

پوپ جان پال اور یہودیوں کے تعلقات پر ایک اہم رپورٹ

اپنے رویے میں واضح تبدیلیاں پیدا کرنے تک کا خواہاں ہے۔
۱۱ فروری ۱۹۸۹ء کو روم کے تاریخی شہر میں ایٹالین رہنما موسولینی اور پوپ کے خصوصی پرائیویٹ سیکرٹری یوس الیونٹھ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے میں روم اور وٹیکن کے درمیان تعلقات کو منظم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا نیز پوپ کے تسلط کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ۴۴ ایگزٹ اراضی کو وٹیکن ریاست کی تشکیل کے لیے وقف کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔

اس معاہدے کو وٹیکن کے لیے یورپی ممالک کے ساتھ مذاکرات اور معاہدوں کا نیا دور قرار دیا جاسکتا ہے جس کے ذریعہ وہ کیتھولک اثر و رسوخ کا تحفظ بھی کر پایا اور اس کی مسلسل نگرانی کو اپنے مفادات کے لیے بھی استعمال میں لاسکا۔ یوس الیونٹھ چیکو سلاویہ، یوگوسلاویہ، روم، پرنگال وغیرہ کے ساتھ بھی اس نوعیت کے معاہدے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نئے عالمی حالات کے مطابق کیتھولک کلیسا کے اندر ضروری تبدیلیاں لانے کے لیے بھی کوششیں کرنے لگا۔ اس وقت پوپ کی سرگرمیوں کا کامیاب عنصر پوپ اور بعض مغربی ممالک کے درمیان میل ملاپ کی خصوصی کوششوں کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ اپنی ان ملاقاتوں کے دوران پوپ نے روس اور سوویت یونین کی دیگر ریاستوں میں سر اٹھانے والے نئے نظریات کے خطرے کی طرف مغربی دنیا کی توجہ مبذول کروائی۔ ۱۹۳۱ء کو پوپ نے تمام کیتھولک کلیساؤں اور دیگر عام کلیساؤں کے نام ایک خط لکھا جس میں کسی حد تک سرمایہ دارانہ نظام کی گوثالی بھی کی گئی تھی۔ فلسطین کے تحقیقی ادارے کی رپورٹ کے مطابق سیاسی اثر و رسوخ کا حصول، وٹیکن کی سرگرمیوں کا بنیادی ہدف رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس چھوٹی سی ریاست نے سفارت کاروں کی تیاری کے لیے ایک اہم ادارہ تشکیل دیا ہے۔ اس ادارے سے تیار ہو کر نکلنے والے عام ڈپلومیٹس نہیں ہوتے انہیں ”کمانٹ“ کی خصوصی تعلیم دی جاتی ہے۔ چار سال تک اس خصوصی تعلیم کے مرحلے میں زیر تربیت رہنے کے بعد آخری دو سال انہیں ڈپلومیسی کی تاریخ، اقسام اور ریاستی قانون وغیرہ کی تعلیم دلائی جاتی ہے۔

وٹیکن اور عرب اسرائیل جنگ

زیر بحث رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عرب اسرائیل جنگ

ایک دفعہ سوویت رہنما جوزف اسٹالین نے رومن پوپ کا مذاق اڑاتے ہوئے سوال اٹھایا تھا ”اس پوپ نے کتنوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے ان میں تفرقہ ڈلوا دیا ہے۔“ بعد میں جب مشرق یورپ کی کمیونسٹ ریاستوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں تو کہا جانے لگا کہ ”رومن پوپ نے ان ریاستوں کے حصے بخرے کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے“ کہا جاسکتا ہے کہ اسٹالین کے قول کی مذاق کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح مشرقی یورپ کے حصے بخرے کرنے کا الزام رومن پوپ پر تھوپ دینا کسی حد تک اپنے اندر مبالغے کا پہلو سموئے ہوئے ہے۔ لیکن اگر مذاق اور مبالغے کی سرحدوں کے درمیان کھڑے ہو کر جائزہ لیا جائے تو یہ کہنے سے باز نہیں رہا جاسکتا کہ رومن پوپ اور وٹیکن کا بیسویں صدی کے بعض بڑے بڑے واقعات کے وقوع پذیر ہونے میں بنیادی کردار رہا ہے۔ اس لیے سوال یہ نہیں کہ رومن پوپ نے ان بڑے واقعات کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی کردار ادا کیا ہے یا نہیں! بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ان واقعات کے وجود میں لائے جانے میں رومن پوپ کا کردار کس حد تک اور کس نوعیت کا رہا ہے؟

