

اپریل ۱۹۹۵ء

ہفت روزہ میتاق لاہور

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت
اور اس کے لیے مؤثر اور بھروسہ اساس
امیر تنظیم اسلامی کا، امانچ کا خطاب جمعہ

یکے از مطبوعات

تنظیم اسلامی

امام المندشاہ ولی اللہ دہلویؒ

کے نزدیک انقلاب کا طریقہ

اقتباس از: ”تحریک شیخ المند“ تالیف: مولانا سید محمد میاں

”حضرت شاہ صاحبؒ عدم تشدد اور اہنسا کے قائل نہیں تھے۔ وہ فوجی قوت سے انقلاب کے حامی تھے۔ مگر وہ فوجی قوت جس کی تربیت جہاد کے اصول پر ہوئی ہو، جس کی حقیقت دشمن کشی اور غارت گری نہیں بلکہ اس کی حقیقت ہے محنت، جفاکشی، صبر و استقلال، ایثار و قربانی، یعنی اپنی ذات اور ذاتی مفادات کو ختم کر کے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا۔ پھر اس مقصد کیلئے اپنی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دینا۔

یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن بر آید

ایسا جہاد پیشہ ور سپاہیوں کی فوجوں سے نہیں ہوتا بلکہ ان رضا کاروں کے ذریعہ ہو سکتا ہے جن کی تربیت خاص طور پر کی گئی ہو، جو نصب العین کو سمجھیں، نظریات کو اپنے جذبات بنا لیں اور اصول کے سانچے میں ان جذبات کو ڈھال لیں، پھر ان کو کامیاب بنا لینے کے لئے اپنے آپ کو تاج دینا ان کی زندگی کا آخری اور محبوب ترین مقصد بن جائے۔“

۱۔ امام المندشاہ صاحب علیہ الرحمۃ کا ”فوجی قوت“ کے استعمال کا تجویز کردہ طریق کار آج سے قریباً دو سو سال قبل اس دور کے تناظر میں پیش کیا گیا تھا جب کہ مرکزی طور پر مغلیہ حکومت قائم تھی، اگرچہ وہ کافی کمزور تھی۔ نیز ہندوستان میں بہت سی چھوٹی بڑی مسلمانوں کی نیم آزاد و مختار ریاستیں بھی موجود تھیں، جن کے پاس اپنی فوجیں بھی تھیں۔ مزید برآں شمال مغرب میں بالکل آزاد و مختار افغانستان کی ریاست احمد شاہ ابدالی جیسے مرد مجاہد کی قیادت و سیادت میں موجود تھی۔ (جس نے شاہ صاحبؒ کی دعوت پر ہندوستان آکر پانی پت کی جنگ میں مراٹھوں کی طاقت کو پاش پاش کر دیا تھا) اس دور میں ہندوستان میں ایک طرف مراٹھا قوم اور دوسری طرف انگریز اپنے سازشی جھکنڈوں سے پورے ہندوستان کو غلام بنانے کے منصوبہ پر عمل پیرا تھے، جو بہر حال مختلف عوامل کے باعث آخر کار کامیاب ہوئے۔ لہذا آج کے حالات میں فوجی قوت کے بجائے پاکستان میں نظام خلافت کے قیام و نفاذ کے لئے اس طریق کار کو اختیار کرنا ہوگا، جس کو عہد حاضر کے تمدنی ارتقاء اور ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد مدظلہ نے نہایت وضاحت کے ساتھ اپنی مشہور و معروف تالیف ”منہج انقلاب نبوی ﷺ کے آخری باب میں ”منہج انقلاب نبوی“ کے حالات حاضرہ پر اہلباق کے ضمن میں اقدام اور مسلح تصادم کا متبادل۔

قرآن اور حدیث میں ”کے ذریعہ عنوان نہایت محکم استدلال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ (ادارہ)

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (القرآن)
 ترجمہ: اور اپنا پورا اللہ کے فضل کو اور اس کے اس میثاق کو یاد رکھو جس نے تم سے لیا جبکہ تم نے اقرار کیا کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی۔

ہینسا میثاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: ۴۴
 شماره: ۳
 ذوالقعدہ ۱۴۱۵ھ
 اپریل ۱۹۹۵ء
 فی شمارہ ۷/-
 سالانہ زر تعاون ۷۰/-

سالانہ زر تعاون برائے بیرونی ممالک

برائے سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، عمان، سعودی ایماں یا ۱۲ امریکی ڈالر
 متحدہ عرب امارات اور بھارت
 یورپ، افریقہ، اسکاٹلینڈ، سویٹزرلینڈ، ممالک جاپان وغیرہ۔ ۱۶ امریکی ڈالر
 شمالی و جنوبی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ۔ ۲۰ امریکی ڈالر
 ایران، عراق، اومان، مستط، ترکی، شام، اردن، بنگلہ دیش، مصر۔ ۹ امریکی ڈالر
 قوسیل زرد: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادارہ تحریر

شیخ جمیل الزمکن
 حافظ عارف سعید
 حافظ خالد محمود خضر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام شامت: ۳۶۔ کے اوٹل ٹاؤن لاہور ۵۴۷۰۰۔ فون: ۵۸۶۹۵۰۱-۵۸۶۹۵۰۲
 سہ ماہی: ۱۱۔ دادو منزل، نزد آرام باغ شاہراہ لیاقت کراچی۔ فون: ۲۱۶۵۸۶
 پیشرو: عالم مکتبہ مرکزی انجمن، طابع: رشید احمد چودھری، مطبع: مکتبہ جدید پریس ڈپارٹمنٹ، لاہور

مشمولات

- ۳ ☆ عرضِ احوال _____
حافظ عارف سعید
- ۷ ☆ تذکرہ و تبصرہ _____
پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت
اور اس کے لئے کوئی ٹھوس اور مؤثر اساس
ڈاکٹر اسرار احمد
- ۳۷ ☆ قندِ مکرر _____
”اسلامی قانون کی تنفیذ اور فقہی و گروہی اختلافات“
علماء کونفرنس (اگست ۱۹۸۰ء) میں ڈاکٹر اسرار احمد کے خطاب کے چند نکات و اشارات
- ۶۲ ☆ اسلامی انقلاب _____
آخری اور فیصلہ کن مرحلہ
مختار حسین فاروقی
- ۷۵ ☆ گوشۂ خواتین _____
آزادگی نسواں کہ زمرہ کا گلوبند؟
فریدہ بنت اشتیاق
- ۷۹ ☆ رفتارِ کار _____
قرآن اکیڈمی ملتان میں تجدیدِ ایمان کی بہار

عرض احوال

ملک عزیز پاکستان میں شیعہ سنی کشاکش اور منافرت نے گزشتہ چند سالوں کے دوران جو رخ اختیار کیا ہے اس پر ہر درد مند پاکستانی شدید درجے کی تشویش اور صدمے سے دوچار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ایرانی انقلاب کے بعد پاکستان میں بسنے والے اہل تشیع نے جو جارحانہ انداز اختیار کیا اور پاکستان میں ”نفاذ فقہ جعفریہ“ کی جو تحریک شروع کی اسی کا رد عمل ”سپاہ صحابہ“ کی صورت میں ظاہر ہوا، لیکن اس کے بعد جو بد نظریہ دہشت گردی اور خون ریزی کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہوا وہ یقیناً پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ صورت حال جدید تعلیم یافتہ طبقے کو جو پہلے ہی اسلام کے بارے میں شکوک و اعتراضات کی ایک لمبی فہرست اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اسلام سے مزید دور کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ اس معاملے کی عینگی میں کئی گنا اضافہ اس اعتبار سے بھی ہو چکا ہے کہ ملک دشمن بیرونی عناصر اس مسئلے کی آڑ میں اپنا کھیل نہایت کامیابی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی بلکہ متعدد معتبر حوالوں سے طشت از بام ہو چکی ہے کہ امریکہ ہر قیمت پر کراچی کو پاکستان سے الگ کرنے پر تلا ہوا ہے اور اپنے اس نپاک منصوبے کی تکمیل کے لئے قدم بقدم اس کی پیش رفت مسلسل جاری ہے۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ پاکستان کے بد خواہوں کو اپنا الو سیدھا کرنے کا موقع خود ہم نے اپنی غلط روی سے فراہم کیا ہے۔ شیعہ ہوں یا سنی دونوں اسی پاکستان کے شہری ہیں اور ان کی موجودہ روش ہرگز پاکستان کے مفاد میں نہیں، بلکہ خدا نخواستہ اگر یہی صورت برقرار رہی تو ملک کی سالمیت کا تحفظ قریباً ناممکن ہو جائے گا۔

ان حالات میں پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت کے احساس کا ملک و ملت کے ہر بھی خواہ کو شدت کے ساتھ دامن گیر ہونا ایک فطری امر ہے۔ یہی سبب ہے کہ امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے سفر امریکہ سے واپسی کے فوراً بعد اسی معاملے کو ۱۷ مارچ کے خطاب جمعہ کا موضوع بنایا اور پوری صورت حال کا نہایت باریک بینی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت کو واضح کیا بلکہ اس مسئلے کے حل کے لئے ایک محسوس بنیاد بھی تجویز کی۔ امیر تنظیم کا یہ عمل خطاب مرتب کر کے زیر نظر شمارے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ (میشاق کی اشاعت میں جو قدرے تاخیر ہوئی ہے اس کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا)۔ ”میشاق“ کے تمام قارئین بالخصوص اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس خطاب کا بغور مطالعہ کریں اور اگر اس سے اتفاق رائے محسوس ہو تو اس بنیاد پر اپنے ماحول میں گفتگو کا آغاز کریں۔ کیا عجب کہ اس طرحی الواقع پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی داغ بیل پڑ جائے جو ملک و قوم کے مستقبل کے اعتبار سے ان شاء اللہ نہایت مفید اثرات و نتائج کی حامل ہوگی۔

میشاق، اپریل ۱۹۹۵ء

امیر تنظیم اسلامی ۱۳/ مارچ کو سفر امریکہ سے واپس تشریف لے آئے تھے۔ ان کا یہ سفر قریباً پونے دو ماہ پر محیط تھا۔ اس سفر کے دوران راقم کو بھی ان کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا۔ جیسا کہ اکثر فقہاء و اہل باب کے علم میں ہے حالیہ دورہ امریکہ اصلاً انگریزی زبان میں دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کے انعقاد کی غرض سے تشکیل دیا گیا تھا۔ تاہم روانگی سے قبل ہی امیر تنظیم نے اپنے گھنٹوں کی شدید تکلیف کے پیش نظر ایک مفصل مکتوب کے ذریعے امریکہ میں مقیم رفقاء تنظیم اسلامی کو اپنے مرض کی صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ اس پروگرام کا انعقاد مشکوک نظر آتا ہے لہذا اگر رفقاء امریکہ مناسب خیال کریں تو اس پروگرام کو آئندہ سال کے لئے ملتوی کر دیا جائے۔ اپنے جوابی مراسلے میں رفقاء نے اپنے دلی جذبات کا اظہار جس پیرائے میں کیا اور جس طور سے امیر محترم کو یقین دلایا کہ خواہ خرابی صحت کے باعث کوئی بھی دعوتی و تنظیمی پروگرام نہ ہو سکے اور محض علاج بلکہ صرف آرام کی خاطر بھی اگر امیر محترم تشریف لائیں تو بھی امیر تنظیم کی آمد کو وہ اپنے لئے باعث سعادت جانتے ہیں اس کے بعد امیر محترم کے لئے انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔

امریکہ پہنچتے ہی امیر محترم نے فوری طور پر اپنے گھنٹے کے علاج کے لئے ماہر ڈاکٹروں سے جن میں سرجن حضرات بھی شامل تھے رابطہ کیا تاکہ رمضان المبارک سے قبل جو ایک ہفتہ انیس ملا تھا اس میں وہ ضروری علاج کے بعد دورہ ترجمہ قرآن کے نہایت مشقت طلب کام کے لئے ذہنی و جسمانی دونوں اعتبارات سے مناسب طور پر تیار ہو سکیں۔ معالج حضرات کی متفقہ رائے یہ سامنے آئی کہ گھنٹوں کی حالت اس درجے بگڑ چکی ہے کہ کوئی چھوٹے درجے کی سرجری اب زیادہ مفید نہیں رہے گی بلکہ گھنٹے کی تبدیلی (Total Knee Replacement) کے لئے بڑا آپریشن اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ بڑے آپریشن کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ڈیڑھ دو ماہ کے لئے ہر قسم کے کام کاج سے کمال انقطاع اور مکمل آرام اور مسلسل علاج!۔۔۔ اس صورت میں رمضان کا پورا امینہ اسی آپریشن اور اس کے بعد کی احتیاطوں کی نذر ہو جاتا اور کسی قسم کا کوئی دعوتی و تنظیمی کام ممکن نہ ہوتا۔ اس صورت حال کے لئے امیر تنظیم زہانتار نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ڈاکٹروں کی رائے کے علی الرغم اپنے گھنٹوں کا ایک چھوٹا آپریشن کرانے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد امکان تھا کہ سال بھر کے لئے گھنٹوں کی تکلیف میں کچھ افائدہ رہے گا اور آپریشن کرانے کے بعد چند دن کے اندر اندر وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ معمول کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ چنانچہ ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے محض پانچ روز قبل نیوجرسی کے ایک ہسپتال میں یہ سرجری ہوئی جس کے بعد گو تکلیف میں کچھ افائدہ ہو گیا تھا لیکن ابھی پوری طرح Recovery نہیں ہوئی تھی کہ ماہ مقدس کا آغاز ہو گیا اور امیر محترم نے اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے اسی حالت میں اللہ کی تائید و توفیق کے بھروسے پر انگریزی زبان میں دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر دیا۔

میں مہین نیویارک کے ڈاؤن ٹاؤن کی مسجد ”الرحمن“ میں اس پروگرام کا آغاز ہوا اور اگرچہ یہ آغاز نہایت غیر یقینی حالات میں ہوا تھا اور اس پروگرام کے لئے مناسب پبلسٹی بھی نہیں ہو سکی تھی تاہم حاضری کی صورت حال ہرگز غیر تسلی بخش نہیں تھی۔ پہلے ہی روز ستر اسی افراد قرآن حکیم کے ساتھ شب

بیداری کے نہایت انوکھے تجربے سے گزرے۔ چار روز تک یہ پروگرام نہایت بھرپور انداز میں ہوا۔ مسجد الرحمن میں عشاء کی نماز بجے شب ادا کی جاتی اور پروگرام سے فارغ ہوتے تین بج جاتے۔ نیویارک کے بعض ساتھیوں نے اس پروگرام میں شرکت کے لئے اپنی جاب سے پورے مہینے کی رخصت حاصل کر لی تھی۔ نوجوان ساتھیوں کا ذوق و شوق دیدنی تھا۔ محدود وسائل کے ساتھ اس پروگرام کے انعقاد کے لئے رفقہاء کو جان توڑ محنت کرنا پڑی، لیکن جس لگن اور شوق کے ساتھ انہوں نے کام کیا وہ لائق تحسین ہے۔ بعض سیاہ فام (الفر و امریکن) مسلمان بھی پروگرام میں دلچسپی سے شریک ہوتے رہے۔ ”لذت اس باوہ ندانی بخدا تانہ چشمی“ کے مصداق جو شخص ایک بار اس پروگرام میں شرکت کر لیتا، اگلے روز بے اختیار کھینچا چلا آتا، بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آتا۔ ایک جانب ذوق و شوق کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف امیر محترم کی صحت اس انتہائی پر مشقت پروگرام کی محتمل نہ ہو سکنے کے باعث بتدریج توجہ جواب دینے لگی۔ اس پروگرام کے لئے مسلسل چھ چھ گھنٹے ایک ہی انداز میں کرسی پر بیٹھنے کا نتیجہ ٹانگوں پر سوجن اور ورم کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہوا۔ چار روز کے بعد ورم کی کیفیت اتنی سنگین ہو گئی کہ پروگرام کو مزید جاری رکھنا ناممکن نہ تھا۔ پروگرام کی معطلی کا اعلان شرکاء پروگرام نے نہایت رنج اور صدمے کی کیفیت کے ساتھ سنا۔ طلاوت قرآنی سے اچانک دستبرداری ان پر نہایت شاق گزری، لیکن ابھی اس پروگرام کی تکمیل اللہ کی مشیت میں نہیں تھی۔ اس طرح انگریزی زبان میں دورہ ترجمہ قرآن کا وہ پروگرام جو پیش نظر تھا، آغاز ہی میں تعطل کا شکار ہو گیا۔ تاہم اس چار روزہ پروگرام کا جو نقش شرکاء کے ذہن و قلب پر قائم ہو وہ ان شاء اللہ دیرپا اثرات کا حامل ہو گا۔

ماہ رمضان کا درمیانی عشرہ سینٹ لوئس کے قریب واقع ایک پرسکون قصبے ماؤنٹ ورنن میں گزرا جہاں امیر محترم ایک نہایت مخلص نوجوان ساتھی ڈاکٹر حسین کی دعوت پر بغرض علاج و آرام تشریف لے گئے تھے۔ اس دوران تین دن کے لئے شکاگو بھی جانا ہوا۔ بعد میں مناسب آرام ملنے پر امیر محترم کو اپنی صحت اور گھٹنوں کی کیفیت میں قدرے افاقہ محسوس ہوا تو رمضان کے آخری عشرے میں مسجد الرحمن ہی میں منتخب نصاب کے دروس کا پروگرام ترتیب دے دیا گیا۔ انگریزی زبان میں منتخب نصاب کے دروس کے ایک بڑے حصے کی ریکارڈنگ گزشتہ سال نیوجرسی ٹی نیک کی جامع مسجد میں مکمل ہو گئی تھی۔ تاہم چند دروس ابھی باقی تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بجز اللہ یہ کام بھی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ عید الفطر کے بعد نیویارک نیوجرسی کے علاقے میں کچھ عمومی نوعیت کے خطابات اور دروس قرآن کے پروگرام بھی ہوئے جن میں فلٹنگ کے علاقے میں واقع ایک بڑے ہال ”ایکس لاج“ میں خطبہ عید اور پھر اگلے دن اسی مقام پر عید لمن اجتماع سے خطاب کے پروگرام خصوصیت کے ساتھ قائل ذکر ہیں۔ عید کے بعد دس دن مزید امریکہ میں قیام رہا۔ ان دس دنوں میں امیر تنظیم کی اصل توجہ تنظیمی اور تحرکی امور کی جانب رہی۔ الحمد للہ اس سفر امریکہ کے دوران کم و بیش ۳۰ افراد بیعت مع وطاعت کا فلاحہ اپنی گردنوں میں ڈال کر قافلہ تنظیم میں شامل ہوئے۔ طویل فاصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور رفقہاء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کئی نئے تنظیمی حلقے تشکیل دیئے گئے اور اس طرح نیویارک نیوجرسی کے علاقے میں تین نئی

مقامی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ فللہ الحمد والمنة

ہمارے ایک دیرینہ رفیق اور بزرگ چوہدری نصیر احمد ورک صاحب چند ماہ پیشتر ۱۱ دسمبر ۱۹۹۳ء کو ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ائمہ و اناجیہ راجعون۔ گو ان کے انتقال کی اطلاع تنظیم اور انجمن کے مرکزی دفاتر میں بروقت پہنچ گئی تھی اور امیر تنظیم ہی نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تاہم بعد میں اندازہ ہوا کہ بہت سے احباب تک ان کے انتقال کی اطلاع نہیں پہنچی۔ اسی کی تلافی کے طور پر 'خاصی تاخیر ہونے کے باوجود' اب ان کے وصال کی اطلاع شائع کی جا رہی ہے۔ تنظیم اسلامی کے قیام سے قبل بھی ورک صاحب مرحوم کا شمار محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ مرحوم مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے مونسین میں شامل تھے۔ مرحوم نے دوران زندگی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر کلام کیا اور ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصے کے لئے مرکزی انجمن کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں مرحوم خرابی صحت کے باعث قریباً صاحب فراش ہو گئے تھے۔ لیکن "رجوع الی القرآن" کی اس تحریک سے ان کی دلچسپی کلیہ عالم تھا کہ وہ وصال سے تین ماہ قبل شدید علالت اور کمزوری کے باوجود ۱۶ ستمبر ۱۹۹۳ء کے اجلاس انجمن میں شرکت کے لئے باہتمام تشریف لائے۔ اپنے انتقال سے محض ایک ہفتہ قبل بھی وہ قرآن الکیڈمی تشریف لائے تھے۔ اللهم اغفرلہ، وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا (آمین)

رفیقاتِ تنظیم اسلامی نوٹ فرمائیں

کہ تنظیم اسلامی حلقہ خواتین کا چوتھا سالانہ اجتماع

ان شاء اللہ تاریخ ۳۰ / اپریل و یکم مئی ۱۹۹۵ء بمقام قرآن آڈیٹوریم ۱۹۱۔ اتاترک

بلاک 'نیو گارڈن ٹاؤن لاہور' منعقد ہوگا۔

واضح رہے کہ ۳۰ / اپریل کو عصر تا عشاء صرف رفیقات تنظیم کا اجتماع ہوگا، جبکہ یکم مئی کو صبح بچے منعقد ہونے والے اجتماع کی حیثیت اجتماع عام کی ہوگی، جو دو بجے دوپہر تک جاری رہے گا۔

پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کے لیے کوئی موثر اور مٹھوس اساس

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد
کا ۱۷ مارچ ۹۵ کا خطاب جمعہ

☆☆☆

خطبہ مسنونہ اور سورۃ الشوریٰ کی آیات ۱۳ تا ۱۵ کی تلاوت کے بعد فرمایا :

معزز حاضرین اور محترم خواتین!

اس مقام پر آپ حضرات سے لگ بھگ دو ماہ کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ میرا یہ معمول رہا ہے کہ کسی طویل بیرونی سفر کے بعد جب پہلی مرتبہ یہاں حاضری ہوتی ہے تو فطری طور پر کچھ تمہیدی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ذاتی کوائف و احوال کا بیان ہوتا ہے، اور اس وقت تو مجھے معلوم ہے کہ خاص طور پر آپ کے ذہن میں ہو گا کہ میرے گفتنے کی تکلیف کا کیا عالم ہے؟ وہاں جو آپریشن ہو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اسی طرح آپ اس سفر کی کچھ روداد اور کچھ تاثرات بھی سننے کے خواہاں ہوں گے۔ پھر یہ کہ خاص طور پر پاکستان کے قومی و سیاسی حالات اور یہاں کے اہم اور گھمبیر مسائل کے بارے میں کسی قدر گفتگو اور اظہارِ رائے بھی میرا معمول ہے، لیکن آج میں ان تمام امور کو نظر انداز کر کے اور کسی تمہیدی بحث میں وقت صرف کئے بغیر براہ راست اسی موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جس کا اعلان کیا گیا ہے۔ یعنی ”پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کے لئے کوئی موثر اور مٹھوس اساس“۔ پیش نظریہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میری اس تقریر کا ایسٹ عام کیا جائے، اسے وسیع پیمانے پر پھیلا یا جائے، تاکہ

اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت میں اس سلسلہ میں کوئی مثبت پیش رفت ہو تو یہ اس کا ایک ذریعہ بن جائے۔

اس موضوع پر براہ راست گفتگو سے قبل میں سورۃ الشوریٰ کی آیات ۱۳ تا ۱۵ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آغاز میں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا براہ راست تعلق اس موضوع سے ہے اور ان کی روشنی میں ہمیں اس بنیادی بحث کی طرف راہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے کہ اسلام میں فقہی مسالک اور مذاہب کی اہمیت اور ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کے بارے میں صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہئے؟ شیعہ سنی مسئلہ پر گفتگو سے قبل اصولی طور پر یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ اسلام میں مختلف فقہی مسالک موجود ہیں۔ چنانچہ حنفیت، شافعییت، مالکییت اور حنبلیت کے علاوہ ظاہریت اور سلفیت یعنی اہلحدیث اور فقہ جعفری بھی موجود ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کے بارے میں ہمارا طرز عمل اور طرز فکر کیا ہونا چاہئے؟ اس سلسلے میں ان تین آیات کا حوالہ دراصل صرف اس لئے دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس موضوع سے متعلق ان آیات سے جو ہدایات اور راہنمائی ملتی ہے اسے ہم اخذ کریں۔ اس وقت ان آیات کا درس دینا اور ایک ایک لفظ پر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے۔

دین اور شریعت میں فرق

میرے نزدیک سورۃ الشوریٰ کی آیت ۱۳ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا زور و نام ہے کہ دین اور شریعت میں جو فرق ہے وہ یہاں نہایت عمدگی سے واضح ہوتا ہے

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ...

”اے مسلمانو! اس (اللہ) نے تمہارے لئے بھی دین میں وہی شے معین کی ہے جس کی وصیت کی تھی اس نے نوحؑ کو اور جو وحی کی ہے ہم نے (اے محمد ﷺ) آپ کی جانب اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیمؑ کو اور موسیٰؑ کو اور عیسیٰؑ کو....“

ان الفاظ مبارکہ کا براہ راست جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ’از ازل تا ابد‘

ایک ہی رہا ہے۔ اس آیت میں تو صرف ”أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ“ یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، ورنہ دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ہی ہے اور یہی دین ہمیشہ تک رہے گا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ چنانچہ تمام انبیاء و رسل (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کا دین ایک ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مختلف رسولوں کی شریعتیں جدا تھیں۔ تم از کم دو شریعتیں یعنی شریعتِ موسویٰ اور شریعتِ محمدیٰ تو بالکل واضح طور پر جدا ہیں۔ اس لئے کہ باقی شریعتوں کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کون سی شریعت اور کیا احکام دیئے، یہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ان کا کوئی صحیفہ یا کوئی کتاب آج موجود نہیں ہے۔ اگرچہ اب بھارت میں ایک خیال یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ”منوسرتی“ درحقیقت حضرت نوح علیہ السلام کا صحیفہ ہے اور ”مہانوح“ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے (ہندی میں ”مہا“ بڑے کو کہتے ہیں، جیسے ”مہاسجا“) لیکن یہ محض ایک خیال ہے جس کا میں نے حوالہ کے طور پر ذکر کر دیا، ورنہ قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کے کسی مصدقہ صحیفہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں فطرت کی کچھ چیزیں تو معلوم ہیں، جن کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ... الْحَدِيثُ“ یعنی ”دس چیزیں فطرت میں سے ہیں....“ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہیں۔ لیکن آیا انہیں شریعت کے کوئی تفصیلی احکام بھی دیئے گئے یا نہیں، اس کا ہمارے پاس نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی ریکارڈ۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت یقیناً دی گئی جسے ہم شریعتِ موسویٰ کے نام سے جانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کو یہی کہہ کر گئے کہ ”یہی شریعت تم پر بھی لاگو رہے گی۔“ (Dont think I have come to destroy law) تو جو شریعتیں آج معلوم ہیں وہ دو ہی ہیں: شریعتِ موسویٰ اور شریعتِ محمدیٰ۔۔۔۔ اور ان دونوں میں بعض اعتبارات سے بڑا فرق ہے۔ روزے کی صورت اور نماز کی ہیئت میں فرق کے علاوہ اور

بھی بعض احکام میں واضح فرق ہے۔ اس اعتبار سے اس بات میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مختلف رسولوں کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین ایک ہی ہے۔ اسی لئے میں اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے پر زور دینا چاہتا ہوں :

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

”کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ!“

یہاں پر ”فیه“ (اس میں) کا لفظ بہت اہم ہے۔ یعنی اختلاف کسی اور معاملے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں تفریق اور تفرقہ نہ ہو۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے دو اور مقامات پر مزید واضح کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت ۱۶۰ کے الفاظ ہیں :

إِنَّ الدِّينَ فَتَرَقُّوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

”اے نبی ﷺ (جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بخرے کر لئے اور وہ گروہوں میں منقسم ہو گئے آپ کا پھر ان سے کوئی سروکار نہیں)۔“

اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں کم از کم دو مقامات پر لازماً آتے ہیں، چنانچہ ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ یہ مضمون سورۃ الروم (آیات ۳۱، ۳۲) میں بھی بایں الفاظ آیا ہے :

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ
وَكَانُوا شِيعًا ۝ كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فِئْرَحُونَ ۝

”اور (اے مسلمانو!) تم ان مشرکین کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور ہر گروہ جو کچھ (دین کا حصہ) اس کے پاس ہے (اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور) اس پر خوش و خرم (اور مطمئن) ہے۔“

گویا۔

اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ زرخس نے، کچھ گل نے

چن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری!

یہ وہ مضمون ہے جس کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے کہ سورۃ الشوریٰ کی آیت ۱۳ اس کا زور و شام ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ”أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ“

یعنی ”یہ کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو“۔ شریعتوں کے اختلاف کے باوصف دین میں تفرقہ نہ ہو۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ”دین“ کیا ہے؟ دین کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ ”توحید“ ہے۔ لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کہ حاکم مطلق صرف اللہ کو تسلیم کیا جائے، پوری زندگی اس کے احکام کے تحت آجائے۔ یہ دین توحید ہے۔ البتہ اس کی عملی شکل میں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا اور وہ یہ کہ حاکم حقیقی کا نمائندہ چونکہ رسولِ وقت ہوتا ہے لہذا دین نام ہے اللہ کی اطاعت اور رسولِ وقت کی اطاعت کا۔ حضرت ابراہیمؑ اپنے وقت میں اللہ کے نمائندے تھے، اسی طرح حضرت موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اپنے اپنے وقت میں اللہ کے نمائندے تھے۔۔۔۔ اور حضرت محمدؐ رسول اللہ ﷺ کا دور رسالت شروع ہونے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کے منصب پر فائز ہوئے اور چونکہ آنحضور ﷺ کی رسالت ابدی اور دائمی ہے لہذا اب قیامت تک ”دین“ کی تعریف یہی ہوگی کہ ”اللہ کی حاکمیت اور محمدؐ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت“۔ اور عملی اعتبار سے چونکہ اللہ کی حاکمیت بہت حد تک ایک نظری شے بن جاتی ہے لہذا سنت یا اطاعتِ رسولؐ اہم تر ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہے جسے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس شعر میں واضح کیا ہے کہ۔

مصطفیٰ برسوں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر باو نہ رسیدی تمام بولہبی است

چنانچہ دین نظری اعتبار سے اگرچہ ”دین اللہ“ ہے، دین توحید ہے، بالفاظ دیگر حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن عملی اعتبار سے یہ دین محمد ﷺ ہے۔ اسی طرح یہ اپنے اپنے وقت میں دینِ موسیٰ اور دینِ عیسیٰ (علیہما السلام) تھا۔

تفرقہ کا اصل سبب اور اس کا نتیجہ

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تفرقہ و افتراق کا اصل سبب کیا ہے؟ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ اختلاف اور تفرقہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں کہا گیا ہے: ”لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ... وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ“ یعنی

”یہ اختلاف تو کرتے ہی رہیں گے... اور اسی طرح اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔“ یعنی اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اصول ہے، جس پر اس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ کائنات میں یکسانیت (monotony) کہیں ہے ہی نہیں۔ دو انسانوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتیں، اور تو اور ان کے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے نشانات تک آپس میں نہیں ملتے۔ اللہ کی تخلیق میں ایک بو قلمونی اور رنگارنگی ہے۔ سورۃ الروم میں فرمایا کہ تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ کی عظیم آیات میں سے ہے۔ گویا اختلاف اس کائنات کے لئے ایک اصول موضوعہ اور تخلیق کی ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانوں کی زبانوں میں فرق ہے، ان کی صورتوں اور رنگوں میں فرق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دو آدمیوں کے مزاج ایک نہیں، ان کی ترجیحات ایک نہیں، ان کے ذوق ایک نہیں، ان کے فہم کا معیار ایک نہیں، ان کی ذہانت ایک سی نہیں۔ چنانچہ اختلاف تو ہر جگہ موجود ہے اور یہ کوئی ایسی بری اور انہونی شے بھی نہیں، جبکہ تفرقہ ایک الگ شے ہے۔ اختلاف کو گوارا کرنے کی بجائے اگر ”من دیگرم تو دیگرى“ کی نوبت آجائے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیئے جائیں تو یہی تفرقہ ہے جو کفر اور شرک سے کم نہیں۔ تفرقہ کا سبب قرآن حکیم میں کم از کم ۵ مقامات پر ایک جیسے الفاظ میں ذکر ہوا ہے۔ یہاں سورۃ الشوریٰ کی آیت ۱۳ میں بھی فرمایا گیا:

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ

”اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آچکا تھا، آپس کی

ضد کی وجہ سے!“

تفرقہ جب بھی ہوتا ہے وہ ”بَعِيًّا بَيْنَهُمْ“ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی ضد ضد، ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنے کی کوشش۔ تفرقہ کبھی نیک نیتی سے نہیں ہوتا۔ نیک نیتی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن تفرقہ نہیں۔ تفرقہ کا سبب ہمیشہ یہی ہوتا ہے جو قرآن نے ”بَعِيًّا بَيْنَهُمْ“ کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر تعدی اور بالادستی۔ جدید ماہرین نفسیات میں سے ایڈلر نے اسے ”حِبِّ تَفَوُّق“ (Urge to dominate) سے تعبیر کیا ہے۔

اس آیت کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم اور تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس تفرقے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فرمایا :

وَرَانَ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَيْسَ شَكِيَّةَ مِنْهُ

مُرِيْبٍ ۝

”اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔“

یعنی جب دینی راہنماؤں کے مابین تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے تو اگلی نسلوں میں خود کتاب اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال آج ہماری نئی نسل کا ہے جو کہتی ہے کہ یہ مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہم کس کی سنیں؟ خواہ یہ بد نیتی سے کہا ہوا جملہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہر حال جملہ تو ایسا ہے کہ جس پر خاموش رہنے اور گردن جھکانے کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے ایسے سب دراصل تفرقے کا ہی نتیجہ ہے۔ ایک نسل کو اللہ کے نبی سے کتاب نھل ہوئی جو اگلی نسل کو نھل ہو رہی ہے۔ لیکن اب جو اس کے وارث بنے ہیں وہ اس تفرقے کی وجہ سے اس کتاب ہی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

تکمیل رسالت کا تقاضا: ”تکمیل دین“

اگلی آیت (نمبر ۱۵) کا حوالہ بعد میں آئے گا کہ اس صورت حال میں طرز عمل کیا ہونا چاہئے۔ سردست ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ فرمائیے، بہتر ہو گا کہ پہلے ہم ایک اصولی بات سمجھ لیں جس کا براہ راست تعلق ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ ہے۔ انبیاء کرام کے ضمن میں تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ دین اور شریعتوں کے مابین کیا نسبت و تناسب ہے، ان کی کیا اہمیت ہے اور اپنی اپنی جگہ پر ان دونوں کا کیا مقام ہے، یعنی دین ایک ہے اور شریعتیں جدا جدا۔ نبی اکرم ﷺ پر نبوت کا خاتمہ ہوا اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اب ان دونوں چیزوں کے علیحدہ علیحدہ تقاضے ہیں۔ ہمارے ہاں ختم نبوت پر تو گفتگو بہت ہوتی ہے لیکن تکمیل رسالت پر بہت کم ہوتی ہے۔ ان موضوعات

پر میری تقریروں کے کیٹ موجود ہیں، اس وقت صرف حوالہ دے کر گزر رہا ہوں۔ آنحضور ﷺ پر صرف نبوت ختم ہی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی تکمیل ہوئی ہے اور آپ ﷺ کی فضیلت کی بنیاد تکمیل نبوت و رسالت ہے۔ محض ختم نبوت تو درحقیقت فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ اس کی دستوری اور قانونی حیثیت تو مسلم ہے کہ آنحضور ﷺ کے بعد جس کسی نے نبوت یا رسالت کا دعویٰ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح جس کسی نے ایسے شخص کی تصدیق کی وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کی فضیلت کی اصل بنیاد تکمیل نبوت و رسالت ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ کے مطابق اسلام اب مکمل ہو چکا اور اس اسلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں دو جگہ دو ٹوک انداز میں فرمادیا گیا :

(۱) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آیت ۱۹)

”یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے۔“

(۲) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (آیت ۸۵)

”اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر لیا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔“

یعنی محمد رسول اللہ ﷺ پر اس سلسلے کا خاتمہ ہو گیا اور اب ہمیشہ کے لئے ”کتاب و سنت“ کا تعین ہو گیا۔ اللہ کی کتاب اب ہمیشہ کے لئے قرآن ہے اور سنت رسول یا اطاعت رسول کا صداق ہمیشہ کے لئے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

تفرقہ کی بنیاد: عقیدہ ختم نبوت سے انحراف

اور یہ سمجھ لیجئے کہ اب اس میں اگر تفرقہ ہو گا تو صرف عقیدہ ختم نبوت سے انحراف کرنا یا بالفاظ دیگر نبوت کی مہر توڑنے سے ہو گا۔ اگر آپ کتاب و سنت کے پابند ہیں تو تفرقہ ممکن نہیں۔ اب تفرقہ صرف مہر نبوت توڑنے سے ہی ہو گا، جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کی

طرف سے اس تفرقہ کا مظاہرہ ہوا، خواہ وہ بہائی ہوں، قادیانی ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تفرقہ کو قرآن حکیم میں شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میں سورۃ الروم کی آیات ۳۱، ۳۲ کا حوالہ دے چکا ہوں جہاں الفاظ آئے ہیں :

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ قَرَعُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا
ضَلٰلًا

”اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لئے اور وہ
گمراہ گردہ ہو گئے۔“

باقی جو لوگ کتاب اور سنت پر قائم رہیں ان میں تفرقے کا امکان نہیں ہے۔ ان کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ اختلاف ہی ہے جو امت میں چلا آ رہا ہے۔ کتاب و سنت سے استنباط و استدلال کا معاملہ ہو، نئے احکام پر اجتہاد کرنا ہو، کتاب و سنت سے استنباط و استخراج کے اصول بنانے ہوں، جن کا نام اصول فقہ ہے تو ان میں تھوڑے بہت فرق و تفاوت کا ہو جانا عین ممکن ہے۔ طریق استنباط میں کچھ فرق و تفاوت ہو جائے گا، پھر اس میں ترجیح یعنی ربح اور مرجوح کا کچھ فرق و تفاوت ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اختلاف تو یقیناً ہو گا۔ لیکن جب تک کتاب و سنت دونوں اپنی جگہ پر قائم ہیں تفرقہ نہیں ہو گا۔ تفرقہ کی بنیاد صرف مہر ختم نبوت کو توڑ دینا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آج تک اس امت میں، چودہ سو برس میں، تکفیر پر اگر اجماع ہوا ہے تو صرف ان لوگوں کی جنہوں نے کسی نئی نبوت کا دعویٰ کیا۔ امت کی تاریخ میں معمولی نہیں، بہت بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہوئی۔ جس قدر "Tolerance" (برداشت) اسلام کی تاریخ میں رہی ہے اس کی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ عیسائیت کی تاریخ پڑھئے کہ ان کے فرقوں کے درمیان اتنا کشت و خون ہوا ہے کہ اس پر ان کی اپنی گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اسلام نے اختلافات کو absorb کیا ہے۔ اس ضمن میں اس کے اندر inbuilt mechanism موجود ہے اور بڑے موثر shock-absorbers بھی ہیں۔ اس میں اختلافات کے لئے کھلی گنجائش ہے۔ الفاظ قرآنی "لَا يَزَالُونَ

مُتَحْتَلِفِينَ..... وَلِذَلِكَ خَلَفَهُمْ” کی بہترین مثال اسلام کی تاریخ میں سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعبیرات، استنباطات، استدلالات اور ان کے اصول کے اندر جو بھی فرق و تفاوت ہو اسی سے حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، ظاہریت اور سلفیت وجود میں آگئیں۔ یہ اہل سنت کے مختلف مسالک ہیں، جن کے مابین اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے۔ میں ابھی اہل تشیع کا ذکر اس لئے نہیں کر رہا کہ وہاں ایک معاملے میں آکر مزید فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ اہل سنت کے مختلف مکاتب فقہ جنہیں مسالک یا مذاہب کہا جاتا ہے یہ سب کے سب کتاب و سنت پر جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ ان سب کے لئے سنت کا ماخذ (source) ایک ہی ہے، ان کی کتب حدیث ایک ہی ہیں، جس میں بخاری و مسلم اور صحاح ستہ کی دیگر کتب نمایاں ہیں۔ ان کا استدلال ہو گا تو وہیں سے ہو گا۔ گویا ان کا "frame of reference" ایک ہے۔ اس اعتبار سے ان کے مابین جو بھی اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں، اصولی نہیں۔ اگرچہ پاکستان میں حنفی اور اہل حدیث کے مابین بھی کافی چپقلش پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ شافعی، مالکی اور حنبلی تو یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ غالب اکثریت احناف کی ہے، لیکن سلفی یا اہل حدیث حضرات اقلیت میں ہونے کے باوجود خاصے فعال ہیں، اور چونکہ کئی بیرونی حکومتیں ان کی مددگار اور پشت پناہ ہیں، اس لئے ان کی حیثیت اپنے اصل سائز سے بڑھ کر ہو گئی ہے۔ لیکن بہر حال جہاں تک میرا اپنا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بھی قطعاً کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اس لئے کہ جو بھی ماخذ سنت ہے وہ ان دونوں کا مشترک ہے۔

تفرقہ سے بچنے کا قرآنی لائحہ عمل

اس اعتبار سے میں یہاں پر محولہ بالا تین آیتوں میں سے آخری آیت (الشوریٰ : ۱۵) کا حوالہ دے رہا ہوں جن میں صحیح لائحہ عمل کی نشاندہی کی گئی ہے :

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ
 ”پس (اے نبی!) اسی کی دعوت دیتے رہئے اور ثابت قدم رہئے جیسا کہ آپ کو

حکم دیا گیا اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔“

یعنی تمہیں اس کی دعوت دیئے چلے جانا ہے کہ دین کو قائم کرو۔ ”ذٰلِكَ“ کا اشارہ ”اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ“ کی طرف ہے، یعنی ”دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو“

وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ

”اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔“

وَاٰمِرْتُ لِعَدْلِ بَيْنِكُمْ

”اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں۔“

اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ

”اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔“

آپس میں اختلافات کے حل کے لئے یہاں بہترین فارمولہ دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی حنفی، شافعی

یا مالکی فقہ میں کوئی اختلاف ہے تو کیا ہوا۔

اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ

ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے یا نہیں؟

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ

”ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال۔“

نماز میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے یا باندھ کر، ان معاملات

میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟

لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

”اس میں ہمارے تمہارے مابین کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں۔“

اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

”اللہ ہی ہمارے مابین جمعیت پیدا کرنے والا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا

ہے۔“

اللہ کرے کہ وہ جمعیت پیدا ہو جائے، وہ اتحاد اور اتفاق ہو جائے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تب بھی اللہ کے حضور جا کر تو کھڑے ہوتا ہے۔ وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے گا۔

شیعہ سُنی مفاہمت کی اساس

اب میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اہل تشیع کے ساتھ معاملے میں اس سے ذرا مختلف صورت کیا ہے۔ جہاں تک ”کتاب اللہ“ کا تعلق ہے تو اگرچہ اہل سنت کو اہل تشیع کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ہیں کہ وہ قرآن کو بھی صحیح نہیں مانتے، ان کی بعض کتابوں سے اس کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں اور مولانا محمد منظور نعمانی نے اسی موضوع پر بڑی مفصل کتاب لکھی ہے، لیکن اہل تشیع کا عمومی موقف یہ ہے کہ نہیں، ہم اسی کتاب کو برحق مانتے ہیں۔ اور ہمیں ظاہرات ہے کہ ان کا وہی موقف درست تسلیم کرنا چاہئے جو ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ چنانچہ ”کتاب“ ہمارے اور ان کے مابین مشترک ہے۔ ان کے ہاں شاید کچھ غالی حضرات ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اصل قرآن وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرتب کیا تھا، جو دراصل ترتیب نزولی کے اعتبار سے تھا۔ ہمارے ہاں بھی اس کی روایات موجود ہیں۔ میرے نزدیک حضرت علیؑ کا یہ کام محض ایک علمی دلچسپی کے طور پر تھا۔ بہت سے علماء نے بھی ایسی کوششیں کی ہیں کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے مرتب کیا جائے۔ ایک زمانے میں خود میں بھی یہ کوشش کرتا رہا ہوں۔ یہ ایک علمی اور اکیڈمک ایکسپریمنٹ ہے کہ معلوم ہو کہ پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں، ان کے بعد کون سی آیات اور کون سی سورتیں اتریں اور پھر ان کے بعد کون سی۔ بعض انگریزی تراجم بھی اس طور سے شائع ہوئے ہیں کہ وہ مصحف کی ترتیب سے نہیں ہیں بلکہ اس ترتیب سے ہیں جو ان کے مترجمین کے خیال میں نزولی ترتیب ہے۔ ویسے یہ چیزیں متفق علیہ نہیں ہیں بلکہ ان میں اختلافات ہیں۔ بہر حال حضرت علیؑ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے مرتب کیا تھا، جو ایک علمی بات تھی۔ لیکن جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل قرآن وہی تھا ان کے عقیدے کے مطابق وہ اصل قرآن اب دنیا میں کہیں نہیں ہے اور اس کا نسخہ صرف ان کے امام غائب کے پاس ہے جو روپوش ہیں، اور وہ جب ظاہر ہوں گے تو اسے لے کر آئیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کے پاس بھی اس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ اور وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اُس وقت تک

یہی مصحفِ عثمانؓ ہی قرآن ہے۔ تو ہمیں انہی کے موقف پر بات طے کرنی چاہئے، باقی غالی قسم کے واعظین جو باتیں کہتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر تکفیر کے تیر چلاتے رہتے ہیں ان کو نظر انداز کرنا چاہئے۔ یہ چیزیں غالی واعظین اور مذہبی پیشہ ور قسم کے لوگوں کے اندر ہوتی ہی ہیں۔ اہل تشیع کا مستند موقف بہر حال یہی ہے کہ ہم اسی قرآن کو تسلیم کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتب کردہ قرآن بھی اگر کہیں دنیا میں پھر ظاہر ہو تو وہ بھی 'سوائے ترتیب نزولی کے' بعینہ یہی قرآن ہوگا، اس میں کسی آیت کی کمی بیشی ہرگز نہیں ہوگی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم پر تدبیر کی غرض سے اس کی آیات کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے مرتب کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ ترتیب نزولی اگرچہ آج ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں لیکن ان کے علم میں تو تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے پورا قرآن نازل ہوا۔ چنانچہ اگر انہوں نے اس اعتبار سے کوئی نسخہ مرتب کیا ہو اور اگر کبھی وہ ظاہر بھی ہو گیا تو ہمیں بھی قرآن کی صحیح ترتیب نزولی معلوم ہو جائے گی، لیکن یہ ایک محض علمی یا نظری بات ہے اور اس وقت تک تو وہ بھی اسی کو قرآن مانتے ہیں، لہذا یہ ہمارے اور ان کے مابین مشترک ہے۔

البتہ جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے ان کے اپنے مجموعے ہیں، لہذا یہاں آکر فرق واقع ہو جاتا ہے اور اختلاف گہرا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی تفرقہ نہیں ہے، کیونکہ تفرقہ تو تب ہو گا جب سنت کا انکار کیا جائے اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی مر کو توڑا جائے۔ البتہ یہاں اختلاف نسبتاً زیادہ گہرا ہے اس اختلاف کی نسبت جو حنفیوں اور شافعیوں یا مالکیہ اور حنابلہ کے مابین ہے یا اہلحدیثوں اور احناف کے مابین ہے۔ اس لئے کہ جب کسی مسئلہ پر گفتگو ہوگی اور استدلال کا معاملہ ہو گا تو دونوں جانب سے حدیثیں پیش کی جائیں گی اور جو حدیثیں وہ پیش کریں گے وہ اہل سنت کے نزدیک معتبر نہیں ہوں گی اور جو حدیثیں اہل سنت کے نزدیک معتبر اور معتمد علیہ ہیں وہ ان کے نزدیک قابل اعتبار نہیں۔ لہذا صرف اس درجے میں یہاں اختلاف گہرا ہے، تفرقہ پھر بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دین پھر بھی ایک رہا۔ اس لئے کہ دین نام ہے اللہ کی حاکمیت اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔

اس حوالے سے آج ہمیں وہی بات شیعوں اور سینوں سے کہنی چاہئے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے لطیف پیرائے میں یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۳۰ ہے، جو پہلے پارے کی آخری سے پہلی آیت ہے :

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ

”تم جو یہودیت اور نصرانیت لئے پھرتے ہو تو کیا تمہارا یہ قول ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ (اے نبی!) کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟“

بالکل اسی حوالے سے سمجھئے کہ ”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ“ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ابو بکر سنی تھے یا شیعہ؟ علی شیعہ تھے یا سنی تھے؟ توحید اور رسالت پر جمع ہو کر یہ سارے تفرقے ختم کئے جاسکتے ہیں۔ اس ایک بات میں سارے اختلافات کا حل ہے۔ یہی بات آگے چل کر سورۃ آل عمران میں فرمائی گئی :

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا
مُسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (آیت ۶۷)

”دیکھو، ہوش کے ناخن لو، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ وہ تو یکسو تھے، اللہ کے اطاعت گزار (حاکمیتِ الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے) اور وہ مشرک نہیں تھے۔“

مشرک تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے، جس نے کسی اور کو اللہ بنا لیا ہے، جو اللہ کی حاکمیت سے انحراف کر رہا ہے، خود حاکم بنا بیٹھا ہے یا اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم مانے ہوئے ہے۔ اللہ کی حاکمیت اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا اصول اگر تسلیم کیا جائے اب تفرقہ نہیں رہا، اختلاف ہے۔ البتہ اختلافِ اہل سنت کے مختلف مسالک اور مذاہب کے درمیان نسبتاً کم ہے اور اہل تشیع کے ساتھ اہل سنت کا اختلاف نسبتاً گہرا ہے۔

مسئلے کی اہمیت۔ چار پہلو

سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ مجھے اس کا حل بھی پیش کرنا ہے، لیکن اس سے

پہلے میں اس مسئلہ کی اہمیت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اس کی اہمیت کے چار پہلو یا ابعاد (dimensions) ہیں یہ لفظ میں خاص طور پر "4-dimensional space" یعنی "ابعادِ اربعہ" کے تصور کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے تین ابعاد تو سب کو نظر آتے ہیں، لیکن چوتھا غیر مرئی (invisible) ہے۔ یہ فزکس کا مسئلہ ہے۔ ایک کمرے کی تین dimensions تو اس کی اونچائی لمبائی اور چوڑائی ہیں۔ یہ تینوں ابعاد جہاں ملتے ہیں (ایک کونے پر) وہاں ان کو represent کرنے والے تینوں خطوط ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بناتے ہیں۔ آئن سٹائن کے نظریے کے بعد سائنس کی دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ

"Time is also the 4th dimensions of the space"

چنانچہ وقت کو مکان (space) کے ایسے بُعدِ رابع (4th dimension) کی حیثیت حاصل ہے جو نظر نہیں آتا اور نہ صرف نظر نہیں آتا بلکہ قابل تصور (imaginable) بھی نہیں ہے۔ لیکن علم ریاضیات یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ dimension موجود ہے اور یہ ایک ایسے خط مستقیم سے represent کی جاتی ہے جو ان تینوں کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے، جو ظاہر ہے کہ ہمارے تصور کے اعتبار سے ناممکن ہے۔ تو ان تینوں خطوط کے ساتھ چوتھا خط ان میں سے دو کے ساتھ ۹۰ کا زاویہ بنائے گا تو تیسرے کے ساتھ ۱۸۰ کا زاویہ بنائے گا، لیکن "ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے" کے بجائے کہنا پڑے گا کہ "ہر چند کہیں کہ نہیں ہے، ہے!"۔ یہ ہے ریاضیات کا ایک جدید مسئلہ جس کا میں نے صرف حوالہ دیا ہے کہ "ابعادِ اربعہ" میں سے تین مرئی اور ایک غیر مرئی ہے۔ میرے نزدیک اس مسئلہ کی چوتھی dimensions اصل اہمیت کی حامل ہے لیکن اس کے بارے میں میں بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے میں اس مسئلہ کے "ابعادِ ثلاثہ" (3-dimensions) بیان کرتا ہوں :

۱۔ دہشت گردی اور تخریب کاری کی کمین گاہ

اس مسئلہ کی اہمیت کا بُعدِ اول یا اس کی پہلی جہت یہ ہے کہ اس وقت ملک میں دہشت گردی اور تخریب کاری نے شیعہ سنی اختلاف کو ایک اہم کمین گاہ اور ڈھال (cover)

کے طور پر استعمال کیا ہے اور میں صاف صاف عرض کر دیتا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ داخلی نہیں ہے بلکہ اس کے ڈانڈے باہر ہیں۔ شاید آج یا کل کے اخبار میں برطانیہ سے یہ خبر تھی کہ وہاں سے کافی عرصے سے عالم اسلام میں مبلغین بھیجے جا رہے ہیں تاکہ شیعہ سنی اختلافات کو ابھارا جاسکے اور یہ میں آپ کو اسی مقام پر امریکہ جانے سے پہلے بتا چکا تھا کہ Samuel P. Huntington جو اس وقت امریکہ کا بہت بڑا سیاسی مبصر اور مشیر ہے، اس کے ایک بہت بڑے مقالے "Clash of Civilizations" کا اس وقت دنیا میں بڑا چرچا ہے۔ اس کے نزدیک اب دنیا میں قوموں اور ملکوں کا ٹکراؤ نہیں ہو گا بلکہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو گا۔ اس نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں آٹھ تہذیبیں موجود ہیں، ایک ہماری مغربی تہذیب اور سات دوسری۔ لیکن ان سات میں سے پانچ کو تو ہم آسانی سے اپنے اندر سمو سکتے ہیں اور انہیں ہضم کر سکتے ہیں، لیکن دو تہذیبیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے لئے لوہے کے پنے ثابت ہوں گی جنہیں چبانا آسان نہیں۔ ایک مسلم تہذیب اور دوسری کنفیوشین تہذیب جس کی نمائندگی اس وقت چین کر رہا ہے۔ لہذا اس نے دو مشورے دیئے ہیں۔۔۔۔ ایک یہ کہ چین اور اسلامی ملکوں کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا پیسیفک (بحرالکابل) کانفرنس منعقد کی گئی تاکہ چین کو eastward looking کر دیا جائے کہ وہ صرف اپنے مشرق کی طرف دیکھے اور مغرب کی طرف رخ ہی نہ کرے جہاں عالم اسلام ہے۔ اور دوسرا مشورہ اس نے یہ دیا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دی جائے۔ ایک اعتبار سے یہ ان لوگوں کی جرات اور دیانت کا مظہر بھی ہے کہ بات صاف اور کھل کر کر رہے ہیں، اپنے تاش کے سارے پتے سامنے رکھ دیئے ہیں کہ تمہارے اندر اگر ہمت ہے تو راستہ روک لو! چنانچہ یہ اس کا مقالہ ہے جو چھپا ہوا ہے۔ اور اب سوچئے کہ ان خطوط پر کیا کچھ ہو رہا ہو گا۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں دہشت گردی اور تخریب کاری کے ذریعہ شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دینے کا معاملہ اس مسئلے کا بہت بڑا پہلو ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی نوعیت محض اندرونی نہیں ہے، بلکہ اس کے بیرونی ڈانڈے ہیں جو بہت اہم ہیں۔

خاص طور پر جہاں تک کراچی کا تعلق ہے وہاں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ ہے ایم کیو ایم کے دو دھڑوں (الطاف گروپ اور حقیقی گروپ) کا آپس میں تصادم۔ شیعہ سنی اختلاف کے علاوہ یہ دوسرا پہلو ہے جس کی آڑ میں تخریب کاری ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ تصادم فی الواقع بھی ہے، جس طرح شیعہ سنی چپقلش بھی کچھ نہ کچھ فی الواقع بھی موجود ہے، اس کی نفی کون کرے گا۔ بہر حال کوئی شے موجود ہوتی ہے تو اسی کو دشمن آڑ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، اگر کوئی شے موجود ہی نہ ہو تو اسے آڑ یا ڈھال کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار
اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں
چنانچہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، تبھی بات بنتی ہے۔ اسی طرح حقیقی اور لطاف گروپ کے اختلاف کا معاملہ ہے۔

بہر حال اگر کسی درجے میں شیعہ سنی مفاہمت کا کچھ معاملہ ہو جائے تو دشمن کی کم از کم ایک کمین گاہ تو ختم ہو جائے گی اور دوسری کے بارے میں بھی ایک بات میں نہ معلوم کب سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے مزید چھوٹے صوبے بنائے جائیں، اور یہ کہ اگر آپ نے مہاجرین کو الگ صوبہ نہ دیا تو شدید اندیشہ ہے کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ اور اب اس کے ٹوٹنے میں کیا دیر رہ گئی ہے؟ کل کے روزنامہ پاکستان میں عزیزم اقتدار احمد کا جو کالم شائع ہوا ہے اس سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایم کیو ایم حقیقی کے بڑے لیڈر آفاق احمد خان یہاں آکر وہ ساری باتیں کہہ گئے ہیں جو اس سے قبل کراچی میں صرف کھسر پھسر کے انداز میں گردش کرتی تھیں۔ وہ صاف کہہ گئے ہیں کہ کراچی کی علیحدگی کا معاملہ طے پا چکا ہے، اس کا منصوبہ بن چکا ہے اور اپریل کے شروع میں اس کی تعمیل ہونے والی ہے۔ پہلے وسیع پیمانے پر خونریزی اور کشت و خون ہو گا اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کی فوجیں آ موجود ہوں گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہی کی فوج اقوام متحدہ کی کیپ اپنے سروں کے اوپر سجا کر آجائے۔ اور میرے نزدیک تو انتہائی چشم کشا خبر آج کے اخبارات میں آئی ہے کہ اقوام متحدہ کے کسی ذمہ دار آدمی نے کہا ہے کہ ہماری وزیراعظم صاحبہ اقوام متحدہ کو یہ

درخواست دے چکی ہیں کہ ہم کراچی میں امن قائم نہیں کر سکتے لہذا ہماری مدد کی جائے۔ تو کیا اب کراچی کے صومالیہ بننے میں کوئی دیر رہ گئی ہے؟ باقی جو دو سفارت کار وہاں قتل ہوئے ہیں وہ بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے۔ آخر ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ بھی تو امریکہ کے سفیر جیسی شخصیت ختم ہو گئی تھی تو یہ بھی ایک بہانہ ہو سکتا ہے۔ صدام حسین نے بھی ایک سفیر کے مشورے پر غلط قدم اٹھایا تھا جو خود اس کا بھر کس نکالنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو اگر دو سفارت کاروں کی جان چلی جائے اور اس طرح حالات کچھ ایسے بن جائیں جو ان کے عزائم کے لئے سازگار ہوں تو یہ ان کے لئے کیا برا ہے۔ چنانچہ سفارت کاروں کی موت پر یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر امریکی شہری کسی بھی ملک کے اندر قتل ہو جائیں تو اس معاملہ پر اطلاق امریکہ کے قانون کا ہو گا، نہ کہ اس ملک کے قانون کا جہاں وہ قتل ہوئے ہیں۔ ان اللہ وان اللہ راجعون! کہاں ہے وہ آپ کا حاکمیت (Sovereignty) کا تصور؟ یہ تو ہماری حدود حاکمیت ہیں، ان میں آپ کا کیا عمل دخل؟ یہ بات تو عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے کہ کسی ملک میں قائم دوسرے ممالک کے سفارت خانے اس ملک کی حدود حاکمیت سے خارج ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر امریکی شہری یہاں قتل ہو جائیں تو اس پر امریکی قانون کا اطلاق ہو گا، پاکستان کے قوانین کا نہیں، اس چہ بواجبی است؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر آنکھیں نہ کھلیں تو بربادی ہمارا مقدر ہے۔ اب تو صورت حال بالکل واضح ہو کر سامنے آگئی ہے۔

اس کی بربادی ہے آج آمادہ ہے وہ کار ساز
جس نے اس کا نام رکھا تھا جہاں کاف و نوں

اور ہمارا حال اس وقت وہ ہو چکا ہے کہ ح ”میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا“
آج ہماری نگاہوں کے سامنے کراچی ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور عملی طور پر وہی نقشہ پیش کر رہا ہے جیسے سورۃ الواقعة میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارا کوئی عزیز دم توڑ رہا ہے، تم اسے روک سکتے ہو تو روک لو! ”فَلَوْلَا لِيَنْ كُنْتُمْ حَمِيْرًا
مُرِيْبِيْنَ ۝ نَرٰ جَعُوْا كَفٰرًا لِّمَنْ كُنْتُمْ صٰادِقِيْنَ ۝“ غیر مرئی فرشتے تمہارے عزیز کی جان نکال کر لے جا رہے ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کی موت واقع ہو رہی ہے، کیا تم اسے

روک سکتے ہو؟ اگر ایسے ہی طاقتور ہو تو اسے روک لو نا! اور اب بھی اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو ہم ”نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو!“ بہر حال اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو.....؟

کراچی کے مسئلہ کا میرے نزدیک جو حل ہے وہ میں بڑے عرصے سے پیش کر رہا ہوں اور آج کے اخبارات میں مرتضیٰ بھٹو کے ساتھی خلیق الزمان صاحب کا بیان مجھے ایک اعتبار سے خوش آئند معلوم ہوا ہے، اگرچہ وہ کسی اور لب و لہجے میں آیا ہے، کہ ”ہم کراچی کو الگ صوبہ نہیں بننے دیں گے اور یہ کہ اگر سندھ ٹوٹا تو پنجاب پہلے ٹوٹے گا۔“ میں تو اس کے حق میں ہوں اور بارہا کہہ چکا ہوں کہ خدا کے لئے پاکستان کے چھوٹے صوبے بناؤ، پنجاب کو بھی چھوٹے صوبوں میں تقسیم کرو۔ ہندوستان میں ہم جو مشرقی پنجاب چھوڑ کر آئے تھے وہ تین صوبوں، ہماچل پردیش، پنجاب اور ہریانہ میں تقسیم ہو چکا ہے، تو کیا ان میں سے کوئی صوبہ ہندوستان سے باہر چلا گیا ہے؟ وہ تینوں یقیناً ہندوستان ہی کے صوبے ہیں۔ تو ہم نے انگریز کی بنائی ہوئی صوبائی تقسیم کو آسمانی وحی اور شریعت کا درجہ کیوں دے رکھا ہے اور اسے پتھر کی لکیر کیوں مانے ہوئے ہیں؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نئی صوبائی تقسیم نہیں کریں گے اور چھوٹے صوبے نہیں بنائیں گے تو ملکی سالمیت کو شدید خطرہ لاحق رہے گا۔ اور اگر ہم صوبائی عصبیتوں کے گرد اب سے نہ نکل سکے اور ہم نے کراچی کو الگ صوبہ نہ بنایا تو شاید پورے ملک سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ اس طرح کی ضد کا نتیجہ نہایت خوفناک نکلتا ہے۔ ”یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری!“

آپ جانتے ہوں گے کہ جب سلیمان اعظم سلطان محمد فاتح کی فوجیں قسطنطنیہ کا حاصرہ کئے کھڑی تھیں تو ایسا صوفیہ کے گرجا میں پادری آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کے مابین ان مسائل پر بحث ہو رہی تھی کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آسکتے ہیں اور حضرت عیسیٰؑ نے جو روٹی کھائی ہے وہ خمیری تھی یا فطیری؟ اور یہ کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰؑ کی ولادت کے بعد بھی کنواری رہیں یا نہیں؟ یہ تین ”عظیم الشان“ مسائل تھے جو اندر زیر بحث تھے اور باہر سلطان محمد فاتح کی فوجیں کھڑی تھیں۔ اور یہی حشر ہمارا ہوا تھا۔ جب انگریز ہندوستان میں قدم بقدام آگے بڑھ رہا تھا تو ہمارے ہاں یہ بحثیں چل رہی تھیں کہ اللہ

جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں بول سکتا تو ہر شے پر قادر تو نہ ہو اور اگر بول سکتا ہے تو یہ اس کی شان کے منافی ہے۔ پھر یہ کہ کیا اللہ خود بھی کوئی دوسرا محمد پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اُس وقت مسلمانوں کے چوٹی کے علماء ”امکان کذب“ اور ”امتناع نظیر“ کی ان بحثوں میں الجھے ہوئے تھے اور انگریز بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہی حال آج ہمارا ہو رہا ہے کہ صوبوں کو لئے بیٹھے رہو، اپنی انانیت کو لئے بیٹھے رہو لیکن ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو!

۲۔ نفاذ اسلام کی راہ کی ایک اہم رکاوٹ

دوسرا پہلو (2nd Dimension) یہ کہ جو کچھ آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کا فائنل تجزیہ جو میں بارہا آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اسے اختصار کے ساتھ پھر بیان کر رہا ہوں۔ پاکستان کے لئے صرف استحکام کی واحد بنیاد ہی نہیں بلکہ اس کی بقا کی وجہ جواز بھی اسلام ہے۔ اگر یہاں اسلام نہیں آتا تو اس کے باقی رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اور یہاں یہ سب کچھ افراتفری، لوٹ کھسوٹ، بد امنی اور عدم استحکام اسی لئے ہے کہ ہم نے اس کی اس واحد وجہ جواز ہی کو مشکوک بنا دیا ہے۔ نتیجتاً یہ عذاب الہی کے کوڑے ہیں جو ہماری پیٹھ پر پڑتے ہیں۔ قمری حساب سے قیام پاکستان کو ۲۵ برس پورے ہونے پر ۱۹۷۱ء میں ہم پر پہلا کوڑا برساجب ملک دو لخت ہوا۔ اور اب دوسرے ۲۵ برس ہونے میں صرف ایک برس باقی رہ گیا ہے اور ”نویدیں“ سنائی جا رہی ہیں کہ اپریل سے کوئی دھندا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں غلط ہوں، جھوٹی ہوں، لیکن حقائق تو نظر آرہے ہیں اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی تو غائب نہیں ہو جائے گی۔۔۔ اور اس ساری پیچیدگی کا واحد حل یہی ہے کہ یہاں اسلام آئے۔

یہاں اسلام اب تک کیوں نہیں آیا، اس کے دو بڑے بڑے سبب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب جو میں بارہا بیان بھی کر چکا ہوں وہ دینی جماعتوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ انتخابی سیاست کے اکھاڑے میں اتر کر پاور پالیٹکس کے کھیل میں شریک ہو گئیں، انہیں اقتدار کی غلام گردشوں کے اندر چلنے پھرنے اور وی آئی پی ٹرینمنٹ کے چسکے پڑ گئے اور یہی شے تھی جو بیڑہ غرق کرنے والی تھی۔ اس وقت میں اس کی مزید کوئی تفصیل بیان نہیں

۲۷

کروں گا' یہ میرا وہ موقف ہے جو میں بارہا تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور اپنی کتاب "اسلام پاکستان" بھی میں اس پر تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا سبب شیعہ سنی اختلاف ہے جو واقعتاً بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی نوعیت حنفی، مالکی، شافعی والے اختلاف کی نہیں ہے، کیونکہ شیعہ اور سنی کے نزدیک سنت رسول کے ماخذ جدا جدا ہیں، جبکہ دین کی عملی شکل تو سنت ہی سے سامنے آتی ہے م "مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست!"

تو یہ اس مسئلہ کی دوسری dimension (جہت) ہے۔ چنانچہ اگر ہم شیعہ سنی مفاہمت کی کوئی راہ تلاش کر لیں تو اس سے ایک تو اس ملک میں دہشت گردی اور تخریب کاری کی ایک اہم کمین گاہ ختم ہو سکی ہے اور پورے ملک کی سطح پر اہم ترین کمین گاہ یہی ہے، البتہ کراچی میں ایک دوسری کمین گاہ بھی ہے جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے سیاست دانوں کو عقل آجائے، ان لوگوں کو سمجھ آجائے جن کے ہاتھوں میں "تقدیر حنا" ٹھہری ہے۔

رنگِ گل کا ہے سلیقہ، نہ بہاروں کا شعور

ہائے کن ہاتھوں میں تقدیرِ حنا ٹھہری ہے!

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو صحیح راستے کی طرف پھیر دے اور انہیں اپنی سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر اس ملک کی سالمیت کے لئے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت عطا کر دے۔ بہر حال شیعہ سنی مفاہمت کا معاملہ بھی اس سے کم اہم نہیں ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی شیعہ سنی اتحاد ہو جائے، مفاہمت کی کوئی صورت بن جائے تو اس ملک میں اسلام کے نفاذ کی طرف یہ ایک بہت بڑا Break through ہو گا اور اس سے اتنی بڑی پیش رفت ہو گی کہ پھر اس سمت میں آگے چلنا بہت آسان ہو گا۔

۳۔ نیوورلڈ آرڈر کی بیلغار

اب میں اس مسئلہ کے تیسرے پہلو (3rd dimension) کی طرف آتا ہوں۔ اس کو بھی میں بڑی تفصیل سے تحریر و تقریر میں بیان کر چکا ہوں اور اس موضوع پر میری کتاب

بھی ”سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل“ کے نام سے منصرہ شوہدر آچکی ہے۔ یہ تیسرا پہلو نیو ورلڈ آرڈر کی یلغار سے متعلق ہے۔ اس یلغار کا انداز بھی ہمارے سامنے آچکا ہے کہ ہماری حدودِ حاکمیت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی جا رہی۔ (واضح رہے کہ یہاں پر حاکمیت یا Sovereignty کا لفظ میں جدید اصطلاح کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔) اب وہ یہاں آکر تحقیقات کریں گے اور مجرموں کو پکڑیں گے۔ ہمارے ہاں سے تو وہ اپنا مجرم یوں ہمارے آنکھوں دیکھتے لے کر چلے جائیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اظاف حسین بہت بڑا مجرم اور قاتل ہے تو آپ اس کو باہر سے کیوں نہیں بلاتے؟ اس پر مقدمہ کیوں نہیں چلایا جاتا؟ اگر وہ فی الواقع مجرم ہے تو عدالت میں ثابت کرو، ورنہ اس کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کرو! اگر تم ان کا مجرم یہاں سے ان کو دے سکتے ہو تو اپنے مجرم کو یہاں کیوں نہیں بلا سکتے؟ دنیا میں تو معاملات دو طرفہ بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ بہر حال یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے۔

آفاق احمد صاحب نے یہاں آکر جو باتیں کہیں وہ میرے علم میں کل کے روزنامہ پاکستان سے آئی ہیں۔ میں تو یہاں تھا نہیں، انہوں نے یہاں ایک تقریب میں آکر یہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہودی سازش میں یہ چیز طے پا چکی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ٹکڑے کر دیئے جائیں اور ظاہر ہے کہ ”زلزلہ بر عضو ضعیف“ کے مصداق پہلے پاکستان کی باری ہے۔ ہم نے خود اس کے لئے میدان تیار کر رکھے ہیں کہ آؤ کھیلو اور کودو! میرے علم میں یہ بات پہلے سے ہے اور بہت سے لوگوں کے ذریعے یہ بات سامنے آچکی ہے، لیکن میں یہ باتیں اس لئے بیان نہیں کرتا کہ میرے نزدیک ان کی حیثیت غیر مصدقہ اور سنی سنائی باتوں کی تھی۔ اب ایک اہم سیاست دان نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کے حوالے سے اسے بیان کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اس سے آگے عرض کرتا ہوں کہ یہودیوں کے سامنے امریکہ کے بھی حصے بخرے کرنے کا پروگرام ہے اور وہ اس کے ٹکڑے کر کے رہیں گے۔ وہ اس کو اس وقت تک استعمال کرتے رہیں گے جب تک وہ استعمال ہوتا رہا، اور کسی وقت بھی اگر امریکہ نے ان کی سکیم کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی تو جس طرح انہوں نے چشم زدن میں USSR کو دنیا میں نیا منسیا کر دیا، اسی طرح وہ USA

کے بھی ٹکڑے کر دیں گے، اس لئے کہ پوری معیشت کے لیور پر ان کا ہاتھ ہے، ان کی طرف سے ایک حرکت ہوگی، شیئر مارکیٹ کے اندر ایک زلزلہ آئے گا اور امریکہ کی دھجیاں بکھر جائیں گی۔ امریکہ سے زیادہ کمزور (Fragile) معیشت تو دنیا کے کسی دوسرے ملک کی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض حکومت امریکہ کی ہے اور اس کے قرض خواہ یہودی بینکار ہیں اور وہاں کے بینک حکومت کی تحویل میں یا حکومت کے زیر اثر نہیں ہیں بلکہ آزاد ہیں اور حکومت سے بالاتر ہیں، لہذا یہودی جب چاہیں امریکہ کو توڑ سکتے ہیں۔ تو اس ”جیورلڈ آرڈر“ گئے بارے میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔

کبھی مغرب سے ایک سیلاب نو آبادیاتی نظام کا آیا تھا، لیکن اس کا آغاز مشرق بعید میں عالم اسلام سے ہوا تھا۔ سب سے پہلے جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور ہندوستان کو اپنی زد میں لے کر پھر وہ شرق اوسط کی طرف گیا تھا۔ لیکن اس وقت نیوورلڈ آرڈر کا جو سیلاب آیا ہے اس نے سب سے پہلے عالم عرب کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے، چنانچہ اب عالم عرب تو یہودیوں کی مٹھی میں ہے۔ اب تو وہاں پر ایک اکنامک بلاک بنے گا اور یورپ کی طرح کی ایک مشترکہ مارکیٹ وجود میں آئے گی، جس میں سرمایہ اور محنت عربوں کی صرف ہوگی اور تکنیکی مہارت (Know How)، انتظام و انصرام اور ٹیکنالوجی یہودیوں کی ہوگی۔ اس طرح ملائی یہودی کھائے گا اور تلچھٹ عربوں کے حصے میں آئے گی۔ یہودیوں کے پیش نظر یہی ہے کہ وہ صرف عالمی مالیاتی نظام قائم کر کے اپنی عالمی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے علاوہ دنیا کے تمام انسانوں کی حیثیت ڈھور ڈھگروں کی ہے، گھوڑوں اور گدھوں کی ہے، جن کا کام ان کی خاطر محنت اور کوشش کرنا ہے تاکہ ان کی کمائی کا بہترین حصہ انہیں حاصل ہوتا رہے۔ باقی جس طرح گھوڑے کو کام کے قابل رکھنے کے لئے دانہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے، اسی درجے میں ان لوگوں کو بھی کھانا تو فراہم کیا جائے، البتہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے اس عالمی مالیاتی نظام کی ساری ملائی ان کے پاس پہنچتی رہے، اللہ اللہ، خیر سلا۔ براہ راست اپنی حکومت قائم کر کے انہیں کیا لینا ہے؟

اس ضمن میں مذہبی یہودیوں اور سیکولر یہودیوں کے درمیان اب صرف ایک اختلاف باقی رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ مذہبی (Practicing) یہودی دریائے نیل سے

دریائے فرات تک عظیم تر اسرائیل قائم کرنے پر مصر میں اور باقی پوری دنیا پر صرف معاشی اور مالیاتی تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سیکولر یہودی (Zionists) انہیں کسی طریقے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے! اپنی حکومت قائم کر کے یہی کچھ کرو گے ناکہ لگان لو گے، ٹیکس وصول کرو گے۔ اور اگر اس کے بغیر ہی تمہیں سب کچھ ملتا چلا جائے تو حکومت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اجڈ، جاہل، گنوار جن کے پاس تیل اور سرمایہ موجود ہے، ذہنی و فکری صلاحیتوں سے عاری ہیں، ان کے پاس علم ہے نہ ٹیکنالوجی، نہ انہیں تنظیمی و انتظامی امور کا کچھ سلیقہ حاصل ہے، جبکہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، چنانچہ محنت یہ لوگ کریں گے اور کھائیں گے ہم۔ تو یہ اختلاف ہے جو اس وقت یہودیوں کے مابین پایا جاتا ہے۔ اسرائیل میں یہودیوں کا جو طبقہ اقتدار پر قابض ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا پر ہمارا معاشی تسلط مضبوط تر ہو جائے اور ہم یہاں بیٹھے دنیا بھر کی معیشت کی ملائی کھاتے رہیں۔

اس نیورلڈ آرڈر یا جیورلڈ آرڈر کے آگے اب جو ”آخری چٹان“ باقی رہ گئی ہے وہ پاکستان، ایران، افغانستان اور چینی و روسی ترکستان پر مشتمل مسلمان ممالک کا یہ بلاک ہے۔ اگر نقشے پر دیکھیں تو ان ممالک کے عین قلب میں افغانستان واقع ہے، جس کے جنوب میں بلوچستان، مشرق میں پاکستان کا بقیہ حصہ، مغرب میں ایران اور شمال میں ترکستان کے مختلف ممالک دستار کے طرے کی مانند نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ”آخری چٹان“ ہے جو یہودیوں کے اس نیورلڈ آرڈر کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد تو مسلمان ممالک میں سے بنگلہ دیش اور انڈونیشیا وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں جو مشرق بعید سے متعلق ہیں، درمیان میں بھارت کا بہت بڑا رقبہ آ جاتا ہے جہاں اگرچہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن وہ وہاں پر مقہور اور مجبور ہیں اور ان کی وہاں پر سیاسی سطح پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اہم ترین حیثیت اسی بلاک کی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بلاک میں شیعہ سنی تنازعہ سب مسائل سے زیادہ سخت اور گھمبیر ہے۔

ان تمام ممالک میں صرف ایک ملک ایران ایسا ہے جس نے اس سلسلہ میں کوئی پیش رفت کی ہے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے مذہبی تصورات و عقائد

اور اپنی فقہ کے مطابق ایک مذہبی نظام قائم کیا ہے اور اس حوالے سے میں نے بارہا کہا ہے کہ ایران نے ہمیں روشنی دکھائی ہے، 'راہنمائی فراہم کی ہے' جبکہ پوری سنی دنیا "سُن" پڑی ہوئی ہے اور ہمیں کہیں بھی اپنا نظام قائم کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایرانیوں نے انقلاب برپا کیا اور اپنی سرزمین سے امریکی استبداد کا سب سے مضبوط کھونٹا ایسے اکھاڑ پھینکا کہ شہنشاہ آریامہر کو وہاں سے بھاگتے بنی اور یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے لئے خون دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں جانیں دی گئیں۔ اور ماننا پڑے گا کہ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں ایک اور بہت بڑی روشنی دکھائی ہے اور وہ یہ کہ آج مسلح بغاوت نہیں بلکہ غیر مسلح بغاوت سے کام چلے گا اور انہوں نے اس کی مثال قائم کر کے دکھائی ہے۔ میں نے "منہج انقلاب نبوی" میں اس کو ہمیشہ پیش کیا ہے کہ آج انقلاب کا معاملہ مسلح بغاوت سے نہیں ہوگا، آج عوام نستے ہیں جبکہ حکومتیں اپنے اپنے ہاں کے نظام کے بل بوتے پر قائم ہیں۔ کہیں جاگیرداری نظام کی حکومت ہے تو کہیں سرمایہ دارانہ نظام کی۔ اگر کہیں بادشاہت ہے تو بادشاہ کے پاس پوری طاقت اور اقتدار ہے۔ حکومتوں کے پاس فوجیں ہیں، ایئر فورس ہے، ٹینک اور ہوائی جہاز ہیں۔ ان کے مقابلے میں نستے عوام بغاوت کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لہذا آج مسلح بغاوت نہیں غیر مسلح بغاوت کی ضرورت ہے، جو ایرانیوں نے کر دکھائی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ایران نے شیعہ سنی مسئلے کا بھی حل کر کے دکھایا ہے، جو میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس وقت آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں پورے خطے میں پیوست ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں مجاہدین کے آٹھ گروپ پاکستان نواز تھے اور وہ سنی تھے، جبکہ سات گروپ ایران نواز تھے اور وہ شیعہ تھے۔ اور آج بھی وہاں یہ شیعہ سنی مسئلہ چل رہا ہے۔ پاکستان میں تو شیعہ سنی آبادی اس طرح گھلی ملی ہوئی ہے کہ ایک ہی مکان میں نیچے شیعہ رہتا ہے تو اوپر سنی، اور دائیں سنی ہے تو بائیں شیعہ ہے۔ اس حوالے سے واقعہ یہ کہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے اور اگر اس مسئلہ کا کوئی حل نکل آتا ہے تو اس راستے کی ہماری یہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح نفاذ اسلام کے بعد یہاں اتحاد کی فضا قائم ہوگی اور اگر یہ اتحاد

اور مفاہمت ہو جائے تو یہی خطہ وہ چٹان ہے جس سے ٹکرا کر نیو ورلڈ آرڈر پسا ہو سکتا ہے۔ اور ابھی تو یہ غنیمت جانئے کہ چین بھی ایک طاقت کی حیثیت سے موجود ہے، اگرچہ بد قسمتی سے ہم امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بننے کی وجہ سے جدھر جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں چین کو دن بدن اپنے سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ چین اب پاکستان کی نسبت بھارت سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اگر کہیں کراچی پر امریکہ کا عمل دخل قائم ہو جاتا ہے تو یوں سمجھئے کہ چین کے ساتھ تو آپ کا تعلق منقطع ہو گیا، بلکہ پھر چین کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوگی، کیونکہ پھر امریکہ یہاں سے پورے علاقے کو مانیٹر کرے گا اور چین پر بھی نگاہ رکھے گا۔

امریکہ تو کشمیر میں قدم جمانے کا سوچ رہا تھا لیکن افسوس کہ اس سے پہلے ہی۔

”خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح

دیکھئے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ“

کے مصداق کراچی پکے ہوئے پھل کی طرح امریکہ کی جھولی میں گرنے کے لئے تیار کھڑا ہے تو اس تیسری dimension کو اس حوالے سے بھی سمجھ لیجئے۔

بہر حال اگر شیعہ سنی مفاہمت ہو جائے تو :

- (i) ہم یہاں پر دہشت گردی کا ایک بازو توڑ سکتے ہیں۔
- (ii) پاکستان میں اسلام کے نفاذ کا راستہ ہموار ہوتا ہے اور اس کے لئے جدوجہد آسان ہوتی ہے۔
- (iii) اس خطے کے مسلم بلاک کے اندر اتحاد اور یگانگت عمل میں آسکتی ہے۔

پاکستان، افغانستان، ایران اور ترکستان پر مشتمل یہ بلاک بڑا سالڈ (Solid) بلاک ہے۔ (میں ترکی کو اس میں شامل نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو تقریباً امریکہ کی جھولی ہی میں ہے اور اس کے امریکہ کا حلیف ہونے میں کوئی شک نہیں۔) اس خطے میں چینی ترکستان ابھی آزاد نہیں ہے، لیکن روسی ترکستان آزاد ہو چکا ہے جو ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اس کے پاس بڑے وسائل و ذرائع ہیں۔ اس پورے مسلم بلاک کے اندر اتحاد کی کوئی بنیاد ہونی چاہئے اور

ہمارے مابین اسلام کے سوا کوئی اور قدر مشترک ہے ہی نہیں، لیکن اس قدر مشترک میں بھی شیعہ سنی تقاضے آڑے آجاتا ہے۔ یہ مسئلہ افغانستان میں بھی گڈمڈ ہے اور پاکستان میں بھی۔ اس پورے علاقے میں شیعہ سنی مسئلہ ایک نہایت اہم اور بنیادی مسئلے کی حیثیت سے موجود ہے۔ چنانچہ اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے تو یہ مذکورہ بالاتین پہلوؤں پر مثبت انداز میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔

شیعہ سنی مسئلے کا واحد حل

اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کا حل وہی ہے جو ایران نے پیش کیا ہے اور اس میں وہ ہمیں روشنی فراہم کر چکا ہے۔ کاش کہ پاکستان میں اہل تشیع اس حل کو قبول کر لیں اور وہ حل یہ ہے کہ جہاں تک عقائد، عبادات، مساجد، فیملی لاز اور وراثت کے قوانین وغیرہ کا تعلق ہے تو ان میں ہر ایک کو عمل آزادی ہو کہ وہ اپنی فقہ کے مطابق عمل کرے۔ لیکن ملکی قوانین (Law of the Land) کے معاملے میں صرف اس فقہ کو نافذ کرنے کا اعلان کیا جائے جس کے ماننے والے اکثریت میں ہیں۔ عبادات میں، میں زکوٰۃ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ (معاذ اللہ) صرف کوئی ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ میں نے ۱۸/ اگست ۱۹۸۰ء کو علماء کونشن سے قبل ضیاء الحق صاحب کی خدمت میں دست بستہ عرض کیا تھا کہ خدا کے لئے آپ اپنا زکوٰۃ آرڈیننس واپس لے لیں۔ مسلمان زکوٰۃ پہلے بھی ادا کر رہے تھے پہلے مسلمان براہ راست دینی مدارس کو زکوٰۃ دیتے تھے۔ اب آپ نے ان سے وصول کر کے ان مدارس کو دینا شروع کر دیا۔ اس سے فائدہ کیا ہو؟ البتہ نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ نے شیعہ سنی کی تفریق کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ چونکہ یہ عبادات کا معاملہ ہے لہذا خدا کے لئے اسے چھوڑ دیجئے۔ نماز کے معاملے میں آپ کسی سے یہ پابندی نہیں کروا سکتے کہ وہ ہاتھ باندھ کر پڑھے یا کھول کر، اور اگر باندھے تو ناف پر باندھے یا سینے پر، یا یہ کہ وہ رفع یدین کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح روزہ پانچ منٹ پہلے اظہار کیا جائے یا بعد میں۔ عبادات کا معاملہ ہر ایک پر چھوڑ دیجئے کہ وہ جس طرح چاہے کرے، یہ ایک طرح کا انفرادی معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک ملکی قانون

(Law of the Land) کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ملک میں دو نہیں ہو سکتے، حدود و تعزیرات سب کے لئے الگ الگ نہیں ہو سکتیں۔ اس کے لئے ہمیں ایران سے راہنمائی حاصل کرنی چاہئے۔ وہاں یہ کیا گیا ہے کہ ایران کے دستور میں طے کر دیا گیا کہ ان معاملات میں اکثریت کی فقہ یعنی فقہ جعفری کے مطابق معاملہ ہو گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی حل ہے بھی نہیں۔ یا تو یہ کہہ دیجئے کہ ہمیں اسلام کی طرف جانا ہی نہیں، دین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دو، ہمیں تو اپنی فقہ زیادہ پسند ہے۔۔۔۔۔ لیکن اگر دین کو اولیت حاصل ہے اور آپ ”لَا تَنْتَفِرُوا فِيهِ“ کے قرآنی حکم پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں کہ دین ایک ہو تو پھر اپنی قصوں اور اپنے مذاہب و مسالک کو ثانوی درجہ دیجئے۔ یہی کچھ انہوں نے کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی حل ہے۔ چنانچہ پاکستان کے دستور میں یا تو یہ طے ہو جائے کہ یہاں فقہ حنفی کو ملکی قانون کی حیثیت حاصل ہوگی کیونکہ یہاں غالب اکثریت احناف کی ہے، تاہم اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو فقہ حنفی آج سے کئی سو سال پہلے مرتب کی گئی تھی وہ جوں کی توں نافذ کر دی جائے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب جو اجتہاد ہو گا اور جو قانون سازی ہوگی وہ فقہ حنفی کے اصول فقہ کے مطابق ہوگی۔ یعنی استنباط اور استدلال کے اصول وہی ہوں گے جو فقہ حنفی کے ہیں۔ اس موضوع پر بھی میں ”مستقبل کی اسلامی ریاست“ اور ”نظام خلافت کا سیاسی و دستور ڈھانچہ“ کے عنوان سے مفصل خطبات دے چکا ہوں جن کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹ موجود ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ فقہ حنفی جوں کی توں نافذ ہو جائے گی بلکہ آپ کی ایک نئی مقننہ (Legislative) ہوگی جسے ہر میدان میں اجتہاد کرنا ہو گا۔ طے یہ کرنا ہو گا کہ قانون سازی میں کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز نہیں ہو گا۔ اگر تجاوز ہوتا ہے تو ہر عالم دین کو یہ حق حاصل ہونا چاہئے کہ وہ عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہاں جا کر یہ ثابت کرے کہ یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے۔۔۔۔۔ یا پھر ایسا ہو کہ یہاں پر کتاب و سنت کی سنی تعبیرات کو دستور میں ثبت کیا جائے اور فقہ جعفریہ کو عبادات میں بشمول زکوٰۃ مکمل آزادی دے دی جائے۔ اگر وہ خود مان جائیں کہ ہم زکوٰۃ کا کوئی ایسا اجتماعی نظام بناتے ہیں کہ حکومت ہی وصول کرے تو کیا کہنے ہیں، چشم مارو شن دل، ماشاء اللہ لیکن اگر وہ اس پر مصرر ہیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ ان کا پرسل رہے

گا تو بھی ٹھیک ہے، اس لئے کہ زکوٰۃ میں عبادت کا عنصر زیادہ غالب ہے اور پرستاروں میں عبادت لازمی طور پر آتی ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان سب میں انہیں مکمل آزادی ہونی چاہئے۔ پھر نکاح طلاق اور وراثت کے قوانین کے علاوہ پرستاروں میں جتنی چیزیں بھی آتی ہیں ان میں انہیں مکمل آزادی ہو۔

علماء کنونشن میں شرکت کی دعوت اور زکوٰۃ آرڈیننس

مرحوم ضیاء الحق صاحب نے ۲۰ اگست ۱۹۸۰ء کو پہلے علماء کنونشن منعقد کیا تھا، جس میں شرکت کا مجھے دعوت نامہ موصول ہوا، لیکن چونکہ اسی تاریخ کو مجھے کراچی سے نیویارک روانہ ہو جانا تھا، لہذا میں نے اس میں شرکت سے اپنی معذوری ظاہر کی۔ چند روز بعد ضیاء الحق صاحب کا فون آیا کہ اس سے دو روز قبل ۱۸ اگست کو میں ایک اور میٹنگ بلا رہا ہوں جس میں ہم یہ طے کریں گے کہ اس علماء کنونشن کو کیسے conduct کیا جائے، آپ اس میں تو آجائیں۔ چنانچہ میں اس میٹنگ میں شریک ہوا۔ اُس وقت تک وہ اسلام آباد والا واقعہ پیش آچکا تھا کہ اہل تشیع نے سول سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کر کے اپنے لئے زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثناء حاصل کر لیا تھا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق اہل تشیع نے اسلام آباد میں قریباً ۵۰ ہزار کی تعداد میں جمع ہو کر سول سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کیا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اپنی زکوٰۃ حکومت کو دینے کو تیار نہیں۔ اُس وقت حکومت کے سامنے دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ تشدد کا تھا، یعنی لائٹھی چارج، آنسو گیس اور گولی جیسے ذرائع استعمال کئے جاتے۔ لیکن ضیاء الحق صاحب نے اس وقت تحمل کا مظاہرہ کیا جو بلاشبہ بڑی بات تھی، انہیں سخت کڑوی گولی نکلنی پڑی تھی۔ اُس وقت وہ بقول خود ان کے ”مقتدر مطلق“ (معاذ اللہ) چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے اور ان کا مارشل لاء بھی ابھی جو ان تھا، لیکن انہوں نے اس گھیراؤ کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے اور اہل تشیع کا مطالبہ منظور کر لیا تھا۔ ۱۸ اگست ۱۹۸۰ء کی میٹنگ میں میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ خدا کے لئے آپ اپنا پورا آرڈیننس واپس لے لیجئے لیکن اس بنیاد پر شیعہ سنی کے درمیان تفریق نہ کیجئے۔ میں نے ان سے یہ الفاظ بھی کہے تھے (حالانکہ اس وقت کئی شیعہ حضرات موجود تھے) کہ اگر آپ یہ تفریق

کریں گے تو گویا کہ بہت سے شیعوں کو شیعہ بننے کی ترغیب دیں گے۔ اور بعد میں ہمارے ہاں واقعتاً یہ ہوا ہے کہ پورے کے پورے گاؤں والوں نے اپنے ہاں سیاہ علم بلند کر دیئے تاکہ عُشْر جمع کرنے والے ادھر کا رخ ہی نہ کریں۔ کتنے ہی لوگوں نے بیٹکوں کو لکھ کر دے دیا کہ وہ شیعہ ہیں تاکہ ان کی زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کی عبادت ہے، اسے انہی پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اسے خود ہی ادا کریں۔ اس بنیاد پر آپ شیعہ سنی کی تفریق نہ کریں۔ لیکن بہر حال وہ ماننے والے تو تھے نہیں۔ ان کی جو اپنی مصلحتیں اور اپنی ترجیحات تھیں میں ان کا ذکر نہیں چھیڑنا چاہتا۔ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ۔ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اللہ انہیں معاف فرمائے۔

زکوٰۃ۔ مصلحتِ وقت کے تقاضے!

بہر حال قابلِ غور یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل اسلامی ریاست کا جو نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں سوشل سیکورٹی اور ہر شہری کی بنیادی کفالت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور اسلامی ریاست میں ویلفیئر کا جو نظام ہو گا اس کا سب سے بڑا ذریعہ زکوٰۃ ہی ہے۔ اور زکوٰۃ ایک طرف یقیناً عبادت ہے، ارکانِ اسلام میں شامل ہے تو دوسری طرف یہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ اس اعتبار سے یہ ریاستی سطح ہی کی چیز ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت فی الفور ایک آئیڈیل اسلامی ریاست موجود نہیں ہے اور ہم اس کی طرف ایک تدریجی ارتقاء کا مرحلہ طے کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی چیزوں کو لے کر بیٹھ گئے تو وہ مرحلہ آئے گا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی مُضَح اختلاف نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ صرف ٹیکس نہیں ہے (معاذ اللہ)۔ اگر یہ صرف ایک مالیاتی معاملہ ہوتا، صرف ایک ٹیکس ہوتا تو اس کی شرح گھٹائی بڑھائی جاسکتی تھی، جیسا کہ منکرینِ حدیث اور منکرینِ سنت کا موقف ہے۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، لہذا جیسے نماز کا نظام محمد رسول اللہ ﷺ نے ہمیں کر دیا اور وہ ابدی ہے، جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی شرح بھی جو محمد

رسول اللہ ﷺ نے معین فرمادی اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو میرے نزدیک اس میں عبادت کا پہلو یقیناً غالب ہے لہذا اس وقت ہمیں اس کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو قبول کرنا چاہئے کہ شیعوں کے اپنے سوشل سیکورٹی کے ادارے ہوں جہاں ان کی زکوٰۃ جمع ہو اور سنی وہاں سے استفادہ کریں۔ اہل تشیع کا زکوٰۃ کا نظام علیحدہ رہے۔ وہ اپنی زکوٰۃ کہیں اور بھیجنا چاہتے ہوں تو پھر اپنے ہاں کی سوشل سیکورٹی اور ویلفیئر کے لئے کوئی اور ٹیکس اضافی طور پر دینا قبول کریں اور اپنا نظام بنائیں۔ لیکن بہر حال ہمیں اس طرح کی چیزوں پر غور کرنا پڑے گا، اس لئے کہ یہ بات اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ اگر سنی شیعہ مفاہمت نہیں ہوتی تو اس ملک میں نفاذ اسلام کا مرحلہ نہیں آئے گا۔ شیعہ یہاں پر کوئی ایسی اقلیت نہیں ہے جیسے آپ نظر انداز کر سکیں۔ ان کی اپنی ایک حیثیت ہے۔

علماء کنونشن میں شرکت اور اظہارِ خیال

جنرل ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ اس میٹنگ کے بعد جب میں واپس جا رہا تھا تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ پرسوں کنونشن ہے، آپ اس میں بھی شریک ہو جائیں، میں اپنا فالکون بھیج دوں گا جو آپ کو کراچی چھوڑ آئے گا۔ میں نے کہا کہ فالکون کے مقابلے میں میں بہت چھوٹی شے ہوں، البتہ کراچی سے میری فلائٹ چونکہ رات کی ہے لہذا میں کنونشن میں شرکت کے بعد یہاں سے شام کی فلائٹ سے کراچی چلا جاؤں گا۔ تو میں ۲۰ اگست ۱۹۸۰ء کے اس کنونشن میں بھی شریک ہو گیا۔ وہاں مجھے اظہارِ خیال کے لئے جو موضوع دیا گیا وہ تھا ”اسلامی ریاست میں فقہی اختلافات کا حل“۔ وہاں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ آج ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی مسالک و مذاہب ہیں، انہیں ہم تسلیم کریں۔ آپ کتنا ہی چاہیں کہ اسلام میں مختلف مسالک نہیں ہونے چاہئیں، سب ایک ہوں، لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان مسالک کی بارہ بارہ سو اور چودہ چودہ سو برس کی تاریخیں ہیں۔ سوچئے تو سہی کہ شیعہ سنی تاریخ کب سے شروع ہو رہی ہے! یہ میرے کہنے سے تو ختم نہیں ہو جائے گی، شیعہ ختم ہو جائیں گے نہ سنی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حنفی، شافعی اور مالکی فقہوں کی بارہ بارہ سو برس کی تاریخیں ہیں۔ یہ ختم

ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ ان کو باقی رکھتے ہوئے کتاب و سنت کی بالادستی کا اعلان کیجئے اور ہر مسلک کو کھلی آزادی دیجئے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہر مسلک کی رجسٹریشن کروائیے۔ مردم شماری میں ہر شخص بتائے کہ اس کا تعلق کس مسلک سے ہے تاکہ اگر کوئی فقہی معاملہ پیش آئے تو اسے اس کے مسلک کے مطابق طے کیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آسکتا ہے کہ اگر شیعہ اور سنی باہم شادی کریں تو اس پر کس فقہ کا اطلاق ہو گا۔ اہل تشیع کے ہاں ایک وقت میں دی گئیں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں جبکہ احناف کے ہاں اس طرح طلاق مغلظ واقع ہو جاتی ہے۔ تو زمین اور آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ اگر سنی لڑکا اور شیعہ لڑکی یا شیعہ لڑکا اور سنی لڑکی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک کو قربانی دینا پڑے گی۔ شادی کے وقت وہ نکاح فارم میں لکھوادیں کہ اس شادی کے جملہ معاملات کو کسی فقہ کے تحت طے پائیں گے۔ چنانچہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو وہ اسی فقہ کے تحت طے کیا جائے۔

اٹھو و گرنہ حشر.....

ارادہ اور عزم ہو تو کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا۔ (Where there is a will there is a way) لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ دین کو قائم کرنے کی اہمیت سامنے ہو، یہ تینوں dimensions سامنے ہوں، یہ احساس اجاگر ہو کہ جب تک یہ مفاہمت نہیں ہوگی ہم تینوں اعتبارات سے مفلوج کھڑے رہیں گے۔ ہم نے شیعہ سنی اختلاف کے باعث ایک طرف دہشت گردی اور تخریب کاری کو کمین گاہ فراہم کر دی ہے دوسری طرف پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی ہے اور تیسری طرف ان تمام مسلم ممالک میں اتحاد کی راہیں مسدود ہو رہی ہیں جن کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ یہ جیورنلڈ آرڈر کو روکنے کے لئے عالم اسلام میں آخری چٹان ہیں۔ بہر حال عرض کر رہا ہوں کہ۔

اٹھو و گرنہ حشر نہیں ہو گا پھر کبھی
دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا

میں آپ کو اپنا دل چیر کر دکھانیں سکتا کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ میں کراچی کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب بھی اگر ہم نہ جاگے تو کیا حشر ہو گا؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا اور یہ بات اب ہر شخص کی زبان پر ہے۔ ہم نے یہاں ۱۶ دسمبر کو سقوط مشرقی پاکستان کے حادثہ فاجحہ کا دن بھی منایا تھا، جس میں جنرل انصاری صاحب کا درد انگیز خطاب بھی ہوا تھا جس میں انہوں نے لوگوں کے سامنے سقوط مشرقی پاکستان کے حالات و واقعات رکھے تھے۔ آج حالات بعینہ وہیں پہنچ چکے ہیں۔ آج پھر آپ کے سیاسی راہنما الطاف حسین کے بارے میں مقدمات واپس لینے کے وہی مطالبات کر رہے ہیں جو اُس وقت شیخ مجیب الرحمن کے بارے میں کئے گئے تھے جن کے نتیجے میں اگر تلہ سازش کیس واپس لے لیا گیا تھا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہئے کہ اگر اس پر مقدمات ہیں تو اسے وہاں پر کیوں بیٹھنے دیا گیا ہے، اسے واپس بلا کر اس پر مقدمات ثابت کئے جائیں۔ اگر وہ واقعتاً قاتل ہے اور تمہارے پاس اسکے خلاف ثبوت موجود ہیں تو اسے واپس کیوں نہیں بلاتے؟ اگر تمہارے ہاں سے کوئی مجرم باہر لے جایا جاسکتا ہے تو پھر باہر سے کیوں نہیں آسکتا؟ اور اگر اس کے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں تو اسے بری کیا جائے، ورنہ جوں جوں وقت گزر رہا ہے اس کی قیادت بختہ سے بختہ پر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر وہی ہو گا جو مجیب نے کہا تھا کہ ”اب تو اگر میں خود بھی چاہوں تو پیچھے نہیں جا سکتا“۔ تم نے مجھے اس Point of no return پر پہنچا دیا ہے جہاں سے واپس آنا بھی چاہوں تو میری قوم مجھے نہیں آنے دے گی۔ بعینہ یہی حالات اب ہو رہے ہیں۔ ”یہی عالم تھا جس عالم میں دنیا ٹ گئی اپنی!“ بہر حال اگر ہم اس مسئلہ پر سنجیدہ نہیں ہوتے اور یہاں شیعہ سنی مفاہمت نہیں ہوتی تو ”خاکم بدہن“ ملک ٹوٹ جائے گا، پھر یہ سنی کارہے گانہ شیعہ کا۔ اس ملک سے کس کس کی امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ پاکستان اسلامیان ہند کی پوری نصف صدی کی جدوجہد کا حاصل تھا۔ یہ لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر حاصل کیا گیا تھا۔ یہ ترانہ تو یہاں لہک لہک کر گایا جاتا ہے کہ۔

”آؤ بچو سیر کرائیں تم کو پاکستان کی
جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی“

کیا ہم وہ قربانیاں بھول گئے ہیں؟ اب تو اس نسل کے 'میری عمر کے لوگ بھی یوں سمجھتے کہ چراغِ سحری ہیں جو آگ اور خون کے دریا بالفضل عبور کر کے اس سرزمین تک پہنچے تھے۔ ہم نے حصار سے چل کر سلیمانکی ہیڈور کس تک ۷۰ میل کا فاصلہ ۲۰ دن میں طے کیا تھا۔ مزید چند برس تک اب کون باقی رہ جائے گا جو قیام پاکستان کے حالات و واقعات کا چشم دید گواہ ہو۔ م "ہمت آگے گئے" باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں" پاکستان کی خاطر ہزار ہا مسلمان عورتوں کی عصمتیں لٹی ہیں، جبکہ ہزار ہا عورتیں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاں ہی رہ گئی ہیں۔ قیام پاکستان کے چند سال بعد ان کی بازیابی کی مہم چلی تھی لیکن ان میں سے بہت سوں نے یہ کہہ کر یہاں آنے سے انکار کر دیا کہ تم لوگ اب ہمیں لینے آئے ہو جب یہاں ہمارے دو دو تین تین بچے ہو چکے ہیں، اب تمہارے معاشرے میں ہمیں کون قبول کرے گا؟ اس قیمت پر یہ پاکستان بنا تھا م "ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناؤں کا خون!"

اب بھی اگر ہم نے نظریہ پاکستان کی طرف کوئی مثبت پیش رفت نہ کی تو پاکستان یا تو ٹوٹ جائے گا یا اگر رہے گا بھی تو کسی کا طفیلی بن کر۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی دوبارہ نہیں بننے دیں گے تو اس کے جواب میں کسی صاحب نے، جن کا نام میں بھول رہا ہوں، بڑا پیارا مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سے گئی ہی کب تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے دوبارہ نہیں آنے دیں گے۔ وہ تو جوں کی توں قائم ہے، صرف یہ فرق واقع ہوا ہے کہ اب وائسرائے کی جگہ ایমپرسیڈرنے لے لی ہے۔ اندازہ کیجئے، کراچی میں جو دو سفارت کار مارے گئے ہیں ان میں سے ایک کی رجسٹریشن بھی حکومت پاکستان کے پاس نہیں تھی۔ غالباً وہ انٹیلی جنس سے متعلق کوئی شخصیت تھی جو کسی cover میں تھی اور اس پر طرہ یہ کہ ان پر قانون بھی پاکستان کا نہیں امریکہ کا لاگو ہو گا۔ بہر حال اس صورت حال میں اگر یہ ملک باقی بھی رہا تو اس کا ٹھکانا یا تو امریکہ کی جھولی ہے یا پھر بھارت کی۔ ایک کی جھولی میں گرنے کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جاسکتا، کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد تیسری بات یہ ہے، جو اہل تشیع کو خوب اچھی طرح سمجھ لینے چاہئے کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو کوئی گزند پہنچی تو پھر ایران کی بھی خیر نہیں، کیونکہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے

بلکہ امریکہ کے ٹارگٹ پر ایران بھی ہے اور اب تو شاید ہم سے کچھ درجے زیادہ ہی ہے۔ کل آپ نے خبر پڑھ لی ہوگی کہ کس طرح یہ بات کہنی شروع کر دی گئی ہے کہ ایران پانچ سال کے اندر اندر ایٹم بم بنالے گا۔ یہ خبریں اسی طرح رفتہ رفتہ ریلیز کی جاتی ہیں تاکہ اس کے خلاف ذہنی فضا ہموار ہونی شروع ہو جائے۔ جیسے کبھی اسرائیلی طیارے سعودی عرب میں سے گزر کر عراق کے ایٹمی ری ایکٹور پر بمباری کر گئے تھے ایسا ہی کوئی اقدام کبھی وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ انگریزی کی کماوت ہے :
 ”United you stand, divided you fall“ چنانچہ اگر کوئی شیعہ سنی اتحاد اور مفاہمت ہو جائے تبھی ان تینوں جتنوں (dimensions) میں بات بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔

شیعہ سنی مسئلے کا چوتھا پہلو

اب میں اس مسئلے کے بُعدِ رابع (4th dimension) کی طرف آتا ہوں جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ وہ غیر مرئی (invisible) ہے۔ اور یہ غیر مرئی پہلو صرف اسے نظر آئے گا جس کی آنکھ م ”سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف“ کا مصداق ہو بلکہ میرے نزدیک جس کی آنکھ میں کتاب و سنت کا سرمہ لگا ہوا ہو، جبکہ باقی تین پہلو تو ایسے واضح ہیں جو اندھے کو بھی نظر آجائیں اور یہ چوتھا پہلو یا بُعدِ رابع احادیث نبویؐ میں وارد پیشینگوئیاں اور خوشخبریاں یا تنبیہات ہیں۔ یہودیوں کے ہاں سے ”نیمورلڈ آرڈر“ کے نام پر جو عظیم طوفان اٹھنے والا ہے اس کے پیش نظر ”المسیح الدجال“ کا ظہور اب شاید کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ مذہبی یہودیوں اور سیکولر یہودیوں کے مابین میں نے جس اختلاف کا ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے یہ بھی بتانا چلوں کہ پچھلے دنوں میں امریکہ میں تھا تو وہاں مذہبی یہودیوں نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے ایک بہت بڑا مظاہرہ خود اسرائیل کی حکومت کے خلاف کیا تھا۔ اس مظاہرے میں بڑی کثیر تعداد میں بنیاد پرست مذہبی یہودی شریک ہوئے جو اپنی داڑھیوں اور سیاہ شیردانوں کی طرح کے لمبے لمبے کوٹوں سے ایسے لگتے تھے جیسے بڑے متشرع مسلمان

ہوں، سوائے اس کے کہ ان کی زلفوں کا ایک خاص انداز ہے اور اگر وہ نہ ہو تو ہمیں تو وہ بڑے ”مرد مومن“ نظر آئیں۔ یہ مظاہرہ اس لئے ہوا کہ اس وقت کی حکمران پارٹی سیکولر اور صیونی ذہن کے لوگوں پر مشتمل ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ خواہ مخواہ عظیم تر اسرائیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ پورا علاقہ ہمارے معاشی تسلط میں آجائے گا تو پھر تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے؟ لیکن بنیاد پرست یہودی اس پر مصر ہیں کہ ہماری ارض موعود ہمیں ملنی چاہئے اور عظیم تر اسرائیل قائم ہونا چاہئے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر بھی عظیم تر اسرائیل کا نقشہ موجود ہے اور یہودیوں کے لئے اس سے انحراف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لہذا عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لئے مسیح دجال کا خروج اب کوئی دن کی بات ہے، یہ چند سالوں میں بھی ہو سکتا ہے۔

اس وقت سیکولر یہودیوں نے مذہبی یہودیوں کو ایک رشوت یہ دی ہے کہ وہ انہیں باور کر رہے ہیں کہ ہم یروشلم پر قبضہ برقرار رکھیں گے۔ اگرچہ ہم نے سنائی، جریکو وغیرہ کے علاقے واپس کر دیئے ہیں اور اگر ہمیں شام بھی تسلیم کر لے تو ہم بولان کی پہاڑیاں بھی دینے کو تیار ہیں، اگر اس پورے علاقے پر ہمارا معاشی تسلط قائم ہو جائے تو ہم تلچھٹ اور لسی انہیں پلائیں گے اور ملائی اور مکھن خود کھائیں گے، لیکن ہم یروشلم کسی قیمت پر واپس نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ کے لئے ہمارا صدر مقام ہو گا اور اس میں ہم ہیكل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ اور آئندہ کے ”ہالوکاسٹ“ کا نقطہ آغاز یہی ہو گا کہ صیونیوں کو مذہبی یہودیوں کی خدمت میں یہ رشوت پیش کرنا پڑے گی کہ مسجد اقصیٰ کو کسی بہانے سے گرا کر وہاں ہیكل سلیمانی تیسری مرتبہ تعمیر کریں۔ اور جب یہ ہو گا تو عالم عرب میں سے درد مند مسلمان بے چین اور بے تاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد انہیں بھوننے والے یہی امریکہ کے ایجنٹ ہوں گے جو ان کے حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہ معاملہ اور آگے بڑھے گا تو کوئی یہودی کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دے گا کہ میں ہوں وہ ”المسیح“ جس کے تم ٹھکڑ ہو۔ مسیح علیہ السلام کی آمد کی پیشینگوئی بہت سے انبیاء نے دی تھی کہ اگر یہودی ان پر ایمان لے آئے تو وہ ان کے لئے نجات دہندہ ثابت ہوں گے۔ لیکن جب وہ مسیح بالفعل آگئے تو یہودیوں نے انہیں نہیں مانا، بلکہ انہیں واجب القتل قرار دے کر اپنے بس

پڑتے انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہود کے نزدیک مسیح کی جگہ ابھی خالی ہے لہذا ان میں سے کوئی بد بخت ”مسیح“ ہونے کا دعویٰ دار بن کر کھڑا ہو جائے گا اور اعلان کرے گا کہ وہ گریٹر اسرائیل قائم کر کے رہے گا۔ وہ دراصل ”المسیح الدجال“ ہو گا۔ ”دجال“ فریبی اور impostor کو کہتے ہیں۔ اصل مسیح تو وہ تھے جو ان کی طرف مبعوث کئے گئے، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے اور وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور ”المسیح الدجال“ مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ دار ہو گا۔ اس کے بعد وہ سارے حالات و واقعات پیش آئیں گے جن کی پوری تفصیل احادیث میں آئی ہے۔ میں نے ان احادیث کے متن اور حوالہ جات اپنی کتاب ”سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل“ میں دے دیئے ہیں۔ ہندوستان کے ایک عالم دین جناب اسرار عالم کا ایک مضمون تازہ میثاق (بابت فروری مارچ ۱۹۹۵ء) میں شائع ہوا ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ یہودیوں کا مالیاتی نظام کیا ہے۔ انہی کا ایک دوسرا مضمون ندائے خلافت میں بھی دو قسطوں میں شائع ہوا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں طشت از بام ہو چکی ہیں، اگرچہ اب ان کے جاننے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں، یہودیوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ اب یہ ساری چیزیں عام بھی ہو جائیں تو ہم کیا کر لیں گے؟ البتہ اس کے بعد کی خبریں یہی ہیں کہ عالم عرب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حضرت مہدی جیسے عظیم رہنما کو پیدا کرے گا اور پھر ان کی مدد کے لئے اور المسیح الدجال کو قتل کرنے کے لئے اصل مسیح (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے دوبارہ بھیجے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہمارے ہاں متفق علیہ ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ حضرت مسیح کی آمد کے بعد ان کی مدد کے لئے زمینی طور پر بلاؤ مشرق سے لشکر چلیں گے اور یہ وہی مشرق ہے جس میں میں اور آپ آباد ہیں، جس میں افغانستان بھی ہے اور ترکستان بھی۔ اس مضمون سے متعلق مندرجہ ذیل دو حدیثوں کو میں نے بہت عام کیا ہے۔

(۱) حضرت عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ يُوَطَّوْنَ لِلْمَهْدِيِّ يَعْنِي سُلْطَانَهُ

یعنی مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو دشمنوں کو پامال کرتے ہوئے مہدی کی حکومت کو قائم کرنے کے لئے پہنچیں گے۔

یہاں میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں مہدی کا جو تصور ہے اس میں فرق ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مہدی ایک لیڈر ہوں گے جن کی عام انسانوں کی طرح ولادت ہوگی۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ان کی خبر بڑی صدقہ احادیث میں دی گئی ہے۔ اور اس کے لئے بھی سعودی عرب میں سٹیج تیار ہو چکا ہے۔ شاہ نداد اب شاید سعودی خاندان کے آخری بادشاہ ہوں اور ان کے بعد بڑی شدت سے انتشار کا اندیشہ ہے۔ اس لئے کہ اس وقت جو ولی عہد ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں، لہذا وہ کسی اور کو لانا چاہے گا اور اس اعتبار سے وہاں کا معاملہ بہت طوفانی ہو جائے گا۔ بہر حال مہدی مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے جو یہودیوں سے اور دجال سے مقابلہ کریں گے اور عرب کے اندر ایک مضبوط اسلامی ریاست اور حکومت قائم کریں گے۔ ان کے لئے ایک طرف آسمانی مدد حضرت مسیح کی شکل میں آئے گی جو مسیح دجال کو قتل کریں گے اور دوسری طرف زمینی مدد کے طور پر مشرق سے فوجیں آئیں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق میں پہلے سے کوئی نظام قائم ہو چکا ہو گا۔ یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے بایں الفاظ کہی ہے۔

میرِ عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے
میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا :

يَخْرُجُ مِنْ خُرَّاسَانَ رِأْيَاتُ سُودٍ لَا يَرِدُ هَاشِيءٌ حَتَّى تَنْصَبَ
بِأَيْلِيَاءِ

یعنی خراسان سے سیام علم برآمد ہوں گے اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے چلے جائیں گے، کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔

اس حدیث میں دو لفظ "ایلیاء" اور "خراسان" وضاحت طلب ہیں۔ "ایلیاء" رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا۔ ۷۰ عیسوی میں ٹائیس نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے کئی سو سال کے بعد ہنگریان بادشاہ نے اسے دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام بھی بدل کر ایلیارکھ دیا۔ حضور ﷺ کے زمانہ تک اس کا نام ایلیا ہی تھا۔ حضور کے زمانے میں "خراسان" افغانستان کے پورے علاقے اور ترکستان، ایران اور پاکستان کے بعض علاقوں پر مشتمل خطے کا نام تھا۔ میں امریکہ میں اپنی آنکھوں سے حضور ﷺ کے زمانے کا نقشہ دیکھ کر آیا ہوں جس میں اس پورے علاقے کو خراسان ظاہر کیا گیا ہے۔ ایرانی تو صلیب سے کچھ حضرات میرے پاس آئے تو میں نے ان سے بھی اس خراسان کا تذکرہ کیا۔ اس پر انہوں نے بھی کہا کہ "خراسانِ بزرگ" وہ قدیم خراسان ہے جو اس پورے علاقے پر مشتمل ہے۔ افغانستان اس کے قلب میں واقع ہے، جس کے ارد گرد ایران، پاکستان اور ترکستان کے علاقے ہیں۔ یہ ہیں محمد رسول اللہ ﷺ کی وہ خوشخبریاں جن کے ہوتے ہوئے مجھے تو سرے سے کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوگا۔ البتہ اس کے لئے ہمیں مفاہمت کا قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر شیعہ سنی مفاہمت نہیں ہوتی تو اس کی طرف پیش رفت نہیں ہو پائے گی۔

حرفِ آخر

اب میں اپنے شیعہ بھائیوں سے آخری بات دست بستہ عرض کر رہا ہوں اور مجھے توقع ہے کہ یہ بات صد ابصر اثابت نہیں ہوگی، مجھے امید کی کرن نظر آرہی ہے۔ خدا کے لئے اس معاملے پر اس پہلو سے سوچیں کہ اگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں تو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور اگر اسے رد کرتے ہیں تو کیا کچھ ہاتھ سے جاتا ہے، اس کا موازنہ کریں۔ اس ضمن میں ایک اچھی بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایک زمانے میں اہل تشیع نے اپنی ایک جماعت کا نام "تحریکِ نفاذِ فقہِ جعفریہ" رکھا ہوا تھا، جسے الحمد للہ اب انہوں نے "تحریکِ جعفریہ" کر دیا ہے۔ یعنی انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہاں پر فقہ جعفریہ کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ اب میری ان سے گزارش یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھائیں اور کھلے

دل کے ساتھ پاکستان میں وہی حیثیت قبول کر لیں جو ایران میں سینوں کو دی گئی ہے۔ اس طرح یہاں پر وہ اتحاد قائم ہو جائے گا جس سے خیر کے سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔
 اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلِكُمْ وَلِلسَّائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ
 وَالْمُسْلِمَاتِ ۝۝

آدھے نوٹ کی قدر و قیمت؟

گزشتہ روز قرآن اکیڈمی کی جامع مسجد میں نماز فجر کے بعد کا درس قرآن تحریکِ خلافت کی مرکزی خلافت کمیٹی کے رکن اور قابل احترام بزرگ مولانا حضرت گل صاحب نے دیا۔ دورانِ درس مولانا صاحب نے ”عبادتِ رب“ کے مفہوم کو ایک بڑی خوبصورت تمثیل سے واضح کیا۔ آپ نے کہا کہ حکومتِ پاکستان کا جاری کردہ ایک سو روپے کا نوٹ ہر جگہ قابلِ قبول ہے، لیکن اگر آپ اس نوٹ کے دو ٹکڑے کر کے ایک اپنے پاس رکھ لیں اور دوسرا ٹکڑا بازار لے جائیں تو اس کے بدلے کوئی آپ کو ایک روپے مالیت کی چیز دینے کو بھی تیار نہ ہو گا۔ اسی طرح عبادتِ رب زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے۔ اگر آپ نماز روزہ کے ضمن میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کریں اور آپ کی زندگی کے دوسرے انفرادی و اجتماعی گوشے عبادتِ رب سے خالی ہوں تو آپ کی اس ”جزوی عبادت“ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرے سے کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔

”اسلامی قانون کی تنفیذ اور فقہی و گروہی اختلافات“

کے موضوع پر علماء کنونشن (منعقدہ اگست ۱۹۸۰ء) میں

ڈاکٹر اسرار احمد کے خطاب کے چند نکات و اشارات

(ماخوذ از میثاق اہلبیت جنوری۔ فروری ۱۹۸۱ء)

زیر نظر شمارے میں شامل امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے خطاب جمعہ ”پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کے لئے کوئی ٹھوس اور موثر اساس“ میں سابق صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم کے منعقد کردہ علماء کنونشن کا ذکر کئی بار آیا ہے۔ ایک ساتھی کے توجہ دلانے پر جب ہم نے ”میثاق“ کی پرانی فائلوں کو کرید اتو جنوری فروری ۱۹۸۱ء کے مشترک شمارے میں ڈاکٹر صاحب کے اس خطاب کا تفصیلی ذکر مل گیا جو انہوں نے اگست ۱۹۸۰ء میں علماء کنونشن میں ارشاد فرمایا تھا۔ محترم ڈاکٹر صاحب چونکہ کنونشن میں شرکت کے معاہدہ حسب پروگرام اسلام آباد ہی سے امریکہ کے دعوتی دورے کے لئے عازم سفر ہو گئے تھے جہاں سے وسط اکتوبر میں مراجعت ہوئی، لہذا پاکستان واپس تشریف لا کر ۱۳/ اکتوبر کو مسجد شہداء میں درس قرآن کے بعد امیر تنظیم نے بعض دیگر امور کے ساتھ علماء کنونشن میں اپنی شرکت کے اسباب اور اپنے خطاب کے اہم نکات پر وضاحت سے روشنی ڈالی تاکہ بعض حلقوں کی طرف سے اس بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلانی جا رہی تھیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ تقریر کے اس حصے کو ہمارے بزرگ اور قابل احترام رفیق شیخ جمیل الرحمن صاحب نے ٹیپ کی ریل سے صفحہ قرطاس پر منتقل کر کے میثاق کے مذکورہ شمارے میں ”تذکرہ و تبصرہ“ کے زیر عنوان شائع کر دیا تھا۔ خطاب کے متعلقہ حصے کو ہم ہدیہ قارئین میثاق کر رہے ہیں، جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ان تمام باتوں کی توثیق ہو جاتی ہے جن کا ذکر محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے حالیہ خطاب میں علماء کنونشن کے حوالے سے کیا ہے بلکہ مزید نکات سے بھی آگاہی ہوتی ہے جو موضوع زیر بحث سے متعلق بھی ہیں اور نہایت اہمیت کے حامل بھی! (ادارہ)

حضرات! میں آپ کا کچھ وقت علماء کونشن کے متعلق کچھ گفتگو کے لئے لوں گا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پورے پاکستان میں ریڈیو اور ٹی وی کی وساطت سے ۲۱/ اگست کی شب کو اور اخبارات کے ذریعے ۲۲/ اگست کی صبح یہ خبر عام ہو چکی ہے کہ میں نے علماء کونشن میں شرکت کی ہے اور تقریر بھی کی ہے۔ میں ۲۱/ اگست کی شب ہی کو اسلام آباد سے کراچی چلا گیا تھا جہاں سے ۲۲/ اگست کی درمیانی شب کو امریکہ کے دوسرے دعوتی دورے پر روانہ ہو گیا تھا۔ ملک سے باہر چلے جانے کے باعث میں اس ردِ عمل سے لاعلم رہا جو میری شرکت اور تقریر کے بارے میں ملک بالخصوص لاہور میں ہوا تھا۔ واپسی پر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے اس کونشن میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، ان کے متعلق بعض حلقوں میں بہت خوشگوار تاثر تھا اور ان پر تحسین بھی ہوئی اور ان کی تائید بھی۔ لیکن ایک حلقے میں میری تقریر کے بعض حصوں کو بہت غلط رنگ دے کر اس پر بھونڈی تنقید کی گئی ہے اور بہت سی غلط فہمیاں پھیلانی گئی ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی شرکت کے متعلق بعض کوائف اور اپنی تقریر کے کچھ اہم نکات آج کی اس نشست میں پیش کروں تاکہ غلط فہمیوں کو پھیلنے کی راہ کچھ مسدود ہو سکے۔

..... کونشن کے لئے تین موضوعات (Issues) مقرر کئے گئے تھے اور شرکاء میں سے ہر شخص کو آزادی تھی کہ وہ جس موضوع پر چاہے اظہار خیال کر سکتا ہے۔ میں نے اظہار خیال کے لئے پہلا موضوع ”اسلامی قانون کی تنفیذ اور فقہی و گروہی اختلافات“ منتخب کیا۔ مجھے چند مقتدر شخصیتوں کی طرف سے بھی اس موضوع پر بولنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ اس کونشن میں ملک کے ہر گوشے سے ہر فقہی مسلک سے تعلق رکھنے والے ڈھائی تین سو کے لگ بھگ علماء و فضلاء شریک تھے، جن میں وہ حضرات بھی تھے جن کا شمار اکابر میں ہوتا ہے۔ ایسے حضرات کے سامنے ایسے موضوع پر زبان کھولنا جو نہایت ہی نازک اور حساس (Touchy and Sensitive) ہو، بڑا کٹھن کام تھا۔ اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے شیعہ فرقے کی طرف سے زکوٰۃ آرڈی نینس کے خلاف اسلام آباد میں ایچی ٹیشن ہوا تھا جس میں جوش و خروش ہی نہیں دھمکیاں بھی تھیں۔ پھر یہ کہ جب بھی اسلامی قانون کے نفاذ کا ہمارے ملک میں سوال اٹھتا ہے تو یہ فقہی

میں نے عرض کیا کہ ”بتیس سال کے دوران ہم نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ان حضرات کی دلیل غلط نہیں تھی اور ان کا عذر، محض عذر رنگ نہیں تھا بلکہ صحیح اور درست تھا کہ یہاں کس کا اسلام نافذ کیا جائے۔“ پھر میں نے عرض کیا کہ ”پاکستان بننے کے تقریباً تیس سال بعد ’نظامِ مصطفیٰ ﷺ‘ کے نام سے جو تحریک چلی تو اُس وقت بھی فقہی اختلافات میں یہی شدت موجود تھی کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا روادار نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جیلوں میں بھی ہر فقہی مسلک سے تعلق رکھنے والے اپنی علیحدہ علیحدہ جماعت کراتے تھے۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کا اظہار اخبارات اور رسائل میں ہو چکا ہے۔“ میں نے مزید عرض کیا کہ ”عقائد کا معاملہ بعد کی بات ہے یہاں تو فقہی اختلافات اتنے شدید ہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی رعایت دینے کے لئے تیار نہیں۔ عقائد کا تعلق قانون سے نہیں ہے، ان کا نفاذ نہیں ہوتا، ان کا دائرہ قلب و ذہن اور فکر و نظر ہے۔ لیکن فقہ کا تعلق قانون سے ہے اور قانون نافذ ہوتا ہے جس کے مطابق مشاجرات، مناقشات، تنازعات اور معاملات فیصل اور طے ہوتے ہیں۔ اور کسی ملک میں بھی دو قانون نہیں چل سکتے، قانون تو صرف ایک ہی نافذ ہو سکتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے جو اس غمخے سے نجات دلا دے اور یہ حل موجود ہے جو میں آگے بیان کروں گا۔“

دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ”قومی اعتبار سے یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے وقت جو جوش و خروش تھا اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے جو سازگار فضا موجود تھی، لوگوں کے دلوں میں گداز اور نرمی تھی، جو لوگ منقسم ہندوستان میں آگ اور خون کے دریا سے گزر کر لٹے پٹے اور تباہ و برباد حالت میں پاکستان پہنچے تھے ان کو پاکستان تک پہنچنے کے لئے جان و مال اور اپنی خواتین کی عصمت و عفت کی جو قربانیاں دینی پڑی تھیں، سکھوں اور ہندوؤں کے جن انسانیت سوز مظالم اور بربریت سے سابقہ پیش آیا تھا، ان تمام باتوں نے مل جل کر ان کے دلوں میں اسلامی نظام و قوانین پر کار بند ہونے کا ایک شدید داعیہ بیدار کر دیا تھا۔ پھر پاکستان کے بسنے والوں نے جب ان تباہ حال بھائیوں کی پذیرائی کی، ان کی حالتِ زار کا سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور ان کے مصائب کی داستانیں سنیں تو ان کی

آنکھیں ہی نہیں دل بھی خون کے آنسو رو رہے تھے، ان کے دل شق تھے اور ان میں بھی یہ داعیہ ابھر چکا تھا کہ اب وہ اسلام کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں گے۔ اُس وقت ایک جوش تھا، پوری فضا اس نعرے سے گونجی ہوئی تھی کہ ”پاکستان کا مطلب کیا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ لوگ اُس وقت اسلام کو بطورِ نظامِ زندگی قبول کرنے کے لئے تیار تھے۔ لیکن ہوا کیا؟

واحسرتا کہ قومی قیادت نے یہ سنہری موقع ضائع کر دیا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ حکومت خود اپنے طور پر اسلامی دستور کی تدوین اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے لئے پیش قدمی کرتی اور پاکستان کے قابلِ اعتماد اور جید علماء کافوری طور پر ایک بورڈ تشکیل کرتی اور ان کو دعوت دیتی کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور فقہی اختلافات کا کوئی ایسا حل تلاش کریں جو تمام مسالک کے پیروؤں کے لئے قابلِ قبول ہو۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں کسی فردِ واحد کو الزام نہیں دیتا کیونکہ قیادت ایک ٹیم کا نام ہوتا ہے، میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اور آگے کروں گا اس سے محض امرِ واقعہ کا اظہار مقصود ہے۔ ہوا یہ کہ ایک طرف تو غلطی یہ ہوئی کہ گفت و شنید، افہام و تفہیم اور نصیحت و موعظت سے اربابِ اختیار کو اسلامی دستور کی تدوین اور اسلامی قوانین کی تنفیذ کی دعوت دینے اور اپنا تعاون پیش کرنے کے بجائے اس کو ایک سیاسی نعرے کی صورت میں بطور تحریک اٹھادیا گیا اور اُس وقت کی قیادت پر تند و تیز تنقیدوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ نیز ساتھ ہی ساتھ تبدیلی قیادت کا مطالبہ کر دیا گیا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ مسلم لیگ کی صفوں میں اتحاد قائم نہ رہا، ان میں اختلافات اور تفرقے ہوئے، ایک مسلم لیگ سے کئی مسلم لیگیں وجود میں آگئیں اور ایک دوسرے سے دست بہ گریباں ہو گئیں۔ نتیجتاً صرف قردادِ مقاصد منظور کرنے کے علاوہ ملک میں اسلامی قوانین کی تدوین کے میدان میں کوئی قابلِ ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔

ہمارے سیاسی لیڈروں کی باہمی کشمکش اور آئے دن اسمبلی کے ممبران کے پارٹیاں بدلنے کی وجہ سے وزارتِ عظمیٰ میں جلد جلد تبدیلیاں ہونے لگیں جو ایک طرف مرکزی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کا باعث ہوئیں تو دوسری طرف عوام میں سیاسی لیڈروں پر سے اعتماد متزلزل کرنے کا بھی سبب بنیں۔ اس کے نتیجے میں پہلا مارشل لاء آیا، سیاسی عمل رک گیا، سارا جوش و خروش ختم ہو گیا، ولولے سرد پڑ گئے۔

تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ”۷۷ء کی تحریک اصلاً تو ایک جابر حکمران کے خلاف شروع ہوئی تھی جس نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر بدترین قسم کی آمریت قائم کر رکھی تھی اور عام انتخابات میں لامحدود دھاندلیاں کی تھیں۔ اسی لئے اس تحریک میں سیکولر ذہن کے لوگ بھی شامل تھے اور لیفٹ بھی۔۔۔ اس تحریک میں ہمہ گیری اس وقت آئی، جب اس میں مذہبی نعرہ ’نظامِ مصطفیٰ ﷺ‘ کا نفاذ شامل کیا گیا۔ اس نعرے کی وجہ سے تحریک ملک بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں کا جوش و خروش قیام پاکستان کی تحریک سے بھی زیادہ نظر آیا۔ پھر کوئی تشدد اس جذبے پر قابو نہ پاسکا۔ جن لوگوں نے سینوں پر گولیاں کھائیں، انہوں نے جمہوریت کے نام پر جانیں قربان نہیں کیں، ایسے لوگ آگے نظر نہیں آئے بلکہ گولیاں کھانے والوں نے کلمہ کے نام پر لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہ کے نام پر گولیاں کھائیں اور ہر نوع کا تشدد انگیز کیا۔“

میں نے اس موقع پر صدر پاکستان کو مخاطب ہو کر کہا کہ ”صدر صاحب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آپ نے بہت سنہری موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ جب آپ نے زمام اقتدار سنبھالی تھی تو قوم میں جوش و خروش اپنے عروج پر تھا، پوری آمدگی موجود تھی۔ اگر آپ اُس وقت جرأتِ مومنانہ سے کام لے کر اسلامی نظام اور قوانین کی تنفیذ کے لئے ٹھوس اور مثبت اقدام کرتے تو قوم ذہناً اس کو قبول کرنے کے لئے تیار تھی۔ لیکن آپ نے بھی وہی غلطی کی جو ہماری پہلی قیادت نے کی تھی۔“ میں نے صدر صاحب کو مزید مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”محترم صدر صاحب! میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی ’ملک کی اور دین کی خیر خواہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت Grace Period پر ہیں۔ اب بھی آپ نے جراتِ مومنانہ سے قدم نہیں اٹھایا اور کوئی فیصلہ کن اقدام نہیں کیا تو جان لیجئے کہ یہ مہلت جلد ختم ہو سکتی ہے۔ معاملہ آپ کی ذات کا نہیں ہے۔ معاملہ ملک کی سلامتی، بقا اور استحکام کا ہے۔ اشخاص آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پھنے خاں آئے اور چلے گئے۔ بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے بارعب لوگ آئے اور ان کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو ہلایا جاسکتا ہے۔۔۔۔ ایوب خاں مرحوم کا تصور کیجئے، ۶۳ء اور ۶۴ء کا ایوب خان۔ ۶۸ء میں پہلی دفعہ جنبش ہوئی، عید الفطر کے چاند کے

موقع پر بھگڑا ہوا۔ پھر اسی سال کے اواخر میں ڈاکٹر فضل الرحمن کی کتاب کے خلاف جو مہم چلی اس کے بعد تو جنبشوں کا وہ سلسلہ چلا کہ سارا رعب اور سارا دبدبہ ختم، اور قصر اقتدار زمین بوس ہو گیا۔ پس معاملہ اشخاص کا نہیں، قوم اور ملک کا ہوتا ہے۔“

پھر میں نے عرض کیا کہ ”پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اسلام کے سوا اس کے قیام کی کوئی اور اساس اور جواز ہے۔ اس لئے اس ملک کے قیام، بقا اور استحکام کی اصل بنیاد اسلام اور صرف اسلام ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ ایک مصنوعی ملک معلوم ہوتا ہے۔ بھارت کے ساتھ ہماری کوئی مستقل جغرافیائی سرحدیں نہیں ہیں۔ وہ حدیں موجود نہیں جو فطری (Natural Boundries) کہلاتی ہیں، اگر کوئی فطری سرحد ہے تو وہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ بھارت کے ساتھ ہماری سرحدوں کا یہ حال ہے کہ اگر تار کھینچے نہ ہوں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پاکستان کہاں ختم ہوا اور کہاں سے بھارت شروع ہوا۔ پس معلوم ہوا کہ پاکستان کا قیام جغرافیائی حدود کارہین منت نہیں بلکہ اس کے قیام کی واحد اساس صرف اسلام ہے، لہذا اس کی بقا اور استحکام کا دار و مدار بھی اسلام کے حقیقی و عملی نفاذ پر ہے۔ اگر اس کی طرف کوئی فیصلہ کن پیش قدمی اب بھی نہیں ہوئی تو جان لیجئے کہ اس ملک کی سلامتی مشکوک ہے۔ آدھے سے زیادہ پاکستان تو علیحدہ ہو چکا اور حال یہ ہے کہ اس کا نام بھی ہلا گیا۔ مشرقی پاکستان کے نام سے بھی علیحدگی ہو سکتی تھی اور اس نام سے بھی ایک آزاد و خود مختار سلطنت وجود میں آ سکتی تھی۔ آخر دنیا میں مشرقی و مغربی اور شمالی و جنوبی اضافت کے ساتھ ایک ہی نام کے کئی ملک موجود ہیں۔ اس ملک کو جو خطرات درپیش ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے اس پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ملک کی سب سے مقتدر شخصیت نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی طرف سے ٹینکوں کی آمد کے ہتھکڑ ہیں۔ اندرونی فضا یہ ہے اور باہر سے جو خطرات ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ بھارت کے حالات جس طریقے سے پلٹا دکھارہے ہیں اور وہاں جو منظم طریقے پر مسلم کش فسادات کا سلسلہ چل نکلا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے بلا سبب نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کوئی منصوبہ کار فرما ہے۔ اس سال فروری میں مجھے بھارت جانے کا

اتفاق ہوا تھا اس وقت کے اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔“

پھر میں نے عرض کیا کہ ”خطرات اپنی جگہ موجود ہیں، ان حالات میں ہمارے اوپر پہلے سے بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم خدا اور خلق کے سامنے کئے ہوئے اس عہد کو پورا کرنے کے لئے فیصلہ کن طریقے سے پیش قدمی کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ“

اسلامی نظام کا نفاذ کیسے ہو

میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ”اگر واقعاً محمد ضیاء الحق صاحب اور ان کے رفقاء کا اس ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔۔۔ رفقاء کا ذکر میں نے اس لئے کیا کہ وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھی بھی ہیں، ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے۔۔۔ تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہئے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو شدید فقہی اختلافات اور تفرقے سے سابقہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے جو چند چھوٹے چھوٹے اقدامات کئے گئے تھے، وہ بھی بنیادی طور پر بے اثر (Null and Void) ہو گئے ہیں۔ پھر یہ کہ ایسے اختلافات آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ ان سے مستقل طور پر عہدہ برآ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟۔ تو اس کے متعلق میں حسب ذیل معروضات اربابِ اقتدار اور آپ تمام علماء و فضلاء کے غور و فکر کے لئے پیش کرتا ہوں۔“

میں نے عرض کیا کہ ”ملکی قانون (Public Law and Law of the Land) اور محضی قانون (Personal Law) میں واضح طور پر تقسیم ہونی چاہئے۔ یہ تقسیم دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے۔ ملکی قانون (Law of the Land) ایک ہی ہوتا ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ البتہ مختلف گروہوں کے لئے ان کے نظریات کے مطابق مختلف محضی قانون (Personal Law) میں گنجائش رکھی جانی چاہئے۔ پرسنل لاء میں دو امور خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک ”عبادات“ دوسرے ”مناکحات“۔ نماز کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر، کوئی رفع یدین کرے، کوئی نہ کرے، کسی کے نزدیک غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ

اظہار کرنا ضروری ہے اور کسی کے نزدیک غروب کے چند منٹ بعد۔۔۔۔۔ ایسے تمام تعبیدی امور پر کسی کی طرف سے کوئی قدغن نہیں لگائی جاسکتی۔ کوئی ملکی قانون نہیں بن سکتا کہ تعبیدی امور اس طور پر انجام دینے ہوں گے۔ چنانچہ عبادات میں پوری آزادی ہونی چاہئے۔ اس معاملہ میں انسان بڑا حساس ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایسا قانون بنا دیا جائے کہ تمام مسلمان غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ لازماً اظہار کریں تو جس شیعہ کے نزدیک اظہار کا صحیح وقت غروب کے چھ سات منٹ بعد ہے تو اس قانون کی رو سے اس کا روزہ غلط وقت پر کھلوا دیا گیا تو اس کی سترہ اٹھارہ گھنٹے کی محنت بلکہ عبادت ضائع اور برباد ہو گئی۔ کہنے کو تو چند منٹ کا فرق ہے، لیکن اس سے بڑا عظیم فرق واقع ہوتا ہے۔ اسی بات کو سنیوں پر بھی قیاس کیا جاسکتا ہے جن کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد اظہار میں تاخیر سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسے تمام امور میں پرسل لاء کے مطابق عمل کرنے کی گنجائش ہونی چاہئے۔ اسی طریق سے ”مناکحات“ یعنی نکاح و طلاق کے معاملات میں ان سب کو تسلیم (Acknowledge) کرنا چاہئے اور ان سب کو کھلی چھوٹ دی جانی چاہئے کہ وہ اپنے اپنے مسالک کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ ان پر کوئی پابندی نہ ہو۔ چونکہ یہ معاملات پرسل لاء سے متعلق ہیں لہذا ان پر ملکی قانون میں کوئی قدغن نہیں لگائی جاسکتی۔ ملکی قانون قرآن و سنت کے وسیع تراصولوں پر مبنی ہو، جس میں اقامتِ صلوٰۃ، ایتائے زکوٰۃ، التزامِ صوم اور احترامِ رمضان ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہو۔۔۔۔۔ اَلَّذِينَ اِنْ مَكَّنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ اور يَاٰ أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ اور فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔۔۔۔۔ ہر تارکِ صلوٰۃ، ہر مانعِ زکوٰۃ، ہر تارکِ صوم ملکی قانون میں قابلِ تعزیر ہو۔ اسی طرح سود، شراب، قمار بازی اور دوسرے فواحش ملکی قانون کے مطابق حرام ہوں گے۔ کسی کے لئے اس میں کوئی رعایت نہ ہوگی۔ میں نے بطور مثال چند باتیں عرض کی ہیں۔ اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ملکی قانون (Law of the Land) کن وسیع تراصولوں پر مبنی ہونا چاہئے۔۔۔

میں نے یہ بھی تجویز کیا کہ ”پرسل لاء کی نگرانی کے لئے ہر مسلک کے علماء کے علیحدہ علیحدہ بورڈ بنانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہر مسلک کی مساجد اور اوقاف ان بورڈز کے زیر

نگرانی دیئے جانے چاہئیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ سنی، دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث اور کوئی شیعہ کوئی جائیداد وقف کرتا ہے یا ٹرسٹ قائم کرتا ہے تو اس کی آمدنی اس کے مسلک کے مطابق ہی صرف ہونی چاہئے تاکہ واقف کی منشا پوری ہو۔ یہ تو انصافی ہوگی کی ایک خاص مسلک رکھنے والے واقف کی وقف شدہ آمدنی دوسرے مسلک کے سلسلے میں خرچ ہو۔“ جیسے فرض کیجئے کہ کوئی شخص مسجد بناتا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے یہی ہوتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ اپنی جیب خاص سے مسجد بناتا تھا، وہی متولی ہوتا تھا۔ یہ چندے جمع کر کے مسجد بنانا تو دورِ حاضر کی بدعت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ نے تو مسجد کے لئے چندہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ بہت کثیر تعداد ہمارے ان ائمہ فقہاء کی ہے جنہوں نے صدقات، زکوٰۃ اور قربانی کی کھالوں کی رقوم سے بھی تعمیر مساجد کو ناجائز قرار دیا ہے۔ بہر حال مسجد جس مسلک کے شخص یا اشخاص نے بنائی ہے اور اس کے لئے کوئی جائیداد بھی وقف کی ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسجد کا انتظام و انصرام مسجد بنانے والوں کے مسلک کے مطابق چلایا جانا چاہئے۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ مسجد بنائیں کسی مسلک والے اور اس پر قابض ہو جائیں دوسرے مسلک والے۔۔۔۔۔ اسی سے تفرقہ پیدا ہوتے ہیں، اختلافات شدت سے ابھرتے ہیں اور فسادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ بند ہونا چاہئے۔ میری بھی یہ دلی آرزو ہے کہ فقہی اختلافات ختم ہوں۔ آئیڈیل صورت یہی ہونی چاہئے۔ لیکن امر واقعہ سے آنکھیں بند کرنا عقل مندی نہیں۔ میں ہزار چاہوں، لاکھ سرخ لٹوں اور مجھے دس زندگیاں مل جائیں تو بھی یہ ختم ہونے والے نہیں۔ ان کی بڑی طویل تاریخ ہے۔ ہمارے بڑے بڑے ائمہ گزر گئے، ان سے ختم نہیں ہوئے تو ہم کس کھیت کی مولیٰ ہیں۔ لہذا ان کا ختم کرنا ممکن نہیں، ان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ البتہ تعلیم و تنفیم اور ذرائع ابلاغ کے ذریعہ کو حدِ اعتدال میں رکھنے کی سعی بلیغ ہوتی رہنی ضروری ہے۔ ہمارے علماء و مشائخ کو بھی چاہئے کہ قسط اور عدل کو پیش نظر رکھیں اور رواداری اختیار کریں۔ ہمارے ہاں جو متشددانہ رویہ ہے کہ کوئی دوسرے مسلک کا سنی بھی مسجد میں آجائے تو ماتھے پر بل آجاتے ہیں اس کو تبدیل ہونا چاہئے۔ ہر مسجد میں ہر مسلک کے نمازی کو نماز ادا کرنے کی آزادی ہونی چاہئے، البتہ انتظام و نظم (امامت و خطابت) جس مسلک کی مسجد ہو اسی مسلک والوں کے ہاتھ میں

ہونا چاہئے۔

میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ”اب جب بھی اس ملک میں باقاعدہ مردم شماری (Census) ہو تو لوگوں سے ان کا فرقہ اور مسلک ساتھ ہی لکھوا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ یہ مفید ہو گا۔ دین کے بطور مسلمان یا اسلام لکھوائیں اور مسلک کے طور پر شیعہ، سنی لکھوا لیا جائے۔ پھر سنیوں کے مختلف مکاتب فکر کے لئے بھی اندراج کا ایک خانہ رکھا جا سکتا ہے تاکہ معین ہو جائے کہ ہمارے ہاں جو دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی ہیں ان کا تناسب آبادی دراصل ہے کیا؟ کون کتنے فیصد ہے تاکہ اس ضمن میں حکومت کو یہ مدد ملے کہ وہ حکومت کے حکموں میں ملازمت، علماء کے بورڈ کی تشکیل، مالی گرانٹ اور دوسری مراعات میں آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھ سکے۔ کسی کے لئے وجہ شکایت (Heart Burning) نہ ہو۔ ہر فرقے اور ہر مکتب فکر اور مسلک کے مدارس، ان کی مساجد، ان کے معاملات، ان کا انتظام و انصرام ان کے علماء کے بورڈ بنا کر ان کے حوالے کر دیجئے۔ یہ بورڈ حکومت کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی تفویض کردہ ذمہ داریاں ادا کریں۔ اس طرح بہت سے اختلافات اور شکر رنجیاں ختم ہو جائیں گی اور روز بروز کے یہ تھنیے، تنازعات اور اختلافات حکومت کے لئے دردِ سر نہیں بنیں گے۔۔۔۔۔ نیز غیر مسلم اقلیتوں کا تناسب بھی صحیح طور پر سامنے آجائے گا۔ قادیانی (لاہوری گروہ سمیت) اسی زمرے میں شمار ہوں گے۔“

میں نے ملکی قانون کے متعلق یہ عرض کیا کہ ”پبلک قانون یا ملکی قانون (Public Law or Law of the Land) کے بارے میں یہ اصول اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی اساس کسی فقہ پر نہیں ہوگی بلکہ اس کی اساساتِ املیہ صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت ہیں۔ اہل سنت کی تمام تقیہیں ہماری اپنی ہیں۔ سب قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ فرق راجح اور مرجوح یا افضل و منقول کا ہے یا تعبیر و رائے اور قیاس کا۔۔۔۔۔ کوئی مخصوص فقہ یہاں نافذ نہیں کی جاسکتی چاہے وہ فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، چاہے وہ مسلک اہل حدیث ہو۔۔۔۔۔ اصل اور بنیاد ہمارے لئے۔۔۔۔۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے۔ یہی آخری

حجت ہے۔ تمام معاملات کے لئے ان اساساتِ امیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جو بات بھی اس کے مطابق ہوگی یا اس سے استنباط میں اقرب ہوگی اور جسے قانون ساز ادارہ یا عدالتِ عالیہ میں دلائل سے منوالیا جائے گا اسی کو ملکی قانون کا مقام حاصل ہوگا۔ خلقِ قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبلؒ نے جو بات کہی تھی تو یہی کہ ”ایشونہی یسعی من کتاب اللہ و سنتہ رسولہ حتی اقول“ (لاؤ میرے پاس کوئی چیز اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت سے تب میں کوئی بات کہہ سکوں گا)۔۔۔۔ ہمارے ہر دستور میں بھی ہمیشہ سے یہ بات لکھی جاتی رہی ہے اور ۷۳ء کے دستور میں بھی موجود ہے کہ

”No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah“

(ایسی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو)۔ فی الحال یہ دفعہ رہنما اصول کے طور پر درج ہے، اس کو فی الفور Operative Clause میں شامل ہونا چاہئے۔ اس دفعہ میں کسی فقہ اور کسی مسلک کا تعین نہیں ہے۔ اس میں تو یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ دین نام ہے قرآن و سنت کی پابندی کا۔۔۔۔ لہذا ملک کا قانون (Law of the Land) ان ہی دو بنیادوں پر تشکیل پائے گا اور نافذ ہوگا۔۔۔۔ ہمارے کلمہ شہادت کے دو اجزاء ہیں، پہلا توحید کا اقرار: لا الہ الا اللہ اور دوسرا رسالت کا اقرار: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ۔۔۔ اس میں کسی فقہ کا اقرار شامل نہیں۔ ملکی قانون کے دو شعبے ہیں۔ ایک فوجداری یعنی تعزیرات اور حدود کا قانون۔۔۔ دوسرا دیوانی۔ یعنی تجارت، لین دین اور اسی نوع کے دیگر معاملات کا قانون۔۔۔۔ یہ شعبے Law of the Land سے متعلق ہیں اور یہ ہر پاکستانی کے لئے یکساں مؤثر ہوں گے، سب پر ان کا اطلاق ہوگا، چاہے وہ کسی فرقے یا کسی فقہی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو بلکہ یہ پاکستان میں بسنے والی غیر مسلم اقلیتوں کے لئے بھی اور ان غیر ملکیتوں پر بھی نافذ ہوں گے جو پاکستان میں ان قوانین کے تحت کسی جرم کے مرتکب ہوں گے۔۔۔۔ خود غور فرمائیے کہ کوئی چور یہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھ پر چوری کا جرم ثابت ہو گیا لیکن میں چونکہ فلاں فرقے یا فلاں فقہی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور اس میں چور کے لئے قطعید نہیں بلکہ انگلی کاٹنے کی سزا ہے لہذا ہاتھ کے بجائے میری انگلی کاٹی جائے، یہ ممکن نہیں۔ تعزیر کسی فرقے یا فقہی

ملک کے مطابق عائد نہیں ہوگی بلکہ ملک میں کتاب و سنت پر مبنی اور اس سے ماخوذ جو بھی قانون رائج ہو گا وہ سب پر لاگو ہو گا۔ یہی صورت حال سول لاء میں اختیار کی جائے گی اور تمام معاملات ملکی قانون کے مطابق فیصل ہوں گے۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہو گا کہ یہ معاملہ ہماری فقہ کے مطابق طے ہو۔“

اس ضمن میں 'میں نے مزید عرض کیا کہ "میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ ہمارے فقہی اور فرقہ وارانہ اختلافات اس طریق کو اختیار کرنے سے احسن طور پر حل ہو سکتے ہیں کہ پرسنل لاء میں ہر فرقے اور ہر فقہی مکتب فکر کو مکمل آزادی اور کھلی چھوٹ ملنی چاہئے کہ وہ "عبادات" اور "مناکحات" اپنے اپنے مسالک کے مطابق انجام دے سکتے ہیں۔ ہر مسلک کے لئے حکومت علماء کے بورڈ بنائے اور ہر مسلک کے مدارس، مساجد، معابد اور اوقاف کا انتظام و انصرام ان کے سپرد کر دے اور ان پر اپنی نگرانی رکھے۔ یہی مراعات غیر مسلم اقلیتوں کو بھی ملنی چاہئیں۔۔۔۔۔ ملکی قانون (Law of the Land) قرآن و سنت پر مبنی ہو۔ اس کا بلا امتیاز ہر پاکستانی پر اطلاق ہو۔ عدالتوں کو اختیار دیا جائے کہ فی الوقت جاری قوانین میں سے ان قوانین کو منسوخ کر دے، جن کے متعلق بھی یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح جو نیا قانون بنے وہ چاہے کسی مجاز قانون ساز ادارے نے بنایا ہو یا کسی مجاز حاکم (Authority) نے بطور فرمان (Ordinance) نافذ کیا ہو، عدالتوں میں اس قانون کو بھی اس بنیاد پر چیلنج کرنے کا حق ہونا چاہئے کہ یہ قانون کتاب و سنت کے منافی ہے یا اس میں خامی ہے اور علماء و فضلاء کو حق حاصل ہو کہ وہ اس کو ثابت کریں۔ وہ استشہاد اور نظائر کے طور پر مستند ائمہ و فقہاء کی آراء، قیاسات، تعبیرات اور استنباط پیش کرنے کے مجاز ہوں، پھر عدالتوں کو اس بات میں فیصلوں کا اختیار ہو۔ اس طرح عدالتوں میں ہر فرقہ کے لئے یہ موقع فراہم ہو جائے گا کہ جس فقہ کا کوئی فتویٰ اقرب الی القرآن والسنتہ ہوا، وہی ملکی قانون کی حیثیت سے نافذ ہو سکے گا۔۔۔۔۔ ایسے معاملات کے فیصلوں کی مجاز کونسی عدالتیں ہوں؟ ان کے لئے شرعی بیج قائم ہوں یا یہ کام ہائی کورٹس کے سپرد کیا جائے؟ یہ انتظامی معاملہ ہے۔ اس کو مشاورت اور افہام و تفہیم سے طے کیا جاسکتا ہے۔ البتہ سپریم کورٹ کو سب سے بلند عدالت (عدالت عالیہ) قرار دے کر آخری، قطعی

اور حتی فیصلہ کرنے کا حق اس کو تفویض ہونا چاہئے۔“

میں نے وہاں یہ بھی عرض کیا کہ عموماً یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ برسرِ اقتدار آئے انہوں نے اس ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کیا جو ان کے دین کی طرف سے ان پر عائد ہوتی تھی۔ ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ فکر لاحق رہی کہ کرسی کا تحفظ کس طرح کیا جائے اور اپنے اقتدار کو کس طور پر قائم، باقی اور جاری رکھا جائے۔ وہ کچھ ادھر اور کچھ ادھر کے علماء کی تائید اور تعاون (Support) حاصل کرتے رہے، پھر سب لوگوں کو خوش کرنے اور راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کرتے رہے..... اب اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو اقتدار سنبھالنے کا موقع دیتا ہے جو دل سے اسلام کا دلدادہ و شیدائے اور اسلام کو حقیقی طور پر ایک نظام زندگی کی حیثیت سے نافذ کرنے کا خواہش مند ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف رضائے الہی کو سامنے رکھ کر یہ عزم کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو موقع عنایت کیا ہے میں اسے اپنا دینی فرض ادا کرنے کے لئے استعمال کروں گا۔ مجھے یہ کام کرنا ہے، کسی کو کیا پسند ہے کیا نہیں؟ مجھے اس کی پروا نہیں۔ مجھے فکر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ اور جواب دہی کی فکر ہے۔ مجھے تو ہر حال میں اس سلطنت خدا داد میں اسلام نافذ کرنا ہے، قرآن و سنت والا اسلام۔ میں رہوں یا نہ رہوں۔ میں رہوں گا تو اسلام کے ساتھ رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا۔ اسلام کے نفاذ کی کوشش میں مجھے اگر اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑا تو میں اس کے لئے تیار ہوں۔ جس شخص میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ واقعتاً کچھ کر سکتا ہے۔ اگر نہ کر سکے اور اقتدار سے ہٹا دیا جائے تو بھی ان شاء اللہ وہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو گا۔

میں نے عرض کیا کہ محمد ضیاء الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہوا ہے۔ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ بھٹو کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع دیا تھا اور وہ تاریخ کے اندر ایک عظیم شخصیت بن کر ابھر سکتا تھا، وہ ماؤزے تنگ سے بھی بڑی شخصیت کی حیثیت سے تاریخ میں زندہ جاوید مقام حاصل کر سکتا تھا لیکن وہ اس کا اہل ثابت نہ ہو سکا۔ (He Could not prove equal to the task) اب اللہ تعالیٰ نے جنرل صاحب آپ کو موقع دیا ہے، گو بہت سا وقت لیت و لعل میں گزر چکا ہے، لیکن میں سمجھتا

ہوں کہ اب بھی موقع ہے، اب بھی بہت کچھ کیا جاسکتا ہے، جرات مندانہ قدم اٹھائیں اور اسلام کے نفاذ کے لئے مثبت اقدامات کریں۔ کام اگر ہو گا تو عزمِ معمم سے ہو گا، نیم دلانہ (Half hearted) انداز سے یہ کام نہیں ہو گا۔ نہ اس طور پر ہو گا کہ قدم اٹھایا اور پھر اس اندیشے سے واپس لے لیا یا تعویق میں ڈال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ یہ انداز انجام کار کے لحاظ سے انتہائی غلط ہے۔ مجھے نہ اپنی فکر ہے نہ ضیاء الحق صاحب کی۔ مجھے فکر ہے تو اس ملک کی فکر ہے م

اے آندھیوا سنبھل کے چلو اس دیار میں
امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم

یہ وہ ملک ہے جو بڑی امیدوں کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ جس کے لئے ہم نے بڑے اونچے نعرے لگائے تھے، بلند بانگ دعوے کئے تھے۔ اس کے لئے ہماری قوم نے ناقابلِ فراموش قربانیاں دی تھیں۔ ہم اس ملک کو دورِ جدید اور زمانہٴ حاضر میں اسلام کی ایک تجزیہ گاہ بنانے کا عزم لے کر چلے تھے، نوع انسانی کو ہدایت کا روشن مینار دکھانے کے لئے ہم کھڑے ہوئے تھے۔ ان امنگوں اور ان ارادوں کے ساتھ یہ ملک وجود میں آیا تھا....

مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب

کے دروس اب بزبان انگریزی بھی دستیاب ہیں
جولائی ۹۴ء میں نیو جرسی (امریکہ) میں منعقدہ قرآنی کیمپ میں ڈاکٹر اسرار

احمد صاحب نے یہ دروس ریکارڈ کروائے تھے

مکمل سیٹ 32 ویڈیو کیسٹوں پر مشتمل ہے

-----برائے رابطہ-----

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36- کے، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون : 2-5869501

اسلامی انقلاب کا آخری اور فیصلہ کن مرحلہ

از قلم : مختار حسین فاروقی
ناظم حلقہ پنجاب جنوبی تنظیم اسلامی پاکستان

ابتدائیہ

اجتماعی زندگی میں کسی بنیادی تبدیلی کا نام انقلاب ہے اور یہ یقیناً دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ پھر انقلاب اگر دنیاوی نہیں بلکہ اسلامی ہو تو مسئلہ اور بھی مشکل بن جاتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں بھی اس کی واحد مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جب یہ انقلاب عام انسانی جدوجہد کے ذریعے تکمیل پذیر ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اس انقلاب میں ہمارے لئے اور ان سب لوگوں کے لئے جو دین کو قائم کرنے کے لئے عملی کوشش کر رہے ہیں روشنی اور رہنمائی کا دافرسانہ موجود ہے۔

آئندہ صفحات میں اس اسلامی انقلاب کے ابتدائی مراحل بالاختصار اور آخری مرحلہ کو قدرے وضاحت سے پیش کیا گیا ہے تاکہ اسلامی انقلاب کے قدردان اس پر غور و فکر کریں اور متلاشیانِ حق اس راہ پر عزم و ارادے سے سفر کا آغاز کر دیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ جو قیامت سے قبل لازماً پورا ہو کر رہے گا ہمارے ذریعے سے پورا کرادے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔

تو۔۔ آئیے آگے بڑھیں اور نظامِ خلافت کے قیام اور دین اسلام کے غلبے کی اس وادی میں قدم رکھنے جو خطر سہی، ناقابلِ عبور نہیں ہے۔
ح یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا

اللہ کی تائید و نصرت کی امید پر ہمارے قدم آگے ہی بڑھتے رہیں گے اور بالآخر منزل پر پہنچ کر دم لیں گے یا اسی راہ میں ہمیں موت آجائے گی۔

(۱) انقلابِ نبویؐ کے مراحل

روئے ارضی پر انسانوں کے درمیان ہونے والے معاملات میں کوئی تبدیلی اُس وقت تک انقلابی تبدیلی نہیں کہلا سکتی جب تک وہ بنی نوع انسان کی اجتماعی زندگی کے کسی بنیادی شعبہ سے متعلق نہ ہو۔ یوں تو دنیا میں کئی انقلابات آئے ہیں مگر مشہور زمانہ انقلابات (یعنی انقلاب فرانس اور انقلاب روس) سے بھی کہیں بڑھ کر ہمہ گیر انقلاب آج سے چودہ سو برس پہلے واقع ہونے والا انقلاب تھا جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا۔ چونکہ یہ انقلاب اولاً صرف ۲۳ سال کی مختصر مدت میں وقوع پذیر ہوا اور ثانیاً ایک ہی مرکزی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آیا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس انقلاب میں (دنیا کے دیگر انقلابات کے برعکس) انقلابی جد و جہد کے تمام مراحل و مدارج نہایت واضح ہیں اور انہیں سمجھنا نہایت آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انقلاب اپنے بعد رونما ہونے والے انقلابات کے لئے ایک روشنی کا مینار ثابت ہوا۔ آئیے مختصراً جائزہ لیتے ہیں کہ اس مبارک انقلاب کے کیا مراحل و مدارج ہیں۔ یوں تو سیرت النبیؐ کے حوالے سے انقلاب کے چھ واضح اور نمایاں مراحل سامنے آتے ہیں مگر آسانی کے لئے ان کو دو بڑے عنوانات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے تین مراحل کو ابتدائی مراحل اور آخری تین مراحل کو تکمیلی مراحل قرار دیا جاسکتا ہے۔

انقلابی جماعت یا حزب اللہ کی تشکیل

ہر انقلاب کی پشت پر ایک انقلابی جماعت کا وجود اور فعال کردار ناگزیر ہے جس کی تربیت اس انقلاب کے مزاج کے مطابق اعلیٰ پیمانے پر کی گئی ہو۔ جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے حضرات کی جو جماعت تشکیل پائی قرآن مجید میں اس جماعت کو ”حزب اللہ“ کہا گیا ہے اور اس جماعت کی تشکیل میں کی دو کا طویل عرصہ لگا

ہے۔ اس جماعت کے واضح اوصاف میں انقلابی جدوجہد کے تینوں بنیادی لوازم کماحقہ موجود ہیں یا دوسرے الفاظ میں انقلاب کے تینوں ابتدائی مراحل صاف دیکھے جاسکتے ہیں یعنی :

- (i) توحید کا یقین اور اس کی اشاعت و دعوت
- (ii) اس نظریہ کو قبول کرنے والے افراد کی تشکیل جماعت اور تنظیم سازی
- (iii) اس جماعت کی اعلیٰ اخلاقی اور روحانی قدروں پر تربیت

جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو پروانے بھی جمع ہوئے ان کو مئے توحید کا خوگر بنا کر قرآن مجید (جو کلام اللہ ہے اور ہماری روحانی غذا ہے) کے ذریعے ان کے سیرت و کردار میں پختگی پیدا کی گئی تا آنکہ وہ حزب اللہ وجود میں آئی جو ہاتھ میں توحید کی شمشیر برہنہ رکھتی تھی اور سیرت و کردار میں فرشتوں کی ہم پلہ اور چٹان کی طرح مضبوط و مستحکم تھی۔

حزب اللہ --- آزمائش کی پتی راہوں پر

کسی انقلاب کے لئے جہاں ایک منظم اور مستعد جماعت کا ہونا بنیاد کے پتھر کی حیثیت رکھتا ہے وہاں اس کی صحیح رخ پر پیش قدمی کے لئے اس ماحول میں موجود انقلاب دشمن طاقتوں اور مفاد پرست سرداروں اور وڈیروں سے اس کا تصادم ایک ناگزیر امر اور اٹل حقیقت ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ”حزب اللہ“ بھی تشکیل و تنظیم کے مراحل سے گزر کر تصادم کے ناگزیر مرحلہ تک آئی۔ اگرچہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اس تصادم کا آغاز شاید حزب اللہ کے منطقی مخالفین یعنی حزب الشیطان کی طرف سے ہو مگر غور کریں کہ اس مشرکانہ ماحول میں نعرہ توحید بلند کر کے تالاب میں پہلا پتھر کس نے پھینکا؟ اور عرب میں جاری قریش کے مذہبی اجارہ داری کے مستحکم نظام کی جڑوں پر تیشہ کس نے رکھا؟ یقیناً یہ پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی تھی۔

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی
عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

یہ تصادم کا مرحلہ بھی درجہ بدرجہ اپنی انتہا کو پہنچا ہے اور درج ذیل تین نشانِ منزل
چھوڑ گیا جنہیں ہم انقلاب کے تکمیلی مراحل قرار دے سکتے ہیں :

(i) تشدد اور تعذیب کے جواب میں صبر محض

(ii) اقدام یعنی مشرکانہ اجتماعی نظام کو چیلنج

(iii) مسلح تصادم یعنی میدانِ جنگ میں ہارجیت کا فیصلہ

جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے تشدد اور تعذیب
(Persecution) کے مقابلے میں صبر و استقلال کی شاندار داستانیں ہی رقم نہیں کیں
بلکہ اقدام کے مرحلے اور مسلح تصادم کی گھاٹی میں بھی مابعد آنے والوں کے لئے روشن
مثالیں چھوڑی ہیں۔ تا آنکہ انقلابِ نبویؐ کامیابی سے ہمکنار ہو گیا اور اللہ نے حزب اللہ
کو اپنی ”رضا“ اور خوشنودی کا تمغہ عطا فرمایا۔ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ) اور
وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی اور خوش ہوں گے (وَرَضُوا عَنْهُ)۔

(۲) انقلابِ اسلامی کا آخری مرحلہ :

چند توجہ طلب پہلو

ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و ورسلِ علیم السلام کو ”ہدایت
انسانی“ کا ایک ہی مقصد دے کر بھیجا مگر نسل انسانی کی ذہنی و فکری سطح کے مطابق مختلف
انبیاء و ورسلِ علیم السلام کی بنیادی دعوت میں اتحاد و اشتراک کے باوصف تفصیلی احکام
شریعت میں فرق واقع ہوتا رہا۔ اس فرق کا بنیادی مقصد دراصل بنیادی دعوت کو کوئی
نقصان پہنچائے بغیر ان خارجی عوامل کو بروئے کار لانا تھا جس کو نسل انسانی اپنے علم اور تجربہ
کی بنیاد پر حاصل کر چکی تھی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انزالِ وحی میں بھی انسانی تمدن کے عروج
کو مد نظر رکھا ہے۔ چنانچہ تاریخ انسانی کے آغاز میں وحی نبوت صحیفوں یا کتاب کی صورت

میں نہیں تھی بلکہ ہدایتِ آسمانی زبانی طور پر نبیوں کے ذریعے نوعِ انسانی تک پہنچتی رہی۔ مگر بعد میں یہی وحی ”زُبُرُ الْاَوَّلِیْنَ“ یعنی صحفِ ابراہیم اور تورات و انجیل کی شکل میں تھی پھر ختمِ نبوت و رسالت کے مرحلے پر آکر ایک کتابِ مبین یعنی قرآن مجید کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی طرح دعوت کے طریقوں اور عملی اقدامات میں فرق واقع ہونا عین قرینِ قیاس ہے۔

اسی پر قیاس کرتے ہوئے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دورِ نبویؐ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور آج کے ماحول میں کیا بنیادی فرق واقع ہوئے ہیں کہ ان کو اگر مد نظر نہ رکھا گیا تو انقلاب کے ضمن میں پیش رفت کی بجائے رجعت کا اندیشہ ہے۔

۱۔ دورِ نبویؐ میں انقلاب دشمن طاقتیں

اس پہلو کا جائزہ دو حصوں میں لیا جاسکتا ہے۔

اولاً۔۔۔۔۔ یہ کہ تاریخِ انسانی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فرق واقع ہوا ہے وہ یہ کہ آپؐ اور آپؐ سے پہلے انقلابِ اسلامی کے تمام داعی نبیؐ اور رسولؐ تھے۔ یعنی وہ مامور من اللہ بھی تھے اور ”وحی“ کے حامل بھی، لہذا انقلابی جدوجہد کے ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ بھی جاری رہا اور ”معصوم عن الخطاء“ ہونے کے ناطے غلطی کا امکان بھی نہیں تھا، جبکہ اب یہ کام قرآن و حدیث کی رو سے سرانجام دینا ہے امتِ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو، جس کے افراد نہ معصوم ہیں اور نہ ان پر براہِ راست وحی اترتی ہے۔ گو آسمانی ہدایت کا خزانہ قرآن مجید کی شکل میں ان کے پاس موجود ہے تاہم اللہ تعالیٰ سے براہِ راست رابطہ یعنی وحیؐ آسمانی کے ذریعے قدم قدم پر رہنمائی کا سلسلہ منقطع ہے۔ گویا کہ فرق صرف ایک نبیؐ اور امتی کا ہی نہیں بلکہ سید المرسلین اور ایک عام امتی کا ہے۔

ثانیاً۔۔۔۔۔ اسی متذکرہ بالا فرق کا ایک اور لازمہ بھی ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپؐ کے ساتھی اہل ایمان کہلاتے تھے اور صحابہ اللہ علیہم السلام کی جماعت کو ”حزب اللہ“ کہا جاتا تھا۔ آپ کے مخالفین صریح کافر تھے اور ان کے

کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جبکہ موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کی ذمہ داری آپ کے امتیوں اور عام مسلمانوں کے ہاتھوں میں آنے کی وجہ سے اب امت مسلمہ کے اندر ایک انقلابی جماعت بنے گی اور ضروری نہیں کہ اس کے مخالفین لازماً کافر ہی ہوں، بلکہ اکثر جگہوں پر کلمہ گو مسلمان حاکم انقلاب کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے اور مخالفت میں پیش پیش ہوں گے۔ وہ موجودہ نظام باطل کو برقرار رکھنے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ گویا اب مقابلہ اکثر و بیشتر انقلابی جماعت اور روایتی مسلمانوں ہی کے درمیان ہو گا اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

ب۔ عمرانی اور تجرباتی علوم کا ارتقاء

جیسا کچھ فرق حضرت ابراہیمؑ کے دور کے طبعی علوم کے معیار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے طبعی علوم کے معیار میں تھا اس سے کہیں زیادہ فرق دور نبویؐ اور آج کے دور کے طبعی علوم کی گہرائی اور گیرائی میں واقع ہو چکا ہے۔ خالص مادی علوم (Physical Sciences) کے علاوہ عمرانی علوم اور علم اجتماعیات کے میدان میں بھی بہت زیادہ فرق سامنے آچکا ہے۔ گزشتہ ہزار ڈیڑھ ہزار سال میں عالم انسانیت نے تجربات کے دھکے کھا کر (By Trial and Error) جو چیزیں حاصل کی ہیں اور مزید برآں جو دو انقلابات مغربی تمدن کے زیر اثر آچکے ہیں اس کے نتیجے میں درج ذیل دو بنیادی تصورات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔

۱۔ ریاست کا تصور : آج سے ایک ہزار سال قبل دنیا میں جب کوئی حکومت بنتی تھی تو اس ملک اور اس کی حکومت کے درمیان کوئی تصوراتی فرق نہیں تھا جبکہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ملک یا ریاست ایک علیحدہ حقیقت ہے اور حکومت یعنی انتظامیہ ایک الگ حقیقت۔ اس پیش رفت کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ کسی ملک یا ریاست کا ہر شہری اس حکومت کا نہیں بلکہ اس ریاست کا وفادار ہوتا ہے، جبکہ حکومت کوئی بھی ہو اس کو ناپسند کرنا یا اس کو اگر کردوسری حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ہر شہری کا حق سمجھا جاتا ہے۔ جب تک کوئی حزب اختلاف پر اسن جدوجہد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی اس کو اظہارِ رائے

اور اظہارِ اختلاف کی آزادی اور احتجاجی جلسے اور مظاہرے کرنے کا حق حاصل رہے گا۔ گویا آج بھی کسی ملک میں اگر توحید کی اساس پر کوئی جماعت تشکیل پائے اور اس کے ہم خیال لوگ کافی تعداد میں ہو جائیں تو وہ مخالف مشرکانہ حکومت کے خلاف نہ صرف زبان کھول سکتے ہیں بلکہ عملی جدوجہد بھی کر سکتے ہیں۔

۲۔ انسانی حقوق کا تصور : اسلام اگرچہ اپنے پیروکاروں کو توحید کی محکم اساس پر مساوات انسانی کا درس دیتا ہے اور آزادی اور اخوت کا پرچارک ہے مگر غیر مسلم دنیا بہت بعد تک بنیادی حقوق سے تہی دامن رہی ہے۔ موجودہ دور میں بنیادی انسانی حقوق (Basic Human Rights) کا تصور اگرچہ مغربی علوم و فنون کی بالادستی کے ساتھ آیا ہے مگر اس کے پس منظر میں اسلام کی تعلیمات عالیہ کا ہی اثر کار فرما ہے۔

نتیجتاً آج کا انسان اگر کسی متمدن ملک میں ہو تو وہاں اسے چند بنیادی حقوق حاصل ہیں یعنی عقیدے کی آزادی کا حق، اظہارِ رائے کا حق اور اجتماعی ادارے قائم کرنے کا حق وغیرہ۔ الغرض آج انسان مخالف سے مخالف ماحول میں بھی ان حقوق کی بدولت اپنے نظریات پر قائم رہ سکتا ہے، ان کا معقول انداز میں پرچار کر سکتا ہے، اس کے لئے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پُر امن مظاہرے، گھیراؤ اور ناکہ بندی کر سکے۔ اور اگر کسی نظریہ کے لوگ معتدبہ تعداد میں ہو جائیں تو وہ نہ صرف حکومت کو بدل سکتے ہیں بلکہ نظام تک کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کر سکتے ہیں، جیسے ملک عزیز پاکستان میں چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے تو مسلمان عوام کی اکثریت کی پسند کے مطابق اسلامی قوانین کی ترویج کی کوشش ہو سکتی ہے۔

ج۔ حزب اللہ اور ریاستی وسائل کا تقابل

دورِ حاضر میں کسی متمدن ملک میں جب کوئی حزب اللہ تشکیل و تربیت کے ابتدائی مراحل طے کر کے اقدام اور مسلح تصادم کے مراحل کی طرف پیش قدمی کرے گی تو حکومت وقت اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ اسے کچلنے کے درپے ہو جائے گی۔ آج سے چودہ سو برس قبل مشرکین مکہ اور حزب اللہ کا مقابلہ بالعموم ایک اور تین یا اسلحہ کو بھی اگر یہ نظر رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ایک اور دس کا تھا۔ مگر آج کسی ملک میں حزب اللہ کی حیثیت سے

کسی جماعت کے پاس کتنا بھی اسلحہ کیوں نہ ہو وہ بہر حال محدود ہوتا ہے۔ جبکہ انقلاب کی مخالف حکومت جو دراصل ظالمانہ نظام کی محافظ ہوتی ہے، اپنے پاس بے پناہ قوت و وسائل رکھتی ہے۔ اس کے پاس جو قوت مسلح افواج اور جدید اسلحہ یعنی بری افواج، فضائیہ اور بحری فوج کی صورت میں موجود ہے اس کی کوئی نسبت حزب اللہ کی محدود قوت کے ساتھ قائم ہی نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے اس صورت میں مسلح تصادم تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔

(۳) پس چہ باید کرد۔۔۔ انتہائی اقدام سے پہلے بیچ کی راہ

یہ بات عام طور پر ہمارے عوام و خواص کے ذہنوں میں بٹھادی گئی ہے کہ مسلمان حکمران چاہے کتنے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں اور غیر اسلامی نظام قائم کئے ہوئے ہوں ان کے خلاف خروج کسی صورت جائز نہیں! یہ بات اصولاً غلط ہے۔ اس لئے کہ اگر اسے اصول مان لیا جائے تو پھر مسلمانوں میں جو بھی برائی در آئے اور حکمران طبقہ اگر اس کو تحفظ فراہم کر دے تو اس کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ لہذا یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک حدیث پاک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف اس اقدام کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اسے ایمان کا عین تقاضا قرار دیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ أَتَاهَا تَخَلْفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ"

حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کے ساتھ مل کر اس کے حواریوں اور اصحاب نے اس کی سنت کو قائم نہ کیا ہو اور اس

کے احکام کی پیروی نہ کی ہو۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بن گئے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو تا تھا اور وہ ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پس جو ان کے خلاف ہاتھ (قوت) سے جماد کرے وہ مومن ہے، جو ان کے خلاف زبان سے جماد کرے وہ مومن ہے اور جو ان کے خلاف دل سے جماد کرے (یعنی دل میں انہیں برا سمجھے) وہ مومن ہے۔ مگر اس کے بعد تورائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔“

حدیث کے آخری حصے میں ہمیں ایسے ناخلف لوگوں کے خلاف جو اقدار پر قابض ہوں اقدام کے لئے ہدایت و رہنمائی ملتی ہے۔ مگر اس کے لئے علماء و فقہاء نے دوسری احادیث سے استنباط کر کے کڑی شرائط رکھی ہیں، یعنی جب تک اقدام کے نتیجے میں کامیابی کا قوی یقین نہ ہو مسلح تصادم کا آغاز نہ کیا جائے۔

چنانچہ جب تک کسی معاشرے میں اقدام کی یہ کڑی شرائط پوری نہ ہوں اس وقت تک کے لئے احادیث میں ”نہی المنکر باللسان“ کی ہدایت ملتی ہے، یعنی برائی کے خلاف زبان کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ آج کے دور میں برائی کے خلاف قلم اور ذرائع نشر و اشاعت کا مقدور بھر استعمال بھی نہی عن المنکر باللسان کی مؤثر ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ”نہی المنکر بالید“ یعنی طاقت کے ذریعے برائی کو روکنے کے لئے جمعیت کی فراہمی کی کوشش بھی جاری رہے۔۔۔۔ اور یہ دونوں کام مسلسل ہوتے رہیں تا آنکہ ایک منظم انقلابی جماعت وجود میں آجائے اور اقدام کی کوئی سبیل نکل آئے تاکہ باطل نظام کو اکھاڑ کر پھینکا جاسکے اور اسلام کے نظام عدل و قسط کی بنیاد ڈالی جاسکے۔

(۴) دورِ حاضر میں اقدام

دورِ حاضر میں کسی اقدام سے پہلے یقیناً مندرجہ بالا حالات کے پیش نظر جائزہ لینا ہوگا کہ آج اقدام کی شکل بالکل ۱۴۰۰ برس قبل کے حالات کے مطابق مسلح تصادم ہی کی ہوگی یا موجودہ حالات میں جبکہ ایک طرف حکومت و ریاست کا فرق ایک حقیقت بن چکا ہے اور بنیادی انسانی حقوق بھی ایک تسلیم شدہ امر ہے اور دوسری طرف سرکاری ذرائع و وسائل اور مسلح افواج کے ہوتے ہوئے مقابلہ غیر فطری ہی نہیں پیٹگی تاکامی کا مظہر نظر آتا ہے تو کیا

ایسی صورت میں کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے؟

اندریں حالات اہل علم نے اجتہاد کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلح تصادم کے امکانات کو رد کئے بغیر نبی عن المنکر بالید کو نص قرآنی کے تحت ایک نئی جہت دی ہے، جس کی ماضی میں تو اور بھی مثالیں ہیں مگر حال ہی میں ایرانی انقلاب نے اس کو مبرہن کر دیا ہے اور لوگوں کے لئے اس کو ایک متبادل طریق کے طور پر روشناس کرایا ہے۔ اس کی طرف راہنمائی سورہ توبہ میں وارد شدہ الفاظ ”وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ“ میں ملتی ہے، یعنی ”اور اللہ کی حدود کی (مستقل) حفاظت کرنے والے“۔۔۔ گویا ”حدود اللہ کے خدائی محافظ۔“ سورہ توبہ کی آیات ۱۱۱-۱۱۲ کے حوالے سے اس طریق کار کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ حزب اللہ کی تشکیل بذریعہ بیعت

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرات آغاز ہی سے ایک حزب اللہ میں منسلک ہوتے رہے۔ مکہ میں حزب اللہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر کندن بن کر نکلی اور بالآخر ”چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن“ کے مصداق ہجرت کے بعد حزب اللہ اور حزب الشیطان باہم تصادم ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے حزب اللہ فتح مکہ سے گزر کر تبوک کے میدان میں فتح و نصرت کے پھریرے اڑاتی مدینہ واپس آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ حزب اللہ کی تشکیل اس سے ایک مباہلت کی بنیاد پر ہے۔ جنت کا وعدہ اللہ کی طرف سے اور مال و جان بندہ مومن کا۔ نیز یہ بیعت ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر۔ بعینہ آج حزب اللہ کی تشکیل کسی نائب رسول کی بیعت کی بنیاد پر ہوگی جس کی صوابدید پر اہل ایمان اپنے جان و مال اسلامی انقلاب کے لئے خرچ کریں گے۔

ب۔ حدود اللہ کے خدائی محافظ

حصہ الف میں درج شدہ تفصیل کے مطابق دورِ حاضر میں جب حزب اللہ تشکیل پائے گی اور تربیت و تنظیم کے مراحل سے گزر کر تصادم کے مرحلے کی طرف بڑھے گی تو

اسلامی انقلاب کے دو مراحل تو لازماً وہی پیش آئیں گے جن سے سابقہ پیش آیا تھا اور نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں یعنی :

(i) تشدد اور تعذیب کے جواب میں صبر محض

(ii) اقدام یعنی مشرکانہ اور طاغوتی نظام کو چیلنج

جبکہ آخری مرحلہ یعنی مسلح تصادم کے ضمن میں آج کے دور میں ریاست اور انسانی حقوق کے تصور کے ارتقاء کی وجہ سے حزب اللہ ”يَقْتُلُونَ وَيُكْتَلُونَ“ کی بجائے ایک طرف جنگ کرے گی۔ اس کے لئے ہمیں قرآن مجید ہی سے رہنمائی ملتی ہے اور وہ یہ کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ --- اس حزب اللہ یا انقلابی پارٹی کے رفقاء کے جو اوصاف سورہ توبہ کی

مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں ان میں ان تربیت یافتہ حضرات کے ذاتی اوصاف کے علاوہ اجتماعی زندگی کے اوصاف و خصائص کا ذکر بھی آیا ہے جن میں سے آخری وصف یہی بیان ہوا ہے: وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ یعنی ”اللہ کی حدود کے

محافظ“ جو حدود اللہ کی خلاف ورزی پر اس راستے کا سب سے بھاری پتھر ثابت ہوں کہ ہم یہ منکرات اب نہیں ہونے دیں گے، اور حدود اللہ سے تجاوز اب ہماری لاشوں پر ہی ہو گا۔۔۔۔۔ اپنی بات کو اللہ کے دین کی اہم اور بنیادی تعلیمات سے متعلق رکھتے ہوئے ایسے متفق

علیہ احکام کو مطالبات کی شکل دے کر میدان عمل میں کود جائے۔ اس کے نتیجے میں حکومت وقت سے دو طرفہ جنگ نہیں ہوگی بلکہ حزب اللہ کے جاں نثار ساتھی ننتے بھی ہوں گے اور پُر امن بھی، تاکہ حکومت کی طرف سے تشدد ہو تو ان کی طرف سے کسی قسم کی مخالفت نہ

کارروائی نہ ہو جس کو جواز بنا کر حکومتی ایجنسیاں فارغ کھول دیں اور ظلم کریں۔ حزب اللہ کی طرف سے پُر امن رہنے پر حکومتی کارروائی بلا جواز ہی قرار پائے گی اور اس طرح چاہے کچھ ساتھی جانوں کا نذرانہ دے دیں تاہم اخلاقی فتح حزب اللہ ہی کی ہوگی اور حکومت کو

اپنے فسطائی ہتھکنڈوں پر ضمیر کی غلٹ اور باطنی کرب سے سامنا کرنے پڑے گا اور حزب اللہ کے مطالبات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔

اسی صورت حال کی تعبیر قرآن مجید میں ایک جگہ یوں خوبصورتی سے کی گئی ہے :

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ”بلکہ ہم (اہلِ حق کو (اہلِ باطل

گی، پورے کا پورا نظام صحیح ہو جائے گا۔ مکمل انقلاب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔

دوسرا۔۔۔۔۔ یہ کہ حکومتِ وقت اسے اپنی انا اور مفادات کے تحفظ کا مسئلہ بنا لے اور طاقت کے ذریعے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کرے۔ ایسے موقعوں پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حکومت بذاتِ خود کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ پولیس، فوج اور ریاستی وسائل کا نام ہے، پھر یہ حکومت کسی مفاد پرست طبقہ ہی کی نمائندہ اور محافظ ہوتی ہے۔ اسلامی انقلاب کی بات سے ان کے مفادات پر زد پڑتی نظر آتی ہے تو اصلاً حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے مگر بظاہر ریاست کے امن اور مفاد عامہ کے لئے پولیس اور فوج کو سامنے لا کھڑا کرتی ہے اور تشدد کراتی ہے۔ نتیجتاً اہل حق کو لامٹھی گولی اور جیل سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ایسے مرحلے پر اگر حزبِ اللہ کے رفقائے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پر آمادہ ہوں تو فوج اور پولیس کتنوں کو گرفتار کرے گی، کتنوں کو گولیاں مارے گی، کتنوں کو جیلوں میں ٹھونے گی؟ جبکہ حزبِ اللہ کے پُر امن اور نیتے ہونے کی وجہ سے اس کارروائی کا کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہو گا۔۔۔۔۔ یہ عرصہ زیادہ طویل نہیں ہوتا۔ بالآخر پولیس اور فوج گولی چلانے سے انکار کر دیتی ہے اور اہل حق کے عزم اور حوصلے کے آگے حکومتی وسائل ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ نتیجتاً حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور حزبِ اللہ کی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔

یہ دو ممکنہ صورتیں تھیں تحریک کی کامیابی کی۔۔۔۔۔ اب دیکھئے۔

تیسرا۔۔۔۔۔ نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ حکومتِ وقت اس تحریک کو اور اہل حق کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے تو جن لوگوں نے اس راستے میں جانیں دی ہوں گی ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لئے اجرِ عظیم اور فوزِ کبیر کے وعدے ہیں اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ہم کسی نظامِ باطل کو بالفعل بدلنے کے ممکن نہیں، جدوجہد ہمارا فرض ہے۔ سو اہل حق تو کامیاب ہو گئے۔۔۔۔۔ اور مزید برآں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہی کے نقش قدم پر اور لوگ اٹھیں گے، وہ ان کی قربانیوں سے حوصلہ پائیں گے اور بالآخر اسلامی انقلاب کی یہ منزل سر کر لی جائے جس کی خبر دی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ

آزادی نسواں کہ زمرہ کا گلوبند؟

فریدہ بنت اشتیاق، کراچی

اس صدی کے مفکر اعظم اقبال دین و دنیا میں ہم آہنگی کے سبب جدید و قدیم اور ہر خاص و عام میں اپنی حیثیت یگانہ رکھتے ہیں۔ کم از کم ہندو پاکستان کی حد تک تو دنیاوی تعلیم سے وابستہ ہر بچہ علامہ اقبال کا ایک آدھ شعر تو ضرور ہی جانتا ہے۔

پیلے اسکول ہوں، 'semi' انگلش میڈیم اسکول یا مشنری اسکول، الغرض شناسائی کی حد تک اقبال سب کے نصاب میں شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس عظیم شاعر سے سب کی شناسائی مختلف درجے کی ہے۔ کسی کو صرف ”بچے کی دعا“ کے چند مصرعے یاد ہیں، کوئی ”پہاڑ اور گلہری“ کی نظم کے خلاصے کی حد تک ان سے وابستہ ہے۔ قوم اور ملک کا درد رکھنے والے ان کے ان اشعار کو جن میں قومیت کے تصور کو ابھارا گیا ہے، لے اڑتے ہیں۔ ادبی طبقہ و رہنما اس کا دعوے دار ہے کہ وہ اقبال کو بقدر طرف زائد جانتا ہے اور کے اس ثبوت میں اس کی فکر کو ہر گوشے سے اجاگر کرنے کے لئے سالانہ ان کی برسی یا یوم پیدائش پر مقالے اور کتابیں لکھ کر اس عظیم شاعر کا احسان چکا دیتا ہے۔

پچھلے دنوں اقبالیات پر بے شمار کتب دیکھنے کا اتفاق ہوا تو سوچا کہ آج ہم بھی اپنے عظیم شاعر سے وابستگی کے اظہار کے لئے اپنے قلم سے کام لیں تو ذہن ”اقبال اور عورت“ کی طرف منتقل ہوا۔ اس ضمن میں ان کا معروف مصرع فوراً ذہن میں آ گیا، جو اقبال اور عورت کے ساتھ برشتہ تلازم جزا ہوا ہے یعنی

م وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ!

پھر شکوہ جو اب شکوہ کی مقبولیت کے حوالے کی وجہ سے حوروں کا ذکر اور طرابلس کے محاذ پر شہید ہونے والی بی بی فاطمہ کی نظم یاد آئی۔

سوچا کہ اس عظیم مفکر نے ایسا تو نہ کیا ہو گا کہ اس ذات کے بارے میں کچھ نہ کہا ہو جس کی حیثیت معاشرے میں لازم و ملزوم کی سی ہے اور جب اسلام اس کا مقام متعین کرتا ہے تو اس کی حد بندی اور درجہ بندی الگ صنف کے طور پر کرتا ہے۔ پھر تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا کہ اس عظیم

مفکر اسلام نے اس مسئلے پر غور ہی نہ کیا ہو۔ بہر حال جب کلیات اقبال کی فہرست پر نگاہ ڈالی تو ”عورت“ کے عنوان سے ایک چھوٹا سا حصہ ملا۔ دل ذرا ابھرا کہ اس قدر کم، مگر جب اس کا مطالعہ کیا تو کوزے میں دریا کو بند پایا اور یہی وجہ اس مضمون کے لکھنے کی ہوئی۔

اس مضمون کا عنوان علامہ اقبال کے چار شعروں کے مجموعے، جس کا عنوان انہوں نے ”آزادی نسواں“ قائم کیا ہے، کے اس کا آخری مصرع سے مشتق ہے

م آزادئ نسواں کہ زمرہ کلکوبند؟

ان چھ اشعار میں اقبال نے اس معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک بات دو ٹوک کہنے کے بجائے آخری مصرعے میں سوالیہ انداز اختیار کر کے گویا اپنا پہلو بچایا ہے اور اپنی فکر کو واضح کر دیا ہے۔ لیکن یہ فکر سطحی مطالعہ سے واشگاف نہ ہوگی، موتی تو خواصی سے ہی ہاتھ آتے ہیں۔ (واضح رہے کہ لفظ غور کا تعلق غار سے ہے جو گہرائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں) پہلے شعر سے بات کا آغاز تجاہل عارفانہ سے ہوا ہے۔

اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا

گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قد

ذرا ملاحظہ کریں۔ شاعر جانتے ہیں کہ ایک زہر ہے اور ایک قد، یعنی نقطہ اعتدال دونوں میں نہیں۔ موافقین و مخالفین آزادی نسواں دونوں extreme پر ہیں۔ لیکن چونکہ موضوع حساس ہے لہذا اگلے شعر میں کہتے ہیں۔

کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب

پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند

اپنا دامن بچا کر مگر مردان خرد مند کی بے حسی کو واضح کرتے ہیں۔

اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش

مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند

کام چونکہ اب صاحب بصیرت صاحب فکر بنوں کو سونا گیا ہے لہذا میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ سوچیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میری ناقص عقل نے اس حصے کے باقی اشعار سے جو جواب نکالا وہ بھی پیش خدمت ہے، کیونکہ یہ جواب ان کے اپنے اشعار میں پنہاں ہے اور ایک کُل کی شکل میں ایک لڑی میں پرویا ہوا نظر آتا ہے اور گویا آج کے دور کی منہ بولتی تصویر بھی۔

مگر کونسی تعلیم زہر ہے؟

بے گانہ رہے دیں سے اگر مدرسہ زن
ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت

رتبہ مادری پر فائز ہونا ظاہری نظر میں آسان ہے کہ ایک جاہل بھی ایک درجن بچے جن لیتی ہے
اور ایک ڈگری یافتہ بھی، مگر تربیت کس چڑیا کا نام ہے، اس کے جاننے پر ہے انحصار فضیلت

مکالماتِ فِلاطون نہ لکھ سکی لیکن
اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرارِ افلاطون

علم دین کی آمیزش اگر نہیں تو علم و جذبہ سب بیکار ہیں

(۶) فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور

کہ مرد سادہ ہے بیچارا زن شناس نہیں

کیا یہی ہے معاشرت کا کمال

مرد بیکار و زن تھی آغوش

نقطہ اعتدال پر نہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ بشمول علم نافع کے یہ ہے کہ مرد زن شناس نہیں۔

اب یہ نقطہ اعتدال نہ آزادی نسواں سے ملے گا نہ زمرہ کے گلو بند سے، بلکہ علم نافع اور زن

شناسی ہی اس کے لئے ضروری ہے۔

یہ دونوں انتہائیں عورت کے مقامِ رفیع کو متعین کرنے میں ناکام ہیں کیونکہ۔

وجودِ زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ

اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں

شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتِ خاک اس کی

کہ ہر شرف ہے اسی درج کا دُرِ مکنوں!

لہذا مفکر اسلام کی فکر عورت کو علم نافع کی طرف خصوصی طور پر متوجہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ

مرد سے بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ زن شناس بنے۔

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث آپ کی ربی مخلوقات میں اہلسنت اور تبلیغ کے
لئے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احرام آپ پر فرض ہے۔ لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج
ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔

قرآن اکیڈمی ملتان میں تجدیدِ ایمان کی بہار

جو فیقِ الہی گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی قرآن اکیڈمی ملتان میں رمضان المبارک میں تراویح کے دوران دورہ ترجمہ القرآن کا پروگرام بحسن و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچا، جس کی تفصیلی رپورٹ درج ذیل ہے۔

دورہ ترجمہ القرآن کے پروگرام کی تشریح کے لئے ناظم حلقہ مختار حسین فاروقی صاحب کی قیادت میں ایک علاقائی دوروزہ لگایا گیا۔ ۳۵ کے قریب رفقاء حلقہ، قرآن اکیڈمی ملتان میں اکٹھے ہوئے۔ پروگرام کی تشریح کے لئے سات ہزار پنڈیل اور پانچ سو سیکنگ کارڈ چھپوائے گئے اور وسیع پیمانے پر رفقاء نے بڑھ چڑھ کر اس پروگرام کی آواز کو اہل ملتان تک پہنچایا۔ رمضان المبارک کی آمد سے ایک ہفتہ قبل محترم فاروقی صاحب نے ”استقبالِ رمضان“ کے موضوع پر امیر تنظیم اسلامی ملتان ڈاکٹر محمد طاہر خاکوانی کی رہائش گاہ پر ایک پُر تائید اور جامع تقریر فرمائی۔

سہ وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے

نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!

شاعرِ مشرق کے اس شعر کے مصداق نورِ توحید کے اتمام کے لئے جدوجہد کا فریضہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر عائد ہوتا ہے۔ اسی فریضہ کی ادائیگی کے ضمن میں جناب ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی پاکستان نے یہ روایت قائم کی ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے دوران سامعین کو پورے قرآن کا ترجمہ سنایا جائے تاکہ وہ دین کی بنیادی تعلیمات اور اپنے دینی فرائض سے روشناس ہو سکیں۔ الحمد للہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے شاگردانِ رشید بھی اس سفر میں ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔

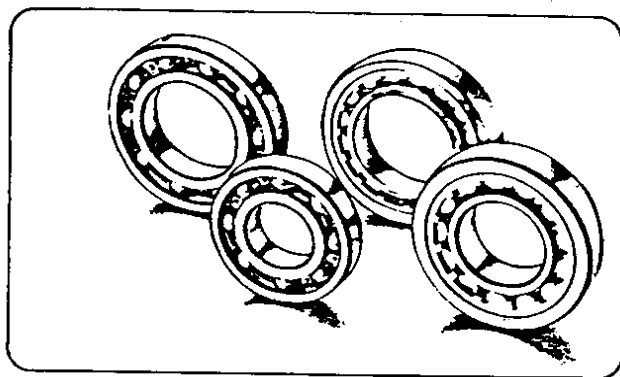
قرآن اکیڈمی ملتان میں ڈاکٹر صاحب کے ایک شاگرد رشید ڈاکٹر محمد طاہر خاکوانی صاحب نے اس سال یہ فریضہ ادا فرمایا۔ اگرچہ یہ موصوف کی زندگی کا پہلا موقع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتِ خاص سے انہوں نے نہایت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کی اور نورِ توحید سے دوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ پروگرام کا آغاز رات آٹھ بجے نمازِ عشاء سے ہوتا، جو رات ایک بجے تک جاری رہتا۔ سامعین کی اوسط روزانہ حاضری ۷۵ اور ہفتی، جبکہ شب جمعہ کو ۲۵۰ کے قریب ہو جاتی اور ختم قرآن کی رات یعنی ۲۷ رمضان المبارک کو یہ تعداد بڑھ کر ۵۰۰ کے قریب

KHALID TRADERS

IMPORTERS - INDENTORS - STOCKISTS &
SUPPLIERS OF WIDE VARIETY OF BEARINGS,
FROM SUPER - SMALL TO SUPER - LARGE

AUTHORIZED AGENTS

PLEASE CONTACT

TEL : 7732952-7735883-7730593
G.P.O. BOX NO. 1178, OPP KMC WORKSHOP
NISHTER ROAD, KARACHI-74200 (PAKISTAN)
TELEX : 24824 TARIQ PK CABLE : DIMAND BALL FAX : 7734776

FOR AUTOMOTIVE BEARINGS : Sind Bearing Agency 64 A-65,
Manzoor Square Noman St. Plaza Quarters Karachi-74400 (Pakistan)
Tel : 7723358-7721172

LAHORE : Amin Arcade 42,
(Opening Shortly) Brandreth Road, Lahore-54000
Ph : 54169

GUJRANWALA : 1-Haider Shopping Centre, Circular Road,
Gujranwala Tel : 41790-210607

WE MOVE FAST TO KEEP YOU MOVING

پاکستان کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا

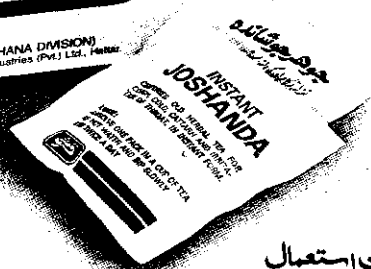
فشی

جوہر جوشاندہ

فلو، نزلہ، زکام اور گلے کی خراش کا موثر علاج

صدیوں سے آزمودہ جوہر جوشاندہ
اب فوری حل ہونے والے انسٹنٹ
جوہر جوشاندہ کی شکل میں۔
ترکیب استعمال: ایک کپ گرم
پانی یا چائے میں ایک پکیٹ
جوہر جوشاندہ ملائیں
اور جوشاندہ تیار۔
دن میں دو یا تین پکیٹ
جوہر جوشاندہ
استعمال کریں۔

تحقیق کی روایت
معیاری ضمانت

فشی

آسان استعمال
موثر علاج