

مسئلہ تکفیر و خروج اور پاکستانی جمہوریت

اسلام آباد میں قائم این جی او پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس سٹڈیز PIPS نے چند ماہ سے تکفیر و خروج کے موضوع پر پاکستان کے اہل علم و دانش کے مابین مکالمہ و مباحثہ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ 'مطالعہ امن' کے نام سے سرگرم یہ ادارہ پاکستان کے حوالے سے انگریزی زبان میں ریجنل و اچ، اہم جائزوں اور رپورٹوں کی اشاعت کے علاوہ کم و بیش تین برس سے 'تجزیات' کے نام سے ایک سہ ماہی مجلہ بھی شائع کر رہا ہے۔ ان رپورٹوں کا لب و لہجہ اور پیش کردہ رجحان کم و بیش وہی ہوتا ہے جو 'تجزیات' کے مضامین کا ہے۔ کچھ عرصہ سے اس این جی او نے پاکستان کے دینی مدارس اور مذہبی شخصیات کو بطور خاص اپنی توجہ کا مرکز بنالیا ہے۔ اس حوالے سے دینی مدارس کے تمام وفاتوں کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو انعام دینے کے سلسلے کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی بعض دینی مدارس کے تعاون کے ساتھ، کسی بھی ریجن کے ممتاز مدارس کے نمائندہ طلبہ کی ورکشاپیں بھی منعقد کی جا رہی ہیں جس کی ایک کڑی مؤرخہ ۲۱ نومبر ۲۰۱۱ء کو لاہور کے جامعہ نعیمیہ میں مدارس دینیہ کے طلبہ کی ایک ورکشاپ تھی جس کی رپورٹ قومی اخبارات میں شائع ہو چکی ہے۔ تکفیر و خروج کے موضوع پر جاری مباحثہ بھی مدارس دینیہ اور پاکستان کے دینی ماحول میں خصوصی دلچسپی کا غماز ہے۔

تکفیر و خروج کے حوالے سے پہلا مکالمہ مؤرخہ ۲۱ ستمبر ۲۰۱۱ء کو اسلام آباد کی نیشنل لائبریری اسلام آباد میں مختلف شہروں سے مدعو کئے جانے والے اہل علم کے مابین منعقد ہوا۔ اس مباحثہ میں پشاور یونیورسٹی کے ڈاکٹر قبلہ ایاز، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مفتی محمد ابراہیم قادری، مجلہ الشریعہ کے مدیر جناب عمار خاں ناصر، جامعہ ستاریہ کراچی کے مدیر علامہ محمد سلفی، دارالعلوم کراچی کے اُستاد ڈاکٹر اعجاز احمد صدیقی، ماہنامہ 'منہاج القرآن' کے مدیر ڈاکٹر علی اکبر اہرزی اور فاسٹ یونیورسٹی، اسلام آباد کے پروفیسر جناب زاہد صدیق مغل نے شرکت کی۔ بعد ازاں اس مجلس کی کاروائی اور پیش کردہ افکار و نظریات کو گوجرانوالہ کے مجلہ 'الشریعہ' کے شمارہ اکتوبر میں شائع کیا گیا۔ جناب زاہد صدیق مغل نے اس پہلے مکالمے میں اپنے موقف اور تاثرات کو مستقل مضمون کی شکل دی ہے جو محدث کے حالیہ شمارہ میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کا دوسرا مرحلہ لاہور میں ۲۲ نومبر ۲۰۱۱ء کو اسی حساس موضوع پر ہالینڈے ان ہوٹل میں ہونے والا مذاکرہ ہے جس میں گوجرانوالہ سے مولانا زاہد الراشدی اور مفتی منصور احمد، لاہور سے جناب طاہر اشرفی، مفتی محمد خاں قادری، علامہ احمد علی قصوری، جماعت اسلامی

کے ڈاکٹر فرید احمد پراچہ، جماعۃ المدعوۃ کے مولانا عبد الرحمن مکی، جامعہ لاہور اسلامیہ سے ڈاکٹر حافظ حسن مدنی (راقم)، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے ڈاکٹر محمد امین، یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب سے ڈاکٹر خالد ظہیر اور ڈاکٹر سید محمد نجفی وغیرہ حضرات کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ دو نشستوں پر مشتمل اس مذاکرہ کی میزبانی مجلہ 'الشریہ' کے مدیر جناب عمار خاں ناصر کے ذمے تھی۔ اسی مباحثے کا تیسرا مرحلہ اسلام آباد کے مارگلہ ہوٹل میں ۲۰ دسمبر کو منعقد ہوا ہے جس میں راقم الحروف سمیت دیگر دانش گاہوں کے نمائندگان کو تحریری مقالہ پڑھنے کی دعوت دی گئی۔

جامعہ نعیمیہ میں دینی مدارس کے طلبہ کی ورکشاپ

لاہور کے مذاکرہ تکفیر و خروج میں کیا ہوا، اس کی مرکزی بحث کیا تھی اور اس کا حاصل کیا نکلا؟ اس سے قبل یہ نشاندہی کرنا مناسب ہے کہ 'انسٹیٹیوٹ آف پیس سٹڈیز' کی پوری ٹیم لاہور کے دونوں پروگراموں میں پوری دلجمعی کے ساتھ شریک تھی، انہوں نے ایک روز قبل جامعہ نعیمیہ میں طلبہ کو اپنے مرغوب موضوعات پر دو نشستوں میں بھی رہنمائی دی اور دوسرے دن علما اور دانشور حضرات کے مابین ایک حساس مسئلہ پر ہونے والے پورے مباحثے کے نوٹس لئے، ہر مقرر کی گفتگو اور اس کا استدلال انہوں نے پوری توجہ سے پچھلی نشستوں پر بیٹھ کر سنا۔ جامعہ نعیمیہ میں PIPS کے زیر اہتمام 'جدید فکری رجحانات اور بین الاقوامی قانون کی اہمیت' کے عنوان ہونے والی ورکشاپ کی رپورٹ روزنامہ 'نوائے وقت' لاہور میں شائع ہوئی کہ

"اسلام سے غیر متصادم جدید مغربی سیاسی نظریات اور دانشورانہ رجحانات کو پاکستان کی سیاسی اور ریاستی نظام کا حصہ بنایا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر نے روایت پسندی، جدیدیت اور اجتہاد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ روایت پسندی نئے علوم و جدید رجحانات کی کھوج میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔۔۔" (۲۲ نومبر ۲۰۱۱ء)

جامعہ نعیمیہ میں ہونے والی طلبہ ورکشاپ میں جامعہ لاہور اسلامیہ کے آخری کلاس کے ۱۰ طلبہ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی اور اس کے لئے بار بار رابطہ کیا جاتا رہا۔ اس ورکشاپ میں ڈاکٹر خالد ظہیر (جاوید احمد غامدی کے تقلید خاص)، ہیومن رائٹس کمیشن کے آئی اے رحمن (عاصمہ جہانگیر کے معاون کار)، ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر قاضی جاوید، ڈاکٹر سعید شفقت اور دیگر ایسے ہی خیالات رکھنے والے افراد کو 'مسلم دنیا میں جدید فکری رجحانات، انسانی حقوق کا بیثاق اور عالمی معاہدوں کی اہمیت' وغیرہ جیسے حساس ملی موضوعات پر خطابات کرنا تھے۔ راقم نے جامعہ ہذا کے ٹکلیہ دراسات اسلامیہ کے ڈائریکٹر ہونے کے ناطے انسٹیٹیوٹ آف پیس سٹڈیز کے معاون کار جناب مجتبیٰ راٹھور سے ورکشاپ کے مقررین کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ جن لوگوں کو آپ نے ایسے اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے، یہ لوگ تو پاکستانی عوام میں خود ایک تنازعہ حیثیت رکھتے

