

سیکولرازم کا سرطان

سیکولرازم کا مفہوم

[پہلا حصہ]

گذشتہ پانچ صدیوں کے دوران مغرب کی سیاسی فکر میں اہم ترین تبدیلی ریاستی امور سے مذہب کی عملاً بے دخلی ہے، یہی امر سیکولر یورپ کا اہم ترین فکری کارنامہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر..... کہ جدید یورپ میں کلیسا کے خلاف شدید ردِ عمل کے فکری اسباب کیا تھے اور کلیسا اور ریاست کے درمیان ایک طویل محاذ آرائی بالآخر مؤخر الذکر کی کامل فتح پر کیونکر منتج ہوئی..... بیسویں صدی کے وسط میں استعماری یورپ کی سیاسی غلامی سے آزاد ہونے والی مسلمان ریاستوں میں بھی یہ سوال بڑے شد و مد سے زیر بحث لایا گیا کہ مذہب کا ریاستی امور کی انجام دہی میں کیا کردار ہونا چاہئے۔ مسلمان ممالکوں کا جدید دانشور طبقہ جس کی سیاسی فکر کی تمام تر آبیاری مغرب کے فکری سرچشموں سے ہوئی تھی، مسلمانوں کی ریاست میں اسلامی شریعت کو ایک پریم قانون کی حیثیت دینے کو تیار نہ تھا، مذہب کے متعلق اپنے مخصوص ذہنی تحفظات کی وجہ سے وہ اسلام کو محض مسلمانوں کی انفرادی یا شخصی زندگی تک محدود دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ وہ اسلام اور ریاست کے باہمی تعلق کو بھی مسیحی مغرب کے کلیسا اور ریاست کے تصادم کے تناظر میں بیان کرنے پر مصر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک کے دینی طبقہ کے متعلق ان کے تاثرات کلیسا کے بارے میں مغربی دانشوروں کے تاثرات سے مختلف نہ تھے۔ مغرب کے کلیسا دشمن دانشوروں نے جس جذباتی انداز میں اہل کلیسا کو چارحانہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا، تقریباً وہی ناقدانہ اسلوب مسلمانوں کے اس طبقہ جدید کا بھی تھا۔ وہ اپنے خود ساختہ مفروضات کی بنا پر شدید خدشات کا شکار تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اسلام کو ریاستی امور میں بالادستی عطا کر دی گئی تو دینی طبقہ کلیسا کی طرح روشن خیالی، آزادی اظہار اور ترقی پسندی کے تمام امکانات کو نہ صرف ختم کر دے گا بلکہ روشن خیالی طبقہ کو مذہبی آمریت کا تختہ مشقی بھی بنایا جائے گا۔ لہذا انہوں نے اسلام کی بجائے سیکولرازم کے نفاذ پر زور دیا۔ یہ طبقہ اعداد و شمار کے لحاظ سے تو بہت قلیل تھا، لیکن مغربی استعماری طاقتوں کے سیاسی جانشین ہونے کی وجہ سے اسے بے حد اثر و رسوخ حاصل تھا۔ ان کے خیالات، اُممکیں اور فکری دھارے عوام کی اجتماعی فکر سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ مسلمان عوام اسلام کے علاوہ کسی اور قانون کی برتری کا تصور تک قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ جدید طبقہ اور سوادِ اعظم کے نظریات میں اس واضح خلج نے آزاد ہونے والی مسلم ریاستوں میں ایک نئے فکری تصادم کو جنم دیا، جس کی مختلف صورتیں آج بھی مسلم ریاستوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

پاکستان جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ اس کی نظریاتی اساس اور اسلامی تشخص کو ایک مخصوص لابی کی طرف سے مشکوک و متنازعہ بنانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ارجون کے اخبارات میں پاکستان کے وزیر داخلہ جناب مہین الدین حیدر کی جانب سے نیویارک ٹائمز کو دیئے گئے ایک انٹرویو کے حوالے سے ان کا بیان شائع ہوا کہ ”پاکستان کو ترقی پسند، ماڈرن، بردبار اور سیکولر سٹیٹ ہونا چاہئے۔ وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ حکومت ان ہزاروں مدارس کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے جہاں نوجوانوں کو جہاد کی تربیت دی جا رہی ہے اور جو مغرب کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے دوسرے دن یہ وضاحت کر کے اپنی جان چھڑائی کہ وزیر داخلہ کے بیان کو غلط منط کر کے پیش کر دیا گیا ہے اور یہ کہ انہوں نے پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنانے کا نہیں کہا۔ مگر اس موضوع پر سیاستدانوں اور رائے عامہ کے حلقوں کی طرف سے فوری طور پر شدید رد عمل کے بعد مسلسل اظہار خیال کا سلسلہ جاری ہے۔ اردو اخبارات نے اپنے اداروں میں واضح کیا ہے کہ سیکولر ازم کا تصور مسلم قومیت اور نظریہ پاکستان سے صریحاً متصادم ہے۔ سیکولر طبقہ بھی حسب روایت اس بحث میں کود پڑا ہے، وہ مسلسل قوم کو سیکولر ازم کا مفہوم سمجھانے میں مصروف ہے۔ ان کے خیال میں سیکولر ازم کا مطلب، مذہب دشمنی یا لادینیت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ریاست کی مذہبی معاملات کے بارے میں غیر جانبداری اور بے نیازی ہے۔ وہ دین پسندوں کو مطعون ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ سیکولر ازم کے مفہوم تک سے واقف نہیں ہیں۔ انگریزی اخبارات میں چھپنے والے مضامین کا اسلوب بالخصوص یہی رن لئے ہوئے ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیکولر ازم کا مفہوم کیا ہے؟ کیا سیکولر ازم اپنے لغوی و اصطلاحی معنوں میں اسلام یا نظریہ پاکستان سے متصادم ہے؟ اور پھر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان جیسی اسلامی تصور پر قائم ریاست سیکولر ازم کی متحمل ہو سکتی ہے؟ یہ معاملہ بھی تحقیق طلب ہے کہ مغرب میں سیکولر ازم کو فروغ کیونکر ہوا؟ مغرب میں مختلف ادوار میں سیکولر ازم سے کیا مطلب مراد لیا جاتا رہا اور آج کل عملی طور پر اس نظریے کے نفاذ کے کیا کیا مظاہر سامنے آئے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات درج ذیل سطور میں دینے کی کوشش کی گئی ہے:

سیکولر ازم کا مطلب

ہم انگریزی زبان کے چند معروف مصادر و مآخذ، انسائیکلو پیڈیا اور لغات کی روشنی میں سیکولر ازم کے مطالب و مفہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں:

(1) آکسفورڈ ڈکشنری انگریزی زبان کی وسیع ترین ڈکشنری ہے جو پندرہ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ علمی اعتبار سے اس اہم ترین لغت میں مختلف الفاظ کے نہ صرف معانی بیان کئے گئے ہیں بلکہ ان معانی کو مزید واضح کرنے کے لئے مختلف ادوار میں معروف مصنفین کی طرف سے ان کے استعمالات بھی

بیان کئے گئے ہیں۔ راقم الحروف کے خیال میں 'سیکولر'، 'سیکولرزم' اور 'سیکولر ازم' جیسے الفاظ کے متعلق جس قدر مبسوط تشریح آکسفورڈ ڈکشنری میں ملتی ہے، کسی اور لغت میں نہیں ملتی، صرف 'سیکولر' کے لفظ کو دو صفحات پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطالب کی اسم صفت (Adjective) اور اسم فاعل (Subject) کے دو واضح عنوانات کے تحت وضاحت کی گئی ہے اور پھر ان عنوانات کے مزید ذیلی عنوانات قائم کئے گئے ہیں، ان ذیلی عنوانات کو مختلف مصنفین کی طرف سے تحریر کردہ فقروں کی مثالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کی تمام وضاحتوں کو لفظ بہ لفظ پیش کرنا تو شاید غیر ضروری ہے، البتہ اس کے اہم ترین حصوں کے تریجے سے اس اہم لفظ کے اصل مفہوم تک پہنچا جاسکتا ہے۔ [جو قارئین سیکولرزم کے بنیادی لفظ سیکولر کا مطلب و مراد ملاحظہ کرنا چاہیں وہ حاشیہ میں دی گئی عبارت ملاحظہ کریں* جہاں 'سیکولر' کے لفظ کا اصول اور اصطلاحی مطلب آکسفورڈ ڈکشنری کی روشنی میں تفصیل سے درج کر دیا گیا ہے.....]

☆ **سیکولر (Secular):** (۱) یہ لاطینی زبان کے لفظ **Secular** یا **Secular** کی بدل ہوئی انگریزی شکل ہے۔ اس کے کئی مطالب اور اشکال ہیں۔ معروف ترین مطلب "The World" یعنی "دنیا" ہے جو چرچ کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسم صفت کے طور پر اس کے ساتھ درج ذیل مطالب ہیں: (i) Of or Pertaining to the World یعنی "دنیا کے متعلق یا دنیاوی" اس کی مزید تشریح یوں کی گئی ہے:

Of members of clergy: Living in the World and not in monastic seclusion, as distinguished from regular and 'religions'

"سیکولر سے مراد کلیسا کے وہ اراکان ہیں جو راہبانہ خلوتوں کی بجائے عام لوگوں کے درمیان رہتے ہوں،

اس اعتبار سے وہ ریگولر (باقاعدہ) اور مذہبی لوگوں سے تمیز ہیں"

اسی طرح اس کے دیگر استعمالات کچھ یوں تھے مثلاً: "سیکولر قانون" وغیرہ ایک ایسا شخص جو راہب کے فرائض تو

انجام نہیں دیتا تھا مگر ریونیو کا کچھ حساب رکھتا تھا، اسے "Secular Abbot" کہا جاتا تھا۔ پارٹیوں کے ایک خاص طبقے کو بھی 'سیکولر پارٹی' کہا جاتا تھا، انہیں Gospel (میخفہ) کی تعلیم کی اجازت نہیں تھی۔ ۱۷۸۲ء میں ایڈمز برگ کہتا ہے:

The Secular clergy are Universally fallen into such Contempt etc.

