

ندائے خلافت

لاہور

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ
اس میں تو پاکستان کے وجود اور مستقبل کے بارے میں
امید و بیم کے درمیان ایک کشمکش کا عکس ہے۔
(شہزاد نسیم)

اسلام کا جہان نومیے کیسے پیدا ہوگا؟
اسلامی تحریکوں اور مغرب کا ٹکراؤ۔
-- مغربی دانشوروں کی سوچ کیا ہے؟
(تجربہ)

انقلاب کا غلط فلسفہ!
سیفِ اندازِ بیاں بات بدل دیتا ہے
ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں
(فاضل معترض کے جواب میں 'دسری' تجزیہ)

قوم کو کھلونوں سے

کب تک بہلایا جائے گا؟

اسلام کا جو تھوڑا بہت بھرم تھا وہ ضیاء دور میں جاتا رہا

فضل کریم عاصم - ایم اے

کہتے ہیں جس دور میں اولپک طرز کے کھیلوں کا آغاز ہوا یونان میں بڑے ظالم حکمران تھے جو عوام کا ہر طرح کا استحصال اپنا حق سمجھتے تھے۔ بھوک، افلاس اور ظلم و جور کی چکی میں پتے ہوئے عوام جب احتجاج و بغاوت پر آمادہ ہوتے تھے تو حکمرانوں کی طرف سے نت نئے کھیلوں کے آغاز کی مہارتی کرا دی جاتی تھی۔ بڑے بڑے ارسینے کھیلوں کے لئے بنائے گئے تھے جہاں لوگوں کو اکٹھا ہونے کو کہا جاتا تھا۔ کھیل دیکھنے کی دیوانگی عوام کو کچھ دیر کے لئے بھوک اور قحط سے بیگانہ کر دیتی تھی۔ خوفناک اور جان لیوا کھیل موت سے بھی بھیانک ہوتے تھے مثلاً آٹھ گھوڑ سواروں کا بیک وقت اس تنگ راستے سے گزرنا جہاں سے صرف دو سوار بمشکل گزر سکتے تھے۔ اس طرح جو انسان، گھوڑے اور دوسرے جانور خطرناک کھیلوں میں موت سے ہٹتا رہتے تھے انہیں کسی اور خفیہ جگہ لیجایا جاتا تھا پھر ان سب کا مشترکہ قیام اور گوشت بھوکے عوام میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح عوام کو کھیلوں کا شوق بھی پورا ہوتا رہتا تھا اور ظالم حکمران اپنے عوام کے احتجاج سے بھی بچتے رہتے تھے۔

یہ واقعات تو ہزاروں سال پہلے ہوئے ہونگے۔ آج کی جدید دنیا میں بھی کھیل کود اور راگ رنگ کی بدولت قوموں کا استحصال ہوتا ہے لیکن اس کے طریقے اس قدر منہب ہیں کہ ہر کوئی دل و جان سے انہیں قبول کر لیتا ہے۔ ابتلا و آزمائش اور اتار چڑھاؤ ہر قوم کو درپیش ہوتے ہیں لیکن پاکستانی قوم اس معاملے میں شاید سب سے

آگے اور حقیقتاً سب سے زیادہ سخت جان ہے۔ آزادی سے لے کر اب تک اسے مسلسل ابتلاؤں کا سامنا ہے۔ پھیلنے ہوئے ناسور کی طرح رشوت و سفارش اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہی ہے۔ مہیب قسم کی بیکاری (جو کساد بازاری کی بجائے غلط منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے) اور جان لیوا منگائی نئی پود کے مستقبل کو نگل رہی ہے۔ نوجوان طبقہ جو پاکستان کا مستقبل ہے چند مفاد پرست سیاست دانوں اور ساج دشمن عناصر کے ہاتھوں بیرونی کی آگ میں جل رہا ہے۔ لسانی نفرتیں صوبائی عسیتیں اور کھلم کھلا تخریبی سرگرمیاں اسلام کے نام پر لگائے ہوئے اس پاکستانی پودے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ جبکہ ارباب حل و عقد کے پاس ان سب مشکلات سے بچنے کے درج ذیل طریقے رہ گئے ہیں۔

حالات ٹھیک ہونے کے زیادہ سے زیادہ بیانات دینا اور مخالفین کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات کا بلا تاخیر ایسا مدلل جواب دینا کہ جھوٹ سچ معلوم ہونے لگے۔

عوام کو ان کے روشن مستقبل اور جلد آنے والی خوشحالی کے بارے میں تسلسل سے بتاتے رہنا تاکہ وہ حسین دعویوں کے بل بوتے پر وقت گزارتے رہیں۔

ہر قسم کے کھیلوں کو اس قدر فروغ دینا کہ قوم کا وافر طبقہ انہیں میں گمن رہے اس طرح پوری قوم فکر دنیا اور فکر معاد سے بیگانہ ہو کر رہ جائے۔ اندرون اور بیرون ملک بیچ اور ان کی بڑے پیمانے پر تشہیر اس سلسلے میں کافی کامیاب

رہی ہے۔

ذرائع ابلاغ اور خصوصاً ٹیلی ویژن کے

پروگرام زیادہ سے زیادہ رنگین اور دلچسپ بنانا۔ ویسے تو قوم کو پی ٹی وی اور بھارتی دوردرشن کے ہی موجودہ جدید ثقافت سے کافی حد تک روشناس کروایا تھا اب رہی سہی کسر پی ٹی این کے پروگرام پوری کر رہے ہیں، بیجان خیز اردو انگریزی فلمیں اور ڈرامے، بھڑکیلے اور حیا سوز اشتہارات اور سازو آواز کے پروگراموں کے ساتھ ساتھ مسلمان بچوں اور بچیوں کو گائیگی سکھانے کے پروگرام اتنی دلچسپی کے سامان مہیا کر دیتے ہیں کہ دنیا اور دین کے دوسرے معاملات میں دلچسپی لینے کا وقت ہی نہیں بچتا۔

پچھلی ساڑھے چار دہائیوں سے پاکستانی قوم کا جس قدر سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی اور ثقافتی استحصال ہو رہا ہے شاید ہی کوئی دوسرا ملک یا قوم اس کی مثال پیش کر سکے۔ اس میں ایوب خان کا مارشل لاکہ ذریعے آئینی انہدام ہو یا عائلی اختراعات، ذوالفقار بھٹو کے تھیلے میں چھپی رہ جانے والی معاہدہ تاشقند کی بلی ہو یا کبھی نہ پورے ہونے والے روٹی کپڑے اور مکان کے وعدے یا پھر نسیاء الحق صاحب کے ہاتھوں اسلامی اصطلاحات کو بے دریغ استعمال کر کے اسلام کا استحصال ہو، پاکستانی قوم کو مایوسیوں، ناامیوں اور دکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں مل سکا۔ اگر ملا تو قرضوں کا بوجھ بیٹے کسی نحیف و زار انسان پر پہاڑ لا دیا جائے کہ اب ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر اس کا وزن کم کر سکتے ہو تو کرتے رہو۔

مردوم نسیاء الحق صاحب کی مجلس شورئی زکوٰۃ و عشر آرزو سنس، حدود آرزو سنس، قضا و عدت، نظام احتساب، زکوٰۃ کمیٹیوں، سماج کی کمیٹیوں اور شرعی عدالتوں سے قوم یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اسلامی نظام نافذ ہو گیا ہے۔ قرآن و سنت کی حکومت نافذ ہونے کے ساتھ ہی اسلام کی برکات کی بارش ہونے لگی اور لوگوں کے معاشی، معاشرتی اور دینی مسائل حل ہونے لگیں گے۔ رشوت، سفارش، بیکاری، منگائی، چوری، قتل و غارت اور خوف و ہراس کی حالت سدھر جائے گی (باقی اندرونی سرورق کے دوسری جانب)

سود کا متبادل؟

وفاقی شرعی عدالت کے تاریخی فیصلے کے بعد سے وطن عزیز میں سود کے مسئلے پر بیت بازی کا ایک مقابلہ سا چل رہا ہے جس میں حکومت، سرمایے کا جو اکھینے والے خواص اور وہ عوام، ایک طرف ہیں جن کے منہ کو حرام کا چسکا لگا دیا گیا ہے تو علما اور رجال دین دوسری طرف۔ اس بیت بازی کے پردے میں حکومت درون خانہ اس سعی و نامشکور کے لئے وقت بھی حاصل کر رہی ہے کہ فاضل عدالت کے قول فیصل کو کسی نہ کسی طرح غیر موثر بنا دیا جائے، عدالتی چارہ جوئی سے یا حیلہ سازی اور بہانہ بسیار سے۔ وزیر مملکت سردار احمد آصف علی کی بد قسمتی کہ فریق اول کی ترجمانی کا فریضہ ان کے سپرد ہے۔ وہ ہیں تو قصور کے لیکن بے قصور ہیں کہ وزارت کی نوکری بجا لارہے ہیں، ہز سائرز وائس ہیں اور وہی کچھ کہنے پر مجبور ہیں جس کا اشارہ ”اوپر سے“ انہیں ملتا ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے مبارزت طلبی کے انداز میں پھر ایک نعرہ مستانہ لگایا اور اس بار ان کے نعرے میں خلاف معمول کچھ زیادہ ہی جرات رندانہ کا مظاہرہ تھا۔ انہوں نے اسی مصرع پر کہ رجال دین کی طرف سے سود کا کوئی متبادل پیش نہیں کیا گیا، گرہ یوں لگائی کہ عدالت عظمیٰ کو چاہیے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر کی جانے والی اپیلوں کو پذیرائی بخشے ورنہ ہم مجبور ہوں گے کہ خود وفاقی شرعی عدالت کی ہی چھٹی کرا دیں۔ پھر بائس رہے گانہ بانسری بجے گی۔ سردار احمد آصف علی کے دعوے پر تو ہم گفتگو کرنے بیٹھے ہی ہیں، ان کی دھمکی قانون کی زبان میں وفاقی شرعی عدالت اور عدالت عظمیٰ کی بیک وقت توہین شمار کی جانی چاہیے تاہم یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ ان کا دعویٰ وہی ہے جو اکثر وہ پیش کرتے اور پھر حوالی موالی کی طرف ہمیشہ داد طلب نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ”سود کے متبادل“ کو اس طائفہ نے رجال دین کی چھیڑنا لیا ہے جس کا ترت جواب آتا تو ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اور فلاں فلاں نے سود کا متبادل پیش کر دیا ہے لیکن اس کی حیثیت ”جاٹ رے جاٹ، ترے سر پہ کھات“ کے مقابلے میں ”تیلی رے تیلی، ترے سر پہ کولہو“ سے زیادہ موزوں نہیں ہوتی۔ اس پس منظر میں اگر وہ جواب پڑھا جائے جو پچھلے جمعہ کو امیر تنظیم اسلامی پاکستان، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں اپنے خطبے میں دیا تو وہ دندان شکن ہی نہیں، بالکل نیا بھی لگتا ہے۔ اس کالب و لہجہ معذرت خواہانہ نہیں بلکہ تحدیانیہ ہے اور مدافعانہ نہیں، جارحانہ ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے خوب کہا کہ سودی مالیاتی نظام کا متبادل تو ہو سکتا ہے اور متعدد حلقوں کی طرف سے پیش بھی کیا جا چکا ہے لیکن سود کا متبادل کوئی نہیں، سود کا متبادل سود ہی ہے جیسے زنا کا متبادل صرف اور صرف زنا ہے۔ انہوں نے یہ وضاحت کر کے بات بالکل صاف کر دی کہ نکاح کو زنا کے متبادل کے طور پر پیش کرنے والے دین ہی کی نہیں، اصول معاشرت کی حکمت سے بھی بے خبر ہیں۔ نکاح اور زنا دونوں سے آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں اگرچہ اپنی ایک ہی فطری ضرورت کو پورا کرنے کا سامان کرتے ہیں لیکن اول الذکر میں اس کے منطقی نتائج اور متعلقہ معاشرتی ذمہ داریوں کو باوقار انداز میں دائم بھانے کا ارادہ اور قرینہ موجود ہوتا ہے جبکہ موخر الذکر صرف حیوانی خواہش کی تکمیل لیکن اس کے انسانی تقاضوں سے اعراض کا نام ہے۔ اس عظیم فرق و تفاوت کے ہوتے ہوئے یہ باہم ایک دوسرے کے متبادل کیسے قرار دئے جاسکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سرمایہ کاری کے عوض ایک متعین شرح سے محض منافع طلب کرنے والوں سے اگر یہ کہا جائے کہ شراکت و مضاربت سود کا متبادل ہے تو کہنے والے نے اگرچہ اپنے تئیں تیر مارا لیکن اس ظفلائے استدلال کا سود خوروں پر کوئی اثر نہ ہو گا جو خطرہ مول لینے کے عادی ہی نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ملک کے دفاع کی ضروریات پورا کرنے کے لئے حکومت اگر اہل وطن سے قرض طلب کرتی ہے تو اس پر غیر معمولی بھاری شرح سے سود کی پیش کش اور ساتھ ہی اسے ملک و قوم کے دفاع کے مقدس فرض کی ادائیگی قرار دیتے ہوئے ”آم کے آم، گھٹیلوں کے دام“ کے عنوان سے مشتر کرنا بڑا ہی سنگین مذاق ہے اور جو لوگ ۲۱، سکیم میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر شقی القلب کون (باقی صفحہ ۱۸ پر)

تأخلاف کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار
لاکھیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر

تحریکِ خلافت پاکستان کا نقیب ہفت روزہ ندائے خلافت لاہور

جلد ۱ شمارہ ۳۳

۷ ستمبر ۱۹۹۲ء

اقتدار احمد

معاون مدیر
حافظ عارف سعید

یکے از خطبوعات

تنظیم اسلامیہ

مرکزی دفتر، ۱۶۷-۱۷۱، گلزار اقبال روڈ، گلبرگ صی شاہراہ

مقام اشاعت

۳۶-۷، کے، اوٹل ٹاؤن، لاہور

فون: ۸۵۶۰۰۳

پبلشر: اقتدار احمد، طابع: رشید احمد چودھری

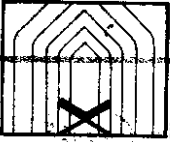
مطبع: مکتبہ جدید پریس ریلوے ڈو، لاہور

قیمت فی پرچہ - ۳/- روپے

سالانہ زرقعوان (اندرون پاکستان) ۱۲۰/- روپے

زرقعوان برائے بیرون پاکستان

سودی عرب، متحدہ عرب امارات، تجارت	۱۶
مسقط، عمان، بنگلہ دیش	۱۲
افریقہ، ایشیا، یورپ	۱۷
شمالی امریکہ، آسٹریلیا	۲۰

الابری

سورة البقره

(آیت ۱۲۳)

ترجمانی: حافظ عاکف سعید

جب آزمایا تیرے رب نے ابراہیم کو کئی باتوں میں تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، فرمایا میں تمہیں تمام لوگوں کا پیشوا بناؤں گا،

کما اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا یہ عہد ان لوگوں کو شامل نہیں ہے جو ظالم ہوں گے

