

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

جنوری ۲۰۲۲ء

ماہنامہ البرہان الہی

مدیر ڈاکٹر محمد امین

ڈاکٹر محمد امین کی تازہ تالیف

پاکستان میں یوں تو بہت سی یونیورسٹیاں ہیں لیکن شاید ہی ان میں سے کوئی ایسی ہو جو اسلامی مقاصد کو پورا کرنے والی ہو، دینی تناظر میں کام کرتی ہو اور ایسی مسلم شخصیت کی تعمیر کرتی ہو جو عصر حاضر میں اسلام کا بہترین نمونہ ہو۔

ڈاکٹر محمد امین نے اس کتابچے میں یہ دکھایا ہے کہ اگر کوئی مطلوبہ یونیورسٹی قائم کرنا چاہے تو اُس کی نوعیت، شکل اور منہج کیا ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے والوں کے لیے ایک فکر انگیز تصنیف۔

ایک نئی یونیورسٹی کی ضرورت

ڈاکٹر محمد امین

مکتبہ البرہان لاہور

15 شیر شاہ بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور

فون 0309-4607124 ای میل ermpak@hotmail.com

ڈاکٹر محمد امین کی چند اہم تصانیف

عصری تعلیم کی اصلاح

ہمارا تعلیمی بحران اور اس کا حل

اسلامی سکول کے خدو خال

تعلیم اور اس کا اسلامی کردار

یکساں قومی نصاب - خدشات و مضمرات

تدریس القرآن ① برائے معلمین

تدریس القرآن ① برائے طلبہ و طالبات

پنج سورہ (اُردو تفہیم)

اسلامی علوم میں تحقیق: اصول، ترجیحات اور معیار

ایک نئی یونیورسٹی کی ضرورت

طلبہ کی اسلامی تربیت

تعلیمی ادارے اور کردار سازی

تعلیمی اداروں میں تعمیر سیرت - بینڈ بک و گائیڈ

اصلاح دینی مدارس

ہمارا دینی نظام تعلیم

نصاب مدنی

مدرسہ ڈسکورسز - مطالعہ و تجزیہ

اصلاح دینی مدارس

اسلامی تحریکیں

پاکستان کی دینی قوتیں غیر مؤثر اور ناکام کیوں؟

ایک نئی ہمہ جہت اصلاحی تحریک کی ضرورت

خاموش انقلاب - ناگزیر ہے

عصر حاضر میں دین کا متوازن تصور

تزکیہ نفس

اسلام اور تزکیہ نفس (مغربی فکر کے ساتھ تقابلی مطالعہ)

حقیقت تزکیہ نفس (سوال جواب)

اپنی اصلاح آپ کیسے؟

ترکِ رذائل (احمد جاوید)

اسلام اور تعمیر سیرت (ذریعہ)

مغربی فکر و تہذیب

اسلام اور تہذیب مغرب کی کشش

اسلامی اور مغربی اصطلاحات کا تقابلی مطالعہ

اسلام اور ردِ مغرب

فہم دین

مسلم نشاۃ ثانیہ - اساس اور لائحہ عمل

مقالاتِ امین (جلد اول)

مقالاتِ امین (جلد دوم)

شاتم رسول کے قتل کی شرعی حیثیت

مکتبہ البرہان

15 شیر شاہ بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور۔ فون 0309-4607124 ای میل ermpak@hotmail.com

ماہنامہ البرہان

لاہور

جلد ۲۶، شمارہ ۱، جنوری ۲۰۲۲ء / جمادی الاولیٰ ۱۴۴۳ھ

مشمولات

- فکر و نظر
۴ مدیر انقلاب و انقلاب و انقلاب
○ تعلیم و تربیت
۵ ڈاکٹر محمد امین - عصر حاضر میں علوم کی اسلامی تشکیل
ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی آراء کا جائزہ
۱۲ حافظ ابرار حسین - دینی مدارس اور جدید علوم
○ تزکیہ نفس
۱۹ اپنی اصلاح اور بچوں کی اصلاح و تربیت
توہین و رسالت
۲۵ مدیر سائنس سیکورٹی کی شدید مذمت لیکن
۳۳ مولانا پروفیسر محمد رفیق - کیا توہین رسالت کا قانون غیر شرعی ہے؟
۳۳ واقعہ سیکورٹی - حکمرانوں، لبرلز اور متقدمین کا غلط رویہ سید خالد جمعی
۴۶ مدیر - پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی - اسباب و علاج
○ پاکستانیات
۵۳ ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری پاکستان کی معاشی تباہی - حل موجود ہے
○ خود دوست
۶۱ مدیر میں نے زندگی سے کیا سیکھا؟ (۷)
○ افغانستان
۶۳ اسلامی افغانستان - زوال پذیر مغربی تہذیب کا مدفن
○ مطالعہ کتاب
۷۵ 'دروس سرمایہ داری' از ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری امین اشعر
○ اشاریہ البرہان
۷۹ البرہان ۲۰۲۱ء ایک نظر میں

مدیر

ڈاکٹر محمد امین

ادارہ تحریر

ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری
حافظ عمران رضا طحاوی

ایگزیکیوٹو

محمد عیسیٰ رشید، ایڈیٹر ایڈیٹ ہائی کورٹ

ایڈیٹر

انچارج سرکلریشن
(0309-4607124)

[برائے خریداری، تجدید، شمارہ تاخیر سے ملنے کی شکایت
اور کتبہ البرہان کی کتب کی خریداری کے لیے]

زراعت: فی شمارہ 70 روپے

سالانہ 800 روپے - پانچ سال: 4000 روپے
تاجیات 15,000 روپے

تحریک اصلاح تعلیم و تربیت

سونیری، بینک لمیٹڈ، مین براج، لاہور
PK92SONE0000120000056341

برائے رابطہ

15 شیر شاہ بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور
ermpak@hotmail.com

برائے آن لائن مطالعہ

www.alburhanmontbly.org

کمپوزنگ: حافظ محسن یوسف

0306-4640366

فکرو نظر

انقلاب و انقلاب و انقلاب

مسلمانوں کا اصل روگ مغرب کی فکری غلامی ہے۔ مسلمانو! اٹھو اور غلامی کے اس جوئے کو اتار پھینکو پاکستان میں عمران خان نیازی جیسے حکمران مغرب کی سیاسی و معاشی غلامی اور جاوید غامدی جیسے سکالر مذہبی شعبے میں فکری غلامی کا سہیل ہیں۔ یہ ہر ماسٹرز وائس اور بھونپو ہیں

البرہان میں فکری مضامین اندر کے صفحات میں ہوتے ہیں، پہلے صفحے کا زور دار ادارہ یہ جذباتی طور پر جھنجھوڑنے اور مسائل کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے۔

ملک معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ مہنگائی عروج پر ہے اور عوام بھوکے مر رہے ہیں۔ کیا وسائل کی کمی ہے؟ کیا پاکستان معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہو سکتا؟ اتنا قرض کس نے لیا اور وہ کہاں گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ مغرب نے پلاننگ اور سازشوں سے پاکستان جیسے ملکوں کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ کیا ہم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ حکمران فوجی ہوں یا سیاسی، سب مغرب کے غلام ہیں۔ وہ مغرب کی معاشی غلامی کا جوا اتار کر پھینک سکتے ہیں بشرطیکہ انہیں اس غلامی کا احساس ہو جائے۔ اور ان میں اتنی جرأت پیدا ہو جائے۔ یہ عملاً ممکن ہے اور پاکستان معاشی تباہی سے بچ سکتا ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کا مضمون اندر کے صفحات میں موجود ہے۔

سانحہ سیالکوٹ پر جاوید غامدی صاحب کا یہ بیانیہ کہ ”توہین رسالت کا قانون قرآن، حدیث اور فقہ میں ہے ہی نہیں“ دینی فکر میں مغرب کی غلامی اور تجدد کا شاہکار ہے۔ مذہبی انتہا پسندی کے الزام کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بعض علماء کا سری لنکن سفارت خانے جانا، معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا اور ان کا شرع اسلامی میں نبی کریم ﷺ کے عطا کردہ اس استثنیٰ کا انکار کرنا کہ اگر کوئی مسلمان غیرت و حمیت کی بناء پر شاتم رسول کو قتل کر دے اور عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ اس قتل کی وجہ سب و شتم رسول ہی تھا تو اس کا خون ہدر ہوگا، مغرب سے مرعوبیت اور مغرب کے دباؤ ہی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی دینی قوتیں مسلسل غیر مؤثر اور ناکام ہو رہی ہیں۔ اُلَیس منکم رجل رشید جو سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ بلکہ حل تو ہم مسلسل کئی برسوں سے پیش کر رہے ہیں لیکن کوئی سوچنے والا ہی نہیں!

عصر حاضر میں علوم کی اسلامی تشکیل نو ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی آراء کا محاکمہ

۱۔ یہ بحث اگرچہ نئی نہیں پرانی ہے تاہم ادارہ معارف اسلامی کراچی نے اپنے جلد سے پندرہ روزہ 'معارف فیچر' (جلد ۱۴، شمارہ ۲۲، یکم دسمبر ۲۰۲۱ء) میں ڈاکٹر محمد رفعت کا وہ مضمون شائع کیا ہے جو ماہنامہ 'زندگئی نو' دہلی (شمارہ ستمبر ۲۰۱۴ء) میں شائع ہوا تھا اور جس میں انہوں نے اس موضوع پر ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کے مضمون 'Islamization of Knowledge, Reflections on Priorities یعنی 'علوم کی اسلامی تدوین۔ ترجیحات کا جائزہ' مطبوعہ American Journal of Islamic Social Sciences (جلد ۲۸، شمارہ ۳، ۲۰۱۱ء) پر تبصرہ کیا تھا اور اس میں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کی آراء کا تجزیہ کرتے ہوئے (اور مولانا مودودیؒ کی فکر سے استفادے کا تاثر دیتے ہوئے) ڈاکٹر صدیقی صاحب کی آراء ہی کی بالواسطہ تصویب کی ہے۔ 'معارف فیچر' نے یہ مضمون طبع کر کے گویا پاکستانی قارئین کے لیے اس بحث کو تازہ کر دیا ہے چنانچہ ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اس بحث میں حصہ لے کر اس موضوع پر صحیح نقطہ نظر واضح کریں اور مذکورہ ڈاکٹر صاحبان کے مغربی فکر سے متاثر موقف کا محاکمہ کریں۔

یاد رہے کہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کا انداز فکر بڑی حد تک متحدہ دانہ اور مغربی فکر سے مرعوبیت پر مبنی ہے۔ ہم نے اپنی مرتبہ کتاب 'اسلامی علوم میں تحقیق: اصول، ترجیحات اور معیار' میں اس موضوع پر ان کے خیالات قارئین کے سامنے رکھتے ہوئے اس تاثر کا بھی اظہار کیا تھا۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ مولانا مودودیؒ ان کے فکری اسلوب کو ناپسند کرتے تھے۔ ڈاکٹر

① یہ ایک مفید اور معلوماتی جریہ ہے جس میں اکثر اسلام، پاکستان اور عالم اسلام کے حوالے سے غیر مسلم اور غیر پاکستانی مفکرین و مصنفین کے مضامین کا اردو ترجمہ شائع کیا جاتا ہے۔

② آن لائن مطالعہ کے لیے دیکھیے: www.iraq.pk

③ آن لائن مطالعہ کے لیے دیکھیے: www.ajiss.org

رفعت صاحب نے بھی دھیمے اور نرم انداز میں انہی کی لے کو آگے بڑھایا ہے۔

۲۔ ڈاکٹر رفعت صاحب ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کے مقالے کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاضل مقالہ نگار نے اپنے مقالے میں علوم کی اسلامی تدوین کے سلسلے میں پیش کیے گئے تصورات اور اس سمت میں کی جانے والی عملی کوششوں کا جائزہ لیا ہے، خصوصاً مولانا مودودیؒ کی تحریروں اور ڈاکٹر اسماعیل فاروقی مرحوم کے پیش کردہ خاکے پر گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صدیقی صاحب کے مقالے کے اہم نکات کی تلخیص دی ہے جو درج ذیل ہے:

الف۔ علوم کی اسلامی تدوین پر گفتگو کرتے ہوئے دو طرح کے کاموں میں فرق کیا جانا چاہیے، اگرچہ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ان میں سے ایک کام موجود علمی سرمائے کا مفید استعمال ہے۔ یہاں اصل اہمیت اس امر کی ہے کہ معلومات کا استعمال اخلاقی قدروں کے تابع اور اخلاقی حدود کا پابند ہو۔ اس کام کے کرنے کے لیے اخلاقی اقدار کا شعور اور انسانی زندگی سے ان کے ربط کی دریافت و شناخت ضروری ہے۔ اس کام سے جداگانہ مستقل حیثیت رکھنے والا دوسرا کام یہ ہے کہ موجود علمی سرمائے میں اضافہ کیا جائے، نئی معلومات فراہم کی جائیں اور تحقیقی صلاحیت سے کام لے کر علم کے دائرے کو وسیع کیا جائے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے آزاد فضا درکار ہے، جہاں دماغوں اور ذہنوں کو سوچنے کی اور نئی راہیں تلاش کرنے کی آزادی ہو۔

ب۔ مندرجہ بالا دونوں کاموں کی اہمیت مسلم ہونے کے باوجود ان میں سے موخر الذکر کام زیادہ ترجیح کا مستحق ہے۔ لیکن محسوس ہوتا ہے کہ علوم کی اسلامی تدوین کے مجوزین اور داعیان ابھی تک تحقیقی کام کو وہ اہمیت نہیں دے سکے ہیں، جو اسے ملنی چاہیے تھی۔

ج۔ علم کے دائرے کو وسیع کرنے کا کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے آفاقی ہے، یعنی اس کام کی انجام دہی میں انسانیت کے مختلف گروہوں کا باہمی تعاون ممکن بھی ہے اور ضروری بھی۔ دین اور عقیدے کا اختلاف یا اخلاقی نقطہ نظر کا اختلاف اس تعاون میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔

د۔ علم کو حصول قیادت یا حصول اقتدار کا ذریعہ سمجھنا محل نظر ہے۔ علم کا یہ تصور منفی رویوں کو جنم دیتا ہے۔

ہ۔ یہ بات تسلیم کی جانی چاہیے کہ انسان کی صلاحیت محدود ہے، وہ سب کچھ نہیں جان سکتا اور انسانی علم کا ہر جز و یکساں قطعیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ انسانی معلومات کا ایک بڑا حصہ ظنی ہوتا

ہے اور اس میں ابہام پایا جاتا ہے۔ چنانچہ قطعیت کا دعویٰ کرنے کی بجائے علم کی جستجو کرنے والوں کے لیے انکسار کا رویہ زیادہ مناسب ہے۔

و۔ یہ سوال سنجیدہ غور کا مستحق ہے کہ کیا مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ دنیا کی امامت کریں، اس پر غلبہ حاصل کریں اور دنیا کا نقشہ اسلام کے مطابق بدلیں؟

ز۔ ضرورت ایک ایسے علم کی دریافت کی ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی ضرورتوں کو پورا کر سکے، جس کا مفید استعمال کیا جائے اور جو روحانی اساس پر استوار اخلاقی نقطہ نظر کی رہنمائی سے فیض یاب ہو۔

۳۔ آگے بڑھنے سے پیشتر ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کے افکار کا ناقدانہ جائزہ لیا جائے۔

اسلامی غلبے کے تصور کی نفی

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ”یہ سوال سنجیدہ غور و فکر کا مستحق ہے کہ کیا مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ دنیا کی امامت کریں، اس پر غلبہ حاصل کریں اور دنیا کا نقشہ اسلام کے مطابق بدلیں“ اور یہ بھی کہ ”علم کو حصول قیادت یا حصول اقتدار کا ذریعہ سمجھنا محل نظر ہے۔ علم کا یہ تصور منفی رویوں کو جنم دیتا ہے۔“

اسلام کے ہدایت نہ ہونے، اس کے دنیا کی قیادت نہ کرنے اور اس کے غلبے کے تصور سے دست برداری کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ مغربی ممالک کا، مغرب کی ملحدانہ فکر و تہذیب کا اور اس کا فرہند کی روشنی میں پروان چڑھے علوم کا موجودہ غلبہ قبول اور تسلیم کیا جائے۔ مغرب کی فکری اور عملی غلامی کا درس دینے والے یہ دانشور، سرسید اور غلام احمد قادیانی سے لے کر عصر حاضر میں بھارت کے مولانا وحید الدین خاں اور پاکستان کے جاوید احمد غامدی تک، سب یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان مغربی فکر و تہذیب کا غلبہ قبول کر لیں۔ اسی لیے وہ اسلام کی کتر بہونت کر کے اس کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو اسے مغربی فکر و تہذیب کے مطابق دکھائے لیکن جمہور علماء اور جمہور امت ان مغرب زدہ نابغوں کی تاویلات قبول کرنے کو تیار نہیں۔ نبی کریم ﷺ کے ذریعے اسلام کا غلبہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ماڈل اور

مثال بنانا چاہتا تھا۔ اسلام اور کفر کی کشمکش ازل سے جاری ہے اور اب تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو کفر اور اس کی تہذیب کو اختیار کرے اور چاہے تو اسلام اور اس کی تہذیب کو لیکن بعض انسان منافقت پر اتر آتے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن غلبہ کفر اور اس کی تہذیب کا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں واضح کر دیا ہے کہ وہ یہ دھوکہ نہ اللہ کو دیتے ہیں اور نہ مسلمانوں کو بلکہ اپنے آپ ہی کو دیتے ہیں اور اللہ نے انہیں ان کے انجام سے بھی خبردار کر دیا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔

’آزادی‘ کا تصور

ڈاکٹر صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ ”دوسرا کام یہ ہے کہ موجود علمی سرمائے میں اضافہ کیا جائے، نئی معلومات فراہم کی جائیں اور تخلیقی صلاحیت سے کام لے کر علم کے دائرے کو وسیع کیا جائے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ’آزاد فضا درکار ہے، جہاں دماغوں اور ذہنوں کو سوچنے کی اور نئی راہیں تلاش کرنے کی ’آزادی‘ ہو۔“

سوال یہ ہے کہ یہاں ’علم‘ سے کون سا علم مراد ہے جس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو سوچنے کی اور نئی راہیں تلاش کرنے کی ’آزادی‘ درکار ہے اور تخلیقی صلاحیت سے کام لے کر علم کے دائرے کو وسیع کرنے، موجودہ علمی سرمائے میں اضافہ کرنے اور نئی معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔

یاد رہے کہ اسلام میں علوم کی اقسام درج ذیل ہیں:

علوم نقلیہ: قرآن و سنت جو حتمی، مقدس اور ناقابل تغیر ہیں۔

علوم عقلیہ: ان کی تین اقسام ہیں:

– علوم آلیہ: جو علوم نقلیہ کی تفہیم، ڈومیلپمنٹ اور ان کے اطلاق میں معاون ہوتے ہیں۔

جیسے عربی زبان، علم تفسیر، علم جرح و تعدیل و علم اسماء الرجال وغیرہ۔

– عمرانی و سماجی علوم: جیسے اقتصادیات، سیاسیات، تعلیم وغیرہ

ان کا نصف علوم نقلیہ پر مشتمل ہوتا ہے جو ناقابل تغیر اور ان علوم کی بنیاد ہوتا ہے اور باقی پچاس فیصد کا تعلق انسانی عقل، تجربے اور ضرورت سے ہوتا ہے، جو قابل تغیر ہوتا ہے بلکہ اسے

لازمًا تبدیل ہوتے رہنا چاہیے تاکہ وہ عصری اور مقامی ضروریات پوری کرنے کا اہل ہو سکے۔
 علومِ آلیہ اور اور سماجی علوم میں عقل کا استعمال اسلامی روایت میں 'اجتہاد' کہلاتا ہے۔
 اجتہاد اسلام میں مادر پدر آزاد فکری سرگرمی کا یا غیر اسلامی افکار اور غیر اسلامی تہذیبوں کی اندھی
 نقالی کا نام نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ اجتہاد علومِ نقلیہ کے خلاف نہ ہو، ان کے اصول و مقاصد سے
 ہم آہنگ ہو اور ان سے مستنبط ہو۔ استنباط کی یہ شرط اتنی اہم ہے کہ اسلاف کے ہاں 'اجتہاد' کا نام
 ہی 'قیاس' پڑ گیا تھا اور اسے بھی وہ انفرادی علمی سرگرمی کی بجائے اجتماعی علمی سرگرمی کی شکل دینا پسند
 کرتے تھے جسے اجتماعی اجتہاد یا 'اجماع' کہا جاتا تھا۔ کیونکہ انفرادی اجتہاد میں غلطی کا امکان
 زیادہ ہوتا ہے جب کہ مجتہدین کا اتفاق رائے اسے بڑی حد تک یقینی بنا دیتا ہے۔

پھر اجتہاد میں اہلیت کی شرط بہت اہم ہے۔ ہر آدمی مجتہد نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے
 ضروری ہے کہ آدمی کو عربی زبان پر عبور ہو، قرآن و سنت میں مہارت ہو اور دیگر اسلامی علوم کے
 عربی مآخذ تک اس کی رسائی ہو خصوصاً وہ فقہ و اصول فقہ میں دسترس رکھتا ہو اور اس میں استنباط کا
 ملکہ بھی موجود ہو۔ پھر اس کا متقی ہونا اور اخلاقی عیوب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مسلم عوام
 اس کے علم و عمل پر اعتماد کر سکیں۔ آج کل کے بیشتر سکالرز اور دانشوروں میں یہ صفات نہیں پائی
 جاتیں لہذا وہ اجتہاد کے اہل ہی نہیں ہیں۔

سائنسی علوم: جیسے ریاضی، صنعت و حرفت، سائنس و ٹیکنالوجی اور زراعت وغیرہ۔ یہ عقلی
 و تجربی علوم ہیں جو براہ راست وحی کا دائرہ کار نہیں ہیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے کھجوروں کے
 پیوند والے معاملے میں فرمایا تھا ﴿لَیْکُنْ اِسْ اِلَکَ﴾ لیکن اس کے باوجود ضروری ہے کہ ان کا اسلوب اور ان کے
 نتائج علومِ نقلیہ اور ان کے مقاصد سے ہم آہنگ ہوں اور ان کے حصول میں معاون ہوں اور
 بہر قیمت ان کے خلاف یا ان سے متضاد نہ ہوں۔

اسلامی فلسفہء علم میں 'آزادی' کا تصور

اسلامی فلسفہء علم میں تصور آزادی کے تین پہلو ہیں:

ایک یہ کہ اسلام میں اجتہاد مادر پدر آزاد علمی و فکری سرگرمی کا نام نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ وہ علوم نقلیہ سے ہم آہنگ ہو، ان سے مستنبط ہو، ان کے مقاصد کو پورا کرنے والا ہو اور کسی قیمت پر ان کے خلاف نہ ہو اور نہ ان کے مقاصد کی نفی کرنے والا ہو، جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں وضاحت سے بتایا ہے۔

اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کسی غیر اسلامی، کافر اور الحادی فکر و تہذیب کی اندھی نقالی پر مبنی نہ ہو کیونکہ اس صورت میں بھی اجتہاد یا اسلام میں فکری و علمی سرگرمی نہ آزاد تصور ہوگی اور نہ اسلامی شریعت سے ہم آہنگ۔ کسی تہذیب کے بنیادی نظریات (عقائد) اگر غیر اسلامی ہوں، وحی اور رسول (ﷺ) کی تعلیمات کے خلاف ہوں تو ان نظریات سے بننے والا ورلڈ ویو لازماً غیر اسلامی ہوگا اور اس ورلڈ ویو پر مبنی فلسفہ علم اور اس سے پھوٹنے والے علوم لازماً اسلام کی تعلیمات و علوم سے مختلف اور ان سے متضاد ہوں گے اور آخری نتیجے میں مسلمانوں کے لیے مضر اور ناقابل قبول ہوں گے۔

آج سے دو صدیاں پیشتر مسلمان یورپی اقوام کے محکوم ہو گئے، اپنی آزاد حیثیت اور آزاد فکر کھو بیٹھے۔ ایسے میں اس امر کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ بعض یا اکثر مسلم مفکرین اور مصلحین غالب فکر و تہذیب سے مرعوب ہو جائیں۔ خواہ وہ غیر اسلامی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ملفوظات اقبال میں ہے کہ علامہ اقبال نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو الہام نہیں ہوتا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اس الہام کا منبع کیا ہے؟ غلامی اور فکری افلاس؟ تو میں اس الہام کا کیا کروں؟ انہوں نے یہ بات اپنے اشعار میں بھی کہی ہے۔

وہ نعت ہے مسلمان کے لیے برگِ حشیش
جس نعت میں نہیں قنوت و شوکت کا پیام
ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب
کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق

چنانچہ علامہ کا کہنا ہے کہ ایسے میں ضرورت آزاد فکری اور اس کے مطابق تقدم کی نہیں کیونکہ اس کا نتیجہ غالب یہ ہے کہ فکری و عملی غلامی کی صورت میں نکلے گا بلکہ ضرورت ماضی کی طرف رجوع اور اپنے فکری و دینی مآخذ سے جڑ جانے اور ان کی تقلید کرنے میں ہے۔ یہاں یہ اعتراض اور بہانہ

نہیں چلے گا کہ تہذیبی سفر Air Tight Compartments میں نہیں ہوتا بلکہ تہذیبیں زندگی کے سفر میں ہمیشہ ایک دوسرے سے استفادہ کرتی ہیں لہذا اسلامی فکر و تہذیب مغربی فکر و تہذیب سے استفادہ کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھیے ہم اس اصول کا انکار نہیں کرتے لیکن ماضی کا تجربہ اور عقل عام اس کے لیے تین شرطیں تجویز کرتی ہے:

ایک یہ کہ استفادہ کرنے والی تہذیب آزاد اور خود مختار ہو جیسے مسلم تہذیب نے یونانی فکر و تہذیب کو رد کر دیا لیکن اس سے محدود استفادہ بھی کیا۔

دوسرے یہ کہ استفادہ کرنے والی تہذیب دوسری تہذیب سے جب کوئی چیز لیتی ہے تو اسے آنکھیں بند کر کے بعینہ نہیں لے لیتی بلکہ اسے پہلے اپنے ماحول اور اپنی ضروریات کے مطابق تبدیل کرتی ہے۔ اس میں کانٹ چھانٹ، کمی بیشی کر کے اسے اپنے ماحول سے Tailor کرتی ہے مثلاً حضرت عمرؓ نے ایرانی تہذیب سے انتظامی اور مالی پیکیج لیا (جسے دیوان کہا جاتا ہے) تو اسے اپنی ضرورت اور حالات کے مطابق Tailor کیا مثلاً بدری صحابہ کا وظیفہ عام صحابہ سے زیادہ رکھا۔ فوجی ملازمین کی چھٹیوں کا مسئلہ پیش آیا تو آپ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہؓ کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا شرعی مسئلہ ہے اس لیے شرم کو اس میں حارج نہیں ہونا چاہیے، یہ بتاؤ کہ ایک عورت کتنا عرصہ اپنے خاوند سے دور رہ سکتی ہے کہ اس کے اخلاق پر بُرا اثر نہ پڑے۔ حضرت حفصہؓ نے کہا چھ ماہ تک۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی ملازم کو چھ ماہ بعد لازماً چھٹی دی جائے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس جائے۔ خلاصہ یہ کہ دوسری تہذیب سے اگر کچھ لینا ہو تو وہ ایسی چیز نہ ہو جو بہت Value Loaded ہو اور پھر اسے لے کر اپنی فکر و تہذیب کے مطابق اسے تبدیل کیا جائے تاکہ وہ اس کے لیے قابل ہضم بن سکے۔

تیسری بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ علم کبھی بلا اقدار (Value Neutral) نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ عالم اور مفکر کا علم اور اس کی شخصیت (جس فکری و علمی ماحول میں وہ پروان چڑھی ہو) اس کے علمی نظریات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات اگر ہم کہتے تو شاید مغربی فکر سے متاثر حضرات اسے تسلیم نہ کرتے لیکن یہ بات تو خود مغرب کے مفکرین کہہ رہے ہیں، کارل پاپر اور کوہن کہہ رہے ہیں۔ لہذا کسی مسلمان مفکر اور مصلح کو اس اصول سے کبھی صرف نظر نہیں کرنا چاہیے اور دوسری فکر و تہذیب سے استفادے کے وقت اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ (بقیہ صفحہ نمبر: ۱۸)

