

محمد سرور

سوڈان میں عرب انشوروں کا اجتماع

سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں ۱۵ سے ۲۳ مارچ ۱۹۷۷ء تک عرب دانشوروں کا ایک اجتماع ہوا تھا، جس میں سوڈان، جمہوریہ متحدہ عرب (مصر)، یمن، الجزائر، اردن، لبنان، جنوبی یمن، مراکش، عراق، سعودی عرب، شمالی یمن، شام اور فلسطین کی فدائی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس سے پہلے اسی قسم کا اجتماع ۲۲ سے ۲۸ مئی ۱۹۷۶ء تک الجزائر میں ہوا تھا۔ دمشق سے شائع ہونے والے ماہنامہ ”المعرفۃ“ نے خرطوم کے اس اجتماع میں جو مقالات پڑھے گئے اور ان پر جو بحثیں ہوئیں وہ اپنے جملہ رجحانات کے شماروں میں چھاپ دی ہیں۔ ہم ”المعرفۃ“ سے اس اجتماع کا مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

دانشوروں کے اس اجتماع کے لئے موضوع زیر بحث تھا، عرب انقلاب اور اس کے فکری تنظیمی مسائل۔ اجتماع کا افتتاح سوڈان کے مجلس فیادت انقلاب کے صدر اور وزیر اعظم الموالد (جنرل) جعفر محمد نمیری نے کیا۔ انہوں نے ۲۵ مئی ۱۹۷۷ء کے انقلاب سوڈان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک نئے مرحلے کے آغاز کا اعلان ہے۔ اس میں قوم کو خود اپنے اوپر اعتماد کرنا بحال کیا گیا ہے۔ یہ انقلاب ثقافتی تہذیبی اور روحانی بیداری کے لئے سرگرم کار ہوگا اور اس سے اس بات پر گہرا یقین ہے کہ سوڈان کا عربی تہذیب کے منبعوں سے تعلق ہے۔ اور وہ انقلاب عرب کا ایک حقیقی رکن ہے۔ سوڈان کے تہذیبی اصولوں کے مرجع امت عربیہ ہے، اور اس کے ذریعہ وہ براعظم افریقہ کے اندر تک پھیلی ہے۔ ۲۵ مئی کے انقلاب نے فکری قوتوں کے بدھن تڑپ دئے اور علم کے لئے وسیع میدان عمل کھول دیئے۔

حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے جنرل نمیری نے کہا کہ ہمارے اس انقلاب کا مقصد پس ماندگی، جمود اور دوسروں پر سہارا لینے سے اپنی قومی حیثیت کو آزاد کرانا ہے۔ ہمارے تہذیبی و روحانی ورثے کا بڑھتی ہوئی

لے دمشق کا ماہنامہ ”المعرفۃ“ کافی عرصے سے ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور میں آرہا ہے۔ میٹھنوں اسی کے دو شماروں

کا تجربہ ہے، اور اُمت عربیہ کی عربیت اور اس کی سلامیت ایک ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دعوت ہے نیکی، فضل اور مسافات کی۔

جنرل نمیری کے بعد سوڈان کے وزیر شباب، ریاضنت اور اتحاد اجتماعی ڈاکٹر منصور خالد نے تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ عربی سیاست کو آج جو سنگین چیلنج درپیش ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے میں کمزور ہے۔ اور اس کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ عربی سیاسی فکر پیچھے رہ گیا ہے۔ عربی سیاسی عمل نئے یعنی عرب جمہور میں آگے بڑھ کر کچھ کرنے کا ذرہ دست جذبہ و قلوبہ ہے۔ اور عربی سیاسی فکر اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اور باوجود اس کے کہ نکر و عمل میں اور نظریہ و فعل میں ربط ہونا چاہیے، وطن عربی میں یہ نہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر منصور خالد نے عربی سیاسی فکر کی پس ماندگی کا تجربہ کرتے ہوئے کہا۔ سیاسی فکر بلکہ ہر فکر کے لئے اگر وہ مفید اور نفع مند ہونا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ اس کے مرکزی اساس ہوں۔ ان میں سے ایک اصلیت اور دوسرا اُس کی فعالیت ہے۔ اصلیت سے مراد ہے اس فکر کی سماج میں جس میں وہ پروان چڑھنا چاہتا ہے، فکری و روحانی جڑیں ہوں۔ بات یہ ہے کہ جدید سماج خود روپو دوں کی طرح نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ تاریخی پھیلاؤ ہوتے ہیں اُن تجربات و معاملات کا جن سے اُس سماج کے افراد کو سابقہ پڑتا ہے۔ آج کسی سماج کے لئے یہ ممکن نہیں کہ اپنی اس تاریخی اصلیت کا انکار کر سکے۔ اور اپنی جڑوں سے سیراب نہ ہو کر اپنے آپ کو ترقی دے سکے۔ دوسرا مرکزی اساس یعنی فکر کی فعالیت سے مراد اپنے وجود ذاتی کا احساس اور اُس کی مقدرت اور اس کے مادی و معنوی امکانات کا شعور ہے۔