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کے امتحانات سے دوچار کیا۔ عہد جوانی کے آغاز سے لے کر بڑھاپے کی آخری سرحدوں تک ان کی پوری زندگی امتحانات اور آزمائشوں سے عبارت تھی۔ شرک اور کفر کے اندھیاروں میں توحید کی شمع روشن کرنے اور بت کدے میں اذان دینے والے نوجوان ابراہیم کی عزیمت و استقامت کو جانچنے اور اسکی صلاحیتوں کو پران چڑھانے کے لئے اسے ایک سے ایک کٹھن امتحان سے دوچار کیا گیا۔ وہ معرفت حق کے امتحان سے کامیاب نکلے تو بتوں کو پاش پاش کرنے کی پاداش میں انہیں آگ کے الاؤ میں کود جانے کا حکم ہوا۔ آتش نمرود سے سرخرو ہو کر نکلے تو ایک جابر بادشاہ کے سامنے پیشی کا امتحان ان کا شہر تھا۔ بادشاہ کو بموت کر کے اور دلیل کے میدان میں اس کے پچھلے چمڑا کر یہ بازی جیتی تو ایک اور بت بڑا امتحان سر پر آن کھڑا ہوا۔ توحید کی خاطر گھر بار اور قوم و وطن سب کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن عشق کے کئی اور امتحانات ابھی باقی تھے۔ گدے کی بے آب و گیاہ اور قطعی طور غیر آباد وادی میں اپنی ایک بیوی اور بڑھاپے کی اولاد اپنے شیر خوار اکلوتے بچے یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو تنہا اور بے آسرا چھوڑ کر جانے کا حکم ہوا تو بھی پائے ثبات میں لغزش نہ آئی اور صرف اور صرف اللہ کے سارے انہیں چھوڑ کر عازم فلسطین ہوئے۔ لیکن اس بوزبے باپ کا ایک انتہائی کٹھن بلکہ سخت ترین امتحان ابھی باقی تھا۔ سو سال کی عمر میں اپنے تیرہ سالہ سعادت مند فرزند کی گردن پر چھری چلانے کا حکم ہوا، اس فرزند کی گردن پر جو بیوی دعاؤں اور التجاؤں سے اللہ سے حاصل کیا تھا اور جو ان کی تمام تمنائوں کا واحد مرکز تھا، تو اس حکم کی تعمیل سے بھی دریغ نہ کیا اور جب اس عظیم اور آخری امتحان میں بھی جس پر مستحق بھی پکار اٹھا تھا کہ یہ امتحان بت کڑا تھا، وہ پورے اترے تو اللہ نے انہیں امامت الناس کے منصب جلیلہ پر فائز فرمانے کا اعلان کر دیا۔۔۔۔۔ یہ اس حقیقت کا اظہار تھا کہ نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں عظیم اقوام پیدا ہوں گی بلکہ آئندہ سلسلہ نبوت و رسالت بھی انہی کی نسل میں جاری رہے گا۔۔۔۔۔ سورة البقرہ کے اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس اہتمام سے ذکر کرنے میں یہ مصلحت اور حکمت نظر آتی ہے کہ پچھلی آیات میں چونکہ حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ یعنی بنی اسرائیل کو اس منصب جلیلہ سے معزول کرنے کا ذکر تھا جس پر وہ گذشتہ دو ہزار سال سے فائز چلے آ رہے تھے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ صرف انہی کی نسل میں جاری تھا، اور دو رکوعوں کے بعد حضرت ابراہیم ہی کی ایک دوسری شاخ یعنی بنو اسماعیل کو اس منصب پر فائز کرنے گویا ان کی تاجپوشی کا ذکر آنے والا ہے لہذا درمیان میں حضرت ابراہیم کا ذکر کر دیا کہ جن پر جا کر یہ دونوں سلسلے مل جاتے ہیں۔ گویا واضح فرمادیا گیا کہ اللہ کے فضل خصوصی کے حقدار تو بس وہی لوگ ہوں گے جو ملت ابراہیمی کی پیروی میں توحید کے پرچم کو بلند رکھیں گے!

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا میری اولاد کو بھی امامت الناس کا منصب حاصل رہے گا، اللہ نے واضح فرمادیا کہ تمہاری اولاد میں سے جو لوگ تمہاری ملت پر قائم اور میری دی ہوئی شریعت و ہدایت پر کار بند رہیں گے وہ تو یقیناً اس امامت کے وارث ہوں گے لیکن جو لوگ راہ حق سے انحراف کر کے شیطان کی پیروی کریں گے ان کے لئے اس امامت میں سے کوئی حصہ نہ ہوگا!

اسلام کا جہان نو کیسے پیدا ہوگا

اسلامی تحریکوں اور مغرب کا ٹکراؤ۔۔۔۔۔

مغربی دانشوروں کی سوچ کیا ہے؟

عبدالکریم عابد

مسلمان حکمران حلقوں میں گھبراہٹ کیوں طاری ہوتی جا رہی ہے!

ہیگل کا فلسفہ تھا کہ اس دنیا کا ارتقاء تصورات کی جنگ اضداد کے نتیجے میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہیگل کے مطابق پہلے ایک تصور روح عصر ہوتا ہے لیکن آگے چل کر اس کا مخالف تصور نمودار ہوتا ہے، دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں اور نیا نظریہ فتح یاب ہوتا ہے لیکن پرانے نظریہ کے اچھے اور ضروری اجزا کو اپنے میں جذب کر لیتا ہے۔ اس طرح انسانیت اور تاریخ آگے بڑھتی رہی ہے اور ایک روز اس جنگ اضداد کے نتیجے میں ہی انسانیت رتبہ کمال پر پہنچے گی۔

نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ مسلمان تارکین وطن کی یلغار سے یورپ کہیں کا نہیں رہے گا۔

سنڈے ٹائمز کے ادارہ نگار نے بھی اسلامی خطرہ کا جائزہ لیا ہے۔ پیٹرک بھان کو یقین ہے کہ اکیسویں صدی میں معرکہ صلیب و ہلال ضرور برپا ہو گا۔ پیٹرک بھان اور ایم ایس لینڈ کا کہنا ہے کہ مسلمان اس بار دہانہ میں روکے نہیں جاسکیں گے۔ چین پال سارتر پہلے ہی ایک ٹاول لکھ چکے ہیں، اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یورپ پر جب مسلمان تارکین وطن چھا جائیں گے تو کیا ہو گا۔ فرانسیسی مورخ لبنان نے اس صدی کے اوائل میں پیش گوئی کی تھی کہ مسلمان اور ایشیائی ملکوں کی آبادی تلاش روزگار میں مغرب پہنچے گی اور یہ مغرب میں اہل مغرب کو بے بس کر دیگی۔ ایک

سوشلزم کا خاتمہ ہو گیا، مغرب مغرب کے لئے نیا خطرہ اسلام کا ہو گیا ہے۔ کیئنگ اور کسن دونوں نے سپر پاور روس کی موجودگی میں کہا تھا کہ روس اور امریکہ دونوں کو اسلام کے خطرے کے مقابلے کے لئے مل جانا چاہیے۔ حال ہی میں سنڈے ٹائمز میں جان کیسی نے لکھا ہے کہ اب جب کہ سرد جنگ کے عادی اعصاب کے لئے کوئی دشمن نہیں رہا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دشمن اسلام کو بنا دینا چاہیے۔ نیشنل ریویو آف امریکہ میں رچرڈ کونڈز نے گھبراہٹ طاری کرنے کے لئے نیا مضمون باندھا ہے جس کا عنوان ہے ”مسلمان آرہے ہیں“۔ امریکی رسالے ٹائم نے اسلامی خطرہ پر ٹائٹل سنوری شائع کی ہے، اس ٹائٹل میں کلاشکوف کو مسجد کے مینار سے بلند دکھایا گیا ہے۔ فرانس کے دانشور جین میری لی بین

یہ فلسفہ مشرق و مغرب کی آویزش پر ابھی تک منطبق نہیں ہوا کیونکہ مشرق اب بھی مشرق ہے اور مغرب اب بھی مغرب، دونوں کا ملاپ نہیں ہوا البتہ ملاپ نہ ہونے کے باوجود مغرب نے مشرق پر اپنا گہرا رنگ چڑھا دیا ہے۔ اس مغربی رنگ کے باوجود روح مشرق نے ہار نہیں مانی اور اس دور میں مشرقی روح کا اظہار جدید اسلامی تحریکوں میں ہو رہا ہے۔

مغرب ان تحریکوں کو پھیل دے گا یا یہ پرامن بتائے باہمی سیکھ لیں گے یا ایک دوسرے کے اثرو استراج سے ایک نئے مشرق اور نئے مغرب کو تخلیق کریں گے؟ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں لکھا جاسکتا تاہم مغرب کے متعدد دانشوروں نے کافی عرصے سے یہ کہنا شروع کر رکھا ہے کہ کیونیزم

اور دانشور نے اس کا ماتم کیا ہے کہ اوسطاً ہر مسلمان چھ بچے پیدا کرتا ہے جبکہ عیسائی دنیا کی شرح پیدائش کا اوسط ۷.۱ ہے۔ اس وقت بھی ۳۲ مسلمان ملکوں میں ۸۵ فی صد آبادی مسلمان ہے اور یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کو مانتے ہی نہیں۔

مغرب کے نقطہ نظر سے مسلمان آبادی تو خطرہ ہے ہی لیکن مسلمانوں کی نئی اسلامی سوچ مزید تشوش انگیز ہے۔ اسلام کو خطرہ بنا کر پیش کرنے میں عالمی سرمایہ داری اور صیونیت کے گماشتوں کا بڑا دخل ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آگے چل کر امریکہ اور یورپ کے درمیان نئی صف بندی ہونے والی ہے۔ صیونیت چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اور یورپ کے درمیان قدیم مذہبی تعصب نہ صرف زندہ رہے بلکہ اس کا ایسا ہواوز اس معرکہ ملیب و ہلال کو صیونیت اور اس کو امریکہ اپنے مقاصد کیلئے استعمال کر سکے۔

اس وقت اسلامی تحریکوں کے بارے میں امریکی یورپی ذرائع ابلاغ میں بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں، ان کا بہ غور جائزہ لینے اور ان کے مضمرات و متعقبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مغرب کا ایک نقطہ نظر تو وہ ہے جس کا اوپر تذکرہ کیا گیا کہ اسلامی خطرہ کا شور مچاؤ، دوسرا نیا نقطہ نظر حال ہی میں سامنے آیا ہے۔ اس کی نمائندگی امریکہ کے ڈل ایٹ واچ کے لوادہ نے بھی کی ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق امریکہ عالم اسلام میں اسلامی تحریکوں کے مقابلے میں جن حکومتوں کی حمایت کر رہا ہے وہ بدترین آمریتیں ہیں یا شخصی حکمرانی کے نظام ہیں اور ان آمریتوں میں بہت بد عنوانی ہے۔ امریکہ کو ان کی حمایت سے دستکش ہو جانا چاہیے اور اسلامی تحریکوں میں ایسے اعتدال پسند عناصر کو اپنانا چاہئے جو ان کی جگہ لے سکتے ہوں ورنہ اس وقت عالم اسلام میں جو امریکی گورے ہیں، وہ سب بھگوڑے ثابت ہو گئے۔ عوام کے ریلے کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں اور اب سوشلزم بھی مٹ مانگیا، لسانی نیشنلزم کے ہنگامے منقہ ہیں، تخریب کے بعد تعمیر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مثبت قدر کی تحریک ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ اعتدال پسندوں کا اسلام اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ یہ نیا سیاسی شعور عطا کرتا ہے، جمہوریت اور کثیر الجماعتی نظام کو مانتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کو اسلام کی چیز بتاتا ہے، عوام میں

تبدیلیوں کی آنگ اور خواہش کی ترجمانی کرتا ہے اور پرانے آمروں یا بادشاہوں یا شیوخ کی جگہ نئے لوگ لاسکتا ہے۔

اس دوسرے نقطہ نظر کے مطابق الجزائر، مصر، سوڈان، ایران، قطیفی ممالک، پاکستان، انڈونیشیا اور ملائیشیا غرض ہر جگہ اسلامی تحریکیں آگے بڑھ رہی ہیں اور پرانے حکمرانوں کے بس ہیں نہ انہیں روکنا ہے نہ یہ ان کو اپنا سکتے ہیں اس لئے ان سب کی چھٹی کراہی چاہیے اور کرپشن ڈیموکریٹک کی طرح اسلاک ڈیموکریٹک کو آگے لانا چاہیے تاکہ ان اسلامی تحریکوں کو مغرب کے خلاف مستردانہ تخریب کاری اور دہشت گردی کے راستے سے ہٹایا اور بچایا جاسکے۔ اس نقطہ نظر کی بنا پر سعودی عرب، کویت، تیونس، مراکش اور پاکستان ہر جگہ گھبراہٹ طاری ہے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ لندن میں سعودی سفیر جناب عبدالرحمن غازی انٹرنیشنل نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان اسلامی تحریکوں میں چالیس فی صد اسلام ہے، چالیس فی صد عوام میں تبدیلی کی خواہش ہے خواہ کیسی ہی تبدیلی ہو مگر ہو اور میں فی صد اقتدار کے بھوکے ہیں جو ان تحریکوں کی قیادت کر رہے ہیں اور علاقہ میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے قطیفی جنگ سے پہلے ان تحریکوں کی مالی مدد کی مگر اب بچھتا رہے ہیں کہ کیوں ان سانچوں کو پالا۔

ادھر حال ہی میں امریکہ میں تیونس کے سفیر نے نیویارک ٹائمز میں ایک خط شائع کرایا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اسلامی تحریکوں کا اسلام "سیاسی اسلام" ہے اور جمہوریت کے لئے خطرہ ہے۔ لیکن سفیر موصوف نے یہ نہیں بتایا کہ تیونس میں کون سی جمہوریت ہے جس کو اسلام ماننا چاہتا ہے، وہاں تو فوجی حکومت ہے۔ یہی حال دیگر علاقوں کا ہے۔ مصر میں اب حکومت نے یہ کیا کہ صدر ناصر مرحوم کے حامیوں سے کہا ہے کہ آپ سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، بلکہ ان بنیاد پرستوں کے خلاف محاذ قائم کریں تو ہم آپ کو آئندہ الیکشن میں بھی حصہ لینے دیں گے جبکہ اخوان کے رہنماؤں نے مغربی اخبارات سے انٹرویو میں کہا ہے کہ جمہوریت کے علمبردار تو ہم ہیں، اس کے لئے جدوجہد ہماری ہے وہ تو نہ سیاسی جماعتوں کے قائل ہیں نہ الیکشن کے۔ پھر مغرب ہماری مخالفت اور ان کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ یہی سوال تیونس کی اسلامی تحریک کے رہنما راشد غوثی نے

بی بی سی کے انٹرویو نگار سے کیا کہ جناب یہ ہم سے ہے کہ تیونس میں حقوق انسانی لیگ قائم کی اور جمہوریت کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ الجزائر کی اسلامی نجات پارٹی بھی مغرب سے یہی سوال پوچھ رہی ہے اور یہ سوال ایسا ہے کہ مغرب سر جھکا کر سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے۔

آگست میں ہمارے ایک دوست پروفیسر ممتاز امریکہ سے پاکستان آئے۔ وہ پروفیسر خورشید کے ساتھیوں میں تھے، شاید اب بھی ہیں۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ پر پی ایچ ڈی کیا ہے۔ امریکی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں اور امریکی پالیسی سازوں کو مشورے دیتے ہیں۔ انہوں نے سوڈان اور ملائیشیا کی اسلامی تحریکوں کا جائزہ لینے کے لئے ان علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور اہم لیڈروں سے ملاقاتیں کیں۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے مغرب اور اسلامی تحریکوں کے درمیان غلط فہمیوں اور رجحانوں کے خاتمے کو ممکن بتایا لیکن اس کے لئے امریکہ کو بھی نئی پالیسی کی ضرورت ہوگی اور اسلامی تحریک کو بھی مغرب کے متعلق معاندانہ انداز سے سوچنا ترک کرنا ہوگا۔ پروفیسر ممتاز نے بتایا کہ سوڈان کے حسن ترابی کا دورہ امریکہ کامیاب رہا ہے۔ ان سے امریکیوں نے بہت کچھ سنا ہے اور بہت تاثر لیا ہے۔

یہ سب کچھ ابھی بہت ابتدائی اور خام صورت میں ہے۔ آگے چل کر امریکہ کے کولر عناصر کی بجائے اسلامی تحریکوں پر ہاتھ رکھے گا یا نہیں، اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ابھی امریکی انتخابات بھی ہونے ہیں تاہم یہ طے ہے کہ مشرق اور مغرب کی جنگ اضداد ضرور ہوگی اور مغرب نے مشرق پر جو اثر ڈالنا تھا وہ ڈال دیا، اب مشرق بھی اپنی اس تصوراتی قوت کا مظاہرہ کرے گا جو اس کے پاس اسلام کی شکل میں ہے اور افریقہ، مشرق وسطیٰ، جنوب مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا کے علاوہ امریکی اور یورپی شہروں میں اپنا علم بلند کر رہی ہے۔ یہ تحریک مغرب سے ٹکرا کر دم توڑ دیگی، آپس کے تفرقہ کا شکار ہو کر تحلیل ہو جائیگی، مغرب کے ہاتھ کا کھلونا بن جائیگی یا مشرق و مغرب کے تصادم کے بعد ان کے استخراج سے جہان نو پیدا ہوگا۔ یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کے جوابات کا مسلمانان عالم کے رویہ سے تعین ہوگا اور خدا کرے کہ یہ رویہ صحیح ہو تاکہ صحیح جواب حاصل ہو سکے۔ ○○

امید و بیم میں فاصلے گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ

پاکستان کے وجود اور مستقبل کی فکر کالم نگاری کا محرک بنی

ڈاکٹر اسرار احمد

(شکریہ روزنامہ نوائے وقت)

بصلہ کن کوڑا ہماری پیشہ پر برسای چاہتا ہے۔ اور خاتم بدہن "تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستاںوں میں!" کا مرحلہ زیادہ دور نہیں رہا! اعادنا اللہ من ذالک!