"سیکولر کlergy کی عالمی سطح پر نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے"

سیکولر پارٹی، کلیساؤں میں رہائش نہیں رکھتے تھے، گویا وہ ریڈیٹ کlergy (راہنشی پارٹی) سے مختلف تھے۔

(۲) اسم صفت کے لحاظ سے 'سیکولر' کا دوسرا مطلب ہے:

"Belonging to the World and its affairs as distinguished from the church and religion; Civil lay tempoal. Chiefly used as a negative term with the meaning non-ecclesiastical, non-religions or non-sacred."

"دنیا اور امور دنیا سے متعلق، چرچ اور مذہب کے امور سے مختلف، یعنی شہری، عام اور اس ماڈرن دنیا

سے متعلق (امور)۔ یعنی غیر روحانی، غیر مذہبی، اور غیر مقدس"

سیکولر مسلح گروہ (Secular Arm) ایسے افراد پر مشتمل ہوتا تھا، جسے پرانے زمانے میں چرچ مجرموں کو سزا میں دینے کے لئے استعمال کرتا تھا، چرچ کے اراکان (Clergy) کو کوئی سیکولر عہدہ لینے کی اجازت نہ تھی۔ ۱۶۷۳ء کے ایک

مضمون کی یہ سطر ملاحظہ ہو:

"I intend not here to speak of religion at all as a divine, but as a mere secular man."

یعنی "میں مذہب کے بارے میں ایک خدا رسیدہ شخص کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیکولر (عام) آدمی کی

حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں" اس میں سیکولر سے مراد ایک عام آدمی لیا گیا ہے۔

محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیکولر ازم

آکسفورڈ ڈکشنری میں سیکولر ازم کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے:

"The doctrine that morality should be based solely on regard to the well-being of mankind in the present life, to the exclusion of all considerations drawn from belief in God or in a future state."

⇒ جے۔ ایچ۔ نیومن (۱۸۷۳ء) لکھتا ہے "Bishops were now great secular magistrates" یعنی "بشپ اب بہت بڑے سیکولر مجسٹریٹ بھی بن گئے" Tennyson (۱۸۷۵ء) کوئین میری پر لطم میں کہتا ہے:

"A Secular kingdom is but as the body laching a soul"

یعنی "ایک سیکولر سلطنت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم روح کے بغیر"

(ii) ایک ایسا ادب، تاریخ، آرٹ (موسیقی) یا مصنفین اور فنکار جو مذہب سے نہ ہی متعلق ہوں نہ ہی جن کا مقصد مذہب کی خدمت بحالانا ہو، ان تمام کو "سیکولر" کا نام دیا جاتا ہے:

(iii) سیکولر تعلیم کے بارے میں آکسفورڈ ڈکشنری کے الفاظ ہیں:

"Of education instruction, Relating to non-religions subjects. In recent use often in plying the exclusion of religions teaching from education."

"ایک تعلیم سیکولر سے مراد ایسی تعلیم ہے جو غیر مذہبی مضامین پر مشتمل ہے، حالیہ استعمال میں اس سے

مراد یہ لی جاتی ہے کہ تعلیم سے مذہبی تعلیمات کو کسر نکال دیا جائے"

(۳) سیکولر کا بطور اسم صفت تیسرا مطلب یہ ہے:

"Of or belonging to the present of visible world as distinguished from the eternal or spiritual world: temporal, worldly."

"اس دنیا کی یا اس دنیا کے ہرے میں یا ظاہری آنکھ سے دیکھی جانی والی دنیا جو آبدی یا روحانی دنیا سے

مختلف ہے: مادی، یا دنیاوی" سیکولر کا ایک مطلب یہ بھی ہے:

"Caring for the present world only: un spiritual."

یعنی "صرف اس مادی دنیا کا ہی خیال رکھنا: غیر روحانی"

(۴) آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق سیکولر کا ایک استعمال یوں بھی کیا جاتا ہے:

"Pertaining to or accepting the doctrine of secularism- secularistic."

یعنی "سیکولر ازم کے متعلق یا سیکولر ازم کا نظریہ قبول کرنا، سیکولر پسندانہ"

۱۸۵۲ء کے لگ بھگ انگلینڈ میں سیکولر خیالات کی ترویج کے لئے مختلف شہروں میں تنظیمیں بھی قائم کی گئی، جنہیں

"سیکولر سوسائٹی" کا نام دیا گیا۔

(۵) بعض ایسے واقعات یا کھیلوں کے انعقاد کے لئے بھی "سیکولر" کا لفظ استعمال کیا گیا جو کسی خاص زمانہ سے تعلق رکھتے

ہیں مثلاً سیکولر گیم..... قدیم روم میں ۱۲۰ سال کے بعد تین دن اور تین راتوں تک جاری رہنے والے کھیلوں کو "سیکولر

گیم" کا نام دیا گیا۔

”یہ نظریہ کہ اخلاقیات کی بنیاد صرف اس مادی دنیا میں انسانیت کی فلاح کے تصور پر قائم ہونی چاہئے، خدا پر ایمان یا اخروی زندگی کے متعلق تمام تر تصورات کو اس میں سر سے کوئی عمل دخل نہ ہو“ مندرجہ بالا تعریف کو مزید یوں واضح کیا گیا ہے:

سیکولرازم ایسے قطعی طور پر واضح نظام عقائد (سسٹم آف میٹھ) کا نام ہے جسے معروف دانشور جی. جے. ہولی اوک (G.J. Holyoke) (۱۸۱۷ء تا ۱۹۰۶ء) نے بھرپور طریقے سے متعارف کروایا۔ (C) ۱۸۵۳ء میں ہولی اوک نے اپنی ایک تحریر میں سیکولرازم کو عوام کا عملی فلسفہ قرار دیا۔ اس نے اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے کہا:

"The term secularism has been chosen as expressing a certain positive and ethical element which the terms 'infidel' 'sceptic' 'Atheist' do not express."

یعنی ”سیکولرازم کی اصطلاح کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے تاکہ ایک خاص مثبت اور اخلاقی عنصر کو واضح طور پر بیان کیا جاسکے جو ’کافر‘، ’شکی مزاج‘ اور ’مخد‘ جیسی اصطلاحات کے استعمال سے واضح نہیں ہوتا“

(۲) آکسفورڈ لغت میں سیکولرازم کی دوسری تعریف یوں کی گئی ہے:

"The view that education or the education provided at the public cost, should be purely secular."

”یہ نقطہ نظر کہ تعلیم، یا وہ تعلیم جو عوام کے خرچ پر دی جائے، اسے خالصتاً سیکولر ہونا چاہئے“ سیکولرازم کے قریب قریب انگریزی زبان میں ایک اور لفظ Secularity بھی ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے:

"Worldliness, absence of religions principle or feeling."

یعنی ”دنیا داری، مذہبی اصولوں یا جذبات کا معدوم ہونا“

☆ اسی طرح ایک اور اصطلاح "Secularization" بھی ہے۔ اس کے تین مختلف معانی

⇒ اہم صفات کے اعتبار سے آکسفورڈ ڈکشنری میں ’سیکولر‘ کے چند ایک اور بھی مطالب درج کئے گئے ہیں، جنہیں طوالت کے خوف سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا مطالب ’سیکولر‘ کا مفہوم سمجھنے میں خاصی حد تک معاونت کرتے ہیں ☆ اہم قائل کے اعتبار سے ’سیکولر‘ کے تین معانی بیان کئے گئے ہیں:

- "On of the secular clergy, as distinguished from a "regular" or monk." وہ جو سیکولر کلرچی کارکن ہو، یا جو ایک ”باقاعدہ رکن یا راہب سے مختلف ہو“
- "A Jesuit Lay brother." ”اس سے مراد، ایک عام جمیست برادر ہے“
- "One who is engaged in the affairs of the world as distict from the church; a layman."

”جو دنیاوی امور سے وابستہ ہو، خرچ سے نہیں، یعنی ایک عام ’مخلص‘“

دیئے گئے ہیں مثلاً

(۱) اس سے مراد مذہبی یا روحانی اداروں کو سیکولر اداروں کی تحویل میں دینا یا ان کا استعمال سیکولر بنانا۔
(۲) قانون کی مذہبی خصوصیت کو سیکولر (ماڈی) رنگ دینا، تعلیمی نصاب یا قانون لطیفہ کو مذہب سے آزاد کرانا یا تعلیم کا سیکولر مضامین تک ہی محدود کرنے کا عمل۔

(۳) ایک مذہبی یا باقاعدہ (ریگولر) کو سیکولر میں بدل دینا۔

مندرجہ بالا دستور میں آکسفورڈ ڈکشنری میں سیکولر، سیکولر ازم اور سیکولرائزیشن کی اصطلاحات کے بارے میں درج شدہ معلومات کے اہم حصے بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں صرف بنیادی مطالب اور مفہیم کو ہی لیا گیا ہے۔ بہت ساری وضاحتوں یا تفصیلات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

درج ذیل دستور میں انگریزی زبان کے چند مزید انسائیکلو پیڈیا (موسوعات) اور لغات سے سیکولر ازم کی تعریف و توضیح کو یکجا کر دیا گیا ہے تاکہ متنوع حوالہ جات سے اس انتہائی اہم اصطلاح کی تفہیم میں زیادہ آسانی پیدا ہو۔

انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا جلد ۹، (پندرہواں ایڈیشن) میں سیکولر ازم کی وضاحت ملاحظہ کیجئے:

