

سنت اور تجدد

مستر فرید جعفری کے خیالات کا عقلی جائزہ

(نعیم صدیقی)

ہمارا معاشرہ جن دو بنیادوں پر قائم ہے ان میں سے ایک خدا سے واحد کا اقتدار پر ہے جو ہمیں زندگی کی فلاح کے بنیادی اصول اور اجتماعی ضابطہ فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بنیاد خدا سے واحد کے نامزد کردہ مستند نمائندہ یعنی رسول صلعم کی اتھارٹی ہے جو ضابطہ خداوندی کی فیصلہ کن تعبیر اور اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے لاتی ہے۔ ان میں سے جس ایک کو متزلزل کر دیا جائے، دوسری اس کے ساتھ از خود تباہ ہو جاتی ہے مسلمان قوموں اور معاشرہ کی اجتماعی سہیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنی ان دو بنیادوں کا تحفظ کریں۔ دوسری طرف ہر تخریبی طاقت واحد راہ عمل ہی پاتی ہے کہ ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک بنیاد کو اکھڑ دیں۔ چنانچہ تمام کے تمام فتنے جنہوں نے ملت کو بار بار بھڑکھڑایا ہے وہی تھے جو یا تو ہمارے عقیدہ توحید پر حملہ آور ہوئے ہیں، یا ہمارے ایمان یا رسالت پر؛ باقی ساری چیزیں بالکل سرسری درجے میں خلل انداز ہو سکتی ہیں۔ پھر ان دو گونہ فتنوں کا اگر پورا پورا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ مخالفانہ حملوں کی زد پر آنے کے لحاظ سے رسالت بہت زیادہ مظلوم رہی ہے۔ رسول کا منصب، رسول کی اتھارٹی، رسول کا اسوہ اور رسول کی سنت کے بارے میں مخالف اسلام رجحانات کا اندازہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اوپر سے حملہ زیادہ آسان ہے۔ خدا کی مہمتی، خدا کے حقوق و صفات، خدا کے قانون اور خدا کی کتاب سے لڑائی لڑنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر جا کھڑا ہو لیکن رسالت پر حملہ آور ہونے کے لیے ایسے موپے بکاسانی مل سکتے ہیں کہ جن سے وار کر کے خدا کے دین اور اسلامی شریعت کے بے شمار تقاضوں کا صفایا کیا جاسکتا ہے اور پھر اپنے آپ کو نہایت شاندار قسم کا مسلمان — بلکہ ماٹن اور ترقی پسند مسلمان — بنا کے رکھا جاسکتا ہے۔ رسالت کے منصب و حقوق پر اولین حملہ منافقین مدینہ کا تھا۔ یہ لوگ خدا اور اس کی کتاب کو

نظارہ واجب الاطاعت مانتے تھے، لیکن رسول کی یہ اتھارٹی ماننے پر تیار نہیں تھے کہ اس کی بارگاہ سے جو تعبیر احکام الہی کی کر کے دی جائے، جو عملی نمونہ قائم کیا جائے، جو تصفیہ معاملات کیا جائے اور جو احکام ساما، رکھ دیے جائیں وہ بھی کوئی دینی و شرعی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور ان کے سامنے تبرکاتِ حق کرنا لازم ہے۔ انکارِ سنت کا یہ اولین اقدام تھا جو ہمارے معاشرہ میں کیا گیا۔ رسالت پر دوسرا برا حملہ نظریہ امامت کے حاملین کا تھا جنہوں نے امامت کا منصب رسالت سے کاٹ کر الگ کر دیا اور اسے رسالت سے بزرگ قرار دیا۔ اس نظریہ کا منطقی نتیجہ رسالت کے فائل اتھارٹی ہونے کی نفی تھا۔ پھر خواجہ تھے جنہوں نے دین کی ”اجتماعی ہدایت“ کو ایک دینی عامل اور لازمہ ماننے سے انکار کر کے درحقیقت رسالت کے مجموعی عملی نمونہ پر خط نسخ کھینچ دیا۔ پھر رسالت ہی کی اتھارٹی کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے ایک بڑے تاریخی گروہ نے سنت کے ریکارڈ کے بالمتقابل (PARALLEL) ایک جعلی ریکارڈ میدان میں ڈال دیا، تاکہ یہ سرمایہ شریعت مشکوک و مشتبہ ہو کر رہ جائے۔ پھر معتزلہ اٹھے جنہوں نے منطق و استدلال کے یونانی سانچے لیے اور ان میں اپنے معتقدات کو ڈھالنے کی مہم شروع کی۔ ان سانچوں سے قرآن و حدیث دونوں ٹکراتے تھے۔ پس قرآن کی حد تک تو انہوں نے یہ طور اختیار کیا کہ جو آیات ان کے ذہنی معیارات کا ساتھ نہیں دے سکتی تھیں ان کو تاویل سے چھیل ڈالا۔ لیکن جو احادیث ایک طرف اس طرح کی تاویل میں رکاوٹ بنتی تھیں اور دوسری طرف ان کے معیارات سے ٹکراتی تھیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ رسول کے ارشادات ان کے افکار و تاویلات کے اوپر اتھارٹی ہوتے۔ انہوں نے اپنے ذہنی معیارات کو خود قرآن و حدیث کے اوپر اتھارٹی بنا ڈالا۔

رسالت کے منصب و حقوق پر جہاں یہ شیخون اندر سے مارے جا رہے تھے، وہاں بالکل ابتداء ہی سے کھلے کھلے حملے سامنے سے بھی شروع ہو گئے۔ یعنی مسلمانوں کو مدعیانِ نبوت سے پے درپے سابقہ پڑا۔ خدا کے اقتدار بزرگ کا خدادہ گردن سے نکالنے کے لیے خدائی کا دعویٰ آنا کامیاب ہو رہا نہیں جتنا رسول کی اتھارٹی کے بندھن سے نجات پانے کے لیے ادعا شے نبوت کا علم بلند کرنا ہو سکتا ہے اس طریقہ سے نبوت کی دیوار توڑ کر آگے خدا کے اقتدار بزرگ میں باسانی نقیب لگائی جاسکتی ہے چنانچہ طریقہ

سجّاح، میلہ کذاب، اسود عنسی، بعد میں باب ایرانی اور دوسرے حاضرین مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی راستہ اختیار کیا۔ لیکن ہمارا معاشرہ ان کھلے اور چھپے، سامنے کے اور پیچھے کے، باہر سے ہونے والے اور اندر سے ہونے والے سارے حملوں کا سد باب کرتا چلا آ رہا ہے۔

منصب رسالت اور حقوق رسالت پر تازہ ترین حملہ کی ابتدا عبداللہ چکڑالوی نے کی اور پھر اسے چند ذہین حضرات نے جدیدیت کے رنگ میں رنگ کر اس میں ممکن حد تک عقلی زور پیدا کیا۔ عبداللہ چکڑالوی جیسے لوگ مناظرانہ ذہنیت سے اور پرہیزگار سوچنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن حافظ اسلم جیراچوری جیسے لوگوں کی ذہانت نے انکار سنت کو ایک علمی بحث کی سطح تک پہنچا دیا۔ اسی دوران میں ایک اور ذہین تر آدمی ایشیج پر نمودار ہوتا ہے جو ذہن و فکر کے لحاظ سے انتہائی مغرب زدہ طبقے اور ماحول سے وابستہ تھا۔ اس طبقے اور ماحول میں دین سے فراریت کا رجحان نمایاں تھا۔ اس ذہین تر آدمی نے اپنے طبقے کی نفسیاتی کیفیت کا خوب اچھی طرح جائزہ لے کر انکار سنت کا نظریہ ایک ایسے نئے انداز سے اٹھایا کہ جو اس خاص طبقے کو اپیل کر سکے۔ اس طبقے کا لائیوئل مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف یہ اسلام سے منسوب بھی رہنا چاہتا ہے اور دوسری طرف مغربی فلسفہ اور جدید تمدن اور کلچر کو اس کے جملہ مفاسد سمیت اپنانا بھی چاہتا ہے۔ اس لائیوئل مسئلے کا نہایت سہل حل سنت پر رسول کا انکار تھا جسے اس ذہین تر آدمی نے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ دند کے دند بھی رہو اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جاسے۔ اس طرح رسالت پر ایک نیا حملہ کرنے کے لیے وہ مستقل انسٹی ٹیوشن ہمارے پاس پریشان چڑھا ہے جس کا محور ادارہ طلوع اسلام ہے۔

پاکستان بنا تو قدرتی طور پر قوم کے اجتماعی ذہن نے زور کیا کہ اس نئی اسلامی مملکت کی دستوری اساس معین ہو جائے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کی جو اعتقادی بنیادیں صدیوں سے قائم تھیں انہوں نے اپنے آپ کو قرارداد مقاصد میں نمایاں کر دیا۔ قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ خدا کی حاکمیت کی بنیاد پر اسلامی شریعت و قانون کا نظام پاکستان میں چلے گا اور اس شریعت و قانون کے ماتخذ کتاب و سنت ہونگے۔ جمہوریت، عدل، مساوات اور معاشرتی انصاف کے وہی اسلامی تصورات واجب القبول

ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم پر مبنی ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اظہار معاشرہ کے اجتماعی ذہن سے جس سے چند افراد کو چاہے کتنا ہی اختلاف ہو۔۔۔ کی صحیح صحیح ترجمانی ہے۔ چنانچہ اس دستوری اظہار پر سارے ملک میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی اور جدید اور قدیم سارے عناصر اس پر متفق ہو گئے۔ اس نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور خان یاقوت خاں مرحوم کے ذہنوں کو ہم آہنگ کر دیا جو دو مختلف عناصر کے اونچے درجے کے نمائندے تھے۔

اس قرارداد کے پاس ہو جانے پر اس پر سب سے پہلا حملہ منکرین حدیث ہی نے کیا۔ اور اس حملہ کا تسلسل اب تک قائم ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس میں جو لفظ سنت آگیا ہے اس کے خلاف بار بار بیچ و تاب دکھایا جا رہا ہے۔

یہ مظلوم قرارداد متقاعد جو صرف ہماری اکثریت ہی کے رجحانات کی نہیں، معاشرہ کے اجتماعی ذہن کی ترجمان ہے، اب اپنے اندر لفظ ”سنت“ کو شامل رکھنے ہی کی وجہ سے ایک نئے واکل ہدف بنی ہے۔ یہ وار کراچی کے انگریزی روزنامے ”پاکستان اسٹینڈرڈ“ کی طرف سے کیا گیا ہے جو ٹھیک اسی مسلم لیگ کا نمائندہ اخبار ہے جس کے دورِ اقتدار میں قرارداد متقاعد پاس ہوئی تھی۔ یہ تازہ وار جو قرارداد متقاعد، سنت کے انسٹی ٹیوشن اور ملا ”سب کو بہ یک دم ہدف بناتا ہے ایک ایسا حادثہ ثابت ہوا کہ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس پہل چل چک گئی۔ یہ ایک تجرباتی حقیقت ہے کہ معاشرہ کی ایک بنیاد کو جب چھیڑا جاتا ہے تو ایسا اوقات فوری ردِ عمل کے طور پر ایک جذباتی ہیجان کی مدافعت کے لیے برسرِ کار آ جاتا ہے۔ ایسا ہونا بالکل فطری تھا اور ہوا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہایت ٹھنڈے طریقے سے شعوری اور استدلالی لحاظ سے بھی اس کا سامنا کیا جائے۔