دینی مدارس اور جدید علوم

دینی مدارس کی تعلیمی روایت (درس نظامی) اور جدید علوم کا باہمی تعلق ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہئے؟ مجھے یہ سوال اٹھانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ بلا تفریق مسلک تمام دینی مدارس میں جدید علوم جن مروجہ خطوط پر پڑھائے جارہے ہیں یا پڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے وہ دینی اور علمی دونوں حوالوں سے محل نظر ہیں۔ اس سوال کی جوابی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سوال کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ گزارش ہے کہ گذشتہ دو اڑھائی صدیوں سے مسلم تہذیب کو غیر معمولی صورتحال درپیش ہے۔ غیر معمولی صورتحال غیر معمولی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ یہ سوال بھی کئی زاویوں سے بہت ہی اہم اور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم دینی معاشرت اور تہذیب کو اس کے اصول و مظاہر کی سطح پر زندہ رہنا ہے تو اس سوال کا فوری، قطعی اور واضح جواب تلاش کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مزید جتنا عرصہ ہم اس سوال کو معطل رکھیں گے یا ٹالتے رہیں گے اسی حساب سے ہماری ملی اور تہذیبی بقاء مخدوش سے مخدوش تر ہوتی چلی جائے گی۔ دینی علم کے حاملین ہی ہدایت کی شرائط پر ہماری ملی اور تہذیبی بقاء و نمو کے لیے آخری امید ہیں۔ ہمارے جدید افراد سے اس نوع کی توقع کرنا تہذیبی خود کشی کے مترادف ہے۔ علما کو فوری طور پر یہ ادراک کرنا چاہئے کہ نظری سطح پر جدید علوم کی ہدایت کے ساتھ نسبتوں کی معیاری تفہیم پیدا کریں۔ علم کی معروف شرائط پر ہدایت کے معقضیات کو بیان میں لائیں۔ یہ بھی ممکن ہوگا جب علما جدید علوم میں نظری سطح پر رسوخ پیدا کریں گے جس کے لئے مدارس میں اس علوم کی تدریس موثر طریقے سے کی جانی چاہیے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوال ہمارے لیے نہ تو نیا ہے اور نہ ہی غیر مانوس۔ جدیدیت کے زائیدہ علوم سے ہمیں اسی وقت سے واسطہ ہے جب سے یورپی استعمار نے مسلم دنیا میں پنجے گاڑے ہیں۔ ہم جدید یورپ کی سیاسی، معاشی اور عسکری طاقت کا نشانہ پہلے بنے اور جدید علوم سے اس کے بعد واقف ہوئے۔ جدید علوم کے مقابل مسلم رد عمل کو سمجھنے کے لیے یہ ترتیب ملحوظ رہنی چاہیے۔ برصغیر میں جدید علوم کی طرف مسلم رد عمل اب تک دو صورتوں میں ظاہر ہوا ہے؛ مرغوبیت

اور انکار۔ سرسید احمد خان اور ان کی معنوی اولاد مطلقاً مرعوبیت کا شکار رہی ہے جبکہ دینی علما ان کا انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ اسے دینی ذہن کی خوبی کہیے یا عذر کہ یہ ہر نئی چیز کو لازماً شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب تک کسی چیز کی ہدایت کے ساتھ نسبت واضح نہ ہو، دینی شعور اس کے رد و قبول میں متردد رہتا ہے۔ میں اسے دینی شعور کی خوبی سمجھتا ہوں۔ دینداری کے تحفظ و بقا کی ضمانت اسی رویے میں مضمر ہے۔ یہ ہدایت کے ساتھ وابستگی کا بنیادی اصول اور لازمی پیرایہ ہے لیکن دین کی علمی روایت کے حاملین کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس اصول کی بنیاد پر واقعیت کا انکار کرنے لگیں یا محض تحکم کا مظاہرہ کریں۔ علما کے رد عمل کے برعکس سرسید اور ان کے متبعین کا کام تو بس اتنا ہے کہ دین کو جدیدیت کی کارگاہ میں خام مال کی طرح صرف کر دیں اور پھر دین کی ”پیداواری صلاحیت“ پر بغلیں بجا لیں۔ علما جب تک جدید علوم کے چیلنج کا سامنا نہیں کرتے تہجد پرست اسی طرح بغلیں بجانا جاری رکھیں گے۔ ہمیں پہلے ہی قدم پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس سوال کی نوعیت اختیاری نہیں جبری ہے۔ خواہی نخواہی ہمیں اس سوال کا سامنا کرنا ہے۔ جدید دنیا اپنے اجمال و تفصیل میں جدید علوم ہی کی رہین منت ہے۔ اس کے افکار و احوال، حالات، واقعات اور ترک و اختیار جدید علوم کے پیدا کردہ ہیں۔ جدید دنیا اب کسی مخصوص جغرافیہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر صورت حال بن چکی ہے۔ یہ جدید علوم ہی کی نتیجہ خیزی ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں جدید علوم کی ہدایت کے ساتھ نسبتوں کا تعین کرنا ہے جس کے لئے معروف شرائط پر تفصیلی علمی بیان تا حال درکار ہے۔

ہمارے جدید تعلیمی اداروں کا نصاب، طریق تعلیم اور امتحانی نظام اپنے اجمال اور تفصیل میں مکمل طور پر نوآبادیاتی ہے۔ ان اداروں نے علم اور تعلیم کی پچھلی سات دہائیوں میں جو ”خدمت“ سرانجام دی ہے یں یہاں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مختصراً عرض ہے کہ یہ ادارے مکھی پھکی مارتے چلے جا رہے ہیں۔ تعلیم و تعلم کی سطح اتنی پست ہے کہ سوچ کر ہی کراہت ہوتی ہے۔ علم کی تشکیل ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ میں خود ان اداروں میں پڑھا ہوں اور تیرہ سال سے ہائر کلاسز کو پڑھاتا بھی ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ان اداروں کے اساتذہ کا علمی قد کاٹھ کیا ہوتا ہے اور طالب علم طلب علم میں کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے پیروی مغرب میں تعلیم معاشی سرگرمی ہے۔ یہاں تعلیم پانے والے ۹۹ فیصد طلبا و طالبات کو نہ تو ڈھنگ سے کوئی زبان آتی ہے نہ ہی کوئی علم۔ ویسے بھی تعلیم عامہ کا تصور ظاہر ہے کہ اصلاً سرمایہ داروں کو ہی

سازگار ہے۔ تعلیم عامہ سرمایہ داری کے کارندے پیدا کرنے کا بندوبست ہے۔ یہ نام نہاد جدید تعلیمی ادارے صرف ہمارے بچوں کا وقت ہی ضائع نہیں کر رہے بلکہ ان کی معیشت بھی برباد کر رہے ہیں۔ جدید تعلیم پانے والے جدید علوم کے مالہ و ماعلیہ کو معمولی درجے میں بھی نہیں جانتے۔ ایسی صورتحال میں کیا ان سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ یہ جدید علوم کو تنقیدی نظر سے دیکھ سکیں گے اور مسلم تہذیب کو دور جدید میں مطلوب فکری وسائل فراہم کر پائیں گے؟ آپ اس پر غور کیجیے کہ ریاست پاکستان سات دہائیوں میں کئی سوکھرب روپے جدید تعلیم پر صرف کر چکی ہے لیکن حاصل کیا ہے؟ لارڈ میکالے کے الفاظ میں کلرکوں کی فوج ظفر موج! انہوں نے کون سی ایجادات کی ہیں؟ کون سے نئے علمی تناظرات قائم کئے ہیں؟ کون سی بڑی علمی پیش رفت کی ہے؟ یہاں بیشتر سوشل سائنسز پڑھنے والے کلرک (بھلے وہ dignified کلرک ہی ہوں) جب کہ ہارڈ سائنسز پڑھنے والے ٹیکنیشن بنتے ہیں۔ جدید تعلیمی اداروں کے کارپردازان اداروں کی عملی ناکامی و نامرادی کی وجہ وسائل کی کمی وغیرہ بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ اس نظام کی تعمیر میں مضر خرابی۔ ان کے نصاب اور طریق تدریس اس لائق ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی بڑے علمی نتائج پیدا کر سکیں۔ نہ علم، نہ ہنر، نہ نظر، نہ بصیرت، نہ اخلاق، نہ کردار۔ مغربی طرز کی اس تعلیم نے آداب غلامی سکھانے اور انسان کے اندر بے ہمتی کو ابھارنے کے سوا ہمارے کون سے علمی و اخلاقی مقاصد کی آبیاری کی ہے؟

اس سب پر مستزاد امتحانی نظام ہے۔ میری رائے میں یہ امتحانی نظام انسانی شخصیت کا قتل اور ذہانت کی بربادی ہے۔ یہ صرف یادداشت کا امتحان ہے۔ اس نے طالب علم کے ارادہ تعلیم کو ہمیشہ کے لیے معطل کر دیا ہے۔ اسی کی بدولت نصاب بے ربط معلومات کا پلندہ بن کر رہ گیا ہے۔ علم کچھ ملکات کا نام ہے نہ کہ الٹلٹپ معلومات کو رٹ لینے کا۔ میں نے جدید تعلیمی اداروں سے متعلق جو باتیں عرض کی ہیں یہ اب بدیہیات کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان اداروں کے کارندے خوب جانتے ہیں کہ میری باتیں حرف بحرف مبنی بر حقیقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے یہ باتیں ان کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہیں بلکہ احساس ذمہ داری سے مسئلے کی نشاندہی کرنے کی غرض سے کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غلطی جدید تعلیمی اداروں میں کی جا رہی ہیں وہ جدید علوم کے حوالے سے مدارس میں نہ دہرائی جائے۔

بدقسمتی سے دینی مدارس کے نصاب میں جدید علوم کا دخل اسی پیٹرن پر ہوا ہے جس پیٹرن پر یہ علوم جدید اداروں میں پڑھائے جا رہے ہیں چند ایک مدارس نے تو تین چار دہائیوں سے اپنے ہاں جدید سوشل سائنسز کے کچھ مضامین کی تعلیم کا اجراء کر لیا تھا۔ تاہم مجموعی طور پر مدارس میں جدید علوم کا دخل غالباً ۲۰۰۵ کے بعد ہوا ہے۔ کئی ایک مدارس میں طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا ہے کہ درس نظامی کے طلباء کو میٹرک اور انٹرو غیرہ کے مروجہ کورسز پڑھا دیے جائیں۔ بعض طلباء پرائیویٹ بی اے اور ایم اے کے امتحانات بھی پاس کر لیتے ہیں۔ کچھ فاضلین بی اے اور عالمیہ کی سند کی بنیاد پر ایم فل اور پی ایچ ڈی تک چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جدید علوم کا مروجہ نصاب اور امتحانی نظام کیا نتائج پیدا کر رہا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ ابھی تک اس کا حاصل وصول موہوم معاشی سکورٹی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جدید تعلیمی اداروں پر بات کرتے ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ ان کا نصاب، طریق تعلیم اور امتحانی نظام بالکل بوگس ہے۔ اہل مدارس نے درس نظامی کے استناد کے لیے جدید امتحانی نظام کو بالکل اختیار کر کے دین کی علمی روایت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اعتماد کا فقدان ہے یا جانے کیا کہ جو نظام خود قابل اصلاح بلکہ قابل تنسیخ ہے اس کی نقالی کی جائے۔ درس نظامی کی تعلیمی روایت طلباء میں علوم و فنون میں واقعی مہارت پیدا کرنے سے دلچسپی رکھتی ہے۔ اب اگر سند وغیرہ ضروری ہے تو اس کے لیے ایسے امتحانی طریقے متعارف کروائے جائیں جو دینی تعلیم کے مقاصد سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اصول تعلیم، نصاب، طریق تعلیم، اسلوب تعلم، مقاصد تعلیم اور امتحانی نظام آپس میں اصولی طور پر متعلق ہیں۔ پھر تصور تعلیم اور تصور انسان میں تطابق ہوتا ہے۔ درس نظامی کے لیے جدید امتحانی نظام کو اختیار کرنا دینی مدارس کی قیادتوں کی بصارت اور بصیرت، دونوں پر سوالیہ نشان ہے۔ تعلیمی عمل خلا میں وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ اس کے مبادی و مقاصد کا ایک تہذیبی تناظر ہوتا ہے۔ جدید اسالیب و شرائط کے ساتھ روایتی دینی تعلیم کے التزام نے شتر گربگی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ مروجہ طریقے پر جدید علوم پڑھانے اور جدید امتحانی نظام اختیار کرنے کے دینی مدارس پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ ہم آئندہ سطور میں لیں گے۔

میں سابقہ سطور میں عرض کر چکا ہوں کہ امتحانی نظام کے ساتھ ساتھ بالعموم دینی مدارس میں پچھلے کچھ عرصے سے جدید علوم کا دخل اسی طرز پر ہوا ہے جس طرز پر یہ علوم جدید اداروں میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ اب مجھے ان کے اثرات پر بات کرنی ہے۔ دینی حلقوں میں یہ عام مشاہدہ

ہے کہ جدید نظام امتحان کی وجہ سے درسی نظامی کا تعلیمی معیار بری طرح مجروح ہوا ہے۔ طلباء میں علوم و فنون کی تحصیل کی بجائے محض ڈگری لینے کے رجحانات پروان چڑھے ہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ بعض طلباء کسی مدرسے میں پڑھے بغیر صرف خلاصوں کی مدد سے درس نظامی کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم مدرسے میں دوسرے یا تیسرے سال میں زیر تعلیم ہوتا ہے جبکہ امتحان چوتھے یا پانچویں سال کے دے رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ درس نظامی کی سند لینے کے لیے باقاعدہ طور پر درس نظامی پڑھنا ضروری نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا دینی مدارس کے وفاق و تنظیمات اس صورتحال سے لاعلم ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انہیں اس صورتحال کا علم ہے۔ اسے کیا کہا جائے کہ سب جانتے بوجھتے ہوئے وہ اس کا مداوا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ دین کی علمی روایت کا خاتمہ کرنے کے مترادف ہے جسے ظلم عظیم کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جاسکتا۔ دین کی تعلیم اپنی نوعیت میں ہر تعلیم سے مختلف ہے۔ یہاں حکم کا درست فہم عمل کی بنیاد ہے۔ حکم کے درست فہم کے لیے علمی استعداد درکار ہے۔ جدید امتحانی نظام علمی استعداد کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دینی مدارس کی قیادتوں پر لازم ہے کہ مسئلہ کی سنگینی کا ادراک کریں اور امتحان کے متبادل طریقے وضع کریں جو دینی مقاصد تعلیم سے مطابقت رکھتے ہوں۔

مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دینی مدارس میں جدید علوم کی تعلیم ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے کلاسیکی معقولی علوم یعنی طبیعیات، عنصریات، فلکیات اور العلم العالی یعنی فلسفہ وغیرہ بیشتر متروک ہو چکے ہیں۔ ریاضیات، ہندسہ اور منطق میں بھی بہت کچھ پیشرفت ہو چکی ہے۔ ہم طلباء کو متروک علمیت و ذہانت کی تحصیل کروا کے معاصر دنیا سے ان کی لاتعلقی کا سبب بن رہے ہیں۔ گویا ہم انہیں ایک ایسی زبان سکھا رہے ہیں جسے طاق نسیاں کی زینت بنے زمانے گزر چکے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہمارا علم الکلام جن عقلی و علمی تصورات کے رد عمل میں پیدا ہوا تھا اب وہ تصورات ماضی کی یادگار ہیں۔ میری بات کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں روایتی معقول پڑھانے کی نفی کر رہا ہوں۔ میں دینی علم کے حامل کسی بھی شخص سے زیادہ اس بات کا قائل ہوں کہ ان علوم کو درس نظامی کے نصاب میں باقی رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وفاق و تنظیمات نے جن کتابوں کو نصاب سے بے دخل کیا ہے انہیں دوبارہ داخل

نصاب کرنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علم کی تاریخ پڑھے بغیر علم پر خلا قانہ دسترس کا ادنیٰ امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ معقولات کے متون و حواشی اور شروحات میں ضمناً ایسا بہت کچھ واقع مواد ہے جسے نظر انداز کرنا علم سے دست بردار ہونے کے مترادف ہے۔

جہاں تک مدارس میں جدید علوم کی تدریس کا تعلق ہے تو گزارش ہے کہ میٹرک، انٹر اور گریجویٹیشن، ماسٹر وغیرہ کے امتحانات پاس کرنے کی غرض سے طلباء کو جدید علوم میں ضروری دسترس حاصل ہو جائے گی۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کا تعلق اس امر سے ہے کہ وہ کون سے جدید علوم ہیں جن کی تعلیم درس نظامی کے طلباء کو دی جانی چاہئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان علوم کی تعلیم کے لیے کیا طریق تدریس اختیار کیا جائے؟ پہلی بات پر میری رائے یہ ہے کہ سائنسز اور سوشل سائنسز میں سے بنیادی نوعیت کے مضامین مثلاً فزکس، ریاضیات، جیومیٹری، کمپیوٹر سائنس، جدید منطق و فلسفہ، سیاسیات، سماجیات، نفسیات، لسانیات، فلسفہ تاریخ، جدید اصولی قانون اور مابعد نوآبادیاتی مطالعات کے معیاری متون داخل نصاب کیے جانے چاہئیں۔ میڈی کی ابتدائی اساتذہ میں علوم کی اقسام کی وجہ حصر بیان ہوئی ہے۔ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ حقائق اپنے وجود کے تحقق میں ارادے کے تابع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ جو حقائق ادارے کی طرف محتاج نہیں ہیں وہ وجود ذہنی اور خارجی میں مطلقاً ملحق بالمداد نہ ہوں تو العلم العالی کا موضوع ہیں۔ اگر دونوں مادے کے محتاج ہوں تو طبیعیات کا موضوع اور صرف وجود خارجی میں مادے سے ملحق ہوں تو ریاضیات کا موضوع بنتے ہیں۔ لیکن وہ حقائق جو وجود پذیری میں ارادے کے تابع ہوتے ہیں مثلاً علم اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن کا موضوع بننے والے حقائق ہمیں ان کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شارع نے ہمیں ان سے بے نیاز کر دیا ہے۔ گزارش ہے کہ مسلمان جب یونان کے عقلی علوم سے واقف ہوئے تھے تو اس تعارف کی نوعیت دو طرح سے مختلف تھی۔ اولاً: یونانی علوم کی نوعیت نظری تھی یعنی ان علوم کا مقصد اولین علم وجود تھا نہ کہ ایجاد وجود۔ جدید علوم اپنے میٹھڈ میں استقرائی اور مقاصد میں Pragmatic ہیں۔ ثانیاً: یونانی علوم اس وقت کسی زندہ تہذیب سے متعلق نہیں تھے بلکہ تقریباً متروک ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے سکندریہ سے ان علوم کو لیا اور ان کا احیاء کرنے کا بیڑہ اٹھالیا۔ احیاء کے اس عمل میں مسلمانوں کو تاریخ ساز کامیابی حاصل ہوئی۔ آج تاریخ علوم کا ہر بڑا آدمی یہ تسلیم کرتا ہے

کہ قرون وسطیٰ میں یورپ نے یونانی علوم کو عرب مسلمانوں سے اخذ کیا۔ جدید علوم کا معاملہ قطعی طور پر مختلف ہے۔ ایک تو ان علوم کی نوعیت محض نظری نہیں بلکہ عملی ہے۔ دوسرے یہ کہ جدید دنیا اپنے اصول و فروع میں انہی علوم کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ جدید دنیا فطرت کے مقابل عالمگیر سطح پر ایسا مصنوعی بندوبست ہے جس نے انسان کے انفس و آفاق کو تپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا اب ہمارے لیے نہ کوئی جائے فرار ہے نہ مقام قرار۔ ہمیں مثل خلیل جدید علوم کی آگ میں کود کر اس نارکوگزار کرنا ہے۔ سائنسز ہوں یا سوشل سائنسز ہمیں ہر اہم نوع علم میں مہارت درکار ہے۔ ان علوم میں یہ مہارت انہیں ہدایت کی مرادات پر ڈھالنے کے لیے ناگزیر ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ طریق تدریس کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارا رواجی طریق تدریس جدید پیڈاگوگی کی نسبت غیر معمولی حد تک موثر اور نتیجہ خیز ہے۔ اس طریق تدریس میں اگر ثانوی نوعیت کی کچھ ناگزیر تبدیلیاں کرنی پڑیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ امتحانی طریق کار پر میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ میں نے جو گزارشات کی ہیں ان کی روشنی میں ہم نے خود ایک نصاب مرتب کیا ہے جسے جلد شائع کر دیا جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

بقیہ: عصر حاضر میں علوم کی اسلامی تشکیل نو

اس بات کو علوم نقلیہ کی تفہیم و تفسیر، علوم آلیہ اور عمرانی و سماجی علوم میں تو پیش نظر رکھنا ہی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ علوم عقلیہ محضہ میں بھی اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عہد زریں میں سائنس و ٹیکنالوجی میں جو پیش رفت کی (اور اس ماحول کے مطابق وہ خاصی تخلیقی اور اہم تھی) وہ اسلامی تعلیمات اور مقاصد سے ہم آہنگ تھی اور اس نے کبھی اسلامی طرز زندگی کو زک نہیں پہنچائی؛ لیکن مغربی فکر و تہذیب نے سائنس و ٹیکنالوجی میں جو پیش رفت کی ہے اس نے ایٹم بم، میزائل، کیمیائی ہتھیاروں اور پلوشن کی صورت میں سارے عالم کے لیے سیکورٹی کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ اس نے مثلاً 'تصویر' کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ آج موبائل اور پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے مسلم معاشروں کو اور ان کی اخلاقی اقدار اور معاشرتی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے خالص عقلی علوم کا بھی اسلامی فکر و تہذیب سے ہم آہنگ ہونا لازمی ہے۔ (جاری ہے)

اپنی اصلاح اور بچوں کی اصلاح و تربیت

یوں لگتا ہے کہ جدیدیت نے اپنے مختلف اداروں کے ذریعے عالم گیر سطح پر کچھ بنیادی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، دنیا میں بھی اور انسان میں بھی۔ یعنی دنیا کے بارے میں بنیادی تصورات بدل چکے ہیں اور تصور انسان میں بھی ایسی جوہری تبدیلیاں داخل ہو گئی ہیں جن کے اثر سے شعور اور اخلاق کی بناوٹ ہی وہ نہ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ انسان اور تہذیب چلانے والے اصول بدل جائیں تو اس تبدیلی کا اثر اس ذہن اور مزاج پر بھی پڑتا ہے جو اس تبدیلی کا مخالف ہے۔ بالفاظ دیگر لادینیت اگر انسانی نفسیات اور تہذیب کے مرکز میں اپنی جگہ بنا لے اور اندر باہر کی دنیا کا نظام چلانے والی قوت کی حیثیت اختیار کر لے تو اس کی بنائی ہوئی فضا میں سانس لینے کا اثر اُن لوگوں پر بھی مرتب ہوتا ہے جو اس فضا میں رہنا نہیں چاہتے اور اس کے مخالف ہیں۔ مذہبی ذہن کے ساتھ یہی المیہ ہوا ہے کہ یہ اپنے بس بھر جدیدیت سے دور یا لڑائی کی حالت میں رہتا ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہنے پر مجبور ہے۔ اسے بدلنے کی نیت تو رکھتا ہے لیکن اس کوشش کو جن صلاحیتوں اور وسائل کی ضرورت ہے وہ جدیدیت سے ٹکراؤ رکھنے والی مذہبی طاقتوں میں سردست مفقود ہیں۔ جدیدیت اپنے مخالفوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اس اثر اندازی کے بہت سے مظاہر ہیں لیکن اپنے موضوع کی رعایت سے اس مجلس میں ہم ایک دو پہلوؤں تک محدود رہیں گے۔

ہم اگر خود کو دھوکہ نہ دینا چاہیں تو یہ بات ہم پر پوری طرح واضح ہونی چاہیے کہ ہمارے مجموعی مزاج کی تشکیل میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کا وہ حتمی کردار کہیں نظر نہیں آتا جس سے خالی رہ کر اسلام اور بندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ نہ ہم نے کبھی اپنے ذہن کو بنانے کے لیے قرآن کو سیکھا سکھا یا ہے، نہ کبھی اپنے اخلاق، دل اور طبیعت کی تعمیر کے لیے رسول اللہ ﷺ کی محبت کو اپنا امام بنایا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقتیں یہی دو ہوتی ہیں کہ اس کا ذہن کتنے بڑے خیالات اور علوم پیدا کر سکتا ہے اور اس کا مزاج، اس کا اخلاق کتنی بڑی

معاشرت اور انسانیت کو جنم دے سکتا ہے۔ علم ضروری ہے دنیا کو سنوارنے کے لیے اور اخلاق ضروری ہے انسانیت کو بنانے کے لیے۔ یہ دو انتہائی بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے اخذ نہیں کیں۔ یہ بات کسی آدمی کی رائے اور قیاس وغیرہ کی نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم پر واجب کرتا ہے کہ ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس سے اخذ کریں۔ اپنے ذہن کو قرآنی ورلڈ ویو پر رکھیں اور اپنی طبیعت کو اس اخلاقی گداز پر قائم کریں جس کا بہترین نمونہ رسول اللہ ﷺ کی طبیعت مبارکہ اور اخلاق مطہرہ ہیں۔ اس کو نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ذہن اور طبیعت کی پسماندگی اور کمتری کی وجہ سے ہم غیروں کے محتاج بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم اللہ سے، اس کے رسول ﷺ سے اور اسلام سے علانیہ اظہار بیزاری کرنے والوں کے دست نگر، محتاج اور فقیر بن کے رہ گئے ہیں۔ کوئی اسلامی ملک، کوئی اسلامی ریاست اور کوئی اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو تعلیم سے لے کر دفاع تک اور معیشت سے لے کر دواؤں تک دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو کھنگالنے والے اور دنیا پر غالب آنے والے ذہن کی تعمیر کتاب اللہ سے نہیں کی، اور انسانوں کے لیے پرکشش ماڈل بننے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر کوئی کردار پیدا نہیں کیا۔ نہ ہم کوئی مکمل آدمی بنانے میں کامیاب ہیں، نہ پورا عالم اسلام کوئی مثالی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہے اور نہ کوئی مثالی ریاست بنانے میں ہم بارہ سو سال سے کامیاب ہیں۔

اور زوال کسے کہتے ہیں؟ تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک productive individual، ایک مثالی فرد نہ تیار کر سکو، تم دنیا کے سماجی نظام میں کوئی نمونہ بننے کے لائق معاشرہ نہ بنا سکو، تم اپنے دین پر قائم ہو جانے والی کوئی ریاست نہ بنا سکو، اور زوال کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے بے وفائی کا مکمل ترین مظاہرہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو اپنے اندر سے بھی، نعوذ باللہ، نکال رکھا ہے، اپنی معاشرت سے بھی خارج کر رکھا ہے، اپنے نظام پر بھی بے اثر کر رکھا ہے، مزید کسی جگہ تو میں موجود ہی نہیں ہوں۔ میں وہ بدنصیب ہوں کہ جہاں جہاں ہوں، وہاں وہاں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو فراموش رکھتا ہوں اور فراموش کروانے کا سامان رکھتا ہوں اور پھر اوپر سے دعوے کرتا ہوں کہ فلاں نظام لاؤں گا، فلاں قانون بناؤں گا، فلاں آئین بناؤں گا۔ الفاظ کی سختی اور لہجے کی درشتی پر

معافی چاہتا ہوں لیکن کیا کیا جائے، ہم جس بگاڑ میں دیدہ دانستہ مبتلا ہیں اس سے نکلنے کا پہلا قدم ہی یہ ہوگا کہ ہم خود پر ملامت کریں، سختی کے ساتھ، مضبوط کے ساتھ۔ اپنی موجودہ حالت سے نفرت کئے بغیر ہم ان اقدار سے مناسبت نہیں پیدا کر سکتے جن پر اللہ ہمیں ثابت قدم دیکھنا چاہتا ہے، صادق الاحوالی کے ساتھ، اخلاق ذہن کے ساتھ، مجاہدانہ طبیعت کے ساتھ! سچی بات یہ ہے کہ ہم خود سے پیچھا چھڑائے بغیر خود کو کبھی نہیں پاسکتے۔ ہم نے انسانی شخصیت کے اسفل حصے کو پوری آمادگی کے ساتھ قبول کر کے اسے اپنا مکمل تشخص بنا رکھا ہے۔ یہ ہمیں گھٹیا پن اور بے اصولی کی ایسی دلدل میں دھنسا رہا ہے جو قیام کے قابل چھوڑتی ہے نہ سجدے کے لائق رکھتی ہے۔ اس میں دھنسنے والے کی سانس جاری رہتی ہے اور اس کی بندگی کا دم گھٹ جاتا ہے۔ ہم بے وفائی کی لپیٹ میں خود آئے ہیں، کسی نے ہمیں اس میں دھکیلا تھوڑی ہے۔ ہم نے اسے اپنا طرز زندگی بنایا ہے، اپنا طرز معاشرت بنایا ہے، اپنا طرز تربیت بنایا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو قرآن اور رسول اللہ ﷺ سے پوری طرح بچاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں کے گھروں میں میٹرک کے طالب علم کو رسول اکرم ﷺ کی سیرت مقدسہ کے بڑے بڑے واقعات یاد ہیں؟ کسی لڑکے سے میں پوچھوں کہ احد پہلے ہوئی تھی یا خندق پہلے ہوئی تھی تو وہ گڑا بڑا جائے گا۔ آپ حساب اور انگریزی پڑھانے کے لیے تیس چالیس ہزار روپے کا آدمی ڈھونڈتے ہیں اور قرآن پڑھانے کے لیے پانچ سو روپے کے بیچارے مفلوک الحاق قاری صاحب، جو آپ کا عیش و آرام دیکھ کر پہلے ہی آپ کی بندگی میں جا چکے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے جس نے اپنے بچے کے لیے معلم قرآن ڈھونڈنے میں اتنی تنگ و دو کی ہو جتنا اسے حساب اور کیمسٹری پڑھوانے کے لیے کی؟

قرآن یہ ورلڈ ویو دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کے لیے مدد فراہم کرتے رہو۔ آپس میں ایک دوسرے کو دینی، دنیاوی کسی بھی اعتبار سے گرنے نہ دو۔ آپس میں شفقت اور خیر خواہی پر مبنی معاشرت پیدا کر کے حق کا جھنڈا اٹھا لو تو تم ہی غالب رہو گے۔ جو لوگ اللہ کے نام پر اور محبت کی بنیاد پر ایک نظام اخوت بنا لیتے ہیں، وہی پھر اللہ کی طرف دعوت کو کفر کی شکست کا سبب بناتے ہیں۔ تربیت یہ ہے کہ اپنے میں مواخات پیدا کرو، اس کے بعد ظلم اور ضلالت کے تمام ستونوں کو گرا دینے والی قوت تمہیں خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ہم نے اس ترتیب کو الٹ رکھا ہے۔ الٹ کہاں رکھا ہے، کوئی ایک جز بھی اختیار نہیں کیا ہوا۔ ہمارے یہاں