”سیکولر ازم سے مراد ایک ایسی اجتماعی تحریک ہے جس کا اصل ہدف اخروی زندگی سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر دنیوی زندگی کی طرف مرکوز کرانا ہے۔ قرون وسطیٰ کے مذہبی میلان رکھنے والے افراد میں دنیاوی معاملات سے متنفر ہو کر خداوند قدوس کے ذکر اور فکر آخرت میں انہماک و اشتراق کا خاصا قوی رجحان پایا جاتا تھا۔ قرون وسطیٰ کے اس رجحان کے خلاف رد عمل کے نتیجے میں نشاۃ ثانیہ کے زمانے میں سیکولر ازم کی تحریک انسان پرستی (ہیومن ازم) کے ارتقا کی شکل میں رونما ہوئی، اس وقت انسان نے انسانی ثقافتی سرگرمیوں اور دنیاوی زندگی میں اپنی کامیابیوں کے امکانات میں پہلے سے زیادہ دلچسپی لینی شروع کی۔ سیکولر ازم کی جانب یہ پیش قدمی تاریخ جدید کے تمام عرصہ کے دوران ہمیشہ آگے بڑھتی رہی اور اس تحریک کو اکثر مسیحیت مخالف اور مذہب مخالف (Anti-Religion) سمجھا جاتا رہا“

(2) Lobister کی ”ڈکشنری آف ماڈرن ورلڈ“ میں سیکولر ازم کی تعریف دو حصوں میں ان

الفاظ میں کی گئی ہے:

(۱) ”دنیوی روح یا دنیوی رجحانات وغیرہ بالخصوص اصول و عمل کا ایسا نظام جس میں ایمان اور عبادت کی ہر صورت کو رد کر دیا گیا ہو۔“

(۲) ”یہ عقیدہ کہ مذہب اور کلیسا کا امور مملکت اور عوام الناس کی تعلیم میں کوئی عمل دخل نہیں ہے“

(3) ”نیوٹمز ورلڈ ڈکشنری“ میں سیکولر ازم کی تعریف ان الفاظ میں دیکھی جاسکتی ہے:

”زندگی یا زندگی کے خاص معاملہ سے متعلق وہ رویہ جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دین یا دینی معاملات کا حکومتی کاروبار میں دخل نہیں ہونا چاہئے یا یہ کہ مذہبی معاملات کو نظام حکومت سے ارادتا

- دور رکھنا چاہئے۔ اس سے مراد حکومت میں خالص لادینی سیاست ہے۔ دراصل سیکولر ازم اخلاق کا ایک اجتماعی نظام ہے جس کی اساس اس نقطہ نظر پر ہے“
- مندرجہ بالا سیکولر ازم کے متعلق وضاحتوں، مفاہیم اور تعریفات کی روشنی میں سیکولر ازم کا مختصراً مفہوم جو سامنے آتا ہے، اس کے اہم ترین پہلو درج ذیل ہیں:
- ۱۔ سیکولر ازم ایک ایسا نظریہ ہے جو الٰہی، روحانی اور الٰہیاتی امور کی بجائے دنیاوی، مادی، غیر روحانی، غیر مذہبی اور غیر مقدس امور پر توجہ مرکوز کرنے کی دعوت دیتا ہے۔
 - ۲۔ سیکولر ازم درحقیقت قرون وسطیٰ میں کلیسا کی مذہبی انتہا پسندی کے خلاف شدید رد عمل تھا۔
 - ۳۔ سیکولر ازم کا نظریہ دین و سیاست یا چرچ اور ریاست کی مکمل تفریق پر مبنی ہے۔ سیکولر ریاست میں مذہب کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔
 - ۴۔ سیکولر ازم ایسا نظام ہے جو ایمان اور عبادت کی کسی صورت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ان کی شدت سے مخالفت کرتا ہے۔ لہذا سیکولر ازم اپنے مزاج کے اعتبار سے مذہب مخالف یا دوسرے الفاظ میں ’لادین‘ نظریہ ہے۔

سیکولر ازم کا اردو میں ٹھیک ٹھیک ترجمہ کیا ہے؟

اس سوال کے متعلق آج کل ہمارے اخبارات میں نئے سرے سے بحث کی جارہی ہے۔ اردو میں عام طور پر اس کا مطلب ”لادینیت“ کیا جاتا ہے، مگر ہمارے دانشور ”لادینیت“ کو سیکولر ازم کے مترادف کے طور پر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ انگریزی صحافت کے معروف ترین دانشور جناب اردو شیر کاؤس جی (پاری) نے اپنے ایک حالیہ کالم میں سیکولر ازم کے موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ اس میں من جملہ دیگر باتوں کے ان کا ارشاد ہے:

”اردو زبان میں کوئی واحد لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس سے سیکولر کا ترجمہ کیا جاسکے“

(روزنامہ ”ڈان“ ۲۵ جون ۲۰۰۰ء)

روزنامہ پاکستان میں تصویر قیصر اردو زبان کی اس مبینہ جہی دانشی پر یوں اکتھاہر افسوس کرتے ہیں:

”یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ اردو زبان میں کوئی ایسی لغت ابھی تک مرتب نہیں کی جاسکتی ہے جو ہمیں سیکولر ازم کی جامع اور واضح تعریف بتا سکے۔ ہمارے ذہنوں میں اس لفظ کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں، ان کا ازالہ کر سکے۔ لے دے کے ہمارے پاس مقتدرہ قومی زبان کی شائع کردہ لغت، ”قومی انگریزی اردو لغت“ ہے جس کی تدوین معروف اور محرز سکا لرجناب ڈاکٹر جمیل جالبی نے کی ہے۔ اس لغت کے تیسرے ایڈیشن (۱۹۹۶ء) میں سیکولر ازم کا مطلب یوں بیان کیا گیا ہے، ”لادینی جذبہ پارحانات بالخصوص وہ نظام جس میں جملہ مذہبی عقائد و اعمال کی نگی ہوتی ہے، اسے مزید یوں واضح کیا گیا ہے: یہ نظریہ کہ عام تعلیم اور مغربی مانند بود کے معاملات میں مذہبی عنصر کو دخل نہیں ہونا چاہئے“ (روزنامہ پاکستان ۱۴ جون ۲۰۰۰ء)

معلوم ہوتا ہے کہ فاضل کالم نگار ڈاکٹر جمیل جالبی جیسے نابغہ عصر اور اُردو زبان کے جید عالم کی مذکورہ بالا سیکولرازم کی تعریف سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔ اسی لئے وہ برطانوی خاتون اخبار نویس ایما ڈکن، (بریکنگ دی کریفو کی مصنف) کی اس مسئلہ کے متعلق رائے کا جواب دیتے ہیں، وہ لکھتی ہے:

”پاکستان میں مذہب کے لئے جو بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے اردو میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ مثلاً سیکولرازم کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ پاکستان کے مذہبی طبقات اور مولوی حضرات سیکولرازم کی مخالفت تو کرتے ہیں، مگر انہیں اس لفظ کے معنی نہیں آتے۔“

ایما ڈکن مزید لکھتی ہے:

”اُردو میں سیکولر اور سیکولرازم کا جو قریب ترین ترجمہ رائج ہے وہ ’لادین‘ اور ’لادینیت‘ ہے..... ’لادینیت‘ کو سیکولرازم کے مترادف اور ہم معنی کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ سیکولرازم کا درست مطلب ہے: مذہبی غیر جانبداری۔ وہ لکھتی ہے کہ پاکستان میں ایک بڑے ادیب نے مجھے بتایا کہ جب ہم پہلے پہل سیکولرازم کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے تو بھی لفظ ’سیکولرازم‘ اردو میں لکھ دیتے تھے کیونکہ اردو زبان میں اس کا ہم معنی یا مترادف موجود ہی نہیں لیکن مذہبی حلقوں نے سیکولرازم کے لفظ کو ناپسندیدہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور اس کی جگہ ’لادینیت‘ لفظ کی سرپرستی شروع کر دی اور اب گذشتہ دس برسوں سے یہ لفظ اخباروں میں دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس کی جگہ ’لادینیت‘ رائج ہو چکا ہے“ (حوالہ ایضاً)

تو میر قیصر صاحب نے نجانے برطانوی صحافی ایما ڈکن کا مذکورہ بالا طویل اقتباس اس اصطلاح کے اردو مترادف کے بارے میں ابہام کو دور کرنے کے لئے یا اس ابہام کو مزید بڑھانے کے لئے درج کیا ہے۔ ایما ڈکن کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اردو زبان کے مترادفات کے بارے میں اس کا مبلغ علم اتنا ہی جتنا کہ اسے ہمارے سیکولر دانشوروں نے ملاقاتوں کے دوران ’چوگا‘ دیا ہوگا۔ مگر ہمارے صحافی حضرات کا یہ کہنا کہ اردو میں سیکولرازم کا کوئی مترادف ہی نہیں ہے، بے حد حیران کن امر ہے۔ ایما ڈکن نے اہل پاکستان کو ان کی ’جہالت‘ پر متنبہ کرتے ہوئے انہیں درس دیا ہے کہ ’سیکولرازم‘ کا درست مطلب ’مذہبی غیر جانبداری‘ ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی جہالت یا انگریزی لغت مرتب کرنے والے ماہرین لسانیات (Lexico Graphers) کی ’جہالت‘ کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں۔ سیکولرازم کا درست مطلب اگر اردو زبان میں واقعی ’مذہبی غیر جانبداری‘ ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انگریزی لغات اور انسائیکلو پیڈیا میں سیکولرازم کی وضاحت کے ضمن میں "Religions inspartiality" یا کم از کم "Religions indifference" جیسے الفاظ آخر استعمال کیوں نہ کئے گئے۔ انہی لغات میں سیکولرازم کے لئے Anti-Religion کے واضح الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ ایما ڈکن یا ہمیں پاکستان کے کوئی روشن خیال دانشور ہی سمجھائیں کہ ہم انگریزی زبان کی معروف لغات کے مقابلے میں

ان کی سیکولرازم کی خانہ زاد، خود ساختہ اور ساقط الاعتبار وضاحت کو کس منطق کے مطابق قبول کریں۔ اور پھر ایما ڈیکن اور وہ صاحب جنہوں نے اسے بتایا کہ اردو زبان میں مذہبی طبقہ نے سیکولرازم کے لئے 'لادینیت' کی اصطلاح کو رواج دیا، اگر ذرا سا غور کریں تو انہیں اس سطحی التزام تراشی پر خود ہی شرم محسوس کرنے لگے گی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب جیسے اردو زبان و ادب کے عظیم دانشور، جو فکری اعتبار سے سیکولر ہیں، اگر اپنی مرتب کردہ لغت میں سیکولرازم کے لئے "لادینی جذبہ" جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر مذہبی طبقہ کو مطعون کیوں ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیا کوئی سیکولر دانشور یہ فرض کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب جیسا لسانیات کا مجرذ خاں اس معاملہ میں کسی غیر ذمہ دارانہ اور غیر ثقہ ترجمہ کو پیش کر سکتا ہے۔

