

کانفرنسوں سے ہٹ گیا۔ ۱۹۶۳ء میں پوپ پاؤل ششم (Pope Paolo VI) نے ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے مذاہب کے مابین مکالموں پر زور دیا۔ اس کے بعد ۱۹۶۹ء میں وٹیکن (Vatican) نے ”مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین مکالمے کیلئے رہنما اصول“ کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ ستر اور اسی کی دہائیوں کے درمیان تیرہ سے زیادہ مرتبہ بین المذاہبی اور بین اشرافی مکالمے کیلئے ملاقاتیں اور کانفرنسیں ہوئیں، جن میں سب سے مشہور ^{بلیچیم} میں ہونے والی ”مذہب اور امن“ کی دوسری عالمی کانفرنس تھی، جس میں دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے چار سو افراد نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اسپین کے شہر قرطبہ میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ۲۳ ممالک کے مسلمان اور عیسائی نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ دونوں کانفرنسیں ۱۹۸۳ء میں منعقد کی گئیں۔ جس کے بعد ۱۹۷۹ء میں تیونس کے شہر کرج میں ”عیسائی و مسلمان اسپلی“ کا انعقاد ہوا۔

نوے کی دہائی سے بین المذاہبی مکالمے پر زور دینے والے افراد پہلے کے مقابلے میں زیادہ سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے ۱۹۹۳ء میں اردن میں ”عرب و یورپ کانفرنس“ منعقد کی، جس کے بعد ۱۹۹۴ء میں بین المذاہب مکالمے کیلئے خرطوم کانفرنس منعقد کی گئی۔ ۱۹۹۵ء میں دو کانفرنسیں ہوئیں، جس میں سے ایک شااک ہوم اور دوسری عمان میں ہوئی، اور ان دونوں کے بعد ۱۹۹۶ء میں ”اسلام اور یورپ“ کے عنوان سے اردن کی اہل الذہن یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوئی۔

مکالمہ بین المذاہب کی اہمیت و ضرورت پر عالمی رہنماؤں کی آراء

اکتوبر ۲۰۰۶ء کے اواخر میں پاکستان کے دوروزہ سرکاری دورہ پر آئے ہوئے برطانیہ عظمیٰ کے ولی عہد شہزادہ چارلس نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سابق صدر پاکستان پرویز مشرف اور وزیر اعظم جناب شوکت عزیز صاحب سے ملاقات کی، ملاقات کے دوران فریقین نے دیگر امور کے علاوہ اس بات پر خاص طور پر زور دیا کہ دنیا کے مختلف مذاہب اور اقوام کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہئے۔ اس کے ڈیڑھ ہفتہ کے بعد برطانیہ ہی کے وزیر اعظم مسٹر ٹونی بلیئر بھی پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے، اس دورے میں وہ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز سے ملے، مسٹر ٹونی بلیئر نے دورہ پاکستان کے دوران مختلف تقریبات میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسلام کو ایک اعتماد پسند مذہب قرار دیا عیسائیت اور اسلام اور دوسرے بڑے بڑے مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ کی

ضرورت پر زور دیا۔

امریکہ کے سابق صدر جارج ڈبلیو بوش نے مسلم ممالک کے سفیروں اور مسلم کمیونٹی کی نمائندہ شخصیات کے اعزاز میں حسب روایات 1427/2006ھ میں رمضان کے مقدس ماہ میں ”اظہار ڈنر پروگرام“ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ”وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے سے مکالمہ کریں اور مشترکہ اقدار جیسے خدا پر یقین، اپنے خاندان سے محبت، اعتدال پسندی اور ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنے کے رویوں کو فروغ دیں“ انہی دنوں پاپائے روم پاپ بنی ڈکٹ نے ویٹی کن میں مسلم نمائندوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے مذاہب کے درمیان غلط فہمیاں اور منافرت پھیلانے والوں کا محاسبہ کرنا چاہئے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کا سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا۔“ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل مسز کوئی عنان نے حال ہی میں مختلف ممالک کی نمائندہ شخصیات سے ملاقات کے موقع پر October 2006 میں بین المذاہب مکالمہ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ”اسلام تحمل رواداری، بقائے باہمی، جیو اور جینے دو کے اصول کی تعلیم دیتا ہے“

پاکستان کے ممتاز دانشور محمود شام کے ایک مضمون کے مندرجات سے پتہ چلا ہے کہ امریکہ میں حضرت ابراہیم کوہر کبنا کر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو مذاکرات اور تبادلہ خیال کے ذریعہ ایک دوسرے سے قریب لانے کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ ملائیشیا کے ممتاز مسلم اسکالر ماہر تعلیم ڈاکٹر چندرا مظفر نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ”بین المذاہب ہم آہنگی اور ڈائلاگ اور مسلمانوں کا رد عمل“ کے موضوع پر منعقدہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے تمام مذاہب کے درمیان مکالمہ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا ”دنیا کے تمام مذاہب انسانیت کا درس دیتے ہیں، اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان باہمی محبت اخوت اور بھائی چارہ کو فروغ دیا جائے“، اس مقصد کے لئے لوگوں کے درمیان ڈائلاگ (باہمی مذاکرات و تبادلہ خیال) وقت کی اہم ضرورت ہے، دین کا تصور معاشرہ کی بہتری کی راہ ہموار کرتا ہے۔ عیسائی، یہودی، ہندو، پارسی غرض ہر مکتبہ فکر کا اپنا اپنا کلچر ہے، قرآن کریم میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا گیا ہے۔“ 2006 کے کرسس ڈے کی مناسبت سے ایوان صدر میں عیسائی مذہب کی منتخب نمایاں شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر مشرف نے مختلف مذاہب اور نظریہ رکھنے والے لوگوں

میں امن و آشتی کے قیام کے لئے ڈائلاگ بین المذاہب کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا تھا۔ اس سے قبل بھی امریکی یہودیوں کی ایک تبلیغی ٹیم کی دعوت پر پرویز مشرف نے امریکہ میں بین المذاہب ڈائلاگ کے موضوع پر خطاب میں بین المذاہب خاص طور پر مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین تعلقات کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ پاکستان کے مشہور و معروف دانشور، کالم نویس حامد میر نے امریکہ میں ایک سیمینار میں شرکت کی جہاں انہوں نے ڈائلاگ بین المذاہب پر منعقدہ کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی کی، وہاں انہوں نے اسلام پر اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دیا۔ پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید اور الطاف حسین سربراہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ڈائلاگ کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، روس، جرمن، فرانس، جاپان اور انڈیا سمیت دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے علمی حلقوں میں آجکل ”مذاہب اور اقوام کے درمیان ڈائلاگ“ مذاکرات اور باہمی گفت و شنید کی ضرورت کا تذکرہ زور شور سے ہو رہا ہے اور اس موضوع پر مختلف سطحوں پر مذاکرات اور کانفرنس میں شریک دانشوروں اور اہل علم کے درمیان اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ ”مذاہب، اقوام اور مختلف تہذیبوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بجائے ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور ایک دوسرے کو سننے سمجھنے اور باہم مل جل کر زندگی گزارنے کیلئے راہیں ہموار کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ (۱)

رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام مکالمہ بین المذاہب کانفرنس:

رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام ۱۳ تا ۱۵ جولائی ۲۰۰۸ء، ۳ روزہ بین المذاہب مکالمہ پر ایک کانفرنس اسپین کے دار الحکومت میڈرڈ میں ہوئی۔ کانفرنس میں عالمی یہودی کانگریس کے جنرل سیکرٹری مثال شنڈنیر اور عیسائی رہنما کارڈینل جین لوئس توران سمیت تمام مذاہب کے دو سو رہنما شریک ہوئے۔ کانفرنس کا افتتاح سعودی عرب اور اسپین کے بادشاہوں نے مشترکہ طور پر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی تقاریر میں کہا کہ دنیا میں اعتدال اور رواداری کو فروغ دینے اور نفرت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ وہ مکہ المکرمہ سے امن کا پیغام لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتیں، اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ انصاف کی آواز بلند ہو اور جنگ کے خطرات

کو منادیا جائے۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل عبداللہ نے کہا کہ کانفرنس کا بنیادی مقصد عالم اسلام اور مغرب میں بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنا ہے، شاہ عبداللہ نے کہا دہشت گردی کا اسلام سمیت کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لہذا اسے کسی مذہب یا ملک سے نہ جوڑا جائے۔ دہشت گردی صرف دہشت گردی ہے اگر کوئی گروہ یا افراد اپنے مفادات کی خاطر اسلام کا نام لے رہے ہیں تو وہ اسلام کی نہیں اپنی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں طے پایا کہ تمام مذاہب اور ان کی علامات کا احترام لازمی قرار دیا جائے اور توہین کرنے والے کے لئے سزا تجویز کی جائے۔ (۲) اس سے قبل سعودی عرب نے ۵۔ جون ۲۰۰۸ء میں مکہ میں سہ روزہ مکالمہ بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جس سے سعودی حکمران شہزادہ عبداللہ نے خطاب کیا تھا۔

اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بین المذاہب کانفرنس میں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے مذہبی ہم آہنگی کے موضوع پر جن خیالات کا اظہار کیا اس سے مذہبی رواداری، برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ مثبت اقدام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ شاہ عبداللہ نے کہا تمام مذاہب سلامتی کا درس دیتے ہیں، اس لئے تمام قوموں کو ماضی کی تلخیوں سے سبق سیکھتے ہوئے باہمی ہم آہنگی کی جانب رخ کرنا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا مبنی بر حقیقت ہے کہ تمام دنیا میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کے شعلوں نے ہمیں جلا ڈالا ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر رابطے بڑھانے چاہئیں اور تمام مذاہب کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا میں قیام امن کے لئے یہ ضروری ہے۔ کانفرنس میں ایرانی رہنما ہاشمی رفسنجانی نے کہا دوسروں سے مکالمہ کرنے سے پہلے ضروری ہے، شیعہ سنی آپس میں بات کریں اور افہام و تفہیم پیدا کریں، مزید کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہئے اور ایک دوسرے کی حیثیت کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہئے۔ مذہبی ہم آہنگی کے لئے ہونے والی اس کانفرنس میں ۵۰ سے زائد ممالک کے سربراہان مملکت ۲۵۰۰ سے زائد وفد اور ۶۰۰ مسلمان دانش ورانوں نے شرکت کی اور مکالمہ کے اصول و ضوابط طے کئے گئے۔

صدر آصف علی زرداری اور بین المذاہب کانفرنس ۲۰۰۸ء

پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی (اور مکالمہ بین المذاہب کو حوصلہ افزا عمل قرار دیا) دہشت گردی کے ضمن میں سعودی عرب کے شاہ نے جن حقائق کی

طرف توجہ دلائی ہے اس پر غور و خوض سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی فرقے اور مذہب میں وہشت گردی جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے۔ بین المذاہب کانفرنس میں انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ میڈرڈ اسپین میں ہونے والے بین المذاہب مکالمے کی سفارشات کی روشنی میں عالمی کمیٹی قائم کرے، جو بین المذاہب محاذ آرائی ختم کرائے۔

شاہ عبداللہ کا مطالبہ یقینی طور پر مناسب ترین قرار دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں مذاہب کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت، باہمی مناقشہ، کھینچا تانی، کشمکش اور جنگ و جدل کا سلسلہ جاری ہے اور حالیہ بحران بھی قوموں کے درمیان تصادم کا نتیجہ ہے۔ کانفرنس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سیگل بروک مین نے مغربی اخلاقیات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا، دنیا کو اس وقت مذہب کے مثبت اسباق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر کی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اجارہ دار مغربی کلچر کی اندھا دند تقلید متعدد تنازعات کی جڑ ہے۔ بین المذاہب کانفرنس میں اردن کے شاہ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے بھی اپنے خطاب میں بین المذاہب، ہم آہنگی اور مختلف قوموں کے درمیان رواداری اور برداشت کی جس ضرورت پر زور دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے سے ہی دنیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہے۔ ۱۲-۱۳ نومبر ۲۰۰۸ء کو اقوام متحدہ نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مذہبی حقوق کے احترام پر زور دیا۔

ڈیوڈ آرساک لکھتے ہیں:

بین المذاہب مکالمہ جو تعمیری ہو امن قائم کرتا ہے اور تصادم کی کیفیت

تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طریقہ کو ان پلوں سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جو بین

المذاہب اختلافات کو ختم کرنے کے لئے تعمیر کئے جاسکتے ہیں۔

David R. Smock Editor, Inter faith Dialogue and Peace building.

گھن اعتراف کرتا ہے: قرآن کریم کی سیکڑوں آیات ہیں جو سماجی مکالموں اور رواداری کی

بات کرتی ہیں، مزید لکھتا ہے: قرآن و سنت نے ہمیشہ رواداری پر زور دیا ہے، رواداری کا یہ مہربان

ساتبان نہ صرف اہل کتاب کو سایہ فراہم کرتا ہے بلکہ ایک طرح سے یہ تمام انسانوں کے لئے ہے: (۳)

۲۰۰۹ء میں جلد۱۱ الاذہر کی جانب سے سہ روزہ مکالمہ بین المذاہب انٹرنیشنل کانفرنس

منفقہ کی گئی، جس میں دنیا بھر سے محققین کو دعوت خطاب دیا گیا، راقم چیف ایڈیٹر (ڈاکٹر صلاح الدین ثانی) پروفیسر ڈاکٹر احمد جان، مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر اور ڈاکٹر اکرام الحق نے شیخ الاذہر کی دعوت پر شرکت کی۔ (اس کانفرنس کی روداد سابقہ جلد میں شائع ہو چکی ہے)

ضرورت اس امر کی ہے کہ بین المذاہب کانفرنس کے مندوبین اپنے کہے ہوئے الفاظ پر عمل در آمد کو یقینی بنائیں اور مذاہب کے نام پر ان متنازع مسائل کے حل پر زور دیں جو عالمی سطح پر نزاع کا باعث بن رہے ہیں۔ ان میں فلسطین اور کشمیر کے کلیدی مسائل کا حل ضروری ہے، جن سے مستقل اور پائیدار عالمی امن وابستہ ہے۔ (۴)

یورپ میں مروجہ مکالمہ پر تحفظات:

مولانا عبدالرؤف فاروقی تحریک حزب التحریر کی کتاب ”خطرناک تصورات“ کے حوالہ سے یورپ میں رائج مکالمہ کے اہداف کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ لکھتے ہیں بین المذاہب و بین الثقافتی مکالموں کے نام پر اسلام اور یورپ کے مابین ہونے والی کانفرنسوں میں جو تجاویز پیش کی گئیں ہیں، ان میں سے چیدہ چیدہ تجاویز مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ کفر، دہریت، شرک، ایمان، اسلام، اعتدال، انتہا پسندی اور بنیاد پرستی جیسے الفاظ کے نئے معنی ترتیب دیے جائیں اور اپنایا جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ یہ الفاظ مختلف مذاہب کے لوگوں کی باہمی تفریق کا باعث نہ بنیں۔

۲۔ تینوں مذاہب (یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت) کے عقیدہ، اخلاقیات اور ثقافت میں مشترکہ عناصر کی نشاندہی کی جائے ان مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان مثبت تعاون پر خاص زور دیا جائے، کیونکہ تمام اہل کتاب ایمان والے ہیں اور سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔

۳۔ انسانی حقوق پر مشترکہ دستاویز تیار کی جائے تاکہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے مابین امن اور ہم آہنگی پیدا کی جائے ایسا ممکن بنانے کیلئے اس احساس کو مٹانا ہوگا کہ مختلف مذاہب کے درمیان خون کی دیوار حائل ہے اور مختلف لوگوں کو اپنی الگ الگ ثقافتوں اور مختلف ممالک کی اپنی جدا جدا پالیسیوں کے تصور کو ختم کرنا ہوگا۔

۴۔ تاریخ اور تعلیم کے نصابوں پر نظر ثانی کی جائے تاکہ انہیں نفرت اور اشتعال انگیز مواد سے

باک کیا جاسکے۔ مذہبی تعلیم کو بنیادی انسانی تعلیم کا حصہ سمجھا جائے گا جن کا مقصد ایسی شخصیتیں پیدا کرنا ہوگا جو مختلف ثقافتوں کو اپنا سکیں اور دوسرے لوگوں کو بخوبی سمجھ سکیں۔ چنانچہ مطالعے کو مخصوص اعتقاد اور عبادات تک محدود کرنے کے عمل کو رد کرنا ہوگا۔

۵۔ عدل، امن، عورتوں کے حقوق، انسانی حقوق، جمہوریت، بحشریت (Plauralism)، کام کاج کے اخلاقی ضابطوں، آزادی، عالمی امن، پر امن بقائے باہمی، مختلف ثقافتوں کی طرف سے دل کو کھلا رکھنا اور سول سوسائٹی جیسے تصورات کے مطالعے کو فروغ دیا جائے اور ان کے متعلق مشترکہ آراء قائم کی جائیں۔ (۵)

مذہب کے تصور اور مکالمہ بین المذاہب پر تحفظات:

مولانا زاہد الراشدی صاحب کی جانب سے ”مکالمہ بین المذاہب“ کے عنوان پر کی جانے والی گفتگو کا خلاصہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس سے ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں: مذہب کے حوالہ سے تین دائرے ہیں۔

☆ مذہب کا ایک دائرہ یہ ہے کہ سرے سے مذہب کی کوئی ضرورت انسان کو فرد یا معاشرے کی سطح پر ہے بھی یا نہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ اور طبقات کثیر تعداد میں موجود ہیں جو مذہب کو سرے سے انسان کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی نفی کرتے ہیں، اسے انسان کے لئے نقصان دہ تصور کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ مختلف دائروں میں مکالمہ جاری ہے، مگر یہ مکالمہ مذاہب کے درمیان نہیں بلکہ مذہبیت اور لامذہبیت کے درمیان ہے لیکن کچھ مخصوص مقاصد کے لئے اسے مکالمہ بین المذاہب کے عنوان کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔

☆ دوسرا دائرہ یہ ہے کہ مذہب اگر انسان کے لئے ضروری اور فائدہ مند ہے تو کیا یہ صرف فرد کے فائدہ یا ضرورت کی چیز ہے یا انسانی سوسائٹی اور معاشرہ کے لئے بھی اس کی افادیت و ضرورت موجود ہے، موجودہ انسانی سوسائٹی میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو فرد کے لئے تو مذہب کی ضرورت و افادیت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن سوسائٹی اور معاشرے سے اس کو تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فرد کے لئے مذہب فائدہ اور ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن مذہب کو سوسائٹی اور معاشرے کے اجتماعی معاملات میں دخل نہیں ہونا چاہئے، آج کے تمام مغربی فلسفے کی بنیاد اسی تصور پر ہے، انقلاب فرانس کے ساتھ مذہب کے معاشرتی کردار کی نفی کی گئی تھی اور مغرب نے صرف خود مذہب

کو سوسائٹی کے اجتماعی معاملات سے بے دخل کئے ہوئے ہے، بلکہ ہم سے بھی تقاضہ کر رہا ہے کہ ہم مذہب کے معاشرتی کردار سے دست بردار ہو جائیں، چند سال قبل واشنگٹن میں میرے قیام کے دوران کچھ دوست مجھے ملے، جنہوں نے اپنا تعلق اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے کسی شعبہ سے بتایا اور کہا کہ دنیا بھر کے انسانی معاشروں میں مذہب کی واپسی کا رجحان بڑھ رہا ہے اور ہم بعض حلقوں کی اس تشویش پر کام کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں واپس آ کر مذہب کہیں پھر سے اجتماعی معاملات میں لازماً دخل تو نہیں ہو جائے گا؟ اس سلسلہ میں آپ کا کیا خیال ہے، میں نے عرض کیا کہ اگر وہ واقعتاً مذہب ہو تو دخل ہوگا اس لئے کہ مذہب صرف فرد کی راہنمائی نہیں کرتا بلکہ سوسائٹی کی راہنمائی بھی اس کے کردار کا حصہ ہے۔

☆ مذہب کا تیسرہ دائرہ یہ ہے کہ موجودہ معروضی حالات میں انسانی سوسائٹی کی راہنمائی کے لئے کون سا مذہب زیادہ صلاحیت اور قوت رکھتا ہے اور اس وقت انسانی سوسائٹی میں موجود مذاہب میں سے کس کے بارے میں یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ مستقبل میں انسانی سوسائٹی کی قیادت کرے گا؟

یہ نظری بات نہیں بلکہ عملی مسئلہ ہے، مذاہب کو انسانی سوسائٹی میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی آزادی دی جائے، ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور کھلے مقابلہ کا ماحول بحال کر دیا جائے، جس مذہب کے پاس وحی آسانی کی اور پختل تعلیمات موجود ہوں گی اور جو انسانی فطرت کے زیادہ قریب ہوگا وہ اس مقابلہ میں آگے بڑھے گا اور انسانی سوسائٹی کی قیادت سنبھال لے گا۔ (۶)

مزید لکھتے ہیں مکالمہ بین المذاہب کے حوالہ سے گفتگو کو پانچ درجوں میں تقسیم کر سکتے

ہیں۔

☆ جب کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپنی موجودہ پوزیشن کے دفاع اور اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کہتا ہے اور تھوڑی بہت بحث ہوتی ہے، جسے میرے خیال میں مکالمہ بین المذاہب کی ابتدائی سطح قرار دیا جاسکتا ہے اور قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام ﷺ کی دعوت اور ان کی قوموں کی طرف سے جواب کے جو بیسیوں واقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں اسی مکالمہ کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے نبی اکرم ﷺ تک اللہ تعالیٰ کے جس پیغمبر نے بھی اپنی قوم کو توحید، رسالت اور قیامت کو بطور عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دی ہے، ان کی قوم نے اس کا جواب دیا ہے اور اس دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کی ہے جس کا حضرات انبیاء ﷺ

کی طرف سے جواب دیا گیا ہے۔ آپ اس پہلو سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات آپ کو ان سب میں قدر مشترک کے طور پر دکھائی دے گی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر کو جواب دیتے ہوئے دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک یہ کہ ہمارے جیسا انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم مرنے کے بعد خاک میں مل جائیں گے تو قبروں سے ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جاسکے گا؟ یہ دو باتیں آپ کو تمام قوموں میں مشترک دکھائی دیں گی مثلاً فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی اور نشانی کے طور پر معجزات پیش کئے تو اس نے اس دعوت کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ صاحب جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک اور اقتدار سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور ہماری مثالی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اس قسم کا مکالمہ آپ کو قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر ملے گا۔

☆ مختلف مذاہب کے افراد کے درمیان مکالمہ کا دوسرا مرحلہ یہ ہے جب وہ ایک دوسرے پر اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنے کے لئے بحث کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں تو اسے عام اصطلاح میں مناظرہ کہا جاتا ہے لیکن قرآن کریم نے اس کو مجادلہ قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ اگر وہ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے دین کی حقانیت کے بارے میں بحث و جدال کریں تو اس میں اچھا اسلوب اختیار کریں۔

☆ قرآن کریم میں اس مکالمہ و مباحثہ کی مثالیں بھی موجود ہیں، مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ، جس میں قوم کے سردار لا جواب ہوئے، وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ اس کے دربار میں مکالمہ، جس میں نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے مہبوت ہو کر رہ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آذر کے ساتھ مکالمہ جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن اور قوم سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی اور اسی طرح فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا متعدد بار مکالمہ اور دیگر بہت سے مکالمات اسی نوعیت کے مکالمے کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ مکالمہ کبھی تو دو افراد کے مابین دو بدو گفتگو کی صورت میں ہوتا ہے جیسا کہ مناظرہ کی معروف صورت ہے اور کبھی اس طور پر بھی ہوتا ہے کہ ایک مشترکہ عوامی اجتماع میں مختلف مذاہب کے رہنما متعلقہ موضوعات پر اپنے طور پر اظہار خیال کرتے ہیں اور فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس قسم کا مکالمہ ہمارے ہاں کم و بیش ڈیڑھ صدی قبل ”میلہ خدا شناسی“ کے نام سے ملتا ہے، جس میں مختلف مذاہب کے رہنما بہت بڑے عوامی اجتماع کے سامنے اپنے مذہب کی خصوصیات، خوبیوں اور حقانیت پر گفتگو کرتے تھے اور یہ سلسلہ کئی روز

تک چلتا تھا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اکابر دیوبند کے معرکہ الآراء خطابات کا ذکر اس میلہ خدائشناسی کے حوالے سے تاریخ میں ملتا ہے اور بعض خطابات آج بھی محفوظ صورت میں موجود ہیں (جس میں مباحثہ شاہجہا پور، مباحثہ رزکی وغیرہ شامل ہیں) یہ مکالمہ اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو قائل کرنے کے لئے ہوتا ہے اور ہر دور کی طرح آج بھی اس کی ضرورت و اہمیت مسلم ہے۔

☆ مختلف مذاہب کے رہنماؤں کے درمیان مکالمہ اور گفتگو کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مذہب کے افراد اپنے مذہب پر کاربند رہیں، لیکن ایک سوسائٹی میں اکٹھے رہنے کی صورت میں باہمی معاملات کی حدود طے کر لیں تاکہ آپس میں تصادم نہ ہو اور سب مل جل کر امن و امان کے ساتھ رہ سکیں، اس کے لئے ”میثاق مدینہ“ کو ایک ”آئیڈیل معاہدہ“ کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے جس میں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے، مذاہب کے اختلاف کے باوجود اکٹھے رہنے کی قابل قبول معاشرتی صورت اختیار کی گئی ہے اور باہمی معاملات کی حدود کا طے کی گئی ہیں۔ یہ مکالمہ اور گفتگو ہر دور کی ضرورت رہی ہے اور رہے گی۔ میرے خیال میں دستور پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ معاملات کا جو فریم ورک طے کیا گیا ہے وہ بھی اسی نوع کا مکالمہ ہے اور چونکہ آج کے دور میں دنیا کے کم و بیش ہر حصے میں مختلف مذاہب کے افراد کے درمیان معاشرتی تعلقات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس لئے مکالمہ کی ضرورت و اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے باہمی معاشرت کے اصول و ضوابط طے کئے جائیں مکالمہ اور گفتگو کے ذریعے باہمی برداشت، تحمل اور تعلقات کار کی حدود کا تعین کیا جائے۔

☆ مکالمہ بین المذاہب کا ایک چوتھا درجہ اور مرحلہ بھی ہے جس پر صدیوں سے کام ہوتا آ رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب کی باتوں کو جمع کر کے ایک مشترکہ مذہب تشکیل دیا جائے اور ایسا کرنے والوں کا خیال ہے کہ تمام مذاہب کی سچائیوں اور خوبیوں کو ایک ہی مذہب کی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ ماضی میں مغل حکمران اکبر بادشاہ نے ”دین الہی“ کے نام سے جو نیا مذہب تشکیل دیا تھا اس کی بنیاد اسی تصور پر تھی۔ چونکہ اس کی رعیت میں مختلف مذاہب کے لوگ کثیر تعداد میں شامل تھے اس لئے یہ اس کی سیاسی ضرورت بھی تھی کہ ان مذاہب کے الگ الگ تشخص کو کسی ایک مذہب میں تحلیل کر کے ایک نیا اور مشترکہ مذہب پیش کر دیا جائے۔ اکبر بادشاہ کو اس مقصد میں

کامیابی نہ ملی اور اس کے بعد یہ پرچم ایران کے بہائیوں نے اٹھالیا۔ مرزا ابہاء اللہ شیرازی کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ تمام انبیاء کرام ﷺ کی تعلیمات اور تمام مذاہب کی سچائیاں مرزا ابہاء اللہ شیرازی کی تعلیمات میں (نعوذ باللہ) اس طرح سمودی گئی ہیں جیسے تمام دریا سمندر میں آ کر مل جاتے ہیں اور اس طرح بہائی مذہب اس کے پیروکاروں کے نزدیک ”وحدت ادیان“ کا علمبردار ہے۔ ایک بار شکاگو میں بہائیوں کے مرکز میں جانے کا موقع ملا تھا وہاں ہم نے دیکھا کہ مرکز کے بڑے ہال کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی مسجد، ہندوؤں کا مندر، سکھوں کا گوردوارہ، عیسائیوں کا گرجا اور یہودیوں کا سینئ گاگ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، اس مرکز کے ذمہ دار حضرات کا کہنا تھا کہ ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق عبادت کا موقع فراہم کر کے ”وحدت ادیان“ کی عملی شکل پیش کر رہے ہیں۔

وحدت ادیان اور اتحاد بین المذاہب کے عنوان سے آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں کام ہو رہا ہے، اس پر بین الاقوامی کانفرنسیں ہوتی ہیں اور یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ تمام مذاہب کی سچائیاں اور خوبیاں ایک جگہ جمع کر لی جائیں اور جھگڑے کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ توحید خالص پر چونکہ مختلف مذاہب میں تنازعہ ہے اس لئے اسے زیر بحث نہ لایا جائے اور بعض اخلاقیات پر سب مذاہب متفق ہیں اس لئے انہی کو مذہب کی بنیاد بنایا جائے اور وہیں تک مذہب کو محصور رکھا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب باہمی تنازع اور اختلاف کی ہر بات کو ترک کرنا ہوگا تو توحید سمیت بہت سے بنیادی عقائد سے دست برداری اختیار کرنا ہوگی اور چند انسانی اخلاقیات سے ہٹ کر کسی بات پر سب مذاہب کے پیروکاروں کا متفق ہونا ممکن نہیں ہے اس لئے مذہب صرف متفقہ اخلاقیات کا نام رہ جائے گا۔

مکالمہ بین المذاہب کی پہلی تینوں صورتوں کی درجہ بدرجہ ضرورت تسلیم کرتے ہوئے اس چوتھی صورت اور پہلو کو قبول کرنے سے ہم صراحتاً انکار کرتے ہیں کیونکہ اس کو قبول کرنے کا مطلب اسلام کے جداگانہ تشخص اور اس کے بنیادی عقائد سے خداخواستہ دست برداری ہے اس لئے کوئی مسلمان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔

ہمیں اس سلسلے میں قرآن کریم سے واضح رہنمائی ملتی ہے جب قریشی مکہ نے نبی اکرم ﷺ کو اجتماعی طور پر پیش کش کی کہ آپ ہمارے بتوں کی نفی کرنا چھوڑ دیں اور ہم آپ کے دین کے بارے

میں کچھ پکچ پیدا کر لیتے ہیں اور مل جل کر گزارہ کر لیتے ہیں تو قرآن کریم میں سورۃ الکافرون کے ذریعے اس پیش کش کو کلیتاً مسترد کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لئے اعلان کر دیا گیا کہ عقیدہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی پکچ یا ایڈجسٹمنٹ قابل قبول نہیں ہے۔

☆ ”مکالمہ بین المذاہب“ کی ایک پانچویں شکل بھی ہے جس پر آج کی دنیا میں عالمی سطح پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ مکالمہ کے بجائے دجل و تلمیس کی ایک صورت ہے جسے سمجھنا علماء کرام اور دینی کارکنوں کے لئے انتہائی ضروری ہے، اس لئے کہ عالمی سطح پر جوں جوں تہذیبی کشمکش بڑھ رہی ہے مکالمہ بین المذاہب کے عنوان سے اس کی شدت کو کم کرنے کی کوششوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہاں ایک بات بنیادی طور پر قابل توجہ ہے کہ موجودہ عالمی کشمکش جو سیاسی، معاشی اور عسکری ہونے کے ساتھ ساتھ فکری اور ثقافتی کشمکش بھی ہے دراصل یہ مذاہب کے درمیان نہیں ہے بلکہ مغرب کے فکر و فلسفہ اور اسلام کے درمیان بڑھتے ہوئے تصادم کو فکری اور نظریاتی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جنگ مذاہب کے درمیان نہیں بلکہ ”مذہب اور لامذہبیت“ کے درمیان ہے۔ ایک طرف مغرب کا فکر و فلسفہ ہے جس کی بنیاد مذہب کے اجتماع اور معاشرتی کردار کی نفی پر ہے اور دوسری طرف اسلام ہے جو دین کو معاشرہ، ریاست اور حکومت تینوں کی اساس قرار دیتا ہے۔

اس کشمکش میں مسیحیت کا بطور مذہب کوئی کردار نہیں ہے اور اگر مسیحی مذہب کے کسی ممکنہ کردار کو تلاش کیا جائے تو وہ بائبل کی تعلیمات کی روشنی میں لامذہبیت کے خلاف مذہب کے معاشرتی کردار کی حمایت کا بھی ہوسکتا ہے اس لئے موجودہ عالمی فکری و تہذیبی کشمکش کو مذاہب کے درمیان کشمکش قرار دے کر اسے باہمی مکالمہ کے ذریعے کم کرنے کی بات ایک دھوکا اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے، مغرب کی لامذہبیت اسلام کے مقابلے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے اب مسیحی مذہب کی آڑ لینے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت سے مسیحی مذہبی رہنما مسیحی مذہب کے بجائے مغرب کی لامذہبیت کے دفاع کے لئے کوشاں نظر آ رہے ہیں۔ مجھ سے چند سال قبل پاکستان کے ایک مسیحی رہنما نے کہا کہ آپ سے انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان سے گزارش کی کہ میں آپ سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس لئے کہ میں آپ کو انسانی حقوق کے عالمی فورم کا نمائندہ تسلیم نہیں کرتا، انسانی حقوق کے موجودہ بین الاقوامی فریم ورک کی نمائندگی سیکولر قوتوں کے پاس ہے اس لئے اس حوالہ سے بات جب بھی ہوگی انہی سے ہوگی، پادری صاحبان کے ساتھ گفتگو کا موضوع انسانی

حقوق نہیں بلکہ بائبل کی تعلیمات ہیں کیونکہ وہ بائبل کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان سے اسی حوالے سے گفتگو کی جاسکتی ہے۔

آج کی عالمی فکری و تہذیبی کشمکش کے حوالے سے مکالمہ بین المذاہب کو فروغ دینے میں فریب کاری کا ایک اور پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ اس مکالمہ میں سب سے زیادہ زور مذہبی شدت پسندی کو کم کرنے اور مذہب کے لئے طاقت کے استعمال کو ترک کرنے پر دیا جاتا ہے، جس کا واحد مقصد دنیا کے مختلف حصوں میں مسلم مجاہدین کی اس جدوجہد کی نفی کرنا ہے جو وہ مغرب کے لادینی فلسفہ و نظام کے تسلط کی راہ میں مزاحمت کے طور پر کر رہے ہیں۔ اس مکالمہ کی غرض صرف اتنی ہے کہ مسلم علماء اور دانشوروں کو مجاہدین کی اس مزاحمتی جدوجہد کی نفی اور مذمت پر تیار کیا جائے تاکہ جو تھوڑی بہت مزاحمت پائی جاتی ہے، اسے بھی ختم کیا جاسکے۔

کچھ عرصہ قبل ایک مکالمہ میں شرکت کی دعوت دی گئی تو میں نے عرض کیا کہ اس بارے میں میرے دو تحفظات ہیں، ایک یہ کہ یہ مکالمہ اس کے اصل فریقوں یعنی مسلم علماء اور مسیحی مذہبی رہنماؤں میں ہونا چاہئے، اس مکالمے کے اصل فریق صدر بش، ٹونی بلیر، جسی مبارک یا پرویز مشرف نہیں بلکہ پاپائے روم، آرج بشپ آف کثربری، شیخ الازہر اور امام حرمین جیسی مذہبی شخصیات ہیں۔ اس مکالمے کو حکومتوں کے درمیان لے جانا یا حکومتوں کے زیر سایہ اس مکالمہ کو بڑھانا ”مکالمہ بین المذاہب“ نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کے لئے مکالمہ کا استعمال تصور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایجنڈا یکطرفہ اور ادھورا ہے، اس میں صرف مذہب کے مبیہ طور پر غلط استعمال کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ ہمیں اس پر گفتگو سے انکار نہیں ہے اور ہم اس پر کھلے دل و دماغ کے ساتھ مباحثہ کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ اس موضوع کے دوسرے پہلو پر گفتگو بھی ہمارے نزدیک ضروری ہے، وہ یہ کہ اجتماع اور معاشرتی امور میں مذہبی کردار کی نفی سے انسانی سوسائٹی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ اور مذہب کے معاشرتی کردار کی نفی سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل کیا ہے؟ مغرب ہم سے مذہب کے (اس کے بقول) غلط استعمال پر بات کرنا چاہتا ہے اور ہم اس سے مذہب کے معاشرتی کردار کی نفی کے نتائج پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مکالمہ دونوں موضوعات پر ہو اور اصل فریقوں کے درمیان ہو تو ہم ہر وقت اس کے لئے حاضر ہیں لیکن اگر مغرب اس مکالمہ کو اپنی ثقافتی یلغار کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس سے یکطرفہ مقاصد حاصل کرنے کا خواہشمند ہے تو ہم اس کو ”مکالمہ بین المذاہب“ کے طور پر قبول کرنے سے انکار

کرتے ہیں۔

یہ آج کے عالمی تناظر میں ”مکالمہ بین المذاہب“ کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے چند اہم پہلو ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم معاملات کو اس کے اصل تناظر میں صحیح طور پر سمجھتے ہوئے صحیح لائحہ عمل اختیار کریں۔ (۷)

مکالمہ کے فروغ میں درپیش مشکلات:

مکالمہ کے فروغ میں جو مشکلات ہیں انہیں مختصر نکات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے:

- ☆ غیر مسلموں کے مذہبی علماء اور مسلمانوں کے بعض ناسمجھ مذہبی علماء۔
- ☆ امر کی استعمار سے نفرت
- ☆ مغربی این جی اوز کی غیر مسلموں کی جانب سے سرپرستی
- ☆ مغرب کی پروردہ پاکستانی این جی اوز
- ☆ مسلمان مذہبی علماء کی دیگر مذاہب سے عدم واقفیت
- ☆ پاکستان کے غیر مسلموں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا اور خود اپنے مذہب سے عدم واقفیت (بالخصوص ہندوؤں کا)
- ☆ خطہ میں جب تک امریکہ موجود ہے لوگوں کو مکالمہ کے لئے تیار کرنا مشکل مسئلہ ہے۔
- ☆ مکالمہ کے حوالے سے لٹریچر کی کمی، جب تک مکالمہ پر لٹریچر وجود میں نہیں آتا مکالمہ کے لئے ماحول نہیں بن سکے گا۔
- ☆ جب تک سیمینارز اور کانفرنسوں کا انعقاد نہیں ہوگا اہل علم کے درمیان مکالمہ کا ماحول نہیں بن سکے گا۔
- ☆ مناسب ہوگا مکالمہ کے امکانات کے فروغ کے لئے دینی مدارس میں ”مطالعہ مذاہب“ کو بحیثیت سبکدفتہ پڑھایا جائے۔
- ☆ حکومت کو متوجہ کیا جائے کہ وہ مکالمہ کے فروغ کے لئے ایسے پروگراموں کا ہر سطح پر بکثرت انعقاد کرے۔
- ☆ بین المذاہب مکالمہ کے ساتھ بین المسالک مکالمہ کو فروغ دیا جائے۔
- ☆ ہم بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی تعینات کے

مطابق نہیں ہے، بلکہ ہمارا رویہ وہ ہے جو ہندو اپنی پجلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں یا سفید قوموں نے ماضی میں سیاہ قوموں کے ساتھ روا رکھا ہے یا کہا جائے ہمارا رویہ جزیاتی رد عمل پر مبنی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اسلام نے انہیں بحیثیت شہری و ذمی جو حقوق عطا کئے ہیں، اگر ان کے ساتھ اس حوالہ سے حق تلفی ہو یا کی جائے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ مل کر ہر سطح پر ہم آواز ہونا چاہئے۔ ہمیں ہر سطح پر بحیثیت مسلمان ان کے حقوق کی حفاظت کے لئے زبانی، قلمی و عملی بنیادوں پر صدا بلند کرنی چاہئے۔

☆ غیر مسلموں کے ساتھ میل جول میں اضافہ کرنا چاہئے تاکہ مغربی و مشنری پروپیگنڈہ کا ازالہ ہو اور ان میں اس ملک کا قتلص شہری ہونے کا جذبہ پروان چڑھے بالخصوص مذہبی علماء کو اس پر توجہ دینی چاہئے۔

☆ مکالمہ کے فروغ کے لئے چند توجہ طلب امور:

☆ مکالمہ کو فروغ دینے کے لئے مذہبی سیمینارز اور کانفرنسوں میں غیر مسلموں کو مدعو کیا جائے۔

☆ دینی اداروں و شعبوں میں غیر مسلموں کو مدعو کیا جائے۔

☆ غیر مسلموں کو سمجھنے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لئے بحیثیت مبصر و سامع دعوت دی جائے۔

☆ جن افراد نے (خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں) مکالمہ پر کسی بھی درجہ میں کام کیا ہو، ان سب کو یکجا کر کے تجاویزی لی جائیں جو یقیناً عملی ہوں گی۔

☆ دینی مدارس میں ”مطالعہ مذاہب“ کو بحیثیت سبکٹ شامل کیا جانا چاہئے تاکہ قرآن کو بہتر انداز میں سمجھنے کے ساتھ ارد گرد کے مروجہ مذاہب اور ان کی نفسیات کو بہتر انداز میں سمجھ کر تبلیغ کا حق حکمت کے ساتھ ادا کر سکیں۔

☆ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے عام تہوار اور ان کی خوشیوں و غم میں شریک ہونا چاہئے (ماسوا مشرکانہ محافل کے)

☆ غلط فہمیاں و خدشات جتنی جلد دور ہو جائیں یا کم ہو جائیں مکالمہ اتنی جلد فروغ پا جائے گا۔

☆ غلط فہمیاں دور کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اسلام کے عطا کردہ غیر مسلموں کے

حقوق کی بات کریں۔

اسلام ہر فرد کو اس کے مذہب، عزت، مال جان وغیرہ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، جو کہ آج کسی مسلمان کو بھی حاصل نہیں ہے، لیکن جب مسلمان ان حقوق کے حصول میں غیر مسلموں کے ہم نوا ہوں گے تو یقیناً انہیں اسلام کے قریب لانے اور خود انہیں اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے گا جو کہ مکالمہ کے ذریعہ مزید موثر ثابت ہوگا۔

مکالمہ بین المذاہب کے فروغ کے لئے ہماری کوششیں

مختلف مذاہب کے درمیان بات چیت کا نام مکالمہ ہے، اور یہ مکالمہ مختلف مذاہب کے علماء مساویانہ انداز میں منعقد کرتے ہیں۔ جس کا بنیادی مقصد ایک دوسرے کے بارے میں اپنے فہم کو بہتر بنانا اور ایک دوسرے کے قریب آنا اور اپنا موقف دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جس سے باہمی خدشات کا خاتمہ کرنا یا اس میں کمی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مکالمہ کے ذریعہ روشن امکانات پیدا ہوتے ہیں۔

آج ضرورت ہے مکالمہ کی بنیادیں (تاریخ، روایات، سیاست و الزامات کے بجائے) خود مذہبی کتب مقدسہ و اسوہ انبیاء کو بنایا جائے۔ مغرب کے قائم کردہ منہج سے ہٹ کر مکالمہ کی بنیادیں رائج کرنے کی ضرورت ہے۔

☆ یہ مکالمہ کیسے کیا جائے؟ کون کرے گا؟ کن پہلوؤں پر مکالمہ ممکن ہے؟ مکالمہ کے کیا فوائد ہیں؟ ان سوالوں کے تفصیلی جوابات دینے کیلئے ایک کتاب بعنوان

مکالمہ و اتحاد بین المذاہب کی مذہبی بنیادیں امکانات فوائد، تجاویز

سیرت طیبہ، اسوہ انبیاء ﷺ اور کتب مقدسہ کے تناظر میں:

راقم (چیف ایڈیٹر: پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین ثانی) نے لکھی اور شائع کی ہے جس کا

انگریزی مفہوم کچھ اس طرح ہے

Dialog on basic foundations of International Religions Possibilities, Benefits and Suggestions under the scope of Seerat-un-Nabi (Peace be upon him) and Seerat-ul-Ambia (Alehehsalam) and in the Light of Holy Books