ڈاکٹر منصور کے نزدیک آج عربی فکر سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ عربی وطن میں عربی و اسلامی تحریکات بیداری کی فکری جڑوں کا مطالعہ کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ خیال کے طور پر جزائر نے اپنی جدوجہد میں ”جہاد“ اور آزادی وطن کے دو نکتوں میں باہم ربط پیدا کر کے فائدہ اٹھایا۔ دین کو ایک مقدس دعوت سمجھنے سے اس جدوجہد میں وسعت و گہرائی پیدا ہوئی اور اس طرح یہ ممکن ہوا کہ اس دینی عقیدہ نے جزائر سی حوام کے دلوں میں اپنی سرزمین کی آزادی کو ایک تاریخی ورثے کی شکل مے دی۔ یہ سب کچھ اس لئے ہو سکا کہ اس جدوجہد کی اساس ایک مضبوط اسلامی فکر تھا۔ جس کی ابتداء امیر عبدالقادر سے ہوئی اور عبرت بادیس سے منتقل ہوتا ہوا یہ فکر جزائر سی علمائے دین کی جماعت تک پہنچا۔ اگر مجھے مبالغہ کا ڈرنہ ہوتا تو

میں اس اسلامی فکر کو اپنی خلدوں تک لے جاتا۔ سوڈان میں ہمدی سوڈانی کا تجزیہ اس امر کی ایک اور واضح مثال ہے۔ اس تجربے میں اسلام کے عقیدہ بھاد کو وطن کی آزادی کے لئے جہد و جدوجہد کی شکل دی گئی۔ آخر میں ڈاکٹر موصوف نے کہا کہ آج سے بڑھ کر فکر عربی سے کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا کہ وہ ایک طرف اپنی فکری و روحانی میراث کو اپنی اساس بنائے۔ دوسری طرف وہ جس معاشی حقیقت واقعی سے اس وقت دوچار ہے، اس سے مربوط ہو۔ علمی منہج فکر کو اختیار کرے۔ ان تجربات انسانیت سے فائدہ اٹھائے، جن کا دروازہ اب ہم پر بند رہا۔ یہ جان لے کر انسانی سماجوں کو قوانین و ضوابط کے انقلابات تبدیل نہیں کیا کرتے۔ بلکہ فکری جدوجہد اور سوچے سمجھے عمل سے ان میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس کو یہ ذہن نشیں ہو کہ انقلاب نام وقتی طور پر جوش میں آنے کا نہیں جو کہ بائیں بازو کے پیچھے کا ایک مرض ہے۔

خرطوم کے اس اجتماع میں سب سے پہلا مسئلہ جو زیر بحث آیا، اس کا عنوان تھا۔ ”ارضیت“ جس سے انقلاب عرب حرکت میں آیا۔ ”ارض“ کے معنی عربی میں دین کے ہیں۔ ”ارضیت“ سے مراد وہ زمینی و مقامی حالات و کوائف ہیں، جو عرب قوم میں انقلاب کے محرک بنے۔ سب سے پہلا مقالہ مصر کے ابولسیف یوسف نے پڑھا۔ اُس نے بتایا کہ اگر مسئلہ زیر بحث کو جذباتی نہیں بلکہ علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو عجیب کنایہ لگتا کہ وہ حالات جن میں عرب انقلاب حرکت پذیر ہے، ان کے معروضی اور موضوعی پہلوؤں میں باہم مطابقت نہیں اور ہمارے اس انقلاب کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انقلابی اور ترقی پسند عرب قیادتوں میں آپس میں اتفاق نہیں۔ دوسرا مقرر ادیب الجیمی شام کا تھا۔ اُس نے اپنے مقالے کا آغاز یوں کیا : سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ عرب انقلاب بیک وقت عوامی و حدودی (ساری عرب قوموں کو متحد کیا جائے) اور اختراکی ہے نیز یہ کہ ہمارا انقلاب دنیا کے غیر جانبدار ملکوں کے انقلاب کا ایک حصہ ہے۔“

سوڈانی کے بابر کرار نے اپنے مقالہ میں بتایا کہ عرب انقلاب پوری امت عربیہ کا انقلاب ہے اور یہ پورے وطن عربی میں ہے، یہ نتیجہ ہے سامراج اور صیہونیت کے خلاف عربوں کی جدوجہد کا اس انقلاب

۱۷ امیر عبدالقادر الجوزائی ۱۴ سال تک فرانسیسی حکمرانوں کے خلاف لڑتے رہے آخر انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے
فرانسیسیوں نے انہیں دمشق جلا وطن کر دیا۔ متوفی ۱۸۸۳ء

کی چند خصوصیات یہ ہیں۔

(۱) اُمتِ عربیہ ایک وحدت ہے اور جب تک منقسم رہے گی، زندگی اور ترقی سے ہم کنار نہیں ہو سکے گی۔

(۲) انقلابِ عرب کا مقصد وطنِ عربی سے سامراجی تسلط کی ہر شکل کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لئے اُسے فلسطین سے اسرائیل کے وجود اور پس ماندگی اور تفرقہ کی ہر صورت کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اس کی جگہ تمام بلادِ عربیہ میں ایک ترقی خواہ متحدہ سماج تعمیر کرنا پڑے گا۔

(۳) عربوں کے ہاں اسلام کی سیادت ہے۔ وطنِ عربی تین سماوی مذاہب کی حمد، یعنی پیدائش گاہ ہے۔ چنانچہ ہر انقلابی عمل کے لئے عربوں کے ہاں جو نظریہ ہوگا، وہ اسلام کی اساس پر ہوگا۔ اور اسلام اساس ہے تمام دینوں کی وحدت اور پوری انسانیت کی وحدت کی۔ اسلام نے انسان کی آزادی اور عزت و شرف کے حق پر زور دیا ہے۔ اور تمام شریعتوں کے لئے صل کو بنیاد قرار دیا ہے۔

(۴) اُمتِ عربیہ انسانیت کے ایک ابدی پیغام کی حامل ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ عرب انقلابِ اُمتِ عربیہ کی تاریخ سے پوری طرح مربوط ہو۔ اس انقلاب کو نسلی، علاقائی اور فرقہ وارانہ حد بندیوں سے بلند ہونا چاہیئے۔

اُس کے چل کر ایک جگہ اسلام اور عربی تہذیب کے عنوان کے تحت یہ سوڈانی دانشور کہتا ہے :- اُمتِ عربیہ کی عمارت میں داخل ہونے کا دروازہ اسلام ہے۔ اور وہ اس کا عقائدی اور تہذیبی اساس ہے۔ اس کی یہی تہذیبی خصوصیت تھی، جس نے عربی اُمت کو پس ماندگی، جمود اور تفرقوں کے زبانون میں پیہم صد مات و آفات کے دوران مع اس کے امتیازات کے محفوظ رکھا۔ اسی نے اُسے ایک ابدی پیغام انسانیت کا حال بنایا، اور اس کی وجہ سے اُس نے انسانیت کو بہت کچھ دیا۔ اُمتِ عربیہ کی یہی تہذیبی اساس تھی جس نے اس کے لئے پستی و جمود کے زبانون میں بھی ترقی و نمو کے وسائل ہم رکھے اور اس کی وجہ سے وطنِ عربی کی حدود و حرکت پذیر اور وسعت پذیر ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اُمتِ عربیہ کی یہ تہذیبی اساس اس کی تعمیر کی ایک زندہ اساس ہے۔ نہ صرف تعمیر کی، بلکہ اس کی تاریخ، اس کے ورثے، اس کی روحانی قدروں، اس کی آزادی اور قومی تمناؤں کی بھی۔ اس لئے عرب انقلاب کی

جدوجہد میں اس سے کسی صورت میں غفلت ممکن نہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ان تمام صدیوں اور نسلوں میں عرب عوام کے تمام اظہاروں اور جدوجہد میں اُن کے لئے سب سے بڑی روحانی محرک رہی ہے، اور وہ آج بھی موجودہ عرب انقلاب کی شکل عین کرنے اور اُسے ایک خاص رخ عطا کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور جدید عربی انسان کی تعمیر میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔

اس کے بعد بائبر کرار کہتا ہے :-

عرب انقلاب میں دین کیا فریضہ منصبی سرانجام دے، اُس کا تعین یوں کیا جاسکتا ہے۔

(۱) دین عربی انسان کو کمال انسانیت کے اعلیٰ درجات تک لے جانے کا ایک منہج اور طریقہ ہے۔

(۲) دین سماج کو وحدت انسانیت، انسانی بھائی چارے، کام کی عزت و احترام اور ہر شکل میں استحصال کی حرمت کے عقیدہ پر استوار کرتا ہے۔

(۳) دین انسان کے لئے آزادی، عزت و شرف اور آسودگی کا حق تسلیم کرتا ہے۔ اور اس عقیدے پر سماج کی بنیاد رکھتا ہے۔

(۴) دین تمام انسانوں کے ساتھ عدل کرنے اور اُن کے درمیان صلح و آشتی قائم رکھنے کی اسل پر سماج تعمیر کرتا ہے۔

عرب انقلاب کو اپنے اس معنی برحقیت دکھس چمکھٹے کے اندر حرکت پذیر ہوا ہے۔ سوڈان خاص افریقہ کا ایک حصہ ہے، اور وہاں عربیت اور افریقییت دونوں ملتی ہیں۔ بائبر کرار نے اس ضمن میں کہا :- ہمارے ملک کا ایک مسئلہ اور ہے اور وہ ہمارے لئے خاص ہے، اور وہ یہ ہے :-

عرب انقلاب اور افریقی انقلاب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے مندرجہ ذیل بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

(۱) عرب افریقہ کی سب سے بڑی قوم ہیں۔

(۲) افریقہ میں اسلام کو ماننے والے دوسرے ادیان کے ماننے والوں سے زیادہ ہیں۔

(۳) عربی زبان افریقہ میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔

(۴) افریقہ کی اکثر زبانوں میں عربی زبان کا اختلاط ہوا ہے۔

(۵) تمام غیر عرب قوموں کے مقابلے میں جزائری لحاظ سے افریقی قوموں سے سب سے زیادہ

قریب اُمتِ عربیہ ہے۔

(۶) افریقہ میں مغربی تہذیب کا داخلہ اُمتِ عربیہ کے ذریعہ ہوا۔

غرض ان تاریخی، تہذیبی اور جغرافیائی حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ افریقہ میں عربی وجود کی حرکیہ کافی گہری اور وسیع ہیں اور یہ کہ عرب انقلاب افریقی انقلاب کا ایک جزو و لا یتجزی ہے شرطوم کے اس اجتماع کا دوسرا موضوعِ زیرِ بحث تھا۔ عرب انقلاب کے فکری اور روحانی مرکزی نقاط۔ اس بحث کا آغاز لبنان کے موجودہ وزیر داخلہ اور وہاں کی ”تقدمی اشتراکی“ پارٹی کے لیڈر ^{مناط} نے کیا، موصوف گو ایک سیاسی لیڈر ہیں، لیکن ان کا شمار عرب دانشوروں میں ہوتا ہے۔ وہ دروزی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو اسماعیلی شیعہ مذہب کی ایک شاخ ہے

سب سے پہلے لبنان دانشور نے عرب انقلاب کے تین مراحل کا ذکر کیا۔ اُس کے نزدیک موجودہ مرحلہ جو اس کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اقتصاد، اجتماعی اور ثقافتی ڈیموکریسی یعنی اشتراکیت ہے۔ اور اسے ہم آج عالم عرب میں بروئے کار آتا اور ترقی کرتا دیکھ رہے ہیں۔ اس تہید کے بعد موصوف عرب انقلاب کے مرکزی نقاط میں بیان کرتے ہیں :-

(۱) عربی ورثہ اور عربی تہذیب۔ باوجود اس کے کہ عربوں کو قبل از اسلام کے دورِ جاہلیت سے نکلے عرصہ دراز ہو گیا، لیکن اب تک ہم میں جاہلی ذہنیت اور اس کی مختلف شکلیں ملتی ہیں۔ یہ جو ہم میں قبیلہ دارانہ انفرادیت اور مصلحتِ عامہ کے مقابلے میں شخصی مصلحت اندیشی پائی جاتی ہے۔ تو یہ اُسی وراثتِ جاہلیت کا اثر ہے۔ عرب قومیت کی اشتراکی منزل میں بھی تاریخی عربی انسان کی یہ خاصیت باقی رہے گی۔

(۲) اسلامی ورثہ اور اسلامی معتقدات۔ عرب انقلاب کو حرکت میں لانے میں اس کا بھی حصہ ہوا ہے خصوصاً مراکش، الجزائر اور لیبیا میں آزادی کی جدوجہد میں دین اور اسلامی ورثے نے بڑا کام کیا۔ لیکن یہ جو دینی عصبيت تھی، اسے مذہبی تعصب نہیں سمجھنا چاہیئے۔

جسٹلاط کہتے ہیں :- ہمیں کسی حال میں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بیک وقت عربیت کو زندہ کرنے والے اور اُس کے اولین قائد بھی تھے اور نبی بھی۔ آپ کی یہ دونوں صفیں اور پیغامات آپس میں اس طرح مدغم تھے کہ ان کے درمیان خطِ فصل کھینچنا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ قرآن، حدیث

دور جاہلی کا ادب، صحابہ اور بعد میں آنے والے ارباب علم و عرفان کے اقوال یہ سب کے سب لغوی اور حتمی عربی ورثے کا بنیادی منبع و مصدر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ اس اصل کا یونانی عقل، ایرانی تہذیبی ورثے یہاں تک کہ قدیم مصریت سے تصادم ہوا۔ اور ایک نے دوسرے کا اثر لیا۔ اس کے علاوہ اس اصل کو عیسائی، یہودی، صابئی اور دوسرے مذاہب سے سابقہ پڑا اور اس طرح باوجود بعد کی صدیوں کے جمود کے ایک روشن اور کامل انسانی تہذیب پروان چڑھی۔

اس سلسلے میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس تہذیبی ورثے اور اسلامی معتقدات میں انبیاء اور پہلے دینوں کا اعتراف کرنے کی وسعت موجود تھی۔ اس سے دوسروں کو کچھ دینے، اُن سے کچھ لینے، عمل اور ردِ عمل مل جل کر رہنے اور اجتماعی ہم آہنگی کا راستہ کھل گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام، صحابہ اولیں، خلفاء، ارباب ادب و صوفیہ فانی زندگیوں میں اسلام کا جو نمونہ پیش کیا، اس کا عربی شعور و خیال کی تشکیل اور عربی ذہنیت کو مخصوص طور پر ڈالنے پر بڑا اثر پڑا۔ اسے اسلامی معتقدات اور اسلامی ورثے کی تاثیر کا نتیجہ سمجھئے کہ آج بھی عربی دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں، جو سیکولر ہونے کی مدعی ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ عرب حکومت خواہ وہ عراق و شام کی ہو یا مصر کی، یہاں تک کہ جنوبی چین کی عوامی جمہوریہ بھی اپنے دستور کی سب سے پہلی شق میں اس امر کا اعلان کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ "دین الدولۃ الاسلامیہ (حکومت کا دین اسلام ہے)۔"

کمال جنبلاط کے نزدیک عرب انقلاب کا تیسرا فکری مرکزی نقطہ مغربی سیاست کے ڈیموکریٹک افکار اور چوتھا نقطہ اشتراکیت کے اصول مبادی اور اکرسیٹ کی تفسیر ہے۔

ایک اور لبنانی دانشور کریم مرد نے گزشتہ دو صدیوں میں عرب ملکوں میں جو تغیرات ہوئے اور وہاں جو قومی آزادی کی تحریکیں اٹھیں اُن کا تجزیہ کرنے کے بعد آخر میں یہ کہا اور پرچھ بٹایا گیا، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر عرب انقلاب نے اپنے آخری مرحلے میں اشتراکیت کو اپنا لیا ہے تو یقیناً اس سے اگلا مرحلہ سائنسی اشتراکیت یعنی مائکسٹ بینٹ کا ہے۔

مقالات پڑھنے کے بعد موضوع زیر بحث پر تبادلہ خیالات ہو امر کے جمال حنفی نے کہا:-
دیکھنا یہ چاہیے کہ اشتراکیت اور عربی اور اسلام کی روحانی قدروں میں یکجہتیت عمومی کیا تعلق ہے؟ نیز

جب سائنسی اشتراکیت تسلیم کرتی ہے کہ ہر ملک کا اشتراکیت تک پہنچنے کا اپنا خاص طریقہ ہے تو خود وطن عربی میں بھی ایک عربی ملک کا دوسرے عربی ملک سے اشتراکیت کا الگ الگ طریقہ ہو سکتا ہے۔ موصوف نے اس امر پر بھی زور دیا کہ سائنسی اشتراکیت کے فکر کو اپنانے کے لئے ضرورت ہے اس کو وار کو سمجھنے کی بجائے عربی سماج میں دین پورا کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر اس حقیقت کو پیش نظر نہ رکھا گیا تو عوام اشتراکیت کی تحریک سے بے تعلق رہیں گے۔ مزید برآں اگر ہم اشتراکی فکر کو مستحکم کرنے کے لئے دین پر اعتماد کرتے ہیں تو ہمیں دینی اداروں اور رجعت پسندی کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا۔

اجتماع میں تیسرا موضوع جو زیر بحث آیا، وہ تھا عرب انقلاب کا اقتصادی ڈھانچہ۔ اس بحث کا آغاز مصر کے اسماعیل صبری عجمی نے کیا۔ اس نے کہا کہ عجمی حاضر میں انقلابی جدوجہد کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اقتصادی امور کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب ایک احتجاج اور استحصال سے آزادی نہ ملے، انسان پر تہذیب و ثقافت اور فکر کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ موصوف نے کہا کہ اس بات پر آپ سب کا اتفاق ہوگا کہ عرب انقلاب اپنے جوہر اصلی میں سامراجی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی تحریک اور سماجی ترقی اور وحدت قومیت عرب کی جدوجہد ہے۔ ان تین مقاصد کا مرکزی نقطہ اقتصادی ہے۔ اور اسی پر آج عربوں کی تہذیبی عمارت کی تعمیر ہو سکے گی اسماعیل صبری نے اپنے مقالے کے شروع ہی میں عرب ممالک اور اسرائیل کی صلاحیت کا ذکر کیا۔ موازنہ کیا۔ اور عربوں کی شکست کو ان کی پس ماندگی کا نتیجہ بتایا۔ اُس نے کہا :-

یہاں اس اجتماع میں ہم میں سے کسی کو اس بات سے اختلاف نہیں ہوگا کہ انسانیت کی صفوں میں امت عربیہ کو باعزت مقام کبھی اپنی تاریخ کے گیت کا کڑا انسانی تہذیب میں ماضی میں اپنے حصے کا ذکر کر کے اور اپنی قومی صفات کو بار بار بیان کر کے حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم انسانیت کے تغافل سے کئی صدیاں پیچھے ہیں۔ اور ہمارا فرض ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے، ہم اپنی اس پس ماندگی کو دور کریں۔ دوسرے الفاظ میں ہم مجموعی طور پر اپنی قوتِ نمود ترقی کو بڑھائیں۔ یعنی عربی زندگی کے تمام مظاہر کو ہر جہت سے ترقی دیں، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اور ثقافتی سب مظاہر کو۔

اس ضمن میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ ہمارے اور صیہونی سامراجی دشمن کے درمیان تضاد مطلقاً فوجی

نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ تصادم اپنے وسیع تر معنوں میں تہذیبی بھی ہے۔ اس اجتماع میں ہم لوگ جمع ہیں اور اپنے پہلے جہراٹم کے علاوہ اسرائیل ہمارے ممالک کے قیمتی حصوں پر قابض ہے۔ وہ اس پر جسے ہم یورپی تفوق کا لازمی طور پر ہونا، کہہ سکتے ہیں، فخر کر رہا ہے اور مزید غیر محدود توسیع ملک کے منصوبے بنانے میں لگا ہوا ہے۔ تاکہ اس کا اقتصادی تسلط اور بڑھے۔ وہ پورے عرب خطے پر اپنا اقتصادی اثر و نفوذ پھیلانے کی خواہش رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ ہم اپنی علمی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی پس ماندگی کی وجہ سے اپنے وسائل دولت سے کم محقق، فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ عربی منڈیوں پر چھپا جانے کی اسرائیل کو اس لئے اُمید ہے کہ عربی مصنوعات اس کی مصنوعات کے مقابلے میں نہیں بھڑک سکیں گی۔

مصر کے اس دانشور نے یہ بھی اعتراف کیا کہ دنیا کے اکثر ثقافتی حلقوں میں اسرائیل کے لئے اچھا مقام اس لئے بھی ہے کہ عالمی و فکری زندگی کے تمام مظاہر میں اسرائیلی اہل علم و ادب و فن بڑے مشہور ہیں۔ اسی طرح بہت سے افریقی ملکوں میں اسرائیل کے اثر و نفوذ کی وجہ مال و جنس نہیں۔ جیسے بعض عربی اخبارات میں عام طور پر لکھا جاتا ہے۔ بلکہ اس کی وجہ سب چیزیں پہلے اسرائیل کی یہ قدرت و استطاعت ہے کہ وہ ان ملکوں کو عالمی سطح کے ایسے ماہر بنی مے سکتا ہے، جو اقدام فعالیت اور پوری مستعدی سے کام کرنے میں ممتاز ہوتے ہیں۔ نیز ایسی ترقیاتی سکیمیں مہیا کر سکتا ہے، جو سائنسی بنیادوں پر بنائی گئی ہوتی ہیں۔

اس کے بعد صاحب موصوف نے متنبہ کیا کہ ہمیں اپنے آپ کو ان میں سے کسی چیز کے بارے میں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے میں خود فوجی تصادم بھی بہت حد تک سماجی ترقی و تقدم کے اسباب پر انحصار رکھتا ہے۔ چنانچہ جدید اسلحہ بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں اور ان کے استعمال کے لئے ایک خاص علمی و تہذیبی سطح پر فائز ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح ان اسلحہ کا بنانا، ان کی حفاظت اور ان کی مرمت ٹھوس صنعتی استعداد کی متقاضی ہوتی ہے۔ ایسی جنگ جس میں مستقبل کا فیصلہ ہونا ہو، اس کے لئے پوری کی پوری قوم کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ اس میں پس ماندگی، جس کے مظاہر ایک دوسرے پر توکل کرنا، نظم و ضبط کا فقدان اور وقت کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہ ہونا ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ یاد رہے، وقتِ نمود ترقی اپنے وسیع تر معنوں میں وہ بلند و مضبوط عمارت ہے، جو سامراج اور

صیونیت کے حملوں کے سامنے ٹھہر سکتی اور انہیں ناکام کر سکتی ہے۔

سعودی دانشور شیخ عبداللہ طریقی نے اس موضوع پر جو طویل مقالہ پڑھا، اس کا عنوان تھا۔ قومی ملکیت میں لئے ہوئے تیل کو بہنے دو۔ مقرر نے تیل کے ذخائر، اُس کی پیداوار اور کچیت کے متعلق دنیا بھر کے اعداد و شمار دینے کے بعد آخر میں کہا :- تیل کی کمپنیوں نے ہمارے ملکوں سے بے اندازہ دولت کمائی ہے۔ اب وقت آگیا ہے اور شاید یہ ہمارے لئے آخری موقع ہو کہ ہم ان کمپنیوں سے عربی تیل کی حصّہ واپس لیں، اور اُسے پوری عرب سرزمین کے وسائل کو ترقی دینے کے کام لائیں۔ آزاد ملکوں کی حیثیت سے تیل کی کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لینا ہمارا حق ہے۔ یہاں آغاز ذکر کر دینا کافی ہے کہ جب جنوبی امریکہ کے ملکوں پیرو، بولیویا اور میکسو نے اپنے ہاں کی تیل کی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لیا تو ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اُنہی کے اس اقدام پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ اُس نے ان ملکوں سے امریکی کمپنیوں کا لگا ہوئے سرمائے کا معاوضہ طلب کیا۔

اجتماع میں چوتھا موضوع جو زیر بحث آیا، وہ یہ تھا۔ قوائے انقلاب عرب۔

اس بحث کا آغاز لیبیا کے مجمع محمد المہدی نے کیا۔ اس نے کہا کہ اُمّت عربیہ کو جن حوادث سے گزرنا پڑا ہے اور اس سلسلے میں اسے جو مصائب پیش آئے، اُن پر غور کرنے سے یہ بین حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں :-

۱) اُمّت عربیہ تجمّد اور فعالیت کی بہت کافی مقدار کی مالک ہے، جو اُسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ تجرّافوں اور شکستوں میں سے گزر سکے اور انہیں ایک مضبوط جڑیں رکھنے والی قوم کی طرح کامیابیوں میں بدل دے۔

۲) عرب انقلاب کا اپنے حقیقی مواد سے جو عرب عوام کی شکل میں متشکل ہے، عضو باقی ارتباط ہے۔ اور اس کی حیثیت عوامی جدوجہد کے قائد کی ہے جو رجعت پسند قوتوں کو شکست دینے پر قادر ہے۔

۳) مسلح انقلابی دستوں کا اس حیثیت سے آگے آنا کہ اُن کا تعلق عوام اور طبقات سے ہے اور عوام کی قیادت کے سلسلے میں ان کا انقلابی قوتوں کا سربراہ بننا اور اس طرح انقلابی دھماکے کا ہونا۔ یہاں عوامی قوتوں کا انقلاب میں جو دور تھا، وہ نظروں سے اوجھل نہ رہے۔

مقالہ نگار نے عربوں کی جدوجہد آزادی کے مختلف مراحل بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ سوال پوچھا کہ اس جدوجہد کے دوران قومی سیاسی پارٹیوں کا کیا کردار رہا۔ نیز وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتی ہیں، جب وطن عربی کے مختلف میدانوں میں انقلابی دھماکے ہوئے تو اس وقت وہ کہاں کھڑی تھیں پھر یہ کہ یہ انقلابی قوتیں انقلابی دھماکہ برپا کرنے میں کیوں قاصر رہیں۔ میدان کا راز اسے وہ کیوں غائب رہیں موصوف نے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ ترقی پسند عرب پارٹیاں عوام کو طبقاتی بنیاد پر منظم کرنے میں بالکل ناکام رہیں، بلکہ بعض اوقات وہ عوام سے دور ہو گئیں۔ بقول اُس کے ضرورت اس کی ہے۔ کہ سب سے پہلے عوام کو انقلاب کے اصل مواد سمجھا جائے اور مسلح انقلابی قوتوں اور عوام میں پوری ہم آہنگی ہو۔ دوسرے عربی جدوجہد کو انسانی جدوجہد کا ایک جزو سمجھا جائے کہ دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوتی ہیں اور تیسرے یہ کہ ہم اپنے قومی حالات اور اپنے عربی سماج کی خصوصیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اشتراکیت کو اپنائیں۔

اس موضوع پر متعدد دانشوروں نے اپنے مقالے پڑھے۔ شام کے فوزی الکلیالی نے اپنے مقالے میں بتایا کہ چونکہ انقلاب کا مقصد اقتدار پر قبضہ کر کے قائم شدہ سماجی رشتوں کو توڑ کر انہیں نئے سرے سے بدلنا ہوتا ہے۔ اس لئے ہر وہ طبقہ جو قائم شدہ سماجی رشتوں کو اپنی ترقی میں رکاوٹ اور اپنے مقاصد کی تکمیل میں حائل سمجھتا ہے اور نئے سماجی رشتوں میں اُسے اپنی بہبود نظر آتی ہے۔ وہ انقلابی قوتوں میں ایک قوت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ پھر طبقات کا موقف سماج میں چونکہ بدلتا رہتا ہے۔ اس لئے یہیں انقلابی جدوجہد کے ہر مرحلے میں ہر طبقے کے کردار کو متعین کرنا پڑتا ہے۔

