

گفتگو وسیلہ تفہم و اعتماد سازی

عصر حاضر کو علوم و معارف کی روز افزوں ترقی کا دور کہا جاتا ہے اور ہر روز نئے علمی انکشافات اور اطلاعاتی تکنیک کی ترقی اور اس کی تیز رفتار وسعت نے نہ صرف اس وسیع و عریض دنیا کو ایک عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے بلکہ پوری دنیائے بشریت کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے کسی گوشہ میں رونما ہونے والی فکری اور ثقافتی تحریکوں کو اب ملکوں کی جغرافیائی اور سیاسی سرحدوں کے درمیان محدود نہیں رکھا جاسکتا بلکہ یہ نئے افکار و عقائد نہایت تیز رفتاری اور غیر معمولی سرعت کے ساتھ دنیا کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ میں پہنچ جاتے ہیں اور ان علمی ایجادات کا جائز و ناجائز استعمال شروع ہو جاتا ہے اور تاریخ بشریت گواہ ہے کہ علمی و سائنسی ایجادات وابتکارات کا جائز استعمال کم ہی کیا گیا بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا ناجائز استعمال زیادہ ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانی قدروں کی پامالی پر مشتمل قتل و غارتگری کی داستانوں کو تاریخ میں نمایاں جگہ نہ ملی ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں زن و مرد اور بزرگوں و فونہالوں کو خاک و خون میں غلطان کر دینے والے حوادث رونما نہ ہوتے اور آج دنیا میں تباہی و بربد باری پھیلانے والے اور انسانیت کو نابودی کے کنارے پر کھڑا کرنے والے مہلک اسلحوں کی فراہمی و دستیابی کے لئے بھاگ دوڑ نہ چل رہی ہوتی۔

لیکن یہ علمی ایجادات فقط منفی پہلوؤں کی حامل نہیں ہیں بلکہ اگر ان کے مثبت پہلوؤں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان ایجادات نے انسانی زندگی کے ہر شعبہ کو عظمت و ترقی سے مالا مال کر رکھا ہے۔ یہ انہیں علمی ایجادات کا کرشمہ ہے کہ آج ہفتوں کا سفر لمحوں اور گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے اور برسوں کے لاعلاج بیماریوں کا کامیاب علاج دستیاب ہے اور اعلیٰ انسانی قدروں پر مشتمل فکری، تہذیبی اور ثقافتی تحریکیں اپنے مشن کو پروان چڑھانے میں سرگرم ہیں۔ عالمی سطح پر انسانی حقوق کی حفاظت، خواتین کے حقوق کی بحالی، آزادی اور عوام الناس کے حقوق کی فراہمی کا شور ہمہ وقت سنائی دے رہا ہے۔ ان حقائق و شواہد کی موجودگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر علمی و فکری ایجاد مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کی حامل ہوا کرتی ہے اور اصل کرشمہ تو ان کے تقابلی اور ان کے درمیان

توازن کی ایجاد ہے جس کے ذریعہ اعتماد سازی کا مرحلہ طے کیا جاسکتا ہے اور اس اعتماد سازی کا بہترین اور موثر ترین وسیلہ گفتگو ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آج دنیا کے ہر گوشہ میں تناؤ بدگمانی، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارتگری اور تباہی و بربادی کا ماحول پایا جاتا ہے۔ یہ تناؤ انفرادی و اجتماعی، علاقائی و ملکی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر دکھائی دے رہا ہے اور انسانی دنیا غیر معمولی کرب و بے چینی میں مبتلا ہے اور شاید انہیں حالات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے حکیم مطلق نے اپنی گرانقدر آسمانی کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے ”تَعَالُوا إِلَٰهِي كَلِمَةً سَوَاءً“ یعنی آئیے گفتگو کریں اور ایک مشترک بات یا پیغام پر متفق ہو جائیں۔ جی ہاں! موجودہ حالات میں بھی تہذیبوں، تمدنوں، ثقافتوں کے درمیان گفتگو کی افادیت سے انکار ناممکن ہے اور یہ کہنا لازمی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو ضروری ہے تاکہ مختلف ادیان و مذاہب کی پیروی کرنے والوں کے درمیان آپسی میل جول اور باہمی احترام کو فروغ حاصل ہو سکے اور تہذیبوں کے درمیان کھراؤ کی روک تھام کی جاسکے۔

جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ثقافتی اور دینی تعلقات کی روایت بہت پرانی ہے اور دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان گفتگو کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس سرزمین کی ثقافتی میراث اس شعبہ میں نہایت غنی اور گرانمایہ رہی ہے۔ نویں صدی ہجری میں کبیر جیسے نامور شاعر نے بھکتی تحریک کے سایہ میں یکتا پرستی اور تمام ادیان و مذاہب کے احترام کا پیغام دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ واضح رہے کہ اس زمانہ میں شہر جوئیپور کو دارالعلم کی حیثیت حاصل تھی اور کبیر نے اسلامی علوم و معارف میں اسی شہر سے مہارت حاصل کی تھی اور اسلامی عرفان و تصوف کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد ہی انہوں نے بنی نوع انسان کو محبت، انسان دوستی، اخوت و برادری، مذہبی خرافات سے علیحدگی اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کے ساتھ ہی ساتھ دینی تعصب اور فرقہ واریت سے دوری اختیار کرنے کی دعوت دی تھی۔

قرون وسطیٰ کے دوران فارسی، ہندی، اردو اور ہندوستان کی دیگر مقامی زبانوں میں لکھے گئے اشعار میں ہندو اور مسلمان شعراء انہیں افکار و عقائد کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم رہے اور ان کی اس مخلصانہ اور انسلین دوستانہ تبلیغات کا اثر صرف عوام الناس تک ہی محدود نہ رہا بلکہ اکبر اعظم جیسا جلیل القدر اور نامور بادشاہ بھی اس مکتب فکر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس وسیع ملک میں زندگی بسر

کرنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان قومی اتحاد اور باہمی میل ملاپ کو مزید مستحکم بنانے کے لئے اکبر اعظم نے اپنے دربار کے نامور وزیروں اور دانشوروں کی مدد بھی حاصل کی اور شیخ مبارک ناگوری، ان کے فرزند ابوالفضل علماوی فیضی، حکیم ابوالفتح گیلانی اور فتح اللہ شیرازی جیسے علماء و مفکرین کی مدد سے ایک نئے مشرب و مکتب فکر کی شروعات بھی کی جس کا نام دین الہی اور جس کا مقصد و محور ”صلح کل“ کا قیام تھا۔ اکبر کی اس تحریک میں مختلف ادیان و مذاہب کے نامور علماء مثلاً مسلمان، ہندو، عیسائی پادری، زردشتی وید، ہندو برہمن یہاں تک کہ لحد جماعت سے وابستہ لوگ بھی شامل تھے۔ یہ تمام لوگ اکبر کے ”عبادت خانہ“ میں بیٹھ کر مختلف مذہبی موضوعات پر مناظرہ و مباحثہ کیا کرتے تھے اور اس گفتگو اور مباحثہ کا بنیادی مقصد گفتگو کے ذریعہ مختلف جماعتوں کے درمیان موجود غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے باہمی اعتماد و احترام کا ماحول پیدا کرنا تھا تاکہ انسان دوستی پر مبنی اس حقیقی الہی پیغام کو مقبول عام کیا جاسکے جس میں انسان کو اشرف المخلوقات اور لائق احترام قرار دیا گیا ہے۔ انسان کو انسان سے محبت کا درس دیا گیا نفرت و عداوت کا نہیں اور لوگوں کے درمیان دوستی اور میل ملاپ کی بات پر زور دیا گیا ہے دوری و علیحدگی پر نہیں بلکہ مولانا روم کی زبان میں تو لوگوں کو دراصل وصل و ملاپ کی طرف مدعو کرنے کے لئے پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا ہے فاصلہ و جدائی پیدا کرنے کے لئے نہیں۔