یہ بات درست نہیں ہے کہ اردو زبان میں سیکولرازم کا مترادف موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کی زیر نگرانی مرتب کئے جانے والے "اردو معارف اسلامیہ" جو پنجاب یونیورسٹی نے شائع کیا (۱۹۷۲ء) کی جلد ۹ صفحہ ۳۳۶ پر سیکولرازم کا ترجمہ "ڈنڈینیت" کیا گیا ہے۔ انگریزی لغات میں سیکولرازم کی درج شدہ چند وضاحتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو "ڈنڈینیت" بھی بہت مناسب مترادف معلوم ہوتا ہے۔ بالخصوص "Worldliness" کا یہی ترجمہ ہی مناسب ہے۔ عالم اسلام کے نامور مفکر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی جن کی عربی اور اردو زبان میں تصنیفات کا ایک زمانہ معترف ہے، انہوں نے اپنی تحریروں میں سیکولرازم کے لئے "ناندہیت" کا مترادف استعمال کیا ہے۔ ان کی معروف تصنیف "عالم اسلام میں مغربیت اور اسلامیت کی کشمکش" میں متعدد مقامات پر "ناندہیت" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ البتہ کہیں کہیں انہوں نے "لادینیت" کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان و ادب کے اتنے بڑے شاہ سوار اور مایہ ناز ادیب نے "ناندہیت" اور "لادینیت" کے الفاظ کیا محض تہذیب مغرب کے خلاف کسی تعصب کی بنا پر استعمال کئے ہیں؟ سید ابوالحسن علی ندوی کے متعلق اس طرح کا سوئے ظن کوئی بہت بڑا بد باطن ہی پال سکتا ہے۔

عربی زبان جو اردو زبان کا بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ اردو زبان کے ہزاروں خوبصورت الفاظ اور تراکیب کا اصل منبع و مصدر عربی زبان ہی ہے۔ امت مسلمہ کا عظیم ترین لٹریچر بھی اسی مقدس زبان میں موجود ہے جس میں "قرآن عربی" نازل فرمایا گیا۔ عربی زبان کی فصاحت ضرب المثل ہے۔ عالم عرب کے معروف سیکولر دانشور سیکولرازم کا ترجمہ العلمانیہ کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی کسی نے اس کا ترجمہ "مذہبی غیر جانبداری" نہیں کیا۔ مگر عربی زبان کے دین پسند دانشوروں نے عرب سیکولر طبقہ کی جانب سے سیکولرازم کے لئے "علمانیہ" کے مترادف کو غلط قرار دیا ہے۔ عالم عرب کے شہرہ آفاق مصنف علامہ یوسف قرضاوی نے اپنی کتاب "سیکولرازم اور اسلام" میں سیکولرازم کے معانی و مطالب پر مفصل روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اب دیکھنا یہ ہے کہ ’سیکولرازم‘ کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے لئے عربی زبان میں ’علمائیت‘ کا لفظ مستعمل ہے جو کہ انگریزی Secularism، فرانسیسی Secularite کا ترجمہ ہے۔ مگر یہ ترجمہ غلط ہے اس لئے کہ لفظ علم یا اس کے مشتقات کا سیکولرازم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم کا مترادف انگریزی اور فرانسیسی میں Science ہے جو مسلک یا لکھ سائنس کی جانب منسوب ہوا، اسے Scientism کہا جاتا ہے اور علم کی جانب انگریزی میں نسبت ہو تو انگریزی میں اسے Scientific کہا جاتا ہے“

وہ اس موضوع پر علمی بحث کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں:

”بحر حال سیکولرازم کا صحیح ترجمہ ’لاادینی‘ یا ’دنیادوی‘ ہے۔ دنیادوی نہ صرف ان معنوں میں کہ یہ آخری کے بالمقابل ہے بلکہ ان مخصوص معنوں میں کہ ایسا دنیادوی رویہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو یا اگر کوئی تعلق ہو تو یہ تعلق تضاد کا تعلق ہو۔ عربی زبان میں سیکولرازم کا ترجمہ ’علمائیت‘ اس لئے کیا گیا ہے کہ ترجمہ کرنے والے ’دین‘ اور ’علم‘ کا وہی مفہوم سمجھتے ہیں جو ان الفاظ کا مسیحی دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں دین اور علم دو متضاد الفاظ ہیں یعنی ان کے یہاں جو بات دینی یا مذہبی ہو وہ علمی نہیں ہو سکتی اور علمی بات دینی نہیں ہو سکتی۔ غرض ان کے یہاں علم اور عقل دین کے بالمقابل اور اس کی ضد ہیں اور اسی طرح ’علمائیت‘ اور ’علمائیت‘ ایسے رویے ہیں جو دین کے برعکس ہیں“ (صفحات: ۴۹-۵۱)

مشہور مستشرق آربری اپنی کتاب ”مشرق وسطیٰ میں مذہب“ میں لکھتا ہے:

”ماذی علیت، انسانیت، طبعی مذہب اور وضعیت سب لا دینیت (سیکولرازم) کی صورتیں ہیں اور لا دینیت یورپ اور امریکہ کا ایک نمایاں وصف ہے۔ اگرچہ یہ مظاہر مشرق اوسط میں بھی موجود ہیں لیکن انہیں کوئی فلسفیانہ رخ یا متعین ادبی رخ نہیں ملا۔ اس کا حقیقی نمونہ جمہوریہ ترکیہ میں مذہب و حکومت کی تفریق ہے“

پاکستان کے سیکولر دانشور سیکولرازم کا ترجمہ ’مذہبی غیر جانبداری‘ اگر بتلاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے سیکولر ریاست غیر جانبدار ہوتی ہے۔ وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی ’لاادینی‘ یا ’غیر مذہبی‘ ریاست کا اس جرات مندی سے مطالبہ کرنا ممکن نہیں ہے جس طرح کہ یورپ میں۔ یہاں اس طرح کے مطالبہ کو نہ صرف مسترد کر دیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف شدید رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے، اسی لئے وہ اسلام کی کھلم کھلا مخالفت کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ وہ نظریاتی طور پر ’لا دین‘ ہی ہیں مگر اپنے نظریے سے ان کی وابستگی اتنی شدید نہیں ہے کہ وہ اس کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر سکیں۔ عالم اسلام میں ترکی سیکولر ریاست کی نمایاں ترین مثال ہے۔ وہاں جس ’غیر جانبداری‘ کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کی داستانیں زبان زد عام ہیں۔ اس نام نہاد غیر جانبدار (سیکولر) ریاست میں ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کو محض اس لئے برداشت نہیں کیا جاتا کہ اس نے سر پر سکارف

اوڑھ رکھا ہے۔ گزشتہ سال ترکی پارلیمنٹ کی خاتون رکن محترمہ مروۃ کی اسمبلی کی رکنیت اس 'جرم' کی پاداش میں منسوخ کر دی گئی اور ان کی شہریت ختم کر دی گئی۔ وہ اب در بدری کا دکھ سہہ رہی ہیں۔ سیکولر ازم کا اگر مزید مفہوم سمجھنا ہو تو پاکستان کے مادر پدر آزاد دانشوروں اور صحافیوں کی تحریریں پڑھ لی جائیں۔ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو شدید نفرت اور حقارت ان کی تحریروں میں ملتی ہے، وہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ سیکولر ازم کا جو مفہوم ان کے اپنے ذہنوں میں ہے اس کے لئے "لادینیت" بلکہ بعض انتہا پسند افراد کی صورت میں "دہریت" کے الفاظ ہی صحیح مترادفات ہیں۔

پاکستان کے ایک سیکولر دانشور عزیز صدیقی صاحب جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں:

"ہر ملک کے آئین میں اس امر کا اعلان واضح طور پر ہونا چاہئے کہ اس کے تمام شہری اور مذہبی، نسل اور لسانی گروہ قانون کی نظر میں برابر ہیں اور انہیں برابر کی سطح پر اور پوری آزادی کے ساتھ ہم آہنگی کے ماحول میں ترقی کرنے کے مواقع حاصل ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ریاست کو لفظی اور معنوی دونوں لحاظ سے سیکولر ہونا پڑے گا۔ ایک بے عمل ریاست کے بعد بدترین منافرت پیدا کرنے والی ریاست وہ ہے جو اپنے عمل میں جانبدار ہے اور جو حکومت غیر سیکولر ہے وہ صریحاً جانبدار ہے۔ چنانچہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہونی چاہئے کہ وہ علم، آگہی اور معقولیت کا ایسا ماحول پیدا کرے جس میں عصیت پر مبنی اصول اور تشدد کے حربے بالعموم ناپسند کئے جانے لگیں"

(پاکستانی معاشرہ اور عدم رواداری: مرتب حسن عابدی، صفحہ نمبر ۶۳)

