

مکالمہ میں المذاہب: اصل پس منظر

ایک نئی مابعدالطبيعت کاظہور

مابعدالطبيعتی تصورات کے بغیر سائنس فلسفہ اور مذہب اپنے سفر کا آغاز نہیں کر سکتے ہر لفظ، زبان، سائنس، نظریہ عقیدہ، نظام زندگی مذہب، سائنس، حتیٰ کہ فلسفہ کسی نہ کسی مابعدالطبيعتی اساس پر کھڑے ہوتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی مابعدالطبيعتی اساس کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ خود ایک مابعدالطبيعتی دعویٰ [Metaphysical claim] ہے جو اپنی الگ اساس رکھتا ہے جدید تعلیم گاہوں سے نئکے والی نسل کا سب سے بڑا لیسہ یہ ہے کہ ان درس گاہوں سے نئکے والا انہی مابعدالطبيعت کو زندگی کے سفر میں اپنا ذاتی معاملہ سمجھ کر ایک طرف رکھ دیتا ہے اور اپنی مابعدالطبيعت سے اوپر اٹھ کر زندگی کے معاملات، کاروبار، سیاست، معيشت، معاشرت کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے فلسفہ کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ان درس گاہوں سے De-ontological ہو کر نکلتے ہیں اس فلسفیانہ اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ میں کائنات کی اصل حقیقت یعنی حقیقوں کی حقیقت علت اولیٰ، عمل، عمل، حقیقت الحقائق، حقیقت مطابق، یعنی اللہ رب العزت [absolute reality] سے جو بنیادی حقیقت ہے اس کائنات میں حقیقوں کی ترتیب کی order [cosmological order] اس اصل حقیقت سے دتمدار ہو جاؤں اور حقیقت کے اس مابعدالطبيعتی تصور کو زندگی کے معاملات کو سمجھنے اور مشکلات کو حل کرنے میں اس تصور حقیقت سے نہ کوئی مدد الوں نہ اسے اہمیت دوں دوسرا معنوں میں لوگ یکاول ہو جاتے ہیں یا عام زندگی [Public life] میں مذہبی نہیں رہتے اور انہی مابعدالطبيعت اور مذہب کو صرف اپنی خوبی زندگی [Private life] تک محدود کر لیتے ہیں مشرق میں خوبی زندگی کا دائرہ بہت وسیع ہے جس میں خاندان، یہودی پیچے عزیز واقر ب دوست رشتہ دار سب آجائے ہیں لیکن مغربی نکروفلسفے میں خوبی زندگی کا مطلب صرف اور صرف آپ کی ذاتی زندگی [only your private life] ہے لہذا حقوق انسانی [Human Rights] اور بنیادی حقوق [Fundamental Rights] کے تنازع میں جب کچھی خوبی زندگی کی اصطلاح استعمال کی جائے گی اس کا دائرہ صرف اور صرف ایک فرد [Individual] تک محدود رہے گا حتیٰ کہ آپ کی یہوی، بیٹا، بیٹی، ماں، باپ آپ کے زیرِ کفالت افراد بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے یہ [Public sphere] ہے خوبی زندگی کی اصطلاح نہیں ہے کیونکہ ہر فرد تباہے الگ ہے قائم بالذات ہے آزاد ہے اور مساوی ہے باپ اور یہوی بیٹی اور بیٹی میں کسی پر کوئی فوجیت حاصل نہیں ہے سب انسان ہیں یعنی خدا ہیں لہذا سب برابر ہیں لہذا باپ بیٹی پر ماں بیٹی پر کوئی حکم نہیں چلا سکتی اور ان کی [Public life] میں جوان کی [Private life] ہے کوئی مداخلت نہیں کر سکتے اگر آپ نے مداخلت کی تو پیچے پویس کو فون کر کے پویس کے خواہ کر دیتے ہیں مغرب میں ہر سال لاکھوں ماں باپ بچوں کے فون پر گرفتار ہوتے ہیں اور لاکھوں عورتیں اپنے شوہروں سے اس بات پر