فرید جعفری صاحب کے ارشادات | پہلے ہم پاکستان اسٹینڈرڈ سے اس کے مدیر فرید جعفری صاحب کے خیالات کو اردو ترجمہ میں پیش کرتے ہیں :-

”اُن (یعنی قائدِ عظمیٰ) کی ایک غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ان مذہبی لوگوں کو کچھ اہمیت دے دی اور ان

پر کچھ ہیر پرائی کر دی جو تو محض پاکستان کے دنوں میں اُن کے اور اُن کے مقصد کے وفادار رہے تھے۔ ان

لوگوں کو آزادی کے ابتدائی سالوں میں نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ اور اگر ایسا کیا جاتا تو خانہ جنگی کا خطرہ تھا۔ ۱۲ مارچ ۱۹۴۹ء کو مجلس دستور ساز نے قرارداد مقاصد کی شکل میں قوم سے ایک پیمانہ کیا، ملاؤں کو فتح حاصل ہو گئی۔ یہ پاکستان میں ملراج کی ابتدا تھی۔ اب اس کے بعد ہم مذہبی لوگوں کے لیے لفظ ملا کا استعمال کریں گے، کیونکہ جو مذہبی سنت کا لفظ شامل کیا گیا، ملازم نے ملک میں سر اٹھایا۔ ملازم اتنی ہی خطرناک طاقت بن گیا جتنی اشتراکیت تھی۔ سنت در رسول کی روایات کی تعیین کرنے کا حق کسے تھا؟ پاکستان میں اسلام کا دعویٰ کرنے والے بہتر درجہ سے زائد فرقتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک قرآن کی اپنی سی تعبیر کرتا تھا، اور یہ ساری تعبیریں سنت کی روشنی میں کی جاتی تھیں۔ اس لفظ سنت کا شمول تجدد پسندوں کے لیے پیغام موت تھا، اور اس کی وجہ سے مذہبی تحریک کا اپنے پورے زور شور اور قیادت کے ساتھ آغاز ہو گیا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ یہ سنت ہی تھی جس نے اسلام کے ابتدائی جمہوری مزاج میں بگاڑ پیدا کیا۔ یہ سنت ہی تھی جس نے مسلمانوں کو متعدد فرقوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی وحدت کو پارہ پارہ کیا۔ یہ سنت ہی تھی جس نے بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد میں مذہبی لوگوں کو غیر معمولی اہمیت دلائی، اور یہ سنت ہی تھی جس نے دولت عثمانیہ کو ناقابل علاج وگیا کا گھر بنا دیا۔ کوئی دو ماہر رسول کی روایات کی تعبیر کے معاملے میں کبھی متفق نہیں ہو سکے۔

اس عبارت کو براہ کرم ایک بار، دوبار، چار بار تو جہ سے پڑھیے اور لفظوں کے اس ڈھیر میں عقلی استدلال کی جستجو کیجیے۔ آپ کو اندھی جذباتیت کے سوا اس میں سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ عبارت ایک اشتعال اور ایک جھنجھلاہٹ سے زائد کوئی چیز پیش نہیں کرتی۔ لکھنے والے کے دل کا ایک ابال ہے جسے ان الفاظ میں اگل دیا گیا ہے۔ جس عنصر کا ذہن اس عبارت میں منعکس ہو رہا ہے اس کے ذہنی افلاس کا پورا پورا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے۔ یہ شان تنہا اسی عبارت کی نہیں ہے، گذشتہ سات سال میں اسلامی فکر کے خلاف حضرات متجددین نے جتنی لڑائی بھی لڑی ہے اسی طرح کے اوجھے ہتھیاروں سے لڑی ہے۔ وہ ہمیشہ دلائل کے مقابلے میں تند جذباتیت لے کے آئے ہیں اور ان کی تند جذباتیت کا سامنا مقہور و مغضوب ملانے جب بھی کیا ہے مسکت استدلال سے کیا ہے فکری

کشمکش کے ان چند سالوں میں متحدین کی عقلیت کی ساکھ پوری طرح ختم ہو گئی ہے۔ عقل و استدلال کے اسی دیوالیہ پن کا نتیجہ ہے کہ آج ملک کے سیاسی ایجنٹ پر یہ تجد و پسند عنصر ایسے ایسے مضحکہ انگیز کھیل دکھا رہا ہے کہ اپنے نالوں میں اور پرانے نمونی اثر رہے ہیں۔

دوسری چیز جو اس عبارت کو پڑھتے ہی نمایاں ہو جاتی ہے وہ سیاسی میدان پر بلا اثر گشتِ غیر سے ہمیشہ کے لیے اجارہ دارانہ قبضہ جلائے رکھنے کا حیوانی جذبہ ہے جو تجد و پسند عنصر کی ساری نفسیاتی الجھنوں کا مرکز ہے۔ قرار دادِ مقاصد کے پاس ہونے میں ملاؤں کی فتح کی بوسہ لگھنا، ملا راج کے خطرے کو سراٹھاتے دیکھنا، اس حادثے میں تجد و پسندوں کی موت کے آثار پامینا اور پھر اس پر اضطراب دکھانا اس بات کی کھلی کھلی شہادت ہے کہ فرید جعفری صاحب پاکستان کے اقتدار کو اپنے مختصر سے عنصر کے لیے آبائی جاگیر سمجھتے ہیں۔ اس جاگیر کے حقوق مالکانہ میں اگر کوئی اور عنصر بھی اثر کر رہا ہے یا اس کے نظم و نسق میں کسی پہلو سے مداخلت کا حق پالیتا ہے تو فرید جعفری صاحب کے مالکانہ اودا جبارہ وایانہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور اس عالم اشتعال میں وہ بغیر سوچے سمجھے جو کچھ زبان پر آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ غائب بات یہ ہے کہ اگر یہاں اشتراکیت نظام زندگی پر کسی درجے میں بھی اثر انداز ہوگی تو لازماً وہ عناصر سیاسی اہمیت حاصل کریں گے جن کا کوئی ربط اشتراک کی فکر سے ہوگا، یہاں اگر جمہوری قدریں زور پکڑیں گی تو لازماً جمہوریت پسندوں کا سیاسی وزن بڑھیکام اسی طرح یہاں اگر اسلام کا کوئی جزو — باوجود تعبیری اختلافات کے — ہمارے دستور اور ہمارے نظام معاشرہ میں نمودار ہوگا تو اس کے نتیجے میں اسلام سے علمی یا سیاسی وابستگی رکھنے والے عناصر کو سیاسی لحاظ سے کچھ نہ کچھ قوت حاصل ہو کے رہے گی۔ لیکن فرید جعفری صاحب کا ذہن اس عبارت میں بول بول کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسلام کے آنے سے ہمارے ہوتے ہوئے کسی دوسرے عنصر کو کوئی اہمیت حاصل ہوتی ہے تو پھر اسلام کو سات سلام! ملک اسلام کا اقتدار ہی طلبکار ہو، ہماری ملی تاریخ اسے بطور نظام اپنانے کے لیے کتنا ہی زور لگائے، قوم کو اس سے فلاح و بہبود کی کتنی ہی توقعات ہوں، عوام کا اجتماعی ارادہ اسے کتنی ہی دلیہانہ عقیدت کے ساتھ بلارہا ہو لیکن وہ اگر فرید جعفری صاحب اور ان کے ہم مفاہد لوگوں کے خدائی حقوق کو متزلزل کر دے تو وہ لڑ مرے گے لیکن اسے زندگی کے دوازے سے کبھی داخل

یہ ہونے دیں گے۔ یہ وہ ذہنیت رہے جو تقریباً تمام کے تمام مخدوین میں یکساں کارفرما ہے جو کبھی ادھر سے کبھی اُدھر سے اسلام کے دستوری و سیاسی تصورات میں ٹیڑھ دکھا دیتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جھجھلاہٹ کا زور ملا کر صرف کرتے رہتے ہیں۔ اس ذہنیت سے کسی استدلالی مواد کی توقع نہیں کی جاسکتی بلکہ اس کا ظہور ہمیشہ جذباتی اُبال ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جذباتی اُبال کا ردِ عمل عوام میں بھی جذباتی انداز سے رونما ہوتا ہے۔ تاہم ہمارا مقام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس طرح کے جذباتی اُبال کے جواب میں بھی عقلیت اور استدلال سے کام لے کر فرید جعفری صاحب کو اپنے طرز فکر پر عقلی انداز سے نظر ثانی کی دعوت دیں۔

قائد اعظم پر بے جا تنقید | قائد اعظم کا نام ان حلقوں میں جن جادوے جادوئیوں سے استعمال ہوتا رہا اس کے مقابلے میں آپ یہ نیا انداز دیکھ رہے ہیں کہ اب مرحوم کی غلطیاں کپڑی جانے لگی ہیں۔ بین افسوس ہے کہ جس شے کو قائد اعظم کو گناہ قرار دیا جا رہا ہے وہی قائد اعظم کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔ ایک باکمال لیڈر جب کوئی تحریک لے کے اُٹھتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی حکمت و بصیرت سے ایسی تدبیریں نکالتا ہے کہ ایک قوم و معاشرہ کے گوناگوں عناصر کو وہ کسی ایک مرکزی نقطہ پر جمع کر کے ساتھ لے سکے اور آہستہ آہستہ ایک متحدہ محاذ اپنے نسب العین کے حق میں پیدا کر دے۔ تاریخی کارنامے وہی ہیں جو دراصل انجام دے سکتے ہیں جو یہ تقاضا پورا کر لے جائیں۔ اور زمانہ اختراٹ کرنے پر مجبور ہے کہ قائد اعظم نے یہ تقاضا پورا کر دیا اور اس سے وہ نتیجہ رونما ہو گیا جو پیش نظر تھا۔ ہمارے معاشرہ میں ایک طرف انگریزی امپیرلزم کی زنجیروں سے نجات پانے کا داعیہ کارفرما تھا، دوسری طرف ہندوستانی متحدہ قومیت کے دامن سے بچ نکلنے کی ٹرپ موجود تھی۔ غیر ملکی طرف اسلامی اصولوں پر زندگی کی تعمیر نو کا ولولہ دلوں میں اٹھنے لگا تھا۔ معاشرہ کے ان سارے داعیات و رجحانات کو قائد اعظم نے ایک ہی تحریک — تحریک پاکستان — میں جمع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف سے جدید عناصر آگے بڑھے، دوسری طرف سے دینی عناصر نے دیکھ لیا کہ یہ اور وہ متحدہ طاقت وجود میں آئی جس نے چند سال میں زمین کے نقشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کر دیا۔ بلکہ فرید جعفری صاحب کو ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب تک قائد اعظم تنہا جدید عناصر کو