یہی وجہ ہے کہ رومن پوپ کے فلسطین کے دورے کی خبر کے گردش میں آتے ہی غزہ میں موجود فلسطین کے تحقیقی ادارے نے ”وٹیکن اور عرب اسرائیل مخالفت“ کے عنوان سے ایک طویل تجزیاتی رپورٹ پیش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق انقلاب فرانس کو کلیسا کے روحانی تسلط میں سیاسی تسلط کا اضافہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ کلیسا کی حیثیت کو محض روحانی قرار دیا جانا اب ایک زبانی کھائی نظریے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ نئے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وٹیکن کو مسیحیت کے پیروکاروں میں غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہے۔ اس اثر و رسوخ کے سیاسی استعمال کے بہت سے شواہد روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ خصوصاً عرب اسرائیل جنگ میں اس کے سیاسی عمل دخل کے بارے میں دو آراء کی گنجائش ممکن نہیں۔

وٹیکن کی منظم سیاسی سرگرمیاں

مذکورہ رپورٹ میں پہلی عالمی جنگ کے بعد کلیسا کے بے جان جسد میں محسوس کی جانے والی پھرتی کا تذکرہ کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ کلیسا عالمی بساط سیاست کی تشکیل میں ایک اہم کردار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اپنی اس حیثیت کو محسوس کرنے کے بعد وہ بدلے

کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم ان کی کوششوں کی تائید کریں۔ کلیسا کے نگران کی حیثیت سے تم مجھ سے کسی اور جواب کی توقع نہ رکھو کیونکہ یہودیوں نے ہمارے پیشوا کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے لیے بھی یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم یہودی قوم کو حیثیت کو تسلیم کریں۔ تم لوگوں نے اگر فلسطین کی طرف پیش قدمی کی اور تمہاری قوم نے وہاں سکونت اختیار کی تو تمام عیسائی چاہے وہ عام باشندے ہوں یا مذہبی رہنما تمہارے رستے کی دیوار بن جائیں گے۔ یسوع نے اپنے جواب میں فلسطین کے اندر یہودی وطن کے قیام کی صریح مخالفت کرتے ہوئے اسے مسیحی عقائد کے منافی قرار دیا۔

۱۹۱۷ء میں بند کیت پوپ کے پندرہویں جانشین نے ”مقدس سرزمین میں یہودیوں کی کوئی گنجائش نہیں“ کا نعرہ بلند کیا۔ اس موقع پر وٹیکن نے بلنور معاہدے کو تسلیم کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ ۱۹۲۱ء میں وٹیکن کا دورہ کرنے والے علی وند کا پوپ نے والہنہ استقبال کیا اور یہودیوں کو فلسطین کے اندر کسی قسم کے حقوق دینے سے صاف انکار کیا۔ ۱۵ مئی ۱۹۹۲ء کو جاری ہونے والے کارڈینل کے ایک خط میں اس صورتحال کو پوری وضاحت سے تحریری شکل دی گئی۔ اس دوران وٹیکن کا طرز عمل عرب عیسائیوں سے تعاون اور عالم عرب میں مسیونی تحریک کے خلاف اٹھنے بغلوت کی پشت پناہی کے حوالے سے ممتاز ہے۔ ۱۹۱۸ء میں تعاون اور پشت پناہی کی یہ کیفیت اپنے جوں پر تھی۔ عربوں کی سیاسی تنظیموں میں مسیحی برادری نے بھرپور شرکت کر کے یہودی اقدامات کے خلاف اپنا احتجاج دیکارڈ کروایا۔ ۱۹۳۶ء میں وٹیکن نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے نام پیغام پہنچایا کہ فلسطین کو یہودیوں کے سپرد کرنے یا ان کے تسلط میں دینے کی صورت میں کیتھولک چرچ کی دینی حیثیت مجروح ہو کر رہے گی۔