یہ قاعدہ بیان کرنے کے بعد شامی دانشور نے پہلی جنگ عظیم کے بعد سے لے کر جون ۱۹۶۷ء کی شکست تک انقلابی جدوجہد کے سلسلے میں ہر طبقے کا جو ردول رہا ہے، اس کا تجزیہ کر کے آخر میں کہا: ہمارا انقلاب اُس وقت جس بحران سے دوچار ہے، اس کی وجہ عربی سماج میں پس ماندگی کے وہ عوامل ہیں، جن کا تعلق علاقائی، طبقاتی، سماجی، دینی اور فوجی تضادات سے ہے جو ہمیں ماضی سے وراثت میں ملے ہیں۔

مصر کے احمد بہاؤ الدین نے عرب انقلاب کی مشکلات کا ان الفاظ میں ذکر کیا: ایک تو نام عربی ممالک میں انقلاب کی ایک سی نوعیت نہیں۔ دوسرے اُمت عربیہ کو ایک ساتھ سیاسی، سماجی اور اقتصادی انقلابات کرنا پڑ رہے ہیں۔ تیسرے ہر عربی ملک کی اپنی الگ الگ سیاسی صورت حال ہے اور آخر میں

یہ کہ یہ ملک ایک لحاظ سے آگ الگ بھی ہیں اور ایک لحاظ سے ایک دوسرے سے متصل بھی۔ یہی وجوہات ہیں کہ یہاں جو انقلابات ہوئے، اُن میں فوجی افسروں نے قیادت کی۔ احمد بابا و آلین نے کہا کہ یہ عرب انقلاب کی ایک بڑی کمزوری ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ انقلابات عوامی مفاد کے لئے بروئے کار آئے لیکن عوامی مفاد کے انقلاب عوام ہی کے ہاتھوں ہوں تو اچھا رہتا ہے۔

دوسرے موضوع جن پر مقالات پڑھے گئے، یہ تھے :- عرب انقلاب کے لئے تنظیمیں بیداری فوج اور عرب انقلاب میں اُس کا مقام، اور آخری موضوع یہ تھا :- ~~تصمیمیں~~ ~~سیاسی~~ ~~سیاسیت~~ ~~ایک~~ عرب انقلاب کے محور کے۔

خطبہ کے اس اجتماع میں جن دانشوروں نے مقالات پڑھے یا مقالات پر بحثوں میں حصہ لیا۔ اُن میں سے تمام کے تمام کا اس بات پر اتفاق تھا کہ اُمت عربیہ کا نصب العین یہ ہونا چاہیئے :- آزادی، وحدت اور اشتراکیت۔ اب یہ یمنیوں الفاظ ایسے ہیں، جن کی بے شمار تعبیرات ہو سکتی ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ان تعبیرات کی بناء پر عرب ملکوں کی سیاسی پارٹیوں میں آپس میں کافی اختلافات ہیں۔ جہاں تک عرب دانشوروں کا تعلق ہے۔ عراق، لبنان اور شام کے اکثر دانشور اپنے بائیں نقطہ نظر میں کافی انتہا پسند ہیں۔ لیکن یمن، الجزائر یہاں تک کہ سوڈان اور مصر میں یہ انتہا پسندی نسبتاً کم ہے اور ان ملکوں کی حکمران پارٹیوں کی اشتراکیت اسلامی قوتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔

مُدنیا نے عرب کو سامراج اور صیہونیت کا خطرہ تو درپیش ہے ہی، لیکن اتنا ہی اہم اُسے آج ایک فکری چیلنج کا سامنا کرنا ہی پڑ رہا ہے۔ ایک زمانے میں اُمت عربیہ و اسلامیت کو یونانی عقل اور ایرانی تہذیب کا چیلنج قبول کرنا پڑا تھا، اور آج اس کو مارکسی لیننی عقل اور یورپی تہذیب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔

خطبہ کے اس اجتماع میں بعض مقالات نگاروں سے اس بات پر زور دیا کہ انتہائی بائیں نقطہ نظر انقلابی قوتوں کو عوام سے الگ تھک کر دے گا۔ اور یہ کہ جیسا کہ سوڈان کے باکر کرار نے کہا :-

”عربی اسلامی ورثے میں بھی انقلابی عناصر موجود ہیں اور اسلام کا اِنقلابی پہلو عربی ورثے کو بچانے میں مدد دے گا۔ اور انقلاب عرب کو اس سے استفادہ کرنا چاہیئے۔“