ساتھ لے کر چل رہے تھے مسلم لیگ ایک غیر اہم وجود کی حیثیت سے دن گزار رہی تھی، یہ تحریک پاکستان کی صورت میں عوامی طاقت اس روز بن سکی جس روز جدید عنصر کے ساتھ دینی عنصر بھی آ ملا۔ قائد اعظم کی اس "عظی" سے برسرِ اقتدار طبقے نے جو نہیں تو بہ فرمالی اور دینی عناصر کے خلاف کشمکش کا آغاز فرما دیا اسی لمحے مسلم لیگ کا زوال بھی شروع ہو گیا اور برسرِ اقتدار طبقے کی عوامی مقبولیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ قائد اعظم کے کیے کر ائے کو اب آپ حضرات غارت کرنے پر تکل گئے ہیں اور متحدہ قومی طاقت کا شیرازہ دہم برہم ہونے لگے۔ قائد اعظم کے طرز فکر کی روشنی میں خان لیاقت علی خاں مرحوم نے قرارداد مقاصد پاس کرائی اور اس کے ذریعے قوم کی طاقتوں کو جمع رکھنے کی سعی کی۔ چنانچہ یہ سعی بڑی حد تک کامیاب رہی۔ اب جبکہ خان لیاقت علی خاں کا سینہ ایک ظالم کی گولی نے چھلنی کر دیا، لوگوں کو یہ تو فتنہ مل گئی ہے کہ وہ اس کے یادگار تاریخی کارنامے — قرارداد مقاصد — میں چھید کریں۔

بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم نے مذہبی لوگوں پر بے جا طور پر کچھ مزاحم خسرانہ فرمادیئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ وہ مزاحم خسرانہ کون سے ہیں جن کو دیکھ کر کسی کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ قائد اعظم نے کون سے مناصب مذہبی لوگوں میں بانٹ دیئے تھے؟ کتنی ایک وزارتیں ان کو دے دی تھیں؟ کتنے ایک وظائف ان کے نام جاری فرما دیئے تھے؟ کونسی جاگیریں ان کے نام لکھوا دی تھیں؟ ہمارے علم کے مطابق تو قائد اعظم نے یہ سارا خزانہ جدید طبقے میں لٹوایا تھا۔ مذہبی لوگوں کو کیا ملا؟ صرف یہ کہ ایک مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ رکھا؟ اور وہ بھی اس حد تک کہ مولانا عثمانی ایک فقیرانہ بے بسی کے عالم میں دن گزار گئے۔

مگر فرید جعفری صاحب کا ذہن مذکورہ بالا عبارت میں جس شان سے جلوہ گر ہے اس سے یہ بات ٹپکتی ہے کہ قائد اعظم نے دینی عناصر کو پوری طرح ٹھکرایا اور کچلا کیوں نہیں، جینا کیوں چھوڑ دیا! ان کی رائے کے لحاظ سے چاہیے یہ تھا کہ قائد اعظم تحریک کے انتہائی مشکل اوراق میں عماد اور دینی عناصر سے کام لیتے، ان کو خوب استعمال کرتے، پھر جب کامیابی ہو جاتی تو خانہ جنگی کا خطرہ مول لے کر بھی ان کو صاف صاف طریق سے دھتتا دیتے اور اس قابل چھوڑ کر عالم فانی سے رخصت نہ ہوتے کہ وہ پاکستان کے پھلے برے کے متعلق کبھی زبان کھول سکیں۔ لیکن فرید جعفری صاحب، کو قائد اعظم جیسی اونچی شخصیت سے

اس میکا ویلیا عیاری کی توقع کرنے کی گنجائش کہاں سے ملی!

پھر سوال یہ بھی ہے کہ آخر متجددین نے پاکستان کے مسلم معاشرہ کا جو نقشہ ذہن میں بنا رکھا ہے کیا اس میں وہ خود برہمن بن کے بیٹھنا چاہتے ہیں اور دینی عناصر کو اچھوت بنا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جسے پس منظر میں رکھتے ہوئے وہ یہاں ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک ملحد، ایک موچی، ایک جولاہے کو تو حق دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی حقوق کا استعمال کرے، لیکن ہر وہ شخص جو اسلام کا علم حاصل کرے یا اس پر عمل کرنے کا قصور وار ہو جائے اسے وہ "ملا" قرار دے کر سرے سے سیاسی حقوق سے محروم کر دینا چاہتے ہیں؟ اور ہر کوئی بول سکتا ہے مگر ایک اسلامی نظام کا خواستگار دم مارنے کا حق نہیں رکھتا؟ اس کے لیے کونسی منطق آپ کے پاس ہے۔ کونسا سیاسی نظریہ ہے جسے آپ مدد پر فکر بناتے ہیں؟

ہم عرض کریں گے کہ دینی عناصر کو جو سیاسی اہمیت اپنے معاشرہ میں حاصل ہے وہ کسی کا عطیہ نہیں ہے، وہ کوئی خیرات نہیں ہے جو کسی منعم کی طرف سے ان کی جھولی میں ڈالی گئی ہو بلکہ یہ سب کچھ نتیجہ ہے ان کے اس پارٹ کا جو وہ اپنی قوم کی بہبود کے لیے فکر و عمل کے میدان میں ادا کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ نہ کسی کا عطیہ تھا، نہ اسے کوئی ان عناصر سے واپس سلب کر سکتا ہے۔ آج دینی عناصر کو "ملائیت" کے القاب دینے والا ذہن ایک طرف بے تحاشا گالیوں کی بوچھاڑ کر رہا ہے، دوسری طرف نظربندی زبان بندی، قید اور پھانسی کی سزاؤں سے ان کو نوازا جا رہا ہے، لیکن یہ چیزیں انسان کی سیاسی قدر و قیمت میں اضافہ کر رہی ہیں۔ آج پاکستان کا سارا سارا جدید عنصر جاہ و منصب کی جاگیر کے بھوادیوں میں باہم دست بگریباں ہے اور ایک "ملا" ہے جو اپنی مخلصانہ دعوت اور اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے سچے جذبے میں سرشار قید و بند کے امتحانوں سے گزر رہا ہے۔ تخت پر بیٹھ کر مفاد کی پوجا کرنے والوں اور تخت پر کھڑے ہو کر حق کی صدا بلند کرنے والوں کا یہ فرق خود بخود ایک طاقت کو بستی کی طرف سے جا رہا ہے اور دوسری طاقت کو سیاسی اہمیت سے آراستہ کر رہا ہے۔ اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ غصے میں قائد اعظم کی قبر کی مٹی اٹھ کر نہ دینی عناصر کو اس کے مقام سے نیچے لا سکتے ہیں، نہ اپنا مرتبہ بڑھا سکتے ہیں۔

دینی عناصر کی جو کچھ قدر و قیمت بھی بنی ہے وہ درباروں میں نہیں، رائے عام کے میدان میں بنی ہے۔ وہ تحریک آزادی کے دوران میں بھی، تحریک پاکستان کے دوران میں بھی اور اب دستوری جدوجہد کے دوران میں بھی تمام عوامی طبقوں میں پہنچے ہیں، انہوں نے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو سنا اور لوگوں کے جذبات کو سمجھا ہے، انہوں نے رُودِ رُودِ ہو کر اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے دلائل رکھے ہیں، وہ اپنے عوام میں گٹھے ملے ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہو کر چلے ہیں، اس فطری اور جمہوری طریق پر ان کو سیاسی وزن حاصل ہوا ہے۔ اخباری مقالوں میں جوش دکھا کر کون اس وزن کو ختم کر سکتا ہے!

ملا کر سی کا کوئی جرثومہ ہے کہاں؟ اب ظاہر اس عبارت کو پڑھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے سے (خصوصاً اس میں لفظ سنت شامل ہونے کی صورت میں) علماء و بحیثیت طبقہ ہماری سیاسی ہیئت تعمیر میں کوئی جگہ حاصل کر گئے ہیں گویا کوئی مسلم کلیسا موجود تھا جس نے اسٹیٹ کے نظام عمل میں ایک انسٹی ٹیوشن کے طور پر دخل حاصل کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر صورت واقعہ یہی ہو تو متحدین سے زیادہ اس میں اسلام کے خیر خواہوں کے لیے وجہ اضطراب موجود ہے۔ امداس صورت میں ہم متحدین کا جائز حق یہ مان لیں گے کہ وہ ہر اسلام پسند کو "ملا" اور "ملازم" سے زیادہ کرہ لفظوں میں گالی دیں۔ لیکن یہ ایک عجیب عالم ہے کہ جو شے واقعہ میں موجود نہیں ہے، اسے پروپیگنڈہ سے موجود قرار دے کر اور اسے اپنے مبغوض عنصر سے منسوب کر کے پھر اس کے خلاف دل کا بخار نکالا جاتا ہے۔

قرارداد مقاصد کے بیج سے جو دستوری نقشہ نمودار ہوا ہے اس میں کہیں خود دین لگا کر دیکھنے سے بھی کوئی جرثومہ کسی مذہبی طبقے کی فرمانروائی کا دکھائی دیتا ہے؟ وہ چیز جسے فرید جعفری صاحب ملا کر سی (MULLAHCRAZY) کی جدید اصطلاح سے موسوم فرما رہے ہیں، کہیں اس کا کوئی مہیولی پیش نظر مسودہ دستور میں یا کسی دینی جماعت کے مطالبہ و منشور میں پایا جاتا ہے؟ جہاں عوام کو آزادانہ طور پر اپنے نمائندے منتخب کر کے ان کے ذریعے حکومت خود اختیاری (SELF GOVT) چلانے کا کھلا کھلا موقع

دیا جا رہا ہو اور جہاں ہر آنے والے کو رستے عام کی رضا مندی ہی سے آنے کا موقع ملے اور جہاں کسی طبقے کے طبقاتی حقوق کو دستوری نقشے میں شامل نہ کیا گیا ہو، وہاں ملا کر یہی کاہتا خیال ہی خیال میں دیکھ کر چونک جانا اور اس پر شور مچا دینا کونسی معقولیت ہے! اور تو اور، بنیادی اصولوں کی رپورٹ میں "ملا بورڈ" کی جو تجویز رکھی گئی تھی اس کے خلاف آواز اٹھانے میں سب سے پیش پیش جماعت اسلامی تھی جو علماء کی ایک نمائندہ مجلس کے ترمیمی فیصلوں کی ترجمانی کر رہی تھی! آخر فرید جعفری صاحب بتائیں تو سہی کہ اس بیچلے لفظ سنت کے اندر سے ملا کر یہی کاہتنہ کس طرف سے ابھرتا دکھائی دیتا ہے؟

ہاں اگر تشویش اس بات کی ہو کہ پاکستان میں کسی درجے میں بھی اسلامی نظام کے قیام کی صورت میں دینی عناصر کی وقعت خود رستے عام کے دائرے میں بڑھ جائے گی اور دینی رجحانات پبلک حلقوں میں زور پکڑ لیں گے اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ موجودہ توازن قوت بدے گا اور اس کا اثر آج کی برسرِ اقتدار طاقت پر ایک دم نہیں تو ندریخا ضرور پگھلاؤ کی گنجائش ہے لیکن یہ اندیشہ لفظ سنت کا مرہونِ منت نہیں، بلکہ اگر صرف قرآن یا اسلام کا نام بھی کہیں باقی رہے گا تو اس صورت میں بھی اس اندیشے سے نجات نہ ہو سکے گی۔ سنت کی تعبیر سے پیچھے ہٹ کر آپ معاملہ اگر قرآن کے احکام کی تعبیر پر بھی لے جائیں تو بھی ان لوگوں کو اولیت دیے بغیر چارہ نہیں جو قرآن کا تحقیقی علم رکھتے ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا! جارہ کسی طبقے کو حاصل ہے، نہ اس پر داؤ تحقیقی دینا اور اس کی تعبیر کرنا کوئی موردِ وثی پیشہ ہے، بلکہ ہر شخص کے لیے میدان کھلا ہے اور یہ حق جمہوری ہے۔ لیکن جو لوگ اس میدان میں عمریں کھیلتے ہیں اور کاوشیں کرتے ہیں ان کو اگر کسی تعصب کی وجہ سے پیچھے دھکیل کر نااہل لوگوں کو تعبیرِ احکام کی ذمہ داری سونپ دی جائے تو قرآن کی حکمت و قانون کا ایک ایک جزء مضحکہ بن کے رہ جائے گا۔ ایک مثال کے طور پر مروجہ قانون کو لے لیجیے۔ اس قانون میں علم و تحقیق کرنا کسی طبقے کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ہر فردِ دلالتی ہے کہ جائے اور محنت و کاوش سے اس میدان میں اپنا کوئی مرتبہ پیدا کرے۔ چنانچہ اس قانون کی تعبیر کا حق انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جنہوں نے اس خدمت کے لیے پوری طرح ذہنی تیاری کی ہو۔ لیکن فرض کیجیے کہ کل ایک اخبار نویس یا ایک سیاسی لیڈر تعزیراتِ پاکستان کی

مدق گردانی کر کے یا پاکستان کے دستوری قانون کا ترجمہ پڑھ کر، بلکہ یوں کہیے کہ اتنی مشقت بھی اٹھائے بغیر یہ دعویٰ کرے کہ چونکہ قانون کی تعبیر کرنا کسی طبقے کے لیے خاص نہیں، لہذا میں مجھوں یا وکیلوں، یا قانونی محققین کی پوزیشن میں بات کرنے کا حقدار ہو گیا ہوں۔ اور اگر میرا یہ حق نہیں مانا جاتا تو یہاں لایہ کرسی (LAWYERCRACY) قائم ہو گئی ہے تو فرمائیے کہ اس کے ذمہنی توازن کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ وہ سرچھرا ہے۔ وہ اگر سرچھرا ہے تو کیا اس شخص کا دماغ صحت مند ہو گا جو یہ پاپ ہے کہ قرآنی حکمت و قانون پر جو نظام زندگی چلے اس میں اہل علم اور بے علم لوگوں کو یکساں حق تعبیر حاصل ہو! ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہ قانون کے دائرے میں یہ ممکن ہے، نہ رائے عام کے سیاسی دائرے میں!

دینی عناصر کی اہمیت بڑھنے کے اندیشے کا سبب باب محض لفظ "سنت" کو قلزم کرنے سے نہیں ہو سکتا، سرے سے اسلام ہی کا اڈا اڑانا پڑے گا۔

تفرقہ کا سبب مفاد پرستی ہوتی ہے | غیر صحت مندانہ اختلافات، یا دوسرے لفظوں میں فرقہ وارانہ اور متعصبانہ جھگڑے زندگی کے جس بھی گوشے میں پیدا ہوتے ہیں، ذہنیاتوں کے فساد سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بڑے گہرے اسباب ہوتے ہیں جن کا تعلق انفرادی اور اجتماعی نفسیات سے بھی اور معاشرہ کی اخلاقی حالت سے بھی ہے۔ لیکن ان کی اصل جڑ ہمیشہ "بَغْيًا بَيْنَهُمْ" ہوتی ہے۔ قرآن کے ان الفاظ میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جب اجتماعی سرگرمیوں اور تمدنی مسائل میں کسی گروہ کے سامنے سے اصول اساسی اور نصب العین بنی کی اہمیت ہٹ جاتی ہے اور مفاد پرچ میں آکر دوتا ہے، اور اسی طرح علمی و فکری بحثوں میں جب جستجوئے حق کے بجائے گروہی مصلحت اہمیت اختیار کر جاتی ہے تو غیر صحت مندانہ اختلافات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چاہے کوئی قوم سرے سے اسلام یا کسی اور مذہب کو مانتی اور جانتی بھی نہ ہو تو بھی یہ قانون اس کے اندر ٹھیک اسی طرح اپنا کام کرے گا جیسے وہ آپ کو مسلمانوں کے اندر کام کرتا ملتا ہے۔ اسی طرح کوئی گروہ جو سنت کا قطعی منکر ہو، وہ بھی اس قانون کی زد میں اسی طرح آئے گا جس طرح اپنی قوم کا حال

آپ دیکھتے ہیں۔ بلکہ دوسروں جیسے، ذرا اپنی "واسطہ نامندہ" سیاسی جماعت کا حال دیکھ لیجیے، اور پھر بھی اگر تسلی نہ ہو تو پورے کے پورے برسرِ اقتدار طبقے پر نگاہ ڈال کر ایک ایک شخص اور گروپ کے سہفت سالہ دور کا مطالعہ کیجیے۔ تخریب کی جو عجیب و غریب مثالیں سامنے آئیں گی، سازشی کارروائیوں کے جو عبرتناک نمونے آپ کی نظر سے گزریں گے، جوڑ توڑ کے جو حیرت انگیز شعبہ آپ کے ملاحظہ میں آئیں گے، کمرسیوں کے ٹکڑے کے جو شرمناک مناظر تاریخِ پاکستان کو منور کرتے ملیں گے، یہ سب کچھ سنت اور سنت پر ایمان رکھنے والوں کی برکات نہیں ہیں، خالص متجددین کے زیریں کارنامے ہیں۔ ان زیریں کارناموں نے اس ملک کو آج شخصی آمریت، فوجی ڈکٹیٹر شپ اور لادستوریت کے ہبلک خطرات سے دوچار کر کے دنیا بھر میں اس کی ساکھ اجاڑ دی ہے۔ آپ جب ٹخنڈے دل سے غور کریں تو معلوم ہو گا کہ یہاں بھی وہی الہی قانونی کام کر رہا ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس قانون کا عمل جیسا دین کو ملنے کی صورت میں ہوتا ہے ویسا ہی لادینی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا اثر جس طرح سنت کے دائرے میں پڑ سکتا ہے، ویسا ہی قرآن پر پڑ سکتا ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہو گا کہ ہمارے ہاں ایک بڑا فرقہ ایسا پایا جاتا ہے جو سرے سے موجودہ قرآن ہی کو ناقابلِ اعتماد ٹھہراتا ہے اور اس کو محرف گردانتا ہے۔ "بغیا بنیم" کی بلانے اس گروہ کو دوسروں کے ساتھ ایک قرآن پر مبنی جمع ہونے کے قابل نہ چھوڑا۔ اصول کے بجائے جب مفاد آگے آ جاتا ہے اور ایمان کے بجائے تعصب کام کرنے لگتا ہے تو پھر سنت تو کیا، لوگ ایک خدا پر بھی متفق نہیں رہ سکتے۔ ہماری تاریخ ہو یا بنی اسرائیل کی، یا دوسری گذشتہ و موجودہ اقوام کی، جیسے بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس میں یہی "یعنی" یا دوسرے لفظوں میں مفاد پرستی اور تعصب زدگی آپ کو فرقہ بندیاں پیدا کرتی دکھائی دے گی۔ اس "یعنی" کے کہ شمول کو اٹھا کر "سنت" کے انسٹی ٹیوشن کے سر تھوپ دینا ایک ایسی مضحکہ انگیز حرکت ہے جس پر ہر معقولیت پسند آدمی سرودھننا رہ جائے گا۔ اگر متجددین کی انوکھی منطق اس اسلوب پر کام کرتی ہے تو کچھ بعید نہیں کہ کل آپ یہ ادعا بھی کریں کہ پنجاب اور مشرقی پاکستان کے سیلاب اور کوٹہ کے زلزلے کا اصل سبب بھی سنت اور ملازم اور فرار وادستفاد ہے! اس تو بکا

پاکستانی منطق کا توڑ کس کے پاس ہوگا!

انٹر اکیٹ اور ملازم کا موازنہ "ملازم بھی اتنا ہی خطرناک ہو گیا جتنا کہ انٹر اکیٹ تھی!"

کیا آپ نے یہ لکھتے ہوئے سوچا بھی کہ انٹر اکیٹ کیوں خطرناک ہے اور پاکستان کا مسلمان اسے کیوں اپنے حق میں ایک تباہ کن مصیبت سمجھتا ہے؟ یہ جملہ یہی غمازی کرنا ہے کہ غور و فکر سے کام نہیں لیا گیا۔ اگر ناگوار نہ ہو تو ہم عرض کر دیں۔

پہلی چیز جس کی وجہ سے پاکستان کا فاقہ کش و تنہا اور مظلوم مزدور انٹر اکیٹ کے ہاتھ سے ملے کر کھانے سے بچنا چاہتا ہے یہ ہے کہ اس روٹی کی قیمت میں اسے اپنا دین و ایمان، اپنی بقی دنیا، اپنی تاریخ، اپنا کلچر سب کچھ دینا پڑتا ہے۔ ہمارے غریب طبقے مادہ پرستی کے اُس زہر سے بچنے کے لیے فاقہ کشی کے ابتداء اور سرمایہ دار طبقے کے مظالم سے صبر و تحمل کے ساتھ گزر رہے ہیں جو انٹر اکیٹ کی فلسفے کے تنویر میں مکی ہوئی روٹی میں ملا ہوا ہے۔ وہی قرآن و حدیث کہ جن کے خلاف آپ حضرات پیچ و تاب دیکھا رہے ہیں، ان غریب طبقوں کا سرمایہ ایمان ہیں اور وہی کتاب و سنت کے الفاظ جو آپ کو پڑ رہے، آپ کے ہزاروں بھائیوں کے لیے ایک انمول خزانہ تسکین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عمل کی دنیا میں تو آپ نے ان کو ایک نمکا بھی نہیں دیا، کاغذی دنیا میں آپ نے ان کی تھوپی میں ابھی صرف یہ دو لفظ ہی ڈالے تھے، لیکن اس داد و مدیش پر بھی آپ کو اب پشیمانی ہو رہی ہے اور یہ الفاظ بھی واپس پھینکنے کے درپے ہیں۔ لیکن غلط فہمی نہ ہو، یہ آپ کی داد و مدیش نہیں، یہ قوم کی روح کی اپنی پکار ہے جس کی گونج قرار داد و متا صد میں سنائی دے رہی ہے اور اس گونج کو اب کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کیا سنت کا علمبردار ملازم بھی انٹر اکیٹ کی طرح ان کو مادہ پرستی اور الحاد کے جہنم میں بھونکنا چاہتا ہے کہ آپ نے دونوں کی خطرناکی میں مشابہت پیدا کر دی؟ بخلاف اس کے سنت سے کد رکھنے والوں کا گروہ ایک ایسا گروہ ہے جو ہمارے عوام کا معاشی مسئلہ تو حل کر کے نہیں دیتا، البتہ مفت میں مادہ پرستی اور الحاد کے جہنم میں بھونک دینے پر تامل ہوتا ہے۔

دوسری چیز جو ہمارے عوام کو انٹر اکیٹ سے متنفر کرتی ہے وہ ہماری پالیسی پر باہر کے ایک ملک

کے اثر انداز ہونے کا واضح خطرہ ہے۔ اشتراکیت جہاں پر تو ڈالتی ہے وہاں ایک طرف اس نین معاشی کی ارض مقدس اور اس کے قبلہ و کعبہ کا ذہنی تسلط قائم ہو جاتا ہے اور وہ فکری لحاظ سے چیمہ ہدایت قرار پاتا ہے، دوسری طرف ملکی اور بین الاقوامی پالیسی کی باگ ڈور ایک بیرونی طاقت کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ فرید جعفری صاحب ذرا ارشاد فرمائیں کہ کیا ملازم بھی پاکستان کے عوام کو کسی خارجی طاقت کے ذہنی اور سیاسی تسلط میں دینا چاہتا ہے؟ — اس کا جواب وہ اثبات میں بھی دے سکتے ہیں کہ وہ خدا اور رسول کو بھی ایک خارجی طاقت (FOREIGN-POWER) قرار دیں! ناگوار خاطر نہ ہو تو ہماری ناقص رائے یہ ہے کہ بدنام روزگار ملازم کی کوششوں کے خلاف یہ متحدہ دین ہی ہیں جو پاکستان کو ذہنی لحاظ سے بیرونی طاقتوں کے قدموں میں ڈال دینا چاہتے ہیں اور سیاسی و معاشی حیثیت سے اسے کسی نہ کسی کے گھڑے کی مچھلی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ مائلت بھی اشتراک کی خطرے سے اگر ہو سکتی ہے تو مخالفین دین حضرات کی روش میں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا اندیشہ ملازم سے کیسے وابستہ کیا جاسکتا ہے!

تیسری چیز جو اہل پاکستان کو اشتراکیت سے دور ہٹانے والی ہے وہ اس کی انقلابی تکنیک ہے۔ اشتراکیت تبدیلی پیدا کرنے کے لیے غیر ملکی ساز باز کے ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ کا جو ہلک طوفان پا کرنے پر فطرتاً مجبور ہے، پاکستان کے لوگ اپنی نوخیز مملکت اور اپنی ملی ہیئت کو اس کی موجوں کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان کے دینی عناصر سے اس انقلابی تکنیک کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ وہ نہ غیر ملکی ساز باز کا مزاج رکھتے ہیں، نہ سازشی اسلوب ان کو اپیل کر سکتا ہے، نہ خفیہ طرزِ تحریک ان کے دینی رجحانات سے میل رکھتا ہے اور نہ غیر آئینی توڑ پھوڑ کو ان کے ذوق سے مناسبت ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکے کہ پھر ملازم کو اشتراکیت جیسا خطرہ کس بنا پر کہا گیا ہے۔ البتہ اس لحاظ سے بھی ملک کو مارشل لا اور فوجی حکومت اور ۱۹۷۲ الف اور آمریت کے مصائب میں مبتلا کر کے متحدہ دین ہی ایک ایسا خطرہ ثابت ہو رہے ہیں جن کو کسی نہ کسی درجے میں اشتراک کی خطرے کے مماثل قرار دیا جاسکتا ہے۔ آخر میں ایک پہلو اور رہ جاتا ہے جس کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ موجودہ برسرِ اقتدار

اصحاب کا گروہ اشتراکیت کو غالباً اس لحاظ سے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہو کہ یہ بلا اگر آوارہ ہو تو یہ ان کی مسندوں کو ضرور ترنزل کر ڈالے گی یہی وہ پہلو ہے جس کے زامیہ سے یہ گروہ جب دینی عناصر کی اٹھان کو دیکھتا ہے تو ادھر بھی اسے وہی خطرہ دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ اشتراکیت کے خونی ہاتھ کے مقابلے میں اسلامی تحریک کا ہاتھ امن و سلامتی کا ہاتھ ہے، اشتراک کی دعوت انقلاب کے مقابلے میں اسلامی دعوت اصلاح کی دعوت ہے، طبقاتی کشمکش کے بغل کے مقابلے میں یہ صرف اصولوں کی کشمکش کی نفیر ہے، فوری اول بدل کے مقابلے میں یہ تدریجی تغیر کا تقاضا ہے، دشمنی کے جذبے کے بجائے ادھر برادرانہ خیر خواہی کا داعیہ کار فرما ہے۔ لیکن اگر اصلاح پسندانہ تدریجی تغیر بھی ناگوار گذرے تو پھر ہر طرف خطرہ ہی خطرہ نظر آئے گا۔ اس خطرے سے نجات تو اسی صورت میں ممکن ہوگی جبکہ تاریخ کے چلتے ہوئے کاروبار حوادث کو موجودہ حالت کے کھونٹے سے باندھ کے کھڑا کیا جاسکے۔

اب دیکھ لیجیے کہ ملازم کو اشتراکیت کے مماثل ایک خطرہ قرار دیتے ہوئے فرید جعفری صاحب نے کہاں تک غور و فکر سے کام لیا ہوگا! ہو سکتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی اشتراکیت دشمنی کا رخ پاکر کے دینی رجحانات کی طرف موڑ دینے کے لیے یہ فقرہ لکھ ڈالا ہو اور ایسے کام میں دلائل کی ضرورت ہی نہ سمجھی ہو۔

بہتر سے زائد فرقے | فرید جعفری صاحب کی تازہ ریسرچ اور جدید ترین انکشاف یہ ہے کہ پاکستان میں بہتر سے زائد فرقے پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے مطالبہ کرے کہ براہ کرم ان بہتر سے زائد فرقوں کی فہرست نمبر وار اپنے اخبار میں شائع فرما دیجیے تو وہ یہ فہرست کہاں سے پوری کر کے دیں گے بہتر سے زائد تو خیر بڑی بات ہے، ہم درخواست کریں گے کہ صرف دس ہی فرقوں کے نام شائع فرما دیجیے جو پاکستان کی اجتماعی بیعت کے بارے میں سنت کی مختلف تعبیرات ساتھ لیے میدان عمل میں نمایاں ہوں۔ بجز اس کے کہ وہ ہر اختلاف کو ایک نئے فرقے کی اساس مان کر اکتے و کتے افراد اور ناقابل فکر لوہیوں کی گنتی گن ڈالیں، — جیسے کہ وہ اپنے آپ کو ایک فرقہ قرار دے لیں — اور کسی صورت وہ دس فرقوں کی تعداد بھی پوری نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے فرقے جن میں بنیادی اختلافات موجود ہیں

دوہی ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت، دوسرے شیعہ حضرات! ان کے اندر جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ محض مدارس فکر کے اختلافات ہیں جن کی وجہ سے مستقل فرقے نہیں پیدا ہوتے۔ اس تعداد کو پیش کرنے کے لیے بڑے سے بڑے مبالغہ سے بھی کام لیا جائے تو بھی اس میں شکر کا اضافہ کر دینا بہت بڑی شاعری ہے۔

لیکن یہ دو یا بہتر سے زائد فرقے جن کے اختلافات کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر آپ سنت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کی اتحاد پسندی اور معقولیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے صدیوں کے اختلافات کو تہ کر کے جنوری ۱۹۷۱ء میں بمقام کراچی جمع ہو کر دو تین روز کے تبادلہ خیالات سے ایک ہی تعبیر سنت پر اتفاق کر لیا تھا اور پاکستان کی اجتماعی ہیئت کے متعلق ۲۲ متفقہ اصول طے کر کے منتشر ہو گئے۔ آپ کے مجددین سیٹوں کے بٹوارے پر ایک مرتبہ لڑے، دوسری مرتبہ لڑے، پھر تیسری مرتبہ "ایک یونٹ کے مسئلے پر باہم دگر و ٹھکر منتشر ہو گئے اور ان کی باہمی پھوٹ کی وجہ سے مسودہ دستور تو کیا خود دستور کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اور ملک ایک عجیب ہنگامی صورت سے دو چار ہو گیا۔ آخر آپ ارشاد تو فرمائیے، کس دستوری نکتے پر، کس سیاسی مسئلے پر اور کس ملکی قضیے پر آپ نے قرآن و سنت کی مختلف تعبیرات کرنے والے بہتر فرقوں کو لڑتے دیکھا ہے کسی کے خلاف الزام عاید کرنے سے قبل ضروری معلوماتی مواد تو فراہم کر لینا چاہیے تھا اور پہلے اپنی جگہ اس کا جائزہ لے لینا چاہیے تھا۔

سنت اور جمہوریت | سنت کے انسٹی ٹیوشن کے خلاف آپ کا ایک الزام یہ ہے کہ اس نے اسلام کے ابتدائی جمہوری نظام میں بگاڑ پیدا کیا۔ اس تحقیق اینٹی کاسرچپٹہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کیا تاریخی مواد اور کیا استدلالی مسالہ جمع کیا ہے؟ افسوس ہے آپ نے پوری عبارت میں اس طرح کا جو دعویٰ بھی کیا ہے اس پر دلیل کہیں ایک بھی پیش نہیں کی۔

یہ بات علمی اور تاریخی حیثیت سے ثابت شدہ ہے اور اس کی تردید کرنے کی جسارت کوئی نہیں کر سکتا کہ خلفائے راشدین نے اجتماعی نظام کو قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی بنیاد پر چلایا ہے۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ خلافت راشدہ کے پورے دور میں اسلامی جمہوریت کے تمام لوازم، مثلاً

آزادی رائے، حق تنقید، رائے عام کا احترام، عدلیہ کی آزادی اور شورایت پوری طرح کارفرما رہے۔ خلافت راشدہ کے بعد اسلامی جمہوریت اگر شخصی بادشاہت میں بدلی ہے تو بنو امیہ کے ان سلاطین کے ہاتھوں بدلی ہے جنہوں نے نہ صرف سنت سے، بلکہ خود قرآن سے انحراف کیا۔ موروثی اقتدار کا کوئی تصور نہ سنت نبوی میں ملتا ہے، نہ سنت خلفائے راشدین میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واصل بحق ہوئے تو اپنے کسی بیٹے بھتیجے کو گدی نہیں سونپی، بلکہ امت میں جو مہستی (FIGURE) نمایاں تریں مرتبہ تھتی تھی اسے لوگوں نے منتخب کر لیا۔ پھر خلیفہ اول کا دم آخر آپہنچا تو شورایت کے اصول پر اہل الرائے سے مشورہ کر کے آپ نے اپنے بیٹے اور دوسرے عزیزوں کو چھوڑ کر ایک ایسے بہترین رفیق مقصد کو نامزد فرمایا جسے رائے عام نے پسندیدگی کے ساتھ قبول کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے دنیا پر نگاہ پھریں ڈالتے وقت اپنے بیٹے کو نامزد کرنے کے بجائے ایک خاص کمیٹی اپنے جانشین کے تقرر کے لیے مامور کی۔ اس نے رائے عام کو اتنا کھنگال کر حضرت عثمانؓ کا تقرر کیا کہ اس دور کے لحاظ سے ہم اسے اچھا خاصا انتخاب قرار دے سکتے ہیں۔ سب سے آخر میں حضرت علیؓ کا انتخاب اگرچہ منہگامی حالت کے آثار چڑھاؤ میں ہونے کی وجہ سے ایک مختلف نوعیت رکھتا ہے، لیکن بہر حال موروثی اقتدار کے نظریے کے بجائے امت کے عمومی اقتدار کے نظریے ہی کے تحت ہوا۔ یہ تھی سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین! اس دور کے مقابلے میں امویوں اور عباسیوں اور فاطمیوں کے دور جہاں بھی اسلامی جمہوریت و شورایت سے ہٹے ہوئے ملتے ہیں وہاں قصور سنت کا نہیں، نتیجہ ترک سنت کا ہے! بادشاہوں کا اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنانا، جانشینوں کو نامزد کرنا، ان کے لیے پیشگی بیعت لینا، پھر تخت نشین ہونے والے کا اپنے لیے جبری بیعت حاصل کرنا یہ سارے کے سارے مفاسد سنت کا دامن چھوڑ دینے کے بعد ہی اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئے۔ ان مفاسد کے مقابلے میں صدائے حق بلند کر کے سویلیوں پر چڑھنے والے، تلواروں سے ذبح ہونے والے اور کوڑے کھانے والے ائمہ و صلحاء البتہ وہ لوگ تھے جن کو آج تک حاملین سنت کہا جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ کس دیدہ دلیری سے تاریخ کی ترتیب دن دھاڑے الٹ کر ہمارے سامنے

رکھی جاتی ہے۔ جو کہ توت تاریکین سنت کے تھے اور جمہوریت کو ذبح کرنے کا جو قصور سنت روگردانی کرنے والوں کا تھا اس کو اٹھا کر سنت اور حاملین سنت کے ذمے لگا دیا جاتا ہے۔ شاید شان تجدیدی ہے کہ جو بات بھی کی جائے لا جواب کی جائے۔

ہاں! اگر منشا یہ ہو کہ سنت قوم کی آزاد روی میں رکاوٹ ڈالنے کا موجب بنتی رہی ہے، اور فرامین نبوت نے جمہور کی خواہشات اور میلانات کو کھل کھیلنے نہیں دیا تو یہ خطا تنہا سنت ہی کی نہیں ہے، اس معاملے میں قرآن نے بھی بہت کچھ کیا ہے اور کر رہا ہے۔ اگر سنت کی یہ حیثیت تھی کہ اسے پیش کر کے ایک زیر بحث معاملے کو کسی متعین فیصلے تک پہنچایا جاسکتا تھا تو قرآن کی آیات میں یہ اتھارٹی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اگر سنت اس معنی میں جمہوریت کی نقیض تھی تو قرآن اس سے کئی گنا زیادہ نقیض ہے، کیونکہ سنت میں قیل و قال کی گنجائش قرآن کے مقابلے میں بہر حال زیادہ موجود ہے۔ اب اگر مطلوب ایسی غیر محدود جمہوریت ہو جس میں آپ کے عوام اور آپ کی پارلیمنٹیں اور وزارتیں اندھا دھند جدھر چاہیں بڑھتی چلی جائیں تو پھر محض سنت سے لڑائی لڑ کے آپ نجات نہیں پاسکتے، خود قرآن کے خلاف بھی ہلہ بولنا پڑے گا۔

الٹا نظریہ | سنت کے انسٹی ٹیوشن پر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا ہے کہ اس نے ملت کو پارہ پارہ کر دیا۔ مگر یہ عجیب و غریب الزام اور واقعہ کے بالکل برعکس پڑتا ہے۔ قرآن کو اگر سنت سے الگ کر کے لیا جائے تو اس کے اصولی احکام کی تعبیرات میں اختلاف کرنے کا میدان غیر محدود حد تک وسیع رہتا ہے۔ بخلاف اس کے سنت کا انسٹی ٹیوشن تعبیرات و تاویلات کی جو ناگاہ کے حدود اور بے معین کرتا ہے اور فکر و تدبر کو ایک سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ مثلاً قرآن سے اگر مجرد یہ حکم لے لیا جائے کہ نماز پڑھو اور سنت سے اس کی ہیئت و ترتیب اور اس کے کلمات و حرکات اور اس کے اوقات و آداب کو حاصل نہ کیا جائے تو کوئی دو شخص بھی نماز کے مقصد، اس کی ہیئت، اس کے کلمات، اس کے اوقات اور اس کے آداب و شرائط پر متفق نہیں ہو سکتے۔ یا مثلاً اگر حلت و حرمت ماکولات کا ضابطہ قرآن سے لیتے ہوئے اس کی تفصیل نبی صلعم سے نہ لی جائے تو بے شمار جانداروں کی حلت و

حرمت میں فرد فرد کا زاویہ نظر مختلف ہوگا، یہاں تک کہ کتے تک کے بارے میں کوئی متفقہ رائے اختیار نہیں کی جاسکتی۔ یہی حال وراثت، نکاح و طلاق، قانون صلح و جنگ اور لین دین کے معاملات کا ہے۔ سنت کو اختیار کرنے سے انسانی فکر کی اختلاف پسند فطرت کو اتنی جولا نگاہ بھی مل جاتی ہے کہ وہ مختلف حالات میں کوئی موزوں اجتہادی مسلک اختیار کر سکے، اور دوسری طرف یہ فطرت اتنا کھل کھیل بھی نہیں سکتی کہ سرے سے اتحاد و اشتراک کی بنیادیں منزلزل ہو جائیں۔ سنت ہمارے فکر و نظام کو استقلال (STABILITY) دیتی ہے۔ یہی مشعل ہے جو قرآن کی ممکن تاویلات و تعبیرات کے ہجوم میں سے ہمارے سامنے صحیح راہِ فکر واضح کرتی ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ نبی صلعم کی مستند توضیحات پیغمبرانہ اتھارٹی کے ساتھ موجود نہ ہوتیں اور آنحضرت کی پوری زندگی اس کے احکام اور تقاضوں کو متعین مفہوم دینے کے لیے ہمارے سامنے نور افشاں نہ ہوتی تو قرآن کے عقائد و احکام میں وہ لانیخل اختلافات برپا ہوتے جو بہتر فرقے تو کیا، بہتر بنیادیں برپا کر دیتے، بلکہ شاید ہر فرد اپنی جگہ ایک مستقل امت اور ملت ہوتا۔ یہ سنت ہی کا فیضان تھا کہ اہل سنت والجماعت میں جو علمی اختلافات واقع ہوئے انہوں نے صرف کلامی اور فقہی مدارس فکر پیدا کیے جن میں ہر ایک دوسرے مدارس فکر کو اسی طرح برسرِ حق سمجھتا ہے جس طرح اپنے آپ کو۔ سنت نے ان کے باہمی اختلافات فکر و تدبر کو بنیادی اصولوں اور قرآن کے جامع مفہومات میں کبھی متفرق نہیں ہونے دیا۔ دوسری طرف جن لوگوں نے بنیادی اصولوں اور قرآن کے جامع مفہومات میں گڑبڑ اور تفرقہ پیدا کیا، انہوں نے سنت کی مشعل یا تو گل کر دی، یا اسے کسی اعتقادی فتنے کی اوٹ میں چھپا دیا۔ مثلاً خوارج اپنے فاسد نظریات کو لے کر اٹھے تو انہیں "حسبنا کتاب اللہ" کا نعرہ نہایت درجہ غلط مفہوم کے ساتھ بلند کرنا پڑا۔ یا مثلاً شیعہ حضرات نے قرآن کی آیات میں تصرف کرنا چاہا تو اس پر سے سنت کا پردہ اٹھانے کے لیے سنت کا ایک جعلی ریکارڈ پیدا کیا۔ بعض گڑبڑے اہل تصوف قرآن کے الفاظ کے باطن در باطن سے جب عجیب و غریب نکات پیدا کرنے کے درپے ہوئے تو انہوں نے ولایت کو نبوت سے افضل قرار دے کر وحی کے مقابلے میں کشف کا دروازہ کھول لیا۔ اور اس طرح سنت نبوی

کی اتھارٹی کو کمزور کر دیا۔ پس درحقیقت سنت قرآن کی حقیقتوں اور تقاضوں اور احکام کی محافظ اور اس کے مفہومات پر امت کو جمع کرنے والی ہے اور اسے پراگندگی سے بچانے والی ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے ایک اخبار نویس کا نظریہ بالکل اٹا ہے اور اس اُٹے نظریے پر رتی بھر استدلال نہیں کیا گیا۔

سنت کا پارٹ ہماری تاریخ میں | سنت پر تفرقہ انگیزی کی تہمت باندھنے کے بعد پورے چودہ صدیوں کی تاریخ میں واقع ہونے والے سارے تفرقوں اور باہم آویزیوں کی ذمہ داری بھی اسی انسٹی ٹیوشن کے سر ڈال دی گئی ہے۔ امویوں، عباسیوں، فاطمیوں اور عثمانیوں کے دور میں جہاں کہیں کوئی غیر معتقدانہ اختلافات پلٹے جاسکتے ہیں، فرید جعفری صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ (نعوذ باللہ) یہ سب ثمرات سنت کی ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کس طنطنے سے کر دیا گیا ہے، لیکن اتنی لمبی چوڑی تاریخ میں سے دیباچہ واقعات بھی تعین کے ساتھ شہادت میں پیش نہیں کیے گئے۔ دلیل کے افلاس کی تو یہ حد ہے۔ فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان اسٹینڈرڈ کے دفتر کے باہر احمقوں کی ایک ایسی دنیا آباد ہے جو اس دفتر سے نشر ہونے والی ہر لغو سے لغوبات پر آمنا و عداقتنا کہنے کے لیے تیار بیٹھی ہے لیکن نہیں، دراصل جعفری صاحب جس خاص گروہ سے داد لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ وہ چونکہ دینی عناصر کے خلاف پہلے سے کد رکھتا ہے لہذا اس کے سامنے جو کچھ بھی الاپ دیا جائے گا اس پر کسی دلیل اور کسی شہادت کی سرے سے ضرورت نہیں ہے، وہ گروہ بے دھڑک مرجھا اور آفرین کے نعرے بلند کر دے گا۔ ایسے جذباتی لوگوں میں الگ بیٹھ کر آپ ان کی تسکین ذوق کے لیے جو چاہیں کرتے رہیں، لیکن برسر عام سنت رسول پر بھرپور حملہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ اس پر کوئی محاسبہ کرنے والا نہ ہو۔ آپ نے اپنے دعویٰ کے حق میں تاریخ سے کوئی واقعاتی شہادت پیش نہیں کی، لیکن ہم آپ کے سامنے اس دعویٰ کی تردید میں واقعاتی شہادت پیش کرتے ہیں۔ ان چند مثالوں کو دیکھ کر آپ از سر نو غور کریں کہ کیا ایسے بے سرو پا دعویٰ کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو کہیں زمین مل سکتی ہے!

مثال (۱) آنحضرت صلعم کی وفات پر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے جسد مبارک کو کس مقام پر دفن کیا جائے۔ ذہن مضطرب ہیں، قرآن اس معاملے میں نہیں بولتا۔ یکایک ایک قول نبی سامنے آجاتا ہے کہ نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی وفات ہو۔ اس پر سارا اضطراب ختم ہو جاتا ہے اور امت ایک متفقہ فیصلے پر پہنچ جاتی ہے۔ آپ کا دفن حجرہ عائشہ صدیقہ ہی قرار پاتا ہے۔

مثال (۲) — آپ کے ترکہ کی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو بڑے جھگڑوں کا مسئلہ تھا یقیناً جب یہ ارشاد نبوت سامنے آجاتا ہے کہ ہم انبیاء جائدادیں اور وراثتیں نہیں چھوڑا کرتے، ہمارا جو کچھ ہے وہ وقف العام ہے۔ تو قضیہ فیصل ہو جاتا ہے۔

مثال (۳) — سفیفہ بنو ساعدہ کی مجلس اعیان میں رسول اللہ کے جانشین کی نامزدگی کے لیے سخت تند و تیز بحث چل پڑی۔

سعد بن عبادہ نے انصار سے کہا کہ فاستبدوا بهذا الامر دون الناس، فانه لكم دون الناس یعنی آگے بڑھو اور زمام کار ہاتھ میں لے لو، تم ہی سب سے زیادہ حقدار ہو متعدد لوگوں نے اس کی تائید کی۔

ایک آواز: ”اگر اہل قریش نے نہ مانا تو کیا صورت ہوگی؟“

دوسری آواز: ”تو پھر ہم کہیں گے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو گا اور ایک امیر تم میں سے“

سعد بن عبادہ: ”یہ کمزوری کا ظہور اول ہے“

۱۔ آنحضرت صلعم نے ارض خیمہ اور باغ فدک سے متعین مقاصد کے لیے زندگی میں جو اسناد عہدہ فرمایا تھا وہ بطور سربراہ ریاست (HEAD OF THE STATE) تھا۔ اسکی نوعیت ذاتی اور نجی ملک کی نہیں تھی۔ لہذا اس ارشاد کی روشنی میں یہ زمینیں ریاست کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اس بارے میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا کچھ مدت تک اطمینان نہیں ہوا، لیکن حقیقت مجموعی صحابہ کی جمہوری سوسائٹی نے ان زمینوں کے تصرف کی صحیح پوزیشن کو سمجھ لیا اور خلیفہ کے شوالی فیصلہ کو تسلیم کر لیا۔ بعد میں شیعہ حضرات نے معاملہ کو اصل واقعہ سے بہت بڑھا چڑھا کر ایک مستقل نزاع بنا دیا۔

یہ بحث چل رہی تھی کہ امت کے نین بڑے لیڈر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضوان اللہ علیہم اجمعین، مجلس میں داخل ہوئے۔ حضرت عمرؓ تندی سے کچھ کہنے لگے تو حضرت ابوبکرؓ نے ان کو روک دیا اور نہایت ٹھنڈے انداز سے تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں پہلے مہاجرین و انصار دونوں کی خدمات کا ذکر کیا، پھر مہاجرین کی علمی اور عملی افضلیت کو بیان کیا جس کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے۔ لیکن بحث بہتر رُش پر پُر جانے کے باوجود کسی فیصلے پر منتج نہ ہو سکی۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے ایک ارشاد نبوت کی طرف توجہ لائی کہ ”الْأَمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ“ اور اس کی توضیح فرماتے ہوئے کہا کہ ”فَامَا الْعَرَبُ فَلَنْ تَعْرِفَ هَذَا الْأَمْرَ“ (ابوبکر: محمد حسین مہیکل ص ۶) یعنی عرب سوائے قریش کے اور کسی کے اقتدار پر راضی نہیں ہو سکتا۔ پس بہترین فارمولہ یہی ہو سکتا ہے کہ ”فَمَنْ أَلَامُوا مِنْكُمْ الْوَسْطَاءُ“ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہونے کے بعد اتفاق رائے پیدا ہو گیا۔ دیکھیے سنت (یا حدیث) نے کس طرح حالت انتشار کو اتفاق و اجتماع میں بدل دیا۔

مثال (۴) — خلیفہ اول کے دور میں سب سے پہلا مسئلہ جو مجلس شوریٰ میں پیش ہوا حبشہ اُسامہ کی ترسیل کا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ موتہ (۶۲۸ء) کے نتائج کو دیکھ کر نبی صلعم نے مرض الموت سے کچھ قبل یہ لشکر حضرت اُسامہ کی سرداری میں مرتب کیا تھا، مگر عین اس کے کوچ کے وقت آپ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے معاملہ ملتوی ہو گیا۔ خلافت صدیقی کے انخفاؤ پر یہ مسئلہ از سر نو سامنے آ گیا اہل شوریٰ اس لشکر کی ترسیل کے خلاف تھے، کیونکہ رسول اللہ کی وفات اور مرتدین، مدعیان نبوت اور مانعین زکوٰۃ کے داخلی فتنوں نے جو اہم جنسی کی کیفیت پیدا کر دی تھی اس میں ایک بہت بڑی بیرونی طاقت کے

لے یہ ارشاد نبوی حکم شرعی کے بجائے ایک امر واقعی کی تصریح کی نوعیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلعم جہاں ایک طرف انتہائی اصول پسند تھے اور اس اصول پسندی کے تحت فرمایا تھا کہ اگر نکٹا حبشی غلام بھی امارت پر مامور ہو جائے تو اس کی بے چوڑ چرا اطاعت کرنا عین تقاضائے دین ہے۔ وہاں ایک عملی رہنما کی حیثیت سے امر واقعی کو بھی پوری اہمیت دی کہ عرب میں قریش کے علاوہ اور کسی کا اقتدار چلنے کا نہیں۔ آپ اصول پسند تھے مگر خیالیت پسند (UTOPIAN) نہیں تھے۔

خلاف لشکر کشی کرنا ان کی نگاہ میں خطرناک اقدام تھا۔ اس بحث و تمحیص کا خاتمہ حضرت ابو بکرؓ کے ان غزوات میں الفاظ پر ہوتا ہے کہ ”واللذی نفس الی بکر بیدہ“، لو ظننت ان السباع تخطفنی لانفذت بعث اُسامہؓ کما احزابہ رسول اللہ صلعم، وللم یبق فی القرۃ غیری لانفذتہؓ (ابو بکر: محمد حسین ہیکل ص ۹۶) یعنی اگر مجھے یہ اندیشہ ہو کہ اس کارروائی پر مجھے ورنہ بھاڑ کھائیں گے، یا یہ کہ میرے سوا ان بستیوں میں کوئی باقی نہ رہے گا تو بھی اُسامہؓ کو رسول اللہ صلعم کے فیصلے کے بموجب ضرور روانہ کر دوں گا۔

کچھ اور قیل و قال بہوئی تو پھر مزید حزم و جزم سے فرمایا کہ ”لو خَطَفْتِنِی الْکَلَابُ وَالذَّنَابِلُ لَمُ ارْدُ قِضَاءِ قِضَیِّہِ رَسُولِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم (ابو بکر: محمد حسین ہیکل ص ۹۶)“ یعنی اگر مجھے کتے اور بھیرے بھی اُچکے جائیں تو بھی میں رسول اللہ کے اس حکم کو نہیں بدل سکتا جس کا آپ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ اس پر بحث ختم ہو گئی۔

مثال (۵) — اسی حبش اُسامہؓ کے سلسلے میں انصار نے حضرت عمرؓ کی معرفت خلیفہ اول کی خدمت میں کہلوایا کہ آپؐ لشکر کو بھیجتے ہی ہیں تو کم سے کم اس کا سردار تو کسی تجربہ کار اور پختہ سال شخص کو مقرر کیجیے یہ سن کر خلیفہ اول نے حضرت عمرؓ کی ڈاڑھی پر ہاتھ رکھ کر تیز لہجے میں کہا کہ ”استعملہ رسول اللہ صلعم وتامرنی ان انوعہ“ (ابو بکر: محمد حسین ہیکل ص ۹۶) یعنی اُسامہؓ کو رسول اللہ صلعم مامور فرما گئے اور اب تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اسے ہٹا دوں؟ اس حوالے پر بات معاً ختم ہو گئی۔ پھر شکر کی ترسیل کے موقع پر جو تقریر کی اس میں پھر پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ ”وانما انا متبع ولست مبتدع (ایضاً ص ۹۶) یعنی میں آنحضور صلعم کی پیروی کرنے والا ہوں، مبتدع (باجدید الفاظ میں تجدد پسند) نہیں ہوں۔“

۱۔ یہ تسلیم کہ حبش اُسامہؓ کی ترسیل کا معاملہ ایک انتظامی حکم کے تحت تھا اور انتظامی حکم میں التوا اور رد و بدل دونوں ممکن تھے، لیکن صحابہ کرام کے ذہن کی ساخت تربیت نبوی سے بنی ہی ایسی تھی کہ آپؐ کے ارشادات سے روگردانی کی جرات کسی میں نہ تھی۔ لہذا کہ معاملہ شرعی احکام کا ہو۔

۲۔ مزید الفاظ یہ ہیں: ”انی واللہ ما ادع اخاً وادیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ الا صنعۃ“

پالیسی کے اس اصولی ڈیکلریشن کے بعد کلی اطمینان پیدا ہو گیا۔

مثال (۶) — مانعین زکوٰۃ کے فتنہ کو فرو کرنے کی اسکیم زیر بحث آئی تو حضرت عمرؓ نے کچھ تو نظر ماتی وجوہ سے اور کچھ مصالح سیاسہ کے تحت یہ رائے دی کہ ان سے قتال نہ کیا جائے۔ نظر ماتی لحاظ سے تو خلیفہ اول نے دوسرا جواب دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مصالح کے بالمقابل یہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس زکوٰۃ میں سے ایک رستی بھی روک رکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ یعنی جن اموال میں جس شرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اخذ فرمائی ہے اس میں اب کوئی رد و بدل نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر کوئی سنت سے انحراف کر کے نظام اسلامی سے سرکشی کرے گا تو اس کی اصلاح تلواریں سے کی جائے گی۔

یہ چند مثالیں صرف ایک خلیفہ راشد کے بالکل ابتدائی دور سے ماخوذ ہیں۔ مزید کاوش سے صد ہا صد واقعاتی شواہد پیش کیے جاسکتے ہیں جو سنت کے جامع امت ہونے پر دال ہیں۔ خلافت راشدہ تو خیر ایک نورانی دور تھا، بعد میں بھی جہاں کہیں کسی عالم انتشار میں سنت نمودار ہو گئی، سارا طوفان تھم گیا۔ اس کی ایک مثال سیرت امام احمد بن حنبل (ملاحظہ ہو: ایشیا، لاہور، جلد ۸، شمارہ ۸) میں سامنے آتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مسئلہ ”خلق قرآن“ ایک ایسا فتنہ بن کر نمودار ہوا جس نے اسلامی سوسائٹی کو سخت دہجے کے ذہنی انتشار میں ڈال دیا اور کتنے ہی علمائے حق اس سلسلے میں مظالم کا شکار ہو گئے۔ واثق کے دربار میں ایک بزرگ تشریف لائے تو احمد بن داؤد نے ان بزرگ کو بھی درباری نظریے کی دعوت دی۔ ان بزرگ نے اس کے جواب میں کہا کہ جس بات کی طرف دعوت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نہ حضرت ابوبکر اور باقی خلفائے راشدین نے، تم لوگوں کو اس کی طرف کیوں بلاتے ہو۔ اب تم رسول اللہ اور صحابہ کے بارے میں یا تو یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ اس مسئلے سے بے خبر تھے، یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اس پر سکوت اختیار کیا۔ اگر ان کو اس کا علم نہ تھا تو تم کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے علم کے باد جوہر سکوت اختیار کیا اور اس پر کوئی بحث نہیں چھیڑی تو تم بھی سکوت اختیار کر دو اور دوسروں کو بھی سکوت اختیار کرنے دو۔ اس قول نے واثق کا ذہن کیسر بدل دیا اور مدتوں کا پھیلا ہوا انتشار ختم ہو گیا۔ ہماری

پوری کی پوری تاریخ واقعاتی شہادت صرف اس بات پر ہم پہنچاتی ہے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ تحریک سنت سے انتشار پیدا ہوا اور قبول سنت نے سب کو جمع کر دکھایا۔

اقبال کے یہ اشعار پڑھیے اور پھر تاریخ کا مطالعہ فرمائیے:-

از رسالت در جہان نکوین ما از رسالت دین ما، آئین ما
از رسالت صد ہزار یک است جزو ما از جزو ما لاینفک است
از رسالت ہم نو گشتیم ما ہم نفس، ہم مدعا گشتیم ما

یہ آپ کی قوم کے اس بصیرت مند شخص کا ذہن ہے جسے آپ حکیم الامت اور شاعر مشرق کہہ کر فخر کرتے ہیں۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ رسالت اور اس کا اسوہ اور اس کی سنت وہ طاقت ہے جو ہماری نکوین کا وسیلہ ہے، جو ہمارے صد ہزار افراد کو ملا کر ایک ملت بناتی ہے، جو ہمارے اجزا کو باہم دگر لاینفک کر دیتی ہے، جو ہمیں ہم نو، ہم نفس اور ہم مدعا بناتی ہے۔ واضح رہے کہ یہاں فیضان رسالت سے محض قرآن مراد نہیں ہے بلکہ قطعی طور پر سنت مراد ہے۔ کیونکہ آپ کے اس حکیم الامت نے آگے تصریح کر دی ہے کہ ”فرد از حق، ملت از دئے زندہ است“ یعنی خدا تعالیٰ پر ایمان اور اس کے وحی قرآن کا اختیار کر لینا فرد کو اسلامی زندگی کے سانچے میں ڈھالتا ہے، لیکن افراد کو جوڑ کر امدان کے اختلافات کو ختم کر کے ایک امت میں بدلنے والی طاقت رسالت اور اس کی سنت کی طاقت ہے۔

سنت اور تجدد | فرید جعفری صاحب کو اپنی تاریخ کے بارے میں یہ جامع سائمر سری تصور بھی حاصل نہیں ہو سکا کہ خلافت راشدہ کے سقوط کے بعد بادشاہت کا ظہور ہمارے اہل سنت اور متجددین کی کشمکش میں متجددین کے برسر اقتدار آجانے سے ہوا ہے اور بعد کے تمام فتنوں کی ذمہ داری سنت پر نہیں بلکہ ”تجدد“ پر عائد ہوتی ہے۔ تجدد نے ہمارے ہاں نت نئے گل کھلائے ہیں اور سنت کا پارٹ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس نے ہر غیر اسلامی نظریے اور اقدام کے خلاف ملت کے اندر سے صدائے احتجاج اُبھاری ہے۔ کیا یزید اور حجاج اور ابن ہبیرہ ... جیسے بادشاہ عالمین سنت تھے اور یہ تجدد کے خلاف معرکہ دار رہے ہیں؟ اس طرح کے لوگ قرآن اور سنت دونوں سے بے پروا ہو کر ایسی کارروائیاں کرتے رہے ہیں

جنہوں نے ساری تاریخ کو آلودہ کر دیا۔

البتہ ایسی مثالیں آپ ضرور پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کے بادشاہوں نے جاہ پسند اور بزدل علماء کو ساتھ لے کر ان کو اپنے مقاصد میں خوب خوب استعمال کیا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ علماء سونے ان کے اقتدار کی پاسبانی احادیث پڑھ پڑھ کر اور سنت رسول کو پیش کر کر کے کی ہوگی۔ لیکن یہ ظلم تنہا سنت پر ہی نہیں، خود قرآن پر بھی برابر برابر حد تک توڑا جاتا رہا ہے۔ یہ چیز اگر ترک سنت کی دلیل بن سکتی ہے تو بدرجہ اولیٰ ترک قرآن کی دلیل بھی بن سکتی ہے۔

قرآن اور سنت کا یہ بے جا استعمال اس بات کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ خود قرآن یا سنت میں کوئی وجہ فساد موجود ہے بلکہ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کی ہیئت اجتماعی کو جب بھی اس کی فطرت کے خلاف کسی ساخت پر استوار کیا جائے گا اور جب بھی کتاب و سنت سے بے نیاز قسم کے متحدین اس پر آکے مسلط ہو جائیں گے تو لازماً ہر پہلو سے اس میں ایسا فساد برپا رہے گا جس میں خیر و برکت کے سرچشمے بھی پوری طرح خیر و برکت ہم نہیں پہنچا سکیں گے۔ بلکہ اٹلان سے انتشار انگیزی کا کام لیا جانے لگے گا۔ اسلامی معاشرہ کی غیر صحت مندانہ ساخت سے پیدا ہونے والی خرابیوں کو سنت کے سرچشمہ کی بڑی جہارت ہے۔

دوسری طرف اگر آپ اپنی تاریخ کے کسی ایسے دور کو دیکھیں جس میں کوئی حامل سنت برسرِ اقتدار آگیا ہو تو اس دور میں آپ کتاب و سنت کے خیر و برکت کا بہاؤ پوری طرح محسوس کریں گے۔ مثلاً حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک مختصر مدت کے لیے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ اس دور میں ہونے والی اصلاحات اور تبدیلیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ عام لوگوں کے دینی، اخلاقی، معاشی اور انتظامی مفاد کس طرح بحال ہو جاتے ہیں اور شاہانہ جباریوں اور ظالمانہ کارروائیوں اور غیر اسلامی پالیسیوں کا کس طرح خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا ہر دور دلیل ہے اس بات پر کہ سنت ہمارے معاشرے کو ہمیشہ اس کی فطرت کے مطابق صحت مندانہ ہیئت پر آنے کا ذریعہ رہی ہے اور موجب بات تفرقہ و انتشار کا خاتمہ کرنے کا وسیلہ بنتی چلی آئی ہے۔

اب ہمیں فرید جعفری صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے کونسی تاریخ ملت پڑھی ہے جس میں انہوں نے سنت کو تفرقہ انگیزی کرتے دیکھا ہے!

ماہرین سنت کا اختلاف | پھر فرمایا گیا ہے کہ کوئی دو ماہر رسول کی روایات پر متفق نہیں ہو سکتے!

اول تو یہ بڑی ڈراؤنی سی بات یونہی گھڑ کر ڈال دی گئی ہے اور شاید کسی انتہائی زوال یافتہ دور میں بھی تعبیر سنت کے معاملے میں ایسی مضحکہ انگیز کشمکش نہ ملے گی جس کا نقشہ اس عبارت میں کھینچا گیا ہے۔ اختلاف اگر پائے بھی جاتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی صورت حالات نہیں ہے۔ ہر قانونی نظام میں اسی طرح کا فکری تنوع برسر عمل رہتا ہے اور اس تنوع کی وجہ سے ایک نظام مختلف قسم کے حالات کی ذمہ داریوں اور مختلف نوعیت کے جزئی معاملات سے عہدہ بردار ہونے کے قابل بنتا ہے۔ یہ کوئی غیر صحت مندانہ حالت نہیں کہ اس پر تالی پیٹ دی جائے۔ کسی بھی ملک کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سے دو بیج اور دو وکیل قانون کے اصولوں کی تعبیر میں متفق نہیں ہو سکتے۔ اب کیا اتنی سی ناگزیر حقیقت کو لے کر یہ اعلان کیا جاسکتا ہے کہ کوئی پیش نظر قانونی نظام ہی ایسا ہے کہ وہ اپنے ماہرین کو متفق ہونے نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر اختلافات کہیں حدود کو چھاند کر موجب تفرقہ بنتے بھی ملتے ہیں تو ان کی اصل وجہ نظام حکومت و معاشرہ کا مجموعی فساد ہے۔ ایک ایسی حالت جس میں نہ قرآن کو اپنے اصل مقام پر رکھا گیا ہو، نہ سنت کو اس کا صحیح مرتبہ دیا گیا ہو، بلکہ ساری ترتیب بالکل غیر فطری بیج پر قائم کر دی گئی ہو تو وہاں نہ قرآن اپنے معجزے دکھا سکتا ہے اور سنت اپنی برکات سے معاشرہ کو مالا مال کر سکتی ہے اسلامی نظام فکر و قانون کا صحیح چلن اس صورت میں ممکن ہے جب کہ نظام تعلیم تہذیبی بیج پر نہی نسلوں کے ذہن بنا رہا ہو، جبکہ اسلامی مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) میں مسائل باقاعدگی سے زیر بحث آکر کسی اجماعی فیصلے پر منتج ہو رہے ہوں، جبکہ عدالتی نظام اس قانون کو درمہ زندگی کے معاملات پر عملاً منطبق کر رہا ہو۔ لیکن جب نظام تعلیم کسی نظام فکر و قانون کو اٹھا کے اپنی حدود سے باہر پھینک دے، پارلیمنٹوں میں بحث ہو کر اس کے متعلق نقطہ اشتراک ملے نہ کیا جاسکتا ہو اور عدلیہ کے ذریعے اسے عملی زندگی سے وابستہ نہ رکھا جاسکے، بلکہ افراد اپنے طور پر اسے سیکھیں اور سمجھیں اور اسے پھر فطری

بحثوں کا میدان بناتے رہیں تو ایسی صورت میں اختلافات اپنی فطری حدود میں نہیں رہ سکتے۔ یہی وہ حالت ہے جس نے صرف سنت ہی کے دائرے میں نہیں، خود قرآن کی تعلیمات میں بعض ایسی نامطلوب اختلافی بحثیں پیدا کر دی ہیں جن کو آڑ بنا کر اب سارا حملہ سنت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔

ہم اپنے بھائی فرید جعفری صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ وہ براہ کرم سنت کے بارے میں ایک بہت ہی بڑی تفرقہ انگیز بحث شروع کرتے ہوئے معاملات کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں۔ ان گذارشات سے مطلوب بحث برائے بحث نہیں اور نہ ان کے پیچھے کسی طرح کا معاندانہ یا متعصبانہ جذبہ کار فرما ہے۔ ہم نے صرف یہ چاہا ہے کہ ہمارے ملک کے ایک مسلمان صحافی کو کم سے کم اس ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ جب اجماع امت کے خلاف بڑے بڑے دعوے میدان بحث میں پیش کرنے ہوں تو ان کے ساتھ دلائل و شواہد کا زور موجود ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے اپنی طرف سے ان بے بنیاد جذباتی دعوؤں کے بوجھ پن کو واضح کرنے کے لیے اپنے دلائل و شواہد پیش کر دیے ہیں۔ چاہیے یہ کہ فرید جعفری صاحب اپنے دعاوی پر نظر ثانی فرمائیں اور جس شے کے لیے وہ دلیل نہ رکھتے ہوں اسے واپس لے لیں اور جس شے پر وہ اپنے آپ کو مضبوط استدلال سے مسلح پاتے ہوں اس پر اپنا سرمایہ استدلال دوسروں کے سامنے رکھ دیں کیسی معقول آدمی کو یہ بہر حال زیب نہیں دیتا کہ وہ گروہی تعصبات میں پڑ کر صندم صندا پر اتر آئے اور غلط بات کہہ کر پھر ناک اونچی رکھنے کے لیے غلط بات کو پکڑ کر بیٹھ جائے۔