ہیں اور ان میں سے بعض کو انتہا پسندانہ نظریات کا بھی حامل سمجھا جاتا ہے۔ مناسب ہوتا کہ آپ اسی سٹیج پر متوازن فکر لوگوں کو بھی دعوت دیتے۔ راٹھور صاحب کا جواب تھا کہ ان موضوعات کے بارے میں دیگر لوگ ماہر اندر گفتگو نہیں کر سکتے اور یوں بھی طلبہ کو سوال و جواب میں دوسرا موقف پیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ راقم نے اس کے جواب میں لاہور کے کئی ایک مستند دانشوروں کا نام لیا اور کہا کہ دو تین منٹ کے سوال میں ایک طالب علم دوسرا پہلو پیش کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ بہر طور میرے اس اختلاف کو نوٹ کرنے اور اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچانے کی تلقین دہانی کرا کے، راٹھور صاحب نے مقررین میں تبدیلی سے اظہارِ معذرت کر لیا۔

راقم نے بادل نخواستہ ۲۱ نومبر کو جامعہ لاہور کے ۱۰ کی بجائے صرف ۴ طلبہ اور اپنی جگہ جامعہ کے اُستاد مولانا عبدالحسان کیلانی کو بھیجا اور سب کو متوجہ ہو کر سننے کی تلقین کی۔ طلبہ کی واہمی پر مجھے بتایا گیا کہ جامعہ ہذا کے طلبہ نے منتظمین اور مقررین سے کئی تیکھے سوالات کئے، جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قاضی جاوید صاحب کے بقول اگر امریکہ میں فوکویاما کے نظریہ امن کے بالمقابل، منگلن کے تہذیبی کشمکش کے نظریہ کو قبولیت حاصل ہوئی ہے تاکہ امریکہ کی جنگی صنعت کا کاروبار اور عسکری ادارے زوال کا شکار نہ ہوں تو پھر اس مجلس کی میزبان امن کی داعی این جی او 'انسٹیٹیٹ آف پیس سٹڈیز' بذاتِ خود ایک عسکریت پسند امریکہ کی نمائندگی کیوں کر کر رہی ہے؟ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ ہم امریکہ کے عسکری نظریہ کے علم بردار اور نمائندہ نہیں بلکہ امریکی شہر نیویارک میں جاری وال سٹریٹ تحریک کے امن پسندوں اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اٹھنے والوں کے حامی ہیں۔ اس پر انہیں پھر اعتراض کیا گیا کہ اول تو آپ کی قائم کردہ این جی او کم و بیش پانچ چھ سال سے مصروف کار ہے، جب کہ امریکہ میں تو وال سٹریٹ تحریک ایک دو سال قبل شروع ہوئی ہے، مزید برآں دینی مدارس اور مذہبی قیادت کو مخاطب بنانے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی مزعومہ 'اصلاح' کو پیش نظر رکھ کر آپ دراصل عالمی استعماری ایجنڈا ہی پورا کر رہے ہیں۔ مقرر کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ ڈاکٹر خالد ظہیر نے 'مسلم دنیا کے جدید فکری رجحانات' کے عنوان سے اپنے خطاب کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ عین ممکن ہے کہ ہم بہترین مسلمان ہوتے ہوئے مغربی تہذیب پر بھی کاربند ہوں، کیونکہ دونوں میں اصولی طور پر کوئی ایسا تضاد نہیں ہے کہ ایک پر عمل دوسرے کے ترک کو لازم ہو۔ جدید مسلم رجحانات پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر موصوف نے امریکہ کے ڈاکٹر حمزہ، انڈیا کے راشد شاز اور وحید الدین خاں جیسے مفکرین کے نظریات کے تعارف پر اکتفا کیا، حالانکہ وہ اس میں محمد بن عبد الوہاب، سید قطب، مولانا مودودی اور جمال الدین افغانی کے مثبت فکری رجحانات کو بھی نمایاں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر شفیقت نے علما کے طرزِ فکر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ آفات و مصائب مثلاً زلزلہ و سیلاب وغیرہ کی علمی و سائنسی توجیہ کرنے کی بجائے اسے عذابِ الہی قرار دے کر، لوگوں کو اللہ سے رجوع کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ

ہمارا رویہ وحی الہی کی بجائے مشاہدہ اور حقائق کی روشنی میں مرتب ہونا چاہئے۔ انہوں نے دین کے محدود (بلکہ سیکولر) تصور کی تعریف کرتے ہوئے یہ گواہ افشانی بھی کی کہ دین کا شھوس کام برصغیر میں دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر کے ہاں ہی نظر آتا ہے جنہوں نے جماعت اسلامی کی طرح ریاستی معاملات میں رہنمائی دینے اور اُلجھنے کی بجائے 'بہشتی زیور' جیسے کتب لکھ کر مثالی دینی خدمت انجام دی ہے۔ ایک مقرر نے مسلمانوں کے روایتی طرز استدلال پر تنقید کرتے ہوئے جدید رجحانات کو اپنانے کا مشورہ دیا جس پر جامعہ ہذا کے ایک طالب علم نے یہ توجیہ پیش کی کہ جدید و قدیم میں اختلاف اُجاگر کرنے اور کسی ایک کو غالب کرنے کی بجائے کیا یہ بہتر نہ ہو گا کہ قرآن و حدیث پر کامل کار بند رہتے ہوئے جدید مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ طلبہ نے اپنے سوالات میں کئی مواقع پر مقررین کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ تقریب میں کافر و مسلم دوستی کے بے جا تصور کو اس قدر اُبھارا گیا کہ جب ورکشاپ کے آخر میں میزبان جامعہ کے مہتمم مولانا محمد راغب نعیمی کو دعائے خیر کے لئے دعوت دی گئی تو اُن کی دعائیں شامل غلبہ اسلام کی باری تعالیٰ سے التجا و رکشاپ کے سیاق و سباق سے غیر مناسب محسوس ہوئی اور بعض مقررین اس دعا پر تردد کا بھی شکار نظر آئے، کیونکہ ورکشاپ کا ماحول اور پیش کئے جانے والے اذکار و نظریات اس نبوی دعا کے تقاضے پورے نہیں کرتے تھے۔

ہالڈے ان، لاہور میں مکالمہ تکفیر و خروج

۲۲ نومبر ۲۰۱۱ء کو ہالڈے ان میں ہونے والا اجلاس مقررہ وقت سے نصف گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا۔ مکالمہ کے مدعو شرکاء کے علاوہ دیگر اہل علم کو اس پروگرام میں شرکت کی اجازت نہ تھی۔ اتفاق سے جامعہ لاہور اسلامیہ کے دو فاضل اساتذہ شرکت کے لئے آن پہنچے لیکن راقم کی تحریری درخواست کے باوجود، میزبان جناب عمار ناصر نے اُن کو تنظیمین کی طرف سے اجازت نہ ملنے کا کہہ کر معذرت کر لی۔ مولانا عبدالرحمن مکی اور ڈاکٹر خالد ظہیر کسی وجہ سے تشریف نہ لاسکے۔ ڈاکٹر محمد امین کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے میزبان این جی او سے بعض تحریری استفسارات کئے ہیں کہ اس این جی او کی فنڈنگ کون کر رہا ہے اور اس کا امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ مزید برآں یہ کہ جس پروگرام کی میزبانی جناب عمار خاں ناصر کے سپرد ہو، اس کے اہداف و مقاصد کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کو کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے ان شبہات کی بنا پر عدم شرکت کو ہی ترجیح دی۔

آغاز میں جناب عمار ناصر نے مذکورے کے اہداف بیان کئے جس کے جواب میں ڈاکٹر سید محمد نجفی اور جناب مفتی محمد خاں قادری نے پاکستانی معاشرے میں پائی جانے والی عام صورت حال کے حوالے سے شرعی ضوابط اور احتیاطیں وغیرہ پیش کیں۔ راقم الحروف اور مفتی منصور احمد نے میزبان کے پیش کردہ سوالات پر براہ راست گفتگو کی جس کے نتیجے میں بعد کی تمام تر نشست کا رخ ایک اصولی و فقہی مسئلہ سے نکل کر تکفیر و خروج کے حوالے سے پاکستان کو درپیش حالیہ حساس صورت حال کی طرف مڑ گیا۔ یوں

بھی مذاکرہ کا جواز محلہ عمل ہمیں پہلے فراہم کیا گیا تھا، اس میں ایک مخصوص فکری رجحان، اور مباحث کے مابین موجود معنوی ربط، مذاکرہ کے مقصد و ہدف کی طرف واضح اشارہ کر رہا تھا، اسی لئے ہم نے فقہی و شرعی بحث میں زیادہ وقت صرف کرنے کی بجائے مسئلہ کے سیاسی پہلو کو ہی پیش نظر رکھا۔ ذیل میں مکالمہ کی کارروائی سے قطع نظر راقم کی گفتگو، اور مباحثے کے مرکزی سوال سے متعلق اپنا نقطہ نظر بعض ضروری تفصیلات کے بعد قارئین ’محدث‘ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ راقم نے اپنے خطاب کے آغاز میں بعض مقدمات اور سوالات قائم کئے اور حسب ذیل معروضات پیش کیں:

① اگر تکفیر کے ساتھ خروج کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ منتظمین کے پیش نظر تکفیر کا وہ محضہ نہیں جس سے پاکستانیوں کو ۸۰،۹۰ کی دہائی میں شیعہ سنی تکفیر وغیرہ کے مرحلے پر واسطہ پیش آیا تھا۔ زیر بحث تکفیر سے مراد وہ مباحث ہیں جو تکفیر کرنے والوں کو آخر کار حکومت سے بغاوت اور خروج کی طرف لے جاتے ہیں۔

② اس تکفیر و خروج کی شرعی حیثیت پر گفتگو سے قبل ہمیں فقہ الواقع یا صورت واقعہ پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اس شرعی بحث اور اس کے نتیجے کا اطلاق کن لوگوں پر کرنا چاہتے ہیں؟ فقہ الواقع کے تعین سے قبل شریعت اسلامیہ کی متعلقہ نصوص کو نکال کر محض پیش کر دینا ہی کافی نہیں کیونکہ یہ نصوص تو اس سے قبل بھی تراش اسلامی میں موجود ہیں۔

تکفیر و خروج کا موجودہ منظر نامہ ملت اسلامیہ پر ظلم کا رد عمل ہے!

③ ملت اسلامیہ میں خروج پر منتج ہونے والی تکفیر (یعنی سیاسی تکفیر یا حکمرانوں کی تکفیر) کی تحریک کا پورا منظر نامہ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاسی تکفیر خالصتاً مسلم حکمرانوں کے ظلم و ستم کے رد عمل پر مبنی ہے اور کوئی خالص شرعی یا فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ حالیہ اسلامی تاریخ میں ساٹھ کی دہائی میں مصر میں الاخوان المسلمون سے نکلنے والے بعض نوجوانوں نے ’اصحاب الجبرۃ و تکفیر‘ کے نام سے تکفیری سلسلے کا آغاز کیا۔ واضح رہے کہ ان سالوں میں مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے الاخوان المسلمون پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، شیخ حسن البنا کو بہیمانہ طور شہید کیا گیا اور سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو چھائی کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، کئی اخوانیوں کو کتوں سے چُجا یا گیا اور اخوان کے پیروکاروں پر زندگی کی راہیں مسدود کر دی گئی تھیں۔ بعد ازاں سعودی عرب میں ۹۰ کی دہائی میں خلیجی جنگ کے بعد امریکی مداخلت اور امریکی فوجی بیسز کا قیام وہ منظر نامہ ہے جس کے بعد اسامہ بن لادن اور ان کے رفقاء نے سعودی حکمرانوں کی تکفیر کے مباحث کا آغاز کیا۔ توجیہ حاکمیت کا ایک سیاسی نظریہ متعارف کرایا گیا، امریکی استعمار کی جارحیت و مداخلت سے قبل سعودی عرب میں یہ بحثیں نہیں ملتی۔ پاکستان کی صورت حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ

ملک افغانستان پر امریکہ کی بلا جواز بہیمانہ جارحیت کے بعد پاکستان میں حالیہ دہشت گردی اور اس سے متعلقہ مباحث تکفیر و خروج وغیرہ کا آغاز ہوا۔ شمالی علاقہ جات، وزیرستان و سوات اور فانا و قبائلی علاقوں میں اس سے پہلے بھی پرامن پاکستانی بستے تھے، لیکن امن و امان کی پچاس برسوں میں کبھی وہ صورت حال نہ ہوئی جس کا سامنا گذشتہ دس برس سے یہ علاقے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں ڈیرے جمائے، ہمارے آمر و غاصب حکمرانوں نے اپنی کمزور سیاسی حیثیت کی بنا پر، امریکی دھمکیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور بدلے میں اس کی تائید کے طالب ہوئے، پاکستان کے سرکاری ادارے امریکی مفادات کے رکھوالے بن گئے اور عرب و افغان مجاہدین کو ڈالروں کے بدلے امریکی جیلوں میں بھر کر ملت اور قوم سے غداری اور بے وفائی کی سیاہ داستانیں رقم کی گئیں۔ پاکستان کو اس وقت تک بھی دہشت گردی اور تکفیر و خروج کے خونخوار عرفیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، حتیٰ کہ ۲۰۰۶ء میں لال مسجد میں عفت ماب بچیوں کو خون میں نہلادیا گیا، ان کی کئی انگلیاں اور قرآن کریم کے پریدہ اوراق اسلام آباد کے ندی نالوں میں پائے گئے، تب ظلم و ستم کا شکار لوگ پاکستان کے پالیسی سازوں اور بنیٰ مقتدرہ کے خلاف کمر بستہ ہو گئے۔ یہ واضح طور پر ظلم کے خلاف ایک عوامی رد عمل تھا جس کے لئے شریعت اسلامیہ سے تائید لینے کی کوشش کی گئی۔ ظلم کے خلاف دفاع اور عوامی مزاحمت کو سنجیدگی سے دینے کے لئے حکمرانوں کی تکفیر کے نظریہ کا اس مرحلہ پر پھیلنا اور اس کے بعد ان کے خلاف خروج کا رجحان اپنے اندر واضح معنویت رکھتا ہے۔ توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں ہر مقام پر سیاسی تکفیر و خروج کا نظریہ اس گروہ میں پروان چڑھا جو ظلم و ستم کا براہ راست نشانہ بنا۔ اگرچہ اقامت دین کا نظریہ حالیہ دینی و سیاسی تناظر میں بنیادی طور پر جماعت اسلامی کا متعارف کردہ ہے لیکن پاکستان کی جماعت اسلامی چونکہ جمہوری جدوجہد کے ذریعے سیاسی سرگرمی میں اپنی توانائیاں صرف کر رہی ہے اور انہیں الحمد للہ اخوان جیسے شدید ظلم و ستم کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، اس کے مقابل دیکھا جائے تو صوبہ سرحد کے طالبان حنفی مکتب فکر کے حامل ہونے کے ساتھ، ماضی میں اقامت دین کا کوئی واضح مطالبہ نہ رکھتے تھے، توحید حاکمیت وغیرہ کا کوئی سیاسی رجحان بھی ان کے ہاں نہیں ملتا، اس کے باوجود جب حنفی طالبان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو انہوں نے سیاسی تکفیر و خروج میں پناہ لی اور پاکستان کی جماعت اسلامی اقامت دین کے اس منظر نامے سے خارج رہی۔ ان تقابلی حقائق سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں تکفیر و خروج کی حالیہ بحثیں ظلم اور اس کا رد عمل ہیں۔ بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ جس طرح امریکہ نے طالبان کی مزاحمتی تحریک سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے ان کے نام و تشخص سے بے شمار دہشت گردانہ کاروائیاں منسوب کر دیں اور طالبان گروہوں میں اپنے افراد شامل کر کے ان کو پاکستان میں انتہا پسندی پر آمادہ کیا، اسی طرح

خطبہ بحث کرتے ہوئے ان طالبان کو فکری طور پر تکفیر و خروج کی بحثوں میں الجھایا گیا۔ دراصل اہل پاکستان کا یہ المیہ ایک سیاسی اور عوامی سانحہ ہے۔ جب بلوچستان کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جاتا اور وہ بلوچستان لبریشن آرمی کے نام پر اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں، تو اسے ایک عوامی جدوجہد سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جب سرحد کے لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے تو اسے اہل سرحد کا حق دفاع ہی کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ اس کو شریعت سے خلط ملط کرنا نئی الجھنیں پیدا کر دیتا ہے!!

سیاسی تکفیریوں سے قبل استعمار اور آمر مسلم حکمرانوں کی مذمت ضروری ہے!

① یہ درست ہے کہ احادیث میں خروج وغیرہ کے بارے میں ممانعت کا غالب رجحان پایا جاتا ہے، تاہم بعض واضح صورتوں میں خروج کی اجازت بھی احادیث نبویہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اموی دور کے خروج کے نتائج کو دیکھتے ہوئے فقہائے کرام کے اقوال میں بھی اس کی زیادہ تائید نہیں ملتی، لیکن اگر ہم ان احادیث یا فقہی جزئیات سے آج استدلال کرنے پر مصر ہیں، جو آج کے مذاکرے کا مقصد و منشا معلوم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اُس عالمی استعمار اور امریکہ کی بھی مذمت کریں جس نے ملتِ اسلامیہ کو آسان شکار سمجھ کر، دودھائیوں سے اس کی سالمیت سے کھیلنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہمیں مسلمانوں کے ان حکمرانوں کی مذمت کرنا چاہئے جنہوں نے عالمی استعمار کا آلہ کار بن کر اپنی ہی قوموں کو فتح کرنا اور ان کو امریکہ کے حوالے کر کے ڈال کر مانا اور سیاسی تائید حاصل کرنے کا کردہ دھند شروع کر رکھا ہے۔ کیا آج ہم لاہور کے اہل علم و دانش، اپنے قول و بیان کے ذریعے اس امر کے لئے جمع ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان کے سرحدی عوام پر ظلم کے خاتمے کی کوئی موثر جدوجہد کرنے سے تو قاصر ہیں لیکن ان مظلوموں سے مزاحمت اور ظلم کے خلاف دفاع کا حق بھی، خروج کی ممانعت کی احادیث پڑھ پڑھ کر چھین لیں؟ تاکہ کوئی مظلوم اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا دفاع کرتا ہوا مارا جائے تو ہمارے دلوں میں اس مسلمان بھائی کے خلاف ہمدردی کا شائبہ بھی نہ ہو۔ یہ اسلام اور پاکستان کی کوئی خدمت نہیں بلکہ من وجہ ظلم کی ہی تائید ہے۔ اس مکالمہ کے شرکاء کا مثبت کردار یہ ہونا چاہئے کہ وہ اگر تکفیر و خروج کے سلسلے کو غلط سمجھتے ہیں... اور امر واقعہ بھی یہی ہے... تو پھر سرحدی عوام کے لئے ان مثبت راہوں کی نشاندہی کریں، جس کے ذریعے وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکیں اور انہیں بھی چین و سکون کا جائز حق میسر آسکے۔

خوشمنانوں سے دوسروں کا استحصال باطل کا قدیم ہتھیار ہے!

② تاریخ میں ہمیشہ سے باطل قوتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ خوش نما نغروں کو اپنے مذموم مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں، خارجیوں نے قرآن کو حکم بنانے کا نعرہ گھڑا تو سیدنا علیؑ نے کلمتہ حق

اُردو بہا الباطل کے مشہور جملہ سے اس کا دندان شکن جواب دیا۔ معتزلہ نے اپنے نظریاتی انحراف کو جو زدینے کے لئے اہل العدل والتوحید کا نام اختیار کیا جسے ائمہٴ اسلاف نے دلائل کی رو سے باطل ثابت کیا۔ ملت اسلامیہ میں اہل تشیع نے تیرہ صدیوں سے ملی انتشار کاروبہ اپنایا اور آج اسلامی جمہوریہ ایران کے سیاسی بصیرت کے پیروشیعہ 'وحدت ملی اور اتحاد بین المسلمین' کو اپنا شعار بنا کر مصروفِ جہد ہیں۔ اسی طرح دور حاضر کی ظالم و جارح ریاست امریکہ دنیا بھر میں ظلم و بربریت اور جنگ و ہلاکت مسلط کرتا ہے تو 'امن' اور 'حقوقِ انسانی' کو اپنا سلوگن بنا کر پیش کرتا اور پوری دنیا کو کھلا مغالطہ دیتا ہے۔ امریکہ دنیا کا ایسا ملک ہے جس کی اہم ترین صنعت و درآمدی عسکری سازوسامان ہے۔ سرد جنگ کے بعد ملت اسلامیہ کا نیا شکار اسی لئے تراشا گیا ہے کہ امریکہ کی عسکری صنعت کو زوال نہ آئے اور جنگ کا کاروبار جاری رہے۔ راقم الحروف ۲۰۰۶ء میں امریکہ کا دورہ کرایا گیا جس میں واشنگٹن میں 'یو ایس انسٹیٹیوٹ فار پیس سٹڈیز' میں بھی مجھے لے جایا گیا جو امریکی لابی کا مرکزی ادارہ ہے۔ اور میں اس مذاکرہ میں یہ نشانہ ہی کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں قائم این جی او جو آج کے مکالمہ کی منتظم و میزبان ہے، اس کا نام ہو بہو وہی ہے جو واشنگٹن کے ادارہ امن کا ہے، صرف یو ایس کی جگہ پاکستان کا فرق ہے۔ آج ہمارا میزبان ادارہ امن کے فروغ کی بات کرتا ہے۔ یہ ادارہ اپنے دعویٰ میں اُس وقت سچا ثابت ہو گا جب امن کے اصل مجرموں: امریکہ اور عالمی استعمار کے خلاف بھی یہ سیمینار اور مذاکرے منعقد کرے اور جب یہ این جی او امن و سلامتی کے دشمن مسلم ممالک کے ظالم حکمرانوں کی عوام شکن پالیسیوں کو بھی ہدفِ تنقید بنائے، جن سے دنیا کا امن بچ رہا ہو کر رہ گیا ہے۔ تصویر کا صرف ایک رخ پیش کرنا امن کے لئے کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ سیاسی تکفیر و خروج کے پیرو غلط منہاج پر کاربند ہیں، لیکن ان کو غلط کہنے والی زبانیں اور ان کی اصلاح کے لئے مجتمع ہونے والے اہل علم ان کی کوتاہی کی اصل وجہ کو ترک کر دیں اور اصل ظالم کو نظر انداز کر کے صرف مظلوم سرحدی عوام کی مذمت پر اکتفا کریں تو یہ بھی ایسا کلمہ حق ہے جس کا مقصد آخر کار باطل کی تقویت ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ظلم و بربریت کو کسی بھی طرح قبول نہ کیا جائے، اس کے خلاف ہر طرح مزاحمت کی جائے اور ظلم کے دفاع کے لئے جائز راستے تلاش کرنے اور ان راستوں پر عمل پیرا ہونے والوں کی ممکنہ تائید و معاونت پر مجالس و مباحثے منعقد کیے جائیں، کیونکہ مسائل کا دائمی اور حقیقی حل اسی صورت ممکن ہے جب ان کو بخوبی برحقانہ و انصاف طریقے سے حل کیا جائے، کسی حقیقی مسئلہ کو وقتی طور پر دبا دینا اور کسی متاثرہ فریق کو مجبور کر دینا کبھی بھی دائمی امن و سکون کی کافی بنیاد نہیں بن سکتا۔

مسلم ممالک میں نافذ العمل جمہوری نظاموں میں خروج کی بحث اصلاً ہی غلط ہے!

① یہ ہے وہ فقہ الواقع جس میں ہمیں سیاسی تکفیر و خروج پر گفتگو کرنا ہے۔ شرعی مسئلہ کی دقیق تفصیلات میں اترنے سے قبل یہ نشاندہی کرنا مناسب ہو گا کہ پاکستان کے حالیہ تناظر میں اس موضوع کا انتخاب ہی غلط بحث ہے۔ خروج کے بارے میں احادیث اور فقہ میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ خلافتِ اسلامیہ کے تناظر میں ہیں۔ 'خروج' اسلام کے سیاسی نظام 'خلافت' کا ایک تصور ہے جس میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے خلیفہ کے بارے میں بعض تفصیلات کے ساتھ خروج کے امکان و عدم پر گفتگو کی جاتی ہے۔ پاکستان یا مسلم ریاستوں کا موجودہ نظام کسی بھی طرح خلافت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، کیونکہ یہ اپنی اصل سے ہی غیر اسلامی ہے۔ اس مکالمہ کے شرکاء کو میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ کیا ہمیں پاکستان پر قابض و آمر جنرل پرویز مشرف کے بارے میں خروج کی احادیث سے استدلال کرنا ہے یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے صدر آصف علی زرداری کے بارے میں؟ پرویز مشرف تو ایسا بدترین آمر ہے جس کو شریعت سے مستغنی نام نہاد 'سول سوسائٹی' کو بھی معزول کرنے کی ہر ممکنہ جدوجہد کرنی چاہئے۔ ملک کو امریکہ کی کالونی بنا دینے اور عوام کے لئے جینا دو بھر کر دینے والے زرداری کے بارے میں کیا ہمیں خروج کی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ صدر حسنی مبارک، زین العابدین، معمر قذافی اور حافظ الاسد جیسے حکمران کونے خلیفہ راشد ہیں، نفاذ دین کی کیا ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اور اپنے عوام کی کیا خدمت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے مزاحمت کرنے والوں کو حدیث و فقہ میں وارد مقدس عبارات سنا کر خاموش کیا جائے۔ ایسے حکمرانوں سے تو کسی بھی طرح پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنی چاہئے جو صرف اہل دین نہیں، بلکہ ان ممالک میں بسنے والے تمام باشندوں حتیٰ کہ دہریوں اور ہندوؤں کا بھی عوامی فرض ہے۔ الغرض خروج جو خلافتِ اسلامیہ کا ایک تصور ہے، اس کو جمہوریت و آمریت کے مغربی نظاموں میں ناکمنا غلط بحث کے سوا کچھ نہیں ہے۔

جمہوریت ایک غیر اسلامی نظام سیاست ہے!

② اس موقع پر جمہوریت کے بارے میں بھی واضح ہو جانا چاہئے کہ ماضی میں ہمارے اہل علم نے جمہوریت کو محض اپنے آپ کو عہدے کے لئے پیش کرنے کی علت کی بنا پر غیر اسلامی ٹھہرایا تھا مزید برآں انہوں نے حاکمیتِ عوام کے غلط نظریے کی بنا پر اس کی اصلاح کی کوشش کی۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہے کہ جمہوری نظام اپنی ساخت، ڈھانچے، نتائج اور میکینزم کے لحاظ سے ایک کامل غیر اسلامی نظام ہے جس کو کسی بھی قسم کی پیوند کاری سے اسلامی نہیں بنایا جاسکتا۔ کسی بھی سیاسی نظام کا انحصار اس کے نظریہ حاکمیت پر ہے اور وہی اس کی اصل حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ خلافت

اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لئے اپنے تمام عناصر اور ادارے بروئے کار لاتی ہے جبکہ جمہوریت عوام الناس بلکہ غالب جمہور کی حاکمیت کے ذریعے عوامی خواہشات کو معاشرے پر مسلط کرتی ہے۔ مسلم خلیفہ اللہ کے دین کو اپنے اور دوسروں پر نافذ کرنے کے لئے ہوتا ہے جبکہ جمہوریت میں قانون کی تشکیل اور عوامی حاکمیت کے لئے قوی ترین ادارہ پارلیمنٹ کے نام سے موجود ہوتا ہے۔ جمہوری نظام میں اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، عوامی نمائندے و دلیل شرعی کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی دو ٹوٹ کی قوت سے کسی قانون کا نفاذ کرتے ہیں۔ کسی حکم کا جمہوری ملک میں نفاذ اللہ کے قرآن کی بنا پر نہیں بلکہ مقتضہ کے دونوں کامرہون منت ہوتا ہے۔ جمہوری ملک میں اسلام کے اسی حق پر اکتفا کر لیا جاتا ہے کہ کوئی قانون خلاف اسلام نہیں بنے گا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اسلام کا سلبی تقاضا ہوا، ایجابی طور پر اسلامی نظام کے نفاذ کی کوئی ذمہ داری بھی حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ جمہوریت اللہ سے بغاوت اور انسان پرستی کے مغربی سیاسی نظریے کا مکمل اظہار ہے۔ بعض مسلم دانشوروں کی مرعوبیت اس شرمناک حد کو پہنچ چکی ہے کہ وہ سیدنا عمرؓ کے بعض عوام دوست اقدامات کو ان کا جمہوری رویہ قرار دینے کی جسارت کرتے ہیں، جبکہ سیدنا عمرؓ ایک مسلمہ خلیفہ راشد تھے، خلافت اسلامیہ اس وقت کا نظام تھا اور اس عظیم خلیفہ کے تمام رویے خلافتی رویے اور شرعی رجحانات ہی تھے۔ اسلام کو اپنے نظریات کے بیان اور نکھار کے لئے کسی دوسرے فلسفے یا نظریے کے الفاظ مستعار لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو یہ سمجھتا ہے وہ حلیہ بحث کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ پہلے جمہوریت یا انسانی حقوق کو اسلام سے ثابت کیا جاتا ہے، پھر ان کو اللہ کے دین اسلام کا متبادل بنا کر، ان کے تقدس کی مالا جیٹا شروع کر دی جاتی ہے اور اس طرح مغرب کا خواہش پرست انسان اور اللہ کا تبیح مسلمان ایک مساوی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے جو اپنے ظہور و کمال کے لئے مغرب کے ارتقا کا منتظر اور اصطلاحات کا محتاج ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام صرف اور صرف خلافت ہے، اس وقت تک باقی تمام کوششیں وقتی مجبوریوں، مصلحتیں اور حالات کا جبر ہیں، انہیں اسلام کا متبادل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پاکستان میں حاکمیت البیہ کا نظریہ صرف دستور کا زبیر عنوان ہے، عملاً پورا دستور مغربی جمہوریت کا چرہ ہے۔ حاکمیت البیہ کے نظریے کو عملاً پورے دستور میں 'خلاف اسلام' ہونے کے تحفظ سے زیادہ کوئی وزن نہیں دیا گیا، اور یہ تحفظ بھی بیچ دربیچ تاویلات اور نظریہ ہائے ضرورت سے عبارت ہے!!

استعمار کی منظور نظر مسلم حکومتوں کی مغربی کسوٹیاں

① وہ جمہوریت جس کو امریکہ عالم اسلام میں پروان چڑھانا چاہتا ہے، اور ان کی امداد کو اس سے مشروط کر دیتا ہے، آئیے ملت اسلامیہ کے اس مجسم دشمن کے وہ دیگر معیار بھی ملاحظہ کریں جو اس نے

کسی بھی ملک اور سیاسی و عوامی جماعت کے قابل قبول یا اعتدال پسند ہونے کے لئے مقرر کر رکھے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک 'ریینڈ' نے چھ معیارات قائم کئے ہیں: (۱) وہ جماعت جمہوریت کی داعی اور اس پر کاربند ہو۔ (۲) وہ جماعت مرد و زن کی مساوات کے مغربی نظریے کی قائل اور علم بردار ہو (اس نظریے کی تفہیم کے لئے سیدہ، عالمی خواتین کانفرنسوں مثلاً قاہرہ و بیجنگ کانفرنسز وغیرہ کی سفارشات ملاحظہ ہوں)۔ (۳) وہ جماعت مذہبی اقلیات کے حقوق اور تحفظ پر کاربند ہو۔ (۴) وہ جماعت اسلام کی کسی ایک تعبیر پر اصرار نہ کرتی ہو بلکہ ہر دور کے لحاظ سے نئی تعبیر کا امکان مانتی ہو۔ (۵) وہ انتہا پسندی اور تشدد سے محترز ہو اور (۶) وحشت گردی کی مذمت کرتی اور اس کے خلاف اقدامات بروئے کار لاتی ہو۔ (الوسطیة: الطريق إلى الغد اذنا كثر عبد الله بن محمد بن رياض)

پاکستانی علما کا جمہوریت کے زیر سایہ اسلامی قانون سازی کی جدوجہد کرنے کا مسئلہ

⑨ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں علمائے کرام جمہوریت کے تحت نفاذ اسلام کی جدوجہد کر رہے ہیں یا پھر اسلامی قانون سازی مثلاً حدود قوانین، توہین رسالت کا قانون، قصاص و دیت کے قوانین کی جدوجہد میں سالہا سال سے شریک ہیں۔ اس تناظر میں بعض دانشور تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے علما نے جمہوریت کو ہی ایک مثالی نظام سمجھتے ہوئے اس کے تحت اسلامی قانون سازی کو ایک مثالی حکمت عملی کے طور پر اختیار کیا ہے اور وہ جمہوری سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہی اسلام کی برکات کے منتظر ہیں، حتیٰ کہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان اقدامات کے ذریعے جمہوری اقدامات پر پاکستانی علما کا جماع ہو چکا ہے، حالانکہ یہ امر واقعہ نہیں ہے بلکہ اصل صورت حال اس سے مختلف ہے جس کی وضاحت کے لئے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ انیسویں صدی میں جدید مغربی نظریات جب پروان چڑھے اور اس کے نتائج نکلے تو مغربی قوتیں پورے عالم اسلام میں نوآبادیاں بنانے چل پڑیں، بیسویں صدی میں مغربی قوتیں، آپس میں جنگ عظیم اول اور دوم کی شکل میں ٹکرائیں اور لاکھوں انسانوں کو مغربی قوتوں کی اس جنگ کا شکار ہونا پڑا، ان دونوں عالمی جنگوں کے بعد یورپی استعماری قوتیں اس قدر کمزور پڑ گئیں کہ انہیں چاروناچار اپنی نوآبادیوں سے نکلنا پڑا، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے موجودہ ممالک میں سے اکثر جنگ عظیم دوم کے بعد کے بیس سالوں میں وجود میں آئے۔ پاکستان کا قیام ہو یا ہندوستان کا، ان دونوں کی آزادی یہاں کے باشندوں کی جدوجہد سے بڑھ کر برطانیہ کی کمزوری میں مضمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان کے اعلان سے قبل مسلمانوں کا خون بہت کم بہایا گیا اور پاکستان بننے میں جن مسلمانوں کا خون بہا، وہ قیام پاکستان کے بعد منتقلی کے مراحل کی بدترین قتل و غارت ہے۔ انگریزوں نے یہاں سے نکلنے ہوئے اسی نظام حیات کو تحفظ دیا جو وہ سالہا سال سے اپنے ممالک میں

چلاتے آئے تھے۔ مختصر طور پر پاکستان کی آزادی اپنے زور بازو پر حاصل ہونے والی مکمل آزادی نہ تھی، بلکہ قابض کی کمزوری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورت حال میں، محمد علی جناح کی پر عزم قیادت کے تحت مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ چنانچہ یہ آزادی حاصل کرنے والے مسلمان اور ان پر نگران عالمی استعمار نے انہیں یہ مہلت ہی نہ دی کہ وہ جمہوریت سے بالاتر کسی اور نظام کے متعلق آزاد ہو کر سوچتے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی نظریاتی غلامی اور بدترین استعماری تسلط آج تک برقرار ہے۔ پاکستان کلمہ طیبہ کے نعرے کی قوت سے وجود میں آیا لیکن قیام کے چند ماہ بعد ہی خالص اسلام کی بجائے یہ وطن پھر مغربی نظریات کی جھینٹ چڑھ گیا۔ ان حالات میں علما نے ایک مثالی نظام کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ موجود سیاسی جبر میں ممکنہ اصلاحات کا راستہ اپنایا۔ اگر پاکستان مکمل طور پر آزاد ہو کر قائم ہوا ہوتا اور اس پر مغربی قوتوں کا تسلط نہ ہوتا تو یہاں علما یہ صورت حال کبھی اختیار نہ کرتے۔ الغرض علما کے متفقہ ۲۲ نکات ہوں، یاد ستور یہ جدوجہد یا اسلام کے اجتماعی نظاموں کا جزوی نفاذ، حالات کے اس جبر میں علما کے پاس تبدیلی کا ممکنہ راستہ ہی یہ ہے نہ کہ یہ علما اور اسلام کا اصل مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان قانونی تبدیلیوں کے نفاذ اور آج کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی اسلام کی برکات حاصل نہیں ہو رہیں، کیونکہ یہ ایک مثالی طریقہ یا خالص اسلامی ہدف نہیں ہے بلکہ امت کو درپیش کمزوری کے حالات کی اضطراری حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔

تکفیر و خروج یا تشدد اور جبر مسئلہ کا حل نہیں ہیں

⑩ مذکورہ بالا گذارشات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ راقم کسی جبر و تشدد کا حامی ہے یا بعض تحریکیں نفاذ اسلام کے جو شراٹ کٹ طریقے اختیار کئے ہوئے ہیں، ان کی تائید کرتا ہے۔ بلکہ مقصود مرض کی تشخیص میں اتفاق ہی ہے۔ تاہم اس مرض کا علاج کیا ہو، اس میں مسلمانوں میں مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اسلام ہنگامی قبضہ کی بجائے فرد کی اصلاح و تربیت پر زور دیتا ہے اور اصل ضرورت مسلم افراد کی معیاری تیاری، اور دین پر عمل پیرا ہونے کے لئے انہیں تعلیم و تربیت دینا، پھر ایسے افراد پر مشتمل جمعیت اسلامی کا قوت پکڑنا، مختلف الجہت اسلامی تحریکوں و تنظیموں کا اتحاد و اتفاق کر کے، نفاذ اسلام کے لئے ہونے والی مساعی کو تقویت دینا ہے۔ جب تک مسلم معاشرہ اصلاح و تعمیر کے ان مراحل سے نہیں گزرے گا، وقتی غلبہ یا اتفاقی قبضہ ملت اسلامیہ کو درپیش حالات کو مزید گھمبیر بنا دے گا۔ اسلام کے نام پر غلبہ و قبضہ جمانے والوں کی مخالفت پہلے علاقائی پولیس کی قوت سے ہوگی، پھر میڈیا اور ریجنر و فوج کی قوت سے، اس کے بعد عالمی قوتیں اقوام متحدہ اور نیٹو و امریکہ کی سرپرستی میں ایسے کسی غلبہ جمانے والے اسلامی گروہ کے خلاف اپنی قوتیں جمع کر دیں گی۔ غرض تکفیر و خروج اور تشدد و انتہا پسندی نہ تو اسلام کا منہاج ہیں اور نہ

حالات حاضرہ میں کوئی قابل عمل حل ہیں جس سے اسلام کے حق میں مثبت و دائمی اثرات مرتب ہوں ہم ان حالات میں مظلومین سے ہمدردی رکھتے ہوئے اس رویے سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔

راقم کی اس طولانی تقریر کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اپنے خطاب میں جو نکات اٹھائے، بحث کارخ ان کی طرف مڑ گیا۔ مفتی محمد خاں قادری صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے اخبارات میں جو کچھ چھپ رہا ہے، اس میں سے بہت کچھ ایسا ہے جو امریکی اور حکومتی ادارے بلاوجہ ان کے نام پر منڈھ رہے ہیں۔ ان کے نام پر جو کچھ شائع ہوتا ہے، اس میں پوری صداقت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تکفیر کے بہت سے اصول و ضوابط پیش کئے۔ ان کے بعد ڈاکٹر احمد غفنی نے بھی شیعہ سنی تکفیر کے ضمن میں فقہی استدلالات اور فقہ جعفریہ کا موقف تفصیل سے پیش کیا۔ بعد ازاں مفتی منصور احمد نے توحید حاکمیت کے بارے میں استدلال کرتے ہوئے اپنے خطاب میں سورۃ النساء کے ایک مکمل رکوع (آیات ۵۸ تا ۶۹) کا خلاصہ پیش کیا اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرنے والوں کو قرآن کی زبان میں طاغوت اور ظالم قرار دیا۔ اس کے بعد مولانا زاہد الراشدی کا اختتامی خطاب تھا۔ مولانا زاہد الراشدی کے خطاب کا خلاصہ یہ ہے کہ

ہمارے اندر یہ علت پائی جاتی ہے کہ ہم ہر مسئلے میں شروع سے بات کا آغاز کر دیتے ہیں، جبکہ یہ مسائل پہلے بھی پیش آچکے ہیں اور ہر مسئلہ میں اکابر ملت پہلے ایک واضح موقف اپنا چکے ہیں۔ آج ہم آغاز کے مرحلے پر نہیں کھڑے بلکہ پاکستان کے علماء اسلام نے قرارداد مقاصد اور جملہ مکاتب فکر کے ۳۱ علما نے ۲۲ نکات پیش کئے ہیں۔ ۱۹۷۳ء کا متفقہ دستور پیش ہو کر علماء اسلام کا اتفاق حاصل کر چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے علما نے قانونی و دستوری جدوجہد کا راستہ پوری محنت و تدبیر کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے۔ اندر میں حالات پاکستانی علما کا جمہوریت پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اس بنا پر جمہوریت کو ہی ناقابل قبول بنا دینا، بحث کو نئے سرے سے شروع کر دینے کے مترادف ہے جو وقت کا ضیاع ہے۔ چنانچہ انہی حالات میں رہتے ہوئے ہمیں خروج کے مسئلے کا شرعی حل تلاش کرنا چاہئے۔

انہوں نے خلافت راشدہ سے اپنے موقف کا استنباط کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت سے اس اہم سوال کا جواب ملتا ہے کہ حکمرانی کیا جبر کی بنا پر حاصل ہوگی یا عوامی رائے کی بنا پر؟ مزید برآں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اساس عوام الناس کا اعتماد ہی تھا اور یہی جمہوریت ہے۔ اس عوامی اعتماد کی بنا پر ہی سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا علیؑ کی بجائے انہیں خلیفہ نامزد کیا۔ غرض حکومت کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں پاکستانیوں کے انتہا پسندانہ سماجی رویوں کی اصلاح کی ضرورت پر بھی زور دیا کہ ہم جب تک کسی پر کفر، غدار کی یا وطن دشمنی کا فتویٰ نہ لگائیں، ہمارے اختلاف کے تقاضے پورے ہی نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ وضاحت بھی کی کہ یہ دعویٰ نظر ثانی کا محتاج ہے کہ خیر القرون میں کسی کی تکفیر نہیں ہوئی، حالانکہ مائعین زکوٰۃ کی

شہادتین کے اقرار کے باوجود تکفیر ہوئی اور اس کے بعد ہی ان سے جنگ کی گئی تھی۔ اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے اکابر کے فیصلے کا احترام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ ۲۲ نکات پر علما نے اتفاق کر کے جمہوریت اور اسلام کی راہ ہموار کی تھی، ہمیں اس سے انحراف نہیں کرنا چاہئے، یہی ماضی، حال اور مستقبل میں سلامتی کا راستہ ہے!!

راقم نے ان کے خطاب کے بعد منتظمین سے اجازت طلب کر کے اپنی معروضات پیش کیں:

① میں اس مجلس مذاکرہ کا شکر گزار ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں ایسی شخصیات سے متبادلہ خیال اور استفادہ کرنے کا موقع میسر آیا جن کی ملی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کی مساعی دینیہ اور جمہوریہ طیبہ کے سامنے ہماری نگاہیں ادب و احترام سے جھک جاتی ہیں، لیکن مکالمہ کا حسن ہی یہ ہے کہ متبادل نکتہ نظر کو پوری وضاحت سے پیش کیا جائے اور میں مکالمہ کے اس حق سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ مولانا راشدی نے سیاسی تکفیر و خروج کی بحث میں جو استدلال پیش کیا ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ کیا میں یہ تسلیم کر لوں کہ پاکستان کے علما نے خلافت کو منسوخ قرار دے کر جمہوریت کو اس کا متبادل ہونے پر اتفاق کر لیا ہے! میں اس سے قبل اپنا موقف تفصیل سے پیش کر چکا ہوں جس میں جمہوری قانونی جدوجہد کو میں نے حالات کا جبر قرار دیتے ہوئے، اسے ایک ممکنہ سیاسی جدوجہد ہی باور کرایا ہے۔ مولانا نے اکابر کی رائے کے احترام کی بات ہے جبکہ ہمارے پڑوس میں جب علمائے احناف کو جہاد افغان کے بعد اپنے زور بازو سے افغانستان میں حکومت ملی تو طالبان کے خنقی اکابر نے وہاں جمہوری نظام کی بجائے 'امارت اسلامیہ افغانستان' کے نام سے نظام امارت اختیار کیا۔ مجھے یہ بیان کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اسلامی نظام کی برکات سے جس تیزی سے افغان معاشرہ مستفیض ہوا، اس کی مثال موجودہ سیاسی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ملت اسلامیہ کی حالیہ تاریخ میں دو ہی جگہ اسلامی نظام کی برکات سامنے آئیں: افغانستان اور سعودی عرب میں اور دونوں جگہ جمہوریت موجود نہیں تھی۔ اس لئے اکابر ملت ہوں یا فقہائے عظام، ان کا حوالہ دے کر خالص اسلامی نظام خلافت کا مقام جمہوریت کو عطا نہیں کیا جاسکتا۔ یوں بھی اکابر کا حوالہ دے کر قرآن و سنت سے استدلال کے سلسلے کو ختم نہیں جاسکتا۔ جمہوریت ایک غیر اسلامی نظام ہے اور اس میں خروج کی بحث کرنا ایک کار لا حاصل ہے۔

② جہاں تک پاکستان میں اسلامی قانون سازی یا جمہوریت کے حق قانون سازی کا تعلق ہے تو یہ نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے کہ تیرہ صدیوں کی اسلامی تاریخ کسی بھی قانون سازی سے محروم رہی ہے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے قانون سازی کا رویہ فرانس کی اتباع میں سلطنت عثمانیہ کے آخری ادوار میں 'مجلہ احکام عدلیہ' کی صورت نظر آتا ہے۔ بیٹاشاہ مدینہ جسے اسلامی دستور قرار دیا جاتا ہے، اگر کوئی مستند دستاویز ہے بھی تو وہ یہود کے مدینہ منورہ میں قیام تک ہی مؤثر رہی۔ جب

یہود نے وعدہ خلافیاں کیں اور قرآن نے ان کے خلاف نبی کریم ﷺ کو جہاد کا حکم دیا اور وہ مدینہ منورہ سے نکل گئے تو اُس کے بعد یہ دستاویز مؤثر نہیں رہی۔ بعض دانشوروں کا خلافت راشدہ اور بعد کے ادوار میں اس میثاق کو دستورِ اسلامی قرار دینے کا نظریہ سراسر حقائق سے لاعلمی ہے۔ اسلامی تاریخ میں سلطنتِ عثمانیہ کے مجملہ احکام عدلیہ کی قانونی تشکیل وہ پہلا مرحلہ ہے جب قرآن و سنت کی بجائے انسانوں کے بنائے یا تجویز کردہ قانونی الفاظ معیارِ عدل قرار پائے لیکن ڈیڑھ سو سال کی حالیہ مسلم تاریخ شاہد ہے کہ قانون سازی اور جمہوریت نوازی کے اس رجحان کے نتیجے میں کسی بھی ملک کو اسلام کی برکات نصیب نہیں ہو سکیں۔ یہی قانون سازی بعد میں پورے انسانی قانون کی بنیاد بنتی ہے، جو آخر کار طاغوت تک جا پہنچتی ہے۔ واضح رہے کہ احناف کے ہاں بھی خلیفہ کی نیابت کرتے ہوئے تعزیرات کے باب میں مباحثات کے مابین کسی ایک مباح کو مستقل قانون سازی کے طور پر اختیار تو کیا جاسکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کے وہ میدان جہاں واضح اسلامی احکامات موجود ہوں، ان کو نظر انداز کر کے وہاں مستقل انسانی قانون سازی کا راستہ ہی اختیار کر لیا جائے، یہ سراسر ناجائز ہے۔

● جہاں تک حضرت راشدہ صاحب نے عوامی اعتماد کی بات کی ہے تو اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ خلافتِ اسلامیہ میں عوامی اعتماد کو بھی طوطی خاطر رکھا جاتا ہے لیکن اگر عوامی اعتماد ہی انتخابِ امیر کی اساس ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت اور خلافت میں حد امتیاز کیا ہے؟ خلافت دراصل اللہ کے دین کے نفاذ کے لئے قائم ہوتی ہے۔ وہ مسلمان فرد جو دین الہی کے قیام اور دفاع کے لئے علم و عمل کے لحاظ سے اُصلح ہو، اس کو اہل حل و عقد خلیفہ بناتے ہیں، جس کی بعد میں عامۃ المسلمین بیعت کرتے ہیں۔ اس مرکزی نکتہ کے بعد میسر افراد میں جس شخص کو عوامی اعتماد بھی حاصل ہو، اُس کو بھی ایک وزن دیا جاتا ہے۔ اگر عوامی حاکمیت کا اسلام میں اتنا ہی اعتبار ہے تو پھر نبی کریم ﷺ نے کفر و اسلام کا نکھار کئے بغیر مکہ مکرمہ میں حاکمیت عوام قائم کیوں نہیں کر دی تھی؟ بلکہ دراصل آپ ﷺ نے اللہ کی بندگی میں چلنے والا ایک پورا معاشرہ قائم کیا، خلیفہ کے ذریعے اس کو تحفظ دیا، جزا و سزا کا نظام نافذ کیا اور اس کے بعد عوامی اعتماد کو بھی پیش نظر رکھا۔ دوسرے الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ جمہوریت میں تو عوامی انتخاب و اعتماد ایک مرکزی قوت محرمہ کے طور پر موجود ہوتا ہے جبکہ خلافتِ اسلامیہ میں نفاذِ شریعت اسی مقام پر ہوتا ہے اور عوامی اعتماد انفعالی درجے میں موجود ہوتا ہے۔ انتخابِ امیر کا فیصلہ محض عوامی اعتماد کی بنا پر نہیں کیا جاسکتا تاہم شریعت کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فرد میں اُس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔

مولانا زاہد الراشدی نے راقم کے اس تبصرہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ اول تو قاضی ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج اسلام میں قانون سازی کی ایک درخشندہ مثال ہے۔ نیز سیدنا ابو بکر کا انتخاب بھی جمہوریت کے حق عوام کی نشاندہی کرتا ہے۔ بعد ازاں مجھے فرمانے لگے کہ افغانستان و سعودی عرب کے حوالے سے جو بات آپ نے کہی ہے، اس میں حالات کا فرق ہمیں ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے۔

یہاں قارئین محدث پر یہ واضح رہنا چاہئے کہ کتاب الخراج 'توفیقی احکام و مسائل کی ایک کتاب ہے، اس میں دفعہ اور شق وار کوئی قانون نہیں ملتا جس کی پابندی ملت اسلامیہ پر سرکاری طور پر واجب ہو۔ پھر سیدنا ابو بکر کے انتخاب کی پوری تفصیلات کو دیکھا جائے تو وہالصنا خلافتی انتخاب تھا، اس سے قبل کوئی دو ٹونگ انہیں ہوئی تھی۔ مولانا راشدی نے سعودی عرب و افغانستان کے بارے میں حالات کے فرق کا موقف اپنا کر میرے ہی موقف کو تقویت دی کہ اسلام کا اصل نظام خلافت ہی ہے جسے امارت اسلامیہ افغانستان نے اختیار کرنے کی اصولی طور پر کوشش کی ہے اور سعودی عرب نے بھی بعض سیاسی کوتاہیوں کے باوجود اسلام کا نظام عدل یعنی قرآن و سنت کو بر اور است عملاقضا کے ذریعے نافذ کر رکھا ہے۔ اور پاکستان میں ہونے والا قانون سازی کا تجربہ دراصل حالات کا جبر ہے، اس بنا پر یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ علمائے جمہوریت کو ہی اسلام کا مثالی نظام باور کر لیا ہے۔ اندریں حالات علماء کی تمام دستوری جدوجہد حالات کے جبر میں ممکنہ گنجائش سے ہی عبارت ہے۔ اس بنا پر خروج وغیرہ کی بحثیں یا اہل ذمہ وغیرہ کی گفتگو، یہ تمام چیزیں جمہوری نظام میں خلطِ بحث ہی ٹھہرتی ہیں۔

دوسری نشست: پاکستانی سیاست کے تناظر میں خروج کا مسئلہ

مکالمہ کی دوسری نشست کا موضوع خروج اور اس سے متعلقہ مباحث تھیں۔ مکالمہ کے میزبان جناب حافظ عمار ناصر نے یہ بنیادی سوال قائم کیا کہ اگر خروج و تکفیر درست حکمتِ عملی نہیں تو پھر اس کا متبادل کیا ہونا چاہئے؟ اس پر براہ راست گفتگو کی ضرورت ہے۔

مفتی منصور احمد صاحب نے فرمایا کہ پہلی نشست کے خاتمے تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خروج کی بحث موجودہ جمہوری تناظر میں نہیں کی جاسکتی۔ خروج کے بارے میں سرحدی علاقوں میں ہونے والے ظلم و ستم کا تذکرہ پوری شدت سے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جدوجہد کو شرعی مباحثے کی بجائے ایک خالص رد عمل کے تناظر میں دیکھنا چاہئے جس طرح بلوچستان کے عوام کی جدوجہد کو دیکھا جاتا ہے۔

۱ تفصیل کے لئے دیکھیں: "خلفائے راشدین کا تعین شوریٰ تھا۔" محدث: جون ۲۰۰۹ء، ج ۴، عدد ۶

جماعت اسلامی کے ڈاکٹر فرید احمد پر اچھ اس موقع پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی عالمانہ بحثوں میں صرف علما کو مدعو کر لیا جاتا ہے، حالانکہ علما پہلے بھی ان مسائل کو جانتے ہیں۔ اس بحث کا موثر تر فریق حکومت وقت ہے اور ان کے نمائندے بھی ایسے مذاکروں میں ضرور ہونے چاہئیں تاکہ دوطرفہ موقف سنایا جائے اور افہام و تفہیم کی فضا پیدا ہو۔ انہوں نے حکمرانوں کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے سرحدی عوام کی اس جدوجہد کو ان پر ہونے والے ظلم و ستم کا رد عمل قرار دیا اور کہا کہ ان حالات میں جمہوری جدوجہد سے ہی سیاسی جبر و استبداد کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی، فلسطین اور الجزائر میں جمہوری عمل کے نتیجے میں اسلام پسند کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور وقت آرہا ہے کہ عوامی لہر کو عالمی استعمار مزید دبانے میں کامیاب نہیں رہے گا۔

ان کے خطاب کے بعد جناب صاحبزادہ طاہر محمود اشرفی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان کا خطاب جزل پرویز مشرف کے اقدامات کی جزوی تائید اور اہل تکفیر کی مذمت کے ساتھ ساتھ اسلامی موقف کو واضح کرنے کی ضرورت پر مبنی تھا۔ اس خطاب میں دونوں طرف کے دلائل پائے جاتے تھے جسے نامعلوم کس مہارت سے انہوں نے ایک ہی نشست میں جمع کر دکھایا۔ ان کے خطاب کے بعد علامہ احمد علی قصوری نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے ماضی اور حال کے سیاسی کردار کا ایک نقشہ پیش کیا۔ یہ دونوں خطابات چونکہ گذشتہ دس سالہ دور کی سیاسی کشمکش کا نقشہ پیش کر رہے تھے، اس لئے ایک علمی مباحثہ میں ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ راقم کا خروج کی شرعی حیثیت پر کیا موقف تھا؟ اس کی تفصیل کو بھی بوجہ طوالت مضمون کسی اور موقع پر پیش کیا جائے گا۔

الغرض پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس سٹڈیز کے زیر نظر مکالمہ خروج و تکفیر کے پیش نظر جس دہشت گردی کی مذمت تھی جیسا کہ ان کے لائحہ بحث سے مترشح تھا، تو راقم نے تکفیر کو غلط شرعی منہاج قرار دیتے ہوئے، اس طرف حاضرین کو توجہ دلائی کہ ہمیں صرف نتیجہ کی بجائے، وجوہات اور اسباب کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے اور ظلم کے حقیقی اسباب کے خاتمے کی موثر جدوجہد کرنی چاہئے، اسی طرح اس ظلم کے نتیجے میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان سے بھی ہمدردی رکھنا ہمارا ملتی فریضہ ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے تیسرے مذاکرہ کی روداد اور اس میں اٹھائے جانے والے سوالات کی تفصیل آئندہ شمارہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ان شاء اللہ

(ڈاکٹر حافظ حسن مدنی)

حرفِ اختتام

صحف کا یہ شمارہ ستمبر ۲۰۱۱ء اور جنوری ۲۰۱۲ء کا مشترکہ ہے۔ اس لئے ضخامت معمول سے زیادہ ہے۔ ادارہ