حق کا غلبہ ایڈونچر ازم ہے اور آپس میں خیر خواہی ایک تحرب کے تحت ہے، اور وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی سٹاک ایکسچینج کے کارکنوں میں ہوتی ہے۔ وہ انسانی محبت تھوڑی ہے! انسانی محبت ہو تو میرا باپ بیمار ہے، مجھے تم تبلیغ کے لیے نکالنے کیوں آئے ہو؟ انسانی محبت ہوگی تو یہ فکریں بھی ساتھ ہوں گی ناں! مجھے چار مہینے سے نوکری نہیں ملی، تم مجھے مسلسل سامع بنائے ہوئے ہو ایک ایسے نصاب کا جو میرے کسی کام نہیں آ رہا۔ رسول اکرم ﷺ ضرورت کو دیکھتے تھے، ضرورت کے درجے کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایک ضرورت ہے مجھے پتھری کی، دوسری ضرورت ہے مجھے جنت میں محل کی۔ اب ظاہر ہے دونوں ضرورتیں ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ چھوڑو پتھری کو، بس جنت کا راستہ ٹھیک ہے اور وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کون ہے؟ یہ آدمی تو آدمی کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوا۔ رسول اکرم ﷺ ضرورت کی شدت کو بھی دیکھتے تھے، صرف فضیلت کو نہیں دیکھتے تھے۔ بھوک لگی ہے تو جماعت چھوڑ دو، بچے کے رونے کی آواز آئے تو نماز مختصر کر دو، یہ معاشرت کہاں ہے؟ یہی وہ معاشرت ہے جو دوسرے کو گرنے نہیں دیتی، نہ دنیاوی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے اور نہ دینی اعتبار سے۔ اور ایک دوسرے کو گرنے نہ دینے والی قوت کو ہمارے ہاں مواخات کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اور آپ بھائی بن کر ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے تو اس حفاظت میں شدت اور تاثیر زیادہ ہوگی، کرائے کے فوجیوں کی طرح ملک کی سرحد بچانے والوں کے مقابلے میں، تنخواہ دار Mercenaries کے مقابلے میں۔ اب ہمارے سارے ادارے فنا ہو چکے ہیں اور خاندان کا ادارہ فنا ہونے پر تلا ہوا ہے۔

جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج سے خدا کے لیے یہ شروع کرو کہ بچے کا مادہ علم، بچے کے دماغ میں حرکت کا نظام قرآن سے مانوس کر کے بناؤ۔ قرآن میں بیان شدہ کائنات کو پرنیکس اور آئن سٹائن کی کائنات سے بہت بڑی ہے۔ اس سے سائنسی ذہن کی تسکین بھی زیادہ ہو جائے گی۔ قرآن میں بتائی ہوئی ہر بات انسانی دنیا اور انسانی ادراک سے نکلی ہوئی سب باتوں سے سائز میں بھی بہت بڑی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ بچے کے سر پر قرآن کو کفیل شعور اور کفیل وجود نہیں بنایا۔ بچے کی ذہنی دنیا اور سوچنے سمجھنے کا انداز، تین برس کی عمر سے قرآن کے سائے میں رکھ کر بناؤ تا کہ گیارہ بارہ، چودہ برس کی عمر تک آتے آتے تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ قرآن کے معارف، قرآن کے قرب، قرآن کے ورلڈ ویو سے بننے والا ذہن عام لوگوں کے مقابلے میں کتنا

بالا تر ہوتا ہے، کتنا مکمل ہوتا ہے، کتنا یقین پر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور کتنا خود رائی سے پاک ہوتا ہے اور یہی عمر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اپنی اولاد کا ایسا محبوب بناؤ کہ وہ کہہ سکیں ”بابا! آپ بھی کچھ نہیں ہیں، رسول اللہ ﷺ کی محبت کے آگے، تم سو چوناں! بندگی کس چیز کا نام ہے؟ ذہن خدا کے مرکز کے گرد گھومے، قلب اللہ کو محبوب بنا کر عاشقوں کی طرح اس کی طرف لپکتا رہے۔ بچے تو بعد میں آتے ہیں پہلے اپنے آپ کو تو ادھر لائیں۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ قرآن شریف کو اپنے دماغ کی، اپنے علم کی سب سے قیمتی بلکہ واحد متاع بنانا ہے، تہا بنیاد بنانا ہے۔ آج سے طے کر لیں کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت اور اسوۂ حسنہ کو اپنی زندگی کا واحد جوہر بنانا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ تم اللہ کے سپرد ہو رہے ہو، کسی انارڈی ماسٹر کے پاس تھوڑی جا رہے ہو جو کہتا ہے کہ سات برس سے پہلے یہ کورس پڑھایا ہی نہیں جاسکتا۔

قرآن شریف کی تلاوت سے گھر گونجنا چاہیے۔ وہ گھر مقبرہ ہے اور مقبرہ بھی فرعون کا ہے، جہاں قرآن کی آواز نہیں گونجتی۔ روز سب بچوں کے ساتھ سیرت کی نشست کیا کریں۔ اہتمام سے رسول اکرم ﷺ کی سیرت واقعات کی شکل میں پڑھیں۔ ایک دن پڑھیں، دوسرے دن بچوں کا امتحان لیں اور عمل کا بھی لیں۔ بچے پر کبھی کپڑا نہ کیجئے گا۔ اس میں حیا ہونی بہت ضروری ہے، بڑوں کا ادب ہونا ضروری ہے اور سخاوت بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم ﷺ کی سیرت اقدس سے مانوس ہونے کے ساتھ ہی حاصل ہونے والے جو سب سے پہلے نتائج ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں۔ تمہارا بچہ حیا دار بن جائے گا، سخی بن جائے گا، سچا بن جائے گا، بڑوں کا ادب کرنے والا بن جائے گا۔ اور حیا کو خاص طور پر اہمیت دیجیے گا۔ بخل پیدا ہو جائے تو وہ چھوڑا جاسکتا ہے، بڑوں سے تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے تو شرمندہ ہوا جاسکتا ہے۔ کوئی ایک آدھ جھوٹ بول دیا جائے تو اس سے بھی نجات پائی جاسکتی ہے لیکن بے حیائی پیدا ہو جائے تو اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ بے حیائی تمام گناہوں کی ماں ہے۔ بے حیائی کہتے کسے ہیں؟ نہ اللہ سے شرمانا نہ بندے سے شرمانا۔ جس سے اللہ کی شرم اٹھ جائے اسے کیا فرق کہ وہ اللہ کے دین پر چلے۔ حیا بہت ضروری ہے اور اس میں لڑکی لڑکے میں تمیز نہ کریں۔ یہ جاہلیت ہے کہ لڑکی بے پردہ نکلی تو طوفان مچ گیا اور لڑکا رسالے میں ایکٹریس کی تصویر دیکھ رہا ہے تو اسے کوئی نہیں ٹوکے گا۔ یہ دین دار لوگوں کا نظام تربیت بتا رہا ہوں آپ کو! اس طرح کی مجلسیں بنائیں، اس طرح کے لوگ

ڈھونڈیں جو قرآن شریف کے ساتھ اسلاف کے طریقے پر مناسبت پیدا کریں۔ جس طرح ہمارے سلف قرآن شریف سے تعلق رکھتے تھے، اس طرزِ تعلق پر کوئی شخص اگر آپ کو مجھے قرآن شریف سے نزدیک آنے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے تو وہ ہمارا سب سے بڑا مرشد ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا استاد ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا احسن ہے۔ لیکن جدید آدمیوں کی طرح نہیں، ان کا مقصود محض ریسرچ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس وقت جس امتحان میں ڈالا ہے، وہ یہ ہے کہ ”یہ یا ہم؟“ یہ یاد رکھنا! ہم سخت امتحان کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور اس وقت اللہ سوال یہ کر رہا ہے کہ یہ یا ہم؟ اس میں اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا اور کوئی ڈھیل نہیں ملے گی، اب صاف جواب دینا ہے اور جواب کیا دینا ہے، اُس کو کون جواب دے گا؟ صاف صاف عرض کرنا ہے کہ یا اللہ آپ کے سوا کون ہے میرا! یہ عمل سے، جذبے سے، ذہن سے، سب سے ثابت کرنا ہے، ورنہ ڈھونڈتے رہو گے کہ میزائل بنالیں گے تو ترقی کر لیں گے، جی ڈی پی بڑھالیں گے تو زوال سے بچ جائیں گے۔

سکندر اعظم کی سلطنت اس کے آخری سانس کے ساتھ ٹوٹ گئی تھی کہ اللہ بڑے سے بڑے اسٹرکچر کو اس طرح ڈھا دیتا ہے۔ کسی وہم میں نہ رہنا کہ میرا گھرا دھورا رہ جائے گا، میرا کاروبار متاثر ہوگا۔ ارے کاروبار کیا، وہ ساری دنیا کو ایک لمحے میں غارت کر سکتا ہے۔ اللہ کو مشغول کر دینے والا بہانہ نہ بناؤ۔ ہاں یہ کہو یا اللہ! کمزور ہوں، یا اللہ! رحم فرما، یا اللہ! کمزور ہوں بہانے نہیں بنا رہا، یا اللہ! طاقت بھی دے دیجیے، کمزور یاں معاف کر دیجیے، بے وفا نہیں ہوں، نافرمان نہیں ہوں، باغی نہیں ہوں! (’اصلاحی باتیں‘)

OIC اور حکومت پاکستان کی کارکردگی؟

حکومت پاکستان نے نہ افغانستان کی حکومت تسلیم کرنے کا معاملہ اٹھایا، نہ فنڈ ریزنگ کی، نہ امریکہ کی مذمت کی کہ وہ افغانوں کے پیسے دبا کر انہیں بھوکا مار رہا ہے، تو اس نے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا نفرنس سے کیا حاصل کیا؟ سوائے ایک کاغذی قرارداد منظور کرانے کے کہ افغانوں کی مدد کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا جائے گا۔ گویا نشستیں گفتگو خوردند و برخواستند۔

سانحہ سیالکوٹ کی شدید مذمت لیکن....

اور یہ 'لیکن' بہت بڑا ہے اور اس سے کئی بہت سنجیدہ اور گھمبیر مسائل جڑے ہوئے ہیں
* تو بہین رسالت میں کمزور موقف رکھنے والے مغرب زدہ علماء اللہ کا خوف کریں

ہم سانحہ سیالکوٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں جس میں بظاہر تو بہین رسالت کے نام پر ایک غیر مسلم غیر پاکستانی شہری کو ہجوم نے تشدد کر کے ہلاک کر دیا اور جلادیا۔ اس سے بلاشبہ پاکستان کی بدنامی ہوئی اور پاکستان میں جس طرح کا 'اسلام' ہے اس اسلام کی بھی بدنامی ہوئی لہذا عدالتی کارروائی کے بعد مجرموں کو سخت ترین سزائیں دی جانی چاہئیں لیکن....

اور یہ 'لیکن' بہت بڑا ہے اور اس سے بہت سے سنجیدہ اور گھمبیر مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اہل علم و فکر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جذباتیت سے ہٹ کر سنجیدگی اور بردباری سے ان مسائل پر غور فرمائیں جن کی طرف ہم ان کی توجہ مبذول کر رہے ہیں:

۱۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر تشدد کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار علماء اور دینی جماعتیں ہیں؟ اور اس بات میں کتنا وزن ہے کہ پاکستان میں بعض 'حکمران طبقات' (حکمران طبقات، جنہیں بعض لوگ اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ بھی کہتے ہیں، کے چار بڑے عناصر ہیں: ۱۔ فوج ۲۔ سیاستدان ۳۔ بیوروکریسی اور ۴۔ عدلیہ) ان تشدد مذہبی لوگوں کی درپردہ حمایت کرتے ہیں؟

ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ بلاشبہ پاکستان میں بعض مذہبی عناصر جذباتیت کو ہوا دے رہے ہیں اور ہماری رائے میں یہ بھی صحیح ہے کہ حکمران طبقات میں سے بعض ان کی درپردہ حمایت کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس مظہر (Phenomenon) کے پس پشت کون سے اسباب و عوامل کارفرما ہیں؟

ہماری رائے میں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقات نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان کو ایک ایسی صحیح اسلامی ریاست نہیں بننے دیں گے جس میں اقتدار

کی قوت فرد اور معاشرے کو سچا اور باعمل مسلمان بنانے پر صرف ہو^(۱) لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی عوام جذباتی مسلمان ہیں اور ملک میں ایسی جینون مذہبی قوتیں موجود تھیں جو اسلامی کاز کے لیے انہیں متحرک کر سکتی تھیں لہذا حکمران طبقات نے اسلام اور اسلامی قوتوں کو براہ راست رد اور چیلنج کرنے کی بجائے مدامنت اور منافقت کا راستہ اپنایا۔ آئین اور قوانین میں اسلام کو کاغذی طور پر باقی رکھا لیکن عملاً نافذ نہیں کیا اور نہیں ہونے دیا^(۲)۔ پھر مذہبی جماعتوں کو آپس میں لڑایا اور عوام میں ان کی اس طرح ہوا خیزی کی کہ وہ سیاسی طور پر ہی ناکام نہیں ہوئیں فکری، تعلیمی، معاشرتی، معاشی ہر لحاظ سے ناکام ہو گئیں اور حکمران طبقات و سیکولر سیاسی جماعتوں کے لیے خطرہ نہ رہیں۔ ظاہر ہے جب آپ مولانا مودودیؒ، مولانا مفتی محمودؒ اور مولانا شاہ احمد نورانیؒ جیسے مدبر علماء کو سیاست میں ناکام بنائیں گے تو پھر مولانا خادم حسین رضوی جیسے لوگ ہی ابھر کر سامنے آئیں گے۔

یہ تصویر کا ایک پہلو تھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ امریکہ جیسے ماڈرن، طاقتور، جمہوری اور مہذب ملک میں بھی حکمران سیاسی جماعتوں کا جتنا کردار ہے، پیٹھا گون اور سی آئی اے کا کردار ان سے کم نہیں ہے۔ تو پاکستان جیسے ملک میں اگر فوج اور خفیہ ایجنسیاں مذہبی عناصر کو حدود میں رکھنے میں کردار ادا کرتی ہیں تو اس میں اچھے کی کیا بات ہے؟ پھر یہ لوگ بہت سمجھ دار ہیں، یہ جنرل ڈائر کا زمانہ نہیں کہ عوام پر فائر کھول دیا جائے اور کشتوں کے پٹے لگا دیے جائیں بلکہ اب تو فتنہ جزیہن وارفیر کا زمانہ ہے۔ زہر بھی نہیں دیا جاتا گڑ سے کام لیا جاتا ہے لہذا مذہبی جماعتوں کو کنٹرول، کرٹیل (Curtail) اور کنٹین (Contain) کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ چنانچہ ملک میں اسلام بھی ہے، مذہبی جماعتیں اور ادارے بھی فعال ہیں اور عملاً حکمران طبقوں کی خواہش کے مطابق مغربی فکر و تہذیب کا غلبہ بھی ہے اور یہ نظام آسانی سے چلایا جا رہا ہے۔

۲۔ سطور بالا میں جو تجزیہ کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں عدلیہ کا کردار بھی سمجھ میں آ جاتا

(۱) پاکستان کے حکمران طبقات نے یہ فیصلہ مغرب کے دباؤ پر کیا بلکہ مغرب نے پرامن طریقوں اور سازشوں سے اقتدار ایسے افراد اور طبقات کو منتقل کیا اور مستقبل میں انہی کو اقتدار میں رکھنے کی کامیاب پلاننگ کی جو اسلام کی بجائے مغربی فکر و تہذیب کو اپنے معاشرے میں رائج کرنے کو تیار تھے اور ہیں۔

(۲) اس کی عبرتناک مثال یہ ہے کہ ایک دینی حاکم (۲) نے نفاذ اسلام کے نام پر ۱۹۷۹ء میں حدود (قوانین) کو آئینی و قانونی ڈھانچے کا حصہ بنادیا لیکن عملاً یہ حالت ہے کہ پچھلے ۴۲ سال میں ایک بھی حد نافذ نہیں ہوئی۔

ہے۔ صرف ممتاز قادری شہید کے کیس کا جائزہ لے لیجیے۔ ابتدائی عدالت کے جج نے فیصلہ دیا کہ ملزم نے اسلامی لحاظ سے کوئی غلط کام نہیں کیا لیکن میں دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ ۱۱۱ اور فلاں کے تحت اسے سزائے موت دیتا ہوں۔ اور جب یہ کیس سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے گیا اور ممتاز قادری شہید کے وکیل نے قرآنی آیات اور احادیث پڑھنا شروع کیں تو عدالت کے معزز ججوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم شریعہ کے ماہر ججز نہیں ہیں، اگر آپ نے شرعی بنیادوں پر کیس لڑنا تھا تو اسے وفاقی شرعی عدالت میں لے جاتے، ہم تو آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے چنانچہ دو دن بعد انہوں نے فیصلہ سنایا اور چٹلی عدالتوں کی دی گئی موت کی سزا برقرار رکھی۔

مطلب یہ کہ آئین بنانے والے بہت ہوشیار اور سمجھ دار لوگ تھے۔ انہوں نے پاکستانی عوام اور دینی عناصر کی دلجوئی کے لیے آئین میں اسلام کی حمایت میں بہت سی دفعات رکھیں، حتیٰ کہ وہ بھی جو بے معنی اور غیر ضروری تھیں (جیسے یہ کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا حالانکہ مذہب تو جیتے جاگتے مکلف انسانوں کا ہوتا ہے، بچپاری بے جان ریاست کا کوئی مذہب رکھنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟) لیکن جو بات آئین میں لکھنا وہ عہد اُ بھول گئے وہ یہ تھی کہ قرآن و سنت آئین اور قوانین پر غالب ہوں گے یعنی قوانین یا آئین کی کوئی دفعہ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو اس پر عمل نہیں ہوگا اور ریاست کے مختلف شعبوں (انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ وغیرہ) کو چلانے والے افراد کا ہر وہ فیصلہ غیر آئینی متصور ہوگا جو خلاف قرآن و سنت ہو۔ یہ دفعہ آئین میں عہد اُس لیے نہیں رکھی گئی تاکہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہ کرنے پڑیں اور کیلوں اور ججوں کو شریعت نہ پڑھنی پڑے چنانچہ پاکستان کے سارے لاء کالجوں میں مغرب کے اصول قانون، دساتیر اور قوانین کا مطالعہ کرایا جاتا ہے نہ کہ قرآن و سنت، فقہ و اصولی فقہ اور عربی زبان کا۔

قرآن و سنت کی آئین و قوانین پر بالادستی نہ ماننے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں دونوں میں تضاد (Conflict) ہو وہاں فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہوتا ہے اور شریعت کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے حالانکہ جو مسلمان شریعت کے خلاف (اور دیگر وضعی قوانین کے مطابق) فیصلے کریں انہیں قرآن ظالم، فاسق اور کافر قرار دیتا ہے ﴿لیکن ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں۔﴾

یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا تو بین رسالت اور توہم بین مذہب سے گہرا تعلق ہے کیونکہ

تو بین رسالت سے متعلق ہمارا قانون ناقص ہے۔ اس میں یہ اسلامی اصول تو لکھا ہوا ہے کہ جو تو بین رسالت کرے گا وہ سزائے موت کا مستحق ہوگا لیکن یہ اسلامی اصول نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی مسلمان غیرت میں آکر تو بین رسالت کرنے والے مجرم کو قتل کر دے اور عدالت مقتول کو تو بین رسالت کا مجرم پائے تو شاتم رسول کے قاتل کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور اگر عدالت مقتول کو تو بین رسالت کا مرتکب نہ قرار پائے تو اسے ناجائز قتل کرنے والے مجرم کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اسلام کا یہ شرعی ضابطہ ہمارے آئین و قانون میں نہیں لکھا ہوا اس لیے عدالتوں نے ممتاز قادری شہید کو معافی نہیں دی اور اگر عدالت سیالکوٹ میں سری لنکن غیر مسلم کو تو بین رسالت کا مرتکب نہ پائے تو اسے قتل کرنے والوں کو قصاص میں قتل (پھانسی) کی سزا ملنی چاہیے۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ اسلامی اصول جو نبی کریم ﷺ کی صحیح احادیث اور اس باب میں آپ (ﷺ) کے متعدد واضح فیصلوں پر مبنی ہے، دستور میں اس کا اضافہ ہونا چاہیے اور پاکستان کے علماء کرام کو اس کا مطالبہ اور اس کی حمایت کرنی چاہیے۔

۳۔ اس ضمن میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہم تشدد اور قوت سے پاکستان میں نفاذ اسلام کے قائل نہیں۔ یہاں خروج (یعنی ریاست کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے) کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ شرعاً اس کی گنجائش ہے اور نہ یہ عملاً مفید ہے کیونکہ یہاں دعوت و اصلاح کے راستے کھلے ہیں اور دینی قوتیں پُر امن اصلاحی جدوجہد سے لوگوں کے دل و دماغ کو فتح کر کے انہیں اپنا ہم نوا اور ہم خیال بنا کر اقتدار حاصل کر سکتی ہیں۔ مطلب یہ کہ پاکستان میں پُر امن طریقے سے انتقال اقتدار ممکن ہے اور ہمارے دیکھتے انتخابات کے نتیجے میں یہاں کبھی مسلم لیگ (ن) کی حکومت بنتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی اور کبھی تحریک انصاف کی۔ دینی سیاسی جماعتیں اگر متحد نہیں ہوتیں اور مل کر عوامی حمایت سے سیکولر سیاسی جماعتوں کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کرتیں تو یہ ان کی نالائقی، حماقت اور کمزوری ہے، اس میں اسلام اور اس کے سیاسی نظام کا کوئی قصور نہیں۔

طالبان افغانستان کی مثال دینا یہاں غلط ہے کیونکہ افغانستان پر کفار کی فوجوں نے حملہ کر کے ملک پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا اور طالبان کو شرعی حق حاصل تھا کہ وہ کفار کے خلاف مسلح جدوجہد کر کے ملک کو ان سے آزاد کرائیں اور جب اقتدار انہیں مل جائے تو وہ ریاستی قوت سے ملک میں اسلام نافذ کریں، جبکہ پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں۔

پھر دیکھا جائے تو اکثر دینی سیاسی جماعتوں کا نفاذ اسلام کا تصور ہی ناقص اور غیر متوازن ہے کیونکہ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ آدمی اپنی آزاد مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرے۔ معاشرہ اور ریاست بھی افراد ہی سے مل کر بنتے ہیں لہذا افراد کا اپنی ذاتی زندگی میں اور معاشرے و ریاست میں اپنے دائرہ کار میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور حکمران، فرض کیجیے، اگر صالح مسلمان نہ بھی ہوں تو افراد ۸۰ فیصد سے زیادہ اسلام پر بغیر ریاستی قوت کے، محض اپنی نیت و عزم اور معاشرتی اداروں کی تنظیم سے (جیسے مسلم معاشرے میں مساجد، مدارس، فقہ، افتاء کا نظام پہلی صدی ہجری سے عوام اور معاشرے کے ہاتھوں میں ہے اور عملاً چودہ سو سال سے نافذ ہے، بغیر حکومتی قوت کے) عمل کر سکتے ہیں اور آج بھی اس اصول کو توسیع دے کر اور اس پر عمل کر کے بڑی حد تک اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں خواہ حکومت اسلامی قوانین کو اقتدار کی قوت سے نافذ نہ بھی کرے۔ اگر افراد اپنی ذاتی زندگی میں اسلام پر عمل نہ کریں اور نہ معاشرتی اداروں کی تنظیم سے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں (جبکہ ان دونوں کاموں کے راستے کھلے ہیں) اور دینی قوتوں کے ساتھ مل کر صرف حکومت سے مطالبہ کرتے رہیں کہ وہ اقتدار کی قوت سے اسلام نافذ کرے تو یہ نفاذ اسلام کا غلط تصور ہے جس کی ہم حمایت نہیں کرتے۔

۴۔ اس بحث کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ توہین رسالت کے حوالے سے مغربی ممالک کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اور یہ کہ مغربی فکر و تہذیب کے حوالے سے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔

اس بات سے سارے مسلمان واقف ہیں کہ مغرب، جو اس وقت دنیا پر غالب ہے، وہ قانون توہین رسالت کا مخالف ہے، وہ علی الاعلان اسے غلط کہتا ہے، اسے آزادی اظہار رائے کے خلاف سمجھتا ہے اور مسلم حکومتوں سے اس قانون کے خاتمے کا مطالبہ کرتا رہتا ہے اور ان پر اس قانون کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہتا ہے یا کم از کم اسے غیر مؤثر بنانے اور اس پر عمل کو مشکل بنانے کی جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ ہم آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ توہین رسالت کرنے والے افراد کو حکومت پاکستان اور اس کے اداروں پر دباؤ ڈال کر رہا کر دیتا ہے اور انہیں پاکستان سے نکال کر اپنے ہاں پناہ دیتا ہے۔ (تازہ واقعہ آسیہ مسیح کا ہے)۔ اس کے برعکس اس کے خفیہ دباؤ پر پاکستانی حکومتیں، ادارے اور عدالتیں شامین رسول کو قتل کرنے والوں کو فوراً پھانسی کی سزا دلواتی ہیں (جیسا کہ ممتاز قادری شہید کے کیس میں ہو چکا ہے)۔ مغرب کے علانیہ و خفیہ دباؤ کے نتیجے میں قانون توہین رسالت پر مؤثر عمل

درآمد نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس حساس اور جذباتی معاملے میں لوگ خود شامین رسول کو سزا دینے پر تل جاتے ہیں اور حکومتوں اور عدالتوں پر اعتماد کرنے کی بجائے خود انہیں قتل کر دیتے ہیں۔

دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صریح الفاظ میں یہود و نصاریٰ کو کافر کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور بدخواہ ہیں، انہیں دین سے پھیرنا چاہتے ہیں لہذا ان سے دوستی کی گنجائش نہیں ہے اور اب تو یہودیت و نصرانیت بھی پیچھے رہ گئی ہے اور موجودہ مغربی فکر و تہذیب تو کفر، الحاد اور زندہ سب کا مجموعہ ہے کیونکہ یہومنزم، سیکولرزم، لبرل ازم، کپٹل ازم وغیرہ توحید، رسالت اور آخرت کے منکر ہیں اور اس فکر و تہذیب کے علمبردار مغربی ممالک کی اسلام اور مسلم دشمنی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ انہوں نے مسلمان ملکوں کو غلام بنایا اور انہیں اسلامی زندگی گزارنے کی اجازت دینے کی بجائے اپنی فکر و تہذیب پر مبنی سیاسی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی، قانونی اداروں کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا اور جب مجبوراً مغربی استعمار کو مسلمان ممالک کو کچھ آزادی دینا پڑی تو اب وہ امن کا چولا پہن کر پُر امن طریقوں اور سازشوں سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور اس نے اکثر مسلم حکمرانوں کو اپنے دباؤ میں لے رکھا ہے اور انہیں اسلام پر عمل کرنے کا وہ کوئی موقع دینے کو تیار نہیں۔

ان حالات میں مسلم معاشرے میں دینی قوتوں اور علماء کرام کا فرض تھا کہ وہ مغرب کی الحادی فکر و تہذیب کو رد کر دیتیں اور اس کی بجائے اسلامی فکر کے استقلال اور اس پر مبنی اجتماعی اداروں کے قیام کا مطالبہ کرتیں لیکن بد قسمتی سے دینی لوگوں کے ایک طبقے نے مغرب کی اسلام دشمنی اور الحادی تہذیب کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اس سے مرعوب ہو کر اسے اپنانے کے راگ الاپنے لگے۔ برصغیر میں یہ سلسلہ سرسید سے شروع ہو کر، قادیانی، چکنز الوی، پرویز سے ہوتا ہوا عصر حاضر میں مولانا وحید الدین خاں اور جاوید غامدی تک آپہنچا ہے۔ دوسری طرف بعض علماء اور سکالرز نے مغربی تہذیب سے مرعوب ہو کر اسلام اور مغربی تہذیب کے کفر کو ملا کر ایک ملغوبہ تیار کرنے کو مسئلے کا حل جانا اور مغرب کی الحادی جمہوریت میں کچھ اسلامی اصول داخل کر کے اسے اسلامی جمہوریت قرار دے دیا اور مغرب کی غیر اسلامی سودی ہنگامہ میں کچھ اسلامی اصول کاغذی طور پر داخل کر کے اسے اسلامی ہنگامہ قرار دے دیا۔ اسی طرح مغرب کے یہومنزم، سیکولر ازم اور لبرل