وٹیکن اور دیگر کیتھولک ریاستوں کو اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے شدید تر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا خصوصاً امریکہ کی طرف سے اس ضمن میں خصوصی دباؤ ڈالا گیا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ وٹیکن اور کیتھولک چرچ اپنے موقف سے دست بردار ہوتے چلے گئے۔ اس وقت جب ان کی طرف سے اسرائیل کا انکار سامنے آچکا تھا اور تقسیم فلسطین کی قراردادوں کا انہوں نے سراسر انکار بھی کر دیا تھا، وٹیکن اور کیتھولک نے اپنے موقف میں اچانک واضح تبدیلی پیدا کر لی۔ تقسیم کی قرارداد کی نہ صرف حمایت کہ بلکہ اس کے خلاف کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا۔ خصوصاً ”القدس کو تینوں مذاہب کے لیے قتل قبول بنانے کی کوشش کو خوب سراہا۔“

”اسرائیلی ریاست“ کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی وٹیکن کی طرف سے بیان جاری ہوا ”مسیحیت کو اسرائیل کی مجسم شکل قرار نہیں دیا جاسکتا (جساکہ تورات میں لکھا گیا ہے) مسیحیت تو ایک عصری تحریک

موقف کے ذریعہ ”یہود“ عرب“ اسلام اور بڑی طاقتوں کے ساتھ پوپ کے سیاسی رویے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ نیز عرب اسرائیل چپقلش کو امن و امان میں تبدیلی کرنے کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں کو سمجھنے میں بھی خاصی مدد ملتی ہے۔

رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس چپقلش کے آغاز سے لے کر اب تک مشرق وسطیٰ میں وٹیکن کی سیاست دو متوازی رخ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس کا پہلا اقدام کیتھولک کلیسا اور عالم عرب کے درمیان تعلقات میں خیر سگلی کی فضا کا پیدا کرنا ہے اور اس کا بنیادی مقصد مشرق وسطیٰ میں موجود عیسائی کمیونٹی کی حمایت کا حصول ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفر، الحاد اور بے دینی کے خلاف (جس سے ان کی مراد کیونزم ہے) متحدہ پلیٹ فارم تشکیل دینا ہے۔

دوسرا اقدام جو پہلے اقدام کے متوازی ہے، وہ یہودیت اور عیسائیت کے درمیان افہام و تفہیم کے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے حالانکہ مسیح علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی پاداش میں روز اول سے ہی عیسائی یہودیوں کو اپنا دشمن گردانتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی باہمی سمجھوتے کے لیے عیسائی اقدامات ظہور میں آنا شروع ہو گئے۔ اس کی خاطر صدیوں سے تسلیم شدہ عیسائی مذہبی تصورات تک کو داؤ پر لگا دینے میں عار نہ سمجھا گیا۔ ۱۹۶۷ء کی جنگ کے بعد کیتھولک مفادات کے تحفظ کی خاطر اسرائیلی حکومت کے ساتھ غیر رسمی مذاکرات تک کی پیش کش کی گئی۔

دشمنی سے حلیفانہ تعلقات کی طرف پیش رفت کا آغاز

۱۹۱۸ء میں پوپ گرگوری کی جانب سے یہودیوں کے خلاف ایک مذہبی فرمان جاری ہوا جس میں مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے والے اور انہیں سولی پر چڑھانے، انہیں لذت دینے والے گروہ (مراد یہودی) کا گناہ ہر آنے والی نسل تک منتقل ہو کر شدید تر ہو جانے کی صراحت کی گئی تھی۔ اس کے بعد پوپ کے تمام جانشین اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ ۱۹۹۷ء میں پہلی مسیونی کانفرنس کے بعد وٹیکن کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا جس میں کہا گیا ”نبوت مسیح علیہ السلام کو ایک ہزار آٹھ سو ستائیس برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی رو سے قدس کی جہلی مقدس تھی۔ جہاں تک قدس کی تعمیر نو اور اس کا اسرائیلی ریاست کا مرکز ہونے کی بات ہے تو ہم یہ واضح کیے دیتے ہیں کہ یہ مسیح کی پیشین گوئی کے صریحاً منافی بات ہے۔“

ہرئول نے جب اپنے ایک خط کے ذریعہ وٹیکن سے تعاون کی اپیل کی تو یسوع پوپ کے دسویں جانشین نے جواباً کہا ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم اس تحریک کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھیں بے شک ہم یہودیوں کو قدس کی طرف متوجہ ہونے سے باز نہیں رکھ سکتے تاہم یہ