طلاق لے لئے ہیں کہ انہوں نے خراں سے ان کی آزادی [Freedom] میں مداخلت کی تھی زندگی میں خراں سے گزر بیدا کر کے دوسرا کے [other] معاملات میں دخل اندازی کی جو [Public Sphere] ہے لہذا اتنی ایسی یو یوں کو طلاق دلوادیتی ہیں۔ زندگی کے میدان میں ان کی مابعدالطیبیعیات ان کے لئے ایک ذاتی چیز رہ جاتی ہے اجتماعی شہنشیں، حقیقتیں، روایے کا سبب یہ رائج نقطہ نظر ہے کہ مابعدالطیبیعیات ایمانیات عقائد المیا توبے شک، ہم رکھتے ہیں لیکن چونکہ یہ متابہ تجربے حواس خمسہ کے ساتھی دائرے سے باہر ہیں لہذا یہ علم کے دائرے میں نہیں آتے لہذا ہم زندگی کے میدان میں ان امور کو کچھ دیر کے لئے م uphol کر دیتے ہیں۔ مابعدالطیبیعیات ایمانیات میرے ایمان عقیدے سے متعلق ہے لیکن میں اسے سماجی، سیاسی، معاشری، زندگی میں وہ عمل نہ لاؤں گا چونکہ ہر شخص اور ہر نظام کی مابعدالطیبیعیات الگ ہے اور کسی مابعدالطیبیعیات کو دائرہ علم میں نہیں لا یا جا سکتا نہیں ایک کی دوسرے پر برتری ثابت کی جاسکتی ہے لہذا ان امور و مباحث کو زندگی سے خارج کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ دعویٰ داکی مابعدالطیبیعیاتی دعویٰ ہے لہذا انسان اپنی ایمانیات الہیات، مابعدالطیبیعیات سے آزاد ہوئیں جو تاثینیں لہذا De-ontological ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مابعدالطیبیعیات کو معطل رکھو [suspend your ontology] یہ بھول جاؤ کہ تم کون ہو تھیں کس نے پیدا کیا ہے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خیر و شر کے پیانے کیا ہیں ان سب کو فراموش کرو واسی نقطہ نظر کی بنیاد پر مکالمہ میں المذاہب کی عمارت اٹھائی جا رہی ہے قرآن کریم صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ ”ہم تم سے اور تمہارے ان معمودوں سے جن کو تم غدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو تو غصی بے زار ہیں ہم نے تم سے لفڑیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان بیش کے لئے عدالت ہو گئی اور یہ پر گیا جب تک اللہ واحد پر ایمان نہ لادا قَدْ كَانَتْ لِكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِنْرِيمِهِمْ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَا قَاتَلُوا لِلَّهِ مُعَمِّلُوْهُ إِنَّهُمْ فِي هَذِهِ مِنْكُمْ وَمَنْ تَبْدَأْنَ مِنْ فِي دُنْوَنِ اللَّهِ كَفَرَنَا بِكُمْ وَمَنْ دَأَبْتَنَا وَبَنَنَكُمُ الْأَعْدَاءُ وَالْبَعْضُ أَنَّدَهُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلُ إِنْرِيمِهِمْ لَا يَبْدِي لَكُمْ سُفْرَرَ لَكَ وَمَا أَنْكِلَكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَرَبِّا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَسْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمُصْبِرُ“ [سورہ محمد: ۳] قرآن کی نص کے سامنے مکالمہ میں المذاہب کا کوئی جواز نہیں وہ علماء جو اس میں شریک ہیں وہ مابعدالطیبیعیات میں خدا کے ہیں یا نہیں؟ عیسائیت شرک کی اساس رکھتی ہے یا نہیں تو حمید اور شرک دو مختلف مابعدالطیبیعیات الہیات عقائد سے نکلنے والے نقطہ نظر ہیں لہذا مکالمہ میں المذاہب کے لئے ضروری ہے کہ تمام المذاہب والے اپنی مابعدالطیبیعیات ایمانیات عقائد کو نقطہ انداز کر دیں لیکن [De-ontological position] لے لیں اس کے بجائے مذاہب عالم مشترک کا کات پر بات کریں اخلاقیات کے مباحث کو لے لیں جو اور جھوٹ، گناہ اور برے کام، خدمت خلق، وغيرہ حضرت عیسیٰ خدا کے ہیں یا نہیں یہ کوئی دینی حوالہ ہی نہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ اس کی بنیاد پر مکالمہ کر ترک کر دیا جائے دوسرے معنی میں تو حمید و شرک میں کوئی فرق نہیں دوں، برائے خیر [good] یہیں لہذا دونوں پر گھنگوکی کیا ضرورت ہے دوسرے لفظوں میں خدا نکل بیچنے کے تمام طریقے، سلیمانی، قریبی، مظاہر، ذرا راغب، وسائل، مذاہب، ویسے، سہارے، ادارے، یکساں بیشیت مرتبے اور مقام کے حال ہیں اور سب کی منزل ایک ہے۔ دوسرے معنوں میں تمام مذاہب نظر یہی فتنے درست ہیں اور خیر کی شاخت کا مشترکہ متفقہ اور یکساں ذرا راغب۔ اس کا فرانس نقطہ نظر کا سادہ ترجمہ یہ ہوگا If every thing is true then nothing is If everything is true then nothing is

اگر ہر چیز خیر، جو الحق ہے تو پھر کوئی شے خرجنیں خیر جو الحق کے صورات باطل صورات ہیں اس فتنے کے نتیجے میں صور خیر [true Concept of good or truth] ختم ہو جاتا ہے جبکہ منہب سائنس فلسفہ کی تصور خیر لیجنی [Metaphysic] کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پچلا صور خیر ترک کر کے کوئی نیا صور خیر یا سائبہ مابعدالطیبیعیات ترک کر کے نتیجے مابعدالطیبیعیات اختیار کر لیں جیسا کہ مکالمہ میں المذاہب میں شریک ہونے والے تمام فرقیت مغرب کی عطا کردہ اس نتیجے مابعدالطیبیعیات پر ایمان لے آتے ہیں کہ خیر، الحق، جو کے تمام دعوے درست ہیں کسی خیر کو دوسرے خیر پر فوکیت حاصل نہیں کیونکہ تمام انسان برابر ہیں لہذا انسانوں

کے تمام فکری سلسلے برابر ہیں۔ لہذا اتمام مذاہب برابر ہیں اور ایک ہی ہدف کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کوئی شے اجھ، الگتبا، خیر نہیں یہ سب کے ذاتی خیالات ہیں سب کو ذاتی خیالات رکھنے کی آزادی ہے لیکن اس بات کی اجازت و آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنے تصور خیج یا اجھ کو کسی دوسرے تصور خیج سے بہتر تر فاکن افضل اعلیٰ بہترین عمدہ سمجھیں اگر آپ ایسا کرنے پا صارکرتے ہیں تو آپ انہیں ہیں کیونکہ آپ نے اپنے انسان ہونے کا جواز کھو دیا کیوں کہ آپ نے مساوات کے فلسفے کو دیکھ لیا، رواداری کو رد کیا، عقلیت کے مجائے خارجی ذریعہ علم یعنی وہی کو علم کا منع، مأخذ قرار دے کر اپنے انسان کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ یہ ناقابلِ معانی جرم ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود مختار آزادتیم نہ کرے اور کسی کی بندگی اختیار کرنے نہ اور عقليت کی بندگی سے نکلنے والا انسان ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے مغربی فکر و فلسفے کی عطا کردہ مابعد الطیبیات اور عقلیت کو مانتے ہے انکار کر دیا ہے جو تاریخ کی سب سے برتر اعلیٰ افضل مابعد الطیبیات اور عقلیت ہے لہذا آپ انسان کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ [Paradigm of Rationality] نہیں ہیں لہذا آپ انسان کہلانے کے متھن نہیں ہیں لہذا آپ زندگی کا حق نہیں رکھتے کیونکہ مغربی فکر و فلسفے اور بنیادی انسانی حقوق کے منہاج [Discourse] میں آپ کو زندگی کا حق نہیں دیا جا سکتا کیونکہ آپ نہ ہب انسانی حقوق کے مردمکار و کافرین لہذا آپ واجب القتل ہیں۔ واضح رہے کہ مغرب میں معابر اور ذمی کی گنجائش نہیں جو مغرب کے نہب حقوق انسانی [Human Right Declaration] کو شتم نہیں کرتا اسے صرف موت ملے گی دریان کا راست نہیں لہذا مغرب مسلمانوں میں مسلم موت بااثر رہا ہے۔ جاوید غامدی، وحید الدین خان ابھی تک اسلام میں قتل مرتد کے مسئلے پر شرمندگی سے آب آب ہو رہے ہیں ان جملاء کو یہ معلوم نہیں کہ مغرب کے نہب سرایہ داری [Religion of Capital] کا اعتقادی ایمانی والہیاتی ڈھانچے بنیادی حقوق کے منور میں سmodو یا گیا ہے اس نہب حقوق انسانی پر دنیا کی قوموں کا ایمان لانا ضروری ہے۔ فریض، ڈیکریسی پر جو قوم ایمان نہیں لاتی اور منثور انسانی حقوق کو شتم نہیں کرتی تو قوم تعددہ اس کے خلاف ہر قسم کی پابندی لٹا لکھتی ہے اس نہب کے مرتدین واجب القتل ہیں لہذا اس کا ثبوت عراق اور افغانستان ہیں جہاں مرتدوں کا قتل عام جاری ہے۔ ارتدا دے تو بکی اجازت نہیں ذمی یا معابر کے لیے کوئی گنجائش نہیں یا بنیادی حقوق کے فلسفے کو قول کرلو یا مرنے کے لیے توار ہو۔ اسلام میں ارتدا کی ساصراف اس کے لیے ہے جو اسلام کو اپنی رضاۓ اختیار کرنے کے بعد اسے احتیاط کیم کرنے سے انکار کر دے۔ اگر کوئی شخص اسلام کو دین کے طور پر قبول نہیں کرتا تو نہ کہ اسلام اس پر کوئی جرم نہیں کرتا لیکن ایک مرتبہ دائرے اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ اسلامی علیت و عقلیت کا پابند ہو گیا لہذا اس کی قسم کا فصلہ اب اسلامی علیت و عقلیت کے منہاج میں ہوگا۔ اس کو غیر عقلی و ہی کہہ سکتا ہے جو علم و عقل کے درمرے منہاج میں کھڑا ہو، اسلام میں جو دین قبول کر کے رکر دے وہ واجب القتل ہے۔ مغرب میں ہو ٹھنڈے مغرب یا بنیادی حقوق کو قول نہ کرے وہ واجب القتل ہے۔ مغرب کی دہشت گردی یہ ہے کہ بنیادی حقوق کا نہب ہر شخص، قوم، ملت کو قول کرنا ہوگا۔ خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، حقوق انسانی عالمیہ نہب ہے غالباً حق اور سچائی ہے اس سے اخراج کی اجازت کسی نہیں ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے جو ایمان نہیں لائے گا وہ بھی واجب القتل ہے جو ایمان لانے کے بعد انکار کرے گا وہ بھی واجب القتل جو غیر جاندار ہے گا وہ بھی واجب القتل، لیکن غامدی صاحب اور وحید الدین اس نہب کے بارے میں کچھ ارشاد نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم باری یہ لکھتے ہیں اور اسی لیے لکھتے ہیں کہ دنوبوں جملاء کو مغرب کے فلسفے کی اصلیت، حقیقت، ماہیت کا علم نہیں، اس لیے یا اسلام سے شرمندہ ہیں۔ جاوید غامدی اور وحید الدین اسلام اور مغرب میں آزادی و جمہوریت کی مشترکہ قدر طلاش کر رہے ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مغرب میں آزادی کے وہ تصور ہیں، Negative Freedom، Freedom from او Freedom to Positive Freedom [Authority] اور شہبت آزادی کا مطلب فرد کی آزادی اجھی میں ان بچپروں کو یہی معلوم نہیں کہ وہ اسلام کو جبھوڑی ثابت کرتے ہیں

جب کہ جمہوریت میں اتحاری کوئی نہیں لہذا اسلام اور جمہوریت ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسے مغرب میں Illiberal Democracy کا ہوا But اور If کے ساتھ چلتی ہے ان بچاروں کو ہمیر ماس کی Radical Democracy اور دیگر مفکرین کی Constitutional Democracy یا Constitutional Democracy کا بھی علم نہیں ہے۔ ان دونوں جملاء کو یہ تک معلوم نہیں کہ برل از کی رواداری اور روزگر کا قائل نہیں مغرب کے سب سے بڑے سیاسی فلسفی John Rawls کے شارح اور تفہیق کا Derben نے لبرل ازم کے سواتمام مذاہب کے بارے میں صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے ہمیں دستوری لبرل جمہوریت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جمہوری معاشرے کے لیے ہم کی دلیل سے قائل نہیں کرنا چاہیے۔ یو طبقہ امر کے بعد حاضر میں کوئی احق ہی لبرل دستوری جمہوریت میں رہنا پسند نہ کرے۔ اگر کوئی احق ایسی جمہوریت میں رہنے کے فوائد سے ناداق ہے اگر وہ اس عظیم جمہوری معاشرے کی سچائی سے آگاہ نہیں ہے تو میں جانتا کہ ایسے احق اور جمال کو کس طرح قائل کیا جائے۔ آپ بنظر کے بارے میں کیا کہیں گے اسے قتل کر دو، آپ اس سے دلکل کی بیاند پر گفتگو کی کوشش نہ کریں۔ دستوری لبرل جمہوریت کے ضمن میں کسی دلیل، گفتگو اور مکالے و مباحثے کی ضرورت نہیں۔

What Rawls is saying is that there is in a constitutional liberal democracy a tradition of thought which it is our job to explore and see whether it can be made coherent and consistent. . . We are not arguing for such a society. We take for granted that today only a fool would not want to live in such a society . . . If one cannot see the benefits of living in a liberal constitutional democracy, if one does not see the virtue of that ideal, then I do not know how to convince him. To be perfectly blunt, sometimes I am asked, when I go around speaking for Rawls, What do you say to an Adolf Hitler? The answer is [nothing.] You shoot him. You do not try to reason with him. Reason has no bearing on this question. So I do not want to discuss it (Dreben, 2003: 328-329, emphasis in the original).

اس سے پہلے اخبار ہوئیں صدی میں دس کروڑ سرخ بندیا مرکی مہندب و خیبوں کے ہاتھوں ارتاد کے جرم میں قتل کے گئے تھے اسی فلسفے کے تحت براعظیم آسٹریلیا میں گوروں نے والے کے قدیم ہاشدوں کا قائم کیا گیا اسی فلسفے کے تحت افغانستان اور عراق پر بمباری کی جا رہی ہے لیکن ہمارے جاہل مذہبی مفکرین اس فلسفے کو پڑھے بغیر یہ جاہلہ بیانات روزانہ دیتے ہیں کہ امریکہ افغانستان اور عراق میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے حالانکہ یہ چارہ امریکہ تو فی الحقیقت انسانی حقوق کے میں مطابق ان لوگوں کا درست قتل عام کر رہا ہے جو انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں اور اس قابل ہیں کہ انہیں کتنے بلیوں کی طرح بلاک کر دیا جائے۔

لہذا ما بعد اطمیحیات کو غیر اہم قرار دینے کے نتیجے میں وسیع یا نے پرمذاہب کے مابین اشتراک کے راستے نکل آتے ہیں لہذا مغرب کی نظر میں ما بعد اطمیحیات کا انہدام آپ کو الہیات اعتمادات نہ جب کی نگاہ را ہوں سے اوپر اٹھا کر ایک عالمی انسان [Global man] بنادیتا ہے یہ عالمی انسان اور اس کے دیلے میں ملنے والا اشتراک اخلاقیات مذاہب کا ورش عالمی معاشرے کی تغیر میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے یہ نقطہ نظر خود ایک نئی ما بعد اطمیحیات ہے جس کے نتیجے میں اسلام کی ما بعد اطمیحیات کا خاتمه ہوتا ہے تو حید کے بنیادی روحانی نظریے کی جڑ کٹ جاتی ہے اس کے نتیجے میں کائنات میں حقیقتیں کی ترتیب [cosmological order] اور

ان کو بیچا نے کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ حقیقوں کی ترتیب میں سب سے اعلیٰ برتر ہستی اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہے پھر فرشتے پھر پنج بھر صحابہ شہداء پھر صدیق، پھر اتفیق، پھر وحی اللہ پھر بزرگ کوئی معاشرہ نہ ہب اور کوئی آنے اور کوئی آنے صورات، خیالات، نظریات[ontological and cosmological assumptions] کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی اس بات کا فیصلہ کر پہلے خدا ہے پھر پنج بھر یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا یہ ہمارے خدا نے ہمیں خود بتایا ہے یہ علم ہمیں ہماری ما بعد الطیبیات سے عطا ہوا ہے مغرب مکالمہ بنی المذاہب کے ذریعے عالم اسلام کو اس کی روحانی علیٰ اس کی اسکی مابعد الطیبیات اس کی الیات اس کے اعتقادات سے محروم کرنا چاہتا ہے ہمارے بعض ایجنس نام نہاد ترقی پسند علاقوں کا ادارا کی نہیں ہے۔ الحمد للہ علماء کی اکثریت اس کفر جہل کی نئی کرتی ہے اور مکالمہ بنی المذاہب کی قائل نہیں۔

کسی بھی تہذیب یا مذہب کی Identity اس کی شاخت [Metaphysics] ہوتی ہے مغرب کے فلسفے نے تمام شاخوں اور ما بعد الطیبیات کو ختم کر کے ایک نئی ما بعد الطیبیات "مذہب سرمایہ داری" پر ریج فلسفہ مذہب بنیادی حقوق [Religious philosophy of human rights] ایجاد کر کے مارکیٹ شاخت کو واحد شاخت ہنادیا ہے ہر شخص کی شاخت اور حیثیت مارکیٹ میں متعین ہوتی ہے جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ کہ تم کون ہو تم کس مذہب کس تاریخ کس روایت کے آدمی ہو تو دراصل یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نئی ما بعد الطیبیات کو اختیار کرو لیں اب ہم اپنی ما بعد الطیبیات کو معمل کر کے جیسے ہی De-ontological حیثیت اختیار کرتے ہیں اسی لمحے ہم ایک نئی ما بعد الطیبیات اختیار کر کے اس کے منہاج میں دوبارہ ontological ہو جاتے ہیں جس تہذیب مذہب کی ما بعد الطیبیات ختم ہو جائے وہ تہذیب نہ کے لحاظ اتر جاتی ہے امریکہ کی انکا تہذیب [Inneca civilization] کے ساتھ ہی ہوا ایک ایسی تہذیب جو لاکھوں مریض میں کر رہے ہیں قائم تھی امریکیوں نے اس کا قیام کار کے اس کے اداروں، علیت، ما بعد الطیبیات کا خاتم کر دیا آج کا لے امریکی اپنی زبان بھول چکے ہیں انھیں اپنی ما بعد الطیبیات کا علم نہیں ہے اسلام کی عظمت یہ ہے کہ اس کی ما بعد الطیبیات اور علیت علماء مساجد مدارس قرآن سنت اجتماع قیاس کے ذریعے عہد یہ عہد، سیدہ یہ سیدہ، سفیہ یہ سفیہ، تو اترو تسلیم اور تعالیٰ امت کے ساتھ امت کو منتقل ہو رہے ہیں اس عمل میں کوئی رخص، رکاوٹ، خلل پیدا نہیں ہوا جس کا مغرب کو صدمہ ہے اور مکالمہ بنی المذاہب کے پس پر وہ اس مخفی آزو کی عملی صورت گری ہے کہ مسلمانوں کو ان کی ایمانیات اور ما بعد الطیبیات سے محروم کر دیا جائے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نظام اخلاق اور قریب و قانون کا مخذلی ما بعد الطیبیات ہوتی ہے جس کو سنے اور جانے کے اوقات کا تعین بھی ما بعد الطیبیات سے نکلنے والے اصول کرتے ہیں اسلامی تاریخ و تہذیب میں راتوں کو جانے کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں کہ تجوہ اور فخر اسلامی تہذیب کے بنیادی مناصر ہیں راتوں کو جانے والے کیا تجوہ پڑھ سکتے ہیں کیا فخر میں اٹھ سکتے ہیں ما بعد الطیبیات تو مبارشہ کے اصول بھی بتاتی ہے وہ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ دلماہب جملہ عروی میں دل ہو گا تو کیا کلامات ادا کرے گا وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایام حض میں مرد عورت کا فاصلہ کتنا رہے گا وہ کھانے پینے چھینکنے کے آواب بتاتی ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب قربانی کے جانور پر چھری پیچھری جائے تو چھری لازماً تیر ہوئی چاہیے وہ یہی حکم دیتی ہے کہ ایام حج میں کون سالباس پہنچو گے کتنے لکڑ مارو گے سر کیسے منڈا او گے اور ایام حج میں ازدواجی تعلقات تک منقطع رکو گے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں کس سے ہاتھ ملانا ہے کس سے نہیں کس عورت کو تم دیکھ سکتے تو کس عورت کو نہیں دیکھ سکتے کس عورت سے تمہارا نکاح حلال ہے کس عورت سے حرام ہے کون کی غداجائز ہے کون کی خوارک حرام ہے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہ جاتا خواہ وہ بھی زندگی ہو یا عویی زندگی میں یعنی میں عورت ہو یا معاشرت جہاں ما بعد الطیبیات اثر انداز ہو اور آپ کے مُحِّ و شام میں دلیل نہ ہو اخلاقیات کا تمام دائرہ ما بعد الطیبیات کی طبق نہ کلتا ہے لہذا اخلاقیات کو اگر ما بعد الطیبیات سے الگ کر دیا جائے تو پھر کارہ جائے گا مفرکل جائے گا حُم باقی رہے گا روس پر واڑ کر جائے گی مغرب یہی چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بھول جائیں کہ وہ کون ہیں کہاں سے آئے تھے اور ان کا مقصد وجود کیا تھا مغرب کی نظر میں باعزت [honorable] عقل مند [Rational]،

روادر [Tolerant]، عاقل [Reasonable]، قابل تقبل [Acceptable]، انسان [Human] وہ ہے جو اپنی مابعدالطیبیاتی شناخت پر اصرار نہ کرے جو اپنے نفس [Self] کو یعنی معقل [Rational] کو مانند علم سمجھے اور کسی خارجی ذریعے یا دوستی [External] سے علم، ہدایت، احکامات اخذ نہ کرے کیونکہ جو شخص خارجی ذریعے سے احکامات تبول کرتا ہے اس نے اپنے نفس اور اپنی عقائد کو فرموش کر کے اسے حقیر و ذلیل سمجھا ایسا شخص مغرب میں انسان نہیں تسلیم کی جاتا لہذا ہوہ مسلمان جو دنیا کی پر ایمان رکھتا ہے مغرب کی نظر میں Human نہیں ہے انسان وہ جو اپنی شناخت اور نظریت میں جدید عہد [Modren age] جدیدیت کی مابعدالطیبیاتی [Metaphysics of Modernity] کے تناظر میں اس طرح کر کے کاپنی مابعدالطیبیاتی اس سات کا پنچھی زندگی میں ترک کردے ذاتی زندگی میں اختیار کرے اور اجتماعی حیات میں نظر انداز کر دے۔ مابعدالطیبیاتی معقل کا عمل [Process of suspension of Metaphysics] آخراً مابعدالطیبیاتی یعنی وجود خدا، وجود تینگر، وقت الہی، سنت محبوب الہی، تصورات خیر و شر، حق و باطل کے خاتمے پر تکمیل پذیر ہو گا۔ جیسا کہ مغرب میں ہوا تین سو سال کے اندر عیسائیت یورپ سے تکمیل بے خلل ہو گئی فلکیسا فروخت ہونے لگے امریکہ میں کیتوںکہ ازم کے بجائے عیسائیت کی مخفی شدہ سر را یہ دارانہ شکلوں کو اختیار کرنے والے چیز فروغ پانے لگے برطانیہ میں دنیا دار ماڈل پرست [Protestenism] پر ٹسٹنٹ فرقہ کو منہجی اختیارات منتقل ہو گئے اور پندرہ سا سالوں میں چیز آف الکلینڈ کا سربراہ ڈینا کا شو ہرچار لس جیسا بد کردار شخص ہو جائے گا۔

مغرب کے تعصی بغض اور ہدھنی کا الیہ یہ ہے کہ وہ اپنی سائنس، بکنا لوگی، سوشل سائنس کو مابعدالطیبیات سے الگ کر کے پیش نہیں کرتا حالانکہ مابعدالطیبیات مائنی علمیات میباول پر ثابت نہیں کی جاسکتی وہ محسن ایمانیات الیات اور اعتمادات کے تکمیل سے تعلق رکھتی ہے مغرب کا پنچھی مابعدالطیبیاتی اس سا پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے تمام اعتراضات مذاہب اور خصوصاً اسلام کی مابعدالطیبیات پر یہیں کیونکہ اس کو ادیان عالم سے عموماً اور اسلام سے خصوصاً بغض و عناد ہے مغرب کا دعویٰ پوست ماذن ازم کے ذریعے یہ ہے کہ بھول جاؤ کہ تم کون ہو تو مصل میں کچھ نہیں ہو تم کسی بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتے کچھ بھی ہو تو ماضی موجود صورت میں ہو جو گردوں والے حالات کے تحت اپنی صورت کی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ حقیقت [Reality] کے تمام تصورات غیر قطعی اور غیر حقیقی ہیں حقیقت ہر آن تجھیق ہو رہی ہے اس کا خالق انسان ہے کیونکہ وہ خالق گل [absolute creator] ہے اس لئے زمانے کی تبدیلی ایک نئی حقیقت سے روشناس کرتی ہے اور ہر نئی حقیقت اپنے عرفان کے لئے نئے انبیاء کی مقاضی ہوتی ہے یعنی خدا ہر لمحے تجھیق ہو رہا ہے ہر زمانے میں خدا سے روشناس کر رہا ہے اور ہر نئے خدا کو ہر نئے زمانے میں پیچانے کے لئے نئے عرفان کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان میں المذاہب مکالمے کے دروان اپنی مابعدالطیبیات کو فرموش کر دیں خود اپنے کاعوی کر دیں حقیقت مطلق [absolut] کو متغیر، قابل تجھیق تصویر کریں تو انہیں مسلمان رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر وہ ارباب عالم کو کسی بھی طرف دعوت دیں گے اگر خیر و شر، عیسائیت، ہندو مت، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے تو پھر اسلام کی ضرورت کیا ہے۔ اس نقطہ نظر کے تینے میں اسلام کی علیحدہ شناخت اور دعوت تبلیغ کر جاتی ہے صرف اسلام کا تاریخی ذھانچہ اور ایک شافتی سانچہ باقی رہ جاتا ہے جو حالات کے دریے میں بھی بھی بہ کہ رختم ہو جائے گا مغرب نہیں مابعدالطیبیات کو ختم کرنے کے بعد مذاہب عالم کے لوگوں کو ترقی [progress] کی طرف بلاتا ہے لہذا تمام مذاہب کے لوگ ترقی، مسابقات، زیادہ سے زیادہ مال کی طلب، ہمیلات آرام، آسانیش و مقصدر زندگی کے طور پر اختیار کر کے مغرب کی مابعدالطیبیات کو قبول کر لیتے ہیں مغرب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس راستے کے بغیر ترقی اور کامیابی کی منزل نہیں مل سکتی لیکن مغرب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ چین، ایران، مصر، یونان، اندھ، مونیچو، درڑ و ہر جگہ مغربی مابعدالطیبیات کے بغیر بھی ترقی ہوئی چین میں آئن بھی ترقی کا عمل جاری ہے جدیدیت پسند دیلیں یہ دیں گے کہ آزادی اور انبیاء رائے کی آزادی جمہوریت بنیادی حقوق کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی کیونکہ آزادی خیال سے تجھیقی صلاحیت جنم لیتی ہے اور خلا قیت کا فوارہ پھوٹنے لگتا ہے جو وتشدد سے شخصیت سمٹ جاتی ہے

تجھیقی عناصر مرجباتے ہیں حالاً کلمہ بیکے تمام بڑے بڑے انسان پا بندیوں کا لکیف اور شکل حالات میں بیدا ہوئے ہیں اسی لئے مغرب کے گر شستہ تمیں سو سال میں ارض طھیسا ایک آدمی بیدا نہیں ہوا کیونکہ سہولیات عیش و عشرت اور لذتوں اور چھترے کے زندگی کی بڑے انسان کی تجھیق کے تمام امکانات ختم کر دیتی ہے ان سے پوچھا جائے کہ وہ چین اور پاکستان میں ترقی کیسے ہو گئی جبکہ وہاں تو جہوریت کا نام و نشان تک مرتضیٰ البذا اسلام کی ما بعد الطیبیات اور اس ما بعد الطیبیات کو محفوظ رکھنے کی حیثیت عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے حیثیت ما بعد الطیبیات کو زندہ رکھتی ہے کیونکہ ما بعد الطیبیات کو سنبھالنے والا [Bearer] انسان ہے اگر انسان کی علیت ختم ہو جائے تو اس کی ما بعد الطیبیات بھی ختم ہو جائے گی اسلام کی علیت قرآن و سنت اہم احادیث و قیاس کے ذریعہ زندہ ہے اسی لئے تمام جدیدیت پسند جاوید غامدی، وجید الدین ڈاکٹر منظور احمد ڈاکٹر خالد مسعود اسلام کی علیت کو مٹانے کے درپے ہیں تاکہ اسلام کی ما بعد الطیبیات کو نہیں کیا جاسکے عالم اسلام یہ یاد رکھے کہ اپنی ما بعد الطیبیات کو ترک کرنے سے ما بعد الطیبیات ختم نہیں ہو گی دوسرا مسئلہ ما بعد الطیبیات آجائے گی تم ما بعد الطیبیات سے مبرتی ہو کر بھی بربتی نہیں ہو سکتے۔ تاریخ میں کوئی ایسی تہذیب، سماں، مذہب، معاشرہ، نظریہ، فلسفہ، عقیدہ پیدا نہیں ہوا جو ما بعد الطیبیات سے محروم ہو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ما بعد الطیبیات اور وجودیات کو معطل کرنے کی بات [suspension of ontology or metaphysics] خود ایک اتنی ما بعد الطیبیات [Metaphysics] ہے جب ہم کثیر المذاہب فلسفے [Multiplicity of faith] کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم خود ایک اتنی ما بعد الطیبیات کو تجویل کر لیتے ہیں جب یہ طے ہو گیا کہ سائنس ہو یا مذہب یا فلسفہ، یا جدید متنوں سائنسی مناجح مظاہر [Multiple Research Models] سب کے سب [Multiple Metaphysic] سے پیدا ہوں گے تو ہم اپنی ما بعد الطیبیات کو کیوں فراموش کر دیں کیوں بھول جائیں لطف کی بات یہ ہے کہ مغربی فلسفے اور اس فلسفے کے اطلاق کا طریقہ [Discourse] اور فلسفہ کا منہاج ایک جانب علماء اور مفکرین کو یہ یاد رکھتا ہے کہ ما بعد الطیبیات غیر اہم ہے لیکن دوسری جانب ایک اتنی ما بعد الطیبیات کو متعارف کر کے قائم رکھتی ما بعد الطیبیات کے انہدام کو انہی مذاہب کے آئین، جاہل، کو دون، بے دوقوف دانشوروں کے ذریعے ملکن بنادیتا ہے۔ اسی لئے میں مذاہب کے میں شریک ہوئے والا کوئی مسلمان عالم دانشور مفکر کبھی مکالے میں شریک کسی فرقہ کا پانے دین کی دعوت نہیں دے گا انھیں کبھی اسلام کے آفاقی پیغام کی طرف نہیں بلائے گا کیونکہ اس مکالے کی بنیاد بنیادی حقوق سے نکلنے والی ما بعد الطیبیات پر رکھی گئی ہے۔ مغرب میں جتنے بھی مکالے، گفتگو، ناک شوز ہوتے ہیں وہ بنیادی حقوق کے تاظر میں ہوتے ہیں جس میں شریک تمام فریقین ایک دوسرے کو برابری کی سطح پر تسلیم کرتے ہیں۔ اپنے قصور خیر کو دوسرے کے قصور خیر پر فوکیت نہیں دیتے دوسرے کے موقف بھی وہی وزن دیتے ہیں جس قدر وزن اپنے موقف کو دیا جاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں مکالے میں کوئی حق کوئی کامن ہو تا سب اہل ہیں الہا سب کا حق [Right] ہے کہ وہ اپنے حق کا مساوی سطح پر ابلاغ کریں کہ تمام مدہب یکساں خیر ہیں یکساں راستے کی جانب گام زدن ہیں کسی مذہبی روایت کو کسی دوسری مذہبی روایت پر کسی قسم کی فوکیت حاصل نہیں ہے لہذا دعوت کا کیا سوال جب سب برابر ہیں تو اس اپنے اپنے راستے پر چلو یا اپنے راستے یا مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کبھی اختیار کرو تو کیا حرجن ہے؟ منزل تو سب کی ایک ہے جو کسی بھی دیلے سے حاصل ہو جائے گی۔ میساہیت یا اسلام یا کسی بھی مذہب یا مغرب کے درمیان جب بھی مکالہ ہو گا وہ اسی میزان و منہاج میں ہو گا الہا عالم لا پساضی اسلام کی ہو گی۔ خرم جاہزادی کتاب ”اسلام اور مغرب“ میں میساہیت سے مکالے پر جو مضمون موجود ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ مکالہ شروع ہونے کے بعد مصلحت، مصالحت، مفاہمت پسپائی کا کیسا عمل شروع ہوتا ہے اور متفاقت کی کتنی بڑی اور دینی چادر اور حنفی پڑتی ہے۔ اس مکالے میں عالم اسلام کی جانب سے خرم جاہ نے پیش کش کی ہے کہ اگر مغرب تمام مسلمان ممالک کو پچی آزادی دے دے تو ہم عدم داد دو، گورت کا دائرہ قانون تو میں رسالت وغیرہ اور دوسرے موضوعات پر ازسر نو خور کر سکتے ہیں۔ گویا حدود اللہ، گورت کا دائرہ وغیرہ مجھے مباحث تھی اور قطعی نہیں ہیں۔ مکالہ ہمیشہ پسپائی ورسائی پر ختم ہوتا ہے۔ خرم جاہزادہ ہمیشہ تھا صاف اور متفق فرد تھے وہ نہایت یک نیتی سے

پیکام کر رہے ہی تھے اگر وہ زندہ ہوتے تو یقیناً اس موقف سے رجوع فرمایتے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ میں المذاہب مکالے کی ضرورت کیوں؟ اس وقت دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب پچاہی نہیں ہے دنیا میں کوئی جیسی ملک موجود نہیں ہے جو مذہبی ملک نظر آتے ہیں وہ بھی مذہب حقوق انسانی کو قبول کرچک ہیں یا قبول کر رہے ہیں۔ مذاہب عالم کے مابین کوئی جنگ کوئی تنازع متوافق نہیں ہے پھر مکالمہ پر زور کیوں ہے ایک غیر ضروری غیر اہم چیز کو اہم کیوں ثابت کیا جا رہا ہے تاکہ بتایا جائے کہ دنیا میں اصل مسئلہ مذاہب کی وجہ سے پہلا ہوا ہے جبکہ اصل دہشت گردی مذہب حقوق انسانی کے مشورے برپا کی ہے اصل دہشت گرد جدید یورپ کے علمبردار ہیں وہ جدید معاشرے جھنوں نے صحتی طریقے کے ذریعے دنیا کو اسلحہ اور بربریت سے بھر دیا ہے اور ماحدیات کو تباہ کر دیا ہے ماہیل میں کتاب دی ڈارک سائنس آف ڈیموکریسی [The Dark Side of Democracy: Cambridge ۲۰۰۵ء اور ساحل کے شمارہ مئی ۲۰۰۵ء اور جولائی، اگست، ستمبر ۲۰۰۶ء] اس دہشت گردی بربریت کی داستان سناتی ہے۔

یہ بات طے کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبرانہ علم یعنی حق افضل برتر اور اہم ہے یاد دید سائنسی علم ظاہر ہے اصل کمال افضل اور برتر علم وحی الہی کا علم ہے اور اس کے متعلق اثبات جو نقل سے حاصل ہوتے ہیں سائنس تو صرف حواس خسر اور عینی مشاہدات تک محدود ہے اسی لیے انبیاء کرام نے جب بھی لوگوں کو مخترع دکھائے یعنی ان اشیاء اور اتفاقات کا یعنی مشاہدہ حواس خسر کی مدد سے کرایا تو ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا۔ اس لیے یہ کہنا کہ سائنسی مشاہدہ ایمان میں اضافے اور یقین کا سبب نہ ہے، بہت مشکل و عویٰ ہے۔ اگر ہم جدید سائنسی علم کی عظمت کو مان لیں تو پیغمبر کو عبد جدید کا انسان اپنے سے مکتر سمجھے گا کہ وہ سا بصر و رلہ اور ای ورلہ سے واقف نہ تھے کاتبات کی مادی حقیقتیں اس طرح اس عہد میں آشکارا نہیں البتہ اعراض کا انسان پیغمبر پرتری رکھتا ہے۔ غزوہ باللہ جدید انسان انہی معمون میں سائینس سے افضل ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ میں یہی نقطہ نظر ہے اسی بات کو دوسرا سے تاظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا خیر [Good Truth] کو ہمیت حاصل ہے یا حق [Right] کو حق کی تصور خیر [Theory of Truth] کے بغیر ہے یا حق مجرم حق ہے اس کا کسی خیر سے تعلق نہیں اور خیر کو حق پر فویت نہیں۔ دنیا میں کوئی معاشرہ تھی کہ جدید معاشرے بھی کسی نہ کسی تصور خیر اور ما بعد الطیبیات پر استوار ہیں انہی تصورات سے حقوق کا تین ہوتا ہے۔

یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بیان کسی نہ کسی ما بعد الطیبیات سے جزا ہوتا ہے جعفر برکی نے طواف کعبہ کے دوران جب عباسی خلیفہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر کعبہ کے اوپر صندل، عود اور بابن جلایا جائے تو اس کی خوبیوں سے زائرین فرحت اور راحت محسوس کریں گے خلیفہ نے طواف روک کر جعفر سے کہا کہ تم ابھی تک اپنے ساقہ مذہب آش پرستی سے باہمیں لٹکے دوسرے معمون میں تم ہمیں آگ کا طواف کرانا چاہتے ہو زیارت سے واپسی پر خلیفہ نے پورے خاندان کو قتل کر دیا خلیفہ نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اسلامی ریاست کے اندر ایک دوسری ما بعد الطیبیات کا حامل خاندان اتنے اہم عہدوں پر فائز ہے جو اسلامی ما بعد الطیبیات کے لئے خطرہ ہے ممکن ہے کوئی دوسرਾ شخص جعفر برکی کے بیان کو اس تاظر میں نہ دیکھے اور سچے کہ خوبیوں میں کیا حرج ہے ظاہر ہے ما بعد الطیبیاتی تاظر بدلنے سے سچنے، سمجھنے، اخذ و استبطان کرنے، تنازع نہ کرنے، فیصلے تک سمجھنے کا پورا عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس عمل، قول، فعل، بیان کی توجیہ و تشریح، تبدیل ہو جاتی ہے اسلامی تاریخ کے آزاد خیال خلیفہ بھی ما بعد الطیبیات پر کوئی سودا نہیں کرتے تھے کہ یہاں کی بنیاد تھی اس کو محفوظ رکھنا ان کی ذمہ داری تھی۔ انہی معمون میں اسلام کی ما بعد الطیبیات اسلامی تہذیب کے تمام ترزوں کے باوجود ۱۹۲۳ء میں خلافت عثمانیہ کے زوال تک محفوظ و مامون تھی کیونکہ ریاستی اور حکومتی سطح پر بالا، برتر، افضل قانون [Public Law] اسلام تھا۔