ازم پر مبنی بنیادی حقوق کو عین اسلامی قرار دے دیا۔ مغربی فکر و تہذیب سے مرعوب ذہن کے علماء اب کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے مرتکب کو ماورائے عدالت قتل کرنا غلط ہے اور یہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہے اور یہ سراسر غلط ہے۔ حالانکہ پچھلے چودہ سو سال سے جمہور علماء و فقہاء کا یہ مسلک چلا آ رہا ہے کہ ہر قسم کے فیصلے عدالتوں میں قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا اور نہ ماورائے عدالت فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا لیکن اس اصول میں نبی کریم ﷺ نے ایک استثناء یہ قرار دیا کہ توہین رسالت کے حساس اور جذباتی معاملے میں اگر کوئی مسلمان فوراً غیرت ایمانی سے کسی شاتم رسول کو قتل کر دے تو عدالت یہ دیکھے گی کہ اس نے قتل توہین رسالت کی وجہ سے کیا یا کسی اور وجہ سے۔ اگر مقتول شاتم توہین رسالت کا مرتکب پایا جاتا تو آپ ﷺ شاتم کے قاتل کو کوئی سزا نہ دیتے بلکہ بعض واقعات میں تو آپ ﷺ نے اس کی تحسین کی ﴿۱﴾ لیکن اگر کوئی کسی دوسری وجہ سے کسی مسلمان یا غیر مسلم کا خون بہائے تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔

محدثین کی یہ حدیثیں اور فقہاء کی یہ تصریحات امت چودہ سو سال سے پڑھتی چلی آرہی ہے اور اس پر امت کا عمل رہا ہے لیکن آج مغرب سے مرعوب بعض علماء کہنے لگے ہیں کہ توہین رسالت میں بھی شاتم کو ماورائے عدالت قتل کرنا جرم ہے اور یہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مغرب کے قانون میں بلاشبہ ایسا ہی ہے لیکن اسلامی شریعت میں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کوئی منصف نہیں ہے اور آپ ﷺ کی عدالت سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے اور اللہ نے اپنی کتاب میں اعلان فرمادیا ہے کہ جو محمد رسول اللہ ﷺ کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ﴿۲﴾ تو مغربی فکر و تہذیب سے مرعوب آج کے بعض علماء کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ شاتم رسول کو ماورائے عدالت قتل کرنا جرم ہے۔ اسلامی شریعت کا ضابطہ یہ ہے، محمد رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے معاملے میں عدالت یہ دیکھے گی کہ قاتل نے یہ فعل کیوں کیا؟ اگر اس نے توہین رسالت کی وجہ سے کیا تو اسے معافی ہے۔ اور اگر اس

﴿۱﴾ دیکھیے کتب حدیث و سیرت میں کئی واقعات مثلاً حضرت محمد بن مسلمہؓ کا یہودی شاتم رسول کعب بن اشرف کا قتل جس پر آپ ﷺ نے فرمایا 'افلحت الوجوه' (صحیح بخاری: ۴۰۳۷ و طبقات ابن سعد: ۲/ ۳۴) اور ناپیتا صحابی حضرت عمیر بن عدی خطمیؓ کے ہاتھوں شاتمہ عصماء بنت مروان کے قتل کا واقعہ (مجمع الزوائد: ۶/ ۳۶۰، ابن تیمیہ، الصارم المسلول: ۹۴، واقعی: ۱/ ۶۴)

نے کسی دوسری وجہ سے کیا تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن ہمارا عدالتی نظام ناقص ہے۔ یہ غیر اسلامی بھی ہے اور ناکارہ بھی اور یہ بیرونی اور اندرونی دباؤ بھی قبول کرتا ہے۔

افسوس کہ شریعت کے اس قانون و اصول پر کوئی عمل نہیں کرتا اور آج کے بعض مغرب زدہ علماء اس پر عمل کا مطالبہ بھی نہیں کرتے بلکہ مغرب کی الحادی تہذیب کے علمبردار ممالک کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان ملکوں میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بعض علماء اسلام کے اس قانون ہی کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور سیکولر ولبرل حکمرانوں، وکیلوں اور ججوں کی طرح یہ کہنے لگے ہیں کہ شاتم رسول کو قتل کرنا قانون ہاتھ میں لینا ہے اور یہ ماورائے عدالت ناجائز قتل ہے۔ اس پر تو یہی مثال صادق آتی ہے کہ چوں کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانی۔ فالی اللہ المشتکی۔

بقیہ: پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی۔ اسباب و علاج

ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ دینی سیاسی جماعتوں کے زیرک سیاستدان یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی دینی سیاسی جماعت ایک مسلک پر مبنی ہو تو وہ کبھی بھی کامیاب ہو کر حکومت نہیں بنا سکتی اور اقتدار کو دین کے لیے استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ دوسرے مسالک کے لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے لہذا عقل و فراست اور کامن سنس کا تقاضا ہے کہ یا تو سب مسالک نفاذ شریعت اور ایک صحیح اسلامی ریاست کے قیام کے لیے متحد ہو جائیں یا پھر مسلکی جماعت کی بجائے ایسی جماعت بنائیں جو سب لوگوں کے لیے ہو یا سب مل کر کسی سیاسی جماعت سے معاہدہ کر لیں۔ موجودہ صورت میں تو یہ پچھلے ۷۴ سال سے کامیاب نہیں ہوئیں اور آئندہ قیامت تک بھی کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ اسی طرح انہیں چاہیے کہ مساجد پر سے مسلک کا ٹھپا ہٹائیں، مسجدوں کو اللہ کا گھر قرار دیں اور مسجد کمیٹیوں میں سارے مسالک کے لوگ ڈالیں اور مسجدوں کو سارے مسالک کے لیے کھول دیں۔ دینی مدارس میں بھی وہ ایک وفاق پر متحد ہو جائیں جس کا ایک نصاب اور نظام امتحان ہو۔ نصاب میں تقابلی مطالعے کو فروغ دیا جائے تاکہ ایک دوسرے کے مسالک کے ریشٹل کو سمجھا جائے۔ دینی مدارس کے نصابات پر نظر ثانی کی جائے۔ اس میں دنیوی علوم کو بھی شامل کیا جائے تاکہ مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ معاشرے اور ریاست کے لیے مفید خدمات انجام دے سکیں اور ان کی اصلاح کے لیے اقدامات کر سکیں۔

اگر علماء کرام ان خطوط پر کام کریں اور حکومتوں کے جال سے بچیں تو مسلک پرستی، فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ ہو جائے گا، ان شاء اللہ۔

کیا توپین رسالت پر سزائے موت کا قانون غیر شرعی ہے؟

ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دفعہ C-295 کے مطابق توپین رسالت کے مرتکب شخص کے لیے موت کی سزا مقرر ہے۔ یہ قانون وفاقی شرعی عدالت، پارلیمنٹ اور حکومت پاکستان کی منظوری سے بنا اور ۱۹۹۱ء سے نافذ العمل ہے۔ بعد میں اسے آئین پاکستان کا حصہ بھی بنادیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ قانون اسلامی شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس کی تشکیل میں ملک کے جید علمائے کرام کی مشاورت شامل تھی اور اب اس پر اتفاق و اجماع ہو چکا ہے۔

مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ قانون آئین کا حصہ بنا ہے اُس وقت سے یہ اغیار کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور اسلام دشمن طبقے اسے بدلوانے کے لیے ہر حربے اور حیلے بہانے سے کام لے رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میڈیا کے ساختہ پرداختہ اسلامی سکالر جناب جاوید احمد غامدی بھی ہیں جنہوں نے اپنے ایک بیان میں مذکورہ متفقہ اور اجماعی قانون کو غیر شرعی قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے شرعی نصوص اور اجماع امت کے خلاف مغالطہ آمیز تاویلات و تبلیغات پیش کی ہیں۔

اُن کے اس دعوے اور بیانیے کا علمی تجزیہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان کا تعارف بھی ہو جائے کیونکہ قرآن سے مستنبط اصول حدیث کا یہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ متن سے پہلے اسناد کو اور روایت سے پہلے راوی کو دیکھنا اور جانچنا لازم ہے۔ اسلام میں کسی شخص کی پبلک اور پرائیویٹ زندگی کو الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ہم کسی ایسے آدمی کو امام مسجد یا مؤذن نہیں بنا سکتے جو اپنی ذاتی زندگی میں شرابی، جواری یا زانی ہو۔

موصوف کوئی مستند عالم دین نہیں ہیں۔ نہ انہوں نے کسی دینی مدرسہ سے علوم اسلامیہ کی باقاعدہ تحصیل کی ہے۔ وہ محض گریجویٹ ہیں۔ مگر یہ ہیرو سے زیر و اور زیر و سے ہیرو بنانے والے ہمارے میڈیا کا کمال اور کرشمہ ہے جس نے انہیں اسلامی سکالر مشہور کر رکھا ہے۔ موصوف پاک پتن (پنجاب) کے ایک نواحی گاؤں پیرکریاں میں پیدا ہوئے۔ پھر لاہور آ گئے۔ ذات کے سکے زئی

ہیں لیکن انہوں نے اپنا نسب تبدیل کر لیا ہے اور یمن کے ایک عرب قبیلے 'غامد' سے جعلی نسبت جوڑ کر اپنے آپ کو غامدی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ علمائے دین سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ اسلام میں کسی شخص کا اپنی نسبت تبدیل کر لینا کبیرہ گناہ ہی نہیں بلکہ ایک صحیح حدیث میں اسے کافرانہ فعل قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”كُفِّرَ بِالْمَرْءِ إِذَا عَاءَ نَسَبٍ، لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَعَدَهُ وَإِنْ دَقَّ“۔^(۱)

”یہ کفر ہے کہ آدمی ایسی نسبت کا دعویٰ کرے جس کو وہ خود نہیں پہچانتا، یا اپنے نسب کی کسی چیز کا انکار کرے اگرچہ وہ معمولی قسم کی ہو۔“

موصوف ستر کی دہائی میں جماعت اسلامی کے رکن رہے مگر اپنی دروغ گوئی کے باعث جماعت سے نکال دیے گئے۔ اُن کے اس اخراج میں خود مولانا مودودیؒ نے حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا امین احسن اصلاحی کی شاگردی نہیں بلکہ مریدی اختیار کر لی تاکہ کوئی علمی نسبت قائم ہو۔ پھر اُن کے بعض تفردات اور متنازعہ نظریات کو قبول کر لیا اور ان میں اتنی شدت پیدا کر لی کہ اہل سنت کی راہ سے پھر گئے۔ بعد میں جب انہیں خاص حلقوں کی پذیرائی اور سرپرستی حاصل ہو گئی تو وہ پہلے ضیاء الحق اور پھر پرویز مشرف جیسے جرنیل آمروں کے منظور نظر ہو گئے۔ انہیں ۲۰۰۶ء میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بھی بنایا گیا۔ ان سے بعض متنازعہ تقریریں اور بیانات دلوائے گئے۔ ان خدمات کے صلے میں اُن پر اتنا ہن برسن شروع ہو گیا کہ وہ شخص جو کبھی لاہور کے محلہ سلطان پورہ کی ایک تنگ گلی میں ڈھائی تین مرلے کے گھر کا باسی تھا، اب بغیر کسی ذریعہ معاش کے ڈی ایچ اے لاہور کے ڈبل جی بلاک کی ایک شاندار کونٹری ہاؤس ہو گیا جہاں ہمارے ملک کے اصل فیصلہ سازوں کی جانب سے اُسے خصوصی پروٹوکول اور سیکورٹی مہیا کی گئی۔

موصوف بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ نہایت محنتی، ذہین، ادیب، شاعر، خطیب، فلسفی، جاہ پسند اور با اعتماد دروغ گو و اقدی ہیں۔ اپنی لفاظی اور سخن سازی سے ایسے مسلمانوں کو بہکانے کا خوب ملکہ رکھتے ہیں جو دین سے ناواقف ہوں۔ ایک مرتبہ کسی انتہا پسند نے اُن پر پستول سے قاتلانہ حملہ کر دیا لیکن وہ بال بال بچ گئے۔ البتہ اس موقع پر اُن کے ایک ساتھی سید منظور الحسن

(۱) ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۲۷۴۴، مسند احمد ۳/۲۱۵، الصحیحہ ۷۰: ۳۳

شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ”خوفِ فسادِ خلق“ کی ایسی فضا سے گھبرا کر وہ ملائشیا ہجرت کر گئے۔ وہاں چند سال رہنے کے بعد اب امریکہ کی گود میں جا بے ہیں۔

بچہ پی و ہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا
اپنے عقائد و نظریات کے اعتبار سے کڑ منکر حدیث، لبرل، متجدد اور مغرب زدہ ہیں۔
اسلامی دین و شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہنا اور مسلم معاشرے کو مغربی
تہذیب کے سانچے میں ڈھالنا ان کا محبوب مشغلہ اور ذریعہ معاش ہے۔ ملک بھر کے معتمد علمائے
کرام کی نظر میں وہ گمراہ اور بے دین ہیں مگر ہمارے بعض جدید تعلیم یافتہ، لبرل اور سیکولر ذہن کے
حامل مقتدر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان بھر میں غامدی سے بڑھ کر کوئی اور عالم دین نہیں۔

ہیں تفاوتِ راہ از کجاست تا کجا
اب ہم اُن کے اس بیان کا علمی اور شرعی جائزہ لیں گے جو انہوں نے توہینِ رسالت پر
سزائے موت کے ملکی قانون کے خلاف دیا ہے کہ ”یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی
خلاف ہے اور فقہائے احناف کی رائے کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اسے لازماً تبدیل ہونا
چاہیے۔ یہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔“

کیا یہ قانون قرآن کے خلاف ہے؟

غامدی صاحب کا دعویٰ ہے کہ توہینِ رسالت کے مرتکب فرد کو موت کی سزا دینے کا موجودہ
ملکی قانون قرآن کے خلاف ہے؟ مگر انہوں نے قرآن کی کسی ایسی آیت کا حوالہ نہیں دیا (اور نہ
کبھی دے سکتے ہیں) جہاں یہ وارد ہوا ہو کہ توہینِ رسالت کرنے والے کسی شخص کے لیے موت کی
سزا نہیں ہے۔ محض یہ بات کہ فلاں حکم چونکہ قرآن میں مذکور نہیں اس لیے وہ خلاف قرآن ہے
ایک ایسی منطق ہے (جو پرویز اور دوسرے تمام منکرین حدیث کی پسندیدہ دلیل بھی ہے) جسے اگر
قبول کر لیا جائے تو اس سے پوری اسلامی شریعت کا تیا پانچا کیا جاسکتا ہے۔ ایسے سیکڑوں شرعی
احکامات ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں اور نہ اُس میں مذکور ہیں مگر حدیث و سنت اور اجماع امت
سے ثابت شدہ ہیں۔ جیسے مرتد کے لیے سزائے قتل، شادی شدہ زانی کے لیے رجم یعنی سنگساری کی
سزائے موت، شراب نوشی پر اسی (۸۰) کوڑوں کی سزا۔ کتے، پالتو گدھے اور تمام درندہ
جانوروں کے گوشت کا حرام ہونا، پانچ وقت کی نماز کا فرض ہونا، عورتوں کے لیے خاص ایام میں

نماز نہ پڑھنا اور بعد میں اس کی قضا نہ کرنا، وضو میں موزوں پر مسح کرنا، زکوٰۃ اور چوری کا مقررہ نصاب ہونا، سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا، تلاوت قرآن کے دوران چودہ (۱۴) مقامات پر سجدہ تلاوت کرنا، مسلمان کی میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا، شہید کی میت کو بغیر غسل اور کفن کے دفنانا، مردہ مچھلی کا حلال ہونا، شراب اور بتوں اور مردہ جانوروں کی تجارت کا حرام ہونا، قاتل شخص کا مقتول کی وراثت سے محروم ہونا، مسلمان اور کافر کا ایک دوسرے کے لیے وارث نہ ہونا، ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کا ناجائز ہونا، مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننے کی حرمت ان میں سے کوئی ایک حکم بھی نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ اُس میں مذکور ہوا ہے مگر یہ سب اسلامی شریعت کے مسئلہ احکام و مسائل ہیں۔ تو کیا ان تمام شرعی احکامات کو قرآن کے خلاف ہونے کی دلیل اور منطق کی بنیاد پر رد یا رد کیا جاسکتا ہے؟ غامدی صاحب تو ایسا کرنے کے لیے بھی جلد تیار ہو جائیں گے مگر امت مسلمہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اپنی شریعت کو ضائع کر کے گمراہ ہو جائے۔

پھر قرآن مجید ہی میں آیا ہے کہ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [الاحزاب: ۵۷]

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دیتے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دینے سے کیا مراد ہے جس کا انجام دنیا اور آخرت میں لعنت اور دوزخ کا ذلت ناک عذاب ہے؟ اللہ کو ایذا دینے کا مطلب ایک متفق علیہ حدیث قدسی کی روشنی میں سمجھا جاسکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”يُؤْذِنِي إِنْ بَدَأَ يَسُوبُ الدَّهْرُ وَأَنَا الدَّهْرُ، يَمِيدِي الْأُمُورُ أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.“^(۱)

”ابن آدم (انسان) زمانے کو گالی دیتا ہے تو مجھے ایذا دیتا ہے۔ حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔“

(۱) بخاری، رقم الحدیث: ۴۸۲۶۔ مسلم، رقم الحدیث: ۵۸۷۳۔ ابوداؤد، رقم الحدیث: ۵۲۷۴

سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی دن رات کو بدلتا ہوں۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہے۔ گویا زبان سے کسی کو گالی دینا اُسے ایذا دینا ہوتا ہے خواہ یہ گالی خدا کو دی جائے، یا رسول ﷺ کو دی جائے یا کسی اور شخص کو دی جائے۔

’ایذا‘ کے معنی قرآن کی روشنی میں سمجھے جاسکتے ہیں۔ سورہ التوبہ میں منافقین کے بارے میں آیا ہے کہ:

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ [التوبہ: ۶۱]

”اور اُن (منافقین) میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کریم ﷺ کو یہ کہہ کر ایذا پہنچاتے ہیں کہ یہ شخص تو کان کا کچا ہے۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کے اسلوب بیان میں لفظ ’ایذا‘ کے معنی زبان سے کسی کے خلاف کچھ کہنے کے ہوتے ہیں جیسے اُسے گالی دینا، پاگل یا بے وقوف کہنا وغیرہ۔

عربی زبان میں ’کان کا کچا‘ (اُذُنٌ) ایسے شخص کو کہتے ہیں جس میں عقل نہ ہو اور وہ ہر کسی کی اچھی بُری بات کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لے۔ ظاہر ہے نبی کریم ﷺ کو ایسا کہنا آپ ﷺ کی شان میں گستاخی ہے۔

اوپر سورہ الاحزاب کی مذکورہ آیت کی عملی تفسیر وہ احادیث کر دیتی ہیں جن میں نبی کریم ﷺ نے یہودی سردار کعب بن اشرف اور ابو رافع عبد اللہ بن ابی الحقیق کو قتل کرائے جانے کا سبب بیان فرمایا ہے کہ ان دونوں نے اللہ کے رسول ﷺ کو ایذا دی تھی۔

صحیح بخاری میں کعب بن اشرف کے قتل کا سبب آنحضرت ﷺ نے یوں فرمایا کہ:

”قَاتَلَهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.“ ﴿۱﴾

”پس بے شک اس شخص نے اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کو ایذا دی ہے۔“

اور ابو رافع کے قتل کی وجہ صحیح بخاری میں یوں بیان ہوئی ہے کہ:

”كَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤَدِّي رِسْوَ لَ اللَّهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ“^(۱)

”ابو رافع وہ تھا جو رسول اللہ ﷺ کو ایذا دیتا اور دوسروں کو آپ ﷺ کے خلاف بھڑکاتا تھا۔“

معلو ہوا ان دونوں یہودیوں کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو ایذا دی تھی اور زبان سے آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کی تھی۔

۲۔ کیا مذکورہ قانون حدیث کے خلاف ہے؟

مذکورہ قانون کے خلاف غامدی صاحب کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ توہین رسالت کا موجودہ ملکی قانون (C-295) حدیث کے خلاف ہے یا نہیں، یہ بتانا مناسب بلکہ ضروری سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب کی نظر میں خود حدیث کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے؟ جس کی بنیاد پر وہ اس قانون کو خلاف حدیث کہہ کر رد کر رہے ہیں۔ موصوف اپنی عادت کے مطابق الفاظ کی کچھ ہیرا پھیری کے ساتھ اپنی فخریہ ضخیم کتاب ’میزان‘ میں لکھتے ہیں:

”رسول اکرم ﷺ کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار آحاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، اُن کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔“^(۲)

گویا ان کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق:

۱۔ حدیث صرف اخبار آحاد کا نام ہے

۲۔ حدیث سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا

۳۔ حدیث سے دین کا کوئی عقیدہ اور عمل ثابت نہیں ہوتا

^(۱) صحیح بخاری، رقم الحدیث: ۴۰۳۹

^(۲) میزان، ص: ۱۵، طبع سوم، مئی ۲۰۰۸ء، لاہور، اصول و مبادی، ص: ۱۱، طبع دوم فروری ۲۰۰۵ء، لاہور

اب دیکھ لیجیے غامدی صاحب کا کمال اور کرتب کہ وہ ایک طرف تو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ حدیث سے دین و شریعت کا کوئی عقیدہ یا عمل ہی ثابت نہیں ہوتا اور دوسری طرف تو بہن رسالت کے موجودہ قانون کو اسی حدیث کی بنیاد پر اسے خلاف حدیث اور غیر شرعی قرار دیتے ہیں۔

جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی سوال یہ ہے کہ جب حدیث ماخذ شریعت ہی نہیں تو اس کی بنیاد پر کسی امر کے شرعی یا غیر شرعی ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جاسکتا ہے؟

اب ہم چند ایسی صحیح احادیث بیان کریں گے جن کی بنا پر فقہائے اسلام نے تو بہن رسالت کے مرتکب شخص کو متفقہ طور پر واجب القتل قرار دیا ہے۔

واضح رہے کہ امت میں کسی شرعی امر پر اہل علم کا اتفاق و اجماع صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب اس کی پشت پر قرآن و سنت کی کوئی نص صریح یا قطعی دلیل موجود ہوتی ہے۔ ورنہ جہاں تک قیاس و اجتہاد کا معاملہ ہے تو اس وسیع دائرے میں فقہاء کے درمیان اکثر اختلاف رائے پایا جاتا ہے جو فی نفسہ برا یا ضرر رساں نہیں ہے بلکہ اسلامی شریعت کا تنوع اور میسر ہے۔

۱۔ صحیح بخاری میں جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ سے فرمایا:

”مَنْ يَكُفُّ ابْنَ الْأَشْرَفِ! فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَاهُ مُحَمَّدٌ بْنُ مُسْلِمَةَ: أَتَجِبُ أَنْ أَفْعَلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.“^(۱)

”کون ہے جو کعب بن اشرف کی خوب خبر لے؟ اُس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا پہنچائی ہے اور ستایا ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ (انصاریؓ) نے کھڑے ہو کر عرض کیا: کیا آپ ﷺ چاہتے ہیں کہ میں اُسے قتل کر دوں؟ فرمایا: ہاں۔“

بارگاہ رسالت سے اذن پاتے ہی محمد بن مسلمہؓ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کعب بن اشرف کی طرف گئے اور حیلے بہانے سے اُسے قتل کر دیا۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ان سب قاتلوں کو عادی۔ یہ سن ۳ ہجری کا واقعہ ہے۔

۲۔ دوسرا واقعہ ابو رافع عبد اللہ بن ابی الحقیق یہودی کے قتل کا ہے جس کے بارے میں صحیح

(۱) صحیح بخاری، رقم الحدیث: ۴۰۳۷

بخاری میں یوں مذکور ہے۔

”عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُغَيِّبُ عَنْهُمْ“^(۱)

”حضرت براء (بن عازبؓ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو رافع یہودی (کو قتل کرانے) کے لیے چند انصاری آدمیوں کو منتخب فرمایا اور عبد اللہ بن عتیکؓ کو ان کا امیر مقرر کیا کیونکہ ابو رافع رسول اکرم ﷺ کو ایذا پہنچاتا اور لوگوں کو آپ ﷺ کے خلاف لوگوں کی مدد کرتا تھا۔“

۳۔ اسی سلسلے کا تیسرا واقعہ سنن ابی داؤد میں یوں مذکور ہوا ہے:

”عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَمَهَا“^(۲)

”ایک یہودی عورت نبی کریم ﷺ کو گالیاں دیتی رہتی تھی۔ اُسے ایک آدمی نے گلابا کر ہلاک کر دیا تو رسول اکرم ﷺ نے اس عورت کا خون باطل (رایگاں) قرار دیا۔“

مطلب یہ ہے کہ اس گستاخ یہودی عورت کے قاتل سے نہ قصاص لیا گیا، نہ اُس سے دیت طلب کی گئی اور نہ اُس پر کوئی کفارہ عائد فرمایا۔ یوں اس قتل کو جائز ٹھہرایا۔

مذکورہ بالا صحیح احادیث کے علاوہ اگرچہ بعض دوسری احادیث میں بھی اسی قسم کے کچھ واقعات ملتے ہیں لیکن ہم نے صرف تین حوالوں پر اکتفا کیا ہے کیونکہ اہل ایمان کے لیے یہی کافی ہیں اور منکرین کو زیادہ حوالے دینا بے کار ہے۔

۳۔ کیا مذکورہ قانون فقہائے احناف کی رائے کے خلاف ہے؟

غامدی صاحب کی تیسری دلیل یہ ہے کہ توہین رسالت کا قانون چونکہ فقہائے احناف کی رائے کے خلاف ہے لہذا یہ غیر شرعی اور ناقابل قبول ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ اصول

^(۱) صحیح بخاری، رقم الحدیث: ۴۰۳۹

^(۲) سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۴۳۶۲

ہی بنیادی طور پر غلط اور محض جہالت پر مبنی ہے کہ اگر کوئی امر فقہائے احناف کی رائے کے خلاف ہو تو وہ لازماً غیر شرعی اور ناقابل قبول ہو جائے گا۔ اس قسم کا دعویٰ صرف غامدی جیسے میڈیا سکارلر ہی کر سکتے ہیں جنہوں نے اصول فقہ کی کوئی کتاب ہی نہ پڑھی ہو مگر وہ ناواقف لوگوں کے سامنے اپنی علیست کی دھونس جماتے ہوں۔

فقہائے احناف کی کسی رائے یا فتوے کو صرف حنفی مفتیان کرام ہی بہتر جانتے ہیں۔ غامدی صاحب کو فقہ حنفی کی نمائندگی اور ترجمانی کا حق نہیں دیا جاسکتا۔ اگر انہیں یہ جاننا ہو کہ توہین رسالت پر سزائے موت کی سزا فقہ حنفی میں ہے یا نہیں تو انہیں لاہور کے جامعہ اشرفیہ اور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن جیسے معتبر حنفی دارالافتاء میں سے کسی ایک سے استفتاء کر کے معلوم کر لینا چاہیے۔ مگر موصوف ایسا کرنے کی زحمت کیوں گوارا کریں گے کیونکہ ان کے پیش نظر اور مقصد دین اسلام کا صحیح فہم و افہام نہیں بلکہ اس کا کامل انہدام ہے۔ جس کے لیے وہ دن رات ایک کر کے اپنے آقا یا ان کی نعمت کی نمک حلائی کرتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے حنفی فقہ کے مسلمات ہی کا نہیں بلکہ بہت سے اجماعی شرعی احکام و مسائل کا بھی انکار کر چکے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں جیسے وہ مرتد کے لیے سزائے قتل، شادی شدہ زانی کے لیے رجم (سنگساری) کی حد اور شراب نوشی پر اسٹی (۸۰) کوڑوں کی سزا وغیرہ غامدی صاحب ان سب کے منکر ہیں۔

پھر جہاں تک فقہ حنفی کا تعلق ہے تو توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے شخص کے بارے میں اس کا فتویٰ یہ ہے:

”وَلَا شَكَّ وَلَا شُبْهَةَ فِي كُفْرِ شَاتِمِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي اسْتِباحَةِ قَتْلِهِ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الْأَيْمَةِ الْأَزْهَرِيَّةِ“^(۱)

”نبی کریم ﷺ کے شاتم و گستاخ کے کفر اور واجب القتل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور چاروں اماموں سے یہی منقول ہے۔“

در اصل تو توہین رسالت پر سزائے قتل کا حکم اسلامی فقہ و شریعت کا متفقہ اور مجمع علیہ مسئلہ ہے۔ اس بارے میں الدکتور وہبہ زحیلی لکھتے ہیں:

(۱) فتاویٰ شامی، ۳/ ۳۱۸، ۳۰۶

”مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ النَّبِيَّ أَوْ أَحَدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا قُتِلَ إِتِّفَاعًا.“ ﴿۱﴾

”جس شخص اللہ تعالیٰ کو یا نبی کریم ﷺ کو یا کسی فرشتے کو یا نبیوں کو گالی دے، اگر وہ مسلمان ہو تو اسے قتل کیا جائے گا، اسی پر سب کا اتفاق ہے۔“

اگر غامدی صاحب نے توہین رسالت کی سزا جاننے کے لیے صرف امام ابن تیمیہؒ کی مشہور و معروف کتاب ”الصارم المسلول علی شاتم الرسول“ ہی پڑھی ہوتی تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہ کرتے کہ پاکستان میں توہین رسالت پر سزائے موت کا قانون ”قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے اور فقہائے احناف کی رائے کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اسے لازماً تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔“

آخر میں ہم عرض کریں گے کہ اگر غامدی صاحب پاکستان میں نافذ العمل توہین رسالت پر سزائے موت کے قانون کو واقعی غیر شرعی سمجھتے ہیں اور مخلصانہ طور پر اسے بدلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قانونی اور آئینی طریق کار اور فورم موجود ہے۔ وہ جلد اپنے وطن تشریف لائیں۔ یہاں کی وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہو کر اس کے سامنے مذکورہ قانون کے غیر شرعی ہونے پر دلائل دیں۔ اگر عدالت اُن کے دلائل سے مطمئن ہو جائے گی تو ان کے حق میں فیصلہ دے کر اس قانون کو کالعدم قرار دے گی اور ریاست کو حکم جاری کر کے اسے اس کا پابند کرے گی کہ وہ متذکرہ قانون کو ایک مقررہ مدت کے اندر اندر بدل دے تاکہ اس قانون کے باعث ”پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی جو بدنامی ہو رہی ہے“ اس سے اولین فرصت میں بچا جاسکے۔“ اگر وہ اس قانونی طریقے کو نہیں اپناتے تو پھر ملک کے کچھ جید علمائے دین کو منصف مان کر ان کے پینل کے سامنے اس قانون کے بارے میں ہم سے مناظرہ کر لیں تاکہ اس اہم مسئلے کا فیصلہ ہو سکے۔ لیکن ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ غامدی صاحب ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ اُن کی ترجیحات اور مقاصد و اہداف دوسرے ہیں۔ اُن کا حال تو یہ ہے۔

بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا
وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

واقعہ سیالکوٹ۔ حکمرانوں، لبرلز اور متحد دین کا غلط رویہ

* عمران خان نے کہا کہ ایک غیر ملکی کی لاش جلنے کے واقعے پر قوم کے سرشرم سے جھک گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم نے گارمنٹ فیکٹری کے تین سو کارکنوں کو آگ لگا کر زندہ جلا یا تو اس وقت قوم کا سر کہاں تھا؟ تین سو انسانوں کو جلانے والی ایم کیو ایم آج اقتدار میں شریک ہے؟ عمران خان کی حکومت اور پاکستان کا سرشرم سے کیوں نہیں جھک رہا؟

* عمران خان کہہ رہے ہیں کہ توپین رسالت والا بغیر مقدمہ چلائے جیل چلا جاتا ہے، انہیں وکیل نہیں ملتا، جج بھی کیس سننے سے گریز کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توپین رسالت ایک نہایت حساس معاملہ ہے اور اسے ایک ویڈیو فلم کی بنیاد پر طے کرنا شدید قسم کے جذبات پیدا کر سکتا ہے۔ عجلت کے فیصلے رد عمل کی نفسیات کو جنم دیں گے اور ریاست پھر ناکام ہوگی۔

* چوہدری اسلم اور رانا انوار کہتے تھے کہ ملزم کو عدالت لے جائیں گے تو چھوٹ جائے گا لہذا ہزاروں لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مار دیا گیا۔ تب عمران خان کا اور ریاست کا سرشرم سے نہیں جھکا! کراچی میں ستر ہزار لاشیں بوری میں بند ملیں ریاست کا سرشرم سے نہیں جھکا!

* علماء کی جانب سے ریاستی پالیسی کی عجلت میں حمایت تشویش کا باعث ہے۔ اس واقعے میں مدارس کا کوئی طالب علم شریک نہیں تو علماء کو وضاحتیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس معاملے کی کلیت اور حقیقت واضح نہ ہو اس میں توقف ضروری ہوتا ہے۔

* لوگ ڈاکوؤں کو آگ میں جلا رہے تھے تب ریاست کو شرم نہیں آئی؟ عبدالستار ایدھی نے تیس ہزار لاشوں کو دفنایا تو کسی کو شرم نہیں آئی؟ پاکستانی ریاست کا سر بھی شرم سے نہ جھک سکا؟ یہ لاشیں کہاں سے آگئے؟ ریاست اور عبدالستار ایدھی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔

* ۲۰۱۵ء میں لاہور کے یوحنا آباد میں عیسائیوں نے دو حافظ قرآن بھائیوں کو زندہ جلا دیا۔ اس وقت پاکستانی قوم کا سرشرم میں کیوں نہیں جھک سکا؟ یہ سر کہاں رہ گیا تھا؟ یہ کبھی غائب ہو جاتا ہے اور کبھی حاضر ہو جاتا ہے۔ اس سر کی حقیقت کیا ہے؟

* جاوید غامدی صاحب اپنے داماد کے ذریعے توپین رسالت کی سزا پر علماء کو مناظرے،

مکالمے کا چیلنج دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب نے ۲۰۰۶ء میں اپنی کتاب ”مقامات“ عربی اور انگریزی زبانوں میں شائع کرائی تھی وہ کتاب مارکیٹ سے کیوں غائب کرادی گئی؟ اس کتاب میں غامدی صاحب کی لنگڑی لولی انگریزی شاعری اور عربی انشاء پردازی کے نمونے موجود تھے۔ غامدی صاحب کے ۲۵ صفحات پر مشتمل عربی مضمون میں صرف ونحو اور قواعد کی چھ سواغلاط تھیں۔ جو شخص دیانت دار اور اہل نہ ہو اور دین پر کلام کرے وہ صرف لفاظ ہے۔ لفاظ سے کیا کلام کیا جائے؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ ماخذ سے نکلتا ہے۔ تو بہن رسالت کے مسئلے سے پہلے ماخذ دین پر بات ہوگی۔ ماخذ پر بات کیے بغیر کسی مسئلے پر گفتگو منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتی۔ جمہور علماء اور جمہور امت سنت رسول ﷺ کو دین کا بنیادی ماخذ سمجھتی ہے اور اجماع صحابہ و اجماع امت کو حجت سمجھتی ہے۔ غامدی صاحب ان دونوں باتوں کو نہیں مانتے تو ان سے کیا بحث کی جائے؟

* سیالکوٹ کے واقعہ پر علماء کرام اور دینی جماعتیں اپنی سرپرستی میں آزادانہ تحقیقات کرائیں۔ ریاست اور میڈیا کے قائم کردہ کسی کمیشن کا اعتبار و انتظار کریں اور نہ ان پر اعتماد کریں۔ ریاستی اداروں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ وہ ریاستی مفادات یعنی عالمی مفادات کے تابع ہوتے ہیں۔ آسیہ ملعونہ کی رہائی اور حضرت ممتاز قادری شہید کی پھانسی اس کا ثبوت ہیں۔

مشال خان واقعے میں جو ریاستی کمیشن (JIT) بنایا گیا تھا اس نے جھوٹی رپورٹ تیار کی اور مشال خان کو بے گناہ قرار دیا تھا لیکن جماعت اسلامی نے جو تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا تھا اس کے نتائج بالکل مختلف تھے۔ غازی ممتاز شہید کی پھانسی کی تمام علماء نے مذمت کی اور تمام مسالک کے علماء شہید ممتاز قادریؒ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ مشال خان کے مسئلے میں جماعت اسلامی اور جمعیت علمائے اسلام نے گرفتار غازیوں کی بھرپور مالی، اخلاقی اور قانونی مدد کی تھی۔ ان کے حق میں جلوس بھی نکالے تھے اور جلسے بھی کیے تھے۔

سیالکوٹ میں تو بہن رسالت کے واقعے پر پورے ملک میں تبصرے ہو رہے ہیں لیکن ہم صورت حال واضح ہونے تک اپنا حتمی نقطہ نظر پیش کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ میڈیا سے نشر ہونے والے واقعات، حادثات، ویڈیوز اطلاعات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی میڈیا نے سوات میں عورتوں کو کوڑے مارنے کی ویڈیو جاری کی۔ بعد میں ثابت ہوا کہ یہ ویڈیو جعلی تھی۔ ایک NGO

نے صرف پیسے کمانے کے لیے تیار کی تھی۔ دو مہینے پہلے ایک ٹک ٹاکر عائشہ خان کے ساتھ مینار پاکستان پر ہونے والا حادثہ سب کو یاد ہوگا۔ عائشہ خان کی مظلومیت کی کہانی کا اصل پس منظر دو ہفتے بعد سامنے آیا تو اینکرز کو عائشہ کی حمایت کرنے پر عوام سے معذرت کرنا پڑی۔

لہذا ہماری سوچی سمجھی رائے فی الحال یہ ہے کہ علماء سیالکوٹ کے واقعہ پر اپنی سرپرستی میں فوراً آزادانہ تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کریں۔ تحقیق کرنے والے وہاں جا کر تمام لوگوں اور گرفتار شدگان سے ملاقات کریں اور اس معاملے کی اصل حقیقت شہادتوں کے ساتھ پیش کریں۔ کمیشن بتائے کہ فیکٹری کے تمام مزدور اچانک اس مینجر کے خلاف کیوں ہو گئے جو گیارہ سال سے کام کر رہا تھا؟ فیکٹری اور گرد و نواح کے تمام لوگوں اور ملزم قرار دیے گئے تمام کارکنوں کا انٹرویو کرے کہ کیا وجہ تھی کہ ملازمین اشتعال میں فیکٹری کو بھی جلا نا چاہتے تھے۔ وہ اپنے روزگار کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے آخر کیوں؟ سرکاری، ریاستی، میڈیکل کمیشنوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہ ان کی ساکھ ہے اور نہ ان پر اعتبار و اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

مشال خان واقعہ میں جماعت اسلامی نے واقعہ کی حقیقت جاننے کے لیے کمیشن قائم کیا جس نے تصدیق کی کہ مشال مسلسل توہین رسالت اور توہین مذہب کا مرتکب ہو رہا تھا۔ جماعت اسلامی اور JUI نے غازیان رسالت مآب ﷺ کی مکمل قانونی، مالی، معاشی مدد کی، ان کے حق میں جلوس نکالے جبکہ سرکاری JIT نے مشال خان کو بے گناہ قرار دیا تھا۔ جماعت اسلامی نے اپنے کمیشن کی رپورٹ کے بعد مشال کو واصل جہنم کرنے والے غازیوں کی بھرپور حمایت کی۔

عمران خان، وکلاء، پولیس، عوام، شاتمان رسول اور غازیان شاتم کسی کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے سب خود فیصلے کر رہے ہیں تو ایسے عدالتی نظام کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہی ہے کہ پولیس اور عدلیہ ملک کے کرپٹ ترین ادارے ہیں [جنگ ۸ دسمبر ۲۰۲۱ء] تو اس عدالت سے توہین رسالت کے مجرم رہا ہوتے ہی رہیں گے۔ عمران خان کو عدالتی نظام پر صرف اس وقت اعتماد کیوں نہیں ہوتا جب یہ عدالت توہین کے مقدمات میں تاخیر کرتی ہے۔ آخر کیوں؟

توہین رسالت کے مجرم کو کوئی قتل کر دے تو اسے قصاص میں قتل نہیں کیا جاسکتا یہ سنت رسول ﷺ سے ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اس مسئلہ میں تو اثر و تعامل سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت تک ثابت ہے۔

قانون توبین رسالت کے حوالے سے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی - اسباب و علاج جاوید غامدی صاحب کا موقف انتہائی غلط ہے

میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کی تقریر سنی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ توبین رسالت کا قانون خلاف قرآن و سنت و فقہ ہے اور یہ قانون قرآن و سنت اور فقہ سے ثابت نہیں ہوتا، یہ ان پر مبنی نہیں ہے۔

یہ موقف جھوٹ اور علمی بددیانتی پر مبنی اور گمراہ کن ہے۔ میں نے جاوید صاحب کے ساتھ ۱۹۸۹ء میں ایک سال کام کیا۔ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، مل کر دینی کام کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران میں نے ہمیشہ انہیں شستہ، سنجیدہ، باوقار، حلیم، بااخلاق اور مدلل گفتگو کرنے والا شخص پایا۔ میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ بیان کیسے دے دیا؟ یا تو وہ سٹھیا گئے ہیں یا نفسیاتی طور پر مغلوب الحال ہو گئے ہیں ورنہ کوئی عالم دین، جس کے ہوش و حواس قائم ہوں، یہ بیان کیسے دے سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ قانون قرآن و حدیث و فقہ پر مبنی نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جن مفسرین، محدثین اور فقہاء نے یہ موقف اپنایا ہے، یا جو اس وقت اس کے قائل ہیں وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں، وہ ان کی رائے کو غلط سمجھتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ توبین رسالت کی سزا قتل ہونا قرآن و سنت اور فقہ میں ہے ہی نہیں، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ سفید جھوٹ نہیں سیاہ جھوٹ ہے اور جھوٹ سیاہ ہی ہوتا ہے۔ میں جاوید صاحب سے ایسے بیان کی توقع نہیں کرتا تھا۔ ۱۹۸۹ء میں میری ان سے حدیث و سنت کے حجت ہونے پر بحث ہوئی جو تلخی پر منتج ہوئی۔ میں اٹھ کر آگیا اور دوبارہ کبھی ان سے نہیں ملا۔ میں ان کی آراء کو غلط سمجھتا تھا لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی بے سرو پا بات کہیں گے جس پر ان کی صداقت اور علمی دیانت سوالیہ نشان بن جائے اور اہل علم کے نزدیک مضحکہ خیز اور مسلم عوام الناس کے لیے اشتعال انگیز ہو۔

اسلام میں توبین رسالت کی سزا کے حوالے سے اردو میں وسیع لٹریچر موجود ہے۔ عربی، انگریزی، مسلم معاشروں کی زبانوں اور بین الاقوامی زبانوں میں بھی اس پر لٹریچر موجود ہے۔

آسیہ مسیح اور غازی ممتاز قادری کیس کے حوالے سے یہ موضوع ہمارے ہاں زیر بحث آیا اور اس پر دینی جرائد کے خصوصی نمبر اور بے شمار کتب شائع ہوئیں۔ البرہان کے کئی شماروں میں اس پر تفصیل سے لکھا گیا۔ شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے ہمارا ایک کتابچہ بھی موجود ہے۔ البرہان کے موجودہ شمارے میں بھی اس موضوع پر کئی مضامین موجود ہیں۔ یہاں فی الحال صرف مذہبی انتہاء پسندی کے حوالے سے چند گزارشات نذر قارئین ہیں۔

جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی اس تقریر میں، جسے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے اپنے انسٹاگرام میں شیئر کیا ہے، بتایا ہے کہ ان کی رائے میں پاکستان میں مذہبی انتہاء پسندی کے تین بڑے اسباب ہیں:

- ۱۔ انتہاء پسند دینی جماعتیں جیسے تحریک لبیک
 - ۲۔ توہین رسالت کی سزا قتل ہونے کا قانون
 - ۳۔ فوجی جنتا جو اپنے مقاصد کے لیے دینی گروہوں اور جماعتوں کو استعمال کرتی ہے۔
- ہمیں ان کی رائے سے اختلاف ہے اور ہمارے نزدیک پاکستان میں مذہبی انتہاء پسندی کے تین بڑے اسباب درج ذیل ہیں:

- ۱۔ مغربی ممالک اور ان کی خفیہ ایجنسیاں
 - ۲۔ مسلم ممالک کے حکمران طبقات (فوج، سیاستدان، عدلیہ، بیوروکریسی)
 - ۳۔ علماء کرام اور دینی جماعتیں
- ہم نے جس رائے کا اظہار کیا ہے وہ کوئی وقتی اور جذباتی رائے نہیں ہے اور نہ یہ غامدی صاحب کے رد عمل میں وجود میں آئی ہے بلکہ یہ ہماری سوچی سمجھی اور برسوں پرانی رائے ہے جس کا ذکر ہم البرہان میں کرتے رہتے ہیں اور البرہان کے باقاعدہ قارئین اس سے واقف ہیں۔ بہر حال ہم نے جن عوامل کو پاکستان میں مذہبی انتہاء پسندی کا ذمہ دار قرار دیا ہے، ان کی کچھ تفصیل یہ ہے:
- مغربی ممالک اور ان کی خفیہ ایجنسیوں کا کردار
- عالم اسلام کی سطح پر دیکھیے تو یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ مغربی استعمار نے سازش سے

عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا اور ان سے لڑایا۔ اور خود ترکی کے اندر اپنے حمایت یافتہ گروہ پیدا کیے خصوصاً یگ ٹرس (Young Turks)۔ انہیں عثمانی خلفاء سے لڑایا اور ان کے ہاتھوں بالآخر عثمانی خلافت کا خاتمہ کرایا۔ اتنا ترک کے ہاتھوں اسلامی اقدار، روایات، شعائر کا خاتمہ کرایا اور اسلام پسند مسلمانوں کو کچلا اور دبایا۔ برصغیر کے تناظر میں جائزہ لیجیے تو انگریزی استعمار نے ہندوستان میں فرقہ واریت کا نہ صرف بیج بویا بلکہ اسے تن آور درخت بنایا۔ مسلم حکمرانوں کو شکست دینے کے لیے اس نے ہندوؤں کو ساتھ ملایا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی، مسلم جرنیلوں اور سیاستدانوں کو رشوتیں دیں اور سازشیں کیں۔

جعفر از بنگال و صادق از دکن
بنگِ ملت، بنگِ دیں، بنگِ وطن

اس نے اپنے حامیوں (جیسے سرسید احمد خاں اور امیر علی وغیرہ) کو متحد کی راہ دکھائی، انہیں علماء کرام اور عامۃ المسلمین کے خلاف کھڑا کیا۔ غلام احمد قادیانی کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں میں نئی نبوت کھڑی کی اور مسلمانوں کی وحدت کو تار تار کرنے کی سازش کی۔ علامہ اقبالؒ نے جب قادیانیوں کے خلاف بیان دیا تو منہرو نے طنز کیا کہ ہم تو اقبال کو یورپ پلٹ روشن خیال مسلمان سمجھتے تھے، اس نے مسجد کے مولویوں جیسا بیان دیا ہے۔ اقبال نے فوراً جواب دیا کہ ہاں! میں اس میں متعصب ہوں کیونکہ یہ امت کی بقاء کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت حنفی تھی، استعمار نے انہیں اپنی سازشوں سے حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی میں تقسیم کر دیا اور دونوں میں نفرت اور تعصب کے بیج بوئے حالانکہ دیوبند حنفی علماء کا ایک مدرسہ تھا اور اسی طرح رائے بریلی میں مدرسہ منظر الاسلام بھی، لیکن انگریزی استعمار اور اس کی خفیہ ایجنسیوں نے دونوں کو آپس میں لڑایا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، حقارت اور تعصب پھیلایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دو متحارب فرقے وجود میں آ گئے اور وہ آج بھی فروعی مسائل میں دست و گریبان ہیں۔

آج کل کے حالات دیکھیے تو مسلمان معاشروں اور ملکوں کو باہم لڑانے میں امریکی ویورپی استعمار کا ہاتھ صاف نظر آتا ہے۔ معروف امریکی سیاستدان اور سابق وزیر خارجہ ہنری کلنٹن، برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور روسی صدر پوٹن علی الاعلان کہہ چکے ہیں کہ انتہا پسند اسلامی تنظیم داعش، امریکیوں نے بنوائی تھی۔ یہ حقیقت بھی طشت از بام ہو چکی ہے کہ امریکہ نے

عراق سے کویت پر حملہ کرایا تھا۔ پھر صدام حسین کو ایران سے لڑا دیا تاکہ ایرانی انقلاب کا خاتمہ ہو سکے اور عراق کمزور ہو جائے۔ پھر کیمیائی ہتھیاروں کا جھوٹا پریپیگنڈہ کر کے امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے سنی صدام حکومت ختم کی اور وہاں شیعہ حکومت قائم کرائی۔ پھر شیعہ حکومت کے مظالم کے خلاف سلفیوں اور سنیوں کو متحد کر کے اور انہیں اسلحہ و تربیت دے کر داعش قائم کی۔ سی آئی اے نے ایران کو شیعہ انقلاب برآمد کرنے کی شہ دی اور ایران نے شام اور یمن میں اہل تشیع کو اقتدار میں رکھنے اور لانے کے لیے مسلح مداخلت کی۔ یوں سی آئی اے کی کوششوں سے مشرق وسطیٰ مسلمانوں کا مقتل بن چکا ہے۔

مسلمان معاشروں کو اندر سے توڑنے، کمزور کرنے اور ان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے بھی امریکی، یورپی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ الاخوان المسلمون کو ناکام کر کے ان کے اندر سے اس نے جماعتہ الحجۃ والتکفیر بنوائی۔ پھر مرسی حکومت ختم کرنے کے لیے استعمار نے سعودی عرب کی مدد سے مصر کی سلفی جماعت کو الاخوان المسلمون کے خلاف کھڑا کیا۔ پاکستان میں امریکہ نے بھارت اور افغانستان اور ان کی خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے تحریک طالبان پاکستان کھڑی کی۔ اسے ڈالر، اسلحہ اور تربیت دی اور اس نے نہ صرف پاکستان کی فوج کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر دی بلکہ پاکستان کے اندر مسلسل دہشت گرد کاروائیاں کر کے ملک کے امن و امان کو برباد کر کے رکھ دیا اور ہزاروں پاکستانی اس میں مارے گئے۔

یہ کوئی الف لیلہ کی داستان نہیں ہے، حقائق ہیں، اس پر بیسیوں کتابیں اور سیکڑوں ریسرچ آرٹیکلز دنیا میں چھپ چکے ہیں۔ ہم اس مضمون کو مختصر رکھنے کی خاطر اس تذکرے کو یہیں تک محدود رکھتے ہیں۔

پاکستان کے حکمران طبقات اور خفیہ ایجنسیوں کا کردار

پاکستان کے حکمران طبقات (سیاستدان، فوج، عدلیہ، بیوروکریسی) نے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی پھیلانے میں جو کردار ادا کیا ہے، اس کی تین سطحیں ہیں: ایک شریعت نافذ نہ کرنے کی ضد۔ دوسرے فوج اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کا کردار۔ اور تیسرے دینی سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کو آپس میں لڑانا۔

شریعت نافذ نہ کرنا

پاکستان کے حکمران طبقات چونکہ مغرب زدہ ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کا اسلوب اور معیار ابھی تک تقریباً وہی چلا آ رہا ہے جو برطانوی دور میں تھا۔ مغربی طاقتوں اور اس کی خفیہ ایجنسیوں نے کوشش کی کہ پاکستان میں وہی لوگ برسر اقتدار آئیں جو ان کے تربیت یافتہ ہوں، ان کی تہذیب کے شائق ہوں اور اس تہذیب اور اس کی اقدار کو ہی پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہوں۔ چنانچہ پہلے دن سے اس نے یہ طے کر لیا کہ کسی ایسی دینی جماعت کو اقتدار میں نہیں آنے دینا (اور یہ صرف پاکستان میں ہی اس نے سارے اسلامی ممالک میں میں کیا۔ الجزائر میں اسلامی تحریک انتخابات میں کامیاب ہو گئی، اسے اقتدار منتقل نہیں کیا گیا اور اسے فوج کے ذریعے کچل دیا گیا۔ یہی کام مصر میں الاخوان المسلمون کی کامیابی کے بعد صدر مرسی کے ساتھ کیا گیا اور فلسطین میں انتخابات میں کامیابی کے بعد حماس کو فلسطین میں حکومت نہیں بنانے دی گئی اور وہ غزہ تک محدود ہو کر رہ گئی) جو شریعت نافذ کرنے پر اصرار کرے۔ حکمران طبقات کی اس ضد نے دینی قوتوں میں رد عمل پیدا کیا۔ اگرچہ بین ستریم کی سیاسی جماعتوں نے ابھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا لیکن کئی چھوٹی دینی جماعتوں اور گروہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا ہے جیسے لال مسجد کے لوگ، تحریک طالبان پاکستان، صوفی محمد کی تحریک نفاذ شریعت محمدی، جہادی تحریکیں اور حزب التحریر وغیرہ۔

فوج کا کردار

فوج نے جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے ادوار میں طویل عرصہ تک حکومت کی اور چونکہ سیاسی جماعتوں کی طرح اس کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتیں لہذا مجبوراً اسے Maneuvering کرنا پڑتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء نے کراچی سے جماعت اسلامی (اور جمعیت علماء پاکستان) کا زور توڑنے کے لیے ایم کیو ایم بنوائی، اسی طرح سرحد پار کاروائیوں کے لیے لشکر طیبہ/جماعت الدعوة بنوائی گئی اور اب سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تحریک لبیک وجود میں لائی گئی ہے۔ ٹی ٹی پی کو اگرچہ کنٹرول امریکہ اور بھارت کر رہے تھے تاہم خفیہ ایجنسیوں کو بعض اوقات دونوں طرف کام کرنا پڑتا ہے جیسے ٹی ٹی پی نے مزارات اور امام بارگاہوں پر حملے کر کے بریلوی اور شیعہ گروپوں کو مشتعل کیا اور پشاور سکول پر حملے نے فوج کے

سویلیں حکومت پر بالادستی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔

دینی سیاسی جماعتوں کو باہم لڑانا

پاکستان بننے کے بعد مغربی خفیہ ایجنسیوں کے ایماء پر پاکستان کے گماشتہ حکمرانوں اور ان کی خفیہ ایجنسیوں نے دینی جماعتوں کو آپس میں لڑایا تاکہ وہ باہمی لڑائی اور سر پھٹول میں پڑ کر کمزور ہو جائیں اور سیکولر سیاسی جماعتوں اور حکمرانوں کے لیے خطرہ نہ رہیں۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جب جماعت اسلامی نے اسلامی دستور کی مہم شروع کی تو پہلے اس کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے حنفی دیوبندی علماء کو فعال کیا۔ پھر بریلوی علماء کو تحریک کر کے اور انہیں دیوبندی علماء کا ہوا دکھا کر ان سے جمعیت علماء پاکستان بنوائی۔ پھر اہل حدیث علماء کو سمجھایا کہ قرآن و سنت کے داعی اور موحد تو تم ہو، یہ گستاخان رسول تو اسمبلی کی تو ساری نشستیں لے جائیں گے، چنانچہ اہل حدیث کی سیاسی جماعت بن گئی۔ پھر خفیہ ایجنسیوں نے انتخابات میں ان سب کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا اور ان کی خوب ہوا خیزی ہوئی۔ بار بار اس عمل سے گزرنے کے بعد دینی سیاسی جماعتیں کمزور ہو گئیں، ان کا ووٹ بنک کم ہوتا گیا اور اب وہ بمشکل چند نشستیں ہی جیت سکتی ہیں۔

پھر حکمران طبقوں اور خفیہ ایجنسیوں نے ان دینی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی توڑ پھوڑ کی اور ہر جماعت کے اندر کئی دھڑے بن گئے۔ جمعیت علماء پاکستان کے اندر اتنے دھڑے بنے کہ وہ ختم ہی ہو گئی اور اس کی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں ہے۔ اہل حدیث بھائیوں کی تعداد پاکستان میں مسلکی لحاظ سے بہت کم ہے لیکن سب سے زیادہ مذہبی دھڑے ان میں ہیں جو ان کو کمزور کرنے اور ناکام بنانے میں کامیاب کردار ادا کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اور فضل الرحمن صاحب کی جماعت کے بھی کئی دھڑے وجود میں آچکے ہیں لیکن ابھی ان میں تھوڑی سی جان باقی ہے اور وہ قبائلی پٹی سے چند نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی سٹریٹ پاور بہت کمزور اور ووٹ بنک تقریباً ختم ہو چکا ہے۔

دینی قوتوں میں فرقہ واریت کے بیج بونے میں حکومتی اداروں اور ان کی وضع کردہ مخصوص پالیسیوں کا بڑا کردار ہے مثلاً کوئی مسجد نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنا مسلک ڈیکلیر نہ کرے۔ حکومت نے دینی مدارس کے پانچ مسلکوں کے پانچ امتحانی بورڈز کی منظوری دی (حالانکہ اگر وہ

چاہتی تو دینی سبقتی کے لیے ایک بورڈ بھی بن سکتا تھا۔ پھر ان بورڈز کو مزید کمزور کرنے کے لیے انہی مسلکوں کے دس مزید امتحانی بورڈز بنا دیے گئے۔ اسی طرح ہر مسلک کی سیاسی جماعت کو ایکشن کمیشن نے باسانی رجسٹر کر لیا حالانکہ حکومت فرقہ واریت کو فروغ پانے سے روکنے کے لیے ہر مسلک کی سیاسی جماعت بنانے کے خلاف قانون بنا سکتی تھی لیکن کسی حکومت نے ایسی کوشش نہیں کی اور نہ مساجد اور دینی مدارس کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر کام کرنے سے روکنے کے لیے کوئی اقدام کبھی کیا۔ ہمارے حکمرانوں کی تو یہ حالت ہے کہ اوقاف کے محکموں میں تقرریاں مسلک کی اساس پر ہوتی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت میں تقرریوں میں بھی مسالک کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حکومت جب علماء سے بات کرنا چاہے، انہیں کسی صوبائی یا قومی کانفرنس میں بلانا چاہے تو بھی مسالک کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔

ان سب باتوں کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقات کا ملک میں فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے میں بہت بڑا کردار ہے۔

علماء کرام اور دینی جماعتوں کا کردار

بلاشبہ مذہبی انتہا پسندی میں علماء کرام اور دینی جماعتوں کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ اگر ہمارا یہ تجزیہ صحیح ہو، جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں عرض کیا ہے، کہ ہمارے ہاں فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے میں مغربی استعمار اور اس کی سازشوں اور ہمارے مغرب زدہ حکمرانوں اور حکمران طبقات کا ہاتھ ہے تو بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دینی جماعتیں اور علماء کرام کیا فہم و فراست سے عاری ہیں کہ انہیں یہ سب نظر نہیں آتا یا وہ اخلاص سے محروم ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ مسلک پرستی، فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے تدارک کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ہم یہ بات دینی عناصر کے فہم عناصر پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں۔ تاہم جو چیزیں صاف سطح پر نظر آرہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری مساجد فرقہ واریت کا گڑھ ہیں اور ہمارے دینی مدارس اپنے اپنے مسلک کے سپاہی اور مرید تیار کرتے ہیں۔ ہماری اصلاحی و تبلیغی جماعتیں بھی مسلک پرستی اور فرقہ واریت پر مبنی ہیں اور دینی سیاسی جماعتیں بھی۔ (بقیہ صفحہ نمبر: ۳۲)

پاکستان کی معاشی تباہی۔ حل موجود ہے کوئی اس پر غور تو کرے!