جانے کے واقعہ نے ویگن کو اپنی سیاست کو نئے رخ پر ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت سے القدس کی حیثیت کو تینوں مذاہب کے لیے قابل قبول بنانے پر ویگن نے اپنی کوششیں مرکوز کر دیں۔ پوپ پولس کی تقاریر میں ہمیں اس کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ ۱۹۷۵ء میں پوپ نے ایک بیان میں کہا ”اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق تسلیم کرتے ہوئے ان کا احترام کریں“ اس دوران کے پوپ کے بیانات میں ”یہودی قوم“ کی اصطلاحات کا جابجا تذکرہ ملتا ہے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے بیانات میں یہودیوں کو پیش آئند مشکلات کا بھی جابجا تذکرہ کیا گیا ہے۔

نظریاتی اور سیاسی اعتبار سے مکمل سیکولر تحریک ہے۔ سرزمین مقدس اور مقدس مقامات کو مسیحی دنیا اپنا ہی علاقہ شمار کرتی ہے۔“

اس پس منظر میں صیہونی ریاست کا قیام جو درحقیقت ویگن کے لیے ایک چیلنج سے کم نہ تھا، کے عمل میں آتے ہی سرزمین مقدس سے عیسائیوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ ویگن نے ان کو سرزمین مقدس ہی میں سکونت رکھنے کی خصوصی ہدایت کی اور اس کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے۔ ۱۹۳۹ء میں ایک بڑی تعداد کی نقل مکانی کے دوران ویگن نے انہیں ہر طرح کی امداد فراہم کی خصوصاً ”پناہ گزینوں کی تعلیمی، ثقافتی اور دینی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔“ ”بیت الحم“ یونورٹھی کا قیام اس کی انہی کوششوں کا حصہ ہے۔

یہ سارے اقدامات واشنگٹن اور اسرائیل کو ناراض کرنے کے لیے کافی تھے۔ خصوصاً عرب اور صیہونیت کی چپقلش کے دوران ویگن کا طرز عمل اس کے جرم کا جواز بننے کے لیے کافی تھا۔ نازیوں کی حمایت کی وجہ سے بھی پوپ کی گدی بہت سے الزامات کا باعث بنی ہوئی تھی۔ شلیہ یہی وجہ ہے کہ پوپ یوحنا نے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مذہبی رواداری، درگزر اور تمام مذاہب کے ساتھ رواداری کے بیانات دینے شروع کر دیے۔ ۱۹۶۰ء میں صیہونی تنظیموں نے ویگن سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خون کے الزام سے یہودیوں کو بری الزمہ قرار دے۔ چنانچہ ویگن نے بیان جاری کیا ”مسیح علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے جرم کو اس زمانے کے تمام یہودیوں یا آنے والی نسلوں تک منتقل کر دینا زیادتی ہے۔“

اسی طرح کیتھولک مراسم عبودیت کے دوران تلاوت کیے جانے والے ایک قطعے کو بھی حذف کر دیا گیا جس میں یہودیوں کو ملعون قرار دیا گیا تھا۔ دیگر دینی نصوص میں سے بھی ان حصوں کو حذف کر دیا گیا جن میں یہودیوں کے دھکارے جانے اور رب کی نظر رحمت سے محروم ہو جانے کا تذکرہ موجود تھا۔ اس بیان کے جاری کیے جانے کے فوراً بعد کیتھولک عرب کلیسا اور مغربی کلیسا کے درمیان خوفناک تصادم کی کیفیت دیکھنے میں آئی۔ اس لیے کہ بیان کے جاری کیے جانے کا مطلب نہ صرف یہودیوں کی دینی حیثیت کو تسلیم کیا جانا تھا بلکہ ”اسرائیلی ریاست“ کے قیام کو تسلیم کرنا، مسیحی عقائد کا کھلم کھلا انکار کرنا اور اپنے طرز عمل کو سیاسی اہمیت کے مطابق تشکیل دے کر نئے حالات سے سمجھوتہ کرنا اس میں شامل تھا۔ اسی دوران پوپ نے القدس کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھا۔ اپنے سفر کو خالص مذہبی نوعیت کا سفر قرار دیتے ہوئے سیاسی رنگ دینے سے انکار کر دیا لیکن طرز عمل کی تبدیلی کے واضح اشارات سامنے آچکے تھے لہذا صیہونی اور یہودی تنظیموں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا۔

۱۹۶۵ء کی جنگ اور پورے القدس کے یہودیوں

۱۹۷۲ء میں اپنے ایک خط میں پوپ نے لکھا کہ مقدس سرزمین کے رہائشیوں کو ان تمام حقوق کا تحفظ حاصل ہونا چاہیے جو کسی سرزمین کے باشندوں کو اپنے وطن میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس وقت تمام فلسطینی جن میں ایک بڑی تعداد مسیحیوں کی ہے آزمائش کے مرحلے سے دوچار ہیں۔ اس دوران کے ویگن کے اخبارات بھی اسرائیل آبادکاری کی مہم کے خلاف سرپا احتجاج بنے نظر آتے ہیں۔ پوپ پولس کے القدس کو سیاسی اہمیت دینے کے رویے کو ویگن اسرائیل تعلقات کی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے۔ ۱۹۶۷ء میں اپنی ایک تقریر کے دوران پوپ نے مسئلہ کے سیاسی پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے تین نکات پر خصوصی توجہ دی:

- (۱) مقدس سرزمین اور اس کے تاریخی اور دینی شخص کی حفاظت۔
- (۲) مقدس سرزمین اور القدس میں نافذ شدہ قانون کی حیثیت۔
- (۳) فلسطین میں آباد گروہوں کے مدنی اور دینی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات۔

فلسطین کے تحقیقی اور رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ویگن کے طرز عمل کی بہت سی توجہات کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً ”پوپ کے مذہبی جانشین ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں محتاط طرز عمل رکھنے میں اپنے تحفظات دیکھتے ہیں جن کی سرحدیں متنازعہ حیثیت کی حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا میں موجد مسیحی کلیسا (مارونی، قبطی) اسی طرز عمل کے حقدار سمجھے گئے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے دباؤ کے زیر اثر یہودی اور صیہونی کیونٹی کے ساتھ تعلقات کو نیا رخ دینا ویگن کی مجبوری بن گیا۔ اسی دباؤ کے زیر اثر ۱۹۸۱ء سے یہ تعلقات دوستانہ اور حلیفانہ نوعیت کے بن چکے ہیں۔ ۱۹۹۳ء میں ہانگ دل ان کی حلیفانہ حیثیت کا اعتراف بھی کر لیا گیا۔

اعتراف کے بعد کا مرحلہ

۹ فروری ۱۹۸۱ء کو پہلی دفعہ پوپ نے یہودی رہی سے دوستانہ مصافحہ کیا جسے صیہونی اور یہودی دنیا نے غیر معمولی تاریخی اہمیت دی۔ کیتھولک کلیسا اور یہود کے درمیان اس مصافحے کو دوستی کی دائمی شکل میں تبدیل

اور بیان کے الفاظ اس طرح ہیں "فلسطین کے تمام باشندے آج آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ اپنی ہی طرح مقدس سرزمین کے ساتھ تاریخ اور عقیدے کا تعلق رکھنے والی قوم کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں"

بیانات میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی گہرائی کو بخوبی بٹھا جا سکتا ہے۔ ۹ نومبر ۱۹۹۹ء کو امریکی صدر بش کے ساتھ پوپ کی ملاقات کے فوراً بعد بیان جاری ہوا "مڈریڈ میں امن کانفرنس کے انعقاد کی روشنی میں ویٹن کا یہ طرز عمل امریکہ کے اشاروں کے مرہون منت ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ویٹن نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں کبھی بھی مذہبی عقائد کو حائل نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ویٹن نے ایک مرتبہ امریکہ کے بعض یہودی رہنماؤں کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کیا تھا۔ "مسیحی تعلیمات کی رو سے ہمیں کہیں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے باز نہیں کیا گیا۔"