سیکولر ازم کے حامیوں کے دوہرے معیار

عزیز صدیقی صاحب جن معنوں میں سیکولر ریاست کو غیر جانبدار سمجھتے ہیں، ان معنوں میں ایک اسلامی ریاست بھی غیر جانبدار ہوتی ہے۔ اس میں قانون کی حکمرانی کا وہی تصور موجود ہے لیکن عملی حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہ تو سیکولر ریاست کلیتہً غیر جانبدار ہوتی ہے اور نہ ہی اسلامی ریاست۔ چونکہ دونوں ریاستوں کے پس پشت ایک بے حد توانا نظریہ کارفرما ہوتا ہے، اسی لئے دونوں ریاستیں ہی درحقیقت نظریاتی ریاستیں ہوتی ہیں۔ اور ایک نظریاتی ریاست کبھی بھی مکمل غیر جانبدار نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اسے ہونا چاہئے۔ ایک اسلامی ریاست اسلام کی نظریاتی اساس سے متصادم سرگرمیوں کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کرے گی۔ ایک سیکولر ریاست اپنے شہریوں کو ساحل پر فطری لباس (ننگاپن) میں گھومنے کی تو بخوشی اجازت دے دیتی ہے، مگر یہی سیکولر ریاست سکول کی بچیوں کی سر پر سکارف اوڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، فرانس اور مصر کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ترکی کی سیکولر ریاست شہوت انگیز موسیقی کی کھلم کھلا اجازت دیتی ہے، مگر وہ مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اذان دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہاں کے تعلیمی اداروں میں مذہب دشمن مضامین پڑھائے جاتے ہیں مگر دین کی تعلیم کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر

ہمارے ہاں عزیز صدیقی صاحب جیسے سیکولر دانشور جو علم، آگہی اور عقلیت سے بھرپور مگر عصبیت سے خالی معاشرہ کا قیام چاہتے ہیں، وہ دینی مدارس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہاں ان کی 'روداداری' ایک عجیب تنگ نظری میں بدل جاتی ہے۔ وہ علم سے مراد صرف دنیاوی علوم لیتے ہیں۔ اگر عوام اپنی مرضی سے دینی علوم کا اہتمام کرنا چاہیں تو یہ اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ المختصر سیکولر ریاست کی "غیر جانبداری اور عدم مداخلت" ایک ڈھونگ اور لالچنی دعویٰ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فاشی اور عریانی کے خاتمے کے لئے ریاستی مداخلت زیادہ قابل قبول ہے یا دینی مدارس کو ختم کرنے یا اسکراف پر پابندی لگانے کے لئے ریاستی مداخلت زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کا فیصلہ ہر ذی شعور پاکستانی مسلمان خود کر سکتا ہے۔

اسلام اور سیکولر ازم میں مشترک قدریں ڈھونڈنے کی کوشش

ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ جو مذہب سے مکمل انکار نہیں کرتا، اسلام اور سیکولر ازم کے درمیان عجب مشابہت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ چونکہ سیکولر ازم کا ایک پہلو دنیوی امور کی انجام دہی بھی ہے اور اسلام دین و دنیا کی تفریق کا قائل نہیں ہے۔ لہذا یہ حضرات 'دنیا داری' کو اسلام اور سیکولر ازم کے درمیانی قدر مشترک قرار دے کر اسلام اور سیکولر ازم کے درمیان فرق کو مٹا دینا چاہتے ہیں اور پھر اس استدلال کے ذریعے بڑھم خویش ثابت کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست ہی سیکولر ریاست ہے۔

روزنامہ ڈان (۲۵/ جون ۲۰۰۰ء) میں کراچی کے پروفیسر سید جمیل واسطی کا ایک مفصل مکتوب،

”اسلام اور سیکولر ازم“ کے عنوان سے چھپا ہے۔ موصوف رقم طراز ہیں:

”لفظ 'سیکولر' کا 'لادینی' ترجمہ کرنا درحقیقت اس لفظ کے اصل مطلب کو مسخ کرنے اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ اس لفظ کو اس کے اصل تاریخی تناظر سے الگ کر کے صحیح طور پر سمجھا نہیں جاسکتا۔ مسیحی مغرب میں دو متحارب قوتیں تھیں، یعنی چرچ اور ریاست، پوپ اور قیصر، جو ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے اکثر آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔

اسلام کے مذہبی اور سیاسی نظام میں، نہ تو کوئی چرچ ہے، نہ کوئی پوپ اور نہ ہی کسی قیصر (Emperor) کی منجائش ہے۔ پہلے چار خلفاء راشدین نہ بادشاہ تھے، نہ ہی سلطان۔ سیکولر کا متضاد لفظ Theocratic (تھیوکریسی)، Monastic (راہبانہ) اور Clerical ہے، چونکہ اسلام میں کوئی چرچ نہیں ہے، نہ ہی کوئی راہبانہ سلسلہ ہے، اس لئے 'اسلامک' اور 'سیکولر' ریاست، دونوں اپنے شہریوں کو مذہبی آزادی دیتی ہیں۔ انہیں انسانی حقوق، آزادی، قانون و انصاف کی نگاہ ہی مساوات کی ضمانت دینی ہیں، سیکولر کا مطلب ہے: دنیاوی اور مادی اور اسلام ایک جامع مذہب کی حیثیت سے چونکہ دنیاوی معاملات و مفادات کا احاطہ بھی کرتا ہے لہذا یہ ایک سول (Civil) اور سیکولر مذہب ہے“

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دنیوی اور آخری زندگی دونوں کے معاملات کا احاطہ کرتا ہے،

اسلام میں دین و دنیا کی مجموعیت نہیں ہے۔ اسلام جہاں اپنے پیروکاروں کو اُخروی زندگی کی تیاری کے لئے ہدایت کرتا ہے۔ وہاں انہیں یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ ”اس دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو“ (القرآن) مگر سیکولرازم اور اسلام کی ’اپوچ‘ میکر مختلف ہے۔ اسلام اُخروی و دنیوی زندگی میں توازن کا درس دیتا ہے، مگر سیکولرازم کے ہاں ’اُخروی‘ معاملات کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہاں تو مقصود و مطلوب محض دنیاوی لہذا ہند ہیں۔ دنیاوی لذتوں کی طرف یکطرفہ رجحان خود غرضی، حرص اور مادہ پرستی کے جذبات پروان چڑھتا ہے۔ سیکولرازم میں دنیا سے شدید رغبت اور آخرت سے عدم رغبتی کا تصور ملتا ہے۔ اسی لئے اسلام اور سیکولرازم میں ایک جزوی مماثلت کے باوجود دونوں کے نظریہ حیات میں بہت فرق ہے۔ لہذا اسلام کا سیکولرازم سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا۔ ”دنیویت“ سیکولرازم جیسی وسیع اصطلاح کا محض ایک پہلو ہے۔ اس اصطلاح کا غالب پہلو وہ ہے جسے ”لادینیٹ“ کہا جاتا ہے۔ پروفیسر جمیل واسطی صاحب جیسے افراد کی عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی برتری ظاہر کرنے کی یہ کاوش جتنی بھی نیک نیتی پر مبنی ہو، مگر اس کے مضمرات نہایت خطرناک ہوں گے۔ پاکستان میں بعض اشتراکی منکرین نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے ”اسلامک سوشلزم“ کی اصطلاح وضع کی۔ اسلام اور اشتراکیت کے درمیان انہوں نے بہت سے مشترک پہلوؤں کی نشاندہی بھی کی۔ ایک اور طبقہ جو یورپ کی جمہوریت سے بے حد متاثر ہے وہ اسلام اور جمہوریت کے درمیان اسی طرح مشترک نکات کو بیان کر کے ”اسلامک ڈیموکریسی“ جیسی اصطلاح کو رواج دینے میں مصروف رہتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اسلام، اسلام ہی ہے۔ اسے کسی سابقے یا لاحقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بقول واسطی صاحب اسلام ایک سیکولر مذہب ہے۔ تو پھر سیکولرازم کے نفاذ کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے، سیدھے سبھاؤ اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس طرح کے التباس اور ابہام کو جان بوجھ کر کیوں پیدا کیا جاتا ہے۔

سیکولرازم کی مراد معین کرنے سے گریز

جناب تنویر قیصر شاہد اپنے مذکورہ کالم میں لکھتے ہیں:

”یہ ہماری کم علمی ہے یا حقیقت سے فرار کہ پاکستان میں سیکولرازم کے لفظ کی گالی تو آسانی سے دے دی جاتی ہے لیکن قانون یا پارلیمنٹ نے اس لفظ کی تشریح کی ہے، نہ اسے Define کیا ہے“

پاکستان کی پارلیمنٹ کی ”کوٹا ہوں“ کا شمار کیا جائے تو ایک طویل فہرست مرتب ہو سکتی ہے، مگر موصوف کی اس ضمن میں خفگی بے جا ہے کیونکہ دنیا کی کسی پارلیمنٹ نے سیکولرازم کی تعریف کا تعین نہیں کیا، یہ کام وہاں کے ماہرین لسانیات اور دانشوروں نے انجام دیا ہے۔ پاکستان کے دانشور سخن سازیاں تو بہت کرتے ہیں مگر ’سیکولرازم‘ کو اپنی خواہش کے مطابق Define نہیں کرتے، مزید برآں ایک ’سیکولر‘ آدمی کو ’لادین‘ کہنا اسی طرح گالی نہیں ہے جس طرح ایک طوائف کو بدکارہ کہنا اور ایک کرپٹ آدمی کو

حرام خور کھنا گالی نہیں ہے۔ یہ حقیقتِ حال کا اظہار ہے۔ جو لوگ اسلام کے مقابلے میں پاکستان میں سیکولر ازم لانا چاہتے ہیں، انہیں مسلمان عوام کو اس قدر تو اظہارِ رائے کی آزادی دینی چاہئے کہ وہ انہیں 'لادین' کہہ سکیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انہیں ملک بدر کرنے سے تو رہے۔ اگر ایک سوشلسٹ ریاست میں سوشلزم کے مخالفوں کو ملک بدر کرنا غلط نہیں سمجھا جاتا تو ایک خالص اسلامی ریاست میں اس کے نظریاتی مخالفوں کو ملک بدر کرنا بھی غلط نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ مگر ہمارے سرخ جنت کے پجاری جو بات سوویت یونین کے ضمن میں درست سمجھتے تھے، وہ پاکستان کے بارے میں غلط سمجھتے ہیں!!!

آخر میں ہم بے حد زور دے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیکولر ازم کا مطلب بلاشبہ اسلام دشمنی ہے۔ چونکہ پاکستان کی نظریاتی اساس اسلام ہے، ان معنوں میں اس کا دوسرا مطلب پاکستان دشمنی بھی ہے۔ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام ہی پاکستان کی اصل شناخت ہے، ورنہ اس کا وجود بے معنی ہے، اگر سیکولر ازم کو ہی نافذ کرنا تھا تو پاکستان کے قیام کیلئے لاکھوں جانوں کی قربانی دینی کیا ضروری تھی؟

سیکولر ازم: عیسائیت اور اسلام کے تناظر میں

[دوسرا حصہ]

آج کا ماڈرن، مغرب زدہ اور بزمِ خویش لبرل مسلمان سیکولر ازم کو جو بھی معنی پہنائے، اسلام اور سیکولر ازم کے درمیان کسی قسم کی مطابقت پیدا کرنے کی کاوش صحرا میں سراب کو پانی سمجھ کر اپنے آپ کو ہلکان کرنے کے مترادف ہے۔ یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام اور سیکولر ازم باہم مخالف اور متصادم نظام ہائے فکر ہیں، مگر وہ تلبیسِ کوشی کے پردے میں بات کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اگر اسلام کی کھل کر مخالفت کی تو عوام کے شدید عتاب کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا اور مغربی جمہوریت نے انہیں کچھ اور بات ذہن نشین کرائی ہو یا نہیں، البتہ انہیں جمہوریت کے رٹو طوطے ضرور بنا دیا ہے، وہ جمہوریت اور عوام کا راگ اُلا پتے رہتے ہیں۔ وہ عوام کو اپنے فکری ایجاد میں رنگنا چاہتے ہیں، مگر اس باغیانہ تبلیغ کے لئے جو اخلاقی جرائم درکار ہے، اس سے ان کا دامنِ دل تہی خاطر ہے۔

اسلام اور مغرب کے سیاسی تصورات کے درمیان اصولی، کلیدی اور بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ اسلام، چرچ اور ریاست یا زیادہ بہتر الفاظ میں دین و سیاست کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر پوپ اور قیصر کی تفریق نہیں ہے۔ خلفاء راشدین سے لے کر خاندانِ بنو امیہ، خاندانِ بنو عباسیہ، عثمانی سلطنت و مابعد اسلامی تاریخ کا کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جہاں پوپ اور قیصر یا کسی مذہبی پنڈت اور خلیفہ کے درمیان کوئی تصادم یا باقاعدہ محاذ آرائی کی صورت نظر آتی ہو۔ اسلامی تہذیب و تمدن کلیسا جیسے کڑی درجہ بندی پر مشتمل ادارے کے وجود تک سے نا آشنا ہے۔ جبکہ مسیحی یورپ کی پوری تاریخ میں کلیسا نے اہم ترین ادارے کا کردار ادا کیا ہے۔ یورپ کے قرونِ وسطیٰ کی کئی صدیاں تو ایسی ہیں کہ جس میں قیصر کا

اقتدار تو برائے نام رہ گیا تھا، اصل اقتدار کا مالک کلیسا یا پوپ ہی تھا۔ قیصر سیاسی حکمران ہونے کے باوجود عملاً پوپ کا ماتحت ہی تھا۔ پوپ کی خوشنودی کا حصول سبھی حکمرانوں کے سیاسی وجود کو برقرار رکھنے کے لئے ناگزیر تھا۔ مگر دوسری طرف اسلامی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تعجب ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے حقیقی ترین افراد کو خلیفہ وقت کی طرف سے کوڑوں کی ذلت آمیز سزاؤں سے دوچار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ کی طرف سے ملازمت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ امام احمد بن حنبل، امام ابوحنیفہ اور امام مالک جیسے جلیل القدر ائمہ کرام نے اس ضمن میں عزیمت کی جو داستانیں رقم کی ہیں، اسلامی تاریخ ان پر ہمیشہ ناز کرتی رہے گی۔ دوسری جانب کلیسا کی تاریخ کا ایک ایک ورق گواہی دے رہا ہے کہ پوپ اور اس کے حواری مجسٹریٹ جیسی معمولی آسامی کے لئے حکمران وقت سے تصادم اور جگمگ و جھل کرتے رہے ہیں۔

اسلام اور عیسائیت کے درمیان دوسرا اہم ترین فرق یہ ہے کہ عیسائیت میں تقویٰ اور تین کی معراج یہ ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے جنگل میں ڈیرے ڈال لے اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ کلیسا کی اس غیر فطری روش کا نتیجہ ہی تھا کہ سبھی پادریوں کے لئے عورت سے نکاح کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ مگر اسلام اپنے پیروکاروں کو دنیا میں رہتے ہوئے تزکیہ نفس اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام، محسن انسانیت حضور اکرم ﷺ کا معروف ارشاد گرامی ہے کہ:

”اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے“

گذشتہ سطور میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مغرب میں سیکولرازم کے نظریے کی ابتدا ہی اس تصور سے ہوئی کہ وہاں کے بعض مفکرین نے روحانی معاملات سے ہٹ کر دنیاوی معاملات کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی۔ اسلام کے اندر نماز، روزے کی طرح اپنے بچوں کے لئے رزقِ حلال کی کوشش کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ کلیسا نے عورت کو چھوٹا حرام قرار دیا تھا مگر اسلام نے اپنی زوجہ سے صنفی مواصلت کو صدقہ اور باعثِ اجر قرار دیا، قرآن مجید میں واضح حکم دیا گیا ہے:

﴿وَلَا تَنْسَ نَفْسَ نَحْيَيْكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ یعنی ”دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو“

جہاں تک جہج اور ریاست کے درمیان تفریق کی بات ہے، یہ تصور مغرب کے سیکولر دانشوروں کے ذہن کی تخلیق نہیں ہے۔ خود عیسائیت کی بنیادی تعلیمات میں دین و سیاست کی تفریق کی واضح تعلیم موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اسلوب اور منہج اخلاقی ہے، اسی لئے انہوں نے برطانیہ پر اعلان کیا کہ وہ شریعتِ موسوی کی پابندی کرتے ہیں۔ شریعت یعنی نظامِ عمل یا طریقہ کار کے بغیر ریاستی نظم و نسق نہیں چلایا جاسکتا۔ اخلاقی تعلیمات کے مقابلے میں شریعت کی خصوصیت اس کا قانونی پہلو اور حکم ضابطوں کا وجود ہے۔ جسے معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لئے نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی شریعت نہیں لائے تھے، اسی لئے انہوں نے حکومت کرنے کی خواہش کا

اظہار یا جدوجہد کبھی نہیں کی۔ لیکن اسلام اور شارع اسلام کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ اسلام مجرد اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسلام ہر اعتبار سے مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں بالخصوص سیاسی پہلو کے متعلق واضح ہدایات دیتا ہے۔ اسلام کا نظام حیات ایک قوت نافذہ کا متقاضی ہے۔ اسلامی شریعت سماجی عدل کے قیام کے لئے اسلامی ریاست کے قیام کو ناگزیر سمجھتی ہے۔ انجیل میں واضح طور پر یہ الفاظ ملتے ہیں: ”جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب یہ جملہ اپنی روح کے اعتبار سے دین و دنیا کی اسی تفریق کا اعلان ہے جو سیکولرازم کی اساس ہے۔ یورپ کی موجودہ سلطنتیں اسی تصور پر قائم ہوئی ہیں۔ یہ تصور چونکہ عیسائیت اور سیکولرازم دونوں میں مشترک ہے لہذا مغرب میں اس نظریے کو جو الہانہ پذیرائی میسر آئی ہے وہ زیادہ تعجب انگیز نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سلطنت اور دین کی تفریق کا یہ نظریہ جدید سیکولر مغرب کا ”منطق مذہب“ ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ مگر یہ تصور اسلام کے اساسی نظریات کے صریحاً منافی ہے۔ سید سلیمان ندوی اسلام میں دین و دنیا کی وحدت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اسلام دین و دنیا اور جنت ارضی اور جنت سماوی اور آسمانی بادشاہی اور زمین کی خلافت دونوں کی دعوت لے کر ازل ہی روز سے پیدا ہوا۔ اس کے نزدیک عیسائیوں کی طرح خدا اور قیصر دونوں، ایک ہی شہنشاہ علی الاطلاق ہے جس کی حدود حکومت میں نہ کوئی قیصر ہے اور نہ کوئی کسری۔ اسی کا حکم عرش سے فرش تک اور آسمان سے زمین تک جاری ہے، وہی آسمان پر حکمران ہے، وہی زمین پر فرماں روا ہے“ (سیرت النبی: جلد ہفتم، صفحہ نمبر ۲۵)

ایک اور مقام پر سید سلیمان ندوی اسی بات کو بے حد خوبصورت پیرائے میں بیان فرماتے ہیں:

”اسلامی سلطنت ایسی سلطنت ہے جو ہمہ تن دین ہے یا ایسا دین ہے جو سرتا پا سلطنت ہے مگر سلطنت الہی کے اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس سلطنت الہی میں قیصر کا وجود نہیں۔ اس میں ایک ہی حاکم اعلیٰ و آمر مانا گیا ہے۔ وہ حاکم علی الاطلاق اور شہنشاہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ آنحضرت ا اس دین کے سب سے آخری نبی اور پیغمبر تھے اور وہی اس سلطنت کے سب سے پہلے امیر، حاکم اور فرماں روا تھے۔ آپ کے احکام کی بجا آوری عین احکام خداوندی کی بجا آوری ہے۔“ جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی“ (النساء: آیت ۸ (ایضاً، ص ۱۱۰)

اسلامی تاریخ کا شاید ہی کوئی نامور مصنف ہو جس نے اسلام اور مسیحیت کے اس اصولی فرق کی نشاندہی نہ کی ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں اس موضوع پر مفصل بحث کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے:

”کسی بھی پیغمبر نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس سے حاصل نہیں ہوتی کہ آدمی جہنم کے محاطاتی حصے میں بعض طبائع کی خود غرضی اور فساد سے بیزار ہو کر اس سے علیحدگی

اختیار کر لے۔ جنہوں نے لوگوں سے میل جول رکھنے اور خیر و شر میں ان کے شریکہ حال رہنے سے قطعاً علیحدگی اختیار کر کے پہاڑوں کی کھوڑوں اور خانقاہوں کے تنگ و تاریک حجرہوں میں جا کر پناہ لی اور وحشیانہ زندگی بسر کرنا انہوں نے اختیار کر لیا، ان کی یہ ادا حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہرگز پسندیدہ نہیں۔“

جدید اسلامی دنیا کے نامور مفکر، مصر کے علامہ یوسف القرضاوی سیکولرازم اور اسلام کا موازنہ کرتے ہوئے نہایت بلیغ اور موثر پیرائے میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اسلام میں سرے سے انسانی زندگی کے معاملات کی یہ تقسیم ہی نہیں کہ زندگی کے یہ امور دینی ہیں اور یہ غیر دینی۔ دین و دنیا کی تقسیم ہی غیر اسلامی، اور مسیحی مغرب سے درآمد شدہ ہے اور جو ہمارے معاشرے میں بعض اداروں اور لوگوں کے بارے میں دینی اور غیر دینی (سیکولر) کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس تقسیم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے..... اسلامی نظام حیات میں زندگی کے یہ دو حصے کبھی نہیں رہے اور دین و دنیا کی تفریق کبھی قائم نہیں ہوئی۔ اسلام اس دین سے آشنا نہیں جو سیاست سے عاری ہو اور اس سیاست کو تسلیم نہیں کرتا جو دین سے خالی ہو۔ اسلام میں انسانی زندگی کے تمام پہلو اس طرح باہم مربوط اور دوش بدوش رہے ہیں جس طرح جسم و جان کا رشتہ باہم مربوط ہے۔ اس لئے اسلام کی نظر میں دین اور علم، دین اور دنیا، دین اور حکومت، ہر رشتہ مربوط، غیر منفصل اور کبھی نہ جدا ہونے والا ہے۔“ (”سیکولرازم اور اسلام“ صفحہ ۵۳، اردو ترجمہ: ساجد الرحمن صدیقی)

یورپ کی جدید تہذیب عدم توازن کا شکار ہے۔ قدیم یورپ ایک انتہا پر تھا تو جدید یورپ ایک دوسری انتہا پر پہنچ گیا ہے۔ قدیم یورپ میں عورت کو باپ کی گھڑی اور غلیظ مخلوق سمجھا جاتا تھا، اسے جائیداد میں سرے سے کوئی شراکت حاصل نہ تھی۔ اس کا اپنا کوئی تشخص نہ تھا، مگر جدید یورپ میں عورت کو اس قدر آزادی دی گئی ہے کہ عملاً وہ کوئی بھی پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عورتوں کی ہم جنس پرستی اور استقامت حمل کے حق کو حال ہی میں اقوام متحدہ کی بیجنگ پلس فائیکونفرنس میں ”بنیادی انسانی حقوق“ کے طور پر اقوام عالم سے تسلیم کرانے کی کوشش کی گئی۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں فرد کو کسی قسم کے حقوق حاصل نہ تھے۔ حکمرانوں کو خدائی حقوق کے نام پر جاہلانہ اختیارات حاصل تھے، آج فرد کی آزادیوں کے مقابلے میں معاشرے کے حقوق نہ ہونے کے برابر ہیں۔ قدیم یورپ میں جائیداد کی ملکیت پر عاصبانہ قبضہ کی صورت میں جاگیرداری نظام رائج تھا، اس کے رد عمل میں جب اشتراکیت کا نظام سامنے لایا گیا تو اس میں ذاتی جائیداد کے حق کا سرے سے ہی انکار کر دیا گیا۔ قدیم یورپ میں کلیسا کو اس قدر اختیارات حاصل تھے کہ امور ریاست کا کوئی بھی معاملہ کلیسا کی رضا جوئی کے بغیر جائز تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ کلیسا جیسے چاہتا تھا جائز قرار دیتا اور جسے چاہتا تھا جائز اور کافرانہ قرار دے کر مسترد کر دیتا۔ جدید یورپ سیکولرازم کا حامی ہے جس میں مذہب کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سیکولرازم کے تصور سے پہلے دنیاوی زندگی سے متعلق

ہونا ایک گناہ کی بات تصور کی جاتی تھی۔ معمولی نعمتوں سے بہرہ ور ہونا بھی عاصیانہ عیش پرستی کے زمرے میں شمار ہوتا تھا، مگر اس کا رد عمل یہ ہے کہ آج کا سیکولر یورپ اخروی زندگی کے تصور سے ہی بیزار ہے۔ آج کا مغربی انسان اس دنیا کی لذتوں سے حریصانہ طور پر لذت اندوز ہونے کو ہی زندگی کا نصب العین سمجھتا ہے۔ گویا پہلے اگر دنیاوی معاملات کے متعلق تقریبات تھی تو آج افرات فرات کی اجارہ داری ہے۔

اسلامی نظام میں دین و دنیا کے درمیان حسن توازن قائم کیا گیا ہے۔ اسلام دنیا سے مکمل بے رغبتی کا پرچار نہیں کرتا اور نہ ہی دنیاوی لذتوں میں غرق ہو کر اخروی زندگی کو یکسر بھلا دینے کو قابل تحسین سمجھتا ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مضمون نگار کے مطابق

”قرآن مجید میں دنیا کا لفظ ایک سو پندرہ مرتبہ آیا ہے اور اکثر آخرت کے مقابلے پر آیا ہے۔ قرآن کی رو سے دنیا اور آخرت دونوں کائنات کی حقیقت میں شامل ہیں اور ایک مؤمن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان دونوں کی فلاح و سعادت کے لئے کوشاں ہو، خدا پرستی اور دین داری، دنیوی معیشت اور ترقی کے خلاف نہیں، اسی لئے ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ یعنی اے رب! ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما“ (البقرہ: ۲۰۱) کی دعا سکھائی گئی ہے جس میں دنیا و آخرت دونوں کی بہتری کے حصول کی التجا کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں حج کے احکام کے سلسلے میں حکم ہوا: ”اس میں تمہارے لئے کوئی گناہ نہیں کہ (اعمال حج کے ساتھ) تم اپنے پروردگار کے فضل کی تلاش میں بھی رہو۔ البتہ ایسا نہ کرنا چاہئے کہ کاروبار دنیوی کے انہماک کی وجہ سے حج کے اوقات و اعمال سے بے پروا ہو جاؤ“ (البقرہ: ۱۹۸)۔ لیکن اسلام میں اس امر کی ممانعت ہے کہ صرف دنیا کو عین مقصود سمجھ لیا جائے اور آخرت کا انکار یا اس سے قطع نظر ہو جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے: ”کیا تم آخرت کے مقابلے میں حیات دنیوی کو پسند کرنے لگے ہو؟“ (التوبہ: ۳۴)

ان ارشادات ربانی سے معلوم ہوا کہ دین اسلام دنیا کا مخالف نہیں بلکہ اس دنیا پرستی کا مخالف ہے جو انسان کو خدا پرستی، نیکی اور جزا و سزا کے عقیدے سے غافل کر دیتی ہے۔ دوسری تیسری صدی ہجری میں زہد و تصوف کے کچھ مسالک ظہور میں آئے، جن کے زیر اثر ترک دنیا اور ترک سہمی کی تلقین ہوئی، لیکن یہ انتہا پسند صوفیوں اور زاہدوں کا مسلک تھا۔ جن معتدل صوفیوں کی نظر روح شریعت پر رہی، انہوں نے بری دنیا داری سے بچنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ کسب معاش اور سعی و عمل کو ضروری قرار دیا ہے۔ جمہور اکابر علماء اور حکماء اسلام نے زندگی کو ایک محرکہ عمل قرار دیا ہے اور اس سے فرار کا سبق نہیں سکھایا۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں دنیا کو آخرت کی تجربہ گاہ قرار دے کر اس میں حسن زندگی کو انسان کا فطری تقاضا اور اس کا کمال ظاہر کیا ہے۔ مفکر اسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے دنیوی زندگی کو آخرت سے وابستہ کرنے کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اعمال انسانی کے لئے ایک ایسا اخلاقی معیار مہیا ہو جائے جو مثالی ہو۔ ابن مسکویہ اور امام غزالی نے سعادت کو دنیوی زندگی کا نصب العین قرار دیا ہے۔

اس دور میں مغرب کی مادیت (Materialism) اور دنیویت (Secularism) کے نظریات بھی ایک چیلنج کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان سے نئے مصنفوں کا ایک طبقہ متاثر بھی ہوا۔ چنانچہ ترکی، شام، مصر اور ہندوستان میں ایک موثر اقلیت دین اور دنیا (مذہب اور سیاست) کو جدا جدا شعبے قرار دینے لگی، لیکن روایت سے وابستہ دینی نقادوں اور مفکروں کی اکثریت اس پر قائم ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا دونوں ایک کلی حقیقت کے طور پر یکجا ہیں اور دونوں ایک عظیم مقصد کے تحت لازمی ہیں۔ ان نقادوں میں علامہ شبلی نعمانی، علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی وغیرہ شامل ہیں۔ علماء عرب میں مفتی محمد عبدہ، الاستاذ عبدالعزیز شاویش، علامہ رشید رضا، سید قطب شہید وغیرہ نے اسی خیال کا اظہار کیا ہے“

(ماخوذ از اردو دائرہ معارف اسلامیہ: صفحہ ۴۴۳-۴۴۶)