تو	برای	وصل	کردن	آمدی
نی	برای	فصل	کردن	آمدی

انسان دوستی، باہمی احترام اور صلح کل جیسے آدرشوں پر مبنی یہ تحریک اکبر اعظم کے دور تک ہی محدود نہ رہی بلکہ ملک گیر پیمانے پر تیسرے و ترقی کے کاموں میں ہمدن سرگرم شاہجہاں کے فرزند اور جند یعنی دارا شکوہ جیسے بعض شہزادوں نے بھی ادیان و مذاہب کے درمیان گفتگو کی اس راہ و روش کو جاری رکھا۔ دارا شکوہ نے بذات خود سنسکرت زبان کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد اس نے ہندو مذہب کی مقدس کتاب اپنیشدوں کا فارسی زبان میں ”سراکبر“ کے نام سے ترجمہ کیا اور اس کی تفسیر پر مبنی ”مجمع البحرین“ نامی رسالہ کی تالیف کا کام بھی انجام دیا جس کا مطلب ہوتا ہے دو دریاؤں کا سنگم اور دو دریاؤں سے مراد اسلام اور ویدائی ہندو مذہب ہے اور اس رسالہ میں دونوں مذاہب کے درمیان موجود مماثلتوں اور مشترک فکروں کو اجاگر کیا گیا ہے۔

لیکن ادیان و مذاہب کے درمیان گفتگو کے سلسلہ میں جس چیز کی طرف توجہ دینا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مفہوم اور اس کی سرحدوں کا باقاعدہ تعین کر دیا جائے کیونکہ اگر گفتگو کا مفہوم اور اس کی وسعت پوری طرح واضح نہ ہوئی تو اس کے خراب نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں دارا شکوہ نے ادیان و مذاہب کی جو گفتگو چھیڑی تھی اس کی افسوسناک شکست اور ناکامیابی کی وجہ شاید اسی بات میں پوشیدہ تھی۔ درحقیقت گفتگو کا مفہوم پوری طرح واضح ہونا چاہئے۔ ہماری گفتگو اور مباحثہ وحدت (debate for unification) و صلح کل (universal peace) کے درمیان کیا فرق ہے؟ گفتگو کی ابتدا سے قبل مشابہ اصطلاحات کی مکمل وضاحت کے ساتھ گفتگو کے حقیقی مفہوم کی نشاندہی لازمی ہے تاکہ کسی غلط فہمی کا امکان ہی نہ رہ جائے۔ گفتگو درحقیقت مباحثہ (debate) نہیں ہے کیونکہ مباحثہ میں شریک دونوں گروہ اپنے اپنے موقف کی حقانیت اور مد مقابل موقف کی تردید میں سرگرم رہا کرتے ہیں۔ اسی طرح گفتگو درحقیقت مماشات یعنی ہاں میں ہاں ملانا (to walk together) اور تنازل یعنی اپنے مسلک سے دستبرداری بھی نہیں ہے کیونکہ گفتگو میں شامل کوئی بھی گروہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مد مقابل کی خوشی کے لئے اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں سے دستبردار ہو جائے بلکہ وہ اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں پر مکمل ایمان و اعتقاد کے ساتھ ان امور کے سلسلے میں تقاضا کا خواہاں ہوتا ہے جو دونوں جماعتوں کے لئے مشترک طور پر نگرانی کا باعث ہو کرتے ہیں۔ گفتگو کے دوران ان مشترکات کی مکمل نشاندہی کے ذریعہ دونوں جماعتوں کے درمیان باہمی تعاون کی راہ ہموار کی جاتی ہے تاکہ شدت اختلاف میں خود بخود کمی واقع ہو جائے۔

سرد جنگ کے اختتام اور عالمی سطح پر مشرقی اشتراکی بلاک کے بکھراؤ کے بعد مغربی سرمایہ دارانہ نظام نے خود بخود یہ باور کر لیا کہ وہ اس معرکہ میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی وکالت کرنے والے دانشوروں کی طرف سے بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مغربی سامراجیت نے دنیا کے تمام دوسرے مکتب فکر پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور اس کی برابری کرنے والے دیگر مکتب فکر پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ نوکویامہ نے ایک پریس انٹرویو کے دوران یہ اعلان کیا تھا کہ موجودہ زمانہ میں لوگ ہاتھ کی انگلی سے ووٹ نہیں دیتے بلکہ اپنے پیروں سے ووٹ دیتے ہیں۔ مشرق سے مغرب کی طرف اور شمال سے جنوب کی طرف مہاجرت کے ذریعہ لوگ مغربی آزاد خیال جمہوریت کی حمایت و طرفداری میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اہل مغرب کا یہ دعویٰ درحقیقت تمدنوں

کے درمیان گفتگو جیسے موضوع سے وابستہ اور درج ذیل دو باتوں کی وجہ سے لائق غور و فکر ہے۔

