سے ہم آہنگ ہو چکا ہے۔ ان کی سیرت و کردار کہاں تک قرآنی قلب میں ڈھل چکے ہیں۔ ان کی آرزوؤں اور ارادوں کے محركات کس حد تک قرآنی مقاصد ہیں، وہ اپنی ذات، اپنے اعزہ واقارب اور دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات میں قوانین خداوندی کی کس قدر نگہداشت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تو پھر آپ نے دوسرے معیاروں کے مطابق کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو؟ قرآن کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں۔“

طیوع اسلام کی ساتویں کونشن میں موصوف نے کہا:

”انسانی تاریخ میں یہ وقت بڑا نازک آیا ہے، قدیم تصوراتِ حیات اور نظامِ زندگی کا دور دورہ ختم ہو رہا ہے، ملوكیت، سرمایہ داری، مذہب، سب ایک ایک کر کے اٹھتے اور مٹتے جا رہے ہیں..... اس وقت لاسکی طوفانی قوتیں (کمیونزم وغیرہ) بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اگر الہ کا تصور اس وقت سامنے نہ لایا گیا تو انہیں اس کے بعد ان کے مقام سے ہٹانے، یا الا اللہ تک لانے میں نہ معلوم کتنا وقت لگ جائے اور انسانیت کو کتنا عرصہ اس جہنم میں گزارنا پڑے جس میں وہ صدیوں سے پڑی جلس رہی ہے۔“

طیوع اسلام کی نویں کونشن کو خطاب کرتے ہوئے پرویز صاحب نے فرمایا:

”یہ ہے عزیزان گرامی قدر! مختصر الفاظ میں میری وہ دعوت جسے میں قریب تیس سال سے مسلسل پیش کئے چلا آ رہا ہوں۔ جس دن میں نے اس قرآنی فکر کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مجھے اس کا اچھی طرح سے علم تھا کہ اس کی کس قدر مخالفت ہو گی۔ جو شخص لوگوں کے سامنے ان کے مروجعہ عقائد اور متوارث نظریات پیش کرتا ہے، پہلے ہی دن ایک انبوہ کثیر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اسے ان کا مسلمہ لیڈر راہنمائے شریعت یا مرشد طریقت بن جانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ لیکن جو شخص ان کے غلط عقائد اور غیر صحیح اعمال کی تردید کر کے انہیں ایسے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے جو ان کی پامال را ہوں سے ہٹا ہوا ہے، وہ دنیا بھر کی مخالفت مول لیتا ہے۔ میری اپنی پہلی زندگی خود انہی پامال را ہوں میں گزری تھی اس لئے ایک ہجوم کو اپنے پیچھے لگا لینا، اور ایک بہت بڑی جماعت کھڑی کر کے اسکا قائد بن جانا، میرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں تھا لیکن میری قرآنی بصیرت کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق بخشی کہ میں ان تمام نگاہ فریب جاذبیتوں اور دامن گیر کششوں سے منہ موڑ کر، قرآن کی آواز پر بلیک کھوں، اور اس طرح دنیا جہان کی مخالفت مول لے لوں، میں نے یہ فیصلہ سب کچھ جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے کیا اور مجھے کبھی اس پر افسوس نہیں ہوا۔

سوال یہ ہے کہ میں نے مقبولیت عامہ کا وہ آسان راستہ چھوڑ کر ان پر خار وادیوں کو اختیار کیوں کیا۔ اس کا بنیادی جواب تو یہی ہے کہ جب کسی کے سامنے صداقت آ جائے تو خود صداقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اسے عام کیا جائے خواہ اس میں کتنی ہی مشقتیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں۔ دوسرے یہ کہ تاریخِ اقوام کے مطالعہ سے میں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اب مذہب کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اے مذہب تاریکیوں میں پنپتا ہے جوں جوں علم کی روشنی پھیلتی جاتی ہے، مذہب چگاڈڑ کی طرح آنکھیں بند کرتا چلا جاتا ہے۔ بادنی تدبیر یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ دنیا کے تمام مذاہب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے یا ختم ہوتے جا رہے ہیں۔۔۔ بہت آگے گئے باقی جوہیں تیار بیٹھے ہیں۔