ویٹن کے طرز عمل کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ممتاز تجزیہ نگار محمد السامک رقطراز ہیں "اسرائیل اور ویٹن کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے میں چار اہم عوامل کار فرما ہیں۔ معاملے کے دینی پہلو سے قطع نظر موجودہ عالمی حالات کے مطابق ویٹن کے لیے عالمی سیاست کے نئے تقاضوں کو نظر انداز کر کے تیار رہ جانا نقصان دہ تھا۔ خصوصاً "عرب اسرائیل مذاکرات کے مختلف ادوار کے بعد اسے اسرائیل کو فوری طور پر تسلیم کرنے میں عافیت نظر آئی۔"

مشرق میں مسیحی دنیا کے حالات نے بھی ویٹن کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم اس سلسلے میں سب سے اہم عنصر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی جانب سے ویٹن پر تعلقات استوار کرنے کے لیے ڈالا جانے والا دباؤ ہے۔

امریکی دباؤ

امریکی دباؤ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ یہاں دباؤ سے مراد محض حکومت امریکہ کا دباؤ نہیں بلکہ اس میں وہ تمام امریکی کلیسا اور امریکہ اوارے بھی شامل ہیں جن میں سے اکثر مسیحی مسیحیت کے علمبردار ہیں۔ ان میں سے اکثر اداروں اور کلیساؤں کو امریکہ کے سابق صدر ریگن کی خصوصی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ ان کلیساؤں کی عربوں اور مسلمانوں سے دشمنی مسیحیت اور یہودیت کو بھی ملت ہے۔ یہ کلیسا مسیحی کیونٹی کے ایک بہت بڑے عنصر کو اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو گئے اگرچہ ان میں اکثریت protestants اور انجیلی فرقوں کی ہے تاہم یہ اپنے ساتھ بہت سے کیتھولک کو شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ "مسیحی وطن کانگریس" کی تشکیل کو ان کی کوششوں کا اہم باب قرار دیا جا سکتا ہے۔ ۱۹۸۰ء میں

کرنے کے لیے یہودی اور مسیحی تنظیموں نے اپنے اقدامات تیز کر دیے۔ اس سلسلے میں دباؤ کی پالیسی اختیار کرنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا اور وقتاً فوقتاً تازیوں کے حوالے سے ویٹن کے موقف کی یاد دہانی کرائی جاتی رہی۔ ۱۹۸۵ء میں اس دباؤ کے زیر اثر ویٹن کی طرف سے ایک اور بیان جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ اسرائیل دراصل مذہب کے پیروکار یہودیوں اور اسرائیلی کیونٹی کی مشترکہ ریاست ہے۔ مسیحی اور یہودی تنظیمیں جلد اس نتیجے پر پہنچ گئیں کہ ان کی جارحانہ پالیسیاں پھل لا رہی ہیں چنانچہ انہوں نے از سر نو دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا گیا کہ مذکورہ بالا بیان میں اسرائیلی ریاست اور یہودی قوم کے درمیان تاریخی تعلق کو واضح نہیں کیا گیا۔ گویا مسیحیوں کے اسرائیلی ریاست کے ساتھ یہودیوں کے دینی تعلق کو تسلیم کر چکنے کے باوجود اصل مطالبہ یہ تھا کہ اس حیثیت کو محض دینی تسلیم کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اسے عالمی برادری کے تسلیم شدہ اصولوں کے عین مطابق قرار دیا جائے۔

اب یہودی رہنماؤں کے ساتھ پوپ کی ملاقاتیں معمول کا حصہ بن چکی تھیں۔ ان کی گفتگو کا مرکزی مضمون کیتھولک کی طرف سے اسرائیلی ریاست اور یہودیوں کے جائز تعلق کا اعتراف ہوتا تھا۔ تاہم ان میں پوپ کے بعض روایتی بیانات جن میں القدس کی دینی متنازعہ حیثیت، اسرائیل کے ساتھ تعلقات، امن معاہدے کی تائید وغیرہ بھی شامل ہوئے۔ علاوہ ازیں ان فلسطینیوں کے حقوق کا تذکرہ بھی ہوتا جن کی ایک بڑی تعداد وطن کے ہوتے ہوئے بے وطنی اور پناہ گزینی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔

یہودی رہنماؤں کے ساتھ روز بروز بڑھتے ہوئے ان تعلقات کے دوران پہلی مرتبہ القدس کی مشہور مسیحی عرب شخصیت میشل صباح نے تعلقات میں توازن پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ یاد رہے ۱۹۹۹ء کے بعد یہ پہلا مسیحی عرب ہے جس کی القدس کے معاملات میں ذمہ دارانہ حیثیت تسلیم شدہ ہے۔ القدس کے حوالے سے ویٹن اپنے موقف پر قائم رہا اور اسے تینوں توحیدی مذاہب یہودیت، نصرانیت اور اسلام کے لیے قاتل قبول حیثیت دلانے کی طرف توجہ دلاتا رہا اس کے لیے اس نے ایسا قانون تشکیل دینے کا مطالبہ بھی کیا جس میں کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہ ہو اور تینوں مذاہب کے لیے یکساں رواداری برقی گئی ہو۔ القدس کے باشندے ہونے کی حیثیت سے تینوں گروہوں کے پیروں کو مکمل شہری اور دینی حقوق کا تحفظ حاصل ہو۔ مسیحیوں اور مسلمانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ روادار کیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے یہ طرز عمل ایک نئی تبدیلی کا حامل تھا۔ ۱۹۸۷ء میں فلسطینی انقلابیوں کے نام سے پاپا ہونے والی اسلامی تحریک کو پوپ نے اخلاقی پشت پناہی فراہم کی۔ تاہم اس دوران ویٹن اپنی حیثیت کے متضاد پہلوؤں کو چھپانے کا چنانچہ جب کہا گیا کہ مغربی علاقے اور غزہ کی پٹی کے باشندے شدید ترین حالات کا شکار ہیں تو ویٹن نے بیان جاری کیا کہ "اسرائیل ان باشندوں کو امن فراہم کرنے کے لیے بے چین ہے۔"

رکھی گئی۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی گروہ کے لیے کسی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسیحیوں کو درپیش تمام تر جارحانہ رویوں کی خصوصی ذمہ داری اسرائیلی ریاست کے کارپردازوں ہی پر عائد ہوتی ہے۔ القدس کے پچاس ہزار عیسائیوں کی تعداد آج گھٹ کر صرف پانچ ہزار رہ گئی ہے۔ قابض قوتوں کی طرف سے مساجد اور گرجا گھروں کی یکساں بے حرمتی کے واقعات آئے روز منظر عام پر آرہے ہیں۔ عیسائیوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے قابض قوتوں کی طرف سے خصوصی منصوبہ بندی کی جاتی رہی ہے اور ناصرہ میں ہونے والے فسادات میں مذہبی تعصبات کی ہوا کو بھڑکانے میں سرکاری سرپرستی کو خصوصی عمل دخل حاصل ہے مگر وہی کہ ان کھلے خائن اور چشم دید واقعات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور گزشتہ دنوں اسرائیل سے ناصرہ میں زیر تعمیر مسجد کی تعمیر روکنے کی اپیل کی۔ اس کے عوض پوپ نے سرزمین مقدس کے دورے کو ملتوی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔

کیا وہی کہ روئے کو صرف اسرائیل کے ساتھ ڈپلومک تعلقات کے استوار کرنے کی کوششوں کا نام دیا جاتا ہے جس کے لیے وہی القدس سے متعلق اپنے روایتی موقف سے دستبرداری تک اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم یاد رہے کہ ڈپلومک تعلقات آزمانے کے لیے کوئی صحیح انتخاب نہیں۔ خصوصاً ناصرہ میں کھیلی جانے والی آگ اور خون کی ہولی میں گرجا گھر کے ساتھ روارکھے جانے والا سلوک اس رویے کی تبدیلی کا متقاضی ہے۔ اس موقع پر وہی کہ علاقے میں موجود اس قوم کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے سوچنے کا مشورہ دیا جاسکتا ہے جس نے صدیوں مسجد اور گرجا گھروں کو یکساں احترام کا مقام دیا اور مسجد اور کلیسا صدیوں ایک دوسرے کے پڑوس میں امن و آشتی کی فضا دیکھتے رہے۔ ہو سکتا ہے روئے میں یہ تبدیلی مسئلے کے حل کے لیے کوئی قابل قبول صورت فراہم کر سکے۔

(بہ شکریہ پندرہ روزہ بیت المقدس اسلام آباد)

بقیہ: کلہ حق

تا کہ رمضان المبارک تک ضروری تعمیر مکمل کر کے نئے تعلیمی سال سے دیگر کلاسوں کا آغاز کیا جاسکے۔

اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی دعا کے ساتھ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ قارئین سے درخواست ہے کہ الشریعہ اکلوی کے تعمیری اور تعلیمی پروگرام میں ترقی، موثر پیش رفت اور قبولیت و کامیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں اور اصحاب خیر نقد رقم، تعمیری سامان، کتابوں، کمپیوٹر سیٹوں اور دیگر ضروری اشیاء کی صورت میں تعاون فرما کر کار خیر میں عملاً شریک ہوں کیونکہ دینی تعلیم کے یہ پروگرام اصحاب خیر کے مخلصانہ اور رضاکارانہ تعاون کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں۔

راہبوں اور کلیسا کے اہم مذہبی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ کانگریس کا بنیادی ہدف یہودی وطن کے حصول کی خاطر تمام مسیحی گروہوں اور تنظیموں کو متحدہ پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا تھا۔

یہ تنظیمیں اور گروہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالتے ہیں اور امریکہ وہی کہ دباؤ ڈال کر اپنا کام نکھواتا ہے۔ دباؤ کا مقصد چاہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ہو یا کچھ اور، وہی کہ ابھی تک اس حقیقت سے تجاہل عارفانہ اختیار کیے ہوئے کہ یہ مسیحی تنظیمیں خود مسیحیت کے لیے خطرہ بن چکی ہیں اور انہوں نے یہودیوں کو مسیحیوں سے زیادہ مسیحیت اور مسیحی تعلیمات کا نام لیا بنا کر مسیحیوں کے حقوق کا استحصال کیا ہے۔

حالات کی تمام تر پیش رفت کے ساتھ فلسطین کی تحریک آزادی اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے اوسلو معاہدے کے چند ہی ماہ بعد اسرائیل اور وہی کہ درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس میں القدس کے مسئلے کو قطعی طور پر نظر انداز کیا گیا تھا۔ معاہدے کی شتوں میں مختلف گروہوں کے درمیان تعصب کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات، مذہبی رواداری، وہی کہ تمام وقتی تنازعوں میں غیر جانبدارانہ رویے کی اپیل خواہ ان تنازعوں کا تعلق مقبوضہ اراضی اور ان کی حدود کے تعین سے ہو یا کسی دیگر مسئلہ سے ہو جیسے امور شامل تھے۔

یہودیوں اور مسیحیوں نے اس معاہدے کو یہودی قوم اور اسرائیلی ریاست کے لیے شاندار کامیابی قرار دیا۔ وہی کہ اس معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کی کوششوں کا اہم عنصر قرار دیا۔ ۵ جون ۱۹۹۳ء کو مذکورہ معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ دونوں فریقوں کے درمیان ڈپلومک تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ خیر سگالانہ وفد کے تبادلے کی یقین دہانیاں کرائی گئیں۔

مذکورہ معاہدے کے بعد بھی قاتل توجہ امور بدستور قائم رہے۔ القدس کی متنازعہ حیثیت قائم رہی اور اس حوالے سے وہی کہ اپنے سابقہ بیانات دہراتا رہا "القدس کی تینوں مذاہب کے پیروکاروں کے لیے یکساں مقدس حیثیت ہے" وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف مسیحی بھی اپنے سابقہ بیان دہراتے رہے "القدس" اسرائیل کا جزو لاینفک ہے"

معاہدے میں صراحت کی گئی کہ اس کا اطلاق وہاں تک ہوگا جہاں تک اسرائیلی قانون نافذ ہے یعنی القدس کے مشرقی حصہ اس میں شامل ہے۔ مگر اس معاہدے کے دو ہی سال بعد ان تمام یقین دہانیوں کی حقیقت زمین بوس ہو گئی۔ استقرار امن، عدل، توازن کے الفاظ اپنے معنی کھو بیٹھے اگرچہ اسرائیل کو مسیحیوں کا حامی اور ان کے حقوق کا محافظ ظاہر کیا گیا تھا لیکن ۱۹۹۹ء میں اس وقت اس دعوے کی قلعی کھل گئی جب فلسطین کے شہر ناصرہ پر یہودیوں کی یلغار نے ظلم و ستم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور وہاں پر موجود بشارہ نامی چرچ کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوآپریشن