

سنی شیعہ کشیدگی کا مسئلہ

(۱)

وقت کی یہ ستم ظریفی بھی دیدنی ہے کہ جب نہب کے نام پر نہبی روح کو چلا جا رہا تھا اور نہب ہی کے نام پر اللہ کی زمین پر انسانی خون بڑھا تھا، اس وقت اسلام نے انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاددا لیا اور فرمایا کہ انسان اپنی فکر اور عمل میں آزاد ہے۔ اس کے سامنے نیکی اور برائی کی دونوں را ہیں کھلی ہیں۔ اپنی مرضی سے جس راہ کو اختیار کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ مسلم منکریں نے مزید کہا کہ کائنات میں قدم قدم پر چھیلے ہوئے خدائی کاموں کا مشاہدہ و مطالعہ ایک مقدس کام ہے۔ یہ مطالعہ، یہ غور و فکر ایسی ذات گرامی کا پتہ دیتا ہے جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس سے رشتہ جوڑے بغیر انسانی روح کو قفر انہیں ملے گا۔

تاریخ نہب میں اسلام نے فکری آزادی جو اعلان کیا تھا، اس پر مغرب میں بہت کچھ لکھا گیا، لیکن بیسویں صدی میں بر صغیر کے معروف مارکسی انقلابی دانشور ایم این، رائے (M.N. Roy) نے اپنی کتاب The Historical Role of Islam میں ایک نئے انداز سے لکھا: ”آخری بڑے مذاہب میں اسلام عظیم ترین نہب تھا۔ چنانچہ اس نے تمام مذاہب کی بنیادوں کو ڈھاندیا۔ اس کا تاریخی عظمت کی روح ہے۔“

اسلام اور عربی تعلیمات کا مرکزو ہی تاریخی سر زمین ہے جہاں پر پرانی مصری، اشوری، یہودی، ایرانی، اور یونانی تہذیبیں اٹھیں، بلکہ ائمیں اور زوال پر زیر ہوئیں۔ پہلی تہذیبیوں کا مشتبہ نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے عرب کلچر کے خدوخال بنانے میں حصہ لیا اور محمد ﷺ کے عظیم نظریہ توحید نے ان پر اپنی قوموں کے نہبی اصولوں کو اپنالیا۔

مسلم دنیا کی فکری اور عملی کامیابیوں کے بعد مسلم معاشرے پر زوال آیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر لکھتے ہوئے M.N.Roy نے لکھا: ”جب آزادی فکر کا، جس کی اجازت صحرائی لوگوں کو سادہ عقیدے (اسلام) نے دی تھی، بلکہ اور مسلمانوں کے ارباب اقتدار کی دنیاوی دلچسپیوں سے ہوا تو قرطبه کے والی نے نہبی رہنماؤں کے اصرار پر ایک فرمان جاری کیا جس میں دوزخ کی آگ کے حوالے سے نہبی بنیادوں پر مخدانہ خیالات کی نہمت کی گئی۔ اسلام کی مقدس ترین تعلیم کی نہمت دراصل انسانی ترقی کے تنزل کی ابتداء تھی۔“

پہلیں میں آزادی فکر کے نام لیوا عربوں کے ساتھ دین و داش کے دشمنوں نے جو سلوک کیا، تاریخ آج تک اس

کے اتم سے فارغ نہیں ہو سکی۔

یہ دیکھ کر انہائی دکھ ہوتا ہے کہ اہل پاکستان کی اکثرت (شیعہ سنی) جو تو حیدور سالت کے مضبوط رشتہوں میں منسلک ہے اور اسلام کی عظیم فکری اور روحاںی روایات کی وارث، انھی تک پوری طرح سے مذہبی فرقہ واریت سے نجات حاصل نہ کر سکی۔ گزشتہ میں کراچی میں جو ہوناک فسادات ہوئے ہیں، اس نے بتادیا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر کس مقام پر کھڑے ہیں۔ صد افسوس ہم نے بڑی بے رحمی سے اپنی شاندار مذہبی اور روحاںی رواثت کو سمجھہ عرب میں غرق کر دیا ہے۔ طرفہ تماشہ یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف اپنے ہی بھائیوں کا خون اللہ کے گھر میں بہایا بلکہ سڑکوں پر چلنے والے عام لوگ بھی فرقہ واریت کی آگ میں جلے۔ ان کی کاریں یا دکانیں نہیں جلا دی گئیں۔ کیا کوئی مذہبی، اخلاقی اور سیاسی ضابطہ ہمیں اس بھی انک رویے کی اجازت دیتا ہے؟ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جدید دور اپنے جلو میں نئی صحت مندرجہ روایات لایا ہے۔ افسوس نہ تو ہم اپنی کلاسیکل فکری اور روحاںی روایات کا تحفظ کر سکے اور نہ ہی جدید صحت مندرجہ روایات کا ساتھ دے سکے۔ میر نے ٹھیک ہی کہا تھا۔

دینی ہے شستگی دل کی

کیا عمارت غنوں نے ڈھانی ہے

عہد حاضر میں دونوں جماعتوں کے اہل علم نے برابر کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے دونوں تاریخی گروہ ایک دوسرے سے قریب تر آئیں۔ چنانچہ شیخ عبدالکریم الزنجانی انجمنی نے ۱۹۶۱ء میں اپنی کتاب (الوحدة الاسلامية و التقرب بين مذاہب المسلمين) نجف سے شائع کی۔ اس کتاب میں تفصیل سے بتایا ہے کہ امام زنجانی بھنی نے سنی شیعہ اتحاد کے لیے قاہرہ میں شیخ مصطفیٰ المراغی اور شیخ محمود شلتوت سے کامیاب ملاقاتیں کیں اور دمشق کی اموی مسجد میں حضرت السجاد علی ابن الحسین زین العابدین سے صدیوں بعد امام بھنی اور شیعہ تاریخ میں عہد حاضر کے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مسجد اموی کے منبر پر کھڑے ہو کر دنیاۓ اسلام کے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ یہ رسالہ آج بھی طہران سے شائع ہوتا ہے۔ یاد ہے کہ چند سال پہلے شیخ الازہر مر حوم شیخ شلتوت نے تین طلاقوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔

قرآن مجید نے اہل صفا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”اللہ کے بندے توہہ ہیں جو زمین پر وقار سے چلتے ہیں اور جب بے وقوف لوگ ان سے نادانی کی بات کرتے ہیں تو ”(تم پر) سلامتی ہو“ سے جواب دیتے ہیں۔“ (الفرقان ۶۲-۶۳) آنحضرت ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا: ”آپ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو بلا تو اس طرح کہ حکمت کی باتیں بیان کرو اور پندو نصیحت کرو اور خلافوں سے بحث کرو تو (وہ بھی) ایسے طریقہ پر کہ حسن و خوبی کا طریقہ ہو۔“ اگر ہمیں کشاکش روزگار اور باہمی نفرت سے فرصت مل جائے تو نہایت ہی صبر و تحمل سے اپنی گھمات میں پینچھہ کر اپنی انا کا تمثیل ضرور دیکھنا چاہیے۔ شاید اس وقت ہمیں پتا چلے کہ ہماری انا کن کن بیماریوں کا شکار ہے۔ ان بیماریوں میں نفرت اور تشدد ایسی بیماریاں ہیں جو ہماری تباہی اور سوائی کا سبب بنی ہیں۔ رسول کریم ﷺ کا

ارشاد ہے، ”خدا یا! گواہ رہنا۔ سب بندے بھائی بھائی ہیں۔“ ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا، ”تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں عزیز تر وی ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ بجلائی کرتا ہے۔“ ایسی پاکیزہ تعلیمات رکھتے ہوئے یہماری بدختی ہے کہ ہم نہ صرف پوری انسانی سوسائٹی سے بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی برس پیکار ہیں۔ سعدی نے ٹھیک کہا ہے کہ اہل صفائی تو اپنے حسن عمل سے ڈمنوں کے دل جیتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی ڈمن بنا لیا ہے۔

شنیدم کہ مردان راہ خدا
دل دشمناں ہم نہ کردند تنگ
ترا کے میسر شود ایں مقام
کہ با دوستان خلاف است وجگ

بے شبہ ان فسادات نے ہمارے اخلاقی اور سماجی نظام کے چہرے سے نقاب کوالٹ دیا ہے۔ حالاں کہ دونوں عظیم گروہ، شیعہ اور سنی، خدا کی تو حیدر اور رسول ﷺ کی آخری نبوت پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہیں، لیکن علم کلام اور فقہ کی اختلافی جزئیات نے ہماری ساری فکری، اخلاقی اور روحانی صلاحیتوں کو جذب کر لیا ہے اور صبر و تحمل اور عفو و کرم کی ساری تعلیمات جو قرآن اور اسوہ رسول ﷺ سے ہمیں ورشے میں ملی تھیں، ہم نے ان کو غرق دریا کر دیا۔ ان اللہ و انہا الیہ راجعون۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے علم کلام کی عینک اتار کر قرآن مجید اور سیرت رسول ﷺ کو پڑھیں تو ہمیں پچھے چلے گا کہ یہ ملکوتی نغمہ ہمارے فکر و نظر کی جلا اور تقب و روح کی تسکین کے لیے اپنے پاس کیا کیا سامان رکھتا ہے۔ کچھ حال نے سچ کہا تھا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی سمعفی (symphony) ہے جس پر انسانی آنکھ کے آنوسگرتے ہیں اور سننے والا جذب و مستی سے سرشار ہوتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اہل علم نے، خواہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہے یا اہل تشیع سے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میسیح صدی کی پہلی چوتھائی میں ایک شیعہ اسکار مولانا مرتضیٰ نے ”معراج العقول“، جیسی کتاب لکھی تو ابوالکلام آزاد نے لکھا، ”فریقانہ نزاعات اور تقیید نے ہمتوں کو پیس کر دیا ہے اور کسی شخص کو راہِ حقیقت میں قدم رکھنے کی جرات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صاحب معراج العقول کو جزاۓ خیر دے جنہوں اس راہ میں قدم رکھا اور جتہدا و استقلال فکر کے ساتھ اپنی سیاحت تحقیق ختم کی۔“ ابوالکلام نے مزید لکھا، ”میں نے کبھی سینیوں کی کسی بات کو محض اس لیے اچھا نہیں کہا کہ وہ سنی ہیں اور شیعہ کی کسی سچائی سے انکار صرف اس لیے نہیں کیا کہ وہ شیعہ ہیں۔ حق و صداقت کی طہارت جماعت بندی کی گندگی سے آلوہ نہیں ہو سکتی۔“ (البلاغ، ۱۸، افسری ۱۹۱۶ء، ص ۱۱۸)

مولانا نے ”معراج العقول“ کے مصنف کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا، ”بہاؤ الدین عاملی کے بعد معراج العقول کے مصنف پہلے صاحب علم میں جو مجہد انہ بصیرت رکھتے ہیں۔“ خاکسار یہاں دوسرے واقعہ کو بھی بیان کرنا وقت کی ضرورت سمجھتا ہے۔ مرحوم پروفیسر اطہر علی، علی گڑھ یونیورسٹی

سے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں چلے گئے تھے جہاں انھوں نے پروفیسر بھاشم سے مل کر ہندوستان کی تاریخ پر کلکھا ہے۔ انھوں نے یوپی میں جدوجہد آزادی سے متعلق تاریخی دستاویزات مرتب کی ہیں جسے یوپی حکومت نے شائع کیا ہے۔ ان دستاویزات میں ان علماء کرام کا بھی ذکر ہے جنھوں نے تحریک آزادی ہند میں حصہ لیا تھا۔ وہ گرمیوں میں آسٹریلیا آیا کرتے تھے۔ ان سے ۱۹۶۷ء اور ۱۹۶۸ء میں لندن یونیورسٹی کی طلبہ یونین میں ملقاتیں رہتیں۔ ایک دفعہ انھوں نے مجھ سے کہا کہ جب ۱۹۳۵ء میں یوپی میں کانگرس حکومت تھی اور پنڈت پتھ وزیر اعلیٰ، اس وقت لکھنؤ میں شیعہ سنی تعلقات کشیدہ تھے اور دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف جلوس نکال رہے تھے جس پر UP حکومت نے پابندی لگادی تھی۔ جب لکھنؤ کے سنی مسلمانوں نے مدح صحابہ کے سلسلے میں جلوس نکالنے کی اجازت مانگی تو حکومت نے اس سلسلے میں مولانا ابوالکلام سے رجوع کیا تو مولانا نے اپنے ایک خط بنام وزیر اعلیٰ میں لکھا کہ وہ اہل سنت کو مدح صحابہ متعلق جلوس نکالنے کی اجازت نہ دے۔ جب لکھنؤ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ان کا ایک وفد ابوالکلام سے ملکتہ میں ملا۔ مولانا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، میرے بھائیو! وقت کی نزاکت سمجھو۔ شیعہ سنی موجودہ نزاع مسلمانوں کے قومی مفاد میں نہیں۔ پروفیسر موصوف نے خاکسار سے کہا کہ انھوں نے یہ فائل خود پڑھی ہے۔

صحیح بات وہی ہے جو علامہ سید انور شاہ شمسیری کہا کرتے تھے کہ دو مذہب کے دو شریف آدمی آپس میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایک ہی مذہب کے دو پست نظر نام لیوا ایک جگہ مل کر بیٹھنیں سکتے۔ خاکسار کو یقین ہے کہ مسلمانوں کے اہل نظر (شیعہ ہوں یا سنی) اگر ذرا متحرک ہو جائیں تو اس مسئلہ کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ شیعہ حضرات میں خاکسار ایسے اہل نظر کو جانتا ہے جو دونوں فریقوں کے ہاں معزز و مختزم مانے جاتے ہیں۔ کیا کوئی مرحوم پروفیسر کرار حسین یا ڈاکٹر حسین محمد جعفری کے علم و فراست اور تاریخی بصیرت سے انکار کر سکتا ہے؟ اس پایہ کے اور بھی کئی اہل علم ہیں جو کراچی کی صدائے دردناک کا شدت سے احساس رکھتے ہیں اور ہماری آسمیوں میں چھپے ہوئے نفرت و تشدد کے خبر سے نجات بھی دلا سکتے ہیں۔ فہل من مد کر؟

(تحریر: ڈاکٹر رشید احمد جالندھری۔ بنکریہ سہ ماہی "العارف" لاہور)

(۲)

صرف میں ہی نہیں، اس ملک کا ہر باشمور آدمی جانتا ہے کہ اس سارے عمل کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ ملک بھر سے گنتی کے چند علاوہ جمع کر کے یہ گمان کرنا کہ ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی اور مذہب کے نام پر تشدد کی لہر دم توڑ دے گی، ایک ایسی سادگی ہے جس کے نتیجے کے بارے میں دو رائے میں دو رائے نہیں ہو سکتیں۔ اس پر مستزادیہ کہ ان علماء میں کوئی ایک آدھ ہی ایسا تھا جو اس سارے معاملے میں حکومت کا اصل مخاطب ہو سکتا ہو۔ جناب اعاز احت اور ان کے جملہ رفقے کا رکھ کر فہم و فراست کے باب میں ہم زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں تو بھی ایک ایسی بات کی توقع تو ضرور کی جانی چاہیے کہ جس کا تعلق عمومی شعور (Common sense) کے ساتھ ہے۔ اس سارے معاملے میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی خواہش رکھتا ہو۔