یہ تودین کا خاصا ہے کہ وہ علم کی روشنی میں اور زیادہ چمکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں

کہا ہے ہم بھی اپنے دین کو مذہب کی سطح پر لے آئے ہیں، اس لئے جب دنیا کے دیگر مذاہب باقی نہ رہے تو یہ مذہب کیسے باقی رہ سکے گا؟ فطرت کے قانون کے مطابق، ہر وہ نظریہ جو زمانے کے تقاضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔

مذہب کے ختم ہو جانے کے بعد، اگر اس قوم کے سامنے دین نہ ہو، تو وہ دہریت اختیار کر لیتی ہے، اس وقت یورپ کی سیکولر مملکتوں اور کیونٹ سلطنتوں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ان دونوں میں سیاست، مستقل اقدار سے الگ ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ (علامہ اقبال کے الفاظ میں) ”چنگیزیت“ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

دہریت کا خاصا یہ ہے کہ وہ خاص اسی قوم کو تباہ نہیں کیا کرتی، اس کا اثر بڑا دور س ہوتا ہے۔ جب اقتدار کسی ایسی قوم کے ہاتھ آ جائے جو مستقل اقدارِ حیات پر ایمان نہ رکھتی ہو، تو اس سے دنیا جس جہنم میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کے شعلے ہم آج ساری دنیا میں مشتعل دیکھ رہے ہیں۔ میری نگہ بصیرت یہ دیکھ رہی ہے کہ مذہب کے ساتھ جو کچھ یورپ میں ہوا ہے، وہی کچھ اب پاکستان میں ہونے والا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر اس وقت قوم کے سامنے خدا کا دین نہ لایا گیا تو یہاں بھی دہریت چھا جائے گی۔ میری انتہائی آرزو اور کوشش یہ ہے کہ قبل اس کے کہ دہریت کا بڑھتا ہوا سیلا بادھ کارخ کرئے یہاں مذہب کو دین سے بدل دیا جائے تاکہ دنیا میں ایک خطہ ز میں تو ایسا ہو جو خدا کی پروردگاری کا مظہر بن سکے۔

طlosure اسلام کی دسویں سالانہ کنونشن میں پرویز صاحب نے اراکین بزمہائے طlosure اسلام کو مناطب کرتے ہوئے فرمایا:

”میں نے زمیلان گرامی قدر! قرآن کریم کی اس روشنی کو چراغ را
بناتے ہوئے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا مقصد، نہایت سکون و خامشی،
لیکن انتہائی التزام و استحکام کے ساتھ، قرآنی فکر کو عام کرنے جانا ہے۔ اس میں
کسی قسم کی ہنگامہ آرائی اور تماشہ گری کا کوئی خل نہیں۔ ہمارے دستور اساسی
کی ایک شق یہ ہے کہ ہم عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اس لئے اس

تحریک کے ساتھ وابستگی سے نہ تو کوئی سیاسی مفاد عاجله حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں نمود و نمائش کی کوئی گنجائش اور شہرت و ناموری کا کوئی مقام ہے۔ یہاں تو دنیا بھر کی مخالفت کو نہایت سکون و اطمینان سے برداشت کرنا، اور لب تک ہلانے بغیر اپنی دھن میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اس بزمِ شوق میں پروانے کی طرح جل کر مرجانا اور زبان سے اُف تک نہ کرنا ہے، دوسری طرف مفاد عاجله کے جہاں رنگ و بو سے یوں بیگانے وار گزر جانا ہے کہ اس کی کوئی کشش و جاذبیت آپ کی دامنگیر نہ ہو۔

یہ ہیں قرآنی حقائق پر استوار اس تنظیم کے مقاصد اور یہ ہے وہ مخصوص اور متعین طریق کا ر (ذہنی انقلاب اور پھر قلبی انقلاب) جسے اس تحریک نے اپنے روزِ اول سے اختیار کر کھا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ خود فیصلہ فرمائیجئے کہ اس قسم کی تحریک آپ کے تعاون کی مستحق ہے یا نہیں۔

والسلام!