ہمارے نام نہاد لیبرل دانشوروں نے روسو، والٹیر، ہیوگو، جان لاک، ہانبر، جان اسٹارٹ مل، کارل مارکس، فریڈرک انجلز، ماڈرن ٹیک، لینن اور یورپی مستشرقین کو تو بہت پڑھ رکھا ہے مگر انہوں نے کبھی اسلام کے صحیح معنوں میں مفکرین اور مورخین کو نہیں پڑھا۔ ان میں سے شاید ہی کسی نے امام غزالی، شاہ ولی اللہ، حافظ ابن قیم، امام ابن تیمیہ، امام شاطی، حافظ ابن حجر، الماوردی، ابن خلدون، ابن الخطیب، علامہ ابن حزم، نظام الملک طوسی، شعیب ارسلان جیسے نابغہ ہائے عصر کو کبھی پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہو، ان کا اسلام کے متعلق مبلغ علم کس اتنا ہے جتنا کہ یورپی مستشرقین کی تحریروں میں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اسلام کو اسلام کے اصل ماخذوں کی بجائے یورپی متعصب مصنفین کی تحریروں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ عربی زبان سے وہ واقف نہیں ہیں اور اردو زبان سے واقف ہونے کے باوجود اسے ”منہ نہیں لگانا“ چاہتے کہ اس طرح ان کی دانشوری ترقی پسندی سے پھسل کر رجعت پسندی کے گڑھے میں گر سکتی ہے۔ اگر کبھی قرآن و سنت کے بنیادی ماخذوں کے متعلق ان میں سے بعض کا میلان پیدا بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ مطالعہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ انہیں ایسا مواد مل جائے جس سے ان کی ”روشن خیالی“ اور ”ترقی پسندی“ کی تائید ہوتی ہو۔ وہ اسلام کی روشنی میں مغربی افکار کو جانچنے کا میلان نہیں رکھتے، ان کی فکری تنگ و دو ساری اس نکتے کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح اسلام کو مغربی افکار کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو اسے ماڈرن بنا کر دکھایا جائے۔ علامہ یوسف القرضاوی اپنی مشہور کتاب ”سیکولرازم اور اسلام“ میں سیکولر دانشوروں کی اسی نفسیات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لادینیت کے داعی حضرات علی الاعلان اس صاف سحرے اسلام پر تو اعتراض کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، البتہ انہوں نے اپنا ایک الگ اسلام اختراع کر لیا ہے اور اسے وہ ہم پر زبردستی تھوپنا چاہتے ہیں۔ ان کا اسلام اس اسلام سے قطعی مختلف ہے جو اللہ کی کتاب قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو اسلام قرآن مجید میں محفوظ ہے یہی حقیقی اسلام ہے، یہی حقیقی اسلام ہے، حضور اکرم ﷺ اسی اسلام کو لے کر مبعوث ہوئے تھے، اسی کی جانب آپ نے لوگوں کو دعوت دی تھی۔ یہی وہ

اسلام ہے جسے خلفاء راشدین نے عملاً نافذ کیا اور جس کی توفیق و تشریح ائمہ محدثین اور مفسرین نے کی ہے۔ لیکن اسلام سے لادینیت پسندوں کی مراد ایسا اسلام ہے جن پر وہ ان غلطیوں کا بوجھ لاد سکیں جو تاریخ میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی ہیں۔ وہ اسلام کی وہی تصویر پیش کرتے ہیں جو انہوں نے خود بتائی ہے یا ان کے پیش رو مستشرقین اور مسیحی مشنریوں نے تیار کی ہے“ (صفحہ ۳۰)

جدید یورپ کے نامور شہرہ آفاق فلسفیوں اور مورخین مثلاً ٹائٹن بی، جی ایچ ویلز، ول ڈیورانت اور پروفیسر ول فریڈ کینٹ، ول اسمتھ بھی اقرار کرتے ہیں کہ مغرب کی تہذیبی روایات کا سرچشمہ صہیونی مسیحی (Judeo Christian) اور یونان و روم کی میراث ہے۔ شاید پاکستان کے لبرل ازم کے پجاریوں کو بھی اس حقیقت سے انکار نہ ہو، مگر ان کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ مسیحی یورپ کے تہذیبی اقدار، ان کے لادینی مزاج، ان کے کلیسا کے کردار، ان کے ثقافتی ارتقاء کے اہم عوامل، ان کی تہذیب میں مسیحی صہیونی اثرات وغیرہ جیسے عناصر اور ان کے مخصوص تاریخی پس منظر کا لحاظ کئے بغیر تہذیب مغرب کو پاکستانی معاشرے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے قول و فعل میں تضاد اور ان کے معیارات دوہرے ہیں۔ وہ پاکستان اور مغرب کا جب بھی موازنہ کریں گے، پاکستان کو ایک وحشی تمدن کا نمونہ ظاہر کرنے میں کوئی ابلاغی کسر اٹھانہیں رکھیں گے۔ انہیں پاکستان اور جدید مغرب کے اداروں میں کسی قسم کی کوئی قدر مشترک نظر نہیں آئے گی۔ مگر اس کے باوجود وہ پاکستانیوں کو تھیسٹ کر تہذیب مغرب کے گڑھے میں دھکیلنے کے لئے بے چین ہیں۔ یہی منافق لبرل دانشور ہی ہیں جنہوں نے پاکستان میں پانچ اقلیتوں کا شرانگیز نظریہ گھڑا ہوا ہے۔ انہیں صوبہ پنجاب کے ہی دو علاقوں ملتان اور لاہور کی تہذیب و کلچر میں اس قدر معرکہ الآراء فرق نظر آتا ہے کہ یہ سرائیکی صوبہ کے قیام کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ بلوچستان، سندھ، سرحد اور پنجاب کا موازنہ اس طرح کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ چار مختلف ممالک کا تذکرہ کیا جا رہا ہو۔ اسی صوبائی تعصب کو ہوا دینا ہی ان کی سیاست کا ایک اہم اصول ہے۔ مگر وہ اس اصول پر قائم نہیں رہتے۔ جب یہ مغربی تہذیب اور سیکولرازم کو پاکستان میں نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں پاکستان اور سیکینڈے نیویا کی تنگ دھڑنگ اور یورپ کی تمدانہ تہذیب اور روس جیسے خنک علاقے کے کلچر اور پاکستانی معاشرے میں بالکل کوئی فراق نظر نہیں آتا۔ یہاں پاکستانی کلچر کے تشخص سے ہی یہ انکار کرتے ہیں۔ اگر ان آزادی ضمیر کے اُن تھک منادوں کا ضمیر اگر زندہ ہوتا تو شاید پاکستان اور یورپ کے درمیان ثقافتی فرق کا ادراک کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ اور شاید سیکولرازم کی بات کرتے ہوئے انہیں اپنے ہی ضمیر کے طمانچوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ مگر یہ بات تو زندہ ضمیر لوگوں کی ہے!!

تحریر پاکستان کے نامور محقق و مورخ پروفیسر شریف المجاہد پاکستان کے مذہب بیزار سیکولرازم کے متعلق لاطینی اور مذہب سے ان کی نفرت کے بارے میں بے حد افسردہ دلی کے

انداز میں اپنے تحقیقی مقالہ ”پاکستان میں نارواداری“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”بدقسمتی سے آزاد خیال افراد اور حقوق انسانی کے مبلغ، اسلام بلکہ سرے سے مذہب کے بارے میں ہی ایک مسخ شدہ تصور رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ اسلام سے ان کی ناواقفیت ہے۔ اب سے پہلے جو تجدد پسند گذرے ہیں، اگر یہ لوگ انہی کی طرح اسلام کے تاریخی ورثے اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوتے تو انہیں اندازہ ہوتا کہ وہ اسلام کی اس تفسیر سے جو شیعینی نے کی ہے، بہت دور ہیں۔ اس کی بجائے اسلام کا ایک انسانی پہلو ہے“

پروفیسر شریف المجاہد ان لبرل حضرات کو مشورہ دیتے ہیں:

”اسلام سے (اگر وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے تو بھی) اجتناب برتتے اور اسے نظر انداز کرنے کی بجائے، آزاد خیال عناصر اور انسانی حقوق کے مبلغین کے حق میں اچھا ہوگا اگر وہ ڈاکٹر فضل الرحمن کی دو مضبوطیات ”قرآن کے مفاہیم“ اور ”اسلام اور تجدد“ کا مطالعہ کر لیں اور ان کی باتوں پر دھیان دیں۔ اس مطالعے سے انہیں معلوم ہوگا کہ وہ جن اقدار (انسان دوستی، رواداری) کے دعویدار ہیں اور جن کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ عمومی انداز میں اسلامی تعلیمات کے اندر ہی موجود ہیں“

وہ مزید لکھتے ہیں:

”یہ آزاد خیال لوگ اگر اسلام کو محض چند رسوم کا مجموعہ یا محض اوامر و نواہی کی دستاویز سمجھتے ہیں اور خود کو اپنی تاویلات تک محدود رکھتے ہیں یا اسے رد کر دیتے ہیں، تو وہ ان اصولوں سے بھی بے انصافی کر رہے ہیں جنہیں وہ بے حد عزیز رکھتے ہیں اور اسلام سے بھی انصاف نہیں کرتے۔ پاکستانی معاشرے کی خصوصیات کے پیش نظر اور عام لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان لوگوں کو چاہئے کہ اسلام سے شناسائی پیدا کریں اور اس کے فلسفے کو اور اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں، بشرطیکہ وہ معاشرے کی تعمیر میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہوں۔ بیرونی اقدار کو ملک کے اندر در آمد کرنے یا انہیں اس طرح پیش کرنے سے کہ گویا وہ مغرب کے تجربوں سے اخذ کی گئی ہیں، مغرب کی تعلیم یافتہ اشرافیہ کے دلوں میں تو ہمدردی کے جذبات پیدا کئے جاسکتے ہیں، لیکن ناخواندہ اور نیم خواندہ عوام کے لئے، ایسی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ پاکستان کے روشن خیال عناصر اور حقوق انسانی کے علمبردار اسلامی ثقافت کو قبول کرنے میں آنا کافی نہ کریں۔ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے ذہنی تحفظات اور تعصبات سے جان چھڑائیں“

پروفیسر شریف المجاہد صاحب نے مندرجہ بالا سطور میں پاکستانی کے نام نہاد روشن خیال اور لادین عناصر کو پاکستانی کلچر کے سانچے کو قبول کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حضرت علامہ اقبالؒ نے بالکل یہی بات اپنے اس الہامی مصرعے میں فرمائی تھی۔

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی