

[قومی سیرت کانفرنس، ۲۲ اپریل ۲۰۰۵، اسلام آباد]

عصر حاضر کے تقاضے اور ایک روشن خیال اعتدال پسند اسلامی معاشرے

کی تشکیل و ضرورت سیرت طیبہ کی روشنی میں

پروفیسر ڈاکٹر محمد خالد مسعود

چیئر مین، اسلامی نظریاتی کونسل

اسلام آباد

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا ایہا النبی انا ارسلناک شہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیراً۔ و

بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلاً کبیراً و لا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذہم و

توکل علی اللہ و کفی باللہ و کیلاً (الاحزاب: ۴۵ - ۴۸)

صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم

گرامی قدر مہمان خصوصی

لائق احترام جناب محمد اعجاز الحق، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور

علمائے کرام، مشائخ عظام،

خواتین و حضرات

السلام علیکم و رحمة اللہ و برکاتہ

سب سے پہلے تو میں منتظمین کانفرنس کا شکر گزار ہوں کہ سیرت النبی کی اس

تقریب سعید میں شرکت کا موقع بخشا۔ اہل علم کی اس محفل میں حاضر ہوں لیکن اپنی بے

بضاعتی کا احساس بھی ہے۔ کوئی بڑا بول بول جاؤں تو حاضرین مجلس سے درخواست ہے کہ سیرت

طیبہ سے والہانہ عقیدت کی دیوانگی سمجھ کر در گذر فرمائیں۔

سیرۃ النبی کی یہ کانفرنس ایک روشن خیال اعتدال پسند اسلامی معاشرے کی

تشکیل اور ضرورت کے موضوع پر دعوت فکر کے لئے منعقد کی جا رہی ہے جو عصر حاضر کا تقاضا

بھی ہے اور سیرت طیبہ کا مطلوب بھی۔ ملک میں ایک عرصے سے اس موضوع پر بہت وسیع پیمانے پر

گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے حق میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے اور اس کی مخالفت میں بھی۔

اعتدال پسندی اور میانہ روی پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ اسلامی تہذیب کی ایک مسلمہ قدر ہے۔ البتہ روشن خیال کی ترکیب پر بعض حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ مغربی اور یورپی قدر ہے اور عالمی دباؤ کے تحت اسے اسلام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جدید اصطلاحات کے بارے میں جب اسلام کے حوالے سے بات ہو تو احتیاط لازم ہے کیونکہ یہ یورپ کے مخصوص تاریخی، ثقافتی اور مذہبی پس منظر میں وجود میں آئی ہیں۔ جن تحریکوں نے ان تصورات اور اصطلاحات کو جنم دیا وہ اکثر دین بیزارتھیں۔ چنانچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تصورات اور اصطلاحات کے ذریعے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان خدشات کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لازماً سنجیدہ غور و فکر اور تجزیے کے متقاضی ہیں۔ ان تصورات کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اس تحقیق کی ضرورت ہے کہ روشن خیالی کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے یہ دین بیزارتھ کیسے بنی اور وہ کونسی باتیں ہیں جن سے اسے دین بیزارتھ بننے سے روکا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ ہماری روشن خیالی کی مخالفت سے مغربی تہذیب کو تو کوئی دھچکانہیں پہنچے گا لیکن ایک طرح سے اس مغربی پراپیگنڈے کو تقویت ہی ملے گی کہ اسلام روشنی کا ساتھ نہیں دیتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لئے موقع ہے کہ وہ دنیا کو اس بات کی گواہی دے سکیں کہ دین پر قائم رہتے ہوئے عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک روشن خیال اور اعتدال پسند معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہ ہم یورپ کی دین بیزارتھ کو بھی ایک متبادل فکر دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم نہ صرف دنیا سے کٹ جائیں گے بلکہ ہمارا یہ فیصلہ اس بات کی توثیق کرے گا کہ یورپ کی غیر دینی روشن خیالی کے سوا اور کوئی صورت ممکن نہیں۔

وقت تفصیلی گفتگو کی اجازت نہیں دیتا۔ مختصراً یہ عرض کروں گا کہ روشن خیالی انگریزی کی اصطلاح ان لائن منٹ کا ترجمہ ہے۔ فرانسیسی میں اس کے لئے ایسی ایک دلومی ایغاور، جرمن میں آف کلارنگ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یہ سترھویں صدی کی ایک یورپی تحریک کا نام ہے جس نے جوش کی بجائے ہوش اور جذبات کی بجائے عقل اور تجرباتی استدلال پر زور دیا۔ قانون کی بالا دستی اور قوانین فطرت کے مطالعے کی دعوت دی۔ عظمت انسانی کا سبق دیا۔ فرد کی اہمیت اور جمہور کی حکومت کا تصور دیا۔ دین میں شخصی اقتدار کی جگہ مقدس صحیفوں کی حجیت پر زور دیا۔ بدعات کی تردید کی اور کلیسا کے اقتدار کے خاتمے کے لئے اصلاح

مذہب کی دعوت دی۔ اس تحریک کا بنیادی پیغام کلیسا کی غلامی سے آزادی اور عقل انسانی پر بھروسہ تھا۔

غور فرمائیں تو اس تحریک کی اکثر باتوں سے آپ اتفاق کریں گے کیونکہ اسلام بھی ایسے ہی فکری انقلاب کی دعوت دیتا ہے۔ علمائے کرام، صوفیائے عظام اور مفکرین اسلام انہی اصولوں کی تعلیم دیتے آئے ہیں۔ فرق یہ ہے اور جو یقیناً بہت بڑا فرق ہے کہ روشن خیالی کی یہ یورپی تحریک دین سے بیزار تھی۔ اور اس کی وجہ وہ مخصوص تاریخی پس منظر تھا جس میں کلیسا نے اسے دین سے بیزار کیا۔ اسلام میں ایسی فکری تحریکیں دینی تحریکوں کی شکل میں سامنے آئیں۔ روشن خیالی اور دین بیزاری لازم و ملزوم نہیں لیکن جب دینی قیادت اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لئے انتہا پسندی، غلو فی الدین اور آباء پرستی کی روش اپناتی ہے اور عصری تقاضوں کو نظر انداز کر کے روایت پرستی میں عافیت تلاش کرتی ہے تو دین سے بیزاری کی راہیں کھلتی ہیں۔ یورپی روشن خیالی میں دین بیزاری سرایت کرنے کی وجوہات بھی کچھ ایسی ہی تھیں۔

اس عہد میں کلیسا کی قوت و اقتدار پر نظر ڈالیں تو اس تحریک سے ہمدردی ہوتی ہے۔ کلیسا کی ساری دینی قوت سیاسی جوڑ توڑ پر صرف ہوتی تھی۔ کلیسا خدا کا نمائندہ ہی نہیں خود خدا کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ مذہبی پیشوا گناہ معاف کر سکتے تھے۔ معافی نامہ فروخت کر سکتے تھے۔ دین کی جو چاہے تعبیر کر سکتے تھے۔ عبادات اور دینی واجبات میں تبدیلی کر سکتے تھے۔ جس کو چاہیں جنت میں اور جس کو چاہیں دوزخ میں ڈال سکتے تھے۔ تعلیم پر کلیسا کاقبضہ تھا تو معیشت پر ان کی حکمرانی تھی۔ کوئی سوچے تو ان کی اجازت سے، اور سانس لے تو ان کی اجازت سے۔ فطری بات ہے کہ اس دور میں جتنی فکری تحریکیں ابھریں، کلیسا نے ان کی مخالفت کی۔ اس کا منطقی نتیجہ تھا کہ یہ تحریکیں بتدریج بغاوتی تحریکوں میں تبدیل ہوتی گئیں۔ روایت سے بغاوت، کلیسا سے بغاوت، دینی اقدار سے بغاوت اور بالآخر دین سے بیزاری۔

اسلامی تاریخ میں بھی ایسی بہت سی روشن خیال تحریکیں وجود میں آئیں لیکن ان میں سے کسی نے بھی دین بیزاری کی راہ اختیار نہیں کی۔ معتزلہ کی عقل پسندی کی تحریک ہو یا زہد کی صوفیانہ تحریک، فلسفہ کی مابعد الطبیعیاتی طرز فکر ہو یا اخوان الصفا کی باطنی سوچ، ارباب طریقت کی اصحاب شریعت پر کڑی تنقید ہو یا سلفیہ کی مذاہب فقہ اور تقلید پر ردو قدح، آج کی جدیدیت کی تحریک ہو یا مسلم ترقی پسند فکر، کسی سوچ کے دھارے میں دین بیزاری نہیں پائی جاتی۔ حتیٰ کہ مخالفین اور معاندین نے ان پر گمراہی اور کفر کے فتوے تک لگائے لیکن ان میں

سے کسی نے بھی دین سے بیزاری کا اعلان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کا فکری دامن بہت وسیع ہے اور عصری تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اسلام سے باہر نہیں جانا پڑتا۔ آج بھی عصری تقاضوں سے نبرد آزمائی میں جہاں دوسرے ادیان مضمحل اور سراسیمہ نظر آتے ہیں اسلام اسی طرح تازہ دم ہے جیسے آج سے صدیوں پہلے تھا۔

آج کا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب نے اسلام کے خلاف پراپیگنڈے کا جو انداز اختیار کیا ہے مسلمان اس کے بری طرح فریب میں آگئے ہیں۔ مغرب کا کہنا ہے کہ روشنی پہلے یورپ میں آئی اور وہ بھی سترہویں صدی میں۔ اس سے پہلے یورپ سمیت ساری دنیا اندھیرے میں تھی۔ آج بھی ان کے بقول مغرب کے سوا ساری دنیا خصوصاً عالم اسلام اندھیرے میں ہے۔ مغرب کا یہ دعویٰ تاریخ عالم کی تکذیب بھی ہے اور متکبرانہ نا سپاسی بھی۔ ایک تو مغرب ان تمام دوسری تہذیبوں کے احسانات سے انکار کر رہا ہے جو صدیوں پر محیط اس انسانی تہذیبی سفر میں شامل رہے۔ یورپ نے یہ ترقی تن تنہا حاصل نہیں کی۔ اس میں مصر، یونان، ہند اور اسلام نے بھی برابر حصہ لیا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی یہ احسان فراموشی نہیں کی۔ وہ یونان اور ہند کے علوم سے استفادے کا ذکر کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔

دوسرے مغرب تاریخ کو یوں بھی جھٹلا رہا ہے کہ یورپ سے صدیوں پہلے روشن خیالی کی یہ لہر نبی اکرم حضرت محمد ﷺ کی دعوت سے وجود میں آئی تھی جب آپ نے جاہلیت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اسلام نے جاہلیت اور جہالت میں فرق قائم کرتے ہوئے واضح کیا کہ جاہلیت نہ تو لاعلمی کا نام ہے اور نہ ہی یہ قبل اسلام زمانے کا نام ہے۔ یہ اس مخصوص جاہلی رویے کا نام ہے جو جھوٹے غرور، قبائلی فخر و مباہات اور اندھے جوش و جذبے، انتقام، تعصب، شدت پسندی اور انتہا پرستی کے یکجا ہونے سے مرتب ہوتا ہے۔ یہ رویہ طاقت اور مردانگی کی پرستش کا رویہ ہے جو صبر، برداشت، تحمل اور بردباری کو کمزوری گردانتا ہے، جو عقل کی جگہ جنون کا قائل ہے۔ اور مکالمہ کی بجائے انتقام کا نعرہ لگاتا ہے۔ رسول کریم نے مکی زندگی کے تیرہ سال صحابہ کو صبر و تحمل کی تربیت میں گزار دیے۔ اور جب مدینہ میں جہاد کا حکم آیا تو وہاں بھی یہ مطالبہ تھا کہ دشمنی میں عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ جہاد اعلاء کلمۃ الحق کے لئے ہے انتقام کے لئے نہیں۔ توحید کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا کہو۔ یہود و نصاریٰ اہل کتاب ہیں اور قابل احترام۔ آپ نے انسان کی تکریم کا سبق دیا۔ کسی کورنگ نسل زبان مال اور دولت یا مذہب کی بنیاد پر دوسرے پر فضیلت نہیں، وجہ فضیلت صرف تقویٰ ہے، نیک اعمال ہیں اور

عدل ہے کیونکہ یہی تقویٰ کے راستے ہیں۔

سیرت طیبہ نے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی۔ نور یعنی روشنی اللہ کا نام بھی ہے، نبی کی صفت بھی ہے اور صحف سماوی کی بھی۔ سیرت طیبہ کے ذریعے دین کی تکمیل بھی ہوئی اور نبوت کا سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی اور آخری کتاب کے ساتھ اپنی حجت کو تمام کر دیا۔ اب غی الگ اور رشد الگ، نیکی اور بدی دونوں واضح کر دیے گئے۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں نہ ظلی کی نہ بروزی کی۔ دوسرے مذاہب میں پنڈت، پادری اور ربائی خدا کے نائب بن کر مذہبی اقتدار کے دعویدار بنتے ہیں۔ یورپ میں روشن خیالی کی تحریک نے تو سترھویں صدی میں کلیسا کے اس مذہبی اقتدار کے خلاف آواز اٹھائی۔ قرآن کریم نے چھٹی صدی میں اعلان کیا کہ مذہبی پیشوائی ان لوگوں کی اپنی اختراع ہے انہوں نے احبار اور رہبان کو خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ نبی اکرم نے روشنی کی جانب دعوت دی تو قریش سخت مزاحم ہوئے کیونکہ ان کی سیاسی، اور اقتصادی قوت کا دارومدار ان کے دینی اقتدار پر تھا۔ کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی، حج کے مناسک کا تعین وہ کرتے تھے۔ قربانیوں کا اہتمام وہ کرتے۔ حج کے مہینوں میں جنگ و جدل اور لوٹ مار حرام تھی تو اس لئے کہ دور دراز سے لوگ امن و سلامتی کے ساتھ حج کے لئے مکہ مکرمہ آسکیں۔ سال میں کتنے مہینے ہونگے اور کونسے مہینے حرمت کے ہونگے اس کا حساب کتاب بھی قریش نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ہر سال حج کے موقع پر قریش کا دینی پیشوا بڑے اہتمام سے اعلان کرتا تھا کہ آگلا سال بارہ مہینوں کا ہوگا یا تیرہ کا۔ نبی اکرم نے دینی اقتدار کی ان رسوم پر ضرب لگاتے ہوئے اعلان کیا کہ مہینوں کے آغاز اور تعین کے لئے کسی پیشہ ور کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص خود چاند دیکھ کر مہینے کا حساب لگا سکتا ہے۔ مہینوں کی تعداد بارہ مقرر کر دی گئی۔ ان میں کمی بیشی کو کفر بتا کر قریش کے دینی پیشوا کے عہدے کا خاتمہ کر دیا گیا۔ قریش کا سارا سود کا کاروبار اسی کمی بیشی پر چلتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کمی بیشی کو بھی ممنوع قرار دیا اور سود کو بھی حرام کر دیا۔

مکہ میں دینی اقتدار اور جاہلیت کا خاتمہ کرنے کے بعد رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود نے دینی اقتدار قائم کیا ہوا تھا۔ جس طرح مکہ میں قریش سیرت طیبہ کی روشنی کی تحریک کو اپنے دینی اقتدار کے لئے خطرہ سمجھتے تھے اور جی جان سے اس تحریک کے مخالف رہے بالکل اسی طرح مدینہ کے یہود اور منافقین روشنی کی اس تحریک کی جان توڑ مخالفت کرتے تھے کیونکہ اسلام کے آنے سے ان کا دینی اقتدار ختم ہوتا تھا۔

آج کی گفتگو کے آغاز میں سورہ احزاب سے جو آیات پیش کی گئیں ان میں یہود اور منافقین کی اسی مخالفت کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب یہود اور منافقین کی اسلام کے خلاف آخری سازش تھی۔ بدر کی فتح کے ساتھ اسلام دشمن طاقتوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے لیکن غزوہ احد میں جب چند مسلمان تیر اندازوں نے ہدایات نبوی کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کر دیا تو مدینہ کے یہود اور منافقین کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے قریش اور دوسرے عرب قبائل کو مدینہ پر حملے کی دعوت دی۔ یہ حملہ اتنا بڑا اور شدید تھا کہ بہت سے مسلمان حوصلہ ہار گئے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں - ”جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے۔ جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے“۔ غور کیجئے تو آج بھی ہم ایسے ہی دور سے گذر رہے ہیں۔ عالم اسلام دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ ایسے میں حوصلہ ہارنے کی بجائے ضروری ہے کہ ہم اپنے منصب اور مقصد کو یاد کریں۔ ان آیات میں انہی حالات و واقعات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کی بعثت کا مقصد یاد دلاتے ہوئے یہود و منافقین کی تنقید کی پروا نہ کرنے کی تلقین کی۔

ارشاد ہوتا ہے:

”اے نبی ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ خوش خبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ تو اللہ کا بھیجا ہوا پیام برہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو روشنی پہنچانے والا چراغ ہے۔ جو ایمان لے آئے ہیں تو انہیں خوش خبری سنادے کہ اللہ نے انہیں بڑے خاص فضل سے نوازا ہے۔ اور جو نا شکرے کافر اور منافق ہیں ان کی پروا نہ کر۔ ان کی تکلیف دہ باتوں کی طرف دھیان نہ دے۔ اللہ پر بھروسہ رکھ کہ اللہ کے سوا کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔“

ان آیات میں سیرت طیبہ کے پانچ خصائص بیان ہوئے: شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر یعنی روشن چراغ۔ شاہد یعنی گواہ کا عدل اور اعتدال سے تعلق اہل علم سے پو شیدہ نہیں۔ قرآن نے امت محمدیہ کو بھی گواہ کی صفات کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو۔ وسط یعنی میانہ روی وہ صفت ہے جو گواہ بننے کی اہلیت عطا کرتی ہے۔ امت مسلمہ کو اقوام عالم کی گواہی کا منصب سونپا گیا ہے تاکہ وہ سیرت طیبہ کی روشنی کو چار دانگ عالم میں پھیلا سکیں۔ ہم اگر مغرب کی باتوں میں آکر یہ یقین کر بیٹھے کہ روشن خیالی مغربی قدر ہے تو اقوام عالم کی گواہی کا منصب ہم مغرب کو سونپ دیں گے۔ پھر دنیا میں اگر سیرت طیبہ کی روشنی کی بجائے یورپ کی دین بیزار روشن خیالی کو فروغ ہوا تو اس کی

ذمہ داری کس پر عائد ہوگی۔ آئیے دعا کریں:

اے اللہ تو نے ہمیں اقوام عالم پر گواہی کا جو منصب عطا کیا ہے ہمیں توفیق دے کہ پورے عزم و یقین کے ساتھ اس ذمہ داری کو نباہ سکیں۔ اے اللہ ہمیں صبر اور برداشت کا حوصلہ دے۔ ہمیں ثابت قدمی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے اپنے انعامات سے نوازا۔ ان لوگوں کے راستے سے دور رکھ جنہوں نے تیرے غضب کو آواز دی۔ ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا کر رکھ جو بھٹک کر منزل سے دور ہو گئے۔ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی ہے تو ہمارے دلوں کو کجی سے محفوظ رکھ۔