

مسلمکی منافرت اور تشدد

ڈاکٹر انیس احمد[°]

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امت مسلمہ پر بے شمار انعامات میں سے ایک عظیم احسان اہل ایمان کے درمیان رشتہ اخوت و مودت کا قائم فرمانا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اس احسان عظیم کا ذکر یوں فرمایا گیا کہ بلاشبہ اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً - الحجرات: ۳۹: ۱۰) اور ان کے باہمی تعلق کو قریب ترین قرار دیتے ہوئے ان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ آپس میں رحمت و محبت سے پیش آتے ہیں (رَحْمَةً، يَبْنَهُمْ - الفتح: ۲۸: ۲۹)۔ اسی طرح اہل ایمان کو ایک دوسرے کا دوست، ساتھی، رفیق، مد跟گار اور ہم رکاب قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُنَّ أُولَئِيَّا، بَعْضٌ مُّأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا فُنَاحِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَا فُنَاحِ الْجُنُونِ الصَّلَاةَ وَيَنْهَا الرُّكُونَ وَيَطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط (النوبہ ۱۷: ۱۶) ”اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیا اور رفیق ہیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔“ اپنے اس انعام اور احسان کے اظہار کے ساتھ ہی یہ بات بھی فرمادی گئی کہ اخوت کا بنیادی تقاضا باہمی صلح، رواداری اور عدل ہے۔ چنانچہ سورہ النحل میں فرمایا: اللہ تھیں حکم دیتا ہے کہ عدل و احسان کو اختیار کرو اور اقر باؤ کو دو (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ الْقُرْبَانِ النحل: ۱۶: ۹۰)۔ اس لیے اہل ایمان پر یہ ابھتائی ذمہ داری ڈال دی گئی کہ اگر ان میں اختلاف اور تبازع ہو جائے تو صلح کرائی جائے اور مظلوم کو ظالم سے نجات دلائی جائے۔ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر سورہ النحل کی یہ آیت دنیا کے ہر خطے میں خطبہ جمعہ کا ایک لازمی حصہ بن گئی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر یوں فرمایا: وَلَمْ طَأْتُفْتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اَفْتَلُوا فَاضْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۝ فَإِنْ بَغَثُ اخْدَهُمَا عَلَى الْآخْرِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغَى حَتَّى تَفْتَأِلَى إِلَى أَنْفِرِ اللَّهِ ۝ فَإِنَّ فَآةَ ثَفَاضْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَذَلِ (الحجرات: ۹:۳۹)" اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑ دیہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلت آئے۔ پھر اگر دوہوڑے پلت آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرداو۔"

اسلامی اخوت کو حضور نبی کریمؐ نے ایک حکم و ضبط عمارت سے تعبیر فرمایا ہے: "المومن كالبنيان يشد بعضه ببعضنا ثم ثبت من اصحابه (بخاري، مسلم)" "مسلمان مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر آپؐ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے بتایا۔"

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مظلوم ہونے کی صورت میں تو اس کی مدد کر دیتا لیکن ظالم ہونے کی صورت میں کس طرح مدد کروں۔ آپؐ نے فرمایا، تو اسے ظلم کرنے سے روک دے۔ یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ (بخاری، مسلم)

مسلمان بھائی کی خیر خواہی، اس کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ہے گویا یہ کوئی احسان کی بات نہیں بلکہ فریضہ ہے۔ حضور نبی کریمؐ کا واضح حکم ہے کہ اگر کسی بنا پر آپآپس میں کوئی رنجش ہو جائے تو عین راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرنا حرام ہے، خواہ زیادتی کسی کی بھی ہو۔ بحالی تعلقات کے لیے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا: "ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے"۔ (بخاری، مسلم)

انسانیت کی تکمیل جدید کے لیے اسلام کی نگاہ میں ایک ایسی امت کا قیام ضروری ہے جو نہ صرف اخوت و محبت کے جذبات سے سرشار اور متحداً اور یک جان ہو بلکہ اس میں وہ صفات موجود ہوں جو زندہ رہنے اور قیادت کرنے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن کریم نے اہل ایمان کی مطلوبہ صفات کو بے شمار مقامات پر بیان کرنے کے ساتھ سورہ المؤمنون میں اختصار اور جامعیت سے یوں بیان فرمایا ہے کہ "بِقِيمَةِ فَلَاحٍ پَائِيَ ايمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل رہتے ہیں، اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں..... اپنی امامتوں اور عہدوں پیمان کو پورا کرتے ہیں..... یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوں پائیں گے....." (المؤمنون: ۱۱-۲۳)

یہ اجتماعی اخلاق ہیں جو انھیں مصلحین، صائمین، ذاکرین، ساجدین، رائعنیں، شاکرین، کاظمین الغیظ اور عباد الرحمن بنے میں مدد دیتے ہیں۔ قرآن مقام عبدیت کو اہل ایمان کے لیے سب سے اعلیٰ مقام قرار دیتے ہوئے اس صفت کی بنا پر خیر امتہ اور قائم بالقطط عادل اور خلیفۃ اللہ فی الارض سے تعمیر کرتا ہے۔ انسانوں کا ایک دوسرا گروہ جو ضابطہ اخلاق اور جادہ عدل کو نظر انداز کرتا ہے۔ پھر یہ گروہ صراط مستقیم اور خالق کائنات کی بندگی کو روز کرتا ہے اور دوسری جانب طاغوت کو، کبر و انا نیت کو بغاوت و رکشی کو ضد اور ہست و حرمی کو اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم انھیں ضالین، گمراہ اور گمراہ کرنے والے قرار دیتا ہے۔ یہ گروہ اہل ایمان کی مخالفت میں کمر بستہ رہتا ہے اور انھیں کبھی قوت سے اور کبھی چالاکی، لائج، طمع، حرص اور مادی فوائد کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابل لاکھڑا کرتا ہے۔ نتیجتاً اہل ایمان عظیم اخلاقی مقام پر فائز ہونے کے باوجود کبھی رنگ، کبھی نسل، کبھی زبان، کبھی علاقائیات و قبیله و برادری اور کبھی جزوی فقہی اختلافات میں پڑ کر متفرق و منتشر ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اخوت، رواداری اور عدل کے علم بردار اہل ایمان فرقہ پرستی، منافرت اور باہمی جدال کا شکار ہو جاتے ہیں۔

فرقہ واریت

اس صورت حال کو دیکھ کر ایک مسلمان ہی نہیں ایک غیر مسلم بھی یہ سوچتا ہے کہ کیا مسلمانوں میں فرقہ واریت اور آپس کے بھگڑوں کا اصل سب فقہی اختلافات کا پایا جانا ہے؟ کیا مسلمانوں کو ان کے مذہب نے ایسا خون آشام بنا دیا ہے کہ باہمی نفرت، تصادم اور خون خرابے کے سوا ان کا کوئی شغل نہیں؟ جب ایک عام تجزیہ نگار مسلمانوں کی صورت حال کا مقابلہ غیر مسلموں کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ عیسائیت میں ۲۵۰ سے زیادہ علیحدہ چرچ اور مسکلک و فقہی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف ایسی نفرت و دشمنی نہیں پائی جاتی، جیسی کچھ ملکوں اور علاقوں میں آج مسلمانوں کے فرقوں اور مسلکوں میں پائی جاتی ہے۔

اس تاثر کو شدید بنانے میں عالمی ابلاغ عامہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جب میں الاقوامی ذرائع ابلاغ مسلمانوں کے حوالے سے تشدد اور قوت کے استعمال کا ذکر اپنی سرخیوں میں نہ کرتے ہوں۔

عالمی سطح پر امت مسلمہ کے اختلافات، باہمی دشمنی اور آپس کے خون خرابے اور تشدد و قوت کے استعمال کی کہانیاں جب بار بار نظروں سے گزرتی ہیں، تو غیر ہی نہیں اپنوں کو بھی یقین سا آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کے بارے میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وہ حق ہی ہو گا۔ اگر جائزہ

لیا جائے تو صرف امریک کے بڑے شہروں مثلاً نیویارک، شکا گولاس اینجلس، فلاڈیلفیا اور ڈیٹرائیٹ وغیرہ میں جرائم کی رفتار، جن میں قتل، جنسی جرائم، چوری اور ڈاکا کا ہر چیز شامل ہے، کسی ترقی پذیر ملک سے کم نہیں بلکہ کئی گناہ زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود تاثیم، نیوزیلینڈ یا ایشیا ویک، نیزی این این ہو یابی بیسی بھی مسافروں کو یہ مشورہ نہیں دیتے کہ ان شہروں کا سفر احتیار کرتے وقت پہلے قریبی پولیس تھانہ سے رابطہ کریں اور اس کے بعد بازار جائیں، جب کہ ملتان یا کراچی میں اگر کوئی فرقہ وارانہ واقعہ وقوع پذیر ہو جائے تو اسے عموم کی شکل دیتے ہوئے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں پائی جانے والی کسی بھی درجے کی ترقہ بازی زیر بحث آجائی ہے اور میں السطور یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان تنگ نظری، تشدد پسندی اور مذہبی اور سالنی فرقہ بندی کا شکار ہیں۔ یہ بات بھی بہت شدود مسے کہی جاتی ہے کہ دینی مدارس سے فارغ علاما اور ائمہ اسلام سے زیادہ اپنے مسلک کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی یہ انتہا پسندی مذہبی منافرتوں اور تشدد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ اب تو دینی درس گاہوں کو تشدد اور لا قانونیت کی تربیت گاہیں بن کر پیش کیا جا رہا ہے۔

دوسری طرف یہ امر بھی غور طلب ہے کہ مدارس دینیہ میں بڑی حد تک مشترک نصابی کتب کے باوجود بعض اداروں میں ایک جامد اور تشدد مسلکی ذہن کیوں تعمیر ہوتا ہے؟ جو طلبہ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بعض روایتی رسماں کے بغیر ایمان ناکمل رہتا ہے اور کسی دوسرے کی نظر میں ایسی تقریبات سے دل پر ایمان کی جگہ مظلالت و گمراہی کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ بات اگر یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ان میں سے بعض ائمہ و علماء نہ صرف اپنے علاوہ دوسرے فرقے اور مسلک کی تفحیک و تذلیل منبر و محراب سے کرتے ہیں بلکہ بعض صورتوں میں دوسرے مسلک کے حاملین کے خون کو بھی حلال قرار دے ڈالتے ہیں۔ ان میں بعض شفیق القلب تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر مختلف فقہی مسلک کے افراد پر عین حالت قیام صلولاً و قیام اللیل، حتیٰ کہ ماہ رمضان میں حلہ آور ہونے کو بھی ”جهاد“ سمجھتے اور ایسے افعال کو مسلکی فتح مندی کے رنگ میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ انھیں رحماء، بینہم کا مصدق قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کا خون بھی مباح قرار نہیں دیا تھا جو عملاً ریاست سے باغی ہو گئے تھے۔ یہ تمام حالات اور واقعات اس بات پر غور و فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اس مسئلے کی جڑ کو تلاش کیا جائے کہ آخر میزدھ کہاں ہے۔

اسلام کا نقطہ نظر

ان ابتدائی گزارشات کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے کہ

تفرقہ ہے کیا چیز، کیا یہ محبوب و مقصود ہے یا مردود و مکروہ ہے۔ قرآن کریم میں فرقہ، تفرقہ اور تفریق کے حوالے سے تقریباً ۲۱ مقامات پر مختلف سیاق میں ذکر آیا ہے۔ کہیں یہ بات فرمائی گئی کہ علم وہادیت آنے کے بعد فرقوں میں بث نہ جاؤ (آل عمرن: ۳، ۱۰۵)۔ کہیں اس علم کو رذ کیا جو شہر اور بیوی میں فرق ڈلوادے (البقرہ: ۱۰۲)۔ کہیں واضح ترین الفاظ میں یہ بات سمجھائی کہ حق سے مخرف ہونے والے بعض افراد مسجد حیی جوڑنے والی اعتماد باللہ پا کرنے اور اخوت و احترام کرنے والی جگہ کو اہل ایمان کے درمیان ضرر و افتراق کے لیے استعمال کرتے ہیں (التوبہ: ۹)۔ اور اسی حوالے سے سورہ آل عمران میں اعتماد باللہ کے حوالے سے وہ حکم بھی آیا، جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا، کہ فرقوں میں بث جاؤ (آل عمرن: ۳)۔ سورہ الشوریٰ میں تفرقہ بندی کو ایک منفی اور سلبی عمل قرار دیتے ہوئے اقامت دین کی جدوجہد کے ذریعے تفرقہ رکھنے والی ذہنیت کو دور کرنے کی تعلیم دی گئی۔ یہاں سے یہ اصول بھی لکھا کہ اقامت دین کرنے والی تحریکات کا ذہن فرقہ پرستی کا نہیں بلکہ دین کے حوالے سے امت مسلمہ کو جوڑنے کا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا: أَنْ أَقِيمُوا الظِّنَّ وَلَا تَنْفَرُوا فِيهِ ط (الشوری: ۲۲)۔ ”قام کروا س دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ“۔

گویا اسلام، تفرقہ بندی اور آپس میں تقسیم ہو کر جوہ بندی کرنے کی مکمل طور پر مذمت و ممانعت کرتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا درست نہ ہوگا کہ اسلام اختلاف رائے اور فرقہ پرستی اور تفرقہ بازی میں فرق نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام، قرآن و حدیث پر غور و خوض کرنے کے بعد خلوص نیت سے مختلف تعبیرات اور فقہی آراء قائم کرنے کی مخالفت بھی نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم اسے محبوب و مطلوب قرار دیتا ہے۔ وہ جہاں دین کے قیام و غلبہ کے لیے اہل ایمان کی ایک جماعت کا جہاد بالسیف میں مصروف ہوتا ضروری قرار دیتا ہے، وہاں دوسرا جماعت (فرقہ) پر دینی مصادر کو سمجھنے، فہم دین پیدا کرنے اور دین کی دعوت و تعلیم فرض کر دیتا ہے، تاکہ اسلام کی معاشی، سیاسی، معاشرتی، ثقافتی تعلیمات کی وضاحت ہو اور ان تعلیمات کی روشنی میں ایک نقشہ عمل اور حکمت عملی وضع کی جاسکے۔ سورہ توبہ (آیت ۱۲۲) میں اسے تفہم فی الدین کا عنوان دیا گیا ہے۔ یہاں یہ یاد ہے کہ تقسیم بھی مطلق نہیں ہے کہ مجاہدین اور فقہاء کے ہمیشہ دو الگ الگ طبقات یا گروہ ہوں، مجاہد اور عالم، دونوں اس جہاد کا حصہ ہیں۔ امام ابن تیمیہ اور شاہ اسماعیل شہیدیگی شخصیات میں فکر فون اور سیف و جہاد کا اجتماع بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ استثنائی مثالیں نہیں ہیں۔ عصر حاضر میں جدید تحریکات اسلامی کے بہت سے رجال ان دونوں صیہیتوں کو یک جا کرنے والے افراد تھے۔ انہوں نے اجتہاد مسائل اور جہاد فی سبیل اللہ دونوں کو اختیار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دونوں کام بیک وقت انجام دیے جاسکتے ہیں۔

اس اصطلاحی وضاحت کی روشنی میں دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر تفرقہ اور اختلاف ہے کیا؟

کیا یہ مرض اس صدی کا مرض ہے؟ کیا دین میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا قرآن و سنت کے علاوہ کسی مسلک کا پیروکار ہونا بھی فلاح و کامیابی کے لیے ضروری ہے؟

قرآن کریم ہر مسلمان مرد اور عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ دین کا کم از کم اتنا علم حاصل کر لے کہ حلال و حرام میں فرق معلوم ہو سکے۔ حدیث شریف بھی حکم دیتی ہے کہ ”حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے“ اس لیے اس واضح حرام و حلال کا علم اور اس کی روشنی میں مشتبہ کو معلوم کرنے کے لیے تفہیق اختیار کرنا ہو گا۔ قرآن کریم جگہ جگہ اپنے ماننے والوں کو نظر و تدبیر و تفہیق پر ابھارتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں تحقیق و جبجو کرنے کے بعد ایک موقف اختیار کیا جائے۔ ایک موقف پر مطمئن ہونے سے قبل مقدور بھر بحث و مباحثہ کر لیا جائے۔ چنانچہ مشاورت کو فریضہ قرار دیتے ہوئے یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے تمام معاملات میں مشاورت کرو اور جب قلب وہ بن ایک مقام پر مطمئن ہو کر یکسو ہو جائیں تو پھر عزم الامور کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ (آل عمرن ۵۹:۳ اور الشوری ۳۸:۲۲)

کیا ہر مشورہ ہر تحقیق اور ہر تعبیر لازمی طور پر اجماع کی شکل اختیار کر لے گی؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے خلوص نیت، علمی عبور اور جائزے و تجربیے کے بعد ایک سے زائد آراء ممالک یکساں طور پر دین کے دائروں میں ہوں جیسا کہ صحابہ کرامؐ کی اس جماعت کے ساتھ پیش آیا جسے نبی کریمؐ نے حکم دیا تھا کہ فلاں مقام کی طرف جاؤ اور وہاں پہنچ کر صلوٰۃ عصر ادا کرنا۔ صحابہؐ کی ایک جماعت نے غالباً قرآن کریم کے اس حکم کی روشنی میں کہ صلوٰۃ مومنین پر کھایا موقوتا ہے اور خود حضورؐ کے ارشاد پر کہ عصر کو اذل وقت پڑھ لیا جائے عمل کرتے ہوئے راستے میں نماز پڑھی اور دوسرا جماعت نے اس خیال سے کہ شارع علیہ السلام اور مومنین کے سردار نے حکم دیا کہ صلوٰۃ عصر فلاں مقام پر ادا کی جائے وہاں پہنچ کر نماز ادا فرمائی۔ واپسی پر جب معاملہ آپؐ کے حضور پیش کیا گیا تو آپؐ نے کسی پر گرفت نہیں فرمائی۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہیوں تک دھولو سروں پر ہاتھ پھیلوا اور پاؤں ٹخنوں تک دھولیا کرو“ (المسانید ۶:۵)۔ یہاں مسح کے حوالے سے ایک سے زائد تعبیرات پائی جاتی ہیں اور آج تک علماء مفسرین نے یہ اصرار نہیں کیا کہ صرف ایک تعبیر ہی درست ہے۔

ہماری اپنی تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ حضور نبی کریمؐ نے امام و سربراہ ہونے کے باوجود مشوری کے اصول کو عملًا اختیار فرمایا۔ میدان بدر کے انتخاب کا فیصلہ احمد میں مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی تیز، صلح حدیبیہ کے موقع پر حکمت عملی طے کرنا، غرض بے شمار مواقع پر آپؐ نے

اپنے فیصلہ کرنے کے اختیار کی جگہ شوریٰ کو اولیت دی۔

ابھی آپؐ کے وصال کو چند لمحات ہی گزرے تھے کہ صحابہ کرامؐ کے درمیان خلیفہ کے انتخاب پر اختلاف ہوا اور مختلف آراء سامنے آئیں۔ خود آپؐ کی تدفین کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوا کہ تدفین کہاں پر عمل میں لائی جائے۔ ابھی ریاست کے معاملات طے ہو رہے تھے کہ حضرت اسماعیل بن زیدؑ کے لشکر کی روائی پر اختلاف پیدا ہو گیا، ساتھ ہی مذکورین زکوٰۃ سے جہاد کے مسئلے پر صحابہؐ میں اختلاف کھڑا ہوا۔ یہ مسئلہ اٹھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہوں مگر صلوٰۃ ادا کر رہے ہوں کیا ان پر تواریخانی جائے گی؟ ابھی یہ معاملات طے ہوئے ہی تھے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ جس مقامات پر جہاد کیا جا رہا ہے اور مسلم افراد بغیر کس مقابلے کے اطلاع پر قابض ہو جائیں تو کیا یہ بھی غیمت کی طرح تقسیم ہوں گی یا اموال فتنے کے لیے کوئی اور اصول اختیار کیا جائے گا، جو زمینیں اس طرح زیر نگلیں آئیں گی وہ عشري ہوں گی یا خارجی۔ مختصر یہ کہ امور مملکت ہوں یا بنیادی معاشی اعتمادی، معاشرتی و انتظامی مسائل، ہر نوع پر صحابہ کرامؐ کے درمیان اختلاف کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ اُم المؤمنین سیدہ عائشہؓ کھلے لفظوں میں فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے فلاں معاملے میں ہو ہوا اصل بات یوں ہے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ اور دیگر خلفاء راشدین تغیری کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن کیا ان اہم اختلافات کے باوجود کوئی ایک مثال ایسی ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے حضرت علیؓ سے اختلاف کیا ہو تو حضرت علیؓ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی بند کر دی ہو؟ یا حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے بول چال بند کر دی ہو؟ یا ان کے ایمان و خلوص پر کوئی شک و شہمہ کیا ہو؟ کیا یہ امر واقع نہیں ہے کہ جب حضرت عثمانؓ پر بیرونی افراد یلغار کرتے ہیں تو حضرت علیؓ بنفس نفس، حضرت سننؓ اور حسینؓ کو سلم پر برہ دینے کے لیے حضرت عثمانؓ کے گھر پر مامور کرتے ہیں؟

گویا اختلاف ملک بجائے خود نہ تو مردود ہے اور نہ نفرت و فساد پیدا کرتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جب بھی مصنوعی طریقہ سے امت مسلمہ پر کسی ایک ملک کو مسلط کرنے کا خیال پیش کیا گیا، امت مسلمہ کے خیر خواہ علمانے اس کی مخالفت کی۔ حضرت امام مالکؓ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے خلیفہ وقت کی خواہش کو رد کرتے ہوئے حدود مملکت میں فقہ مالکی رائج کیے جانے کی مخالفت کی اور اس معاملے کو امت مسلمہ کے شعور پر چھوڑ دیا کہ وہ جس فقہی رائے کو چاہے اختیار کرے۔

ذور صحابہؐ اور بعد کے ادوار میں فقہاء علماء امت کے اختلافات کا جائزہ لیں تو واضح طور پر ان میں خلوص نیت کے ساتھ نصوص قرآن و سنت پر مبنی اختلاف کا رجحان نظر آتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات، انا، یا اپنے مرشد و شیخ کی اندھی تقلید و پیروی کرتے نظر نہیں آتے۔

امام ابو یوسف[ؒ] اور امام محمد الشیعی[ؒ] سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ[ؒ] کا احترام و محبت کس کے دل میں ہو گا۔ دونوں ان کے جانشین اور شاگردان رشید ہیں، لیکن وہ بھی بہت سے معاملات میں اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں۔ کیا اس اختلاف کی بنیاد پر وہ تو ہیں استاد کے مرتب قرار دیے جائیں گے؟ گویا ہماری علمی و ثقافتی روایت میں اختلاف کا نہ ہونا ایک اجنبی چیز ہے اور دلیل و برہان کی بنیاد پر اختلاف ایک فطری حقیقت ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں تحمل، رواداری، کشاوری، دلی، اکرام و محبت کا نقدان پاپا جاتا ہے۔ اختلاف خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، مختلف کا خون تک بھانے میں درفعہ نہیں کیا جاتا۔ ہماری نگاہ میں مسئلہ چاہے کتنا پیچیدہ نظر آتا ہو اگر خلوص نیت اور دیانت داری کے ساتھ اس پر غور کیا جائے تو اس کا حل نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہمیں اسے جلد از جلد اختیار کرنا ہو گا۔ منافرت، مقاطعہ، مقابلہ اور فساد مسکون سے مستحکم انسانی معاشرے کی جزوں کو ہوکھلا کر کے تباہ و بر باد کر دیتا ہے۔ مسلم معاشرے میں جب بھی فروعی اختلافات کو بنیادی اہمیت دی گئی، امت مسلمہ کی ہوا اکھڑی (اور آپس میں جھگڑہ نہیں ورنہ تمہارے اندر کمروری پیدا ہو جائے گی) اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ انسفال (۳۶:۸) اور وہ تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود دشمن کے لیے تر نوالہ بن گئی۔ اس لیے ہمیں خود آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہو گا۔

کیا ہر مسئلہ بنیادی طور پر عقیدے کا ہے؟ کیا ہر مسئلک کے ماننے والوں کے اللہ اور رسول مخالف ہیں؟ یا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہر مسئلک کا کعبہ الگ ہے یا سب کا قبلہ حرم کعبہ ہی ہے؟ کیا کسی مسئلک کے ماننے والے زکوٰۃ کے قائل ہیں اور کسی کے قائل نہیں؟ کیا کسی مسئلک میں روزہ فرض ہے اور کسی میں نہیں؟ ان تمام اور دیگر اس جیسے سوالات پر جتنا غور کیا جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ بنیادی عقیدے کے لحاظ سے معروف سنی و شیعہ مسالک میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس بنیاد پر ان میں سے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ چونکہ وہ فلاں جزوی معاملے میں یہ رائے رکھتے ہیں اس لیے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت وہی ہو گی جو مرتد یا مشرک یا کفار کے ساتھ ہوتی ہے، فکر و نظر کا یہ زاویہ دین سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ کوئی شخص جو دین کا فہم رکھتا ہو ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔

فرقة واریت کے اسباب

پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آئے دن ایک فرقہ دوسرے فرقے کی عکیفیت کرتا رہتا ہے ایک دوسرے پر تمہری کرتا ہے اور بر ایجاد کرتا ہے۔ جائزہ لیا جائے تو اس طرزِ عمل کے پیچھے تین بنیادی عناصر کا فرمان نظر آتے ہیں:

اول: خود اپنے بنیادی عقیدے اور دوسرے فرقے کے عقیدے کے بارے میں معلومات کی کمی اور غیر مصدقہ معلومات پر بھروسہ کرنا۔

دوم: ہر فارغ التعلیم بلکہ طالب علم کا اپنے آپ کو مقام افتاؤ فضائی پر بخدا دینا۔ نتیجتاً وہ ایسے بہت سے معاملات میں جن میں فیصلے کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل ہے بلکہ تردود کے اپنا فتویٰ جاری کر دیتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آخر حضور نبی کریمؐ نے ایک جلیل القدر صحابی کو مخاطب فرماتے ہوئے یہ بات کیوں فرمائی تھی کہ کیا تم نے فلاں شخص کو قتل کرنے سے قبل اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس میں ایمان تھا یا نہیں؟ ہر صاحب علم جانتا ہے کہ دورانِ جہاد ایک شخص نے عین حالت جنگ میں اپنے آپ کو قتل کیے جانے سے قبل یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور حضور نبی کریمؐ اللہ کے رسول ہیں۔ سر برہا لشکر نے یہ سمجھا کہ یہ شخص محض جان بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے اور اس کے قتل سے ہاتھ نہ روکا۔ حضور نبی کریمؐ نے ان کے اس عمل کو ناپسند فرمایا۔ لیکن ہمارا روزہ مرہ کا مشاہدہ ہے، ہر کس و ناکس کے بارے میں محض افواہ اور غیر مصدقہ معلومات کی بنیا پر بلکہ کسی تکلف و تردید یہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ وہ منافق ہے، بدعتی ہونے کے سبب ضالین میں سے ہو گیا، اس لیے اس پر ہاتھ اٹھانا جائز ہو گیا۔

سوم: معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید اپنے میں الانسانی تعلقات کو بھی اپنی سیاسی وابستگیوں کے تابع کر دیا گیا ہے اور جب کسی مسلک کے ماننے والوں کا کسی لادینی جماعت کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مسلکی اختلافات کو سیاسی وابستگی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اگر اس سے آگے بڑھ کر کہا جائے کہ ہمارے ہاں مسلکی تشدد عموماً سیاسی عناصر کے مفادات کی روشنی میں ہوتا ہے تو غلط نہ ہو گا۔

پاکستان میں شیعہ سنی کھچاؤ کی جزیں عموماً سیاسی مفادات رکھتے والے افراد تک پہنچتی ہیں اور وہ اختلافات کو ہوادے کر اور یا ایک دوسرے فرقہ کی پشت پناہی کر کے اپنے لیے مناسب سیاسی فضا پیدا کرتے رہتے ہیں۔ انھیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس طرح منافتوں کی جو خیز ہر شندہ کے عمل کے نتیجے میں گہری ہوتی چل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جواب دہی تو کرنی ہی ہو گی، خود اس دنیا میں بھی کسی وقت اقصابی عمل کے نتیجے میں انھیں اپنے کیے پر جواب دہی کرنی نہ پڑ جائے۔

دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد انسانی جان، خون اور حرثت کا احترام ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایک جان کو بغیر کسی حق کے ضائع کیے جانے کو پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا گیا۔ اسلامی شریعت میں (جس نے کسی انسان کو خون کے بد لے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ المائدہ

(۳۲:۵) قتل نفس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایسے تشدد پرست گروہ وجود میں آگئے ہیں جو اپنے نام اور اپنی پیچان حضور نبی کریمؐ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کرنے کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں جسے خود اللہ اٹھ کے رسولؐ اور ان کے صحابہؓ نے شدت سے منع کیا گیا ہے؟

فرقة واریت کا سدباب: ممکنہ حل

ہمارے خیال میں اس کی ذمہ داری مکمل طور پر دینی مدارس، ائمہ و مشائخ اور علماء نہیں ڈالی جاسکتی۔ ہمیں تجویز کر کے دیکھنا ہو گا کہ کیا واقعی دینی مدارس کے نصاب میں شیخ الحدیث دورہ حدیث کے دوران میں کچھ چلانے، ہمیں کا پھر اڑانے، ہوائی جہاز چلانے اور کاشنکوف کی ساخت، فوائد اور ترکیب استعمال کی عملی تربیت بھی دیتے ہیں یا وہ اپنے طلبہ کو تفسیر حدیث، فقہ اور عقیدہ و کلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بات بھی قبل غور ہے کہ کیا تشدد کا روایہ صرف دینی مدارس کے طلبہ انتیار کرتے ہیں یا قومی محرومیوں نے سرکاری یونیورسٹیوں کے برکیپس پر ایسے طلبہ کے گروہ پیدا کر دیے ہیں جو اکثر مسلح رہتے ہیں اور آپس میں قتل و غارت کے مرکب ہوتے ہیں۔ دینی مدارس کے طلبہ کے حوالے سے طالبان کی مثال پیش کی جاتی ہے کہ وہ محض فقد و حدیث کے طالب علم نہیں بلکہ عسکری تربیت یافتہ افراد ہیں۔ لیکن یہ بات کہنے والے اس حقیقت کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ۱۵۰۰ اسال کی اسلامی روایت علم یہ بتاتی ہے کہ آج تک کسی شیخ الحدیث نے اپنے طلبہ کو میں کا پھر اڑانے کی تربیت نہیں دی۔ پھر طالبان یہ سب کچھ یکھ کر کہاں سے آگئے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ جس بیت مقدارہ نے انھیں یہ تربیت دی وہی آج دوسروں پر الزام دھرتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اس جملہ معتبر ضمہ سے قطع نظر، جو حقیقت واقعہ (ground reality) پائی جاتی ہے، ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہو گا۔

۱- اس پیچیدہ اور اچھے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے پہلا اقدام خود نویعت مسئلے کا تعین و تجزیہ ہے اور یہ کام باہر سے آنے والا کوئی امریکی یا برطانوی مستشرق نہیں کرے گا، اسے ان افراد کو کرنا ہو گا جو خود کو مختلف ممالک کا ”نمایندہ“ سمجھتے ہیں۔ نماینده ممالک خواہ وہ شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، انھیں مل کر معرفی طور پر ایک تجویزی عمل کے ذریعے مسئلے کا تعین کرنا ہو گا کہ اصل سبب کیا ہے؟ اس کی جڑیں کہاں تک پہنچتی ہیں اور اس کے محکمات کیا ہیں؟

۲- فقہی ممالک کے نماینده علماء کو ایک مرتبہ نہیں بار بار ایک مستقل فورم کی شکل میں ایک ساتھ بیٹھ کر اُنہی اور ریڈ یو پر اپنے مسلم کے مانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، امن عامہ کے قیام، نفرتوں کے خاتمے اور آخرت و حق کے قیام کے لیے اپنی ملخصانہ رائے دینی ہو گی۔ وہ دو عملی اختیار نہیں کر سکتے کہ نجی محفلوں میں یا کسی قومی کانفرنس میں ایک مشترکہ اعلامیہ پر قیام امن اور اتحاد امت کی کسی قرارداد پر دستخط بھی کر دیے جائیں

اور ساتھ ہی ان کے مسلک کی ایک سپاہ دوسروں کے اعوان و انصار سے نبرد آزمابھی ہو جائے۔

۳۔ تشدد، قتل و غارت اور اختلافات کی پیدا کردہ منافرتوں کو ڈور کرنے کے لیے علماء اور مسلمک کے رہنماء افراد کو آگے بڑھ کر ایک مشینت کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ بات باور نہیں کی جاسکتی کہ ایک مسلمک کے سربراہ تو ایک متوازن الفکر معروف عالم دین ہوں لیکن اسی مسلمک کا ایک عسکری تربیت یافتہ گروہ بھی ہو جو جہاں جب چاہے شب خون مارنے کے لیے آزاد ہو۔ ظاہر ہے ایسے گروہ کی قیادت جن بھوت یافر شستہ تو کرنے سے رہے۔ کسی مسلمکی سربراہ کی رائے کے خلاف ایسے افراد کا کوئی کام کرنا عقل نہیں مان سکتی۔ گویا مسلمک کے سربراہ ادا کرنا ہوگا اور اپنے مسلمک کے پیروکار افراد کے ثابت اور منقی تمام کاموں کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔

۴۔ ہمیں اس حقیقت کو مانتا ہوگا کہ انسانی مسائل کا حل تہا قوت کے استعمال سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ مسلمکی گروہ بھی جو غیر دانستہ طور پر ایک دشمنت پسندانہ طرز عمل کا شکار ہو گئے ہیں، انھیں موجودہ تشدد کی ثقافت کی گرداب سے نکلنے کے لیے جرأت مندی اور خلوص نیت کے ساتھ اصلاح حال کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ مسائل کے حل کے لیے محلے اور جوابی محلے کی جگہ عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے باہمی اعتماد اور ملکی یک جہتی کے قیام کے لیے ان تلخ دشمنیوں کو فن کرنا ہوگا جو وقتاً فوقتاً کسی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ آئین کا ہوز زیادہ عرصہ چھپا نہیں رہتا اور جلد یا بدیر حفاظت سے پرداہ اٹھ کر رہتا ہے اس لیے متعلقہ مسلمکی گروہوں کو آنے والی نسلوں کے خیال سے نفرتوں کی اس سلکتی ہوئی آگ کو بھانا ہوگا خواہ اس عمل میں ان کے اپنے باتھوں پر آجبلے پڑ جائیں۔

۵۔ جماعت اسلامی جو اس خطے میں واحد غیر مسلمکی دینی، اصلاحی، دعویٰ اور سیاسی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے بھی اس ملیٰ اہمیت کے معاملے میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے ارکان، امرا، ارکان شوریٰ غرض قیادت میں ہر سطح اور درجے پر اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی فکر کے افراد و علماء شامل ہیں۔ اس میں فقہ جعفریہ سے وابستہ حضرات بھی شامل ہے ہیں۔ یہ وہ واحد دینی جماعت ہے جو دیگر جماعتوں کے سربراہان و مخلصین کو بلا کسی تردود و تکلف ملی یک جہتی کے لیے دعوت دے سکتی ہے۔ لیکن یہ کام محض کافر نسلوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس غرض سے ایک مستقل رابطہ گروپ تشكیل دینا ہوگا، جس میں بار بار ملقاتوں کے نتیجے میں اعتماد کی بحالی اور دلوں میں قربت پیدا ہو سکے۔ اس تعمیری اور طویل عمل میں ایک دوسرے سے واقفیت ذاتی تعزیز اور تعمیر اعتماد (confidence building) بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔

۶۔ مختلف ممالک کے جید علماء کرام اور بزرگان دین کو بھی عزم کرنا ہوگا کہ وہ اپنے مملک کو مزید بدنام نہ ہونے دیں گے اور جو دست شرائیز ان کے مملک کے بعض حضرات کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہوں ان کو پچانتے ہوئے اس داخل اندازی کو جرأت کے ساتھ بند کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لازمی طور پر ان معاملات میں حکومت کو خلوص نیت اور مکمل عزم کے ساتھ، اس عمل میں برابر کا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک طرف اسے اپنے اداروں کو اس غرض سے حرکت میں لانا ہوگا اور دوسری طرف عدیہ کے احترام کو بحال کرنا ہوگا۔ ابلاغ غ عامہ کو بھی ایک تعمیری رخ پر چلنا ہوگا اور اطلاعات کے ذریعے سنتی پھیلاؤ کاپنے مذموم کاروبار کو چکانے کی جگہ ان اداروں اور افراد کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنا ہوگا جو دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر اپنے مفادات کے پیش نظر ابلاغ غ عامہ کے اجارہ دار اقتدار میں شریک دو جماعتوں میں جس کے بارے میں چاہیں اور جب چاہیں تحقیقات پر مبنی جائزے چھاپ سکتے ہیں کہ کس کی کتنی ملاک کہاں پائی جاتی ہیں تو کیا دہشت گروں کے خلاف اس قسم کی تحقیقات نہیں ہو سکتیں۔

۷۔ قوی ابلاغ غ عامہ کی ذمہ داری بھی اس سلسلے میں غیر معمولی طور پر اہم ہے۔ اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ بعض علماء اس دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو حکومتی ابلاغ غ عامہ (ریڈ یو/ٹی وی) کو کس نے روکا ہے کہ وہ ملک کے بڑے اور جھوٹے تمام نمائیدہ علماء کو یک بعد دیگرے ٹو ٹو پر بلا کر خود ان سے براہ راست اس مسئلے کا حل دریافت کریں اور معروضیت اور کشادگی کے ساتھ ان کی آراء کو بغیر کسی ترمیم کے نشر کریں۔ یہ سمجھنا کہ اس طرح کشیدگی بڑھ جائے گی بے بنیاد و اہمہ ہے۔ ہر فرد اپنی جماعت کی ذات کے حوالے سے خوب سمجھتا ہے کہ کس بات کے کہنے سے ثابت یا منفی تاثر پیدا ہوگا۔ اس لیے براہ راست ان حضرات کاٹی ٹو ٹو آنا خود یہ واضح کر دے گا کہ آخر اس ہنگامے کے پس پر دہ کون ہے؟ اگر یہ علماء پر بیت کا اعلان کرتے ہیں تو پھر خود بخود ظاہر ہو جائے گا کہ تشدید دہشت گردی کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ قصہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اس قسم کے قوی اہمیت کے حساس موضوعات پر بات کھل کر ہونی چاہیے۔ پس پر دہ جوانمردی دکھانا اور سامنے بھولے پن کا مظاہرہ کرنا عوام کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا۔ عوام خوب سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟

تحریک اسلامی کی ذمہ داری

یہ مسئلہ ملک کی بقا سے وابستہ ہونے کے سبب تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اولاً تحریک کی بنیاد ہی حریت فتح پر ہے۔ چنانچہ جماعت کی تاسیس (اگست ۱۹۷۱ء) سے آج تک جماعت نے اپنے دروازے ہر مسلم کے مانے والے متلاشیان حق کے لیے کھل رکھے ہیں۔ مسلمی منافر

اور گروہ بندی کی، جو دعوت دین کے بنیادی مزاج کے منافی ہے، ہمیشہ کھل کر خالیت کی ہے۔ غالباً تحریک اسلامی کا مقصد اس ملک عزیز میں اقامت دین اور صالح افراد کی قیادت کا قیام ہے۔ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب دین سے تعلق رکھنے والے افراد میں ایک دوسرے کے لیے احترام، محبت اور اخوت کے جذبات ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی ڈھال تھے۔ ان کے ہاتھ ان کی زبان، بلکہ ان کے ذہن تک ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات سے محفوظ تھے۔

جو جماعت صحابہ کرام کے اسوہ اور اسوہ رسول گو بنیاد بنا کر معاشرتی، معاشی، سیاسی اور تعلیمی و قانونی اصلاح کی داعی ہوا اس کے لیے یہ بات فریضے کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ جہاں بھی اپنے دو دینی بھائیوں کو مقابل دیکھے فاصلحوا بین اخویکم کے ابدی عالمی اسلامی اصول کی روشنی میں صلح جوئی کی کوشش اور دلوں کو جوڑنے کے لیے اپنا فرض ادا کرے۔ ثالثاً تحریک اسلامی نے اس ملک کے قیام میں گذشتہ صدی کے چوتھے عشرے سے جو نظری اور عملی کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مسلم لیگ نے مختتم مولانا مودودیؒ کی کتاب مسئلہ قومیت (جس میں انہوں نے وجود پاکستان کے لیے نظری بنیاد فراہم کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم نہیں ہیں، چنانچہ ہماری ثقافت، ہماری تاریخ، ہمارے ہیر و سب ان سے مختلف ہیں) کو کثیر تعداد میں جگہ جگہ تقسیم کیا۔ جس طرح اس ملک کے قیام میں تحریک نے کردار ادا کیا اور ایسے ہی اس میں اتحاد و یک جہتی کے قیام کے لیے بھی اسے قیادت کرنی ہوگی۔ رابعاً اس ملک میں نظام اسلامی کے قیام کے لیے تحریک اسلامی کو ان تمام قوتوں کو اپنے سے قریب لانا ہوگا جو خود کو مدد ہی جماعتیں کہتی ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان جماعتوں میں اپنے مخالف ملک کے افراد کے لیے کم از کم عداوت اور دشمنی کے جذبات نہ ہوں۔

رواداری اور صبر و تحمل وہ اعلیٰ اقدار ہیں جن پر عمل کرنا مومن کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ نہ صرف قومی سطح پر بلکہ صوبائی، ضلعی، شہری اور محلہ کی سطح پر رواداری کے لیے ایک مسلسل تعلیمی جہاد کرنا ہوگا۔ اس جہاد کے نتائج ممکن ہے آج نظرنا آئیں لیکن یہ کام آنے والی نسلوں کی طرف سے ایک قرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلکی اختلافات سے بلند ہونے کے سب تحریک اسلامی ہی وہ ادارہ ہے جو اس کام کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ غیر جانب داری سے کر سکتا ہے۔