۱۔ مشرق سے مغرب یعنی ترقی پذیر ملکوں ترقی یافتہ ملکوں کی طرف مہاجرت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نظام سرمایہ داری اور مغربی جمہوریت کو دنیا میں موجود دیگر نظام حکومت پر فضیلت دیتے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامراجی ممالک نے دیگر ممالک کی لوٹ کھسوٹ کے ذریعہ غیر معمولی ترقی حاصل کر لی ہے۔ واضح رہے کہ جس ترقی کی بنیاد دیگر اقوام عالم کی لوٹ کھسوٹ اور تباہی و بربادی پر منحصر ہو وہ ترقی کبھی بھی فخر و مباہات کا سرمایہ نہیں بن سکتی ہے۔

۲۔ مختلف ادیان و مذاہب اور تہذیب و تمدن کے درمیان گفتگو میں شریک جماعتوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی عقائد اور اپنے ثقافتی معیاروں کو مد مقابل عقاید و اقدار سے زیادہ اچھا تصور کریں۔ پس اگر مغربی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام اپنی فضیلت پر نازاں ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اس نظام کی فضیلت و برتری کو دنیا کی دوسری قوموں پر مسلط کرنا گفتگو کے بنیادی اصولوں کی اعلانیہ خلاف ورزی ہے۔ گفتگو کا بنیادی تقاضہ یہ ہے کہ وہ گفتگو میں شامل دوسرے دین و مذہب کے بنیادی اصول اور تہذیب و تمدن کی بنیادی قدروں کا احترام کرتے ہوئے اپنے اصولوں کو فضیلت کا حامل تصور کرے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان موضوعات اور اقدار کی نشاندہی بھی کرتا رہے جو دونوں مذہبوں اور تمدنوں کے درمیان مشترک ہیں تاکہ ان مشترک قدروں کو بنیاد قرار دیتے ہوئے باہمی احترام و تعاون کی فضا ہموار ہو سکے اور تباہ کن و انسانیت سوز ٹکراؤ کے بجائے آپسی اعتماد بحال اور اس تقاضا و اعتماد سازی کی مدد سے بشریت کی ترقی و خوشحالی کا ماحول سازگار ہو جائے۔ اسلام جس گفتگو کا متقاضی رہا ہے اس کا مفہوم پوری طرح واضح اور اس کی سرحدیں پہلے سے معین ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں پیغمبر اکرمؐ سے منسوب یہ قول موجود ہے۔

”وَإِنَّا أَوْأَانَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ (سورہ سبأ آیت ۲۴)

یعنی اور ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔

ہم ایسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں مختلف ادیان و مذاہب اور ثقافت و تمدن کی پیروی کرنے والے موجود ہیں اور ان ثقافتوں کو عظمت و سر بلندی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ان کی پیروی کرنے والوں کے درمیان مثبت و پر امن رقابت کے ساتھ ہی ساتھ باہمی تعاون کا جذبہ بھی کار فرما ہو اور یہ کام بدگمانیوں کے ازالہ اور باہمی اعتماد سازی کے بغیر ناممکن ہے جس کے لئے

گفتگو لازمی ہے اور یہ گفتگو اور افہام و تفہیم کا حسین ترین انداز ہے کہ مخالف کو براہ راست مخالف کہنے کے بجائے اسے دعوتِ فکر دی جائے کہ بالآخر دو میں سے ایک جماعت تو گمراہ ضرور ہے تو اب سوچنا یہ ہے کہ دونوں میں سے گمراہ کون ہے؟ رسول اکرمؐ اپنی حقانیت پر مکمل اعتقاد و ایمان کے حامل تھے پھر بھی انہوں نے گفتگو کے آداب و شرائط کی پیروی کرتے ہوئے خود کو مخالف کی صف میں کھڑا کرنے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ نہیں محسوس کی بلکہ اپنے لئے جرم اور مد مقابل کے لئے لفظِ عمل کا استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا یہ انداز گفتگو اخلاقی دنیا کا عظیم شاہکار ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو پیغمبر کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم ایسی دنیا کی تخلیق کر سکتے ہیں جس میں جنگ و غارتگری اور تباہی و دہشت گردی نہ ہو اور دنیائے بشریت حقیقی امن و سلامتی کی راہ پر گامزن ہو اور اگر حق میں نگاہوں سے دیکھا جائے تو درحقیقت یہی ”راہ اسلام“ ہے۔ والسلام

چیف ایڈیٹر

محمد حسین مظفری