الحمد للہ کہ جہاں تک میری امید کا تعلق ہے وہ ہرگز نہ وہی ہے نہ خیالی، بلکہ اس کی اساس ایک جانب گذشتہ چار صدیوں کے ٹھوس تاریخی حقائق و واقعات پر قائم ہے تو دوسری جانب مستقبل کے بارے میں قرآن کے صریح اشاروں اور "الصداق والمصدق" محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشینگوئیوں پر مبنی ہے۔

غلبہ دین حق ہو کر رہنا ہے

قرآن حکیم نے تین مقالات پر یعنی سورۃ التوبہ کی آیت ۳۳، سورۃ الفتح کی آیت ۲۸ اور سورۃ الصفہ کی آیت ۹ میں واضح ترین الفاظ میں اعلان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد "غلبہ دین حق" ہے۔۔۔۔۔ دوسری جانب سورۃ اسہا کی آیت ۲۸ اور سورۃ الانبیاء کی آیت ۱۰۷ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی اور تمام عالم انسانیت کے لئے ہے۔۔۔۔۔ اور اس صغریٰ کبریٰ کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین پورے کرۃ ارضی اور تمام عالم انسانیت پر غالب و قائم ہو کر رہے گا!

چنانچہ اسی کی صریح پیشینگوئیاں متعدد احادیث کی رو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مثلاً مسند احمد ابن حنبل میں حضرت مقداد ابن الاسود سے روایت ہے کہ آنحضور نے ارشاد

کیفیت ہے جس سے میں عرصے سے دوچار ہوں اور جس کی دو طرفہ شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ بندہ کے تعلق میں بھی "بین الخوف والرجا" کی متوازن کیفیت تلقین فرمائی ہے۔۔۔۔۔ اور پاکستان کے وجود اور مستقبل کے بارے میں بھی یہ دو طرفہ کیفیت کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن خوف اور رجا کے مابین فاصلے اور امید اور بیم کی کیفیات کی شدت سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ ان کے مابین بعد و فصل اور فرق و تفاوت جتنا زیادہ ہوگا متعلقہ شخص کے لئے معاملہ اتنا ہی زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔۔۔۔۔ اور چونکہ یہ کیفیت ادھر کچھ عرصے سے مجھ میں زیادہ ہی شدت اختیار کر گئی ہے، لہذا مجبوراً قلم ہاتھ میں لیا ہے تاکہ اپنائے وطن اور قوم کے خواص و عوام کو اس درد میں شریک کرنے کی کوشش کروں۔

پاکستان۔۔۔۔۔ مرکز امید

پاکستان کے بارے میں ایک جانب میری امید اور "رجا" کی شدت کا عالم یہ ہے کہ میرے نزدیک اسلام کی نشاۃ ثانیہ، خلافت علی منہاج النبوة کے دور ثانی، اور اسلام کے عالمی غلبے کے عمل کا نقطہ آغاز اسی خطہ ارض سے ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ خوف اور اندیشہ بھی، "عرض کئے جو ہر اندیشہ کی گرمی کہاں۔ کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا!" کے مصداق سواہن روح بنا ہوا ہے کہ شاید عذاب الہی کا آخری اور

گذشتہ چند ہفتوں سے جو مسلسل متفکرانہ کالموں میں چل رہی ہے، آج اس سلسلے کو عارضی طور پر منقطع کر کے کچھ "درد دل" بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ بعض احباب کی جانب سے یہ تنقید موصول ہوئی کہ تمہارے "کالم" روزنامے کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتے۔ یہ تو ایک مستقل سلسلہ مضامین ہے جس کا موضوع دقیق بھی ہے اور فنیل بھی، جبکہ روزناموں کے کالموں میں روزمرہ کے حالات و واقعات پر ہلکے پھلکے انداز میں بحث کی جاتی ہے۔ میں اس تنقید یا اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نہ معروف معنی میں "صحافی" ہوں اور نہ ہی مروجہ مفہوم کے مطابق "کالم نگار" اور واقعہ یہی ہے کہ یہ ایک سلسلہ مضامین ہے جس کے ذریعے میں ایک پیغام قوم کو دینا چاہتا ہوں، اور جس کی اشاعت کے لئے میں ارادہ نوائے وقت کا ممنون ہوں، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ ان کا موضوع پاکستان کے استحکام ہی نہیں، عین وجود اور اس کے مستقبل ہی نہیں، حال کے لئے بھی نہایت فیصلہ کن اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگرچہ میری یہ حیثیت تو نہیں کہ علامہ اقبال کی طرح یہ احتجاج کر سکوں کہ۔ "مرا یاراں نزلخوائے شہرند" تاہم۔۔۔۔۔ یہ درخواست تو کر ہی سکتا ہوں کہ۔ "مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ!"

امید و بیم کی کیفیت

میری ان تہزیروں کا اصل محرک پاکستان کے وجود اور مستقبل کے بارے میں "امید و بیم" کی و

طرح پاکستان کا نام بھی دنیا کے نقشے سے حرف غلط کی طرح مٹ کر رہ جائے! فاعتبروا یا اہل الابصار!!

پاکستان کا اصل مسئلہ

ان حالات میں مجھے تو پاکستان کا "روز مرو" ہی کا نہیں، ہر لمحہ اور ہر لمحہ کا "اصل مسئلہ" یہی نظر آتا ہے کہ یہ سلطنت خدا داد - "کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو!" کے مصداق اپنے اصل مقصد قیام کی جانب مراجعت کرے۔ اس لئے کہ میرے نزدیک پاکستان کے جملہ مسائل اور تمام مشکلات کا واحد حل اسی ایک مسئلے میں مضمر ہے کہ یہاں اسلام عملاً قائم ہو!

ہونا کیا چاہیے؟

البتہ "اسلام کے قیام" کے بارے میں بھی میں حسب ذیل آراء پر علی وجہ البصیرت قائم ہوں - (جن میں سے بعض کے بارے میں کسی قدر تفصیلی گفتگو گذشتہ چند ہفتوں کے دوران ان کاموں میں ہو چکی ہے)۔

(۱) "اسلام کے قیام" سے اصل مراد اور مطلوب صرف عقائد کی تصحیح اور عبادات اور انفرادی نیکی کا فروغ یا چند حدود و تعزیرات کا نفاذ نہیں ہے بلکہ اسلام کے "نظام عدل اجتماعی" کا قیام ہے۔

(۲) یہ عظیم مقصد صرف تعلیم و تربیت، وعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو نہ قرآن میں جہاد اور قتال کا تذکرہ تک ہوتا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنا خون بہانے اور اپنے بہترین اور عزیز ترین ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت پیش آتی۔ اس لئے کہ آپ سے بڑا داعی و مبلغ، اور معلم و مزی نہ آپ سے قبل کوئی ہوا نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔

(۳) اسی طرح یہ مقصد عظیم انتہائی سیاست اور کشاکش اقتدار (اور پالیٹکس) میں شریک ہو کر بھی حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے بھی کہ انتخابات بنیادی طور پر کسی قائم نظام کو چلانے کے لئے ہوتے ہیں، گویا ان کا فطری تقاضا Status Quo کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی بنیادی تبدیلی لانا۔ اور اس لئے بھی کہ بالفعل کسی بھی معاشرے میں دونوں کی عظیم اکثریت ان

سرب سوراؤں کی جنگی لوٹ مار یا یہ تحصیل کو بیچ چکی ہے۔ مغربی اقوام میں جاری بحث و مباحثہ اور مسلمان حکمرانوں کا اظہار اطمینان و حوصلہ کے سوا کچھ نہیں کہ بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کے لئے کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ سربیا یہ جنگ پہلے ہی جیت چکا ہے۔ سرب راہنما سلو بودان لوسوج کی حکومت سابقہ یوگوسلاویہ کے آرباؤں کے ایک ایسی بی بی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی جو نسل اعتبار سے بالکل "پاک و صاف" کی جا چکی ہے۔

سرب قاتلوں کی طرف سے بوسنیا کے مسلمانوں کی اس وحشیانہ نسل کشی کے دور ان پورے کے پورے قصبے جس جس کر دئے گئے اور لاکھوں بے گناہ مسلمان شہری گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے "عظیم تر سربیا" کے کمزور خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لئے ہنزاد سے بمک تک دو سو میل چڑھا علاقہ "صاف" کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے بوسنیا میں خود ساختہ "سرب جمہوریہ" کی اسمبلی ایک بار پھر قرار داد پاس کر کے جنگی جرائم کو قانونی جواز دے چکی ہے۔ "جمہوریہ" کے صدر رودان کرزک کا کہنا تھا کہ آزادی ایک دفعہ حاصل ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کسی قیمتی بھیرے سے کم نہیں جسے کوئی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اور ان کا یہ کہنا غلط بھی نہیں۔ کسی نے بھی سنجیدگی سے سرب جارحیت کا توٹس نہیں لیا۔ سرب عیسائیوں کی وحشت و بربریت پر عالمی ضمیر خاموش نہ رہ سکا تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پچھلے ہفتے ایک قرار داد پاس کر دی ہے جس کے ذریعے بوسنیا میں انسانی ہمدردی کے تحت سنجیدگی جانے والی امداد کے سلسلے میں طاقت استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے مگر یہ طے کئے بغیر کہ امدادی کارروائی عمل میں لائی جاسکتی ہے یا کون سے ممالک یہ طاقت فراہم کریں گے۔ سربیا کی جانب سے کی جانے والی چڑھائی کو روکنے کا سرے سے کہیں ذکر نہیں۔ ایک دوسری قرار داد میں نسل کشی کی مذمت کی گئی ہے، لیکن جنگی جرائم کی تفتیش کے لئے کسی ٹریبونل کے قیام کی کوئی بات نہیں۔

تعلیمی یا اصلاحی کاموں میں مصروف ہیں ان کے لئے تو اتنا بھی کافی ہو گا کہ وہ اپنے ان تمام کاموں کو جاری رکھتے ہوئے صرف ان کے رخ کو انقلاب کی جانب موڑ کر، گویا انہیں "Revolution-Oriented" بنا کر، انقلابی عمل سے ہم آہنگ کریں۔ لیکن جو قومیں پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اسلامی نظام کے قیام کے مقصد ہی کے لئے ملک کی انتخابی سیاست میں شریک ہیں ان کو تو نہایت سنجیدگی کے ساتھ اپنے طریق کار پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور یہ طے کرنا ہوگا کہ انتخابی سیاست سے نیکر کنارہ کش ہو کر اپنی پوری جدوجہد اور جملہ مساعی کو انقلاب کے لئے وقف کریں اور اگرچہ "منزل یہی تکمیل ہے قوموں کی زندگی میں!" کے مصداق جماعتوں اور تحریکوں کے لئے طریق کار کی اتنی بنیادی تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے، تاہم میں گذشتہ چار صدیوں کے تاریخی شواہد، اور جناب صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیوں کی بناء پر قیام پاکستان کے مانند اس "عجزہ" کے ظہور سے بھی نا امید نہیں ہوں۔

اور مقصد کے حصول کی ادنیٰ سی کوشش کے طور پر میں "منہج انقلاب نبوی" کے مطالعہ و تجزیہ پر مشتمل یہ سلسلہ مضامین مسلمانان پاکستان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مگر قبول ائند زہے عز و شرف! ○○

لوگوں کے چنگل میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے جن کو موجود الوقت Politico Socio Economic System میں مراعات و مفادات حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا انتخابات خواہ کتنے ہی منصفانہ اور غیر جانبدارانہ کیوں نہ ہوں، ان کے ذریعے صرف ہاتھ یا چہرے تو بدل سکتے ہیں، یا اس سے بھی ادنیٰ درجہ میں پیشانیوں کے لیبل تبدیل کرائے جاسکتے ہیں، سماجی و اقتصادی نظام میں کوئی بنیادی (ریڈیکل) تبدیلی نہیں لائی جاسکتی۔

(۳) بنا بریں پاکستان میں اسلام کا قیام، یا بالفاظ دیگر اس کے نظام عدل اجتماعی کا نفاذ، ایک بھر پور اور گہمیر انقلابی جدوجہد کا متقاضی ہے، جس کے لوازم و شرائط، اور مدارج و مراحل کے فہم و شعور کا واحد منبع اور سرچشمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا لازم ہے کہ پوری توجہ کو "منہج انقلاب نبوی" پر مرکوز کر کے پہلے خالص معروضی انداز میں سمجھا جائے کہ اب سے چودہ سو سال قبل آپ نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین اور ہر اعتبار سے محیر العقول انقلاب کس طرح برپا کیا تھا، اور پھر واضح طور پر متعین کیا جائے کہ موجودہ حالات میں اس وقت کے مقابلے میں کن کن پہلوؤں سے کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور ان کی بنا پر آپ کے منہج انقلاب میں کن معین اجتہادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔

(۵) پھر جو لوگ اور جو ادارے مختلف تعلیمی

خلافت کے ساتھ جمہوریت کی ”پیوند کاری“

سیاستِ خلافت کے دوسرے مذاکرے میں پڑھا جائیوالا ایک مقالہ

چودھری مظفر حسین

ہے کہ ملک میں علم و حکمت کا یہ چشمہ خشک نہ ہونے پائے۔ ذرا سوچنے تو کہ ڈاکٹر اقبال، مولانا مودودی اور ڈاکٹر رفیع الدین کے اٹھ جانے کے بعد پاکستان کیا پورے عالم اسلام میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس کی طرف مشکلات کے گرداب میں گھری ہوئی یہ قوم فسٹلو اہل الذکر اور فسٹلو بد خبیروا ک سے قرآنی ارشاد کے صدقاً رجوع کر سکے؟۔ قحط الرجال کے اس دور میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا وجود پاکستان کے لئے باغیت ہے اور جوں جوں ڈاکٹر صاحب ارذل العری طرف بڑھ رہے ہیں ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ کوئی دوسرا ڈاکٹر اسرار احمد ان کی جگہ لیتا نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ ہماری انسانی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے، جتنا چاہے اپنے دین کی خدمت کا کام لے۔

محترم ڈاکٹر اسرار احمد محض ایک علمی شخصیت ہی نہیں بلکہ عملی سیاست کے شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے بھرپور سیاسی زندگی گزاری ہے۔ اپنے سیاسی سفر میں وہ مسلم لیگ، جماعت اسلامی، خدام القرآن، دعوت انقلاب اور تنظیم اسلامی کے سنگ ہائے میل طے کرتے کرتے بالآخر تحریک خلافت پاکستان تک آ پہنچے ہیں۔ کچھ عرصہ سے آپ نے روزنامہ نوائے وقت میں تفکر و تذکر کے عنوان سے اپنا ہفتہ وار کالم لکھنا شروع کیا ہے اور ان مسائل پر قلم اٹھایا ہے جو اس وقت ملک اور قوم کو درپیش ہیں۔ ان کی تحریروں سے فکری جمود ٹوٹا ہے۔ لوگوں میں غور و فکر کی تحریک پیدا ہوئی ہے۔ اس پر آشوب دور میں جبکہ پوری قوم مایوسیوں کے اندھیاروں میں بھٹک رہی ہے، کہیں سے روشنی کی کرن پھوٹے تو لوگوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے۔

گزشتہ شمارے میں ہم نے اس مذاکرے کی مختصر روداد شائع کی جو پچھلے جمعہ کو قرآن آڈیو ریم لاہور میں ”سیاستِ خلافت“ کے موضوع پر ہونے والی دوسری تقریب تھی۔ ہمارے ساتھی ریاض الحق صاحب نے صدر مجلس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اختتامی کلمات کی رپورٹ میں لکھا کہ انہوں نے جزل و بیاض اہم ایچ انصاری کے سوا سب فاضل مقررین سے یہ شکوہ کیا تھا کہ موضوع بحث سے انصاف نہیں کیا گیا۔ چودھری مظفر حسین کے مقالے پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اقبال حاکمیت جمہور کے سب سے بڑے مخالف لیکن خلافت جمہوریت کے علمبردار تھے اور یہ فرق شاید چودھری صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس پر ہمارے قابل احترام چودھری صاحب نے احتجاج کیا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ ان کا مقالہ ”مدائے خلافت“ میں من و عن شائع کیا جائے اور پھر یہ فیصلہ قارئین پر چھوڑ دیا جائے کہ چودھری صاحب نے اقبال کو سمجھنے میں غلطی کی یا خود ڈاکٹر صاحب سے چودھری صاحب کی بات سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ چنانچہ اب آپ ہی انصاف کیجئے۔ ہمارے لئے دونوں ہی محترم ہیں، ہاں ہم اتنی شکایت ہمیں بھی ہے کہ چودھری صاحب نے خلافت کے سیاسی و دستوری ڈھانچے کے دس نکات میں سے صرف ایک پر بات کی اور اس کا بھی کوئی متبادل پیش نہیں کیا۔ اگر وہ یہ بتاتے کہ دور حاضر کے نظام خلافت میں ان اصولوں کا متبادل کیا ہوگا جو جمہوریت سے مستعار لئے جاسکتے ہیں تو کم از کم اسی پہلو پر بات نکل ہو جاتی اور گفتگی نہ رہتی۔۔۔ مدیر

نہیں کرنا۔

ہر دور میں اہل ذکر اپنی حرارت ایمان اور اہل خبر اپنے نور ایمان سے قرآن حکیم سے ایسے بصیرت افروز افکار اخذ کرتے ہیں جو اپنی انہماکی نوعیت کے اعتبار سے ازلی وابدی لیکن احوال زمانی و مکانی پر اطلاق کے لحاظ سے تازہ ترین خبریں جاتے ہیں۔ انہی افکار کی روشنی میں قوم رہنمائی پاتی ہے اور امت مسلمہ کا جان تازہ منہ شہود پر آتا ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ موجودہ سیاسی حالات میں وہ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال، مولانا مودودی اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی فکر کے وارث ہیں اور پوری دلچسپی سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان بزرگان ملت کے اٹھ جانے کے بعد وہ علمی اور فکری روایت قائم رہے جو قیام پاکستان کا سبب بنی اور حق تو یہ ہے کہ اس روایت کے قائم رہنے سے ہی پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے۔ ہماری دعا

سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہاں ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے والد مرحوم نے مجھ سے روایت کیا تھا۔ روایت کے مطابق میاں شیر محمد شریق پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے خالد زاد بھائی سر محمد شفیع سے ملے گئے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد سر محمد شفیع نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے میاں صاحب علیہ الرحمۃ سے پوچھا ”بھائی جان کوئی نئی تازہ خبر؟“ تو میاں صاحب نے تڑش لہجے میں فرمایا ”اوئے انھیساں تینوں قرآن دیاں خبراں چودہ سو سال پرانیاں لگن لگ ہنیاں نیں، تے میرے کولوں نویاں خبراں بھجدا ایں۔“ (او اندرے! تجھے قرآن کی خبریں چودہ سو سال پرانی لگ رہی ہیں کہ مجھ سے نئی خبریں پوچھ رہے ہو) سر میاں محمد شفیع کا سوال ایک سیاستدان کا سوال تھا۔ جس پر اس کا ایک ہم عصر ولی اللہ اپنے مخصوص ہوموفیاندہ اسلوب میں اسے تلقین کر رہا تھا کہ وہ اپنے اندر سیاسی بصیرت پیدا کرنے کے لئے قرآن حکیم کی طرف کیوں رجوع

محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب قرآن و سنت کے گہرے مطالعے اور اپنے طویل سیاسی تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام انقلاب کے ذریعے آتا ہے، انتخابات کے ذریعے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کیلئے انتخابی سیاست کے طریقے سب کے سب بیکار ثابت ہوئے ہی ہیں اور اس پر مستزاد یہ ستم بھی ہوا ہے کہ خالص سیکولر مقاصد کے لئے بھی ہمارے ہاں جمہوریت کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ جمہوریت کے موجودہ طور طریقے دیکھ کر تو لوگوں کی باہمی اور بیزاری اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ ان حالات میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جب "خلافت" کے متروک لفظ کو اپنی سیاسی لغت میں از سر نو رواج دیا تو لوگوں کو اس میں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ خیال یہ تھا کہ وہ خلافت کی اصطلاح کو جمہوریت کے نعم البدل کے طور پر اپنائیں گے۔

لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ جمہوریت کو "نوع انسانی کی مشترک میراث" اور "نور مصطفیٰ سے مستعار" سمجھتے ہوئے خلافت کو بھی "دور حاضر کے اعلیٰ ترین معیارات کی حامل ریاست" قرار دے رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جمہوریت کے شجر پر "قرآن اور دور خلافت راشدہ سے بنیادی اصولوں کی پیوند کاری سے خلافت اور اصلاح سیاست کا سارا کام بہ آسانی ہو جائے گا۔ میری ناچیز رائے میں یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ پیوند کاری کے لفظ کی مناسبت سے اگر زراعت کی اصطلاح میں بات کروں تو میں یوں کہوں گا کہ اسلام کے سائن (SCION) کے لئے جمہوریت کا روٹ سٹاک (Root Stock) ہرگز سازگار نہیں، اور اس قسم کی پیوند کاری سے کوئی کوئی نہیں پھوٹ سکتی کیونکہ جمہوریت کا سیاسی تصور اکثریت کے جس اصول پر قائم ہے، قرآن حکیم اسے صریحاً "مضلات" قرار دیتا ہے وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہیہ آیت کریمہ واشکاف الفاظ میں اکثریت کے اصول کی قطعی نفی کرتی ہے۔ اسکے علاوہ بھی قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اکثریت کے مقابلے میں راست رو صالحین کی اقلیت کو اسلامی اقدار کا حامل اور پاسدار قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جمہوریت کے سحر سے نہیں نکل سکے۔ وہ فرماتے ہیں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ

سیاسی اور تمدنی ارتقا کے حوالے سے مغرب کے جمہوری تجربے اسلامی اصولوں کے منافی نہیں ہیں کیونکہ مغرب کے انہی تجربات کے ذریعے دنیا میں "انسانی حقوق" کا وہ تصور دوبارہ پیدا ہوا جو مسلمانوں میں طوہیت کے رواج کے بعد دنیا سے ناپید ہو گیا تھا۔

ڈاکٹر صاحب کے یہ ارشادات علامہ اقبال کے ان خیالات کی صدائے بازگشت ہیں جو انہوں نے ۱۹۰۹ء میں اپنے ایک مقالے میں پیش کئے تھے۔ میں یہاں اس سے چند اقتباسات پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:-

Democracy has been the great mission of England in modern times and the English statesmen have boldly carried this principle to countries which have been for centuries groaning under the most atrocious forms of despotism.

آگے چل کر لیتے ہیں:-

Authority, except as an interpreter of the law, has no place in the social structure of Islam. Islam has a horror of personal authority. We regard it as inimical to the unfoldment of human authority.

بلکہ اپنے اس مقالہ میں تو جمہوریت کی مدح سرائی میں علامہ اقبال اس حد تک آگے نکل گئے کہ وہ سلطنت برطانیہ کے دوام میں دلچسپی لینے لگے تاکہ اس کی بدولت انسانیت کا ارتقا صحیح رخ پر جاری رکھا جاسکے۔

The permanence of British empire as a civilizing factor in the political evolution of mankind is one of our great interests. This vast empire has our fullest sympathy and respect, since it is our own political ideal that is being slowly worked out in it.

مگر یہاں ہمیں دو باتوں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کے یہ خیالات ۱۹۰۹ء کے ہیں اور دوسرے یہ کہ جمہوری اداروں پر علامہ اقبال کی تنقید بھی نہایت ہی شدید اور سخت ہے مثلاً۔

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے دیوانتہاد جمہوری قبا میں پائے کوپ اور تو سمجھا کہ آزادی کی ہے ٹیلم پری گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو کہ از مغز دودھ خر فکر انسانے نمی آمد لہذا علامہ اقبال کے افکار کا پوری طرح احاطہ کئے بغیر جمہوریت کے بارے میں انکا اصل موقف معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ اپنے لیکچرز میں علامہ اقبال نے جس Spiritual democracy کی آرزو کی ہے وہ ہرگز اتنی سہل یاب نہیں ہے کہ موجودہ دور کے جمہوری اداروں پر محض چند قرآنی اصولوں کی پیوند کاری سے اسے معرض وجود میں لایا جاسکے۔ یہ موضوع گہری تحقیقات کا محتاج ہے اور سرسری مطالعہ سے کسی نتیجے پر پہنچ جانا صحیح نہیں ہو گا۔

ہمیں جان لینا چاہیے کہ جمہوریت کے مفہوم میں ۱۹۰۹ء کے بعد اتنی تبدیلیاں آچکی ہیں کہ اب یہ صحیح معنوں میں اسلام کے بالمقابل دین کفر بن چکا ہے۔ میں یہاں نظریہ جمہوریت میں عمدہ بہ عمدہ ان تصور راتنی تبدیلیوں کا ذکر کروں گا جن کی وجہ جمہوریت بتدریج دین کفر میں تبدیل ہوئی۔ علامہ اقبال جس زمانے میں جمہوریت کی تعریف میں رطب للسان تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ جمہوریت کے مفہوم میں مذہبی اور اخلاقی اقدار بھی سموتی ہوئی تھیں۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ ۱۹۲۶ء میں مشہور امریکی مفکر اور دانشور ٹی وی سمٹھ کا ایک مختصر سا مقالہ کتابی صورت میں شائع ہوا جسے جمہوریت کی بائبل کہا جاتا تھا۔ اس کا عنوان تھا 'The Democratic Way of life' جملہ معترضہ کے طور پر یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ٹی وی سمٹھ جس قد کاٹھ کے دانشور تھے اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو امریکہ کے ہاتھوں شکست ہوئی تو وہاں ایک امریکی ٹیم اس غرض سے بھیجی گئی کہ جاپانی قوم کو deculturise کر کے اپنے استعماری مقاصد کے مطابق acculturise کیا جاسکے۔ غرض اس بلند پایہ ماہر تعلیم اور دانشور نے اپنی محولہ بالا کتاب لکھی تو اس میں جمہوریت کو ایک باقاعدہ اخلاقی اور مذہبی فلسفہ کے طور پر پیش کیا گیا اور اس کا شمار جمہوریت کی بائبل کے طور پر ہونے لگا۔ اس کتاب میں جمہوریت کے پانچ نصب

الحین گنوائے گئے ہیں جو یہ ہیں:-

- 1- Democracy as a state of mind
- 2- The Fraternity Motif
- 3- The Liberty Motif
- 4- The Equality Motif
- 5- Democracy as sportsmanship

ٹی وی سمتھ نے جمہوریت کے جن نصب العینوں کا ذکر کیا ہے وہ سب کے سب اخلاقی نوعیت کے ہیں جن کی نوعیت مذہبی اخلاقیات کی سی ہے۔ پھر بھی اس نصب العینی ضابطہ میں مذہبی چاشنی پیدا کرنے کے لئے مصنف دباچے میں لکھتا ہے:-

Ideals are many in form, even if unitary in direction. None are more precious than the trinity of ideals which has become associated with our democratic way of life.

ان سطور میں توجہ طلب امر یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی طرح ٹی وی سمتھ نے بھی جمہوریت کے خالص اخلاقی اصولوں پر جہی ہونے کے باوجود اس میں مذہبی عقائد کی پیوند کاری کرنے کی کوشش کی ہے۔

۱۹۳۶ء سے لیکر ۱۹۵۱ء تک اس کے کئی ایڈیشن چھپے لیکن ۱۹۵۱ء میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا اس میں اس کے ساتھ Eduard Lindeman کا بھی ایک مقالہ شائع کیا گیا جس میں جمہوریت کے سات کلمے (Propositions) بھی بیان کئے گئے جو یہ ہیں:

- 1- Through Diversity Towards Unity
- 2- Ideals Can Never Be More Than Partially Realized
- 3- The Means Must Be Consonant with Ends
- 4- Conference Is A Democratic Art
- 5- Planning Is the Price of Democratic Survival
- 6- Democracy Implies Institutional Correlation
- 7- Democracy Is A Conscious Motive in Education

ان عنوانات سے ظاہر ہے کہ دوسرا مقالہ زیادہ تر جمہوریت کے پروگرام کے عملی پہلوؤں

سے تعلق رکھتا ہے اور اس بات کی غمازی کرنا ہے کہ جمہوریت کی تشریح میں اب روحانی پہلوؤں پر ہی اکتفا نہیں کیا جا رہا بلکہ دنیاوی پہلو mundane پر بھی اتنا ہی زور دیا جا رہا ہے۔ دو مصنفوں کی اس مشترکہ تصنیف کے ۱۹۵۱ء سے لیکر ۱۹۶۱ء تک چھ ایڈیشن شائع ہوئے لیکن اس کے بعد اس کا کوئی ایڈیشن دیکھنے میں نہیں آیا۔

۱۹۶۰ء میں مشہور امریکی سوشیالوجسٹ Daniel Bell کی مکرر آرا تصنیف: "The End of Ideology" شائع ہوئی۔ اس کتاب کا موضوع بقول مصنف On the Exhaustion of Political Ideas in Fiftees اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ دور حاضر کی نظریاتی کشمکش میں تمام "لیفٹ" اور "رائٹ" آئیڈیالوجیز ختم ہو چکی ہیں البتہ جو سیاسی اصول باقی رہے ہیں یا ہمیشہ باقی رہیں گے وہ فقط یہی چار اصول ہیں۔

Free Speech
Free Press
The Right to Opposition and Free Inquiry

ان سیاسی اصولوں میں کسی مذہبی اخلاقی ضابطے یا اصول کا ذکر تو کیا جھلک تک نہیں ملتی۔ یہ سیدھے سادے سیکولر اصول ہیں۔ گویا جمہوریت کا یہ نیا تصور جمہوریت کی مذہبی اخلاقی اصولوں سے مکمل طور پر کنارہ کشی کا اعلان تھا۔ کتاب کے نام کی مناسبت سے مصنف لفظ آئیڈیالوجی کی وضاحت بھی کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ اصطلاح درحقیقت فرانسیسی مفکر Destut de Tracy نے اختراع کی تھی جس کا مطلب "A way of discovering truth other than through faith and religion"

تھا۔ اسلئے یہ اصطلاح مغربی سیکولر ماحول میں بڑی کثرت سے استعمال ہونے لگی۔ مارکس کو اپنے مقاصد کے حوالے سے ہر اصطلاح خاص طور پر بہت پسند آئی اور آئیڈیالوجی کا لفظ اس کے ہاں اپنے نظریات کی وضاحت کے لئے ایک مخصوص مفہوم اختیار کر گیا۔ اسی مناسبت سے ڈنٹیل نیل نے اپنے دباچے میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس نے آئیڈیالوجی کا لفظ زیادہ تر left-wing thought ہی کے لئے استعمال کیا ہے۔ لیکن چونکہ ڈنٹیل نیل نے اس کتاب میں ان تمام نظام

ہائے انکار کا جائزہ لیا ہے جو ۱۹۳۰ء سے لیکر ۱۹۶۰ء تک دنیا پر چھائے رہے اس لئے ان میں نازی ازم، فاشیزم وغیرہ بھی زیر بحث لائے گئے ہیں اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ڈنٹیل نیل ان تمام آئیڈیالوجیز کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے خالص سیکولر جمہوریت کی بقا کا اعلان کرتا ہے۔

حال ہی میں ایک سرکردہ جاپانی نژاد امریکی مورخ فاکویاما Fakuyama نے عصری تاریخی واقعات کا جائزہ لینے کے بعد End of History کے نام سے کتاب لکھی ہے اور ایک طرح سے ڈنٹیل نیل کی بات کی تائید میں عصری تاریخی حقائق پیش کئے ہیں کہ دنیا میں ہر کس سوشلزم کو شکست اور جمہوریت کو فتح حاصل ہو رہی ہے۔ جمہوریت کی بالادستی اس مورخ کے نزدیک گویا قدرت کے قانون کا آخری نتیجہ ہے اور دنیا نے جہاں پہنچا تھا بالآخر پہنچ گئی۔

نومبر ۱۹۹۰ء میں مشہور آفاق مصنف ایون ٹافلر Alvin Toffler کی کتاب Powershift Social thinker علم المستقبلیات (Futuristic Studies) میں سب سے بڑی سند کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی کتابیں دنیا کے پچاس سے زائد ملکوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ رچرڈ کمن سے لیکر گورباچوف تک نے اس کی کتابوں کو بلاستیب پڑھا ہے۔ اور سابق چینی وزیر اعظم زہائیو زیانگ (Zhao Ziyang) نے تو اسکی ایک کتاب Third Wave پڑھنے کے بعد اپنے ملک کے پالیسی ساز سکالروں کی کانفرنس بلا کر کتاب کے مندرجات پر باقاعدہ بحث و مباحثہ کا اہتمام کیا تھا۔ ان تمام باتوں سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس مفکر کے افکار کو عالمی سیاست میں کیا مقام حاصل ہے۔ پاور شیفت میں ایون ٹافلر اکیسویں صدی کی جمہوریت کا ذکر کرتا ہے جو سرمایہ ورانہ جمہوریت سے مختلف ہوگی اور اس کا مکمل انحصار سیکولر اور مادی علوم پر ہوگا۔ اس میں ٹافلر نے ان خطرات کا ذکر کیا ہے جو مستقبل کی جمہوریت کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ کتاب میں ان خطرات کے ذکر کیلئے ایک مکمل باب "Yearning for Dark Ages" کے نام سے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ باب اس جملے پر ختم ہوتا ہے۔

In the Power-Shift Era ahead, the primary ideological struggle

will no longer be between capitalist democracy and Communist totalitarianism but between 21st century democracy and 11th century darkness.

مصنف کے نزدیک "گیارہویں صدی کی ظلمت" کے عناصر ترکیبی تین ہیں۔

- 1- Holy Frenzy
- 2- Ecotheocracy
- 3- Xenophobes

یہاں ان عناصر ترکیبی کی تشریح کا موقع نہیں۔ دلچسپی رکھنے والے احباب کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ Holy frenzy سے ایلیون ٹائلر کی مراد Funda mentalism ہے جس کی اس کے نزدیک سب سے بڑی علامت آنت اللہ ٹینی ہیں۔ اور اس علامت کو وہ ایک ریاضیاتی فارمولا (Equation) کی صورت میں یوں بیان کرتا ہے:

Love of Allah + Hatred of Imperialism + Anti capitalism = A triple charged brand of fanaticism that turned the Middle East into a tinderbox.

فرض ایلیون ٹائلر کے نزدیک جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ منظم مذہب (Organised religion) کی طرف سے ہے چنانچہ وہ علی الاعلان یہ کہتا ہے کہ گزشتہ تین صدیوں میں شدید کشمکش کے بعد جمہوریت کی سیکولر قوتوں نے مذہب کی گرفت سے انسانی ذہن کو آزاد کر دیا تھا اور بڑی مشکل سے مذہب کو سکولوں سے 'اخلاقیات سے اور مملکت سے بے دخل کیا تھا لیکن اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مذہب از سر نو ابھر رہا ہے۔

انکار جمہوریت کے اس عہد بہ عہد تجزیے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جمہوریت جس نظام حیات کی علمبردار ہے، اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جس کی جڑ لادینیت (Secularism) تا سرمایہ دارانہ جمہوریت (Capitalist democracy) فروع اور برگ و بار ایک عیش کوشانہ تمدن (Sensate Culture) ہیں۔ اسے ہم قرآن کے الفاظ میں "شجر خشبہ" کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ اس پر "شجر طیبہ" کا پوند کیسے لگے گا، اور کہاں

لگے گا؟۔ فرض اس زمانے میں جمہوریت کی Connotation بالکل سیکولر ہو چکی ہے۔ اور اب آپ "اسلامی جمہوریت" کا نام بھی لیں تو لوگ اس سے جمہوریت کا وہی مفہوم لیتے ہیں جو اس وقت انہیں ملک میں عملاً سامنے نظر آ رہا ہے یا اس وقت پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ جمہوریت کے لفظ کے دائرہ مفہوم (Semantic field) میں اسلامی تصورات داخل کرنے کی اب سرے سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اسلئے میں عرض کروں گا کہ جمہوریت کا لفظ مسلم معاشرے میں بڑی کنفیوژن کا موجب بنتا ہے، اسلئے اسے ترک کر دینا چاہئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جمہوریت کے مقابلے میں ہمارے لئے خلافت کی اصطلاح کفایت نہیں کرتی جس میں صالح قیادت پیدا کرنے بھی کا مفہوم سمویا ہوا ہے۔

ہماری بڑی بد قسمتی ہے کہ ہم نے "وامرہم شوری بینہم" والی آنت کو "آنت جمہوریت" قرار دے کر جمہوریت کو چھٹا رکھ دین قرار دے رکھا ہے اور پھر جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے کبھی امیر جماعت اسلامی کو لیزر شوڈ کا پاسا بنی طریقہ اپنانا پڑتا ہے اور امیر تنظیم اسلامی کو باکراہ محترمہ بینظیر کو سربراہ مملکت قبول کرنے کی مجبوری پیش آ جاتی ہے اور پھر اس موقف کی تائید میں اپنی تحریر و تقریر کی کچھ نہ کچھ توانائیاں بھی صرف کرنی ہی پڑتی ہیں۔ اگر جمہوریت سے جان چھڑائی جائے تو شاید یہ مجبوریاں لاحق نہ ہوں۔ میں مکرر عرض کروں گا کہ "جمہوریت" کے مقابلے میں "خلافت" بڑی ہی پاکیزہ اصطلاح ہے۔ اس میں جمہوریت کا سیکولر مفہوم داخل نہ کیجئے۔ اگر خلافت کے مفہوم کے ابلاغ میں واقعی کوئی کمی ہے جسے پورا کرنا مقصود ہے تو اپنی "آنت جمہوریت" میں سے شوری، مشاورت یا شورائیت کا لفظ لے لیجئے اور اس کے مفہوم کی وضاحت دور خلافت راشدہ کے حوالے سے کیجئے۔

آخر میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں مزید ایک گزارش کرنی ہے جس کا موضوع زیر بحث سے شاید کچھ زیادہ تعلق نہیں تاہم بات ہے بڑی اہم۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قرون وسطیٰ میں تصوف نے مسلمانوں کے بہترین داغوں کو اپنے اندر جذب کر کے امور سلطنت کو معمولی ذہنی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے حوالے کر دیا جس کے نتیجے میں دنیا کی امامت ان سے چھین گئی اور ہمارے دور میں یہ حادثہ پیش آیا ہے کہ مسلمانوں کے بہترین داغوں کو سیاست بڑپ کر گئی ہے اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین کا وہ مشن جسے خود ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کسی زمانے میں "کرنے کا اصل کام" قرار دیا تھا نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ قوم اب اس علی رہنمائی سے بھی محروم ہو گئی ہے جس کی قوم کو موجودہ دور کی Knowledge Based Society کو اشد ضرورت ہے۔

امریکہ نے علم کے زور پر دنیا پر اپنا تہذیبی تسلط قائم کر رکھا ہے اور ہمارے لوگ اس تہذیب کے روز بروز زیادہ سے زیادہ دلدارہ ہوتے جا رہے ہیں اسلئے جب امریکہ نیو ورلڈ آرڈر کی باتیں کرتا ہے تو اسے زیب بھی دیتی ہیں۔ اس صورت حال میں ڈاکٹر رفیع الدین موجود کا یہ قول کس قدر مبنی بر حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں قومیں عکیمانہ اور فلسفیانہ نظریات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں اور اس دور میں وہی قوم دنیا پر اپنا تسلط قائم رکھ سکتی ہے جس کے پاس معقول اور دلکش تصورات کی قوت ہوگی۔ اگر ہمارے پاس بقول اقبال۔

ہفت کشور جس سے ہو تغیر بے تیغ و تنگ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساماں بھی ہے تو کیا کسی کو یہ ساماں پیدا کرنے کی فکر بھی ہے یا ساری کی ساری توانائیاں سیاست کی نذر ہوتی رہیں گی۔ اور اقامت دین کی جدوجہد میں منتقد فی الدین کا فریضہ فراموش کر دیا جائے گا۔ و ما ملینا الا ابلاغ

<p>قرآن حکیم کی سورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ</p> <p>ڈاکٹر اسرار احمد</p> <p>کتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور</p> <p>اشاعت خاص - ۲۰ روپے، عام - ۲۰ روپے</p>	<p>نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت</p> <p>ڈاکٹر اسرار احمد</p> <p>کتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور</p> <p>اشاعت خاص - ۲۰ روپے، عام - ۱۰ روپے</p>
---	--

سندھ اور مشرقی پاکستان

دودھ کے جلے کو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینی چاہیے

محمد سمیع - کراچی

جب سے سندھ میں لمٹری آپریشن شروع ہوا ہے مختلف حلقوں سے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ سندھ میں سابق مشرقی پاکستان جیسی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ یہ خدشہ کس حد تک درست ہے اس کو سمجھنے کے لئے پاکستان کے ان دونوں صوبوں کے حالات کا تجزیہ کیا جانا ضروری ہے۔ آئیے پہلے ہم سابق مشرقی پاکستان کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔

پاکستان کا یہ صوبہ ہر لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسے مسلم لیگ کی جائے پیدائش کی حیثیت حاصل تھی۔ مسلم لیگ کے قیام اور اس کے استحکام میں نواب سر سلیم اللہ کا اہم کردار تھا تاہم چونکہ غیر منقسم ہندوستان کے اس صوبے میں ہندو اقلیت کا بڑا عمل دخل تھا لہذا وہاں کی مسلمان اکثریت پر ہندوؤں کو بالادستی حاصل تھی۔ اس کے باوجود یہاں کے بنگالی مسلمان نے قیام پاکستان کی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا۔

پاکستان دونوں کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا اور اسکی حیثیت ایک جمہوری ریاست کی تھی لہذا مشرقی پاکستان کے لوگوں کا ملک کے اقتدار پر زیادہ حق تھا لیکن ابتدا ہی سے ان کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا جس نے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ خواجہ ناظم الدین کو پہلے گورنر جنرل کے عہدے سے ہٹا کر وزیر اعظم بنایا گیا پھر برطرف کر دیا گیا۔ حسین شہید سہروردی نے ملک میں حزب اختلاف کو مضبوط کیا جو ایک جمہوری ریاست کے لئے ناگزیر ادارہ ہے لیکن ان کے ساتھ بھی ناانصافی کی گئی۔ ایوب خان کے زمانے میں ان کا انتقال بیروت میں جن حالات میں

(قسط اول)

ایوب خان کے زمانے میں شیخ مجیب الرحمن کے خلاف اگر تہ سازش کا مقدمہ قائم کیا گیا لیکن اس مقدمے کو بھی حکومت نے مناسب طور پر نہیں لڑا۔ جب ایوب خان کی گرفت اقتدار پر کمزور پڑنے لگی اور ذوالفقار علی بھٹو ان کے خلاف ایک عوامی تحریک لیکر اٹھ کھڑے ہوئے تو حالات کے جبر نے ایوب خان کو سیاستدانوں کی گول میز کانفرنس بلانے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر ہمارے لیڈر اس بات پر اڑ گئے کہ شیخ مجیب الرحمن کو رہا کیا جائے اور انہیں گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ لہذا شیخ مجیب الرحمن کو جیل پر رہا کیا گیا جس نے مشرقی پاکستان میں اس کی عوامی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔

ایوب خان کے بعد بچی خاں نے مارشل لاء کے ذریعہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ایک کارنامہ یہ انجام دیا کہ ایک نہایت ہی صاف ستھرا ایکشن کروایا جس کے نتیجے میں ہی پاکستان دولت ہوا۔ طے یہ ہوا تھا کہ انتخابات لیگ فریم ورک کے تحت کرائے جائیں گے اور اس سلسلے میں مارشل لاء آرڈر بھی جاری ہوا لیکن اس پر عملدرآمد پر زور نہیں دیا گیا۔ ایک طرف شیخ مجیب الرحمن کا مغربی پاکستان اور خصوصاً پنجاب کے خلاف پروپیگنڈا تھا تو دوسری طرف حکومت کی طرف سے اس پر اپیگنڈے کا کوئی ٹوڑ نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگالی عوام نے شیخ مجیب الرحمن کے فرمودات پر کھلم کھلا حمایت کیا۔ تاہم پر آخری کیل مشرقی پاکستان کا سمندری طوفان بنا جس کے نتیجے میں یہاں بھی ایک تباہی ہوئی۔ اس میں حکومت کی طرف سے موثر امداد نہ ہونے کی بناء پر عوام کی بدگمانیوں میں اور اضافہ ہوا اور مولانا عبدالمجید خان بھاشانی جیسے لیڈر نے بھی عوامی اجتماعات میں پاکستان کو خدا حافظ کہہ دیا۔

ان تمام حالات کے نتیجے میں عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں سوائے نورالامین کے حلقے کے تمام نشستوں پر کامیاب ہو گئی اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی اکثریتی پارٹی بن کر ابھری۔ جمہوری عمل کا تقاضہ تو یہ تھا کہ اقتدار عوامی لیگ کو سونپ دیا جاتا لیکن پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا جاتا رہا پھر بعد از خرابی بسیار بچی خاں نے اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان کیا تو بھٹو صاحب راستے کی رکاوٹ بن گئے۔ پہلے تو اسمبلی میں شرکت کرنیوالوں کی

ہوا اس نے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کئے۔ مشرقی پاکستان کی اکثریت ختم کرنے کے لئے پہلے بیڑی کا اصول اپنایا گیا اور اس کے بعد دن یونٹ کا قیام عمل میں آیا۔

یہ وہ حالات تھے جنہوں نے عوام میں احساس محرومی پیدا کیا جس کا پورا فائدہ حسین شہید سہروردی کے بلائق شاگرد شیخ مجیب الرحمن نے اٹھایا۔ اور اس کے باوجود کہ ایوب خان کے دور میں مشرقی پاکستان کو نمایاں ترقی دی گئی، مارشل لاء کے نفاذ میں بنگالیوں نے پنجاب کی بالادستی کو بری طرح محسوس کیا کیونکہ نسبت و تناسب کے لحاظ سے فوج میں پنجاب اور بنگال کے لوگوں میں کوئی مقابلہ نہ تھا۔ جس زمانے میں سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا ہے، فوج میں جس بنگالی آفسر کو سب سے اونچا عہدہ حاصل تھا وہ بریگیڈیئر کا تھا۔ گو کہ قوم پرستوں کے مقابلے میں ایوب خان نے فضل القادر چودھری اور خان اے صبور جیسے قومی سطح کے لیڈروں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اپنے ساتھ اقتدار میں شریک کیا لیکن صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ عوام میں ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں رہا تھا۔

دوسری طرف ہندوستان کو چونکہ ۱۹۶۵ء کی جنگ میں خاصی خفٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا لہذا اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان کو ہر حال میں کمزور کرنا ہے اور اس کے لئے اسے مشرقی پاکستان کی زمین میں خاصی زرخیزی نظر آئی۔ لہذا اس نے مشرقی پاکستان میں اپنے فتنہ کالست کو داخل کر دیا جنہوں نے تعلیمی اداروں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعہ ان کی احساس محرومی میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔

ہائیکس توڑنے کا اعلان کیا پھر شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ مذاکرات کا ڈرامہ رچایا۔ ان مذاکرات میں بھٹو صاحب شیخ مجیب الرحمن کے چھ نکات میں ساڑھے چار نکات پر راضی ہو گئے لیکن اس سے آگے وہ بڑھ نہ سکے۔ نتیجہ سول نامرمانی کی صورت میں ظاہر ہوا اور مارشل لاء حکومت کی موجودگی میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کے احکامات پر عمل کیا جانے لگا۔ ٹیکسوں کی ادائیگی روکی گئی۔ روپے کی مغربی پاکستان کی منتقلی کو روکنے کے لئے چیکوں کو احکامات جاری کئے گئے کہ چیک پر ادائیگی بند کر دیں۔ جب صورت حال حد سے زیادہ بگڑ گئی تو آرمی ایکشن شروع کیا گیا۔ آرمی ایکشن کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جو شیخ مجیب الرحمن کے مخالف تھے وہ بھی اس کے حامی بن گئے۔ وہ بنگالی جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا یہ کہتے تھے کہ ہندوؤں کی غلامی قبول ہے لیکن مغربی پاکستان کی غلامی منظور نہیں۔ عوامی لیگ کی اعلیٰ قیادت تو ہندوستان فرار ہو گئی، آرمی ایکشن کا نشانہ بنگالی عوام بنے۔ ایک طرف تو کئی باہنی کے روپ میں ہندو نوجوانوں نے ان کا ناٹھہ بند کر رکھا تھا دوسری طرف فوج بھی ان کو بھرم گردان رہی تھی لہذا انہوں نے طے کیا کہ ان حالات میں تو بہتر یہ ہے کہ کئی باہنی ہی کا ساتھ دیا جائے۔ یہ بات ایک بزنس مین نے ایک بینک میں گفتگو کے دوران کہی کہ ایک طرف تو

ہمیں کئی باہنی والے لوٹتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف فوج ہمارا محاصرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کرو۔ ان حالات میں ہمارے لئے اس کے سوا اور کیا چارہ کار ہے کہ جب فوجی بھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے تو کیوں نہ ہم اپنے لوگوں کا ہی ساتھ دیں۔ اس آرمی ایکشن کے نتیجے میں ایک خانہ جنگی کی صورت حال پیدا ہو گئی۔ لاکھوں مسلمان جن میں بنگالی، بھاری، پنجابی اور دوسرے لوگ شامل تھے بیدردی سے قتل کئے گئے صورت حال یہ تھی کہ جس کا جہاں پلڑا بھاری تھا وہ کمزوروں کو مار رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑھ کر عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس سارے معاملے میں سب سے بڑا کردار ادا کونوالی تو پتھراپارٹی تھی لیکن مغربی پاکستان کے سیاستدانوں میں سے سوائے اصغر خان اور ولی خان کے کسی دوسری سیاسی پارٹی یا سیاستدان نے مظلوموں کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم مملکت دولت ہوئی کیونکہ ہندوستان نے اس صورت حال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور روس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ۹۳ ہزار فوجی اس ہندو قوم کے قیدی بنے جس پر ان کے اسلاف نے ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ جمہوری تو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا ہے۔

اب اس قافلے کی جڑیں دور و نزدیک پھیل رہی ہیں۔ بیداری کی اس لہر نے دینی سیاسی جماعتوں کے انقلابی زعماء کو بھی دل کی بات سر محفل کہہ دینے کی موافق فضا مہیا کی ہے جو ایک عرصہ سے فحش محفلوں میں تو اس رائے کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ نفاذ اسلام انتخابی جدوجہد کے ذریعہ نہیں ہو سکتا لیکن عوامی اور صحافتی سطح پر کھل کر اسے پیش نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے سامنے جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر ممبر قومی اسمبلی محترم جناب مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا ایک حالیہ اخباری بیان ہے جو انہوں نے ۲۰ اگست کو یو پی آئی راولپنڈی کی طرف سے دہے گئے عشائیہ کے موقع پر دیا۔ انہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں انتخابی سیاست کو نظام کی تبدیلی کے لئے کار عبث قرار دیا اور اپنی مرکزی قیادت سے انتخابی سیاست ترک کر دینے کی اپیل بھی کی۔ جس رائے پر اصرار، انشراح صدر ہو چکا ہے، اسے وہ لاحقہ عمل بنانے کے لئے جمعیت کے مرکزی پلیٹ فارم پر پوری قوت سے پیش کریں اور مرکزی قیادت کو طریقہ کار کی اس بنیادی تبدیلی پر مائل کریں۔ تاہم جذبہ خیر خواہی کے تحت ہم زعماء جمعیت کی توجہ ایک اہم بات کی طرف بھی دلانا مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ کہ انتخابی سیاست سے دستبرداری کا عزم ایک مستحسن قدم ہے لیکن اس کے متبادل رستے کا بھی قائدین جمعیت کو سیرت نبویؐ کی روشنی میں ابھی سے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کہیں خدا نخواستہ ایک کھائی سے نکل کر کسی دوسرے کنویں میں گرنے کی صورت حال کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ہم یہ خدشہ اس بیان کے حوالے سے ظاہر کر رہے ہیں جو محترم جناب مولانا فضل الرحمان نے اسلامی جمہوری محاذ کے پہلے جلسے منعقدہ پشاور سے خطاب کرتے ہوئے دیا تھا کہ ”اگر ہم نے محسوس کیا کہ انتخابات کے ذریعہ تبدیلی ناممکن ہے تو پھر ہم کلاشکوف اٹھائیں گے، اگر افغانستان اور کشمیر میں جہاد ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا!“۔

ہم اس حد تک تو مولانا صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے کیونکہ جہاد کے بغیر تو ملت پر جمود طاری ہو جاتا ہے لیکن یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ بحالات موجودہ جبکہ دعوت دین مطلوبہ معیار تک نہیں پہنچائی جا سکی، جہاد (باقی صفحہ ۱۸ پر)

کیا جمعیت علماء اسلام میں بھی انقلابی فکر پروان چڑھ رہی ہے؟

ابو عمیر مرانی - اسلام آباد

خدا را انتخابی کشمکش سے دستبردار ہو کر منہج نبویؐ پر چلتے ہوئے انقلاب کے لئے راہ ہموار کریں۔

بارے خدا خدا کر کے اب یہ جمود رفتہ رفتہ ٹوٹ رہا ہے اور انقلابی طریقہ کار کے حق میں دلوں کے اندر پوشیدہ تائید اب منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہے۔ سال گزشتہ سے تحریک خلافت کے سلسلے میں پورے ملک میں جلسوں کے انعقاد سے جہاں عوام الناس میں اس مقصد کے لئے عملی تعاون کا جذبہ پیدا ہوا ہے اور بقول شاعر

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہرو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا

الحمد للہ، امیر عظیم اسلامی و داعی تحریک خلافت پاکستان محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب طویل مدت سے یہ لغو متانہ بلند کر رہے ہیں کہ ”انتخابات کے ذریعہ پہلے سے قائم نظام کو چلانے والے بہتر ہاتھ مہیا کئے جاسکتے ہیں لیکن اس نظام کو جڑ سے اکھاڑا نہیں جاسکتا کیونکہ نظام ہمیشہ انقلاب ہی سے بدلے جاتے ہیں۔“ امیر محترم جہاں عوام الناس میں یہ دعوت مسلسل پیش کرتے آ رہے ہیں، وہاں ساتھ ہی ’وقفاً وقتاً دینی سیاسی جماعتوں کی قیادت وزعماء سے نجی ملاقاتوں اور خطابات جمعہ میں یہ اپیل بھی کرتے رہتے ہیں کہ

سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے
ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں

انقلاب کا غلط فلسفہ!

اس اختلاف میں تو اتفاق کی جھلک ملتی ہے

محمد صدیق قمر - مورد کرم - قبولہ شریف

محمد صدیق قمر کی اس مختصر لیکن خوبصورت تحریر کے بعد آئندہ شمارے میں وہ جواب پڑھئے گا جو خود ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے معترض ڈاکٹر محمد امین صاحب کو نوائے وقت کے ذریعے ہی دیا ہے۔ ۷۲

تکلف بلکہ کانی تکلیف کے ساتھ سیدھے کان پکڑنے کی بجائے پورے سر کا چکر کاٹ کر کان پکڑنے کی وہ ”دانشورانہ“ سعی کی ہے جو مایوس، بے عمل اور آج کل کے حقیقتاً سکی اور بظاہر ”ڈسکو سے دانشوروں“ کا طرہ امتیاز ہے۔

ج۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کے انقلابی کردار کے خاتمے اور علامہ طاہر القادری کی ڈرامائی انقلابیت کے بن کھلے مرحما جانے کے بعد طریق انقلاب کے باب میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کوششوں سے لوگوں کے ذہنوں میں وضاحت اور یکسوئی کی جو ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ڈاکٹر امین صاحب کا یہ مضمون اس وضوح ذہنی پر منتشر خیالی، مایوسی اور کنفیوژن کی گرد ڈالنے کی شعوری یا غیر شعوری اور ناکام کوشش ہے۔

د۔ ڈاکٹر امین صاحب کے یہ جملے ”اس صدی میں اٹھنے والی اسلامی تحریکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بدلے ہوئے حالات میں نیا سیاسی نظام اپنی ساری برائیوں کے باوجود حکومت کی تبدیلی کا موقع مہیا کرتا تھا اور عوام تک اپنی بات پہنچانے کا موقع دیتا تھا، خلافت کے زمانے کی پرانی پالیسی پر عمل کرنے کی کوئی مجبوری نہیں، لہذا سیاست میں براہ راست حصہ لیتے ہوئے وہ مسلمان حکمرانوں کے مقابلے میں اتر آئے۔ مغرب اور اس کے پروردہ حکمرانوں نے ہر ناجائز ہتھکنڈہ اختیار کیا اور ان کے ناکام بنا دیا، اس سے تلخی پیدا ہوئی اور ان تحریکوں میں اہمیت پسند گروہ پیدا ہونے لگے“ اس اعتبار سے قابل غور ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو وہ اہمیت پسند گروہ میں شامل کرتے ہیں اور وہ خود اس گروہ کا حصہ بنے جو مایوس، بدل اور منتشر خیال ہو گیا اور جو استحصال کی نمائندگی کرنے والوں کے لئے اس طرح کے نئے تجویز کرنے لگا کہ ”حکمران

ہوں جو ”انقلاب کا غلط فلسفہ“ پڑھتے ہی میرے ذہن پر مرتب ہوئے۔

۱۔ میں ڈاکٹر امین صاحب کے علمی قد وقامت اور شعبہ جاتی تخصیص سے آگاہ نہیں ہوں اور اس اعتبار سے میرے سامنے ان کا صرف یہ ایک مضمون ہے جسے میں ان کی شخصیت کے تناظر میں دیکھنے کی بجائے حالات موجودہ اور عقل و استدلال کے تناظر میں دیکھنے کی زیادہ سولت رکھتا ہوں۔

۲۔ یہ دقت نظر ”انقلاب کا غلط فلسفہ“ پڑھنے کے بعد آدی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے طریق انقلاب کا پہلے سے بھی بڑھ کر قائل ہو جاتا ہے کہ اگر اس قدر ”دانشوری“ خرچ کر کے بھی ڈاکٹر اسرار احمد کے مجوزہ طریق انقلاب کی تردید میں کوئی ایک بھی ٹھوس نکتہ اختلاف پیش نہیں کیا جاسکا تو گویا ”انقلاب کا غلط فلسفہ“ تخلیق برائے تخلیق، تردید برائے تردید اور اختلاف برائے اختلاف کی وہ ”دانشورانہ“ کاوش ہے جس میں خود دانش بھی سردرگمیاں نظر آتی ہے۔

۳۔ ڈاکٹر امین صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کی بین السطور کیفیت کچھ یوں سامنے آتی ہے کہ: ۱۔ ڈاکٹر امین صاحب کا مقصد ڈاکٹر اسرار احمد کی تردید، خلیفہ اور تکذیب ہے نہ کہ ان کے فلسفہ انقلاب یا مجوزہ طریق انقلاب کی۔

ب۔ ڈاکٹر امین صاحب نے بیشتر مقامات پر اختلاف برائے اختلاف کی کوشش کرتے ہوئے

۵۔ اور ۶۔ اگست کے ”نوائے وقت“ میں محترم ڈاکٹر محمد امین صاحب کا دو قسطوں پر مشتمل مضمون ”انقلاب کا غلط فلسفہ“ نظر سے گزرا۔ ڈاکٹر امین صاحب نے ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت کے مجوزہ طریق انقلاب کا عیاں فرمایا ہے۔ ”منما“ یہ امر ملحوظ نظر رہے کہ فلسفہ انقلاب اور طریق انقلاب دو جدا جدا معروض ہیں۔ فلسفہ انقلاب سے مراد اقدار حیات اور معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کی عملی تنظیم کا وہ نقشہ ہے جسے کوئی انقلابی قائد موجود نظام زندگی کو ہٹا کر اس کی جگہ نافذ اور برپا کرنا چاہتا ہے جبکہ طریق انقلاب سے مراد مراحل کی وہ ترتیب یا وہ طریق کار ہے جو موجودہ نظام کو ہٹانے اور انقلابی قائد کے ذہن میں موجود نقشہ زندگی کو عملاً برپا کرنے کے لئے اختیار کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ ڈاکٹر امین صاحب نے ڈاکٹر اسرار احمد کے مجوزہ طریق انقلاب پر خامہ فرسائی کی کوشش کی ہے، فلسفہ انقلاب کی طرف اشارہ تک نہیں کیا۔ بہر حال وہ اپنے مضمون کا عنوان ”طریق انقلاب کا غلط فلسفہ“ یا ”غلط طریق انقلاب“ وغیرہ رکھتے تو عنوان یقیناً درست ہوتا۔

فہم اس کے کہ ڈاکٹر امین صاحب کے تحریر کردہ اس عما کے کا عیاں کیا جائے، میں چند معروضی حقائق اور اپنے وہ تاثرات بیان کرنا چاہتا

طبقتوں کو ان کی ذہنی اور سماجی سطح کے مطابق ایسا تعلیمی اور تربیتی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جائے جس سے وہ اسلام کی حقانیت پر نہ صرف علمی و فکری سطح پر یکسو ہو جائیں بلکہ عملی مسلمان بھی بن جائیں۔ حالانکہ جس اختصالی اور منافقانہ نظام کے ساتھ ان حریفین کے مفادات اور بقاء وابستہ ہے، وہ انہیں اس سطح پر لے آیا ہے کہ وہ ہر شے اور ہر قدر سے بے پروا ہیں اور یہاں ”دانشوری“ و شغل تمسک کا جال پھیلا کر ہر مزاحمتی فکر اور تدبیر کو امیر ”دانشوری“ کرنا چاہتی ہے۔ پھر لطف کی بات یہ کہ ڈاکٹر امین صاحب کا نقش قدم یوں بھی ہے کہ ”حکمرانوں کی بافرمانی یا عدم اطاعت کی اجازت آپ نے صرف تین صورتوں میں دی ہے، ایک جب وہ خلاف شریعت باتوں کا حکم دیں کہ خالق کے احکام کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی، دوم جب وہ بنیادی دینی فرائض ترک کر دیں اور تیسرے جب وہ کھلم کھلا اعمال کفر کا ارتکاب کریں۔“

ان سطور پر دو سوال ڈاکٹر امین صاحب کے ذمہ ہیں:-

۱۔ ”انقلاب کا غلط فلسفہ“ میں ان کا یہ فرمانا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مراحل انقلاب انہوں نے سیرت نبوی سے مستنبط کئے ہیں اور سیرت ہی ان کا واحد ماخذ ہے، شریعی اور نفسی لحاظ سے یہ استنباط بہت کمزور ہے، اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا ”انقلاب کا غلط فلسفہ“ میں ان کی اول الذکر سطور میں جو استنباط کیا گیا وہ کمزور نہیں ہے؟

۲۔ کیا ہمارے حکمرانوں نے نص صریح کی مخالفت میں شریعت کورٹ کے سود کی بابت فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا؟ کیا یہ چیلنج اور شریعت کورٹ کے فیصلے کو غیر موثر کرنے کی دیگر کوششیں ایک طرف معصیت خالق کو جبراً نافذ کرنے کی کوشش نہیں ہیں؟

ایک طرف اگر ہم ڈاکٹر امین صاحب کے افکار عالیہ کا یہ نظر عمیق جائزہ لیں اور ان کے متذکرہ بالا ایک ”استدلال“ کو پیش نظر رکھیں اور ادھر ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب ”منہج انقلاب نبوی“ کو مدنظر خاطر رکھیں تو ڈاکٹر صاحب نے حضور اکرم کے بیا کردہ انقلاب کے مراحل کو تاریخی حقائق و شواہد کے تناظر میں مجرد بیان کیا ہے۔ یہ استنباط نہیں بلکہ مراحل انقلاب نبوی کا بیان

ہے۔ ان کی اہمیت و وجوب پر بحث میں پڑے بغیر اس امر سے اختلاف ممکن نہیں کہ امت پر واجب ہے کہ وہ زندگی کے ہر انفرادی و اجتماعی معاملے میں اصولی ہدایت قرآن و سنت ہی سے لے اور پھر حالات زمانہ اور روح عصر کے تحت اس اصولی ہدایت کا اطلاق بذریعہ اجتہاد ہو گا۔

ظاہر ہے کہ منہج انقلاب نبوی ہی اقامت دین کو مستحق کرنے کے لئے اصولی ہدایت ہے البتہ مسلمانوں کے معاشرے میں اقامت دین کے سلسلے میں روشنی سیرت النبی ہی سے لی جائے گی اور اسے روح عصر کے تقاضوں کے تحت منطبق کیا جائے گا۔

ڈاکٹر امین صاحب کے بقول ”اسلامی تنظیم نظر سے مطلوب تعمیر پیدا کرنے کا جو ایسی فارمولا قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے وہ ہے تعلیم و تزکیے کا عمل حکمت کے ساتھ انفرادی و اجتماعی اصلاح و تعمیر“ پھر انہوں نے تعلیم و تربیت یا دعوت و تزکیے کے اس عمل کی تین اہم شکلیں یہ گزرائی ہیں۔

۱۔ تبلیغ

۲۔ انذار

۳۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر

ڈاکٹر امین صاحب نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ”اپنے دائرہ اختیار“ کے ساتھ عقیدہ کیا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس ”دائرہ اختیار“ کا تعین کہاں سے کیا جائے؟ کس منہج علم سے یہ ”دائرہ اختیار“ اخذ کیا جاسکتا ہے؟ قرآن حکیم کا یہ ارشاد کہ ”تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو (عالم انسانیت) کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روک دے“ قرآن حکیم ”دائرہ اختیار“ کی نہیں ممکنہ و مطلوبہ دائرہ اثر و نفوذ کی بات کرتا ہے اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے مجوزہ طریق انقلاب میں ابھی تک جو عملی مظاہرے کئے ہیں وہ تبلیغ، انذار، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کی بنیاد کڈائی ہیں جن میں معاشرے کے اندر فساد و انار کی پیدا ہونے کا کوئی خدشہ نہیں۔ کتبوں اور بیوروں کے ساتھ خاموش مظاہرے جہاں طبقہ و شرفین کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں وہاں عوامی شعور کی بیداری کا بھی سامان ہیں۔

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی اٹھک کاوشوں کے ساتھ تبلیغ و انذار کا فریضہ ادا کرتے ہوئے

خواص و عوام کے اندر اثر و نفوذ کی کوششیں وہی اکثریت مہیا کرنے کے لئے کر رہے ہیں جس کی ضرورت کو ڈاکٹر امین صاحب نے یوں بیان کیا ہے ”اگر کسی ملک کے عوام کی اکثریت اسلامی تحریک کی پشت پر ہو تو ملت کی بجائے یہ انقلاب بلیٹ کے ذریعے بھی آسکتا ہے۔ جیسے جلوسوں، مظاہروں اور سول بافرمانی کے ذریعے بھی آسکتا ہے جو آج کے سیاسی منظر میں قابل قبول اقدامات ہیں۔“ اگر ڈاکٹر امین صاحب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے طریق انقلاب کا بغور مطالعہ کریں تو انہیں محسوس ہو گا کہ جہاں موثر اقلیت انقلاب کی داعی ہونہا ہوتی ہے وہیں سے اکثریت کے اسلامی تحریک کی پشت پر ہونے کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر بلیٹ بھی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ڈاکٹر امین صاحب کے بقول سول بافرمانی بھی جسے بغاوت یا تخت یا تختہ کا عنوان دے دینا اسی ”انتہا پسندی“ کا نتیجہ ہے جو ڈاکٹر امین صاحب کو ”سول بافرمانی“ تک لے آئی ہے۔

الفاظ کے بیچوں میں الجھتے نہیں دانا خواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گھر سے ڈاکٹر امین صاحب نے اپنے مضمون کے آخری حصے میں ڈاکٹر اسرار احمد سے اتفاق نہ کرنے کے انداز میں اتفاق کر ہی لیا ہے۔ ادھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انقلابی تحریک عملی طور پر آگے بڑھتی ہے تو روح عصر کے تقاضوں کے تحت طریق کار کی بعض معمولی تبدیلیاں بصیرت و ذرف نگاہی پر دلالت کرتی ہیں جبکہ بنیادی مراحل میں کچھ فرق نہیں آیا کرتا اور تحریک کو عملاً چلانے والے لوگ ہی اس کی رفتار نبض سے آگاہ ہوتے ہیں۔

جب تک کہ نہ دیکھا تھا قادیار کا عالم میں معتقد تھے محشر نہ ہوا تھا میرے خیال میں ڈاکٹر امین صاحب کوئی ایک بھی بنیادی نقطہ اختلاف نہیں رکھتے اور اگر حسن نیت کے ساتھ ابہام کا شکار ہیں تو انہیں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے قائل کرنے یا خود قائل ہو جانے کا راستہ اپنانا چاہئے اگرچہ ان کے ”نقطہ فلسفہ انقلاب“ کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مجوزہ طریق انقلاب کے تناظر میں رکھ کر بے اختیار یہ شعریوں پہ آجاتا ہے کہ۔

سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے
درد دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں

بالسان اور جہاد بالقلم تو ہو سکتا ہے لیکن جہاد بالسیف کیلئے ہمیں فقہاء کی قائم کردہ ان شرائط کا لحاظ رکھنا ہو گا جو انہوں نے مسلمان حاکم کے خلاف خروج کے لئے مقرر کی ہیں کہ دعوت کے ذریعہ اس حد تک قوت مہیا کی جائے جس سے بظاہر کامیابی یعنی نظر آتی ہو۔ ان امور کو سامنے رکھتے ہوئے دینی سیاسی جماعتوں کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ انتخابی سیاست کو ترک کر کے اپنی تمام تر صلاحیتیں توسیع دعوت میں کھپا دیں تاکہ جب خود دین پر کاربند جاثاروں کی معتدبہ تعداد تیار ہو سکے تو اس مرحلے پر نظام باطل کو لٹکارا جائے اور عمرانی ارتقاء سے جو ایک اہم حق اس دور میں شہریوں کو ملا ہے یعنی پر امن اور منظم تحریک کے ذریعہ حکومت کو تبدیل کرنا، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے منظم لیکن پر امن مظاہروں اور پکٹنگ کے ذریعہ نظام باطل کے ٹکسوں کو لٹکارا جائے کہ ان سرفردشوں کی موجودگی میں احکام الہی سے بغاوت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یوں ایک ایک منکر کو لیکر حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ان امور میں اطاعت الہی و اطاعت رسول اختیار کی جائے۔ اس مرحلے پر یا تو حکومت پشیمانی اختیار کرتی جائے گی اور انقلابی قوت کا ایک ایک کر کے پورے نظام اجتماعی کو دین حق میں ڈھالنے کے لئے مسلسل دباؤ بڑھاتا چلا جائے گا۔ یا حکومت اس انقلابی گردہ پر پوری قوت سے حملہ آور ہوگی، اسے نیست و نابود کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی اور اسی مرحلے پر استقامت ہی انقلابی قوت کا اصل امتحان ہو گا۔ یہاں پہنچ کر صبر کے ساتھ قربانیاں دیتے ہوئے بھی حکومت کی ناکامی کا سامان کیا جاسکتا ہے کیونکہ آج کے دور میں نیتے عوام پر حکومت زیادہ دیر تک ظلم روا نہیں رکھ سکتی اور اسے انقلابیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر راہ فرار اختیار کرنا ہی پڑتی ہے۔ اس سلسلے کی موجودہ دور میں زندہ مثال انقلاب ایران کی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح پڑی ہے۔

اسی مرحلے پر جہاں بالسیف کیلئے مطلوبہ شرائط پوری کرتے ہوئے حکومت وقت سے مسلح تصادم بھی مول لیا جاسکتا ہے لیکن یہ امور اس وقت کے حالات کی روشنی میں ہی طے کیے جاسکتے ہیں۔ سردست توسیع دعوت اہم ترین تقاضا ہے اور وہ

انتخابی میدان میں رہتے ہوئے ممکن نہیں کیونکہ دونوں طریقوں کی ضروریات بالکل جدا ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مولانا شیرانی کی طرح دیگر دینی سیاسی جماعتوں کے زعماء کو بھی یہ توفیق بخشے تاکہ وہ اظہار حق کی راہ میں حائل مصلحتوں کی پروا کے بغیر کلمہ حق بلند کریں اور اس طرح ان اصحاب عزم و ہمت کی صدا پر ان جماعتوں کی قیادت طریقہ کار کی تبدیلی کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ دنیا کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تاخیر مزید کے متحمل نہیں ہو سکتے چنانچہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام دینی قافلے صحیح تر راہ پر چل کر انقلابی تدریج میں اقامت دین کی جدوجہد پر کاربند

ہو جائیں۔ مولانا شیرانی کے کلمہ حق میں رفقاء تنظیم اسلامی اور معاونین تحریک خلافت کے لئے ایک خوش آئند پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے امیر محترم اور داعی کی ہمیم دعوت کے ثمرات اس عملی بیداری کی شکل میں دیکھ رہے ہیں جو دینی سیاسی جماعتوں کے Inner Core میں پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہی دینی جماعتیں نبوی منہج پر عمل کرنے کے لئے کمر ہمت کس لیں تو فحوا المصلوب ذرئہ ہمارے ذمہ تو اپنی بساط کے مطابق صدائے حق لگاتے رہنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ایک منظم قافلہ تیار ہو جائے گا جو نظام باطل کے ٹکسوں کو لٹکار سکے۔ بصورت دیگر اللہ کے ہاں ہم معذرت تو پیش کر ہی سکیں گے۔ ○

بقیہ افتتاحیہ

ہوں گے۔ کیا دفاع و وطن بھی کوئی کاروبار ہے جس سے روپے پیسے کی شکل میں منافع کی امید رکھی جائے؟ ڈاکٹر صاحب موصوف نے تو سودی لین دین کے صرف دو پہلوؤں پر بات کی کیونکہ ظاہر ہے کہ خطاب جمعہ میں انہیں دوسرے موضوعات سے بھی گزرنا ہوتا ہے لیکن اس کا تیسرا پہلو --- یعنی سودی قرضے لینے والوں کا رویہ --- بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے زیادہ مختلف نہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ صنعت کار، تاجر اور سرمایہ دار اپنی ذاتی دولت کو تو، وہ کالا دھن ہو یا سفید، بنک کو بہتر شرح پر کھڈ ڈپازٹ میں یا ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ جیسی ”بچت“ کی بہترین شرح سود والی سکیموں میں لگا دیتے ہیں اور صنعت یا تجارت کے فروغ کے لئے بالعموم رعایتی شرح پر (اور بھاری شرح کا بھی ان کی سرمایہ دارانہ ذہنیت کی صحت پر بوجہ کوئی برا اثر نہیں پڑتا) بنکوں سے قرضے لینے ہیں تو اس لئے کہ اولاً اکثر منصوبوں میں حکومت خود سودی کاروبار کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ثانیاً سود کو صنعت کار یا تاجر اپنے منافع میں سے نہیں ادا کرتا بلکہ اسے اپنے ان اخراجات میں شامل کرتا ہے، جو ٹیکس کے موجودہ نظام میں محصول سے مستثنیٰ ہیں۔ گویا اپنے راس المال سے کام کرے تو سرمایہ کار کو پورے منافع پر انکم ٹیکس دینا ہوتا ہے لیکن قرضوں کی صورت میں سرمائے کے بڑے حصے کے سود پر یہ ٹیکس معاف ہے۔ ہر معاملے کو چار پیسے کے فائدے کے پیمانے سے ماپنے والے ہمارے کاروباری طبقے کے لئے اس میں بڑی دلکشی ہے اور سب سے زیادہ مفاد ان کا اس امر سے وابستہ ہے کہ شراکت و مضاربت کی شکل میں تو منافع کے اس حصے پر بھی بات ہوگی جو وہ خود رکھنا چاہتا ہے لیکن سودی قرضوں میں اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ وہ اس سرمائے پر ایک مستثنیٰ شرح سے سود ادا کرنے کے بعد پوری طرح آزاد ہوتا ہے کہ اپنی صنعت یا تجارت سے جو جائز و ناجائز مفاد چاہے اٹھائے، ذخیرہ اندوزی کرے، چور بازاری کرے اور مصنوعی منگائی پیدا کر کے افراط زر کی افزائش کو دعوت دے۔

واقعہ یہ ہے کہ سود نظام معیشت کی سب سے بڑی نحوست ہے جو اپنے جلو میں دو لعنتیں اور بھی لاتی ہے، بے روزگاری اور افراط زر۔ اس کا متبادل ایجاد کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاں، سودی مالیاتی نظام کے متبادل پر بات ہونی چاہیے، متعدد سطحوں پر ہونی بھی اور تاحال جاری بھی ہے اور اصل مسئلہ نوعیت کی صفائی اور ارادے کی استواری کا ہے۔ سود نے ہماری معیشت میں سرمایہ پرستی، بدعنوانی، قوی مفادات سے چشم پوشی، اور لالچ و خود غرضی کا جو منہوس چکر چلا دیا ہے اسے چلتا دیکھنے کی آرزو رکھنے والوں کا منصوبہ یہ ہے کہ سود کے مسئلے پر شور و غل، کج سمجھی اور کج سمجھی کے رو سے کو اس درجہ عام کیا جائے کہ کوئی ایک سوئی سے معاملے کی نوعیت پر سوچنے کی سہلت ہی نہ پائے اور نیت کی صفائی، پھر ارادے کی استواری تو ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کر کسی بات کو قبول کرنے کے بعد ہی پیدا ہوا کرتی ہے۔

لیکن قوم نے دیکھا کہ اسلامی نظام آجانے کے باوجود یہ تمام برائیاں پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہیں۔ قوم کے دافرصے کو یقیناً سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اسلام کے پاس بھی ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں۔ اسلام کا جو تھوڑا بہت بھرم قائم تھا وہ نیا اللہ صاحب کے دور میں جاتا رہا۔

ہمارے ارباب اقتدار کے پاس البتہ ایک چوہا بھی باقی ہے جس سے قوم کی شکستہ کشتی کو دھکیلتے جا رہے ہیں اور یہ ہے یوم آزادی کو زور و

شور سے منانا۔ نیا اللہ صاحب نے بھی اس اہم دینی فریضہ سمجھ کر زور و شور سے نبھایا اور اب بھی دیگر ہزار ہا درپیش مسائل کو پس پشت ڈال کر اسے فرض کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ خدا کرے کہ یہی ایک ذریعہ ہمارے مسائل کا حل بن جائے۔ زندہ قومیں اپنی آزادی کے تحفظ کے لئے یوم آزادی کو بہت اہمیت دیتی ہیں اور اپنی خود احتسابی کا ذریعہ بناتی ہیں۔ ہمیں بھی اسے اپنا یوم حساب بنانا چاہیے تاکہ کم از کم سال میں ایک بار

اپنے ماضی اور حال کا احتساب کر کے اپنے مستقبل کا تعین کر سکیں۔ ورنہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وقت کا کوڑا اور تاریخ کا فیصلہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اگر کھیلوں کو فروغ دے کر، ذرائع ابلاغ کو زیادہ سے زیادہ رنگین بنا کر اور یوم آزادی کو زور و شور سے منا کر قوم کو اصل مقاصد سے ہٹانا اور مٹھی نیند ملادینا مقصود ہے تو خدا را قوم سے یہ مذاق بند کیجئے اور قائد اعظم کے پیش کردہ دو قومی نظریہ کی تکمیل ہونے دیجئے۔

خبرکشائی

میم سین

○ نگران حکومت کا وزیر اعظم بن کر غلطی کی تھی۔ صدر اور بینظیر کے درمیان غلط فہمیوں کا بھی ذمہ دار ہوں (جتوئی)

☆ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا

○ دھکا دینے آئی ہوں (بینظیر)۔ دھکے کی سیاست نہیں چلے گی۔ (نواز شریف)

☆ اس دھکم پیل میں عوام کا تو کچھ مر نکل جائیگا۔

○ ہمارے ہزاروں کارکن جیلوں میں زندگی گزار رہے ہیں (الطاف حسین)

☆ آپ کو "قوم کا غم تو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ"۔ لندن کی آسائش چھوڑ کر آئیے تو یہاں کی چٹا کا پتہ چلے۔

○ پچھلے حکمران اٹاڑی اور نئے حکمران بد عنوانیوں میں ماہر ہیں (جتوئی)

☆ فاول پلے میں تو آپ بھی کسی سے کم نہیں رہے۔

○ پی آئی اے میں ریفرنڈم کے لئے ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی میں معاہدہ (ایک خبر)

☆ آئی جے آئی کے بعد اب پی آئی اے کی باری آئی، میرے مولا ہے تیری دہائی۔

○ ایم کیو ایم آزادی صحافت کا احترام کرتی ہے۔ (عظیم طارق)

☆ "جنگ" اور "ڈان" کا بائیکاٹ احترام ہی کا ایک انداز تھا!

○ رشوت دینے والا نہ ہو تو رشوت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ (مظفر علی شاہ)

☆ عوام میں عزم تو موجود ہے لیکن انہیں اپنے کام کرانے تو ہوتے ہیں!

○ نوجوانوں کی صحیح تربیت نہ ہوئی تو امت کے کام ادھورے رہ جائیں گے۔ (نواز

شریف)

☆ نوجوانوں کی مناسب تربیت کا اہتمام ہے کس کے ذمے؟

○ تھانیدار قبضہ میں لی گئی تیس ہزار تولہ چاندی لے کر فرار ہو گیا۔ (ایک خبر)

☆ گویا تھانیدار کی چاندی ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکام اس تھانیدار پر چاند ماری کب کرتے ہیں۔

کہتی ہے مجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا!۔۔۔۔

۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کے نام سے ایک نیا ملک دنیا کے نقشہ پر نمودار ہوا۔ اس ملک کو قائم کرنے میں لاکھوں مردوں، عورتوں اور بچوں نے اپنی جانیں اس لئے قربان کیں کہ مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے جہاں وہ امن اور چین سے زندگی بسر کر سکیں۔ برطانوی دور حکومت میں مسلمان عوام سب سے زیادہ استحصال کا نشانہ بنے تھے اس لئے وہ ہندو اکثریت کے مقابلے میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیچھے جا چکے تھے چنانچہ اپنے خلاف ہونے والی نا انصافیوں، غربت اور خوف و ہراس سے نجات حاصل کرنے کے لئے مسلمان ایک علیحدہ ملک کے لئے مطالبہ کرنے میں حق بجانب تھے تاکہ مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہو اور حق و انصاف کا بول بالا ہو۔

سوال پیدا ہوتا ہے کیا پاکستان کے قیام سے یہ مقاصد حاصل ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہے۔ پاکستان دراصل حاصل کیا گیا تھا اسلام کے نام پر، مگر اس میں قوانین وہی برقرار رکھے گئے جن کے ذریعے انگریزوں نے وہاں حکومت کی تھی۔ لہذا کوئی فرق واقع ہونا بعید از قیاس تھا چنانچہ مسلمانوں نے اس کا یہ حل ڈھونڈا کہ پاکستان کو تقسیم کر کے دو الگ حصے بنا ڈالے۔

پاکستان کو قائم ہوئے چونتالیس برس ہو چکے، اس کے دو ٹکڑے بھی ہو گئے، مسائل بڑھتے بڑھتے بھیانک شکل اختیار کر چکے ہیں اور ابھی روز افزوں ہیں مگر اسے کیا کہنے کہ یہاں کے مسلمان اس کا حل بھی "تقسیم" ہی کو سمجھتے ہیں، "سندھ و دیش" اور "جناح پور" وغیرہ کی شکل میں۔ حالانکہ معمولی ذہن کا آدمی بھی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ محض تقسیم ملک اگر مسائل کا حل ہوتی تو پاکستان کے قیام کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں باگ ڈور آئی تھی، وہ کیا اتنے ہی نا اہل تھے؟

مضمور نے فرمایا جو کوئی عصیبت، کی دعوت دیتا ہے، عصیبت کے لئے جگت کرتا ہے یا عصیبت کے لئے مارا جاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسائل کا حل تفرقہ اور تقسیم میں نہیں، اسلام کے نفاذ میں ہے۔ کہنے پاکستان زندہ باد، نہیں اللہ اکبر!

اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ جواب میں دولتاند نے کہا کہ جماعت کی تنظیم اچھی ہے۔ اس کا منظم درکنگ فورس ہے، مولانا کی تقریر بھی بہت سود مند ہے جس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے مگر جب ایکشن کا وقت آئے گا تب جماعت کو بچھاڑنے کے لئے ایک جملہ ہی کافی ہوگا کہ جماعت اسلامی قیام پاکستان کا مخالف تھی۔ اس پر سارے مسلم لیگی زور دار تقہمہ لگائے۔ دوسرے ایک کوند میں جمعیت علمائے اسلام اور نظام اسلام پارٹی کے حضرات مولانا کی معرکہ الآرا تقریر اور جماعت اسلامی کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ پر تقہمہ کر رہے تھے۔ اس وقت ایک بزرگ چاروں طرف نظر دوڑا کر جب دیکھا کہ قریب میں کوئی جماعتی حضرت موجود نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی شکل میں یوں گویا ہوئے، یا اللہ اگر جماعت اسلامی کو اقتدار سونپنا آپ کی مشیت میں ہو تو ہم کو اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ دو واقعہ سے مجھے ایسا گھن آیا تھا کہ اس دورہ میں ہم نے جلسوں میں شرکت اور اس میں تقریر کرنے سے اجتناب کرنا گیا اور اسی سال عملی سیاست سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔

تو کل مصلحت پر ناراض ہو کر اسے دستار فضیحت میں بدل دیں گے۔ اس ضمن میں یہاں ایک واقعہ بیان کرنا میرے خیال میں دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ ۱۹۷۹ء کا واقعہ ہے کہ تحریک جمہوریت کے ایک جلسہ عام میں راولپنڈی لیاقت باغ میں مرحوم مولانا مودودی جو بہترین مقرر تھے ہی، اس دن معمول سے بڑھ کر تقریر کی۔ ان کی اس تقریر کے بعد صحیح معنی میں اور کسی کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس جلسہ عام میں مرحوم چودھری محمد علی، نور الامین اور میاں دولتاند جیسے مشاہیر سیاست موجود تھے، آخر میں میاں دولتاند تقریر کے لئے کھڑے ہو کر مولانا کی تقریر کی تعریف کر کے یوں گویا ہوئے کہ مولانا کی تقریر کے بعد دوسری تقریریں دیوان غالب سننے کے بعد امام دین گجراتی کے دیوان سنانے کے مترادف ہوگا۔ اختتام جلسہ کے بعد عشائیہ پر مولانا کی تقریر کا چرچا ہو رہا تھا۔ مسلم لیگیوں نے یہاں دولتاند سے کہا کہ آپ نے مولانا کی تقریر کی جو تعریف برسر عام کی ہے اس سے تو لگتا ہے آپ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے اور مسلم لیگ کی علیحدہ وجود کی

آوازِ دوست

”یہ قوم قرآن کو مجبور کرنے والی قوم ہے“

ڈھاکہ، بنگلہ دیش سے لطا بن حبیب صاحب کے ڈاکٹر اسرار احمد کے نام ایک حالیہ طویل خط سے ایک اقتباس:

”آپ نے اوآخر رمضان المبارک کو جو خط ارسال فرمایا تھا اس میں ذکر فرمایا تھا کہ گذشتہ ۷۲ رمضان المبارک کو پاکستان کو وجود میں آئے ہیں ۳۶ سال مکمل ہو گیا، ہم اور آپ جس قوم کو رجوع الی القرآن کی دعوت دے رہے ہیں یہ قوم قرآن کو مجبور کرنے والی قوم ہے اسلامی قمری کیلنڈر ترک کر کے وجود میں آئی اور اسی میں چل رہی ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان کو ملنے والی تیس سالہ مہلت شمش تیس سال ہی ہو۔ پہلی مدت جس میں پاکستان دولت ہو وہ بھی تو شمش تیس سال تھا۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ہم کو اپنا جدوجہد کے لئے شمش ۲۳ + ۲۳ = ۴۶ میں مزید ڈیڑھ سال ملے، واللہ اعلم“

بنگلہ دیش کے جناب امام الدین محمد طہ ہمارے مستقل قارئین کے

لئے اجنبی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نام انہوں نے

اپنے دوسرے طویل ترگرامی نامے میں ماہ و سال کے بارے میں ڈاکٹر

صاحب کے حساب سے اتفاق کیا ہے۔ اس موضوع پر ان کے خط

سے ایک مختصر پیرا اور پاکستان کے سیاستدانوں کی ”حکمت عملی“ پر ان

کا ایک مشاہدہ قارئین کی دلچسپی... نہیں، نوحہ خوانی... کے لئے پیش

کیا جا رہا ہے۔ ان کی زبان میں معمولی سی لیکن ضروری اصلاح اس

لئے نہیں کی گئی کہ پڑھنے والے اس کے اصل ذائقے کا ہی مزالیں تو

بہتر ہے۔۔۔۔۔ مدیر

”مذہبی افتراق و اختلاف اور تعالید کی دیواریں امت واحدہ کے قیام کی راہ میں سب سے بڑا مانع ہے اس کی کسی بھی ایک شکل پر قائم رہ کر، یا ساری مشلوں کو اکٹھا کر کے امت واحدہ اور اس کی خلافت قائم نہیں ہوگی ان ساروں سے اپنا وجود کو پاک کرنے کے بعد ہی اس کی اہمیت کی امانت من جانب اللہ عطا ہونے لگ جائیگی۔ ان سب کو اللہ کی راہ میں متحدہ لائحہ عمل کے لئے راضی کرنے کی کوشش عیب ہے۔ یہ اگر کسی کو آج کسی مصلحت وقت پر دستار فضیلت باندھ دیتے ہیں