مقابل حکمت عملی یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ختم کر دیا جائے، بیرونی قرضوں اور سودی ادائیگیوں کو مؤخر کر دیا جائے اور سرمایہ دارانہ نظام کے چنگل سے نکل کر اسلامی اور روایتی بلا سود معیشت کو ملک میں فروغ دیا جائے

عمران خان اگر ملک کو مغرب کی معاشی، سیاسی اور فکری غلامی سے نہیں نکالنا چاہتے تو تبدیلی، 'نیا پاکستان' اور ریاست مدینہ کے نعرے ترک کر دیں۔ اپنی ناکامیوں کے سبب تاریخ کی نذر تو وہ ویسے بھی ہونے ہی والے ہیں۔

اگر عمران خان یہ سب کچھ عداً اور مغرب کی ڈکٹیشن پر کر رہے ہیں تو ان کے مخالفین کے اس الزام میں وزن ہوگا جو انہیں مغرب اور یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ اگرچہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکثر سابقہ حکمران بھی ایسے ہی تھے۔

ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب نے جو ملک کے معروف ماہر معیشت اور اسلامی نظام معیشت کے علمبردار ہیں، یہ مضمون ۲۰۱۹ء میں لکھا تھا جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ موجودہ ابتر معاشی حالات اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ڈاکٹر صاحب کے خدشات کو سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ مذکورہ تحریر معمولی ایڈیٹنگ کے بعد نذر قارئین ہے۔ مدیر

یہ مضمون اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرے گا اور ثابت کرے گا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور اس کا فی الفور منسوخ کیا جانا اور متبادل حکمت عملی اختیار کرنا بالکل ممکن ہے۔

آئی ایم ایف سے معاہدہ کی تفصیل

اس پروگرام کے تحت پاکستان کو 39 مہینوں میں (جو ۲۰۱۹-۲۰ء سے شروع ہو کر ۲۰۲۳-۲۰۲۳ء تک) 6 بلین ڈالر اپنے EFF منصوبہ کے تحت قرض دے گا۔ EFF پروگراموں

کا اصل مقصد ان ممالک کو، جنہیں یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے، اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی سودی اور اصلی قرضہ جاتی ادائیگیاں بروقت ادا کرتے رہیں۔ لیکن اس اصل مقصد کے لئے جو توجیح بیان کی جاتی ہے اس کے مطابق قرضہ حاصل کرنے والے ممالک بیرونی قرضہ جاتی صلاحیت کے حصول کے ساتھ ساتھ اس حکمت عملی کو اپنا کر اپنے ملک کو مستحکم ترقی (stabilized growth) کی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں۔

عملاً ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بیشتر EFF پروگرام ان معنوں میں کامیاب رہے ہیں کہ قرض حاصل کرنے والے ممالک بین الاقوامی سود اور اصل تو پروگرام کے دوران ادا کرتے رہے لیکن ان کے مجموعی بین الاقوامی قرضہ جات اور ادائیگیوں کی ذمہ داریوں میں کمی آئی نہ ان میں مستحکم ترقی رونما ہوئی۔ سب سے واضح مثال یونان کی ہے جس کو 2015ء میں ایک بہت بڑا پروگرام دیا گیا۔ 2016 تا 2019ء وہاں کی اوسط شرح نمو 1.5 فیصد رہی اور ملک کے بین الاقوامی واجبات جوں کے توں ہیں۔ پاکستان بھی متعدد EFF پروگراموں کی ناکامی کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ ان پروگراموں کا اصل مقصد مقروض ممالک کی بین الاقوامی واجبات کی مستقل ادائیگی ہے جو پورا ہو رہا ہے اس لیے آئی ایم ایف مستحکم ترقی کا جھانسنہ دیئے چلا جا رہا ہے اور اس وقت دنیا کے 37 غریب ممالک EFF کے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں۔

مستحکم ترقی کو یوں مہینز دینے کے یہ دعوے جن معاشی نظریات کی بنیاد پر قائم ہیں انہیں ووڈو اکنامکس (Voodoo Economics) کہتے ہیں۔ ایک نوبل انعام یافتہ معیشت دان جوزف سٹیگلیز (Joseph stiglitz) کہتا ہے کہ ووڈو اکنامکس پر بہترین یونیورسٹیوں کے بدترین طالب علم ایمان لاتے ہیں اور یہی آئی ایم ایف کا معاملہ ہے۔

ووڈو اکنامکس کا کلیدی مفروضہ یہ ہے کہ معاشی عدم استحکام کا اصل سبب حکومتی بجٹ خسارہ میں اضافہ ہے۔ یہ بات اصلاً غلط ہے۔ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ء میں یورپ اور امریکہ میں جو قرضہ جاتی بحران آیا تھا اس سے نبرد آزما ہونے کے لئے یورپی اور امریکی حکومتوں نے کئی سال تک اپنے بجٹ خسارہ میں بے تحاشہ اضافہ کیا اور حکومتی شرح سود تقریباً صفر کردی تھی اور اس دوران یہ حکومتیں اپنے دفاعی اخراجات میں ہوشربا اضافہ بجٹ خسارہ کو بڑھا کر کرتی رہیں۔ EFF جیسا پروگرام بھارت، چین، امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور جاپان کہیں بھی نہیں اپنایا گیا حالانکہ ان سب

ممالک کے بین الاقوامی قرضہ جاتی واجبات مستقل بڑھ رہے ہیں، عالمی شرح نمو (GDP Growth Rate) خود آئی ایم ایف کے حالیہ تخمینوں کے مطابق گزر رہی ہے اور ۲۰۱۹ء میں یورپ اور امریکہ میں ۲ فیصد ہونے کی توقع ہے۔

لیکن پاکستان کے تمام معاشی ماہرین خواہ لبرل ہوں یا اشتراکی، سوشل ڈیموکریٹ ہوں یا اسلامسٹ سب کے سب ووڈو اکناکس پر ایمان لے آئے ہیں۔

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے
ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

ان میں بیشتر تو سامراج کے مراعات یافتہ ہیں جنہوں نے دانستہ اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں لیکن ایک قلیل اقلیت ان کی بھی ہے جو اکناکس کے جاہلی منہج کو غیر اقداری (Value Neutral) کہتے ہیں اور کسی دوسرے (یعنی اسلامی) منہج علیست کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جاہلی علیست کو معقول تصور کرنا اسلامی پالیسی سازی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔

آئی ایم ایف کا معاہدہ پیشگی شرائط کو پورا کرنے پر روبہ عمل آئے گا۔ یہ پیشگی (Precondition) مطالبات ۲۰۱۹-۲۰ء کے بجٹ میں پورے کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے منظور نظر حفیظ شیخ (بعد میں شوکت ترین) اور باقر رضا کو معاہدہ کی تصفیہ کا ذمہ دار بنادیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں وہ حکومتی خسارہ جو سودی اور اصلی ادائیگیوں کے علاوہ ہے، کم ہوا ہے۔ بیرونی اصل اور سود کی ادائیگیاں ۲۰۱۹-۲۰ء میں ۱۲۳۴ بلین روپے سے بڑھ کر ۲۰۱۹-۲۰ء میں ۱۴۵۵ بلین ہونے کی توقع ہے اور روپے کی ڈی ویلیویشن (devaluation) یقیناً اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ بجٹ میں توانائی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کی 'نوید' سنائی گئی ہے اور بجلی کے نرخ ہر تین مہینہ بعد بڑھائے جائیں گے۔

آئی ایم ایف معاہدہ کے تحت جو محصولات کا شیڈول دیا گیا ہے اس کے مطابق ۲۰۱۹-۲۰ء میں ۱۰۵۶ بلین کے اضافی ٹیکس لگائے جائیں گے۔ اگلے سال ۱۵۰۰ بلین کے اضافی ٹیکس لگائے جائیں گے اور ۲۰۲۱-۲۰۲۲ء میں مزید ۱۵۰۰ کے ٹیکس لگائے جائیں گے۔

بالواسطہ (indirect) اضافی ٹیکسوں کا بیشتر بوجھ غریبوں پر پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالواسطہ ٹیکسوں میں ۲۰۱۹-۲۰۱۸ء کے مقابلہ میں ۱۴ فیصد کا اضافہ ۲۰-۲۰۱۹ء کے بجٹ میں کیا گیا ہے جو ۲۰۱۹-۲۰ء کی مجموعی FBR محصولات کا ۶۳ فیصد بنتے ہیں۔ بلاواسطہ (direct) ٹیکسوں کا حصہ مجموعی FBR میں ۱۹-۲۰۱۸ء کے ۴۰ فیصد سے کم کر کے ۳۷ فیصد ۲۰-۲۰۱۹ء کے تخمینوں میں کر دیا گیا ہے۔ کارپوریشنوں اور بینکوں کی آمدنی اور منافع پر ٹیکس کی شرح کم کر دی گئی ہے۔ سرمایہ جاتی اثاثہ پر ٹیکس (capital value tax) ۱۹-۲۰۱۸ء میں FBR کے مجموعی محصولات کا ۰.۰۸ فیصد تھا اور ۲۰-۲۰۱۹ء میں ۰.۰۷ ہوگا۔

آئی ایم ایف کے پروگرام کے دورانیہ میں پاکستان کو اپنے بیرونی قرضہ دینے والوں کو ۳۷ ہزار بلین روپے ادا کرنا ہوں گے اور توقع ہے کہ پروگرام کے دوران پاکستان کو ۳۸ ہزار بلین کے مزید قرضہ جات بیرونی ذرائع سے حاصل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف خود تو صرف ۹۴۲ بلین روپے کے لگ بھگ (یعنی ۶ بلین ڈالر) کے قرضہ دے گا جس میں تقریباً ۷۱۰ بلین روپے (یعنی ۵.۴ بلین) پاکستان آئی ایم ایف کو پروگرام کے دورانیہ ہی میں واپس کر دئے گا اور پاکستان کو اصلاً صرف ۵.۱ بلین ڈالر حاصل ہوں گے۔ باقی تمام رقوم بین الاقوامی سودی بینکوں، سٹہ بازاروں، ورلڈ بینک اور سرمایہ دارانہ ممالک سے بھیک مانگ کر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

یہ پروگرام پاکستان کو اس کی خود مختار حاکمیت (Sovereignty) سے محروم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ۱۹-۲۰۲۰ء سے ۲۴-۲۰۲۳ء تک کی مالی (Financial) اور مالیاتی (Monetary) پالیسیاں آئی ایم ایف کے زیر سایہ متعین ہوں گی۔ پروگرام کا اجراء اس بات پر منحصر ہے کہ ہم عالمی دہشت گرد فنائینگ ادارہ (FATF) کی بالادستی قبول کریں اور سامراجی ممالک کو ناراض نہ کریں ورنہ معاہدہ فوراً منسوخ کر دیا جائے گا جیسے اس وقت کہا گیا تھا جب ہم نے ۱۹۹۸ء میں نیوکلیئر تجربات کیے تھے۔

۱۹۹۹ء میں کیا ہوا

۱۹۹۷ء میں اپنی حکومت قائم کرنے کے کچھ عرصہ بعد نواز شریف نے آئی ایم ایف سے اسی قسم کا ایک تین سالہ EFF معاہدہ کیا تھا جس کا دورانیہ ۲۰۰۱ء تک تھا لیکن جیسے ہی ہم نے

1999 میں ایٹمی دھماکے کیے آئی ایم ایف نے اپنی روایتی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ اور امریکہ نے ہم پر پابندیاں لگا دیں۔ 1999-2000ء ہمیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اسلامی ترقیاتی بینک اور سامراجی ممالک سے ایک پیسہ بھی نہیں ملا، الٹا ہم نے 6 بلین ڈالر واجبات کی شکل میں ان سامراجی اداروں کو ادا کیے۔ اس سال ہماری GDP کی شرح نمو 5 فیصد رہی۔ تمام ادائیگیاں سرکاری ملکی بچتوں سے کی گئیں اور افراط زر (Inflation) کا نام و نشان نہیں دیکھا گیا اور روپیہ کی بین الاقوامی قیمت (Exchange Rate) میں اضافہ ہوا۔

آئی ایم ایف سے معاہدہ کی کوئی ضرورت نہیں

اس معاہدہ کے تحت ہمیں آئندہ تین سال تین مہینوں میں 6 بلین نہیں صرف ڈیڑھ بلین اضافی ڈالر ملیں گے یعنی 285 بلین روپیہ اور وہ بھی اس شرط پر کہ ہر تین مہینہ بعد آئی ایم ایف سے ہماری معاشی پالیسیوں کی جانچ پڑتال کے بعد تصدیق کرے کہ پاکستان مستعدی سے آئی ایم ایف اور سامراج کی غلامی کر رہا ہے۔ ۲۰۱۹-۲۰ء میں پاکستان میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم تقریباً 6000 بلین کا تھا اور اس سال اس کی رفتار نمو تقریباً 3 فیصد رہی۔ ۲۰۱۹-۲۰ء کے دورانیہ میں مجموعی سرمایہ کاری کی رفتار نمو سالانہ اوسطاً 6.15 فیصد رہی۔ اگر آئندہ تین سالوں میں سرمایہ کاری کی رفتار نمو اوسطاً تین فیصد رہی تو اس دوران مجموعی سرمایہ کاری کا حجم 915:18 بلین ہو جائے گا۔ اگر آئندہ تین سالوں میں مجموعی سرمایہ کاری کی سالانہ اوسط رفتار نمو 6.15 فیصد رہی تو تین سالہ دورانیہ میں پاکستان میں عمومی سرمایہ کاری کا حجم 203.24 بلین روپے ہوگا۔

یاد رہے کہ اس دورانیہ میں آئی ایم ایف سے ملنے والا قرضہ صرف 285 بلین روپے ہے اور اگر سرمایہ کاری کی اس دوران رفتار نمو 3 فیصد رہی تو یہ مجموعی سرمایہ کاری کا 0.015 فیصد بنتا ہے۔ اگر رفتار نمو 6.15 فیصد رہی تو آئی ایم ایف سے حاصل شدہ رقوم اس دورانیہ کی سرمایہ کاری کا صرف 0.01 بنتی ہیں۔ اس 0.01 فیصد کے عوض ہم نے قومی خود مختاری کو سامراج کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔

قومی فروختند و چہ ارزاں فروختند

پھر یہ 285 بلین روپے سارے کے سارے سامراجی سود خوروں کے پیٹ بھرنے کے لئے استعمال کئے جائیں گے اور ان میں سے ایک پیسہ بھی ملکی معیشت کی "مستحکم ترقی"

(stabilized growth) کو فروغ دینے کے لئے خرچ نہیں ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک خود کفیل معیشت ہیں اور ہمیں نہ بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، نہ سامراجی سود اور سٹہ کے بازاروں سے قرض لینے کی اور نہ سامراجیوں سے بھیک مانگنے کی۔ بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 2019-2000ء کے دورانیہ میں سالانہ اوسطاً 190 بلین رہا ہے جو اوسطاً مجموعی سرمایہ کاری کا 3 فیصد بنتا ہے اور 97 فیصد سرمایہ کاری ہر سال ملک میں اندرونی ذرائع سے کی جاتی ہے۔ پاکستان میں تیار کئے ہوئے مال میں سے ایک سال میں اوسطاً صرف 8 فیصد ایسا ہے جو برآمد کیا جاتا ہے، 92 فیصد مال ملکی استعمال میں آتا ہے۔ درآمدات مستقل گر رہی ہے اور اس کا مثبت اثر ملکی معیشت پر پڑ رہا ہے کیونکہ ملکی پیداوار درآمدات کی جگہ لینے کی سکت رکھتی ہے 2018-19ء میں ہمیں مجموعی طور پر سامراج سے جو قرضہ جات اور بھیک ملی اس کا حجم 6 بلین ڈالر (یعنی 1403 بلین روپے) تھا، اس کے برعکس 2018-19ء میں ہم نے سامراج کو 2673 بلین سود اور اصل کے شکل میں واپس کیے۔ یعنی (1403-2673) 1203 بلین روپے سامراج نے ہم سے کمائے۔ کیا پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ سامراجی بھیک اور قرضہ جات ہمارے لئے مفید ہیں؟

اسلامی انقلابی متبادل

سامراج کے کاسہ لیس اور ان کے ”معصوم“ حاشیہ بردار اس سامراجی بھیک اور قرضوں کو مفید کہے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامراج کے یہ لے پالک دھڑا دھڑ پیسہ عالمی سود اور سٹہ کے بازاروں میں منتقل کئے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ کی حمایت کر کے ملک کی تمام سیکولر جماعتیں ثابت کر رہی ہیں کہ وہ پاکستانی قوم کی غدار ہیں اور اسے تباہ کرنے پر تلی بیٹھی ہیں۔ ہم ان کی چالوں سے بخوبی واقف ہیں اور آئی ایم ایف سے اس معاہدہ اور اس مروجہ معاشی حکمت عملی کو رد کرتے ہیں۔

سیکولر اور لیبرل ماہرین معیشت لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ مغرب کی یہ معاشی غلامی ہماری مجبوری ہے اور اس کے بغیر ملک نہیں چلایا جاسکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی حکمران ذرا بھی اسلامی یا قومی حیثیت رکھتا ہو اور مغرب کی غلامی سے بچنا چاہتا ہو تو متبادل حکمت عملی یہ ہے:

پاکستان کے تقریباً 80 بلین ڈالر بیرونی واجبات کی ادائیگیوں پر فی الفور پابندی (moratorium) لگا دی جائے اور سامراجی اداروں، حکومتوں اور بینکوں سے وسیع پیمانہ پر مذاکرات کا آغاز کر دیا جائے جیسا کہ حال ہی میں کئی لاطینی امریکی ممالک (اکیوڈور، بولیویا، وینزویلا، پیرو اور یوروگوئے) اور ماضی میں مصروتیونس نے کیا ہے۔ ان مذاکرات کے ذریعہ ان ممالک کی بین الاقوامی ادائیگیوں میں تمام تخفیف کی گئی، ادائیگیوں کا توسیع شدہ دورانیہ مقرر کیا گیا، ادائیگیوں کو مقروض ملک کی برآمدات سے حاصل شدہ رقوم سے وابستہ کیا گیا اور ایسے تمام معاہدے آئی ایم ایف کی مرضی کے باوجود کیے گئے۔ یہ معاہدے اس بات کے باوجود ہوئے کہ بولیویا اور اکیوڈور میں سامراج مخالف حکومتیں برسر اقتدار ہیں (بلکہ وینزویلا نے تو یک طرفہ کارروائی کی ہے)۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم مغرب کو اس قسم کا معاہدہ کرنے پر مجبور نہ کر دیں جو واجب الادا سود کی ادائیگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، واجب الادا اصل کی ادائیگی کو ہماری برآمدات کی آمدنی سے منسلک کر دے اور واجب الادا ادائیگیوں کا ایک پچھلے طویل المدت دورانیہ (Schedule) مقرر کیا جائے۔

سامراج کے لیے اس قسم کا معاہدہ کرنا مشکل نہیں کیونکہ پاکستان میں اس کی لگائی ہوئی رقوم عالمی سرمایہ کاری کا 0.0002 فیصد ہے اور ہماری ادائیگیوں سے محرومی عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو کسی خطرہ سے دوچار نہیں کرے گی۔ جن لاطینی امریکی ممالک سے اس قسم کے معاہدے کیے گئے ان کے بین الاقوامی واجبات پاکستان سے سات گنا زیادہ ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ سامراج اس قسم کے کسی معاہدہ پر تیار نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ کیا اس کی وجہ سے امریکہ ہم پر حملہ کر کے چین کے ساتھ تیسری جنگ عظیم چھیڑ دے گا۔ سرمایہ داری کی چھ سو سالہ تاریخ میں کبھی بھی مقروض ممالک سے واجبات کے حصول کے لئے جنگ نہیں لڑی گئی اور اس حماقت کے وقوع پذیر ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم پر مالیاتی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی جیسا کہ ۲۰۰۰-۱۹۹۹ء میں جب ہم نے نیوکلیر دھماکہ کیا تھا تو ہم پر لگائی گئی تھیں لیکن سطور بالا میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس عمل سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ اس سال مجموعی آمدنی کی شرح نمو 5 فیصد رہی۔ حال ہی میں برادر ملک اسلامی جمہوریہ ایران پر سخت ترین مالیاتی پابندیاں لگائی گئیں لیکن اس کے باوجود پچھلے 5 سال سے اس کی معیشت 6 فیصد اوسط کی رفتار سے

ترقی کر رہی ہے۔ ہم نے سطور بالا میں یہ بھی دیکھا کہ ملک میں 93 فیصد سرمایہ کاری اندرونی ذرائع سے ہوتی ہے اور پیداوار کا 90 فیصد سے زیادہ حصہ یہیں فروخت کیا جاتا ہے گویا ہماری معیشت بین الاقوامی تجارت پر منحصر ہے اور نہ بین الاقوامی سودی اور سٹہ کے بازاروں پر۔

اگر ہم پر مالیاتی پابندیاں عائد کی جاتیں تو ہم 2019-2020ء میں وہ 1400 بلین روپے جو بیرونی سود اور اصل کی ادائیگیوں کے لئے وقف کئے گئے تھے، ادا کرنے سے انکار کر دیتے اور یہ پیسہ بھی ملک میں زراعت، صنعت، تعلیم اور صحت کے فروغ کے لئے استعمال کیا جاتا۔ ہماری حکومت Documentation اور چھوٹے اور اوسط درجہ کے کاروبار پر نگرانی اور تادیب کی مہمات کو فی الفور منسوخ کر دیتی۔ Documentation کے ذریعہ سامراجی ہماری معیشت کو سود اور سٹہ کے بازاروں میں جکڑ دینا چاہتے ہیں اور حلال رزق کی فراہمی کو مشکل سے مشکل بنا دینا چاہتے ہیں یہ اس لئے کہ وہ اسلام دشمن ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے روایتی بازار اور کاروباری حلقے اسلامی نظام معیشت کا ہر اول دستہ ثابت ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

ہم تمام بینکوں اور مالی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیتے اور زر (M1, M2, M3) کے نظام اجرا اور تخفیف میں بنیادی تبدیلی لا کر اسٹیٹ بینک مارکیٹ بیسڈ مانیٹری پالیسی (Market based Monetary Policy) ختم کر کے Credit Planning کے اس نظام کو دوبارہ قائم کر دیتے جو 1975 سے 1989ء تک ملک میں نہایت کامیابی سے چلتا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے تمام ماتحتانہ تعلقات آئی ایم ایف اور دیگر سامراجی فنانسینشل اداروں سے منقطع کر دیتے۔

ہم روپے کا غیر ملکی کرنسی میں شرح تبادلہ (Exchange Rate) محدود کر دیتے۔ ہم اندرونی و بیرونی زر (Foreign Currency Market) کو ختم کر دیتے اور Foreign Currency کے اجرا کی ذمہ داری سرکار کو سونپ دی جاتی جیسا کہ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۷۸ء تک تھا۔ ہم بیرونی ترسیل زر پر سخت پابندیاں عائد کرتے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے کہ پاکستان سے دولت غیر ممالک منتقل کئے جانے کے تمام دروازے یکسر بند کر دیے جائیں۔ ہم تمام بیرونی قرضہ جات اور بھیک کی وصولی پر پابندی لگا دیتے۔ (بقیہ صفحہ نمبر: ۷۶)

میں نے زندگی سے کیا سیکھا؟ (۷)

موت کی خوشبو

* میں نے ایم ایم عالم (مرحوم) سے پوچھا جب ہم کراچی میں ان کے گھر ۱۱ میں بیٹھے تھے۔ (جب میں اور سراج الحق ان کے ہاں پہنچے تو وہ چار پائی پر بیٹھے تھے اور انہوں نے گرم ادنی شال اوڑھ رکھی تھی) کہ جب آپ بھارتی پائلٹ سے فضا میں دو بدو جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ بھی ہٹ ہو سکتے ہیں اور ایک لمحے میں آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا؟

وہ کہنے لگے امین صاحب! جب میں پہلی دفعہ بحیثیت فائٹر پائلٹ اپنی سیٹ پر جہاز اڑانے کے لیے بیٹھا اور دشمن کے جہاز فضا میں موجود تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ میری آخری اڑان ہو سکتی ہے۔ تو میں مسلمان ہوں، میں نے آنکھیں بند کیں، تصور کیا کہ میرے پرچے اڑ رہے ہیں تو میں نے موت کی خوشبو سونگھ لی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور جہاز کا گیر دبا دیا۔ پھر مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔

* میرا نفس طویل برسوں تک فجر کی نماز سے پہلے اٹھنے پر میری مزاحمت کرتا رہا۔ میں نے اور میرے مربی نے بہت زور مارا لیکن بات نہ بنی۔ پچھلے رمضان میں جب مجھے کورونا ہوا اور ایک وقت آیا جب میں ہسپتال میں تھا، سانس لینے میں دقت تھی، آکسیجن لگی ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے

۱ ایم ایم عالم صاحب کا کوئی گھر نہ تھا، وہ اپنی بہن کے گھر رہ رہے تھے۔

۲ سراج الحق صاحب ایم ایم عالم کے دوست تھے۔ ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ تھے۔ ان کے بقول ان کا اور ان کے ساتھیوں کا کورٹ مارشل کر کے انہیں نکالا گیا۔ ایم ایم عالم چونکہ قومی ہیرو تھے اس لیے قادیانی سربراہ ان کا کورٹ مارشل تو نہ کر سکا البتہ انہیں ریٹائر کر دیا گیا۔ ایم ایم عالم صاحب اس پر تلخ جذبات رکھتے تھے۔ وہ مشرقی پاکستان سے تھے اور بنگلہ دیش بننے کے بعد حالات اتنے خراب تھے کہ انہوں نے اسے ایشو بنانا مناسب نہیں سمجھا۔

۳ میں ۱۹۸۶ء میں تعلیم کی تکمیل کے بعد لاہور واپس آیا تو ان دنوں افغان جہاد آخری دموں پر تھا۔ جہاد کے ایک حمایتی گروپ سے میرا رابطہ تھا۔ ہم نے باغ جناح میں روسیوں سے چھینے اسلحے کی تین روزہ نمائش رکھی اور آخری دن جناح ہال میں جلسہ کیا جس میں ایم ایم عالم (مرحوم) مہمان خصوصی تھے۔ اسی سلسلے میں ہم ان سے ملنے گئے تھے۔ وہ ہماری دعوت پر لاہور آئے اور جلسے سے خطاب کیا (اس کی تفصیل پھر کہیں)۔

کہا: ”ادھر یا ادھر، فقہی فقہی چانسز ہیں جو اللہ کو منظور“۔ میں نے آنکھیں بند کیں، موت کا تصور کیا اور اسے خود پر طاری کر لیا تو اس کی خوشبو سونگھ لی۔ تب سے میرا صبح اٹھنے کا مسئلہ حل ہو گیا اور اللہ نے زندگی بھی دے دی۔

مجھے وہ حدیث یاد آگئی جس میں دنیا کے سب سے ’سچے شخص‘ نے کہا تھا ’کفی بالموت واعظا‘ یعنی وعظ و نصیحت اور دل کو نرم کرنے کے لیے موت (کا تصور) کافی ہے۔

میں یہ لکھ رہا ہوں تو موت کو یاد رکھنے اور نہ رکھنے کے اثرات کے دو تازہ واقعات یاد آ گئے ہیں۔

* میں اور میرے ساتھی پچھلے تین سال سے سکولوں کے مسلمان بچوں کو قرآن سے جوڑنے اور اس کا ترجمہ سکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بڑے پیمانے پر یہ کام کرنے کے لیے مادی وسائل درکار تھے جو ہمارے پاس نہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بندہ ہمارے پاس بھیج دیا۔ اس نے کہا: قرآن کی خدمت کرو، اخراجات جتنے بھی ہوں میرے ذمے۔ میں نے پچھلے ہفتے انہیں ۳۰ ہزار پارے دوکڑے میں چھپوانے کے لیے کہا۔ حسن اتفاق سے چند دن بعد ایک بڑی سکول چین (Chain) اس کام پر آمادہ ہو گئی۔ میں ڈونر کے پاس گیا اور جھجکتے ہوئے کہا کہ مزید تیس ہزار پارے چھپوانے ہیں۔ وہ صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا: ڈاکٹر صاحب! جتنی جلدی ہو سکے میرے زیادہ سے زیادہ پیسے اس کام میں لگوا لیں، زندگی کا کیا پتا، موت کب آجائے؟

* اور جب موت یاد نہ ہو اور صرف دنیا اور پیسے ہی مقصد زندگی ہوں تو پھر رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اسی تدریس القرآن پراجیکٹ کے سلسلے میں ہمارا آدمی ایک اسلامی جماعت کی اسلامی سکول چین کے سربراہ کے پاس گیا اور اسے ترغیب دی کہ اپنے سکولوں میں ترجمہ قرآن لگوا لیں۔ ہم اساتذہ اور طلبہ کو کتابیں بھی فری دیتے ہیں اور اساتذہ کی ٹریننگ بھی فری کرتے ہیں۔ اس نے کہا سیمپل چھوڑ جائیے اور کل آئیے۔ دوسرے دن ہمارا آدمی گیا تو انہوں نے کہا: معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ کا طریق کار ہمارے کلچر میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ ہم تو کتابوں کے ساتھ سٹیشنری بھی طلبہ کو خود مہیا کرتے ہیں۔ ورک بک، گھر بک، کاپیاں وغیرہ اور ہر اسٹیم پر پرافٹ مارجن ہوتا ہے۔ آپ پارے فری دیتے ہیں اور ان پر آپ نے سرخ رنگ میں ’Not for Sale‘ بھی لکھوا رکھا ہے کہ کوئی انہیں بیچ نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ہمارے کلچر کو خراب کرے گا۔ اس لیے معذرت۔ ہم فری میں بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتے۔

اسلامی افغانستان - زوال پذیر مغربی تہذیب کا مدفن

مغربی تہذیب کے موجودہ مراکز (امریکہ و یورپ) اسلامی افغانستان کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو چکے۔ اب مسلم ممالک بتدریج مغربی استعمار کے چنگل سے نکلیں گے اور اسلامی افغانستان مسلم نشاۃ ثانیہ کا علمبردار بن کر سامنے آئے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ

ایک مشترک تصور کائنات کی بنیاد پر انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ایسا انضباط جو ایک ملت کی ذہنی اور مادی ضرورتوں اور مفادات کی ایک عرصے تک کفایت کر سکے تہذیب کہلاتا ہے۔ ہر تہذیبی مظہر کچھ محدود اور متعین امکانات کا حامل ہوتا ہے۔ یہ امکانات جب مکمل طور پر بروئے کار آجاتے ہیں تو تہذیب جن انسانی مفادات کی کفیل ہوتی ہے اب ان سے تصادم کی نسبت پیدا کر لیتی ہے۔ جب کبھی کسی تہذیب میں یہ تصادم واقع ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے موت کے انتظار کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ تہذیب جب انسانی مفادات کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو قدرت خود تاریخی عمل میں مداخلت کرتی ہے۔ قدرت کی مداخلت کی کئی صورتیں ہیں جو انسانی تاریخ کے مختلف مرحلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ماضی میں کبھی کسی تہذیب کو ناگہانی آفات سے تباہ کیا گیا ہے تو کبھی جنگوں کے ذریعے۔

جنگوں کی بے شمار شکلیں تاریخ میں مذکور ہیں۔ بیمار اور بانجھ تہذیبوں کو نیست و نابود کرنے کی خاطر قدرت نے کبھی تو قبائلیوں کو غالب تہذیب پر مسلط کیا ہے اور کبھی اس تہذیب کے مختلف مراکز کو باہمی تصادم میں مبتلا کر کے اسے حرف غلط کی طرح لوہج جہاں سے مٹا دیا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں قبائل ہمیشہ سے موجود چلے آ رہے ہیں۔ یونان کو رومی قبائل نے اس وقت تباہ کر دیا جب یونانی تہذیب میں مزید نمو کے امکانات کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ یونانی تہذیب کے کاٹھ کباڑ سے سلطنت روما وجود پذیر ہوئی۔ جب رومی تہذیب داخلی تضادات کا شکار ہو کر منتشر ہونے لگی تو قدرت نے ہنز قبائل (Huns Tribes) کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دیا۔ مسلم تہذیب کے بعض مظاہر چنگیزیوں کے ہاتھوں فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد ازاں خدائے بزرگ و برتر کی نکوینی حکمت کے تحت یورپ تاتار نے کعبے کی پاسبانی کی صورت اختیار کر لی۔

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مسلم تہذیب کی نوعیت اور ترکیب و فعلیت تاریخ انسانی میں ظہور کرنے والی باقی تمام تہذیبوں سے قطعی ممیز و ممتاز ہے۔

اسلام آخری دین ہے۔ رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ امت مسلمہ خاتم الامم ہے۔ مسلم تہذیب اپنے تمام تر تنوع کے باوجود وحدت کی اساس رہی ہے۔ توحید، ختم نبوت اور وحدت انسانی جیسے اعتقادات و تصورات مسلم تہذیب کو دوسری تہذیبوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ مسلم تہذیبی مظاہر کے زوال کا مطلب اسلام کی تہذیب ساز قوت کا خاتمہ نہیں ہے۔ اسلام ماضی میں اپنے تہذیبی مراکز بدلتا رہا ہے۔ ایک مسلم تہذیبی مظہر جب اپنے امکانات پورے کر لیتا ہے تو اس میں اخطاط واقع ہو جاتا ہے اور ایک نیا مظہر اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ ماضی میں ایسا بارہا ہو چکا ہے۔

دورِ جدید میں بھی مسلم تہذیب کو مغربی جدیدیت کی طرف سے جن چیلنجز کا سامنا ہے مسلم تہذیب بتدریج ان کے مقابل نیا توازن دریافت کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مستقبل میں مسلم تہذیب نئی جہت سے ظہور کرے گی اور نئے مسلم تہذیبی مراکز وجود میں آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ مسلم تہذیب کا یہ ظہور خلافت انسانی اور اسلام کے وصف عالمگیریت کی جہت سے ہوگا۔ پچھلی دو تین صدیوں میں جدید مغرب کی تمام تر پیش رفت اسلام کے عالمگیر جوہر کے ظہور میں صرف ہوگی۔ اسلام کو اپنی تاریخ میں یہ موقعہ پہلی دفعہ میسر آئے گا۔ اس وقت مسلمانانِ عالم کو حال اور مستقبل کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آدم برسرِ مطلب، اسلام حقائق کے جس کلی بیان کا نام ہے اس کے مختلف پہلو انسانی احوال اور تاریخی تغیرات کی مناسبت سے تہذیبی سطح پر ظہور کرتے رہتے ہیں۔ مسلم تہذیب کی نوعیت، خاصیت اور فعلیت سے متعلقہ ان تصورات کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلم تہذیب کی تقدیر دیگر تہذیبوں سے قطعی ممیز و ممتاز ہے۔

بیسویں صدی کی آخری دہائیوں تک جدید مغربی تہذیب اپنے عروج کو چھونے لگی تھی یعنی جدید تہذیب اپنے امکانات کو بروئے کار لانے کے آخری مراحل تقریباً طے کر چکی تھی۔ یہ واقعہ ہے کہ دو عظیم جنگوں کے بعد بیسویں صدی کے نصف ثانی میں جدیدیت کا منصوبہ علمی اور عملی ہر دو اعتبار سے بحران کی زد میں آچکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مابعد جدید عہد میں ہونے والی

فکری پیش رفت جدیدیت کی تردید کرتے ہوئے صرف شعور کے انہدام پر ہی اصرار نہیں کرتی بلکہ یہ ارضی تاریخ کے بہاؤ میں انسانی تقدیر سے بھی مکمل مایوسی کا اعلان کرتی ہے۔ جدیدیت نے ایک طرف تو مطلق انسانی آزادی کا دعویٰ کیا تھا اور دوسری طرف اس نے عقل کو مستقلاً اقدار کا سرچشمہ قرار دیا تھا۔ مابعد جدیدیت نے ان دونوں دعوؤں کی بیخ کنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی تہذیب کو جب یہ مرحلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کا فنا ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے وابستہ انسانی مقاصد مجروح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جدید مغربی تہذیب انسان کے نوعی اور اخلاقی مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اب اس سے انسان کی نوعی بقا کو ہی خطرات لاحق ہیں۔ جس تیزی سے جدید مغرب مشین کلچر کو فروغ دیتا جا رہا ہے قریب ہے کہ انسانوں کی اکثریت جبر کے علاوہ مکمل قحط کا شکار ہو کر رہ جائے۔ کائنات کی فطرت کو تو پہلے ہی مسخ کیا جا چکا ہے اب انسانی تخلیق میں مداخلت کی تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ مرضی کے انسان پیدا کئے جاسکیں۔ اس کا امکان یا عدم امکان اس وقت ہمارے زیر بحث نہیں ہے۔ ہماری مراد بس یہ ہے کہ ذہانت کو سرمائے کی مرادات پر ڈھال کے خطرناک حد تک فعال کر دیا گیا ہے۔ جدید علمیات اور خصوصاً جدید سائنسی علییت کسی بھی قسم کی اخلاقی قیود اور ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت ایک مثال سے کی جاسکتی ہے۔ مثلاً ایک انسان اگر غیر معمولی جسمانی قوت کا حامل ہو تو کیا اسے اس قوت کے استعمال کرنے کی مطلق آزادی ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ اس پر اخلاقی اور قانونی حدود کا اطلاق کیا جائے گا ورنہ وہ انسان اپنے لیے اور دوسروں کے حق میں سخت مضر ثابت ہوگا۔ یہ طاقت اور اخلاق کے باہمی تعلق کا مسئلہ ہے۔ ذہانت کو بھی اسی پر قیاس کر لیجیے۔ اگر ذہانت اخلاقی قیود سے بے نیاز ہو کر عمل کرے گی تو کائناتی اور انسانی تباہی کا سبب بنے گی۔ جدید مغرب نے انسانی ذہانت کی خود مختاری کا التباس پیدا کر کے اسے سرمائے کی غیر مشروط اطاعت پر مامور کر دیا ہے۔

یاد رہے کہ ہمارے نزدیک عقیدے سے ہٹ کر اخلاق کا سرے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اخلاق عقیدے سے کٹ جائے تو اضافیت کا شکار ہو کر مفاد پرستی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ عقیدے کے انکار کا منطقی لزوم ہے۔ اخلاق اپنی اصل میں جبلت کی عقل کے سامنے

ارادی مغلوبیت ہے۔ مگر کون سی عقل کے سامنے؟ اس عقل کے سامنے جو ایمان بالغیب سے بہرہ مند ہو۔ معلوم ہے کہ عقل کی خاصیت اسے غیر سنجیدگی اور عدم مرکزیت پر اسکا ہی رہتی ہے۔ عقل کے اس مسئلہ کا کوئی بھی حل عقیدے کے اثبات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ عقل کو مرکزیت تو عطا کرتا ہے مگر اسے جبریت کی وحشت سے بچالے جاتا ہے۔ مغرب نے ابتداء میں عقیدے کو ترک کر کے اخلاق پرستی کا راگ الاپا، لیکن اب وہ اخلاق کی رد تشکیل کا عمل بھی مکمل کر چکا ہے۔ یہ ہے ادراک حقائق اور انسان فہمی کے مسئلے پر جدید مغرب کی معراج!

جدیدیت انسان کی وجودی شناخت کو تاریخیت کی سان پر پرکھنے کا نام ہے۔ انسان تغیر اور دوام کے اقالیم کے درمیان وجود جامع ہے۔ وجود کے مراتب کا استحضار انسان کی اولین ذمہ داری ہے۔ انسان اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکے تو اس کا تشخص مجروح ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جدیدیت تکبر جبکہ مابعد جدیدیت عقل کی حماقت کی معراج ہے۔ یہ امر کم حیرت انگیز نہیں ہے کہ انسان کی مطلق آزادی کے اثبات کی خاطر لایعنیت کو وجود و شعور کی اصل ثابت کیا جائے۔ حالانکہ انسان کی حقیقی تکلیف آزادی اور معنویت ہے نہ کہ جبر اور لایعنیت! جدیدیت اور مابعد جدیدیت دونوں کے بنیادی مقدمات غیر سنجیدگی اور ہوس پرستی کی بنیاد پر اٹھائے گئے ہیں۔ مغربیوں نے تاریخ کو سنج، کائنات کو تھیٹر اور زندگی کو ڈراما سمجھنے کی سنگین غلطی کی ہے۔ اس تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ جدید مغرب جدیدیت کی بنیاد پر وجود پذیر ہونے والی نام نہاد تہذیب کے امکانات پورے کر چکا ہے۔ چنانچہ مغرب کے پاس اس وجودی بحران سے نمٹنے کے لئے اندھی طاقت پرستی کے علاوہ اب اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ معلوم ہے کہ طاقت پرستی کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔

بیسویں صدی میں دو عظیم جنگوں نے یورپ کی سامراجی سلطنتوں کا خاتمہ کر کے جدید تہذیب کے قافلہ آوارگان کی قیادت امریکہ اور روس کے سپرد کر دی تھی۔ ملحوظ خاطر رہے کہ تہذیبوں کے عروج و زوال میں جنگوں نے ہمیشہ فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ یورپی سامراجی سلطنتوں کا خاتمہ بھی ان کی باہمی جنگوں کے نتیجے میں ہوا۔ جدید تہذیب جس درندگی پر بنا کی گئی تھی وہ بالآخر اپنے ہی بچوں کو ہڑپ کر گئی۔ حالانکہ یورپ ورائے انسانی اعتماد سے بیسویں صدی میں داخل ہوا تھا اور عظیم جنگوں سے پہلے کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ۸۰ فیصد سے زائد زمین پر تسلط

قائم کر لینے والی یورپی سامراجیت داخلی تضادات اور نتیجتاً باہمی جنگوں کے ہاتھوں فنا کے گھاٹ اترے گی لیکن تاریخ ایسی ہی انہونیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ تقدیر کا بھنور ہے جو تدبیر کے حصار کو نگل جاتا ہے۔

جب تقدیر حرکت میں آتی ہے تو تاریخی قوتیں تقدیر کی موافقت اختیار کر لیتی ہیں۔ ایسے میں انسانی تدابیر، توقعات اور ارادے بھی مکمل طور پر تقدیری نتائج کے عمل ظہور کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس دہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے کہ تقدیر سے اخلاقی جبر لازم آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تاریخ کے جبر میں تقدیر انسانی آزادی اور معنویت کی واحد ضمانت ہے۔ ہماری رائے میں تقدیر انسان کی بھلائی کے ضمن میں الوہی معاونت ہے۔ تقدیر نہ ہو تو انسان کے تاریخی وجودی احوال جبر قرار پائیں گے۔

یہ تقدیر ہے جو انسان کو جبر سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کے وجودی تجربات کو لامعنیت میں نہیں ڈھلنے دیتی۔ جدید مغرب کا بہت سنگین مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ تاریخ کے ہر تجربے کو محض انسانی سطح پر گھسیٹ لاتا ہے۔ زمان کیا ہے؟ زمان کو کائناتی سکیل پر دیکھا جائے یا انسانی جہت سے، یہ تقدیر کے امکانات کے ظہور کا آلہ ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ تاریخی تغیرات انسانی اور کائناتی امکانات کے ظہور کی ضمانت ہیں اور تقدیر سے ہمارے جو ہر انسانیت کو بقاء ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ دو عظیم جنگوں کے بعد بیسویں صدی کے نصف ثانی میں جدیدیت کا منصوبہ علمی اور عملی ہر دو اعتبار سے بحران کی زد میں آچکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مابعد جدید عہد میں ہونے والی فکری پیشرفت جدیدیت کی تردید کرتے ہوئے صرف شعور کے انہدام پر ہی اصرار نہیں کرتی بلکہ یہ ارضی تاریخ کے بہاؤ میں انسانی تقدیر سے بھی مکمل مایوسی کا اعلان کرتی ہے۔ جدیدیت نے ایک طرف تو مطلق انسانی آزادی کا دعویٰ کیا تھا اور دوسری طرف اس نے عقل کو مستقلاً معانی اور اقدار کا سرچشمہ قرار دیا تھا۔ مابعد جدیدیت نے جدیدیت کے ان دونوں دعوؤں کی بیخ کنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مابعد جدید فلسفی جدیدیت کی تحلیل و تردید کرتے کرتے سوفسطائیت کے چشمہ زہر آب میں غرقاب ہو گئے ہیں۔ ایسے میں جدید تہذیب کے تمام تصورات و اقدار اپنی ثقاہت کھو چکے ہیں۔ مابعد جدید عہد میں مغرب تہذیب کی بجائے

لا بمعنی کی دلدل میں اٹھنے والے بھونچال سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔

گزارش ہے کہ جدید تہذیب کی قیادت ایسے وقت میں امریکہ اور روس کے سپرد ہوئی جب عظیم جنگوں کے نتیجے میں جدیدیت کے منصوبہ کو پہلے ہی شدید بحران کا سامنا تھا۔ امریکہ اور روس بظاہر مختلف بلکہ متضاد سیاسی اور معاشی ایجنڈے کے ساتھ بین الاقوامی منظر نامے پر ابھرے۔ تاہم سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور اس سکے کا نام ہے مادیت پرستی۔ انفرادیت پرستی اور جماعتیت پرستی مادہ پرستی ہی کے دو ظہور ہیں۔ حقیقت میں امریکہ اور روس اپنے اپنے انداز سے جدید مغربی تہذیب ہی کی توسیع تھے۔ تقدیر نے انہیں بھی باہمی تصادم کی حالت میں لاکھڑا کیا۔ علاوہ ازیں، ماضی بعید میں قبائل خود غالب تہذیب کے مراکز کی طرف پیش رفت کرتے تھے مگر دور جدید میں اس اصول کی تقلیب ہو گئی۔ اس کی وجوہات ظاہر ہیں۔ سب سے بڑی وجہ طاقت کا عدم توازن ہے۔ دور جدید میں غالب تہذیب نے خدائے قہار کی تکوینی حکمت کے تحت خود اپنی تباہی کے اسباب فراہم کئے ہیں۔ یعنی یہ خود چل کر قبائل کے چنگل میں پھنسی ہے۔ جدید مغربی تہذیب کے لیے قدرت نے افغانیوں کو قہر بنا دیا ہے۔ سابقہ سطور میں عرض کیا جا چکا ہے کہ جب غالب تہذیب مفادات انسانی کے لیے ضرر رساں ہو جاتی ہے تو قدرت تاریخی عمل میں مداخلت کر کے اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ انسانی تاریخ میں قدرت کی مداخلت کی کئی صورتیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ قدرت قبائل کو غالب تہذیب پر مسلط کر دیتی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ قبائل قدرت کے ہاتھ میں تازیانے کی مثل ہیں۔

افغانستان کے خطے کو قدرت نے جدید تہذیب کے زوال کے آلہ کار کے طور پر منتخب کیا ہے۔ افغانستان جدید تاریخ میں قہر خداوندی کا مظہر بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ خطہ زمین طرزِ بود و باش کے اعتبار سے قبائلی اور جدید تمدن سے کوسوں دور ہے۔ چنانچہ اس خطے میں بسنے والوں کا شعور اپنی فطری سادگی پر قائم ہے اور ان کا ارادہ اور قوت عمل حقیقی انسانی مفادات کی محافظ ہے۔ افغانستان کی تزویراتی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ اسے Heartland کا اہم ترین حصہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور جدید میں افغانستان پر تسلط قائم کرنا دنیا پر غلبہ پانے کی ضمانت ہے۔ بالخصوص ایشیا کے لیے اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ بقول علامہ محمد اقبالؒ ایشیا جسدِ واحد کی طرح ہے اور اس کے لیے افغانستان کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی

دل کی انسانی جسم کے لیے۔ ایشیا کے فساد و کشاد کا انحصار افغانستان کی اندرونی صورتحال پر ہے۔ ماضی میں بھی خطہ افغانستان کو اہمیت حاصل تھی لیکن اس کا تناظر مختلف تھا۔ تب اس خطے کو صرف ہندوستان میں مستحکم اقتدار کی کنجی سمجھا جاتا تھا۔ تاہم بیسویں صدی میں بین الاقوامی سیاست و معیشت میں در آنے والی تاریخی تبدیلیوں نے افغانستان کی اہمیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی سیاست و معیشت کے مراکز بیسویں صدی کی چوتھی اور پانچویں دہائیوں میں مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئے جس کے اسباب معروف ہیں۔ مراکز کی اس تبدیلی نے بحیرہ روم کی بجائے بحر ہند اور اس سے ملحقہ علاقے کی حیثیت مکمل طور پر بدل ڈالی ہے۔ افغانستان وسط ایشیا، یورپ، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر واقع ہے۔ افغانستان کی اس اہمیت کے پیش نظر عالمی طاقتیں خطرات کے باوجود افغانستان میں تسلط قائم کرنا ضروری سمجھتی رہی ہیں۔ چنانچہ روس نے سرد جنگ کے زمانے میں افغانستان کی طرف پیش قدمی کر کے اس پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کی تو افغانیوں کے ہاتھوں اس کا زوال ہو گیا۔ USSR کے زوال کے بعد ایک طرف تو روس کو اپنے مقبوضہ جات سے ہتھ دھونے پڑے اور دوسری طرف کمیونزم کا پھیلاؤ اپنی خالص شکل میں مستحکم رک گیا۔ روس کے زوال کے بعد جدید تہذیب کی دستارِ فضیلت کا سزاوار ایک اکیلا امریکہ قرار پایا۔

امریکہ نے ۱۹۹۱ء کے بعد نیا ورلڈ آرڈر جاری کیا۔ یہ ایک طرف سے امریکہ کی عالمی حکومت کے قیام کا اعلان تھا۔ فوکویا وغیرہ نے روس کے زوال سے یہ فال نکالی کہ تاریخ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ جدید مغربی تہذیب کی لبرل اقدار کے مد مقابل کوئی نظام اقدار باقی نہیں رہا۔ تاریخ چونکہ جدلیاتی انداز سے سفر کرتی ہے اور امریکہ کے مقابل تمام تہذیبیں سرنگوں ہیں لہذا اب تاریخ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ امریکہ رعونت میں مبتلا ہو کر جدید تہذیب کے بحران زدہ منصوبے کو عالمگیر سطح پر فروغ دینے کی مہم پر کمر بستہ ہو گیا لیکن تقدیر کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ صرف ایک عشرے کے اندر امریکہ نے نام نہاد مہذب دنیا کی تمام تر جنگی قوت سے افغانستان پر حملہ کرنے کی غلطی کر دی۔ امریکہ کے گھمنڈ کا عالم یہ تھا کہ اسے لگا وہ تھوڑے ہی عرصے میں افغانستان کو نمونہ عبرت بنا دے گا۔ تاہم ۲۰۰۱ء کے بعد جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ واقعہ شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک بے مثل، منظم ترین اور طاقتور ترین جدید جنگی مشینری بھی

استعمار کو فتح نہیں دلواسکی بلکہ اس جنگ کے نتیجے میں امریکی استعمار کے مفادات پہلے کی نسبت زیادہ خطرات کا شکار ہوئے ہیں۔ افغانی طالبان نے نیٹو اور امریکہ کو اس کے اتحادیوں سمیت شکست، ذلت اور جگ ہنسائی کی عبرتناک مثال بنا دیا ہے۔

ہم نے دیکھا ہے کہ اکیسویں صدی کے تیسرے عشرے کا آغاز افغانستان میں ایک تاریخ ساز پیشرفت کے ساتھ ہوا ہے۔ امریکہ بالآخر جنگ کی بساط کو لپیٹنے پر مجبور ہو کر افغانستان کو اس نامراد، گھٹیا اور نذیر عاقل کی طرح خیر باد کہہ چکا ہے جو ہوس کی خاک چھانتے چھانتے مایوسی کی صلیب پر لٹکے ہمیشہ کے لیے کوئے یار سے بے دخل ہونے کو ہی غنیمت سمجھتا ہے۔ اس صدی کے پچھلے دو عشروں کے دوران افغانستان میں انسانی تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ لڑی گئی جس نے بالعموم بین الاقوامی سیاست و معیشت اور بالخصوص پاکستان اور ایشیائی خطے کو ہمہ جہت طور پر شدید متاثر کیا ہے۔

اس طویل جنگ میں امریکی شکست کے نتائج بہت دور رس ہوں گے جن کا درست اندازہ لگانے میں ابھی وقت لگے گا۔ تاہم چند باتیں تو بالکل واضح ہیں۔ جدید مغرب کی جنگی مشینری بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ جدید جنگی ٹیکنالوجی کو خدا سمجھنے والوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے جس سے مثلاً امریکہ کا چین وغیرہ کے ساتھ تجارتی توازن بگڑ گیا ہے۔ مزید یہ کہ امریکہ بین الاقوامی commitments سے دستبردار ہوا ہے۔ بین الاقوامی معاہدات پر عمل درآمد کروانے کی امریکی صلاحیت کمزور ہوئی ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشت میں بحران کے آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ امریکہ کی انصاف پرستی اور انسانی حقوق کی علمبرداری کی قلعی کھل گئی ہے۔ امریکہ کے عالمی قد کاٹھ میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ جنگ کے دوران چین وغیرہ کو معاشی اور فوجی اعتبارات سے پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہے۔ یہ طرفہ تماشا دیکھئے کہ امریکہ نے اپنے تئیں چین کو Contain کرنے کے لیے ہی افغانستان پر حملہ کیا تھا لیکن نتائج امریکہ کے عزائم کے بالکل برعکس نکلے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست Unipolar سے Multipolar ماڈل کی طرف گئی ہے یعنی طاقت اور سرمائے کے نئے مراکز وجود میں آگئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی افغانستان میں شکست کی بازگشت کئی نسلوں تک سنائی دیتی رہے گی۔

نکست کے بعد اگرچہ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کا عمل مکمل ہو چکا ہے لیکن فورسز کے انخلاء کے باوجود امریکہ اس خطے سے لاتعلقی نہیں رہے گا۔ امریکہ اس خطے میں اپنے مزعومہ مفادات کے تحفظ اور روس، چین، پاکستان اور دیگر علاقائی طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے افغانستان میں مداخلت جاری رکھے گا۔ معلوم ہے کہ امریکہ نے افغان حکومت کے ساتھ طویل المدتی سٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں لمبے عرصے تک مصروف عمل رہنا تھا۔ اب کابل رژیم کے خاتمے کے بعد افغانستان کی حکومت طالبان کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، لیکن امکان پھر بھی یہی ہے کہ امریکہ افغانستان میں کسی نہ کسی طرح اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔

یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ امریکہ ہو یا امریکہ کے مقابل ممالک ہوں سب کے لیے افغانستان زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ سب کو صورتحال کے جبر کے تحت افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ یقینی بنانا ہے۔ گویا افغانستان عالمی اور خطے کی طاقتوں کے لیے تقدیر کا بچھا یا ہوا جال ہے اور سب کا اس جال میں کسی نہ کسی انداز سے trape ہونا مقدر ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ جدید تہذیب اور اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کی سرزمین پر ہوگا۔ میری رائے میں اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے کا حاصل یہ ہے کہ سرد جنگ کے زمانے میں USSR کا خاتمہ افغانستان کی وجہ سے ہوا اور اب امریکہ کے سپر پاور کے منصب کے انجام کا سبب بھی افغانستان ہی بنا ہے۔

اس عرصے میں جدید تہذیب کی معاشی اور سیاسی قوت منتشر ہوئی ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ منتشر قوت بتدریج کمزور ہو کر فنا کے گھاٹ اترے گی۔ امریکہ بین الاقوامی چودھراہٹ کے منصب سے معزولی کے بعد زیادہ شدت کے ساتھ اندرونی تضادات کا شکار ہوگا۔ اس کے ساتھ سینٹرل ایشیا میں تسلط کا امریکی خواب بکھرے گا۔ یورپ میں امریکہ کے حوالے سے مایوسی بڑھے گی۔ اس کے ابتدائی آثار ٹرمپ حکومت کے دوران ظاہر ہو چکے ہیں۔

جہاں تک چین کا تعلق ہے تو اس کے متعلق یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت اس خطے میں چین کے مفادات سی پیک کی بدولت سب سے زیادہ ہیں۔ چین اور افغانستان کا ۹۱ کلو میٹر مشترک بارڈر ہے۔ چین کے لیے افغانستان کی اہمیت اس کی تزدیراتی حیثیت کی بدولت

غیر معمولی ہے۔ چین کسی صورت میں بھی افغانستان سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ چین کی طرف سے اگر افغانستان میں استعماری مداخلت ہوتی ہے تو آئندہ ایک عشرے کے اندر افغان طالبان اور چین شاید حالت جنگ میں ہوں گے۔ اگرچہ اس کا انحصار ایک طرف تو اس بات پر ہے کہ طالبان افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں آ جانے کے بعد کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ چین کے صوبے سنکیانگ میں بسنے والے ایغور مسلمانوں کا مسئلہ طالبان کی نظر میں ہے۔ دوسری طرف چین کی پالیسی اب تک عدم مداخلت کی رہی ہے لیکن خطے کی بدلی ہوئی صورتحال کے پیش نظر چین شاید مداخلت کا فیصلہ کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو چائینہ کے لیے نہ صرف یہ کہ افغانستان کی طرف سے ترقیاتی منصوبوں میں مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا بلکہ طالبان اور چین میں تصادم بھی ہو سکتا ہے۔

چین اگلے پندرہ بیس سالوں میں عالمی سطح پر امریکہ کی جگہ لینے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ طالبان کے ساتھ تصادم کی غلطی کی صورت میں چین کی استعماری عمر امریکہ سے بھی کم ہوگی جس طرح کہ امریکہ کی استعماری عمر یورپ سے کم تھی۔ جب امریکہ جدید تہذیب کا وارث بنا تھا تو تب جدیدیت بحران کا شکار ہو چکی تھی۔ چین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے وقت جدید مغربی تہذیب کا قائد بننے جا رہا ہے جب کہ پہلے ہی یہ تہذیب زوال کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ چین ظاہری فرق کے باوجود جدید مغربی تہذیب کی ہی توسیع ہے اس کے اصول و فروغ بھی جدید مادیت پرستی سے ماخوذ ہیں۔ چین نے سرمایہ داری اور کمیونزم میں جو بے اصول امتزاج پیدا کیا ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ چین جس تناسب سے سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط ہوگا اسی حساب سے انسانی مفادات کے لیے اس کا ضرر بڑھتا جائے گا اور اس کا انجام بھی بالآخر لائیکل قسم کے داخلی تضادات اور نامختم بیرونی تصادم کی شکل میں ہوگا۔ پھر یہ کہ چین کی مادی ترقی بھی اپنی انتہا کو پہنچ کر شدید انسانی بحران کی صورت اختیار کر جائے گی۔

افغانستان کا کردار اس تمام منظر نامے میں یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے مابعد امریکہ چین کی مرکزی صورت حال زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہ پائے گی۔ صورتحال میں اس طرح کی ممکنہ تبدیلی کا مرحلہ شاید طویل پکڑ جائے لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آنے والی دو تین دہائیوں میں جدید مغربی تہذیب کا آخری بڑا حصار یعنی چین بری طرح شکست درپخت کا شکار ہو جائے گا۔ ہماری اس

بات کو تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے نہ کہ محض جذباتی انداز سے۔ ۱۹۱۴ء سے ۱۹۴۵ء تک یعنی محض تیس اکیس سالوں میں یورپ کی سامراجی سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ۱۹۷۹ء سے ۲۰۲۱ء تک صرف ۴۲ سالوں میں دو سپر پاورز نے افغانستان میں دھول چاٹی ہے۔ چین زوال آمادہ جدید تہذیب کی قیادت کے غم میں مبتلا مرویہا ہے جس کی طبعی عمر تاریخ و تہذیب کے اصولوں کی رو سے زیادہ طویل نہیں ہے۔ چین کی شکست و ریخت کے موقع پر جدیدیت اور سرمایہ داری کی بنیاد پر قائم جدید تہذیب کا محافظ عالمی نظام بھی برقرار نہیں رہ پائے گا۔ یہ وہ وقت ہو گا جب دنیا تہذیبی اعتبار سے ایک نئے یعنی مابعد مغرب دور میں داخل ہوگی۔ نیا عالمی نظام تشکیل پائے گا۔ نئے بین الاقوامی قوانین مرتب ہوں گے۔ جدید تہذیب کے تسلط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسانیت کو مغربی استعمار اور اس کے ایشیائی گماشتوں سے نجات ملے گی۔ یاد رہے کہ اس سارے عمل میں افغانستان کا کردار مرکزی اور فیصلہ کن ہوگا۔ اس طرح افغانستان کے بین الاقوامی کردار کا دوسرا مرحلہ مکمل ہوگا۔

افغانستان استعمار کے مقابل جس عزیمت سے لڑا ہے وہ صرف ملت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی طرف سے فرض کفایہ کی ادائیگی کا عمل بن گیا ہے۔ افغانیوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کر کے اپنی انسانیت سے دستبردار ہونے سے انکار کیا ہے۔ استعمار مخالف اس حالیہ طویل جنگ میں طالبان نے اگرچہ ہر اول دستے کا کام کیا ہے لیکن افغانستان کا اجتماعی شعور اگر ان کا موید نہ ہوتا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دور جدید میں افغانستان کی طرف سے استعمار مخالف جدوجہد کا آغاز طالبان نے نہیں کیا۔ معلوم ہے کہ طالبان سوویت روس کے زوال کے بعد منظر پر آئے ہیں۔ استعماری تہذیب کو سرنگوں کرنے کا مرحلہ وار کارنامہ سرانجام دینے کا اعزاز مجموعی طور پر تمام افغانستان کو حاصل ہوا ہے۔ اگر ایک قلیل تعداد میں استعمار کی حمایت کرنے والے عناصر افغانستان میں موجود رہے ہیں تو عرض ہے کہ کمزور بچے کس گھر میں نہیں ہوتے۔ افغانستان کے مسئلے کو درست سیاق و سباق میں سمجھنا خاصا مشکل اس لیے ہے کہ استعمار نے میڈیا کے ذریعے غیر معمولی انداز سے اس کی انجینئرنگ کی ہے۔ لوگ عام طور پر جزئیات میں الجھ گئے ہیں۔ مسلم شعور استعمار کے غلبے کو اس قدر جذب کر چکا ہے کہ اسے اب اپنی فتوحات پر یقین ہی نہیں آتا۔ افغانیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ استعمار کے خلاف مزاحمت

ہی وہ واحد راستہ ہے جو شعور کو اس کے عصری حوالوں کا تابع مہل بننے سے بچا سکتا ہے۔

یہ کہنا بجا ہے کہ ابھی افغانستان کا استعمار مخالف کردار ختم نہیں ہوا۔ افغانستان کا یہ کردار دوسرے مرحلے کی تکمیل کے ساتھ اپنی انتہاء کو پہنچ جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں افغانستان کا کردار سلبی سے زیادہ ایجابی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان دور جدید میں مسلم تہذیب کو مطلوب توازن حاصل کر لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانیوں کی نفسیات میں مرعوبیت نہیں ہے۔ جدید تہذیبی اوضاع کے حوالے سے ان کا ترک و اختیار ارادی ہوگا۔ میرا احساس ہے کہ اسلام کا جدید تہذیبی ظہور افغانستان کی سرزمین پر ہوگا جو کہ بہت متوازن اور توانا ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ غالب تہذیب کے وسط میں یا اس کی سرحدوں پر قدرت نئے امکانات کی پرورش کرتی ہے۔ افغانستان کا خطہ اسی حیثیت کا حامل ہے۔ مسلم تہذیب کو جو اقتداری توازن یہاں پر حاصل ہوگا وہ دیگر مسلم ممالک کے لیے نمونے کا کام کرے گا۔ مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ ابھی سے مستقبل کے ان امکانات کو نظر میں رکھ کر اپنے سیاسی اور تہذیبی سفر کی سمت کا تعین کریں۔

بقیہ: پاکستان کی معاشی تباہی۔ حل موجود ہے

ہم پیداواری شعبوں میں سرکاری سرمایہ کاری اس سطح پر لے جاتے جو وہ 1980-1975ء کے دوران تھی۔ 19-2018ء میں سرمایہ کاری قومی مجموعی سرمایہ کاری کا 6 فی صد تھی اور صنعتی اور زرعی شعبہ میں سرکاری سرمایہ کاری کو کوئی وجود نہیں تھا۔ سرکاری سرمایہ کاری کے عدم وجود کے نتیجہ میں پاکستان کی بھاری صنعتیں رو بہ زوال ہیں اور ہم ٹیکنولوجیکل ایجادات سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ پاکستانی معیشت کی اصل کمزوری حکومتی خسارہ (Public Deficit) میں اضافہ نہیں بلکہ وہ ساختی انجماد (Structural state) ہے جس کی وجہ سے پاکستانی محنت کشوں کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پیداواری سکت میں اضافہ کے لئے بھاری صنعتوں اور Technology Initiatives کا بڑھانا ضروری ہے اور یہ صرف سرکاری سرمایہ کاری کے ذریعہ ہی ممکن ہوتا ہے۔ بھاری صنعتوں (مشینری، الیکٹرانکس، ہارڈ ویئر، کیمیکل اور پیٹرو لیوم وغیرہ) میں فروغ کے ذریعہ محنت کشوں کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ خوددار قومی اسلامی حکومت کے معاشی ایجنڈا کا اہم جزو ہوگا۔

’دروسِ سرمایہ داری‘ از ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری

کتاب ’دروسِ سرمایہ داری‘ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک معرکتہ الآراء کتاب ہے جسے جناب ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری کے شاگردوں نے مرتب کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دینی مدارس اور دینی جماعتوں کے کارکنان، علماء و طلبہ، خصوصاً تخصصات کے طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں تحفظ و غلبہ دین کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں جب سرمایہ دارانہ نظام کو ہمہ گیر عالمی غلبہ حاصل ہے۔ جاہلی عقلیت کا سرمایہ دارانہ مظہر (rationality) انسان کو ہیومن لی انگ گردانتا ہے یعنی خود مختار اور قائم بالذات فرد، ایسا فرد جو کسی ہستی کو جواب دہ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ہیومن لی انگ نہیں۔ ہیومن لی انگ تو شیطان ہے کیونکہ خود مختاری کا دعویٰ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔

لہذا سرمایہ دارانہ نظام کی پوری عمارت ایک نامعقول، باطل اور جاہلی تصور انسان پر استوار کی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں جس معاشرت، معیشت اور اخلاقیات کی صورت گری ہوئی ہے؛ اس نے آج بنی نوع انسان کو تباہی و بربادی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان اس وقت سرمایہ دارانہ تحکم اور تغلب کی بدترین مثال ہے۔

بحیثیت مسلمان ہم اس کے مکلف ہیں کہ اس جاہلی نظام کا مقابلہ کریں اور اسے پسپائی پر مجبور کر دیں۔ لیکن یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس نظام کی بنیادوں سے کماحقہ واقف ہوں۔

چوں کہ ہمارے ہاں ابھی تک مغربی فلسفہ و تہذیب کے عمومی مظاہر ہی زیر بحث آتے ہیں، اس کے پس منظر میں کارفرماؤ کا رویہ نظریات کے مطالعہ و نقد کی روایت نہایت کمزور ہے، اس لیے سرمایہ دارانہ نظام کی کماحقہ تفہیم نہیں ہے۔ خصوصاً ہماری اسلامی جماعتوں اور دینی تعلیم گاہوں میں ابھی تک یہ مباحث بالکل اجنبی ہیں۔ روایتی دینی حلقے، مذہبی جماعتوں کی قیادتیں اور ان کے کارکنان سرمایہ دارانہ نظام کی حقیقت و ماہیت؛ اور اس کے ہمہ گیر ابلیسانہ تسلط سے واقف نہیں۔ ہمارے مذہبی حلقے سرمایہ داری کی درست تفہیم نہ ہونے کی وجہ سے اسے چیلنج نہیں کر پارہے۔

انہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ یہ سرمایہ داری کا غلبہ ہی ہے جس نے دینی جماعتوں اور غلبہ دین کی تحریکوں کے کردار کو محدود و غیر مؤثر کر دیا ہے۔ اس لاعلمی کی بنا پر تحفظ و غلبہ دین کی تحریکیں اپنی تمام تر مخلصانہ جدوجہد کے باوجود اپنے اہداف تک پہنچنے میں ناکام ہیں۔

دینی جماعتوں میں یہ احساس تو پایا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین اور نظام حیات ہے مگر ہمارے ہاں ایسے افراد اور گروہ بھی پائے جاتے ہیں جو دانستہ و نادانستہ طور پر اسلام میں سرمایہ دارانہ نظام کی پیوند کاری کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی تناظر میں افغانستان کے معاملے کو دیکھا جاسکتا ہے کہ طویل جدوجہد اور بے پناہ قربانیوں کے بعد آزادی حاصل کرنے والا ملک آج ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے کہ وہ کسی وقت بھی عالمی سامراجی سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں سامراج کو عسکری شکست تو ہوئی ہے مگر نظامی شکست نہیں ہوئی۔

چنانچہ ضروری تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے فکری اور فلسفیانہ مباحث، سرمایہ دارانہ اداروں اور سرمایہ دارانہ معیشت کو حتی الامکان آسان، سادہ اور عام فہم اسلوب میں امت کے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ دروس سرمایہ داری اسی جذبے کے تحت تیار کی گئی ہے۔

کتاب دروس سرمایہ داری 23 / ابواب پر مشتمل ہے۔

باب نمبر 1 ”سرمایہ داری سے مقابلے کی ضرورت“ کے عنوان سے ہے۔

اس باب میں تحفظ دین اور غلبہ دین کی جدوجہد کی فرضیت سے بحث کی گئی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے غلبے، طرز حیات اور سرمایہ داری سے مقابلے کے خدوخال بھی واضح کیے گئے ہیں۔

باب 2 ”سرمایہ داری کی فکری اساس“ کے عنوان سے ہے، جس میں یورپی خطوں میں جدید افکار کی پذیرائی، عیسائیت کی بطور مذہب پسپائی، تحریک نشاۃ ثانیہ، تحریک تنویر اور تحریک رومانویت کے پس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔

☆ تیسرا، چوتھا اور پانچواں باب بالترتیب سرمایہ دارانہ عقائد ”آزادی، مساوات اور ترقی“ سے بحث کرتا ہے۔ چوتھے باب کے ضمن میں اقوام متحدہ کے چارٹر، ہیومن رائٹس (انسانی حقوق کا چارٹر) کے فلسفہ کا تاریخی پس منظر اور مختصر خلاصہ، انسانی حقوق کے جبری نفاذ کے لیے استعمار کی کارفرمائی کو بیان کیا گیا ہے۔

☆ باب 6 تا 12 سرمایہ دارانہ نظریات یعنی سیکولرازم، لبرل ازم، نیشنل ازم (قوم

پرستی)، سوشلزم، انارکزم، نیولبرل ازم کی تفہیم پر مبنی ہیں۔

باب نمبر 13: پوسٹ ماڈرن ازم کے تنویری افکار کی تنقید پر مشتمل ہے۔

باب نمبر 14: سرمایہ دارانہ علمیت کے عنوان سے ہے۔ اس باب میں جدید و ہر یہ تصورات علم سے بحث کی گئی ہے۔ یہ باب سائنسی علم کی نوعیت، سرمایہ دارانہ تصور حقیقت، سرمایہ دارانہ علم کی خصوصیات، سرمایہ دارانہ علم کی تشکیل، سرمایہ دارانہ علم کی منطقی منزل جیسے مباحث پر مبنی ہے۔

باب نمبر 15: ”وحی، سائنس، اور ٹیکنالوجی“ کے عنوان سے ہے۔ یہ باب عیسائیت اور سائنس، جدید سائنس اور اس کے اغراض و مقاصد، سائنس کا ارتقائی نظریہ سچائی، سائنٹیفک میتھڈ، پس جدیدیت اور سائنس، ٹیکنوسائنس جیسے موضوعات سے بحث کرتا ہے۔

باب نمبر 16: ”سرمایہ دارانہ ثقافت اور جمالیات“ کے عنوان سے ہے۔ اس باب میں سرمایہ دارانہ ثقافت، سرمایہ دارانہ انفرادیت، آرٹ کی کموڈی فیکیشن، گلوبل سٹی کی حقیقت و ماہیت بیان کی گئی ہے۔

باب نمبر 17 کا عنوان ہے ”لبرل سرمایہ دارانہ ریاست کی حقیقت اور ماہیت“۔ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ سرمایہ داری اپنے حکم اور اقتدار کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے؟ فرماں روائی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی کارفرمائی کے آلہ کار افراد کون ہوتے ہیں؟ سرمایہ دارانہ اقتدار کے حامل اداروں کی ماہیت کیا ہوتی ہے؟ نمائندگی کے اداروں کی ہیئت کیسی ہوتی ہے، ان تمام سوالوں کا جواب اس کتاب میں ملتا ہے۔

باب نمبر 18 ”پاکستانی ریاست اور لبرل ازم“ کے نام سے ہے۔ اس باب میں پاکستانی ریاست کی تیزی سے بدلتی ماہیت کو بیان کیا گیا ہے۔

باب نمبر 19 کا عنوان ”سرمایہ داری اور جمہوریت ہے“۔ اس باب میں سرمایہ دارانہ نظام، طرز حیات اور جمہوریت کی کارفرمائی پر بحث کی گئی ہے۔

باب نمبر 20: ”ہیومن رائٹس اور سامراج“ کے عنوان سے ہے۔ اس باب میں ہیومن رائٹس (انسانی حقوق) کے فلسفیانہ پس منظر کو بیان کرنے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کی سامراجیت پر سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔

☆ باب نمبر 21: فلسفہ یونان کے ابطال اور امام غزالیؒ کے طریق کار پر ہے۔

باب نمبر 22: میں رد فکر یونان میں امام غزالی رحمہ اللہ کا منہج زیر بحث آیا ہے۔

یہ آخری دو باب اس لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں کہ ان میں حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یونانی فلسفہ کے تعاقب کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہوں نے کس منہج پر یونانی فکر کو شکست دی اور کیونکر آج اسی منہج کو بروئے کار لاتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کو شکست دی جاسکتی ہے۔

☆ باب نمبر 23 ”سرمایہ داری کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟“ کے عنوان سے ہے۔ یہ باب کتاب کا حاصل ہے۔ سرمایہ دارانہ غلبہ طویل المدت نوعیت کا ہے اور پاکستان جیسے چھوٹے سے ملک میں اس کو چیلنج کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہے۔ اس کے باوجود اگر اسلامی انقلابی قوتیں حالات کا صحیح ادراک کرتے ہوئے عوامی مذہبی تحریک، تنظیم اور مخلصین دین کے اقتدار کے قیام کا بیڑہ اٹھالیں تو سرمایہ دارانہ نظامی غلبہ کو کسی نہ کسی حد تک چیلنج کیا جاسکتا ہے۔

اس باب میں اُس حکمت عملی کے اشارات مرتب کیے گئے ہیں جنہیں بروئے کار لاتے ہوئے جاہلیت خالصہ نظام سرمایہ داری کو شکست سے دوچار کیا جاسکتا ہے۔

ہمارے خیال میں جناب ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کے شاگردوں نے آئندہ کئی دہائیوں تک کے لیے ایک ایسی شمع روشن کر دی ہے جس سے اسلامی انقلاب کا ہر راہرو روشنی پاتا رہے گا۔ اگر اس کتاب کا کسی مسلکی یا تنظیمی تعصب کے بغیر مطالعہ کیا جائے گا تو ان شاء اللہ ہر دینی کارکن اسے اپنے دل کی آواز پائے گا۔

عہدِ نو برق ہے، آتش زدہ ہر خرمن ہے
ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے

اس نئی آگ کا اقوام کہن ابندھن ہے
امتِ ختم رسل شعلہ بہ پیرہن ہے

آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

کتاب کا انتساب مولانا مفتی محمود، علامہ شاہ احمد نورانیؒ اور قاضی حسین احمدؒ کے نام ہے۔ یہ کتاب جامعہ بنوری ٹاؤن کے مکتبوں سے دستیاب ہے۔ درج ذیل نمبروں پر بھی رابطہ کر کے حاصل کی جاسکتی ہے: 0318-2843334_0333-2122756

اشاریہ البرہان ۲۰۲۱ء

فروری

شمولات

۳	۷۷	○ لکچر ونظر انگلہ تازہ
۸	۷۸	○ تعلیم و تربیت پروفیسر ملک محمد حسین
۱۱	۷۹	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر زاہد صدیق مغل
۱۶	۸۰	○ تعلیم و تربیت عبداللہ سیر
۲۳	۸۱	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد رضوان
۳۶	۸۲	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۵۱	۸۳	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری
۵۸	۸۴	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری

اپریل

شمولات

۳	۸۵	○ لکچر ونظر مولانا ابو الحسن علی ندوی
۶	۸۶	○ تعلیم و تربیت پروفیسر ملک محمد حسین
۱۱	۸۷	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۱۸	۸۸	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۲۰	۸۹	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۲۵	۹۰	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۲۷	۹۱	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۳۰	۹۲	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۳۸	۹۳	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۴۷	۹۴	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۵۱	۹۵	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین

جنوری

شمولات

۳	۹۶	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۹	۹۷	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۱۲	۹۸	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۱۵	۹۹	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۱۹	۱۰۰	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۲۸	۱۰۱	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۳۰	۱۰۲	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۳۲	۱۰۳	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۳۶	۱۰۴	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۳۷	۱۰۵	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۳۹	۱۰۶	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۴۳	۱۰۷	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۴۷	۱۰۸	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۵۲	۱۰۹	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۵۳	۱۱۰	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۵۴	۱۱۱	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۵۵	۱۱۲	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۵۶	۱۱۳	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین

مارچ

شمولات

۳	۱۱۴	○ لکچر ونظر معیشت - ہمارے بڑوں حکمران
۵	۱۱۵	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۹	۱۱۶	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۱۰	۱۱۷	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۱۶	۱۱۸	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۲۲	۱۱۹	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۲۳	۱۲۰	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۳۱	۱۲۱	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۳۶	۱۲۲	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۵۰	۱۲۳	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین
۵۷	۱۲۴	○ تعلیم و تربیت ڈاکٹر محمد امین

مئی

مشورات

O تعلیم و تربیت

- ۳ - قوی تعلیمی نصاب اور اعلیٰوں کے امتحانات پر دھیرنگ محمد حسین
- ۷ - تعلیم، سیکولزم اور لگتیں پر دھیرنگ محمد حسین
- ۱۰ - ہیرنگ کورٹ میں زیر سماعت کس سلسلہ نصاب دہی کتب
- ۱۵ - پاکستان کے مستقبل کے خلاف ایک گھمبائی سازش
- ۱۷ - کیا قوی نصاب تعلیم
- ۲۰ - ہر ریاست کا نصاب تعلیم: ریاست کے نظریے پر مبنی ہے یہ یا مستقبل جان
- ۲۳ - اسلامی نصاب کے متعلق تشویش انصاری
- ۲۵ - نصاب تعلیم ایک بار پھر سازش کی زد میں ڈاکٹر سیرامک
- O اسلام اور پاکستان
- ۲۸ - کیا واقف! نکتہ: خلاف شریعت و خلاف آئین ہے مفتی محمد تقی عثمانی
- ۳۶ - اسٹیکسٹنٹ اور تحریک لیک ڈاکٹر محمد امین
- O تعلیم و تربیت
- ۴۰ - 'خاموش انقلاب' ناگزیر ہے
- O حق کی تلاش
- ۴۶ - کیا اور اور اشغال ہمت اور خلاف شریعت ہیں؟ مولانا محمد منظور عثمانی
- ۵۵ - رمضان المبارک میں بد کیوں نہیں؟
- O تعلیم و تربیت
- ۵۶ - مغربیات: حسنی تعلیمت عبداللہ میر
- O اسطفاوات
- ۵۷ - اقامت دین کا مفہوم ڈاکٹر محمد امین

جون

مشورات

O بہت مقدس / اقدس

- ۴ - کہاں ہو تم؟ ڈاکٹر سیرامک محمد حسین
- O تعلیم و تربیت
- ۶ - ہیرنگ کورٹ کس: تعلیم پر اعلیٰوں کے پر دھیرنگ محمد حسین
- ۱۸ - امتحانات کا جائزہ: تجاویز اور سفارشات سید خالد جاسمی
- ۲۰ - تعلیم میں مساوات کا شیطان کی مکمل سید خالد جاسمی
- O دینی مدارس
- ۲۰ - حقیقی تعلیمی مسائل سے حکومت اور علماء کی غفلت ڈاکٹر محمد امین
- ۲۳ - 'مجمع اعلیٰ الاسلامیہ' کی حمایت کا اعلان
- O تعلیم اسلام
- ۳۰ - اقامت دین اور غیہ و دین کی بحث
- O بہادری
- ۳۳ - مولانا وحید الدین خاں: حاصل مجدد محمد دین جوہر
- ۳۳ - مولانا وحید الدین خاں: پر شاہنواز فاروقی کی ناروا تنقید
- O عالم اسلام
- ۳۶ - سانحہ بیت المقدس اور سیکولر مسلم سرکران اور محمد مجاہد جان
- O میں نے زندگی میں کیا سیکھا؟
- ۳۹ - کرونا کی تکلیف و تجربات
- O تعلیم و تربیت
- ۴۷ - مغربی مکتبین اور فلاسفہ کے افکار و راہ ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری
- ایک مختصر تاریخ جامع تجزیہ

جولائی

مشورات

O تعلیم و تربیت

- ۳ - تعلیمی اداروں میں اخلاقی تربیت کا فقدان پر دھیرنگ محمد حسین
- ۶ - نئی قوی تعلیم پڑ پالیسی: لبرلزم اور سیکولزم کے نئے میں
- O دینی مدارس
- ۱۰ - فضل و کمال کی ساری جگہیں خالی ہیں ڈاکٹر محمد اکرم ندوی
- ۱۳ - دینی مدارس اور حکومت کا رویہ ڈاکٹر محمد امین
- ۱۵ - دینی مدارس کی ڈگریوں کے تسلیم نہ کیے جانے کا مسئلہ
- O اسلام اور پاکستان
- ۱۸ - ایک سوشلزم کو دینی پینٹ فارم کی ضرورت ڈاکٹر محمد امین
- ۲۱ - بیانیہ کی قوت اور اس کا فروغ و خفاہ پر دھیرنگ محمد حسین
- O حق کی تلاش
- ۲۸ - کیا آپ کا قلب بیمار ہے؟ امام ابن قیم الجوزیہ
- ۲۹ - ایک عالمیادار ادارہ
- O تعلیم و تربیت
- ۳۱ - مغربی مکتبین اور فلاسفہ کے افکار و راہ (۲) ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری
- ۳۹ - جدیدیت اور روایت: قدیم بحث، عصری تناظر و جدید مراد
- O مطالعہ کتاب
- ۳۸ - البرہان جون ۲۰۲۱ء پر تبصرہ سید خالد جاسمی
- ۵۲ - 'آداب اختلاف اور اتحاد' ڈاکٹر انوار احمد بکوی
- اداکٹر اختر حسین مری
- O بہادری
- ۵۵ - راولپنڈی میں جلے: علامہ محمد طیل الرحمن قادری
- O اسطفاوات
- ۵۶ - مولانا وحید الدین خاں کی فکر
- O مطالعہ کتب
- ۵۷ - کتاب لرا

اگست

مشورات

O انگریزوں کا نظریہ

- ۴ - ڈاکٹر دوست
- O تعلیم و تربیت
- ۵ - غیر ملکی پیشگی کتاب پر پابندی عاصم خاواکی
- ۷ - کیا قوی نصاب اور دینی مدارس کا نظام تعلیم ڈاکٹر اکرام الحق
- ۱۱ - تعلیم میں بعض علماء کو ام کی مغرب سے موجودیت
- O حق کی تلاش
- ۱۴ - تیس لاکھ لڑکیوں کو ادا کروں؟ جاوید چدری
- O اسلام اور پاکستان
- ۱۶ - گھر کی تندرستی: ہم ناقل امی ڈاکٹر محمد امین
- ۱۷ - گھر کی تندرستی کی اساس مغرب کی اعلیٰ تہذیب ہے
- ۲۱ - مغرب پاکستان میں غیر اسلامی قانون سازی کیسے کرتا ہے؟ عاصم خاواکی
- ۲۶ - اجتماعی قربانی خلاف متاخرہ شریعت ہے مولانا احتشام صدیقی
- O اسلام اور مغرب
- ۲۸ - مغربی تہذیب دین کو اور دین غیر اللہ ہے
- ۳۳ - مغربی مکتبین اور فلاسفہ کے افکار و راہ (۱) ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری
- O عالم اسلام
- ۳۴ - عصر حاضر کا مجاہد اعظم ادارہ
- O اسطفاوات
- ۵۸ - جدید اسلامی تحریکیں کیوں کا سبب نہیں ہو سکتیں؟

دسمبر

مشمولات

○ بیاد پروفیسر ملک محمد حسین مرحوم

- ۳ - میرے ابا جان ڈاکٹر طاہرہ کلثوم
۱۱ - اپنی کہانی کیسے کہیں؟ عبدالحمید مجاہد
۲۳ - میرا دوست محمد حسین سید امام شاہ
۲۷ - پروفیسر ملک محمد حسین: چند یادیں صفدر ملک امیر
۲۹ - ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے ڈاکٹر محمد امین
۳۳ - پروفیسر ملک محمد حسین: ایک معلم، ایک قلم کار ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی
۳۱ - تعلیم کی اصلاح اور اسلامی تشکیل میں ڈاکٹر ایصار احمد
۳۶ - علم کا ایک اور آفتاب غروب ہوا محمد یحییٰ رشید
۵۰ - آہ پروفیسر ملک محمد حسین مرحوم! ڈاکٹر انوار احمد بگوی
۵۳ - اسلامی تحریکیں اور عالمی و مقامی مقتدرہ کا جبر پروفیسر ملک محمد حسین
البرہان کے لیے ملک صاحب مرحوم کا آخری مضمون
۵۹ - تعزیتی ریفرنس مدیر

○ تعلیم و تربیت

- ۶۱ - اصلاحِ تعلیم کے لیے ناگزیر اقدامات پروفیسر ڈاکٹر اظہار الحق
۶۲ - انسانی زندگی میں استاد کی اہمیت ڈاکٹر اللہ بخش ملک

○ اسلام اور پاکستان

- ۶۴ - پاکستان میں نفاذِ دین: کیوں اور کیسے؟ ڈاکٹر محمد امین
۶۸ - عمران خان کیوں ناکام ہوئے؟

○ تہذیب و مہرب

- ۶۹ - مغربی سائنس کی ہلاکت خیزیوں سید خالد جاسمی

○ افغانستان

- ۷۲ - لبرلز اور متحدین کی طرف سے اسلامی افغانستان کی مخالفت مدیر
خورشید عظیم کے مضمون پر تبصرہ
۷۹ - مسلم ممالک افغانستان کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ اور یا مقبول جان

○ تبصرہ فجر اللہ

- ۸۲ - ماہنامہ 'الحق' اور سرمائی البلیان مدیر

تحریک اصلاح تعلیم ٹرسٹ کے زیر انتظام
تدریس القرآن پراجیکٹ
فری کتابیں اور فری ٹیچرز ٹریننگ

- * سکولوں میں آسان انداز میں ترجمہ قرآن سکھانے کا پروگرام
- * پانچویں جماعت سے اوپر کی جماعتوں کے لیے
- * اساتذہ کی گائیڈ اور طلبہ کی کتاب بلا ترجمہ الگ
- * دورنگوں میں نفیس طباعت
- * لاہور کے سکولوں میں تنفیذ کی خصوصی مہم جاری ہے
- * لاہور کے تقریباً ۱۰۰۰ سکولوں میں تدریس القرآن کے
- ذریعے ترجمہ قرآن سکھایا جا رہا ہے۔

تحریک اصلاح تعلیم ٹرسٹ

15 شیر شاہ بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور

0300-4107282 300-4354673