

امریکی سلام دشمنی

امریکی حکومت، ذرائع ابلاغ اور عوام کے تعصبات کو
بے نقاب کرتی ہوئی انکشاف انگیز تحریریں

مصنف:
پال فنڈلے
(سابقہ امریکی کانگریس)

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: سرکاری اسلام دشمنی

مصنف: ایل ڈی اے

زیر: محمد اسحاق

پتہ: آصف چاروہ

برائے نگارشات پبلشرز 24-مرگ روڈ لاہور

فون: 0092-42-7354205/7322892

طبع: اعلیٰ تعلیمی ادارہ لاہور

سال شرمات: 2004ء

قیمت: 1200 روپے

فہرست

7	پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے..... محمد احسن بیٹ	
8	اظہار تشکر..... پال فنڈ لے	
9	تعارف: ایک غیر متوقع سفر	
28	اسلام کے بارے میں میرے اولین مقالے اور ان کی اصلاح	پہلا باب:
49	اجنبی ہمارے درمیان	دوسرا باب:
72	کیا مسلمان واقعی دہشت گرد ہیں؟	تیسرا باب:
103	طالبان	چوتھا باب:
122	اسلام، جمہوریت اور آمریت	پانچواں باب:
142	اسلام میں عورت کا مقام اور پردہ	چھٹا باب:
166	غیرت کے نام پر قتل اور کسن بچیوں کا ختم	ساتواں باب:
182	بین المذاہب افہام و تفہیم کی ضرورت	آٹھواں باب:
201	طلباء: خضر راہ	نواں باب:
211	ممتاز امریکی مسلمان اور اسلامی تنظیمیں	دواں باب:
233	امریکی سیاست میں مسلمانوں کا کردار	گیارہواں باب:
240	مسلمانوں کے ووٹ اور جارج بوش کی انتخابی فتح	بارہواں باب:
254	مستقبل کا چیلنج	تیرہواں باب:

ان کے نام
جو
ہر خطے کے لوگوں
کی
آزادی کی قدر
کرتے ہیں

ہماری بھاس جذبے کی سلامتی میں ہے جو ہر خطے میں بسنے والے تمام
انسانوں کی آزادی کی قدر پر مبنی ہے
اگر آپ اس جذبے کو تباہ کر دیں گے تو گویا اپنے ہی صحن میں جبر و ستم
اور آمریت کے بیج بویں گے۔

ابراہام لنکن

ایڈورڈز وائل، اٹی ٹائپ میں خطاب

11 اکتوبر 1858ء

پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

امریکہ میں اسرائیلی لابی اور یہودیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنے والی شہرہ آفاق کتاب **They Dare To Speak Out** کے مصنف سابق رکن امریکی کانگریس پال فنڈلے کی تازہ ترین کتاب **Silent No More: Confronting America's False Images Of Islam** کا اردو ترجمہ نذر قارئین ہے۔

فاضل مصنف نے اس کتاب میں بے مثال دیانت داری اور قابل تعریف انصاف پسندی سے کام لیتے ہوئے امریکہ میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے موجود غلط اور یک رخ تصورات کو موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے بنیاد پرستی، دہشت گردی، عورتوں پر جبر، پردہ، غیرت کے نام پر عورتوں کے قتل، نسوانی تختہ اور طالبان کے حوالے سے امریکی عوام، ذرائع ابلاغ اور حکومتی حلقوں میں پھیلے ہوئے مغالطوں اور بدگمانیوں کا جائزہ لیتے ہوئے حقائق کو پیش کیا ہے اور ان مغالطوں کو عام کرنے کے ذمہ دار افراد اور اداروں، امریکی حکومت، سیاست دانوں اور ذرائع ابلاغ پر کڑی تنقید کی ہے۔

قارئین کو اس کتاب کا ہر صفحہ امریکی معاشرے اور حکومت نیز متعصب امریکیوں کے ذہنوں کے تاریک گوشوں سے روشناس کروائے گا۔ کیسی الم انگیز حقیقت ہے کہ اکیسویں صدی کو انفارمیشن اور علم کی صدی قرار دینے والا امریکہ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے اتنے جہالت آمیز مغالطوں کا شکار ہے!!

فاضل مصنف نے امریکی سیاسی تاریخ کے ایک اہم مرحلے یعنی موجودہ صدر جارج بوش کی کامیابی میں مسلمانوں کے فیصلہ کن کردار کے حوالے سے نہایت اہم معلومات بھی فراہم کی ہیں جو کتاب کے بارہویں باب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

اس کتاب کے مطالعے سے اس ضرورت کا احساس شدت سے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ سفاک زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور ممکنہ ہلاکت و بربادی سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے

نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کا شفر

”نگارشات“ آپ کے لیے ہمیشہ اہم موضوعات پر اعلیٰ ترین معیار کی حامل تصانیف لے کر آتا ہے۔ زیر نظر کتاب بھی وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ایک نادر اور بصیرت افروز دستاویز ہے جس کا مطالعہ ہر سنجیدہ فرد شوق سے کرے گا۔ آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو ”نگارشات“ آئندہ بھی اپنی اس روایت کی پاسداری کرتے ہوئے مزید تاریخ ساز کتابیں آپ کے ذوق مطالعہ کی نذر کرے گا۔

اس کتاب کے حوالے سے اپنی آراء و تجاویز ضرور ارسال کیجئے گا۔

محمد احسن بٹ

اظہارِ تشکر

یہ میری پانچویں کتاب ہے اور سب سے زیادہ مبارزت طلب (Challenging) پیچیدہ اور من موہ لینے والی۔ اس کتاب کو لکھنے میں جن جن لوگوں نے میری معاونت کی میں نے ان سب کا ذکر اشاریے میں کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے واقعات ذاتی تجربات اور بیش قدر تصورات فراہم کئے۔ انہوں نے یہ سب بڑے دلوے اور امنگ کے ساتھ اس امید میں کیا کہ جب کتاب مکمل ہو کر سامنے آئے گی تو اسلام کے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔

شرلے کلائس (Shirley Cloyes) نے ادارتی حوالے سے بنیادی طور پر میری معاونت کی۔ ماضی میں انہوں نے امریکہ اسرائیل تعلقات کے حوالے سے دو کتابیں لکھنے میں میری مدد کی اور حال ہی میں کوسوو میں ہونے والی خانہ جنگی کی نتیجے میں رونما ہونے والے انسانی دکھوں سے نمٹنے میں ہاتھ بٹایا۔ زیر نظر کتاب کی تفصیلی ادارت میں مدد دینے والوں میں شامل ہیں: ایک غیر پیشہ ور اسلامی عالم ڈاکٹر نور ناصر ان کی بیگم زینب البری، ایک استاد اور ماہر لسانیات اینڈریو پیٹرکن اور میرے ایک ہمسائے ڈاکٹر وولف فیوہرنگ، جو پولیٹیکل سائنس کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں۔

میری بیوی اور بہترین نقاد لوسی نے پروف ریڈنگ کے دوران میری الجھی ہوئی تحریر کو الجھاؤ سے پاک کیا۔ جب انہیں چند ابواب کے کئی کئی خاکوں کو پڑھنے کی درخواست کی جاتی تو وہ کہا کرتی تھیں کہ اگر یہ کتاب کبھی مکمل ہو گئی تو انہیں حیرت ہوگی۔ ہمارے دونوں بچوں کریگ اور ڈاننا نے متن کو سنوارنے میں مدد کی۔ اپنے والدین کی طرح وہ بھی مختلف ثقافتوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے حلقوں میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آمنہ ہیلیکیشنز کے عملے نے صبر و تحمل سے کام لیا اور بے حد تعاون کیا۔

جب ایک چھوٹی سی ڈسکٹ (Diskette) میں سمویا ہوا مسودہ میرے ہاتھ سے گیا تو مجھے ہلکی سی اداسی محسوس ہوئی۔ اس مسودے کی تیاری میں اسلام کے لیے میرے احترام میں اضافہ ہوا اور مسلمان دوستوں کی وجہ سے میری زندگی باثروت ہو گئی۔ ڈسکٹ تو مجھ سے الگ ہو گئی تاہم میری آرزو ہے کہ یہ دوستی پائیدار رہے۔

پال فنڈے

تعارف: ایک غیر متوقع سفر

آج خود میرے لئے بھی یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ عالم اسلام کو کسی منصوبے کے بغیر میرے جاننے کا عمل ایک ایسے چھوٹے اور دور دراز واقع ملک سے شروع ہوا جہاں برسوں سے کوئی امریکی حکومتی اہل کار نہیں گیا تھا۔ میں وہاں ایک امدادی (Rescue) مشن پر گیا تھا جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں تو اپنے ایک رائے دہندہ ایڈفرینکلن کو آزاد کروانے کے لیے گیا تھا جسے جاسوسی کرنے کے جھوٹے الزام کے تحت قید کر دیا گیا تھا۔ میں 1947ء میں امریکی ایوان نمائندگان میں اپنی بائیس سالہ عملی زندگی کے وسط میں ایک اجنبی دنیا— یعنی مشرق وسطیٰ — کا سفر کر رہا تھا جہاں مجھے فرینکلن کو رہائی دلوانے کی کوشش کرنا تھی۔

عوامی جمہوریہ یمن کا دارالحکومت عدن میری منزل تھا۔ وہ دنیا کے گرد ایک تہائی فاصلے پر جزیرہ نمائے عرب کے جنوب مغربی سرے پر واقع ایک مارکسی ریاست تھی۔ آپ حالیہ نقشوں پر اس ریاست کو نہیں پاسکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حکومت زوال پذیر ہو گئی اور یہ ملک 1990ء میں عرب جمہوریہ یمن کے ساتھ اتحاد کر کے جمہوریہ یمن میں ڈھل گیا۔

جب میں فرینکلن کی رہائی کے سفر پر روانہ ہوا تو اسے میرے تصور کے مطابق ادرشت اور غیر تہذیب یافتہ حالات میں قید تہائی کاٹے ہوئے سولہ ماہ کا عرصہ ہو چلا تھا۔ اس کے بہت زیادہ پریشان والدین جو مغربی اہل نامے میں میرے گھر کے قریب ہی رہتے تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان کے بیٹے کو ناحق مجرم ٹھہرایا گیا ہے انہوں نے مجھ سے مدد کرنے کے لئے درخواست کی۔ فرینکلن نے جیل سے خط لکھ کر وضاحت کی تھی کہ وہ کویت

میں اپنے تدریسی عہدے کو سنبھالنے کے لیے جس جہاز پر جا رہا تھا اس کے انجن میں کوئی خرابی ہو گئی۔ جس کی وجہ سے عدن میں ہنگامی طور پر لینڈنگ کرنا پڑی۔

جہاز کی مرمت کے دوران انتظار کرتے ہوئے اس نے یہ جانے بغیر کہ وہ سکیورٹی ضابطوں کو توڑ رہا ہے ہوائی اڈے اور قریبی بندرگاہ کے نوٹو اتار لئے۔ مقامی پولیس نے جو اس شے کا شکار تھی کہ چھ سال پہلے کی طرح برطانیہ ایک بار پھر کمانڈو حملے کی منصوبہ سازی کر رہا ہے فرینکلن کو حراست میں لے لیا۔ کئی ہفتوں کی تفتیش کے بعد ایک عدالت نے اسے پانچ سال قید کی سزا سنائی۔

اس زمانے کے بیشتر امریکیوں کی طرح مشرق وسطیٰ کے بارے میں میرا تصور بھی غیر واضح اور دھندلا تھا جبکہ واشنگٹن سرکار نے میری تشویش میں کمی کے لئے کچھ نہیں کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رائے میں عدن حکومت عرب دنیا کی سب سے زیادہ شدت پسند انقلابی حکومت تھی۔ جون 1967ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد سے کوئی امریکی سرکاری اہلکار اس ملک میں داخل نہیں ہوا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے امریکی حکومت کی طرف سے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ نیز وہاں پہنچنے پر کوئی سفارتی معاونت بھی نہیں ملے گی۔ اس سفر پر روانہ ہونے کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہوئے میں نے ایک تجربہ کار سفارت کار سے دریافت کیا کہ اگر جنوبی یمن کی حکومت مجھے بھی جیل میں ڈال دے تو محکمہ خارجہ کیا کرے گا؟ اس کا تشویش انگیز جواب تھا: ”ہم کسی اور ایسے رکن کانگریس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو تمہاری آزادی کی سعی کرنے کے لئے وہاں جانے پر راضی ہو۔“

عدن میں سفارت خانے کے حامل برطانوی دفتر خارجہ سے رابطہ کرنے کے بعد میں جان بوجھ کر ایڈ فرینکلن کی رہائی کی واحد امید میں ہی ہوں۔ لہذا گہری تشویش کے باوجود میں واشنگٹن سے نیویارک گیا پھر بیروت (لبنان) کے لئے براہ راست پرواز لی اور وہاں سے عدن کے لیے جہاز پر سوار ہوا۔ جب جہاز عدن کی طرف پرواز کر رہا تھا تو میں پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ شاید میرے لیے المناک نتائج ظاہر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خاندان کے لیے بھی جسے میں پیچھے چھوڑ آیا تھا یہاں تک کہ شاید امریکی خارجہ پالیسی کے لیے بھی منفی نتائج ظاہر ہوں۔ میں فکر مند تھا کہ اگر ہوائی اڈے پر مجھے کوئی تھرا تو میں کیا کروں گا؟

مجھے بہت حیرت ہوئی جب عدن کے سرکاری افسروں کے ایک وفد نے ہوائی اڈے پر میرا استقبال کیا۔ مجھے سفارتی احترام کے ساتھ مہمان خانے پہنچایا گیا اور دوران قیام استقبال کے لیے ڈرائیور سمیت کار مہیا کر دی گئی۔ تین دن تک کابینہ کے افسروں کے ساتھ مذاکرات کرنے گھومنے پھرنے اور اضطراب کے عالم میں انتظار کرنے کے بعد میری روانگی کے طے شدہ دن سے پہلے کی شام صدر سالم ربائع علی سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی کے حوالے سے اپنی شکایات تفصیل سے بیان کیں اور پھر خوشخبری سنائی میرے رائے دہندہ کو۔ جس کا ذکر علی نے ”قیدی“ کے لفظ سے کیا تھا۔ رہا کر کے میری تحویل میں دے دیا گیا اور اُسے اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اگلی صبح میرے ساتھ روانہ ہو سکتا ہے۔

وہ امدادی مشن سیاسی خدمت کی ایک غیر معمولی مثال سے کچھ سوا تھا۔ وہ میری زندگی کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے میں اس حقیقت کا ادراک کرتا ہوں کہ عدن تو اسلامی دنیا کی جانکاری کے ایک طویل ولولہ انگیز اور معلومات افزا سفر کا میرا پہلا پڑاؤ تھا۔ ایسے ہی متواتر پڑاؤ آتے گئے اور میری آنکھوں پر ایک ایسی ثقافت کو مکشف کرتے گئے جو ہر انسان کی عزت و وقار اور قدر و قیمت نیز رواداری اور علم کی جستجو کی بنیاد پر استوار تھی۔ وہ معیارات جن کے بارے میں مجھے بعد میں علم ہوا کہ ان کی جڑیں مذہب اسلام میں بہت گہری اُتری ہوئی ہیں۔ یہ وہ مقاصد ہیں جن کی میرے عیسائی آباؤ اجداد ضرور تمسین کرتے۔

میں اُس دور دراز واقع سرزمین پر اس دنیا کے ایک ارب لوگوں کے مذہب سے پہلی بار متعارف ہوا ایک ایسی مذہبی برادری جس سے تعداد کے اعتبار سے صرف عیسائی زیادہ ہیں جن کی تعداد دو ارب سے زائد ہے۔ اس زمانے میں مجھے اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ مسلمان تو امریکہ میں پہلے ہی ایک ٹھوس اور بڑھتی ہوئی اقلیت بنتے جا رہے تھے۔ نہ ہی مجھے اس حقیقت سے آگاہی تھی کہ ان میں کاروبار، سائنس، فنون، علم و دانش، پیشوں (The Professions) اور کھیلوں کے قائدین (Leaders) بھی موجود ہیں اور میں اس حقیقت سے بھی غیر آگاہ تھا کہ امریکی معاشرے کے لیے مسلمانوں کی متاثر کن خدمات کے باوجود وسیع پیمانے پر ماننے جانے والے ایک رخنہ تصورات (سٹیرویوٹائپس) نے مسلمانوں کے عوامی

تصور کو بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا ہے اور عوامی خدمات میں کام آسکنے والی ان کی صلاحیتوں کو شدت سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

چھ برس بعد 1980ء میں کانگریس کے لیے دوبارہ انتخاب کے لیے چلائی گئی اپنی ہنگامہ خیز مگر کامیاب مہم کے دوران مجھے ذاتی تجربہ سے علم ہوا کہ یک رشتے تصورات کس قدر اذیت دہ ہو سکتے ہیں۔ میرے مخالفوں نے قومی سطح پر اشتہار بازی کے ذریعے میری تصویر کشی سامیت دشمن (Anti-Semitic) کے طور پر کی۔ مجھ پر یہ الزام فلسطینیوں کو انصاف دلانے کی میری کوششوں کی وجہ سے لگایا گیا تھا۔

میرے ڈیموکریٹ اور ری پبلکن یہودی رفقاء نے میرے خلاف لگائے گئے اس الزام کا عوامی سطح پر دفاع کیا لیکن جو داغ لگ چکا تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ میں یہ سوچنے لگا کہ اس کا عتنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد سے میں جب کبھی کسی یہودی سے پہلی بار ملتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا وہ اس خطاب کی بنیاد پر میرے بارے میں پہلے ہی رائے قائم کر چکا ہے؟ یک رشتے تصور قائم کرنے کے حوالے سے اس ذاتی تجربے نے مجھ میں یہ پختہ عزم پیدا کیا کہ جب دوسروں کی کردار کشی کی جا رہی ہو تو میں اس پر احتجاج کروں اور یہ ان عوامل میں سے ایک ہے جو میرے اس کتاب کے لکھنے کا محرک بنے۔

میں نے اسلام کو کسی اچانک انکشاف کے توسط سے نہیں جانا ہے، ایسے جیسے کہ کسی پڑچھتی کے تار یک گوشے میں کوئی خزانے کا صندوق ہاتھ لگ گیا ہو۔ اس کے بجائے ہوا یوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگہی کے موتی ایک ایک کر کے سطح پر ابھرے اور ہر در یافت نئے تجسس اور سوالات کو مہمیز کرتی گئی۔ میرا یہ سفر مکتبی تعلیم کے تکلفات وری کتابوں یا مطالعاتی فہرستوں کے بغور مطالعے پر مشتمل نہیں تھا اور حتیٰ کہ چند مستثنیات کو چھوڑ کر اسلامی عالم کے طور پر معروف مسلمانوں سے بھی تبادلہ خیالات اس میں شامل نہیں تھے۔ میں نے تو اسلام کے بارے میں ان عام مسلمانوں سے معلومات حاصل کی ہیں جو کہ پورے امریکہ اور اس کے باہر آباد ہیں اور مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں۔ میں نے اس کتاب میں اسلام کو ویسے ہی پیش کیا ہے جیسے یہ عام مسلمان اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے فلسفے اور عمل میں کچھ نکات پر ان کے عدم اتفاق مگر بنیادی عقائد پر ان کے مستحکم اتفاق کے بارے میں بھی لکھا ہے۔

اس سے پہلے کہ میرے سفر کا آغاز ہوتا تھا تب یوں کے ابھرتے ہوئے تصادم۔۔۔ یعنی مشرق بمقابلہ مغرب۔۔۔ کے ٹکرات نے مجھے آگھیرا۔ میں نے ساری زندگی یہودی عیسائی (Judeo-Christian) اخلاقیات کے بارے میں تو سنا تھا لیکن کبھی یہودی عیسائی اسلامی (Judeo-Christian-Muslim) اخلاقیات کا ذکر نہیں سنا۔ اخراج کے اس عمل کی وجہ سے میرے تصور میں اسلام ایک اجنبی بعید اور تشویش انگیز شے بن گیا۔ مسلمانوں یا دوسرے لوگوں کی طرف سے اصلاحی آراء موصول نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ ماننے لگا کہ ایک عظیم سرحد کی ایک سمت تہذیب یافتہ اور ترقی پسند مغرب کی حیثیت سے عیسائیت اور یہودیت موجود ہیں جبکہ اس سرحد کی دوسری سمت اسلام ہے جس کے بارے میں میرا غلط تصور یہ تھا کہ وہ عرب/مشرق کی ایک پس ماندہ اور خطرناک قوت ہے۔ ایسے یک رخہ تصورات (سٹیریو ٹائپس) امریکہ میں عام ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک ایسے تصور جہاں (ورلڈ ویو) کو تشکیل دیا تھا جسے اب میں جھوٹا اور گمراہ کر دینے والا تسلیم کرتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ میں سب مسلمانوں ہی کو بانس پر چڑھا رہا ہوں۔ میں اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ چند مہینہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کچھ غلط رویوں کا شکار مسلمان بھی اپنے مذہبی عہد توڑ دیتے ہیں اور ہر معیار سے ان کا یہ عمل منافقانہ اور لائق مذمت ہے۔ تاہم میں نے زیادہ تر مسلمانوں کو اس قدر بھلا پایا کہ میں خوشی سے انہیں اپنا ہمسایہ بنانا پسند کروں گا۔ اسلام نہ تو خالصتاً مشرقی ہے اور نہ ہی بڑی حد تک عرب سے تعلق رکھتا ہے۔ آج امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد یہودیوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ چنانچہ آبادیاتی معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بھی یہودیوں کی طرح ہی امریکی شہری تصور کیا جانا چاہیے۔

میں نے اپنے عدل کے دورے میں یہ جانا کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت یکساں ابراہیمی جڑوں کے حامل ہیں اور ان کے اہم عقائد، روایات اور معیارات عمل مشترک ہیں۔ اپنے مسلسل سفر کے دوران ہر سنگ میل پر مجھے علم ہوا کہ میرے عقیدے یعنی عیسائیت اور یہودیوں کے عقیدے یعنی یہودیت کی طرح اسلام بھی خدائے واحد کو ماننے ہوئے امن ہم آہنگی، خاندانی ذمہ داری، بین المذاہب احترام، عجز و انکساری اور کل نوع انسان کے لیے مساوی انصاف کی قدروں کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام ایک آفاقی، کثیر الشافی اور کثیر النسلی

مذہب ہے۔ یہ نسل، قومیت اور مذہبی عقیدے سے بالاتر ہو کر نوع انسان کی اخوت اور مساوات کا اعلان کرتا ہے۔

ایسے بنیادی اشتراک رکھنے والے عقیدوں کے باوجود مسلمان امریکہ کے عیسائی اکثریت والے معاشرے میں روزمرہ زندگی میں مشکلات سے دوچار ہیں۔ بیشتر امریکی کسی مسلمان سے شناسائی نہیں رکھتے اور امریکہ میں مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی موجودگی سے آگاہ نہیں ہیں۔ انہوں نے اس مذہب کے بارے میں معلومات رکھنے والے کسی شخص سے کبھی تبادلہ خیالات نہیں کیا اور نہ ہی کبھی قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ اسلام کے حوالے سے ان کے تاثرات بنیادی طور پر خبروں، فلموں، ٹیلی ویژن کے ڈراموں نیز ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مذاکروں (ٹاک شو) میں پیش کیے گئے منفی اور جھوٹے تصورات سے ابھرتے ہیں۔

اگرچہ زیادہ تر امریکی مسلمانوں کو جان بوجھ کر نظر انداز نہیں کرتے یا ان کی مذہبی سرگرمیوں اور رسومات کے حوالے سے معاندانہ رائے نہیں رکھتے تاہم جن مسائل کا سامنا مسلمانوں کو ہے وہ کم از کم اتنے ہی سنگین ہیں جتنا کہ تھوڑا عرصہ پہلے امریکہ میں یہودیوں کو امتیاز کا سامنا تھا۔

زیر نظر کتاب لکھنے کے دوران میرے سامنے جو مقاصد رہے وہ ہیں: بین المذاہب افہام و تفہیم، رواداری اور تعاون۔ میں کوئی ایوانجلسٹ نہیں ہوں جو بے عقیدہ لوگوں کو مشرف بہ اسلام کرنے کے لیے کوشاں ہو نہ ہی میں اسلام پر کوئی سند ہوں۔ میں تو فقط اس مذہب کی درست تفہیم کا خواہاں ہوں یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے ایک مضبوط اور اہل قیادت کی ضرورت ہے خصوصاً مسلمانوں کی طرف سے۔ معاشرے کی ہر سطح یعنی خاندان، پاس پڑوس، سکولوں، میڈیا اور سب سے زیادہ اہم سیاسی عمل کے میدان میں قیادت فراہم کی جانی چاہیے۔ چونکہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اس لیے انہیں امریکہ کے سیاسی اکھاڑے میں فعال حصہ ضرور لینا چاہیے۔

ایک امید افزا آغاز ہو رہا ہے۔ جب میں نے اس کتاب کے لیے مواد اکٹھا کیا تو میں ان مسلمانوں کی تعداد سے متاثر ہوا جو بہت زیادہ نمود و نمائش کے بغیر برادری کی قیادت (کیونٹی لیڈرشپ) میں سرگرم عمل ہیں اور بین المذاہب ہم آہنگی اور دوسری شہری پیش رفتوں

کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے چند افراد جماعتی انتخابی مہمات میں حصہ لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تمام شہریوں کے لیے بہتر زندگی کے وعدے کو نبھانے والے مساوی اور لازمی کام ہیں۔

میں نے قریباً ساری زندگی سیاست میں گزاری ہے اس لیے سیاسی جدوجہد کبھی میری سوچ سے باہر نہیں رہی۔ میں نے بہت کم عمری میں سیاست کا آغاز کیا تھا۔ یہ 1935ء کی بات ہے جب میری عمر چودہ برس تھی، کہ میں نے پانچ ڈالر میں ایک استعمال شدہ میموگراف (Mimeograph) خریدا۔ یہ ٹائپ شدہ تحریر کے سٹینڈل تیار کرنے والا اس زمانے کا جدید آلہ تھا جس نے مجھے پروگرام اور پلیٹن چھاپ کر روزی کمانے کے قابل بنا دیا اور ایک چھوٹے درجے کا پمفلٹ باز بننے کی ترغیب دی۔ میں نے اپنے کم عمری کے تبصروں کو اپنے سکول کے ساتھیوں اور ہمسایوں تک سلسلہ وار پہنچانا شروع کر دیا۔ ایک سال بعد 1936ء کے موسم خزاں میں میں نے اپنے آبائی قصبے کی گلیوں میں اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ عہدہ صدارت کے ری پبلکن امیدوار کنساس کے گورنر ایلف ایم۔ لنڈن کے لیے سچ بچ بگل بجائے۔ ہماری بگل نوازی کے باوجود لنڈن انتخاب نو کے لیے صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ کی پہلی کوشش میں نہیں ہرانے میں ناکام ہو گئے۔ لنڈن سوائے مائن اور ورمونٹ کے ہر ریاست سے ہار گئے تھے۔

تاہم لنڈن کی شکست نے سیاست میں میری دلچسپی کو بڑھا دیا۔ تب سے میں نہایت اشتیاق کے ساتھ سیاسی دنیا میں سرگرم رہا ہوں اور دوسری عالمی جنگ میں فوجی خدمت انجام دینے کے علاوہ میں نے ہر دو برس بعد ہونے والے تمام عام انتخابات میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربہ سے شکست و فتح کی کیفیتوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ میں نے 1952ء میں سرکاری عہدے کے لیے اپنی پہلی جدوجہد میں ری پبلکن پارٹی کی طرف سے ریاستی سینیٹر کی نامزدگی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ 1960ء میں میں امریکہ کے ایوان نمائندگان کے لیے منتخب ہو گیا۔ میرا نام انتخابی پریچوں (Election Ballots) پر چھوٹے مرتبہ آیا ہے۔ میں نے بارہ انتخابی مہمات میں سے گیارہ میں فتح حاصل کی اور آخری واحد مہم میں تھوڑے سے فرق سے ہار گیا۔ ڈیموکریٹوں نے تمام بارہ انتخابات میں میرا زبردست مقابلہ کیا جبکہ ری پبلکن امیدواروں نے تیرہ ابتدائی مہمات میں سے تین میں

مجھے پہنچ گیا۔ سوائے پہلی ابتدائی مہم کے میں نے باقی تمام میں کامیابی حاصل کی۔ ان ذاتی مقابلوں کے علاوہ میں نے اکثر و بیشتر دوسرے امیدواروں کے لیے بھی کام کیا اور انتخابات کے دوران مختلف قسم کے عوامی مقاصد (کاز) کی حمایت کی یعنی تقریریں کیں پڑوسیوں کو قائل کیا نیز مضامین اور کتابیں لکھیں۔

میں نے اس ذاتی تسکین کا تجربہ کیا ہے جو کہ فعال کارکن اکثر محسوس کرتے ہیں حتیٰ کہ انتخاب کے دن کے فوری ہدف کو پانے میں ناکامی پر بھی۔ جن دو مواقع پر مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑا ان انتخابی مہمات نے بھی بعض دوسرے اہم چیلنجوں کے دروازے مجھ پر کھولے۔ مثال کے طور پر ریاستی سینٹر کے لیے میری ناکام مہم نے ایسی دوستیاں استوار کروائیں اور وہ تجربہ مہیا کیا جو آٹھ برس بعد کانگریس کے انتخابات میں میری کامیابی کا ضامن بنے۔ میں نے 1982ء میں کیپٹل ہل کے لیے اپنی بارہویں ٹرم میں ناکامی کو ابرسیاہ تصور کیا مگر جلد ہی اس میں کرنیں نمودار ہو گئیں۔ اور وہ یہ کہ اگر میں اس برس دوبارہ منتخب ہو گیا ہوتا تو اسلام سے کبھی آگاہ نہ ہوا ہوتا اور یہ کتاب—یا اسرائیل امریکہ تعلقات پر دو کتابیں—نہ لکھ پاتا۔

انسانی حقوق کے لیے میری طویل جدوجہد کا محرک مرکزی الی ٹائے کے ایک چھوٹے سے کالج ٹاؤن میں ہونے والے بچپن کے تجربات ہیں۔ وہاں میں نے ”اعلان آزادی“ پر ابراہام لنکن کے دستخط کرنے کے ستر برس بعد بھی ہنوز واضح طور پر موجود نسل پرستی کا مشاہدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ افریقی امریکیوں کو ریستورانوں، ہوٹلوں اور تائی کی دکانوں میں خدمات فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا اور مقامی سینما میں بالکونی کے ایک کونے میں بیٹھنے پر مجبور کیا گیا اور یہ سب لنکن کی سرزمین پر ہو رہا تھا!

بعد میں جب میں نوبلوغت کی عمر میں تھا، میں واشنگٹن ڈی سی گیا اور قصر صدارت سے تھوڑے ہی فاصلے پر نسل پرستی کو پروان چڑھتے ہوئے پایا۔ اس دورے کے دوران ایک سہ پہر کا ذکر ہے میں بس پر سوار ہو کر میموریل برج (Memorial Bridge) کے پار جا رہا تھا۔ جب بس ورجینیا والی سٹ پینچی تو ڈرائیور نے بس روک دی اور اس وقت تک آگے بڑھنے سے انکار کر دیا جب تک تمام افریقی امریکی مسافر پچھلی نشستوں پر نہیں بیٹھ جاتے۔ میں غلامی کی اس ذلت انگیز یادگار کو دیکھ کر بہت مضطرب ہوا۔

دوسری عالمی جنگ میں خدمات انجام دینے کے دوران میں نے امریکی بحریہ میں بے انتہا نسل پرستی کا مشاہدہ کیا۔ افریقی امریکیوں کو الگ تھلگ رکھا جاتا اور عموماً ان سے حقیر

کام لیے جاتے تھے۔ تمام افسر سفید فام تھے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیا کہ جنگ کے بعد انسانی حقوق کی ترویج کے لیے جدوجہد کروں گا۔ نسل پرستی مٹ کے رہی۔

1944ء میں سی بی (Seabee) ٹائلین نے جس میں میں بھی شامل تھا گوام کو

جاپانوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے زبردست یلغار کی۔ اس کے پندرہ ماہ بعد جب جاپان نے اٹھارہ ڈال دیئے تو میری ٹائلین نے اس پر قبضہ جمانے میں حصہ لیا۔ وہاں اترتے ہی میں جیب پر سوار ہو کر قریب واقع ناگاساکی گیا جہاں چند ہفتے پہلے ہی صرف ایک امریکی بم نے ساٹھ ہزار سے زیادہ شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور جاپان کو ظلم و ستم روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس بڑے صنعتی شہر پر واحد ایٹم بم کے پھٹنے کے بعد رہتا ہونے والے طے کا دائرہ دو میل قطر کا تھا اور ایٹم کی ہیبت ناک قوت کا مظہر۔

ناگاساکی کے دورے نے مجھے قائل کر لیا کہ اگر مستقبل میں ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو یہ ساری نوع انسان کی فنا کا باعث ہو سکتی ہے۔ میں نے پختہ عزم کیا کہ ہم لوگوں کا اخلاقی فرض ہے جنہوں نے ایڈولف ہٹلر کی افواج اور جاپانی فوجی جتنا کے خلاف کامیاب جدوجہد کی ہے کہ ایک ایسے بین الاقوامی نظام کے نفاذ کے لیے بھی اسی طرح بھرپور کوششیں کریں جو دنیا میں مستقل امن کا ضامن ہو۔ مجھے یاد آیا کہ پہلی عالمی جنگ کو بعض اوقات ”سب جنگوں کو روکنے والی جنگ“ کہا گیا تھا۔ لیکن اس کے بجائے وہ جنگ ایک اور زیادہ تباہ کن تنازعے کی تمہید ہی ثابت ہوئی۔ مجھے خوف تھا کہ اگلی جنگ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوگی۔ میرے جنگ کے بعد کرنے والے کاموں کی فہرست میں ایک اور مقصد کا اضافہ ہو گیا۔ جنگ بھی مٹ کے رہی۔

میں اس حقیقت کا قائل ہو گیا تھا کہ ایک اور جنگ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تمام تجربہ کار جمہوریتیں ایک دفاعی یونین بنالیں جیسا کہ ”نیویارک ٹائمز“ کے خارجی نامہ نگار گلینڈن کے سٹرائٹ نے اپنی کتاب ”یونین ناؤ“ (Union Now) میں تجویز پیش کی تھی۔ اس کی تجویز یہ تھی کہ ایک ایسی نئی حکومت تشکیل دی جائے جس کے تحت امریکہ اور چودہ دوسری خود مختار اور صنعتی اقوام ایک فیڈریشن میں ڈھل جائیں جو اتنی بڑی اور اتنی مضبوط ہو کہ دنیا میں کسی بھی جگہ جارحیت کو روک سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر جگہ بنیادی انفرادی آزادیوں کی بھی حمایت کرے گی۔ میں بحر یہ کی ملازمت کے دوران نٹرا ایٹ سے خط کتابت کرتا رہا اور جنگ کے بعد میں نے اسے واشنگٹن ڈی۔ سی سے ایک کم عرصہ چلنے والے ماہنامہ رسالے

”فریڈم اینڈ یونین“ جاری کرنے میں مدد دی۔

اٹھارہ ماہ بعد میں نے ایک قدم اٹھایا جس نے آخر کار میرے انتخابی عہدے کا دروازہ کھول دیا۔ میں دیہی الی ٹائے کے ایک چھوٹے سے ہفتہ وار اخبار کا مدیر اور حصہ دار بن گیا۔ یہ ایک ایسا عہدہ تھا جس نے مجھے اپنے سیاسی خیالات و آراء کے اظہار کا ایک ذریعہ فراہم کر دیا۔ اس نے مجھے پورے مغربی الی ٹائے میں قریبی واقفیت قائم کرنے میں بھی مدد دی۔ جب 1960ء میں میں نے کانگریس کے لیے ایک کامیابی سے ہمنگر ہونے والی مہم چلائی تو یہ واقفیتیں اہم ترین اثاثہ ثابت ہوئیں۔

جب میں نے جنوری 1961ء میں امریکہ کے ایوان نمائندگان کے ایک رکن کے طور پر حلف اٹھایا تو میں جن معاملات و مسائل کو توجہ طلب سمجھتا تھا ان میں سے ایک بھی مسلمانوں یا مشرق وسطیٰ سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں مجھے لفظ اسلام یا مسلم (Muslim) کے معنوں کا بھی پتا نہیں تھا اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے نام بتاؤ تو میں چند ایک ملکوں کے نام ہی بتا پاتا۔ میں اس خطے کے پیچیدہ مسائل اور وہاں موجود بھرپور مفادات کے بارے میں معمولی سی آگاہی رکھتا تھا۔ نیز اسلام اور مشرق وسطیٰ کے بارے میں میرے جو تھوڑے بہت تاثرات تھے بھی سہی تو وہ غلط تھے۔ اس وقت میرے کیمپل ہل کے بیشتر رفقاء اسلامی دنیا کے حوالے سے اسی طرح کی لاعلمی اور عدم دلچسپی کے حامل تھے۔

تب بھی میرے مقاصد بڑی حد تک مشابہت پسندی سے ابھرے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ انسانی حقوق — خصوصاً افریقی امریکیوں کے حوالے سے قانون بنواؤں اور ایک ایسے نئے بین الاقوامی ادارے کی ترویج کے لیے کام کروں جو کہ جنگ سے بچنے میں معاونت کرے۔ میں نے 1960ء کے عشرے میں شہری حقوق کے حوالے سے کی جانے والی قانون سازی کے لیے دلولہ و جوش کے ساتھ کام کیا۔ حالانکہ مجھے اس حقیقت کا ادراک تھا کہ میں جن تجاویز کے لیے ووٹ دے رہا تھا وہ اس ضلع میں عمومی طور پر غیر مقبول تھیں جس کی میں نمائندگی کرتا تھا۔ جب میں ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو وہ ووٹ کیمپل ہل میں میرے سارے کیریئر میں سب سے زیادہ اطمینان بخش نظر آتے ہیں۔

میں نے 1963ء میں معاہدہ شمالی امریکہ کی تنظیم (NATO) کے ایک کلیدی اتحادی فرانس کے ساتھ امریکہ کے تناؤ زدہ تعلقات کی بحالی کے لیے کام کرنا شروع کیا۔

میں نے 1965ء میں پیرس کے ہفتہ بھر پر محیط تلاش حقائق مشن پر اپنے ری پبلکن رفقاء کے ایک چھوٹے سے گروپ کی رہنمائی کر کے کیپٹل ہل اور اپنے ضلع میں ہلکا سا طوفان پھا کر دیا۔ میں نے 1966ء میں ہارورڈ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کافی زیادہ احتجاج کرتے ہوئے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے پر اصرار کرتے ہوئے پہل پیدا کر دی۔

1967ء میں کانگریس میں اپنے سترہویں برس میں مجھے امور خارجہ کمیٹی کا رکن بنا دیا گیا۔ بعد ازاں اسی برس دو جماعتی اتحاد کی طرف سے کلیئرٹس سٹرائیٹ کی فیڈریشن کی تجویز کے تحت زیر عمل آنے والی اٹلانٹک یونین قرارداد پر ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیا۔ اگرچہ اس قرارداد کو اس گروہ نے غیر امریکی قرار دے کر مسترد کر دیا جسے میں گمراہ محبت وطن کہا کرتا تھا تاہم اس نے خارجہ امور کے حوالے سے قائم ایوان نمائندگان کی کمیٹیوں اور قوانین کو عیاں کر دیا۔ لیکن مستقبل کے دو صدارتی امیدواروں اٹی نائے کے جان بی۔ اینڈرسن اور ایریزونا کے مورس کے۔ یوڈال کی تقریروں سمیت بھرپور تائیدی مباحثے کے باوجود وہ قرارداد اٹھارہ ووٹوں سے مسترد ہو گئی۔

میں یہاں یہ ضرور لکھنا چاہوں گا کہ یوڈال اور اینڈرسن غیر معمولی اوصاف کے حامل تھے۔ جرأت ایک خوش گوار حس مزاج اور سیاسی بصیرت۔

یقیناً سات برس پہلے بھی اس کا رد عمل ایسا ہی رہا ہوگا جب 1973ء میں ہمارے دو جماعتی گروپ نے فیڈریشن کے خواب کو بالائے طاق رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مستقبل کے ایک اور صدارتی امیدوار اٹی نائے کے پال سائمن کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود ”گمراہ مجاہدانہ وطن“ نے ہماری تائید نہیں کی اور قرارداد پہلے سے زیادہ فرق سے مسترد ہو گئی۔

یعنی ممکن ہے قانون سازی کی ان ابتدائی پہل کاریوں میں درپیش اختلافات نے مجھے مشرق وسطیٰ میں ایک متوازن امریکی پالیسی یعنی ایسی پالیسی جو عربوں اور اسرائیلیوں دونوں کے لیے منصفانہ ہو کی خاطر کام کے دوران سامنے آنے والے چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے پر مجبور کیا ہو۔ میں جون 1967ء کی عرب اسرائیل جنگ سے چند ماہ پہلے امور خارجہ کمیٹی کا رکن بنا۔ اس وقت میں کسی بھی مسلمان سے شناسائی نہیں رکھتا تھا۔ مزید تین برس تک صورتحال ایسی ہی رہی اور تب بھی یہ ایک سرلیج تجربہ ہی رہا۔

مصر کے سفیر اشرف غوربیل سے جن جن سے میری قریبی دوستی استوار ہو گئی تھی میں

نے گفتگو کرتے ہوئے بس یونہی پوچھ لیا کیا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے مجھ پر ایک لطف آمیز نگاہ ڈالی تاہم اثبات میں جواب دیا۔ اس وقت میری عمر اکیاون برس تھی اور تب بھی مسلمان میری زندگی کی حد تک کوئی وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ اسی زمانے میں میرے آبائی قصبے میں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا۔ میں نے جس کالج میں تعلیم حاصل کی وہاں بھی نہ تو میرے شعبے میں اور نہ طلبہ تنظیم میں کوئی مسلمان تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکی بحریہ میں تین سال ملازمت اور بعد ازاں ایک ہفتہ وار اخبار کے مدیر کے طور پر تیرہ برسوں میں مجھے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ملا۔

1972ء میں غورمل نے فنڈلے خاندان یعنی میری بیوی لوسیٰ مجھے اور ہمارے دو بچوں ڈانکا اور کریگ کو مصر کی سیر کرنے کی دعوت دی۔ ہم نے وہ دعوت قبول کر لی اور جولائی 1972ء میں وہاں ایک خوشگوار ہفتہ گزارا جس کے دوران ہم نے مصر کے عظیم الشان آثار قدیمہ دیکھے اور اس کے اس وقت کے سلامتی کے مسائل کا مشاہدہ کیا۔ بہت سے مسلمانوں نے گھروں اور دفاتر میں ہماری خوب مہمان نوازی کی مگر گفتگوؤں کا مرکزی موضوع مذہب نہیں بلکہ سیاست اور جنگ کا خطرہ رہا۔

اس زمانے میں قاہرہ نے جون 1967ء کی عرب اسرائیل جنگ جس میں اس نے ہماری نقصانات برداشت کیے تھے کی یادیں تازہ کی ہوئی تھیں۔ مصری حکومت نے اس خوف سے کہ اسرائیل دوبارہ ہوائی حملے نہ کر دے تمام شہر میں اہم عمارتوں اور عجائب گھروں کے گرد ریت کی حفاظتی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ پانچ سال پہلے جنگ کی وجہ سے ٹوٹنے والے مصر امریکہ سفارتی تعلقات مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے تھے اور تاریخی طور پر مصر کا حصہ جزیرہ نمائے سینائی ہنوز اسرائیلی فوجوں کے قبضے میں تھا۔

نہر سویز کے غربی کنارے پر جنگ سے تباہ حال سوئز شہر کے مختصر دورے کے دوران ہم نے اس کے شرقی کنارے پر اسرائیلی فوجیوں کو گشت کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے پارودی سرنگوں کے خوف کے ساتھ بلے کے درمیان جو کبھی مصر کا وسیع پر رونق تفریحی شہر تھا انسانی زندگی کی صرف ایک واحد علامت دیکھی یعنی سوکھنے کے لیے لٹکائے گئے کپڑے۔ قریب ہی ہم نے بسوں سے تباہ ہونے والی ایک آکل ریٹائزری (تیل صاف کرنے کے کارخانے) کی باقیات کو دیکھا جو کبھی مصر کی معاشی ترقی کی ایک مثال تصور ہوتی تھی۔ اس وقت ہمیں اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ وہ برپادی مذہبی عدم رواداری سے تحریک پانے والی

جنگ کی دہشتناک پیداوار تھی۔

پندرہ ماہ بعد اکتوبر 1973ء میں عرب اسرائیلی تنازع دوبارہ بھڑک اٹھا۔ یہ تنازع شروع شروع میں تو اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہوا جب ہتھیاروں اور رسد کی قلت کی شکار اسرائیلی افواج کو شکست ہونے کا امکان تھا۔ تاہم بعد میں جب اسرائیلی فوجوں کو امریکہ نے فوری طور پر رسد بہم پہنچا دی تو بازی مصر کے خلاف ہو گئی اور اسرائیلی فوجیں قاہرہ تک پہنچ گئیں۔

جنگ کے بعد رونما ہونے والی صورتحال نے مجھے مہر سکوت توڑنے کی تحریک دی۔ میں نے بے وطن فلسطینیوں کے نظر انداز شدہ ایسے پر نوحہ خوانی کی۔ ان بیانات نے مجھے ایک ایسے مباحثے کا مرکز بنا دیا جو اس قدر توجہ طلب اور بھرپور تھا کہ اسلام کا مطالعہ التوا کی نذر ہو گیا۔

میں نے اسلام پر کوئی غور نہیں کیا جو کہ بیشتر فلسطینیوں کا مذہب تھا، نہ ہی میرے ساتھیوں نے عرب اسرائیلی تنازعے کے اسلامی پہلو پر گفتگو کی۔ اسلام کے موضوع کو کیپٹل بل پر نظر انداز کر دیا گیا تھا اس کا ایک حد تک سبب یہ بھی تھا کہ کبھی کسی مسلمان نے کانگریس میں خدمات انجام نہیں دی تھیں۔ مجھے ایسا ایک موقع بھی یاد نہیں جب کانگریس کی کسی کمیٹی میں اسلامی تصورات پیش کیے گئے ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو 1970ء کی دہائی میں کیپٹل بل کے چھ ہزار سے زیادہ تعداد والے عملے میں مشکل ہی سے کوئی ایک مسلمان رہا ہوگا۔

جہاں تک میں جانتا تھا چار لاکھ پچاس ہزار افراد پر مشتمل میرے حلقہ انتخاب میں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا۔ اسلام سے میری لاعلمی صدمہ انگیز تھی۔ ناٹو (NATO) میں گہری دلچسپی کے باوجود میں اس اتحاد کے ایک کلیدی رکن ترکی کو مسلمان ملک کے طور پر نہیں جانتا تھا۔ شاید ایسا اس لیے تھا کہ میں اس زمانے میں اسلام کو صرف عرب دنیا تک محدود تصور کرتا تھا۔

1974ء میں عوامی جمہوریہ یمن میں امدادی مشن کے دوران میں نے دو دیگر مسلمان ملکوں لبنان اور شام میں قیام کیا تھا۔ بیروت اور دمشق کے ساتھ ساتھ عدن میں ہونے والے تبادلہ خیالات سے مجھے امریکی پالیسی کے حوالے سے عرب خدشات کے بارے میں پہلی مرتبہ براہ راست آگہی ہوئی اور عرب اسرائیلی سیاست کے حوالے سے میری

جب میں یمن سے واپس کیپٹل ہل پہنچا تو ان تجربات نے مجھے امریکہ کی مشرق وسطیٰ پالیسی میں عرب دشمن تعصب کے خلاف احتجاج کرنے کی تحریک دی۔ میں نے جون 1967ء کی جنگ کے زمانے میں یمن اور بہت سی دوسری عرب ریاستوں کے ساتھ خراب ہو جانے والے سفارتی تعلقات کو بحال کرنے میں حکومت کی ناکامی پر تنقید کی۔ میں نے امریکی حکومت پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کی تمام تر امداد اس وقت تک معطل کر دے جب تک وہ فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی پامالی اور لبنان کے خلاف فوجی جارحیت روک نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ آگے چل کر عربوں کے خلاف تعصب امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔

اس تعصب کے خلاف میری احتجاجی مہم آٹھ برسوں پر محیط ہو گئی، جن کے دوران مجھے بے پناہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ایک مساویانہ پالیسی کا واحد وکیل تھا۔ میری اس حیثیت کی زبردست مخالفت کیپٹل ہل کے ساتھ ساتھ میری آبائی ریاست میں بھی کی گئی۔ حتیٰ کہ نومبر 1982ء کے انتخاب میں میری شکست کی ایک بڑی وجہ میری یہی احتجاجی مہم تھی۔

مشرق وسطیٰ کے سیاسی میدان جنگ میں اس لیے اور بھرپور تجربے کے بعد دو برس تک میں نے ایسی ہی شدت کے ساتھ تحقیق کی اور معلومات اکٹھی کر کے کتاب لکھی ”وہ بولنے کی جرأت رکھتے ہیں: اسرائیلی لابی کا مقابلہ کرنے والے افراد اور ادارے“ (They

Dare to speak out: People and institutions confront Israel's Lobby)

میں تو حیرت زدہ رہ گیا جب مختصر عرصے میں اس کتاب کی تین لاکھ سے زیادہ جلدیں فروخت ہوئیں اور یہ ایک بیسٹ سیلر بن گئی۔ مجھے اس کتاب کے قارئین کی طرف سے زبردست اور ولولہ انگیز داد و تحسین حاصل ہوئی۔ کتاب کی اشاعت کے بعد پہلے پانچ مہینوں میں مجھے نو سو خطوط موصول ہوئے۔ میں نے 1985ء کے موسم گرما کے شروع میں دونوں بندرگاہوں اور ان کے درمیان واقع بڑے بڑے شہروں میں چالیس سے زیادہ مرتبہ میڈیا پروگراموں میں شرکت کی۔ تین سال کے عرصے کے دوران میں نے لاکھوں دعوت نامے قبول کیے جن میں سے کچھ عرب طلبہ کے گروپوں کی طرف سے آئے تھے جنہوں نے امریکی کالجوں اور یونیورسٹی کیمپسوں میں میرے لیکچر کا اہتمام کیا تھا۔ میں نے کینیڈا، یمن، اردن، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، عراق، انگلستان اور مصر میں بھی چھوٹے بڑے مختلف اجتماعات سے خطاب کیا۔ کئی شہروں میں عرب النسل شہریوں نے غیر رسمی گفتگو کے دوران روزمرہ زندگی میں

درپیش سماجی اور سیاسی مسائل کے بارے میں بتایا۔

اس کتاب نے میری زندگی میں گہری تبدیلیاں پیدا کیں اور نئے سحر انگیز دروازے مجھ پر کھول دیئے۔ مسلمان مجھ سے ملنے آئے اور میں ان سے ملاقاتیں کرنے گیا۔ 1989ء میں میری کتاب کے مرکزی خیال سے تحریک پاکر مرد و خواتین کے ایک گروپ نے کونسل برائے قومی مفاد (CNI) قائم کرنے میں مدد دی۔ پانچ سوارکان پر مشتمل یہ تنظیم واشنگٹن میں قائم ہے جو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے متوازن امریکی پالیسیوں کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کی قیادت اور حمایت کرنے والوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی بھی نمایاں رہتے ہیں اور سی این آئی کے تنظیمی اجلاسوں میں معاونت کرتے ہیں۔ سی این آئی کے صدر امریکی محکمہ خارجہ کے تجربہ کار افسر جین برڈ ہیں۔

بعد ازاں اسی برس ایک مسلمان طالب علم نے کنساس یونیورسٹی میں ڈربن جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی ترویج اسلام مرکز کو دیئے گئے میرے لیکچر کی وڈیو ٹیپ مجھے ارسال کی۔ یہ تنظیم دنیا بھر میں اسلامی دستاویزات اور وڈیو ٹیپس تقسیم کرتی ہے۔ مئی 1989ء میں اس مرکز کے صدر احمد دیدات کا پیغام موصول ہوا۔ انہوں نے مجھے اور لوسی کو کیپ ٹاؤن آنے کی دعوت دی تھی جہاں وہ میرے ساتھ ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرنے کے خواہش مند تھے۔ ہم نے یہ دعوت قبول کر لی اور جولائی میں آدھی دنیا کے گرد سفر کر کے جنوبی افریقہ پہنچ گئے۔ یہ کئی مواقع میں سے ایک تھا جب لوسی اسلام کے سلسلے میں کیے گئے سفر میں میری ہم سفر بنی تھی۔ یہ وہ تجربات تھے جنہوں نے ہماری زندگیاں باثروت بنا دی تھیں اور جنہیں ہم نے خود مختلف مذاہب سے ہونے کے باوجود شادی کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے دوستیوں کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ لوسی نسبی اعتبار سے رومن کیتھولک تھی یہ مذہب اُسے اپنے فرانسسی نژاد والد اور آرش والدہ سے ورثے میں ملا تھا۔ میری پریسباٹیرین جڑیں پیچھے سکاٹ لینڈ میں تھیں۔ حالیہ برسوں میں اپنے ہندو ہمسایوں پر بھا کر اور ایگری خاندانوں کے ساتھ قریبی دوستی نے ہمارے مذہبی آفاق کو مزید وسعت عطا کر دی ہے اور ہمیں دوسرے عقیدوں کے حامل لوگوں کے ساتھ سکون محسوس کرنے اور اپنے عقیدے ہی کے درست ہونے کا دعویٰ نہ کرنے کی طرف مائل کیا ہے۔

احمد دیدات اور ان کے عملے کے ساتھ ہونے والی نشستیں ایک اہم تعلیمی تجربہ ثابت ہوئیں حالانکہ میں کتاب کی ترویج اور لیکچروں کے سلسلے میں امریکہ میں بڑی تعداد

میں مسلمانوں سے گفتگو کر چکا تھا تاہم میں نے جب تک جنوبی افریقہ میں احمد ديدات سے تبادلہ خیالات نہیں کیا تھا میں اسلام کے حوالے سے جھوٹے تصور سے آگاہ نہیں تھا۔ نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ عرب امریکی اور مشرق وسطیٰ کی سیاست میں اپنی گہری اور دیرپا دلچسپی کے باوجود میں ان باتوں سے آگاہ نہیں تھا۔

ڈربن میں مسلمانوں کے اعمال کے ساتھ ساتھ اصولوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایک دفعہ گفتگو کے دوران احمد ديدات کے عملے کے ایک فرد نے لفظ مسلم (Muslim) کے میرے تلفظ کی درستی کی بھی زحمت کی۔ میں غلط تلفظ کے ساتھ اسے موزلم (Mooz-lim) یا مازلم (Maaz-lim) بولا کرتا تھا۔ تب سے میں دوسرے لوگوں کو درست تلفظ مسلم (Muslim) ادا کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ بظاہر یہ ذمہ داری معمولی سی دکھائی پڑتی ہے تاہم میں نے بہت عرصہ پہلے ہی یہ جان لیا تھا کہ ناموں کا درست تلفظ افراد کی عزت اور احترام کی ترجمانی کرتا ہے نیز یہ اس حقیقت کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ کسی فرد کے مذہبی شخص کا بھی احترام اور درست تلفظ کرنا چاہیے۔

جنوبی افریقہ میں ہونے والے بیشتر مباحثوں میں اسلام کے حوالے سے عیسائیوں کے غلط تصورات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ان گفتگوؤں کے دوران دیگر یک رخ تصورات کے ساتھ ساتھ پانچ ایسے یک رخ تصورات ابھر کر سامنے آئے جو بین المذہبی اور بین الثقافتی ہم آہنگی اور تعاون میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ وہ پانچ یک رخ تصورات اسلام کو وحشت گردی اور جنون پسندی، عورتوں پر جبر و استبداد، غیر مسلموں کے ساتھ عدم رواداری، جمہوریت دشمنی اور ایک اوپرے (Alien) اور انتقام پرور خدا کی عبادت سے جوڑتے تھے۔

میں آئندہ صفحات میں ان یک رخ تصورات کو زیادہ تر اپنے ذاتی تجربے سے واضح کروں گا اور یہ دکھاؤں گا کہ اسلام کی درست تفہیم کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک جھٹک ہی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ کتاب میرے ذاتی آگہی کے لئے کئے گئے سفر کا روزنامہ (ڈائری) ہے۔ اس سفر کے دوران میں نے اپنے پرانے یک رخ تصورات کی اصلاح کی۔ تاہم یہ اس سے کچھ سوا ہے۔ یہ ایک بیش قدر اور طویل مدت سے نظر انداز شدہ مقصد (کاز) کے بہادر ہراول دستے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ مسلمانوں کی ان تھک جدوجہد کی دستاویز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے ہزاروں لوگ اور بھی موجود ہیں جن کی

خدمات میری توجہ کا مرکز نہیں بن پائیں۔ اصلاح کے عمل کو بڑھانے والے اسلام کے پیروکار ایسے لوگ ہیں جو علم، تجربے اور جذبہ محرکہ سے مالا مال ہیں۔ خوش قسمتی سے اس کار میں مسلمانوں کی براہ راست شمولیت خاصی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے تاہم افسوس ناک امر یہ ہے کہ بیشتر مسلمان حصہ نہیں لیتے ہیں۔ ان کی ہچکچاہٹ سمجھ میں آتی ہے۔ بہت سے تارکین وطن (ایمگر ایٹس) ایسے ملکوں سے آئے ہوئے جہاں سیاسی سرگرمی یا تو وجود ہی نہیں رکھتی ہے یا بہت ہی محدود ہے اور وہ اس میدان میں قدم رکھنے سے ہچکچاتے ہیں جہاں انہیں یوں دکھائی دیتا ہے گویا ہر کسی کے لیے پریشانیاں عام ہیں، جہاں امیدوار اکثر و بیشتر الزامات اور جوابی الزامات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔

ایک اور بے حوصلہ کر دینے والی حقیقت یہ ہے کہ امریکی خبروں میں سیاست اور سیاست دانوں کے تاریک اور بے کشش پہلو غالب رہتے ہیں۔ میں سیاست میں طویل مدت گزارنے کے سبب سے خوب آگاہ ہوں کہ بیشتر منتخب شدہ لوگ دیانتدار اور مخلص ہوتے ہیں تاہم میڈیا معمولی خامیوں کو زیادہ توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ بدعنوانی (کرپشن) کبھی سیاست میں قدرے غیر نمایاں اور کبھی اسی پر غالب دکھائی دیتی ہے۔

ان تاریک حقیقتوں سے اچھے لوگوں کو بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے خصوصاً ان افراد کو جو راندین میں شامل ہوتے ہوئے عقیدے کے مطابق نیکو کاری کی زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ انہیں اس عمل میں شرکت کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے جو حتمی طور پر طے کرتا ہے کہ حکومتی پالیسیاں کیسی ہوں گی اور کون ان پر عمل درآمد کرے گا۔

میری رائے میں سیاسی عمل میں شریک ہر فریق کی جیت لازمی ہوتی ہے۔ اگر مسلمان سیاست میں حصہ لیں تو وہ بین المذاہب دوستی اور احترام میں وسعت پیدا کریں گے اور اگر غیر مسلم ان ذمہ داریوں میں شریک ہوں گے تو اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ان کے ذاتی روابط اور مشترکہ کار کی وجہ سے وہ جھوٹے خیالات مٹ جائیں گے جنہوں نے اس عقیدے کے حوالے سے امریکہ کے تصور کو مسخ کر رکھا ہے نیز یک زبانی تصورات قائم کرنے سے عاجز بر طور پر پیدا ہونے والا مسلمانوں کا غصہ اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ فوری طور پر ایسی کاوشیں وطن اور بیرون وطن مسلمانوں کے معیار زندگی میں بہتری لائیں گی اور امریکہ کے انصاف اور رواداری کی سر زمین والے ریکارڈ کو مستحکم کریں گی۔

ستمبر 2000ء میں ہوا، کیلیفورنیا میں مسلمانوں کے ایک اجتماع سے میرے

خطاب کے بعد اس عمل میں میرا کردار عمل انگیز کی حیثیت سے گفتگو کا موضوع بن گیا۔ میری آراء سننے کے بعد ضرورت مند بچوں کی مدد کے لیے نزدیک ہی ایک کلینک قائم کرنے والی ماہر دندان ڈاکٹر نازحق نے مجھ سے ایک سوال دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا تھا: ”ایک مسلمان کی حیثیت سے میں متحس ہوں کہ آپ کو جو کہ ایک عیسائی ہیں کس چیز نے اسلام کے جھوٹے تصورات کے بارے اس قدر متفکر بنا دیا۔ کیا اس کا سبب کوئی شخص تھا یا کوئی واقعہ؟“

اس سے پہلے ایسا سوال کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر اپنے خیالات مجتمع کئے پھر انہیں بتایا کہ یہ ایک مجموعی عمل تھا۔ میں نے بتایا کہ میں برسوں میں اس صداقت کا قائل ہوا کہ ان غلط تصورات کی درستی مشرق وسطیٰ میں امن کے لئے اہم بلکہ حقیقتاً لازمی ہے۔ انہوں نے اس واضح اعلان کا جواب میں ایک الجھی ہوئی نگاہ سے دیا۔

خوش قسمتی سے انہوں نے میرے جواب کی وضاحت کرنے تک توقف کیا۔ میں نے کہا کہ میرے خیال میں اسلام کے بارے میں یک رُفے تصورات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام امریکیوں کے لئے نقصان دہ ہیں۔ یہ ہمسانی کی سطح پر بین المذاہب رواداری اور ہم آہنگی میں رکاوٹ بنتے ہیں، بے چینی، بے اعتمادی، اضطراب یہاں تک کہ خوف کا باعث بنتے ہیں اور بعض اوقات تشدد کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ واشنگٹن میں انہوں نے ایک ایسی افسوسناک فضا تخلیق کر دی جس کی وجہ سے شہری آزادیوں کے لیے ضرر رساں قانون سازی ہوئی۔ اس کی ایک مثال وہ قانون ہے جو وطن بدری کے مقدمات میں خفیہ شہادت کو جائز قرار دیتا ہے۔ اب بھی اعلیٰ تر سطح پر یہ غلط تصورات خارجہ پالیسی میں ایک تعصب کو بڑھاوا دیتے ہیں جو امریکہ کی عالمی ساکھ کو گزند پہنچاتا ہے نیز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانی حقوق کے لیے عالمگیر قیادت فراہم کرنے کی ہماری اہلیت کو سنگین حد تک متاثر کرتا ہے۔

اجتماع گاہ سے نکلنے سے پیشتر میں نے دوبارہ ڈاکٹر نازحق کی توجہ مبذول کروائی تاکہ کچھ مزید خیالات کا اضافہ کر سکوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے انہیں جو جواب دیا ہے اس سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں۔ میں یہ واضح کرنے میں ناکام رہا ہوں کہ ان یک رُفے تصورات کو کیسے نہایت تیزی کے ساتھ مٹایا جاسکتا ہے۔ انہیں مٹانے کے لیے سیاسی اقدام کی ضرورت ہے سیاست وسیع مفہوم میں۔ تمام امریکیوں کو۔ میرے جیسے عیسائیوں نیز مسلمانوں تمام امریکیوں۔ میرے جیسے عیسائیوں نیز مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل کے میدان میں نکل آئیں۔ میں نے نہ صرف مندرجہ بالا کی بہتر صحت کے لئے ان کی خدایات

کو سراہا لیکن تاکید کی کہ وہ سیاسی میدان میں کوئی اہم ذمہ داری بھی سنبھالیں۔ مسلمانوں کے بارے میں یک رُخے تصورات کو لازماً صاف ہونا چاہیے اور فوری طور پر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ اس کا زکی ذمہ داری قبول کریں گی تو بچوں کے لیے ان کی پیشہ ورا نہ خدمات میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ درحقیقت سیاسی میدان میں کوئی تعمیری کردار قبول کرنا ہر عمر کے امریکیوں کی خدمت کرنا ہے۔

وہ مسکراتے ہوئے بولیں: ”میں اس پر غور کروں گی۔“
شاید قاری بھی اس بات پر تھوڑا غور کریں گے۔

پال فنڈ لے

1040 ویسٹ کالج ایونیو

جیکسن وائل، الی نائے 62650

20 / مارچ 2001ء

اسلام کے بارے میں میرے اولین مغالطے اور ان کی اصلاح

جبوٹے یک رُخے تصورات ہر عمر کے لوگوں سے سچائی کو چھپا لیتے ہیں۔ چھ برس کی عمر میں میرا اسلام سے تعارف ایک برا آغاز تھا۔ جیکسن وائل الی نائے میں پریسباٹیرین سنڈے سکول میں مجھے مسلمانوں اور ان کے مذہب کے بارے میں گمراہ کیا گیا اور میں ادھیڑ عمری تک غلط معلومات کا حامل رہا۔

ہماری استانی نے جو کہ رضا کارانہ طور پر برسوں خدمات انجام دیتی رہیں ہمیں بتایا کہ غیر تعلیم یافتہ، غیر تہذیب یافتہ، تشدد پسند لوگ ”ارض مقدس“ کے صحرائی علاقوں میں رہتے اور ایک ”اجنبی خدا“ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں بچپن کی یادیں تازہ کرتا ہوں تو ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ انہیں ”مُحَدِّز“ (Muhammadans) کہتی تھیں اور بار بار کہا کرتی تھیں کہ ”وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔“

ان کے تبصرے میرے ذہن سے چیک کر رہ گئے۔ میں اپنی بیشتر زندگی ”مُحَدِّز“ کو ”اجنبی“ جاہل اور خطرناک لوگ تصور کرتا رہا۔ آج کے بہت سے امریکیوں کی طرح میری استانی بھی غلط معلومات رکھنے والے دوسرے لوگوں سے سن کر وہی غلط معلومات معصومیت کے ساتھ دہرا دیتیں۔ وہ جس بات کو سچ سمجھتی تھیں اسی کو ہماری جماعت کے سامنے بیان کر دیتیں، بشمول غلط نام ”مُحَدِّز“ کے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ ان کی نیت اسلام کو بدنام کرنے یا غلط معلومات پھیلانے کی ہو۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ انہیں حقائق کا علم ہی نہیں تھا بالکل اسی طرح جس طرح دوسرے اساتذہ اور ہمارے مذہبی اجتماعات کی رہنمائی کرنے والے ماوریوں

کو نہیں تھا۔ امریکی پریس بائیرین چرچ کے قومی دفاتر اسلام اور بین المذاہبی افہام و تفہیم کی ضرورت کے بارے میں معلوماتی دستاویزات جاری کر چکے ہیں۔ تاہم ابتدائی زمانوں کے تصانیف کے ازالے کا کام تو صرف شروع ہی ہوا ہے۔

حتیٰ کہ خدا کی تعریف پر مبنی مشہور گیت ”پرانے زمانے کے جنگجوؤں سے“ بھی غلط تصورات سے معمور تھا۔ ستر برس بعد بھی مجھے اس کی دھن اور الفاظ کے ساتھ خدا کی تعریف میں لکھے گئے گیتوں کی کتاب کا صفحہ نمبر 219 یاد ہے، جس پر یہ گیت درج تھا۔ افتخاری مشقیں بیٹھ اجتائی گانے پر مشتمل ہوتی تھیں اور ہم خدا کی تعریف میں لکھا گیا گیت نمبر 219 نہایت شوق سے گایا کرتے تھے۔ یہ ارض مقدس پر حملہ کرنے والے عیسائی صلیبی لشکروں کی یاد میں لکھا گیا شوخ و چنچل گیت ہے۔ ”پرانے زمانے کے جنگجوؤں سے“ پہاڑوں کی بلندیوں پر نگاہ رکھے ہوئے ”ہیسی“ کے آخری عشائے ربانی کے مقدس پیالے کا تصور ابھرا اور منتظر رات نے صدادی ”جھلک کے پیچھے آؤ“ ساری دنیا پر جھنڈے لہراؤ ساغر کی جھلک کے پیچھے بڑھو جو کہ ہیسی کے آخری عشائے ربانی کا ساغر ہے۔“

یہ گیت اسلام کے ایک مسخ شدہ تصور کو پیش کرتا ہے جس کو بہت سے شاید بیشتر عیسائی اب بھی درست تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے کہ جنگجوؤں نے جو اس گیت کے ہیرو ہیں، درحقیقت ہزاروں معصوم مسلمانوں کو ذبح کر دیا تھا اور اس قتل عام کا جشن بھی منایا تھا۔ اپنے آپ کو عیسائی کہلوانے والے ان صلیبی جنگجوؤں نے رواداری، رحمدلی اور انصاف کے ساتھ اپنے مذہب کی وابستگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے انتقام پرور اور خون کے پیالے وحشیوں کی طرح عمل کیا تھا۔

یہ گیت اس وقت اپنی تمام کشش کھو بیٹھا جب میں نے 15 جولائی 1099ء کو یروشلم کے خونیں منظر کے بارے میں وہیں موجود ایک صلیبی جنگجو کی تحریر پڑھی: ”ہمارے لوگ کوہدیں لہراتے سارے شہر پر چڑھ دوڑے، انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی نہیں جو رجم کی اجازتیں کر رہے تھے۔ خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا، نہیں، نہیں ان کی لگموں تک آ گیا۔ یہ خدا کا منصفانہ اور حیرت انگیز فیصلہ تھا۔“ یہ قتل عام صرف یروشلم تک ہی محدود نہیں تھا۔ صلیبی جنگجوؤں نے ”کافروں اور مرتدوں“ کو ڈھونڈتے ہوئے پورے مشرق وسطیٰ، خاص طور پر البانیا اور قسطنطنیہ میں مسلمانوں، یہودیوں اور یہاں تک کہ دوسرے عیسائیوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے برعکس تین مواقع پر جب مسلمانوں

نے یروشلم پر قبضہ کیا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔

1998ء تک جب میں اپنی عمر کے ستتر ویں برس میں پہنچا، مجھے علم نہیں تھا کہ مسلمان اپنے غلط نام ”مخڈن“ پر کیوں سخت اعتراض کرتے ہیں۔ ایک نو مسلم مصنف اینڈریو پیٹرسن نے وضاحت کی: ”یہ اسلام کے بارے میں ایک گہری غلط فہمی کا باعث بنتا ہے اور یہ مغالطہ پیدا کرتا ہے کہ مسلمان پیغمبر حضرت محمدؐ کو کسی دیوتا کی طرح پوجتے ہیں۔ حالانکہ وہ حضرت محمدؐ کو خدا کا آخری پیغمبر مانتے اور ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی پرستش نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف خدائے واحد پر ایمان اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سب سے پہلے آتا ہے۔“ انہوں نے بتایا کہ باقی ارکان ہیں: روزانہ پانچ وقت نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا اور اگر صحت اور مالی وسائل اجازت دیں تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا۔ جو مسلمان ان پانچوں فرائض کو پورا کرتے ہیں انہیں اچھے مسلمان تصور کیا جاتا ہے۔

ہو سکتا ہے یہ مغالطہ پیدا کرنے والی اصطلاح ”مخڈن“ برقرار رہے کیونکہ بیشتر عیسائی جو ایک ایسے عقیدے کے پیروکار ہونے کے باوجود کہ جسے آفاقی طور پر توحیدی عقیدہ جانا جاتا ہے، تثلیثی خدائی (Trinitarian Deity) یعنی خداوند فرزند خداوند پدر اور روح مقدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ عیسائی اس مغالطے کا شکار ہوں کہ اسلام میں بھی یہ شخصی خدا موجود ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے تثلیثی عقیدہ میری طرح بچپن کے تجربوں سے ابھرتا ہو۔

چونکہ اسلام کے حوالے سے غلط تصورات بچپن ہی سے میرے ساتھ رہے اس لیے میں دوسرے امریکیوں کو ایسے ہی مغالطوں کو مانتے ہوئے پا کر حیرت نہیں کرتا۔ اس حوالے سے پورے امریکہ میں سنڈے سکول کی جماعتوں سے برس ہا برس سے بلا روک ٹوک پھلتے جانے والے گمراہ کن یک رُخ تصورات ایک عظیم شر ہیں جن پر غور کرنا ایک سنجیدہ اور معتدل رویہ ہوگا۔ اثر قبول کرنے کو تیار لاکھوں بچے ممکن ہے غلط معلومات کو سچ سمجھ کر قبول کر چکے ہوں اور انہیں برسوں اصلاح کئے بغیر دوسرے لاکھوں لوگوں تک پہنچاتے رہے ہوں۔

اسلام کے بارے میں میری آگہی کی شروعات 1974ء میں عدن والے امدادی مشن سے ہوئی۔ جہاں پانچ دن تک میرا اپنے ساتھ رہنے والے ایک خوش وضع خوبصورت اور توانا نوجوان پروٹوکول افسر صالح عبداللہ سے تبادلہ خیال رہا اور نادانستہ طور پر وہ وہ میرے

اسلام کے استاد بن گئے۔ عدن میں سیر کے مقامات بہت کم تھے ریڈیو نشریات ایک ایسی زبان میں تھیں جو میں سمجھتا نہیں تھا، یعنی عربی میں۔ خوش قسمتی سے عبداللہ انگریزی روایتی سے بولتے تھے۔ ٹیلی ویژن تقریباً نا موجود تھا۔ ہماری رفاقت گھنٹوں پر محیط ہوا کرتی تھی اور ہم مشرق وسطیٰ کی سیاست پر تبصرے کیا کرتے تھے، تاہم ہماری گفتگو کا رخ باقاعدگی سے اسلام کی طرف مڑ جایا کرتا تھا۔ شاید اس موضوع نے مجھے اس لئے اپنی طرف مائل کیا کہ مجھے جنوبی یمن کے الگ تھلک ہونے کا احساس ستاتا تھا۔ بیرونی دنیا سے خبروں کا موصول نہ ہونا، ہجوم اور بہت زیادہ گاڑیوں کی عدم موجودگی، صحرا کا سکون، تابناک ساحلوں کا خالی پن اور خلیج عدن کی وسعت ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ میں نے کسی کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے پر تبادلہ خیال کیا۔

ایک روز جب ہم شہر کی سیر پر تھے، عبداللہ نے ایک سفیدی شدہ عمارت کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک مسجد ہے اور یہ بھی بتایا کہ شہر میں ایسی کئی مساجد ہیں۔ اس پر مجھے یہ سوال پوچھنے کی تحریک ملی کہ کیا سوویتوں نے جو کہ دہریت اور آمریت کے حامل تھے مقامی مذہبی روایات میں مداخلت کی اور مساجد کو بند کیا؟

انہوں نے قابل فہم انداز میں تفصیلی جواب دیا ”نہیں“ آپ کو لازماً یہ سمجھ لینا ہوگا کہ ہماری حکومت بیرونی اثرات سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ ہم اپنی آزادی کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ سوویتوں نے جو کہ کئی اعتبار سے مددگار رہے ہیں، لیکن مذہب میں مداخلت کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ کوشش کرتے تو اس کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوتا۔“

میں نے اپنے عیسائی ہونے کے بارے میں بتایا اور پوچھا کیا ان کی حکومت دوسرے مذاہب کو برداشت کرتی ہے؟ ”ہاں“ عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے عقائد پر عمل کی اجازت ہے۔ ہماری حکومت مذہبی آزادی کی ضامن ہے۔ درحقیقت ذرا ہی آگے بائیں طرف عیسائیوں کا چرچ ہے۔ اب اس کے چند ہی ارکان ہیں تاہم یہ ان دنوں بہت مصروف ہوتا تھا جب عدن پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے سارے عوام اسلام سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ بچوں کو مذہب کی تعلیم مکمل طور پر دی جاتی ہے اور ہماری مقدس کتاب قرآن کا مطالعہ ان پر فرض ہے۔ ہم چاہے کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں اس کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں۔ بہت سے عیسائیوں نے ممکن ہے عدن میں ہی ہزاروں نے اسے یاد کیا ہوا ہے اور وہ اس کے ایک ایک لفظ کی اپنی یادداشت سے تلاوت کر سکتے ہیں۔“

میں نے کوئی بات تو نہیں کی تاہم میں اس آخری بیان سے متاثر ہوا۔ میرے کئی شناسا عیسائی بائبل کے بعض اجزا کو تو سنا سکتے ہیں مگر کوئی بھی اس کے سارے متن یا میرے علم کی حد تک اس کی کسی ایک پوری کتاب کو بھی زبانی نہیں سنا سکتا۔ میرا خیال تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد ہی پورے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہوگی لیکن ایسا لگتا ہے کہ سب نے طویل اجزا یاد کیے ہوئے ہیں۔ عبداللہ کے ساتھ مجھے یہ عادت پڑ گئی تھی سو تب سے میں جب بھی مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں پوچھتا ہوں ان کے جوابات میں قریباً ہمیشہ ہی قرآن کا ایک نہ ایک موزوں حوالہ ضرور شامل ہوتا ہے۔

عبداللہ نے کہا کہ آج سیر ضرور کریں گے کیونکہ آج جمعہ ہے جو کہ تعطیل کا دن ہے۔ ”حکومتی اہلکار آج ملاقاتوں کے لیے دستیاب نہیں ہیں‘ سو عدن کی سیر کا یہ مثالی وقت ہے۔ جمعہ کو قریباً تمام دفاتر اور حکومتی خدمات کی تعطیل ہوتی ہے‘ اس خاص روز مسلمان مساجد میں خصوصی طور پر نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔“

جب میں نے کہا کہ عیسائیوں کا عبادت کا خصوصی دن اتوار ہے تو انہوں نے کہا ”مسلمانوں کے لیے ہر روز عبادت کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق صرف جمعہ کو ہی نہیں بلکہ ہر روز پانچ وقت مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے‘ جس کے لیے باقاعدہ اذان دی جاتی ہے۔“ میں اپنے آپ کو بولنے سے نہیں روک سکا اور کہا: ”مجھے امید ہے کہ اگر میں ایک ذاتی سوال پوچھوں تو آپ برا نہیں مانیں گے۔ ہم گھنٹوں ساتھ رہے ہیں مگر میں نے کبھی آپ کو نماز ادا کرتے نہیں دیکھا۔ کیا آپ پر میری رفاقت کی وجہ سے پابندی لاگو نہیں ہے؟“ عبداللہ نے برا نہیں مانا اور بولے: ”آپ نے غور نہیں کیا ہے۔ شیڈول مجھے مطلوبہ اوقات میں نماز کی اجازت دیتا ہے اور آپ تو دوسرے معاملات میں معروف ہوتے ہیں جبکہ نماز میں تو چند ہی منٹ لگتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر روز گرمی کی شدت کے اوقات میں ایک دوسرے سے الگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنی نمازوں کا ناظم الاوقات ترتیب دے چکا ہوں۔ اسلامی قانون ہمیں نمازیں قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور ہم صرف اسی صورت میں نمازیں بعد میں ادا کر سکتے ہیں کہ یا تو موسمی حالات بہت خراب ہوں یا ہم سفر کر رہے ہوں۔“

اس مرحلے پر ڈرائیور نے جو کہ انگریزی نہیں بولتا تھا شیور لیٹ کار ایک کم بلند لمبی سی عمارت کے سامنے روک دی۔ عبداللہ نے واضح کیا: ”یہ فوجی عجائب گھر ہے۔ یہ معمول میں

تو جمعہ کے روز بند ہوا کرتا ہے تاہم اسے آپ کے لئے کھلا رکھا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سعودی عرب اور اومان سے ہونے والی حالیہ سرحدی لڑائی کے دوران ہماری فوج کے ہاتھ لگنے والے فوجی آلات دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان سب پر لکھا ہے ”ساتھ امریکہ“
 -(Made in America)

عجائب گھر کی رہنما (گائیڈ) فریدہ ضائر اٹھارہ برس کی خوش وضع خاتون تھیں جنہوں نے دل کش مغربی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور وہ بھی عبداللہ کی طرح روانی سے انگریزی بولتی تھیں۔ وہ قاریسی (ادویہ سازی) کی تعلیم سے پہلے یک سالہ لازمی مطلوبہ حکومتی ملازمت کر رہی تھیں۔ مختصر استقبالیہ تقریر میں انہوں نے اپنے وطن کے حوالے سے فخر اور اسلام کے حوالے سے جوش اور ولولے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا: ”ہمارے وطن میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں۔ ہمارے لیے تمام ملازمتوں کے دروازے کھلے ہیں اور ہمیں بھی مردوں کی طرح سیاسی حقوق حاصل ہیں۔ شاید آپ جانتے ہوں گے یہی اسلامی طریقہ کار ہے۔“

سچ تو یہ ہے کہ میں اس سے آگاہ نہیں تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ کچھ مسلمان ملکوں میں عورتوں کو مردوں کی طرح سیاسی اور روزگار کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ عدن میں آمد سے پہلے میں تصور کرتا تھا کہ مسلمان عورتوں کو گھروں تک محدود رکھا جاتا ہے اور وہ امتیاز کا نشانہ ہیں۔ جب ہم عجائب گھر سے باہر آئے تو عبداللہ نے کہا: ”اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم صحرائی بستیوں کا دورہ کرتے جہاں آپ دیکھتے کہ عورتوں نے قدیم روایت کے مطابق سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں۔ عدن میں تو ضائر کی طرح بہت سی عورتیں مغربی لباس زیب تن کرتی ہیں۔“

عبداللہ کے ساتھ اسلام پر گفتگو میں تو میری تعلیم کا فقط آغاز ہی تھیں۔ آنے والے برسوں میں یہ تعلیم بغیر نظام کے وقفوں وقفوں سے اور بغیر منصوبہ بندی کمرہ ہائے جماعت مشقوں یا اجتماعوں کے جاری رہی۔

میں نے لاس اینجلس، کونویش وائل، واشنگٹن ڈی سی، نیویارک سٹی، ہوسٹن، سینٹ لوئیس، ویسٹ اونٹاریو، قاہرہ، جدہ، عمان اور پی ٹانگ (ملائیشیا) میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ بچپن برسوں پر محیط خط و کتابت کے ذریعے اسلام کے بارے میں آگہی حاصل کی ہے۔ جیسا کہ ہفتوں میں کہا جاتا ہے اطلاع ذاتی طور پر موصول ہے سنی سنالی نہیں ہے۔

مجھے نیوجرسی کی ایک مسجد میں ایک ناقابل فراموش تجربہ ہوا۔ میں نے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ نماز ادا کرتے دیکھا، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے نمازی شانہ بہ شانہ کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کے بعد لندن سے آئے ہوئے ایک سٹہرے بالوں والے مہمان نے مجھے بتایا: ”میں نے چالیس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا اور میں بے حد مطمئن ہوں۔“

لاس اینجلس میں مجھے امریکی مسلمانوں کے بارے میں زیادہ وسیع آگاہی حاصل ہوئی۔ عراقی تارکین وطن کی اولاد اسلام المریتی نے جو بعد میں مسلم افئیر زکونسل لاس اینجلس کے ڈائریکٹر بنے، مجھے اپنی ہمراہی میں جنوبی کیلیفورنیا کے لاس اینجلس اسلامی سنٹر کا دورہ کروایا۔ امریکہ کے دوسرے مراکز (سنٹروں) کی طرح اس سنٹر میں بھی عبادت گاہ، ابتدائی طالب علموں کے لئے سکول، اجلاس گاہیں اور کتابوں کی ایک بڑی دکان موجود تھی۔

سلام المریتی بھی مذہبی دریافت کے سفر سے گزر چکے تھے۔ انہوں نے ”لاس اینجلس ہیرالڈ ایگزامنر“ میں اس مذہبی بیداری کا تذکرہ شائع کروایا جس کا تجربہ انہوں نے کالج میں داخلے کے بعد کیا تھا۔ ”میرا دل خالی خالی محسوس ہوتا تھا۔ میں ایک عمومی امریکی کمزوری یعنی خود اطمینانی میں مبتلا تھا، یعنی بر خود غلط تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ کرۂ ارض پر میرے ہونے کا مقصد محض معاشرے میں معمولی سی جگہ بنانا نہیں ہے، صرف تعداد میں اضافہ کرنا اور مر جانا نہیں ہے۔ میری یہ تمنا یہ عزم مجھے قرآن کی طرف لے گیا، جو کہ انسانی آگہی کا عظیم سرچشمہ ہے۔ قرآن سے میں نے اپنی دنیا، اپنی تاریخ، خود اپنے بارے میں اور اپنے خالق کے بارے میں علم حاصل کیا۔“ 2

المریتی کو اسلام میں شادی اور ماں باپ کے رشتوں کی افادیت کا نیا اور اک اس وقت ہوا جب ان کی فزیشن بیوی لیلیٰ نے جو مسلم ویمینز لیگ کی سابقہ صدر ہیں، بیجنگ (چین) میں عورتوں کے حوالے سے منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی۔ اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں انہوں نے اپنے دو چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کی۔ انہوں نے لکھا کہ اس تجربے نے انہیں یہ سمجھنے میں مدد دی کہ ”اسلامی قانون کیوں یہ کہتا ہے کہ عورتیں شادی کے بعد اپنے کنوارے والے نام رکھ سکتی ہیں اور ان کے شوہران کی ذاتی آمدنی کو خرچ نہیں کر سکتے (اور کیوں) شوہر کو گھریلو ذمہ داریاں لازماً ادا کرنی چاہئیں یا اپنی بیوی کے لیے گھریلو ملازماں فراہم کرنی چاہئیں۔“ انہوں نے کہا کہ اس نے انہیں ”ہم آہنگاً رضائی عدل

وانصاف اور آزادی“ کو ”اسلام کے بنیادی سماجی مقاصد“ کے طور پر سمجھنے کی راہ دکھائی۔

اسلام کے حوالے سے دیگر مشاہدات 1988ء میں ہوئے جب میں نے کانگریس چھوڑنے کے بعد مشرق وسطیٰ کا پہلا دورہ کیا۔ ایک روز جب میں ریاض (سعودی عرب) کے نزدیک گاڑی پر سوار گزر رہا تھا تو میں نے ایک چرواہے کو تنہا دوپہر کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ بعد میں دارالحکومت میں ایک تعمیراتی مقام پر میں نے ایک شخص کو اکیلا سہ پہر کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ بعد ازاں جدہ کے نزدیک ایک ساحلی گھر میں نماز دوبارہ میری توجہ کا مرکز بنی۔ میرے میزبان حامد بنغفر جو ایک ممتاز تاجر تھے اجازت لے کر ساتھ والے کمرے میں جانے لگے تو انہوں نے ضرور میرے چہرے پر الجھن کے تاثرات دیکھے ہوں گے کیونکہ وہ رک گئے اور بولے: ”یہ نماز کا وقت ہے۔ میں صرف دس منٹ کے لئے ہی جاؤں گا۔“ پھر انہوں نے مزید کہا ”نماز ہمیں خدا کو یاد رکھواتی ہے۔“ جب میں نے جدہ میں ایک کاروباری (بزنس مین) سے ملاقات کی تو مجھے تب ان کی ڈیسک پر منتظر رہنا پڑا جب انہوں نے چند منٹ دور قالین پر اپنی دوپہر کی نماز ادا کی۔

بعد میں امریکہ واپسی پر اسی برس میں دو مسلمانوں سے ملا یعنی نیش وائل میں میٹ لائف کی مالیاتی خدمات کی نمائندہ نضب البری اور ان کے شوہر ڈاکٹر نور ناصر جو ایک ماہر معاشیات ہیں اور مراکش میں پیدا ہونے والے اسلام کے غیر پیشہ ور عالم ہیں۔ مصر میں پیدا ہونے والی البری نے میری کتاب ”وہ بولنے کی جرأت رکھتے ہیں“ پڑھ کر میرے مقامی لیکچر کا اہتمام کیا۔ پھر میری درخواست پر وہ کونسل برائے مفاد کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پہلی مسلمان رکن بن گئیں۔ آنے والے برسوں میں انسانی حقوق سے ان کی وابستگی اور اسلام کے لیے جوش و ولولے نیز ناصر کی اسلام اور اس کی تاریخ کے اپنے بھرپور علم سے مستفید کروانے پر رضامندی میری اسلامی تعلیم میں تیزی سے پیش رفت کا باعث بنیں۔ ناصر کے مرحوم والد نے مراکش کے مرحوم شاہ حسن کے وزیر مذہبی امور کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔

البری نیش وائل کے علاقے میں مسلمانوں اور عرب امریکیوں کی خیر سگالی کی ایک موثر سفیر ہیں۔ وہ مقامی تنظیم ”انٹرنیشنل کمیٹی“ اور دوسرے شہری گروپوں کی رہنما ہیں۔ بین المذاہبی اور بین النسلی منصوبے ان کے خاص میدان ہیں۔ وہ سرکاری عہدوں کے امیدواروں کی معاونت کرنے کے لیے جماعتی مہمات میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ انہوں نے 2000ء میں

نائب صدر ایل گور کی صدارتی مہم میں ”وہین فارگور“ کی ایک رہنما کی حیثیت سے کلیدی کردار ادا کیا۔ چندے اکٹھے کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایل گور کے نمائندوں کے ساتھ مل کر قومی ہیڈ کوارٹر میں اس قدر وافر مقدار میں بیٹریاں فراہم کیں کہ انہیں قومی ٹیلی ویژن پر ”سموسہ خاتون“ (Pie Lady) کا خطاب دیا گیا۔

میں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے کئی دوروں میں مسلمانوں کے ساتھ وسیع شناسائیاں استوار کیں۔ 1988ء میں میں نے سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں آراکو کے مالی تعاون سے قائم کیے گئے ہائی ٹیک عجائب گھر کا دورہ کیا جہاں اسلام کے تہذیبی کارناموں کو کمپیوٹر ٹرمینلوں پر دکھایا جاتا ہے۔ میں نے عجائب گھر کے ڈائریکٹر کو رائے دی کہ اگر واشنگٹن کے سمٹھ سونین انسٹی ٹیوٹ میں ایسے ہی ٹرمینل عوام کے دیکھنے کے لیے نصب ہوں تو اسلام کے حوالے سے یک رُنے امریکی تصورات کی اصلاح ممکن ہے۔

دو سال بعد کاروباری (بزنس مین) احمد صالح ججوم سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ ایک سابقہ سرکاری ملازم ہیں، کئی اسلام تنظیموں کی قیادت کرتے ہیں اور اس وقت جدہ کے روزنامہ ”المدینہ“ کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہی میں کاروباری (بزنس مین) عیسیٰ صالح الگرگ میرے قریبی دوست اور مشیر بن گئے۔

اسلام کے حوالے سے عوامی مغالطوں کے بارے میں مجھے ستمبر 1993ء میں پی ٹی ٹی (ملائیشیا) میں اس وقت بھرپور علم ہوا جب میں نے اسلام دشمن ایک رُنے تصورات کا جائزہ لینے والی ہفتہ بھر طویل ورکشاپ میں شرکت کی۔

مجھے سب سے زیادہ اینڈریو پیٹرسن نے متاثر کیا جو کہ الی ٹائے کے رہنے والے ہیں اور اب چین کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی پڑھاتے ہیں۔ ہم میں برسوں مراسلت ہوتی رہی۔

جب 1989ء میں شکاگو کے پروفیسر ایم شریف باسیونی نے مجھے اپنی کتاب ”اسلام کا تعارف“ کی ایک جلد بھیجی تو میرا سفر تیزی سے طے ہونے لگا۔ میں باسیونی سے 1974ء میں پہلی مرتبہ ملا تھا جب وہ عدن میں میرے امدادی مشن کے بارے میں پڑھنے کے بعد کیپٹل ہل پر مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ وہ بین الاقوامی قانون کے ماہر ہیں اور اس وقت امریکی دفتر خارجہ میں قانونی مشیر کے طور پر تقرر کے لئے زیر غور تھے۔

اس کتاب اسلام کے حوالے سے میری نظر سے گزرنے والی سب سے زیادہ

جامع اور دلکش کتابوں میں سے ایک ہے۔ وہ قرآن کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یہ رسول کریم حضرت محمدؐ کے ذریعے نوع انسان تک پہنچنے والا آخری الٰہی پیغام ہے جنہیں اللہ نے اپنی آخری وحی کے حامل کے طور پر منتخب کیا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام عیسائیت اور یہودیت کے درمیان مضبوط رشتہ کیوں وجود رکھتا ہے۔“

وہ بین المذہبی رشتوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”عیسائیوں اور یہودیوں کو قرآن میں ”اہل کتاب“ کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بھی حضرت موسیٰؑ، عہد نامہ قدیم کے پیغمبروں اور حضرت عیسیٰؑ کے توسط سے اللہ کا پیغام پہنچا تھا، عیسیٰؑ کے بارے میں اسلام کا ایمان ہے کہ کنواری بی بی مریمؑ سے ان کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔“⁴

قرآن عہد نامہ قدیم و جدید کے صدیوں بعد نازل ہوا اور اس میں انجیلی پیغمبروں حضرت ابراہیمؑ، حضرت نوحؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت موسیٰؑ کے حوالے کثرت سے موجود ہیں۔ قرآن حضرت عیسیٰؑ کو خصوصی احترام دیتا ہے جن کا ذکر تینتیس مرتبہ آیا ہے اور کنواری بی بی مریمؑ کو بھی جن کا ذکر چونتیس مرتبہ آیا ہے — آپ واحد خالقون ہیں جن کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں آیا ہے۔⁵

قرآن کی آیت 3:84 ہے: ”کہو! ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ اور ان کی آل پر نازل کیا گیا اور ان (کتابوں) پر جو موسیٰؑ، عیسیٰؑ، پیغمبروں پر ان کے مالک نے نازل کیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھتے اور ہم خدا کے لیے اسلام کو ضرور مانتے ہیں۔“

حضرت عیسیٰؑ کی والدہ ماجدہ کو آیت 3:45 میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے: ”دیکھو! فرشتوں نے کہا: ”اے مریمؑ! خدا نے آپ کو اپنی جانب سے خوش خبری دی ہے: اس کا نام عیسیٰؑ ابن مریمؑ ہوگا جو اس دنیا میں عزت کا حامل ہوگا اور آئندہ زندگی میں بھی نیز خدا کے قریبی لوگوں میں سے ہوگا۔“

بسیونی عیسائیت کے ساتھ اسلامی رشتوں کو ”بنیادی“ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ مسلمان بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں جو کہ کائنات کا خالق ہے۔ وہ آفاقی طور پر مسلمانوں کے زیر استعمال عربی الفاظ کی اہمیت بیان کرتے ہیں، خواہ ان مسلمانوں کی اپنی زبان کوئی بھی ہو۔ مثال کے طور پر اللہ خدا (GOD) کا مترادف عربی لفظ ہے اور اسے مسلمان اور عیسائی ہر دو استعمال کرتے ہیں۔ گڈیون بائبل

میں لفظ "اللہ" جہاں عہد نامہ جدید میں جان 3:16 میں ظاہر ہوتا ہے وہاں کئی مختلف زبانوں میں دہرایا گیا ہے۔ لفظ "HALLELUJA" جو عیسائی حمدوں میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ اللہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ عربی میں اسلام کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے سامنے اطاعت اختیار کرنا اور مسلم کا مطلب ہے ایسا شخص جو اطاعت کرے۔ میرا ایمان ہے کہ اس مفہوم میں عیسائی اپنے آپ کو "مسلم" تصور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی خدا کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح مسلمان بھی حضرت ابراہیم کے وارثوں کے طور پر امن کا عہد کرتے ہیں۔

باسیونی واضح کرتے ہیں کہ "قرآن" ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب "پڑھنا یا تلاوت کرنا" ہے۔ قرآن عربی میں اللہ کے الفاظ کی تلاوت ہے جو کہ تینیس برس کی مدت میں رسول اللہ حضرت محمد پر نازل ہوا۔ وحی کا آغاز مکہ میں 610ء میں ہوا اور مدینہ میں 632ء میں وحی کا نزول ختم ہو گیا جو کہ رسول کریم کی وفات کا سال ہے۔ آپ کا تبین کو وحی لکھوادیتے تھے جو کپڑے بڈیوں اور دیگر دیر پا چیزوں پر انہیں درج کر لیتے۔ آپ کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے 114 سورتوں پر مشتمل عربی متن والی کتاب کی شکل میں مرتب کیا جو غیر متبدل ہے اور آج تک مسلمانوں نے اس کی درستی کو چیلنج نہیں کیا۔

رسول کریم کے اقوال و افعال کے نوشتے (ریکارڈز) جو "حدیث" کہلاتے ہیں قرآن کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ احادیث مسلمانوں کو روزمرہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں نیز افراد کے مابین اور فرد اور ریاست کے مابین جھگڑوں کو سلجھانے کے طریقے بتاتی ہیں۔ تاہم باسیونی انتباہ کرتے ہیں: "اسلام کو تنگ نظر قانون پسندانہ روشنی میں بالکل نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکہ یوں کہ ایک لائحہ عمل (فریم ورک) پیش کرتا ہے جو سب انسانوں کے لیے بنیادی عدل و انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ عاجزی اور رحمدلی اسلام کے عظیم تصورات میں شامل ہیں۔" 6

اگرچہ عیسائیوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں تاہم ان میں فرق بھی ہیں مثال کے طور پر خدا کے ساتھ ان کے تعلق میں۔ مسلمانوں کے لئے وہ بلا واسطہ اور ذاتی ہوتا ہے۔ اسلام میں عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح مذہبی پیشوائیت موجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بھی رہنما ہوتے ہیں جنہیں عموماً امام کہا جاتا ہے تاہم کسی کو بھی دوسرے مسلمانوں پر کوئی مذہبی اتھارٹی نہیں ہے۔

”عام طور پر یا تو ایسا شخص ہوتا ہے جس نے اسلامی تعلیم حاصل کر رکھی ہوتی ہے یا جو جماعت (گروپ) میں دوسروں سے زیادہ علم رکھتا ہو عمر میں 25 یا اسے دوسرے مسلمان خاص طور پر متقی و عبادت گزار تسلیم کرتے ہوں۔“ مفتی ایک عالم (سکالر) ہوتا ہے جو قرآن کی تفسیرات (Interpretations) کرتا ہے۔

باسیونی لکھتے ہیں کہ رسول کریمؐ نے ”قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے“ نمازوں کی تعداد اور طریقہ بیان فرمایا تھا: ”زندگی میں حاصل شدہ مراتب سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہونا اللہ کے سامنے برابر ہونے کی علامت ہے۔ ہر مسلمان سجدہ کرتا ہے جو علامت ہے تمام انسانوں کی برابری عاجزی خالق کی عبادت اور اس حقیقت کی کہ ہم زمین سے آئے ہیں اور اسی میں مل جائیں گے۔ نماز ادا کرنے والا ہر مسلمان مکہ کی طرف رخ کرتا ہے جو سب مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت عطا کرتا ہے۔ نماز سے پہلے مسلمانوں پر وضو کرنا لازم ہے جس میں شامل ہے قرآن اور رسول کریمؐ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منہ ہاتھ کہنوں تک بازو اور پاؤں دھونا۔ اس کا مقصد نہ صرف صفائی ہے بلکہ اس سے پہلے جاری عمل سے انقطاع بھی۔“ جمعہ کی نماز کے اجتماعات میں نمازیوں کے مابین نسل دولت قوت و اقتدار یا استحقاق کی بنا پر کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے۔

رسول کریمؐ نے نماز کے ذریعے عبادت گزاروں کے ساتھ ساتھ شخصی حفظانِ صحت کی بھی ہدایات دیں۔ پابندی سے نماز ادا کرنا جسمانی کسرت کا ایک بہترین پروگرام ہے اور جیسا کہ میں نے ایک مسلمان مسائے سے جانا ہے صفائی فرض ہے۔

ایک روز یمن کے دیہات میں گرد آلود سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہمارے ہرکاب ایک پروفیسر نے گھڑی دیکھی اور بولے: ”یہ نماز کا وقت ہے لیکن وضو کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے مجھے نماز قضا کرنی پڑے گی۔ میں نماز ادا کرنے کے لیے پاک نہیں ہوں۔“ جب میں نے حال ہی میں اپنے کامرس کے زمانے کے دوست ڈاکٹر محمد بشر دوست کو اپنے ہمراہی پروفیسر کی بات سنائی تو انہوں نے کہا کہ وہ پانی کی عدم موجودگی میں نماز ادا کر سکتے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ضروری ہو تو مسلمان صفائی کے قضاے کو علامتی طور پر پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ریت پتھر یا دیوار پر اور پھر اپنے چہرے اور بازوؤں پر پھیر لیں۔

بشر دوست اور ان کے خاندان نے جو افغان پناہ گزین ہیں دانشمن کی ایک نواسی

بستی میں میرے کانگریس کے دور کے اواخر میں ہمارے پڑوس میں آباد ہو کر ہمیں مذہب اسلام کا مشاہدہ کروایا۔ ہمارے خاندان نے بشر دوست ان کی بیوی اور چار بچوں کو امریکی زندگی سے مکمل ہم آہنگ ہونے میں مدد دی۔ اس کے بدلے میں انہوں نے ہمارے اسلام کے علم کو وسعت دی۔ عید الفطر کی شاندار ضیافت میں انہوں نے ہمیں روزے کے اسلامی فرض کے بارے میں وضاحت سے بتایا۔ اس ماہ کے دوران دن میں کھانا پینا بند ہوتا ہے۔

بعد ازاں ایک گرم سہ پہر میں مجھے پہناوے کے بارے میں علم ہوا۔ واقعہ یوں ہے کہ بہت سی عورتیں مل کر عقبی صحن میں سٹشی غسل (سن باتھنگ) کر رہی تھیں۔ میں نے عقبی صحن کی باڑھ کے اوپر سے ڈاکٹر بشر دوست کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیوی کو بھی ان عورتوں میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہا جائے گا جو بہت کم کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ اس پر انہوں نے واضح کیا کہ وہ ان عورتوں میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ کھلے عام سٹشی غسل کرنا پہناوے میں حیاداری کے اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہے یہ قانون مرد اور عورت ہر دو پر لاگو ہوتا ہے۔

مجھے بعد میں علم ہوا کہ روزہ لاس اینجلس کے ایک بچے کے لیے ندامت کا باعث بنا۔ سلام المرعیتی چوتھی جماعت میں تھے تو انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیئے تاہم انہوں نے اپنے غیر مسلم کھیل کے ساتھیوں سے اس کی وضاحت کرنا مشکل پایا۔ برسوں بعد انہوں نے اپنے محضے کو بیان کیا: ”چونکہ میں اپنے دوستوں پر اس تصور کو واضح نہیں کر سکتا تھا سو میں نے انہیں کہا ”میرے والدین نے مجھے ایسا کرنے کا کہا ہے۔“ یقیناً اس سے میرے ماں باپ کے بارے میں ایک خوفناک احساس پیدا ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ بعد میں مجھے روزے کا سہل۔ یعنی قوت ارادی پیدا کرنا اور اپنے جسموں کے روحانی پہلو کی نشوونما۔ کو واضح کرنے کی جرأت حاصل ہو گئی۔ میرے ہائی سکول کے دوستوں نے میرے طرز حیات کے اس پہلو کو جان اور سمجھ لیا۔ وہ روزے کے حوالے سے میرا اور میرے والدین کا احترام کرنے لگے اور زیادہ اہم بات یہ کہ وہ اسلام کا احترام کرنے لگے۔“ 8

بہت کم عیسائی اتنی سخت مذہبی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہیں جتنی کہ مسلمان قبول کرتے ہیں۔ ہمارا خاندان کھانوں سے پہلے مختصر عبادت کے لیے سر جھکاتا ہے اور اتوار کی صبحوں کو ہمیشہ چرچ میں حاضری ایک بے کبی مگر پختہ ذمہ داری تھی بلکہ کھانے سونے اور سانس لینے کی طرح زندگی کا ایک حصہ۔ ایسٹر کی اتوار سے پہلے کے دنوں میں کسی حد تک ترک

ذات متوقع ہوتی تھی اور کیتھولک جمعہ کے دن گوشت کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ ان افعال میں سے کچھ تو معدوم ہو گئے ہیں تاہم اپنے عروج پر بھی وہ مسلم عقیدے سے تقابل کرنے پر نرم دکھائی دیتے ہیں۔

بہت سے مسلمان جو فریضہ حج ادا کر چکے ہیں بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے عظیم تجربہ تھا۔ حج مساوات بھی پیدا کرتا ہے کیونکہ خواہ شہزادے ہوں یا مفلس و محتاج ایک سالہاس پہنتے ہیں۔ کئی برس پہلے کی بات ہے کہ ایک صبح جدہ (سعودی عرب) کے ایک ہوٹل کی لابی میں انتظار کرتے ہوئے میں نے نزدیک واقع مکہ سے آنے والے لوگوں کو گاڑیوں سے اترتے دیکھا۔ سب نے ایک جیسے سادہ سفید لبادے پہنے ہوئے تھے۔ میں یہ بتانے سے قاصر تھا کہ کون امیر ہے اور کون غریب، کون اعلیٰ خاندان سے ہے، کون عام خاندان سے ہے۔ 1999ء کے موسم گرما میں دافلاح ہنداوی نے مکہ سے واپسی پر دہلی سے اپنی کام کی جگہ (ورک پلیس) سے مجھے فون کیا۔ وہ اردنی تھے اور میں ان سے پہلی مرتبہ تبا ملا تھا جب وہ ایک امریکی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ عام طور پر زندہ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے مگر اس روز انہوں نے خوشی کے ساتھ خبر دی: ”یہ میری زندگی کا سب سے عمیق تجربہ تھا۔ ہم نے صرف اپنے لیے یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے عبادت کی۔“ 9

نماز عیاشی سے پرہیز اور صدقہ و خیرات جیسے بنیادی فرائض کے علاوہ مسلمانوں پر پابندی ہے کہ وہ دوسرے مذاہب پر نکتہ چینی نہ کریں اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ رواداری برتنے اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

نکتہ چینی کرنے پر پابندی کا مجھے اس وقت پتا چلا جب میں نیویارک شہر میں ری پبلکن پارٹی کی سرگرمیوں میں نمایاں مقام حاصل کر رہے افریقی امریکی نو مسلم نتھانیل ہام سے انٹرویو لے رہا تھا۔ میں نے ان سے لوئیس فراخان کے بارے میں ان کی رائے دریافت کی جو کہ ”نیش آف اسلام“ نامی افریقی امریکیوں کی تنظیم کے لیڈر ہیں اور اس وقت یہ تنظیم قرآن کی اپنی تعبیرات کی وجہ سے مرکزی دھارے کے مسلمانوں کی تنقید کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ چونکہ میرے انٹرویو کے نوٹس ادھورے تھے اس لیے میں نے وضاحت کے لیے ہام کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا: ”جب میں نے کونز کے مسلم سنٹر میں آپ سے گفتگو کی تو آپ نے لوئیس فراخان پر تنقید کی تھی، میں نے زبردستی لڑکھالی کی

ہے تاکہ آپ کی تنقید کا درست طور پر حوالہ دے سکوں۔" ہام نے جواب دیا: "مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کال کی کیونکہ میری آراء مسٹر فراخان کی ذات پر تنقید نہیں تھیں۔ میں ہمیشہ کسی بھی شخص پر تنقید کرنے سے پرہیز کرتا ہوں۔"

ممکن ہے کہ مقدس ادب کے مطالعے میں مسلمان عیسائیوں سے بہت آگے ہوں۔ میرے سنڈے سکول کے تجربے کے مطابق چھوٹی عمر کے بچے بائبل اور زبور کی کچھ آیات ہی یاد کرتے ہیں۔ میری نو جوانی کا ایک اہم ترین مرحلہ وہ تھا جب افتتاحی مشقوں کے دوران میں نے ایک بہت بڑے اجتماع کے روبرو بائبل کی کچھ کتابوں کے نام اپنے حافظے سے سنائے تھے۔ میں نے ان ناموں کو اتنی تیزی سے سنایا تھا کہ اس کے پڑھنے میں بمشکل ایک منٹ کا وقت لگا ہوگا تاہم جب میں نام گنا چکا تو مجھے یوں محسوس ہوا گویا کوئی پہاڑ سر کیا ہو۔ مسلمانوں کے اس کارنامے سے کہ وہ پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، میری کارکردگی کا موازنہ کیا جائے تو حقیقتاً یہ بہت معمولی دکھائی پڑتی ہے۔

ممکن ہے مسلمان عیسائیوں پر ان کی بائبل کے متن کی لفظی قبولیت کے حوالے سے بھی فوقیت رکھتے ہوں۔ کئی برس پہلے کی بات ہے کہ کلکتہ میں مذہبی رہنماؤں کے ایک بین المذہبی اجلاس میں یونیٹیرین غلبے والے عیسائی رپورٹرز مونکیو رڈی۔ کونوے سے کہا گیا کہ وہ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ گروپ کو دیئے گئے اپنے جواب میں کونوے نے کہا "یہ ایک اساطیری اور شاعرانہ دلچسپی کا حامل قصہ ہے اور اسے تاریخی نہیں سمجھنا چاہیے۔" جب اجلاس میں درجن بھر یا اس سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے والے عالی مرتبت مسلمانوں سے رائے مانگی گئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر ایک ترجمان نے کہا کہ وہ سب "عہد نامہ جدید کے بیان کو جوں کا توں تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔"

کونوے نے برا سا مناتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا کہ اس اجلاس میں موجود مسلمان حقیقی آرتھوڈوکس عیسائی تھے۔ بعد ازاں انہوں نے تحریر کیا: "مسلمان عیسائی تو نہیں ہیں تاہم مشرق میں صرف وہی عہد نامہ قدیم و جدید میں بیان کئے گئے حضرت عیسیٰ کے معجزوں اور ان کی پیدائش سے متعلقہ اجزا کو لفظاً تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی تشکیک پسند شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے۔" 10

عیسائی مسلمان رشتہ تاریخی ہے۔ عیسائیت اور اسلام دونوں ہی بنیادی صحیفوں کو خدا

کا کلام تسلیم کرتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں یہ بائبل ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ قرآن ہے۔ دونوں مذاہب ثانوی تحریروں (Literature) کے بھی حامل ہیں جن کے بارے میں ٹیکساس کے فزیشن عنایت لالانی کو یقین ہے کہ ان کی قبولیت میں افراط و تفریط ہو چکی ہے اور بعض اوقات دونوں مذہبی برادریوں کی ناکامیوں میں بھی کردار ادا کر چکے ہیں۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں: ”عیسائیوں کے ہاں ان میں شامل ہیں آگسٹین، اکیویناس، دانٹے، لوتھر، کیلون اور میلیٹنکٹھن کی تحریریں۔ مسلمانوں کے ہاں ان میں شامل ہیں احادیث، سنت اور شریعت۔“

لالانی لکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں انسانی حقوق کے ساتھ عیسائیت اور اسلام کی وابستگی میں شیب و فراز آتے رہے ہیں تاہم وہ یقین رکھتے ہیں کہ دونوں برادریاں وقتی زوال پر غالب آ کر پیش رفت کر چکی ہیں: ”انسان یقیناً ترقی کرتا ہے۔“ وہ یقین رکھتے ہیں کہ بعض اوقات دونوں مذہبی برادریوں نے انسانی حقوق کے ضمن میں عظیم پیش رفت کی ہے تاہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم قدم نہیں رہیں۔ ”انسانی حقوق کے مغرب میں روایت بن جانے سے بہت عرصے پہلے انہیں مسلمانوں نے تسلیم کیا اور فروغ دیا۔ اسلام کے سنہرے دور میں عرب مسلمان برادری اسلام کے زیر اثر عیسائی دنیا سے بہت آگے نکل گئی۔ مسلمانوں کا سنہرا دور آٹھویں سے تیرہویں صدیوں پر محیط تھا۔ عیسائی دنیا نے تیرہویں صدی میں عرب مسلمان برادری کے زوال آمادہ ہونے سے فوری پہلے ہی اپنے ترقی کے سفر کا آغاز کیا۔ اس سارے عمل میں مذہب نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔“

ایک اہم عالم اور مصنف ڈاکٹر رالف بریڈلی یقین رکھتے ہیں کہ اسلام اب عالمگیر قبولیت میں عروج کا تجربہ کر رہا ہے جبکہ عیسائیت اس دور میں ایسا لگتا ہے، بعض حوالوں سے میدان کھو رہی ہے۔ اسلام کا نظام اقدار زیادہ بدعتوں سے پاک اور بالکل صحیح لگتا ہے بمقابلہ عیسائیت کے جو اساطیر اور تخیل پرستی کی طرف زیادہ مائل ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اسلام ترقی کے جاندار اور تابناک مرحلے میں ہے۔“

بریڈلی جو ایک آسٹریلیائی ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ اسلام اپنے مکمل عروج کو صرف اسی وقت پہنچے گا جب مسلمان مسلمانوں کے انفرادی رویے کے ساتھ ساتھ اسلام کے عوامی تصور پر بھرپور توجہ دیں گے۔ ”تاریخ کی اس ساعت میں اسلام کی حرکیات اور واضح طور پر متعین کردہ قدریں مغربی دنیا کے زوال کو بڑھانے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ ایسا صرف اس طرح

کیا جاسکتا ہے کہ عالمی منظر نامے میں اسلام کا تصور اور دنیا کے سٹیج پر مسلمانوں کے اعمال امن انصاف اور زندگی کے احترام جیسے اسلامی اصولوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔“ - 11

لالانی کسی حد تک اختلاف کرتے ہوئے ایک گہرے مسئلے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ متشکر ہیں کہ کچھ مسلمان قائدین قرآن کے لچکدار اور غیر ادعا پسندانہ کردار کو پہچاننے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ انہیں اوصاف کی وجہ سے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں پیش رفتیں ممکن ہوئی تھیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”یہودی عیسائی مذہبی ادب کے مقابلے میں قرآن واضح طور پر ایک غیر ادعا پسند کتاب ہے۔ قرآن میں ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ ایک آیت ادعا پسندانہ غیر لچکدار تاکید سے شروع ہوتی ہے اور اسی تسلسل کے ساتھ عین درمیان میں حیران کن اچانک پن کے ساتھ آدمی کو اس کے فیصلے میں نرمی پیدا کرنے والے رحم، کامل علم اور مطلق قدرت پر غور کرنے کا موقع دیتی ہے۔“

”گو بہت سے عوام انسان کو حد سے نہیں بڑھنے دیتے تاہم چونکہ انسانی معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں اور چونکہ انسان قرآن کے زمانہ نزول کے لیے موزوں اعلیٰ ترین معیارات عمل سے بھی آگے ترقی کر سکتا ہے۔ اس لئے اس قسم کے ایہام خدا کے لیے بالکل موزوں ہیں یا شاید مجھے ایسا لگتا ہے۔ خدا انسان کو کاملیت کی عظیم ترین بلندیوں کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنے ہی راستوں پر گامزن رکھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔“

لالانی لکھتے ہیں: ”اس لچک داری کا پال اور آگسٹین کی غیر لچکداری سے موازنہ کیجئے جن کے موقف اب ایسا لگتا ہے کہ عیسائی دنیا کی روزمرہ زندگی میں اثر و رسوخ کھور ہے ہیں اور مکمل استرداد کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یہاں تک کہ مرکزی دھارے کے پروٹسٹنٹ چرچ جیسے کہ لوٹھرن اور اصلاح یافتہ کیلونٹ شائستگی کے ساتھ تقدیر اور صرف عقیدے اور برکت کے ذریعے انصاف کے فلسفے کو ترک کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں خالص پن کے لیے ”اصلاح“ (ریفارمیشن) کا جوش و ولولہ صرف پال اور آگسٹین کی ادعا پسندی کو دوبارہ لاگو کرنے ہی کے لیے تھا جس کو پاپائیت کی بدعنوانی سے تحریک ملی تھی اور مسلمانوں کی طعنہ زنی نے اسے مہمیز کیا تھا لیکن تھامس اکیویناس اور ایراسم کی تحریروں کے اٹھنا کے ساتھ سولہویں صدی کی ”اصلاح“ (ریفارمیشن) نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی

ح کو نظر انداز کر دیا۔

تاہم آج عرب مسلمان برادری بھی اسلام کے سنہرے دور کے دوران مسلمان قائدین کی اپنائی ہوئی قابل عمل پابندیوں کو نہ اپناتے ہوئے قرآن کی روح کو نظر انداز کرنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ میں اس بڑھتے ہوئے رجحان کا حوالہ دے رہا ہوں جس کے تحت اسلام کے ثانوی صحیفوں کو قرآن کے تقریباً مساوی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت غلط رجحان ہے کیونکہ بہت سے ثانوی متن رسول خدا حضرت محمد کے کام کو منسوخ کرنے اور اسلام سے پہلے کی تاریکی کو دوبارہ مسلط کرنے کی واضح کوششیں ہیں۔ جیسا کہ اس رجحان کے تحت اسلامی معاشرے میں عورت کی حیثیت کو تصور کیا جاتا ہے۔

”میں مذاہب کے موازنے پر خوش نہیں ہوں۔ تمام مذاہب برحق ہیں اور خدا رحیم و کریم ہے۔ تاہم اسلامی صحیفوں کی نسبت یہودی عیسائی صحیفوں میں زیادہ انسانی تحریف دکھائی دیتی ہے۔ میں جنہیں ثانوی متن کہتا ہوں ان کا اثر اٹھارہویں صدی تک عیسائی فکر پر حالہ زمانے میں مسلمان معاشرے پر اسلام کے ثانوی متنوں کے اثر سے کہیں زیادہ تھا۔“²

جیکسن وائل، الی ٹائے میں پہلے پریسبائیرین چرچ، جس کا میں رکن ہوں کے پادری ریورنڈ جان ایس۔ کے کہتے ہیں: ”خدا ابہام کے لئے بہت زیادہ رواداری کا حامل ہے۔“

لالانی قرآن میں جو لچک داری پاتے ہیں اسے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ وسیع پیمانے پر تسلیم کئے جانے والے ان یک رُفے تصورات کو مسترد کریں جو اسلام کو ایک ادعا پسندانہ بے لچک انتقام پرور اور درشت مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ رواداری عیسائیت اور اسلام دونوں مذاہب کی اہم ترین حکمت عملیوں میں سے ایک ہے تاہم بعض اوقات اور مقامات پر اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور دونوں مذہبوں کے درمیان رشتے کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔

میں یقین رکھتا ہوں کہ عیسائیوں کی نسبت مسلمان بین المذہبی رشتے کو زیادہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ حقیقت ہے کہ اسلام عیسائیت اور یہودیت دونوں کو وحی پر استوار مذاہب کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے۔ جیسے جیسے عیسائی اس رشتے سے زیادہ آگاہ ہوتے جائیں گے وہ یہودی عیسائی اسلامی ورثے کی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ اصطلاح اکثر استعمال ہونے والی اصطلاح یہودی عیسائی (Judeo-Christian) کی نسبت زیادہ درست ہے۔ قیا

اسلام کے حوالے سے میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن اور اطمینان بخش انکشاف عیسائیت اور اسلام کے مابین قرہبی رشتے کی موجودگی کے بھرپور ثبوت کا ظہور ہے۔ خصوصاً بنیادی ادب میں۔ یہ اس لیے حیران کن ہے کیونکہ یہ اس کے بالکل الٹ ہے جس پر بیشتر امریکی عیسائی یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے اطمینان بخش ہے کیونکہ یہ چیز عیسائیوں اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے بارے میں سچ کو جان لینے پر عظیم بین المذاہب تعاون کی یقین دہانی کراتا ہے۔ میری سنڈے سکول کی استانی جو اعلان بار بار کرتی تھیں کہ مسلمان جنہیں وہ غلطی کا ارتکاب کرتے ہوئے ”مخڈنز“ کہا کرتی تھیں ”ہم جیسے نہیں ہیں“ یہ انکشاف اس اعلان کو چیلنج کرتا ہے۔

میرے شناسا بیشتر مسلمان اسلام کے پانچوں بنیادی ارکان کے پابند ہیں یہ ریکارڈ انہیں باعمل مسلمان قرار دلواتا ہے تاہم دیگر نے واضح طور پر اور بلا جھجک بتایا کہ وہ نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ ادا نہیں کرتے۔ وہ اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہوئے بھی خود کو مسلمان قرار دیتے ہیں۔ یہ اقرار عیسائیوں کے اس مماثل عمل کی یاد دلاتا ہے جو صرف ایسٹر اور کرسمس پر چرچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں۔ چرچ میں حاضری عیسائی اصول اخلاق سے کفر و ایمان کا لازماً تعین نہیں کرتی بلکہ یہ حقیقت قابل توجہ ہے کہ عیسائی چرچوں کے کل ارکان کی نصف تعداد کبھی کبھار ہی عبادت کے لیے چرچ کی بنچوں پر موجود ہوتی ہے۔

میں بے عمل تصور کئے جانے والے مسلمانوں کی تعداد کے مطبوعہ اندازے پیش کرنے سے قاصر ہوں تاہم میرے کئی شناسا مسلمانوں کو یقین ہے کہ خود کو مسلمان تصور کرنے والے لوگوں کی کم از کم نصف تعداد اس زمرے سے تعلق رکھتی ہے۔ دیگر لوگ اس سے بھی زیادہ یعنی 70 سے 80 فیصد کا اندازہ بتاتے ہیں۔ درست معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ مسجد میں حاضری پانچوں ارکان کی پابندی کی ترجمانی نہیں کرتی ہے۔ ایک اور عامل (Factor) وہ اسلامی روایت ہے جو ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے گناہوں یا دوسری شخصی خامیوں کی ٹوہ لگانے سے روکتی ہے۔

تاج برطانیہ جس کا حامل چرچ آف انگلستان کا رسمی سربراہ ہوتا ہے کے وارث پرنس چارلس یقین رکھتے ہیں کہ عیسائی مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ 1993ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے خطاب میں انہوں نے مغربی تہذیب پر

اور اسے سمجھنے کا طریقہ سکھا سکتا ہے، جس کی عیسائیت اہل نہیں ہے۔ اسلام کی اہم ترین بات اس کا آفاقی نکتہ نظر ہے۔ اسلام انسان اور فطرت، مذہب اور سائنس، ذہن اور مادے کو الگ الگ کرنے کو مسترد کرتا ہے اور ہمارے اور ہمارے اردگرد موجود دنیا کے بارے میں ایک مابعد الطبیعیاتی اور وحدانی نکتہ نظر پیش کرتا ہے۔“ ۱۴

ابراہیم البوریج نے جو اسلام اور عیسائی مسلم روابط کے مطالعے کے لیے قائم کئے گئے ڈکن بلیک میکنڈ انڈسٹری کے شریک ڈائریکٹر ہیں، اپریل 1999ء میں کنکلیکٹ میں ہر نفورڈ سیمینری میں خطاب کرتے ہوئے ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ”تقدس کے احساس“ کو جوں کا توں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، انہوں نے مزید کہا: ”ایک لمحے کے لیے حج پر غور کیجئے جب معاشرے کے ہر طبقے کے افراد، غریب اور امیر، عرب اور غیر عرب اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے اور رحم اور مہربانی کی التجا کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔“ البوریج بین المذاہب تعاون کی وکالت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”یہ امر بہت اہم ہے کہ ہماری تین روایات یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے درمیان نئے الہیاتی اور دانش ورانہ روابط قائم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے۔ وہ روابط جو ایسا لگتا ہے انسانی تاریخ کے خاص مرحلوں میں کھو گئے۔۔۔۔۔ ایسا صرف ہماری روحانی امید پرستی کے عظیم ذخیرے کو دوبارہ دریافت کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ہم ان روابط کو اپنے اور اپنے بچوں کی خاطر ایک بار پھر قائم کر سکیں۔“ ۱۵

حوالہ جات

- 1 "مسلم ذہن کا مطالعہ" از حسن حشوط صفحہ 38-39
- 2 لاہیر الڈائجز ماسٹرز 26-2-1989 صفحہ F-11
- 3 لاس اینجلس ٹائمز 8-3-1996 صفحہ A-15
- 4 "اسلام کا تعارف" از ایم شریف باسیونی صفحہ 28
- 5 "تمہاری سوچ سے زیادہ مشترک" از ییل بیکر صفحہ 43
- 6 "اسلام کا تعارف" از باسیونی صفحہ 42-44
- 7 ایضاً صفحہ 32
- 8 لاہیر الڈائجز ماسٹرز 26-2-1989 صفحہ F-1
- 9 خط 1-8-2002
- 10 "اسلامی دنیا کے خواص اور ساخت" از رالف برینٹیشی صفحہ 76
- 11 ایضاً صفحہ 86
- 12 خط 28-5-2002
- 13 ایضاً صفحہ 16
- 14 ایضاً صفحہ 38
- 15 ہرٹفورڈ سیمینری "پریکس" اپریل 1999ء صفحہ 3

اجنبی ہمارے درمیان

”یہ تم کیا کہہ رہے ہو!“ ایک متحیر ہمسائے نے تب اظہار حیرت کرتے ہوئے کہا جب میں نے اُسے اپنے تازہ ترین کام کے حوالے سے بتایا کہ میں امریکی مسلمانوں کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس سے ملتے جلتے ردِ عمل کا اظہار ہمارے جیکسن وائل، الی ٹائے کے دوسرے دوستوں نے کیا۔ 25000 آبادی والے اس کالج ٹاؤن میں ہم 1984ء سے مقیم ہیں۔ وہ الجھ کر رہ گئے اور کسی نے بھی موضوع کو نہیں سمجھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں سے ذاتی شناسائی نہیں رکھتے تھے اور ان موضوعات پر گفتگو کو ترجیح دیتے تھے جنہیں وہ اپنی روزمرہ زندگیوں سے زیادہ متعلق تصور کرتے ہیں۔

شاید انہیں اس حقیقت کا پتا نہیں تھا کہ امریکی مسلمان حقیقتاً کتنے قریب رہتے ہیں۔ بہت سے مسلمان قریبی شہروں سینٹ لوئیس، شکاگو اور سپرنگ فیلڈ میں رہتے ہیں تاہم ہماری کاؤنٹی میں صرف بارہ مسلمان آباد ہیں۔ وہ ہیں وکیل ایلن یوان کی ماہر معاشیات بیوی راشا اور ان کا بیٹا، سلیم محمود راؤ ایم۔ ڈی، ان کی بیوی اور دو بچے، شہناز راؤ ایم ڈی ان کے خاوند علیم اور ان کا بیٹا، جل ووربک، جو ایک کاشتکار اور باغبان کی بیوی ہیں اور ڈان کلارک جو ایک فلٹر سردس کے مالک ہیں۔ ان میں سے تین۔ ایلن یو ووربک اور کلارک نو مسلم ہیں۔ مسٹر اور مسز یو مختلف مقامی چرچوں میں اسلام کے بارے میں تبادلہ خیال میں شرکت کر چکے ہیں۔

امریکہ میں لاکھوں مسلمان کئی نسلوں سے آباد ہیں۔ ان کی صحیح تعداد کا پتا نہیں ہے تاہم تازہ ترین شماریاتی مطالعے سے 1999ء میں معلوم ہوا کہ ان کی تعداد ساٹھ لاکھ ہے جبکہ 2000ء میں مسلمانوں کی تعداد ستر لاکھ ہو جانے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ امریکن مسلم کونسل کے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق 1992ء میں امریکی مسلمانوں کی تعداد پچاس لاکھ 1996ء

میں ستر لاکھ اور 1999ء میں اسی لاکھ تھی۔ 1۔ 17 مارچ 2000ء کے ”شکاگو ٹریبون“ میں شائع ہونے والی ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں امریکی مسلمانوں کی کل تعداد کا اندازہ ایک کروڑ لگایا گیا ہے۔

امریکی مسلمانوں کی بالکل درست تعداد بتانا تین وجہ سے مشکل ہے: ریکارڈ کسی ایک ذریعے سے اکٹھے نہیں کئے گئے۔ 2۔ امریکی محکمہ مردم شماری کو شہریوں سے ان کی مذہبی وابستگی کے بارے میں پوچھنے کی اجازت نہیں اور مساجد کی انتظامیہ نمازیوں کی تعداد کا ریکارڈ نہیں رکھتی۔

امریکی مسلمانوں کو شمار کرنا مشکل ہے کیونکہ ان کی اکثریت کسی اسلامی تنظیم سے وابستہ نہیں ہے۔ واشنگٹن ڈی۔ سی کی امریکن مسلم کونسل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر عبدالرحمن العمودی نے تخمینہ لگایا ہے کہ کم از کم دو تہائی امریکی مسلمان اسلامی تنظیموں سے غیر وابستہ ہیں۔ 3۔ ڈاکٹر جان ایل۔ ایسپوزیٹو کے مرتب کردہ ”آکسفورڈ انسائیکلو پیڈیا آف دی ماڈرن اسلامک ورلڈ“ مطبوعہ 1995ء میں تناسب اس سے بہت زیادہ یعنی 90 فیصد دیا گیا ہے۔ 4۔ ہارڈ یونیورسٹی کے پروفیسر سلیمان نیانگ جو نیویارک کے ”سنٹر فار امریکن مسلم ریسرچ اینڈ انفارمیشن“ کے صدر ہیں واضح کرتے ہیں: ”امریکی مسلمان بڑے معاشرے میں اپنے مذہبی معاصروں کی طرح دو بڑے زمروں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ جو مسجدوں میں عبادت کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو مذہبی مراکز سے دور رہتے ہیں چنانچہ مسلم انتظامیہ کے شمار کنندگان کی نگاہ میں نہیں آتے“۔ 5۔ انہوں نے تخمینہ لگایا ہے کہ جو ”دور رہتے ہیں“ وہ ٹھوس اکثریت میں ہیں۔ ”کچھ عالموں نے تخمینہ لگایا کہ صرف دس فیصد لوگ باقاعدگی سے مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ 6۔

مسلم تنظیموں کے قائدین نے 1999ء کے لئے ساٹھ لاکھ کو محتاط تخمینے کے طور پر قبول کیا۔ تاہم شکاگو کے اسلامک انفارمیشن سنٹر آف امریکہ کے صدر اور شمال مشرقی الی نائے یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر ڈاکٹر موسیٰ قطب اس تعداد کو بہت ہی کم قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ”مجھے یقین ہے کہ کل تعداد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہو سکتی ہے یہ وہ عدد ہے جو میں کئی مرتبہ شکاگو ٹریبون اور نیٹ ورک ٹیلی ویژن پر دیکھ چکا ہوں“۔ 7۔ 2000ء کے ”ورلڈ المانک“ میں 1999ء کے 3,332,000 کے مقابلے میں 5,500,000 کا تخمینہ شائع کیا گیا ہے۔ 8۔ ”آکسفورڈ انسائیکلو پیڈیا“ مطبوعہ 1995ء میں صرف ایک اندازہ شائع کیا گیا ہے ”کوئی تمیں

سے چالیس لاکھ بیرونی...“ 9

کورٹ لینڈ سٹیٹ یونیورسٹی نیویارک کے عالم الیاس باپولس اور ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی شکاگو کے عالم ایم۔ معین صدیقی دستیاب اعداد و شمار کے تجزیے اور محتاط اندازوں کو استعمال کرتے ہوئے ان اعداد تک پہنچے: 1990ء میں پچاس لاکھ، 1995ء میں ساٹھ لاکھ اور 2000ء میں ستر لاکھ۔ جنوری 2000ء کے لئے ان کی پیش گوئی تھی 6712960۔ وہ ”ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں مسلمان آبادی پر ایک رپورٹ“ کے مصنف ہیں جسے نیویارک سٹی کے سنٹر فار امریکن مسلم ریسرچ اینڈ انفارمیشن نے 1998ء میں شائع کیا تھا۔ 1997ء میں شکاگو کی ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی نے باپولس کی تصنیف کردہ ”الی نائے کے مسلمان: ایک آبادیاتی رپورٹ“ شائع کی جس میں مہیا کئے گئے اعداد و شمار ستر لاکھ کا تخمینہ لگانے میں معاونت کرتے ہیں۔

1993ء کے تخمینے مساجد کی تعداد آٹھ سو بتاتے ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق چھ سال بعد یہ تعداد دو ہزار ہو گئی تھی۔ دوسروں کو یقین تھا کہ حقیقی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکہ کے ایک مطالعے کے مطابق صرف شکاگو میں چار سو مقامات پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی تھی، ان میں سے کچھ چھوٹے ہال ہفتے کے باقی دنوں میں غیر مذہبی مقاصد کے لئے استعمال ہوتے تھے۔ کونسل فار امریکن اسلامک ریلیشن (CAIR) کے تحقیقاتی مرکز نے تخمینہ لگایا ہے کہ مساجد سمیت اسلامی تنظیموں کی تعداد چھ ہزار ہے۔

اگرچہ امریکی مسلمانوں میں دیہی کمیونٹیوں کی طرف جانے کا واضح رجحان موجود ہے، تاہم بیشتر مسلمان صنعتی ریاستوں کے بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ کیلیفورنیا میں دس لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں جبکہ نیویارک میں اس سے تھوڑے سے کم دوسرے شہروں کے تخمینے یوں ہیں: الی نائے میں تقریباً چار لاکھ، نیوجرسی، مشی گن اور انڈیانا میں تین تین لاکھ جبکہ ورجینیا، ٹیکساس، اوہیو اور میری لینڈ میں مسلمان قدرے کم تعداد میں ہیں۔ 10 شہری علاقوں میں نیویارک سٹی سب سے زیادہ مسلمان آبادی کے ساتھ قوم میں سب سے آگے ہے اس کے بعد ترتیب وار آتے ہیں: لاس اینجلس، شکاگو، سان فرانسسکو، ڈیٹرائٹ، ہوسٹن، سینٹ لوئیس، ہوسٹن اور میامی۔ اگست 2000ء میں امریکن مسلم کونسل کی طرف سے زدگی انٹرنیشنل کے ذریعے کروایا گیا پول امریکی مسلمانوں کے حیران کن بکھراؤ کو دکھاتا ہے: مشرق میں 32.2

فیصد جنوب میں 25.3 فیصد سنٹرل گریٹ لیکس میں 24.3 فیصد اور مغرب میں 18.2 فیصد۔

ابتدا میں بیشتر مسلمان امریکہ میں زنجیروں میں آئے۔ وہ سیاہ فام (Blacks)

تھے۔ جنہیں 1530ء میں مغربی افریقہ میں سفید فام تاجروں کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا گیا جو

انہیں بحر اوقیانوس کے پار برازیل لائے۔ پھر کیریبین اور بعد ازاں ان برطانوی نوآبادیوں

میں جنہوں نے امریکہ بننا تھا۔ یہ ہماری تاریخ کے سب سے زیادہ شرمناک ابواب ہیں کہ

امریکہ میں ایک کروڑ انسان جن میں سے 25 فیصد مسلمان تھے، مستقل غلامی میں تھے اور ان

پر اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے جبر کیا جاتا تھا۔ امریکی آئین کی ایک شق 1808ء تک غلاموں

کی درآمد ختم کرنے کا تقاضا کرتی تھی تاہم غلامی 1865ء یعنی اس عمل پر سے برطانوی قانون

کا سایہ ہٹ جانے کے بھی چھبیس برس بعد تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ 11

باقی تمام مسلمان ہمارے ساحلوں پر رضا کارانہ طور پر آئے اور ان میں سے کچھ تو

شمالی امریکہ میں سب سے پہلے وارد ہو نیوالوں میں سے تھے۔ ایک قدیم دستاویز بتاتی ہے کہ

کولمبس کے شمالی امریکہ کے پہلے بحری سفر سے تین صدیاں پہلے 1178ء میں مسلمان جہاز

راں یہاں آچکے تھے۔ ان جہاز رانوں میں سے کچھ کا تعلق چین سے اور کچھ کا مغربی افریقہ

سے تھا۔ 12 1312ء میں افریقہ کے علاقے مالی کے مسلمانوں نے دریائے مسہی کے

راتے مستقبل کے اندرونی امریکہ کو سب سے پہلے دریافت کیا۔ 1492ء میں کرسٹوفر کولمبس

کے ”نئی دنیا“ کے پہلے کامیاب بحری سفر میں بہت سے مسلمان اس کے عملے میں شامل تھے۔

وہ اپنے ساتھ ایک دستاویز بھی لایا تھا جس میں عرب عالم الادریسی نے لکھا تھا کہ آٹھ مسلمان

دریافت کنندگان نے برسوں پہلے ایک نیا براعظم دریافت کیا تھا۔ 13

بعد کے تارکین وطن میں وہ مسلمان تھے جو کیتھولک ظلم و ستم سے بچنے کے لیے پسینی

دریافت کنندگان میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض مسلمان فلوریڈا اور جنوب مغربی

امریکہ میں آباد ہو گئے۔ جبکہ پورے براعظم میں قائم کئے جانے والے ریلوے نظام کی تعمیر

کرنے والے چینیوں میں مسلمان بھی شامل تھے۔ 1960ء کی دہائی کے اواخر میں مسلمان کثیر

تعداد میں جنوبی ایشیا اور عرب ریاستوں سے ترک وطن کر کے آئے۔ خانہ جنگی کے بعد

مسلمانوں نے زیادہ ترک وطن کیا اور جنگوں اور اہتر حالات کے ساتھ ساتھ ترک وطن میں بھی

اضافہ ہوا۔ 14 1995ء تک تارکین وطن امریکی مسلمانوں اور پیدائشی امریکی مسلمانوں کی

تعداد مساوی ہو چکی تھی جو کہ بحال مختلف نسلی گروہوں کی نمائندگی کرتے تھے۔

لجے عرصے سے مسلمانوں میں افریقی امریکی سب سے بڑا نسلی گروپ چلے آ رہے ہیں، یعنی کل تعداد کا ایک تہائی۔ 15 ہائوس اور صدیقی پانچ برس پہلے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ عربی نسل مسلمان کل تعداد کا 32 فیصد تھے جبکہ افریقی امریکی اور جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے مسلمان کل تعداد کا 29.29 فیصد تھے۔ ترک اور ایرانی پس منظر والے بالترتیب 5 اور 3 فیصد تھے۔ دیگر تجزیوں نے جنوبی ایشیائی مسلمانوں کا فیصد زیادہ جبکہ سیاہ فام اور عربی نسل مسلمانوں کا فیصد کم ظاہر کیا ہے۔ 16 1992ء میں کیا گیا ایک تجزیہ بتاتا ہے کہ سیاہ فام 42 فیصد ہیں۔ 17 آٹھ سال پہلے کا تخمینہ ہے کہ قوم کی مسلم آبادی میں دس لاکھ افریقی نسل، نو لاکھ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک سے آنے والے ساڑھے چار لاکھ پاکستان اور ہندوستان سے آنے والے اور باقی ماندہ بلقان، البانیہ، ترکی، ایران اور شمالی افریقہ سے آنے والے شامل ہیں۔ 18 1998ء میں دنیا بھر کے ایک ارب بیس کروڑ مسلمانوں کا ایک تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ عرب اور عربی نسل مسلمان کل تعداد کا دس فیصد ہیں، یہ فیصد امریکہ میں ان کے زیادہ فیصد سے متضاد ہے۔ اگست 2000ء میں کیا گیا زوجگی انٹرنیشنل کا سروے پیدائش کے اعتبار سے درج ذیل فیصد ظاہر کرتا ہے: مشرق وسطیٰ کے عرب 26.2 فیصد، جنوبی ایشیائی 24.7 فیصد، افریقی امریکی 23.8 فیصد، مشرق وسطیٰ کے غیر عرب 10.3 فیصد، مشرقی ایشیائی 6.4 فیصد، دوسرے علاقوں کے پیدائشی 11.6 فیصد۔

اگرچہ اب افریقی امریکی کل امریکی مسلمان آبادی کا صرف 25 فیصد ہیں تاہم وہ مذہبی برادری کا ایک متحرک حصہ ہیں۔ ایتھلیٹک کارناموں کے ذریعے عروج پر پہنچنے والے لاکھوں افریقی امریکیوں میں سے دو نے کھیلوں سے مختلف معاملات پر بول کر اپنی شخصیت میں مزید عظمت پیدا کی ہے۔

محمد علی دنیا کے زندہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ نامور اور سب سے زیادہ تحسین و ستائش کیے جانے والے شخص ہیں۔ ”یو ایس اے ٹو ڈے“ نے اس سابق باکسنگ چیمپیئن کو ”ایتھلیٹ آف دی سنہری“ قرار دیا اور ایتھلیٹک کارناموں کے حوالے سے صدی کے دیگر انتخابات میں بھی وہ سرفہرست رہے۔ تاہم وہ سیاسی گھونے بازی میں اپنی پرسکون جرات مندی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ علی کو عوامی مسائل پر جرات مندی کے ساتھ بات کرنے اور اپنے ایتھلیٹک کیریئر کی قیمت پر بھی اپنے موقف پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے وسیع پیمانے پر

انہوں نے ”نیشن آف اسلام“ تنظیم کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا مگر بعد ازاں ”نیشن آف اسلام“ کے اس وقت کے نسلی علیحدگی پسندانہ فلسفے کو مسترد کرتے ہوئے مرکزی دھارے کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ بہت عرصہ پہلے باکسنگ رنگ (RING) سے ریٹائر ہونے کے بعد سے علی اپنا بیشتر وقت اور آمدنی انسانی حقوق اور عالمی امن کے فروغ جیسے مقاصد پر خرچ کر رہے ہیں۔ وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ معروف شناخت کے حامل امریکی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں اور انہیں ترقی پذیر دنیا اور خاص طور پر افریقی امریکیوں کے ثقافتی ہیرو ہونے کا منفرد مقام بھی حاصل ہے۔

سوانح نگار میکس ویلیس نے ”نیویارک ٹائمز“ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا کہ علی نے ”سیاہ فاموں کے لیے کھیلوں کی دنیا کی برتری پسندانہ رواداری کو ختم کر کے کھیلوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے حقیقتاً تبدیل کر دیا۔“ یہ نسل پرستانہ سرگرمی ایک سابقہ افریقی امریکی باکسنگ چیمپیئن جو لوئیس (Joe Louis) کے دور میں مقبول ہوئی تھی۔ لوئیس کو سپورٹس رائٹرز نے ”اپنی قوم کا فخر“ قرار دیتے ہوئے ان کی ستائش کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک شکوہ نہ کرنے والے اطاعت شعار اور عاجز شخص کا اپنا تاثر برقرار رکھا ہوا تھا۔ ویلیس لکھتے ہیں: ”علی نے بھی اپنی قوم کا فخر بن جانے کا عزم کر رکھا تھا۔ تاہم ان کے نزدیک ان الفاظ کا مفہوم جو لوئیس سے مختلف تھا۔“ سپورٹس سوشیا لو جسٹ ہیری ایڈورڈز لکھتے ہیں: ”علی سے پہلے سیاہ فام امتحانیت سفید فام معاشرے کو تفریح مہیا کرنے والے بیسویں صدی کے گلیڈی ایٹرز (Gladiators)☆ ہوتے تھے۔“

فروری 1964ء میں علی نے اپنا پہلا ہیوی ویٹ ٹائٹل جیتنے کے بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے کھیلوں کی دنیا کو حیران و ششدر کر دیا۔ ایک اخباری کانفرنس میں معاندانہ سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایک اکثر حوالہ دیئے جانے والا اعلان کیا: ”آپ مجھ سے جو کچھ بننے کی خواہش رکھتے ہیں مجھے وہ نہیں بننا ہے۔“ اس کے فوری بعد انہوں نے اپنے نام کیسیس کلاے (Cassius Clay) کو ”غلامانہ نام“ کہتے ہوئے اپنا نام محمد علی رکھ لیا، تاہم

☆۔ گلیڈی ایٹرز (Gladiators): قدیم روم میں ایسے غلاموں کو ”گلیڈی ایٹرز“

کہا جاتا تھا جنہیں رومی بادشاہ تفریح طبع کے لئے آپس میں لڑوا کر تماشا دیکھتے تھے جبکہ بعض بادشاہ تو اتنے سفاک تھے کہ ان غلاموں کو خونخوار درندوں کے مقابلے میں اتار دیا کرتے تھے

اور اس خونخوار بادشاہ نے انہیں تفریح کے لئے اتار دیا کرتے تھے (مت-حم)

بہت سے سپورٹس رائٹروں نے جو ایک ہاکس کے سیاسی بیان دینے کی جرأت سے پریشان تھے مہینوں ان کے نام کی تبدیلی کو قبول نہیں کیا۔

1967ء میں علی نے ویت نام کی جنگ کا شدید ترین مخالف ہونے کی وجہ سے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا، حالانکہ پیٹنا گون نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ دوسری جنگ عظیم میں جو لوئیس کے مانند انہیں بھی وردی میں کبھی محاذ جنگ کے قریب نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ اپنا ہیوی ویٹ ٹائٹل برقرار رکھ سکتے تھے اور سابقہ جنگ میں لوئیس کی طرح فوجیوں کو صرف باکسنگ کا مظاہرہ کر کے لطف اندوز کر سکتے تھے۔

انہوں نے انکار کر دیا اور وضاحت کی: ”میں ہلاک کرنے والوں جتنا ہی مجرم ہوں گا۔“ ویلیس لکھتے ہیں کہ نیویارک باکسنگ کمیشن نے علی سے ٹائٹل واپس لے لیا حالانکہ اس نے دو سال کے عرصے میں دو سو سے زیادہ مجرموں کو لائسنس جاری کیے تھے۔ ”جبکہ علی کا سب سے زیادہ سنگین جرم دو سال پہلے ٹریفک قوانین کی ایک خلاف ورزی تھی۔“ ان پر فوج سے بھگوڑا ہونے کا الزام لگا دیا گیا، تاہم وہ چار سال پر محیط مہنگی قانونی جنگ کے دوران کبھی حرف شکایت لیوں پر نہیں لائے، جس کا اختتام تب ہوا جب امریکی سپریم کورٹ نے انہیں بے قصور قرار دیا۔ ”میرے اصول پیسے یا میرے ٹائٹل سے زیادہ اہم ہیں..... میں جانتا تھا کہ میں حق پر ہوں۔ مجھے مقابلہ کرنا ہی تھا۔“

انہوں نے اپنے عقیدے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا ”اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا جو آج میں ہوں۔“ انہوں نے 1975ء میں ”پلے بوائے“ رسالے کو بتایا کہ وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے یاد کئے جانا پسند کریں گے کہ ”ایک انسان جس نے مذہب اسلام کے ذریعے اپنے لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔“ رمزے کلا راک، جنہوں نے اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے علی پر فوج سے بھاگنے کا مقدمہ چلایا تھا، اب کہتے ہیں کہ علی امید کے عالمگیر مینارہ نور ہیں۔ ”وہ ہر ایک کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم (ایک ساتھ) شریف اور طاقتور ہو سکتے ہو..... انہوں نے اپنی طاقت سے ہمیشہ شرافت اور محبت کو فروغ دیا ہے۔ وہ جس سب سے زیادہ اہم شے کی ترسیل کرتے ہیں وہ ہے ان کی محبت اور ان کی نیک کام کرنے کی آرزو۔“

ان بے عزتی کرنے والے تبصروں کے علاوہ جو وہ عمومی طور پر اپنے باکسنگ کے حریفوں پر کرتے ہیں۔ جنہیں وہ خود بھی تلمیذیں فروخت کرنے کے لیے ”اشتہاری حربہ“

قرار دیتے ہیں۔ علی اسلامی معیارات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر نکتہ چینی سے پرہیز کرتے ہیں۔ سپورٹس رپورٹر جان سارا سینو لکھتے ہیں: ”بہت سے لوگوں نے علی کی مہربان فطرت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان لوگوں نے آج تک انہیں گالیاں دی ہیں برا بھلا کہا ہے، خوب مطعون کیا ہے۔ علی جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، تاہم وہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ زبان پر نہیں لاتے۔“ 19

باسکٹ بال میں روایت کا مقام حاصل کر لینے والے ایک اور افریقی امریکی مسلمان کریم عبد الجبار کو جنہیں اپنے ہم نام فٹ بال کے مشہور کھلاڑی سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، 1995ء میں تاریخ کے عظیم ترین باسکٹ بال کے کھلاڑی کے طور پر ”ہال آف فیم“ کے لیے منتخب کیا گیا۔ جب سات فٹ دو انچ لمبے عبد الجبار ہائی سکول میں پڑھتے تھے تو انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھیوں کو پچانوے مرتبہ فتح سے ہمکنار کروایا جبکہ صرف چھ مرتبہ شکست کا سامنا ہوا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، لاس اینجلس میں انہوں نے بروز کو تین سال میں اٹھاسی فتوحات دلوائیں، اس کے مقابلے میں صرف دو میچ ہارے۔

وہ اپنے بیس سالہ پیشہ ورانہ دور میں اپنی ٹیم کے چھ مرتبہ نیشنل چیمپیئن شپ جیتنے میں سب سے زیادہ قابل قدر کھلاڑی قرار پائے۔ 1989ء میں ریٹائرمنٹ پر وہ قومی باسکٹ بال ایسوسی ایشن میں نو شماریاتی زمروں میں نئے ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔

1996ء میں عبد الجبار نے ایک بیسٹ سیلر کتاب ”جری سیاہ فام“ (Black Profiles in Courage) لکھ کر سیاہ فاموں کے کھیلوں کے علاوہ شاندار کارناموں کو واضح کرتے ہوئے افریقی امریکیوں کی عزت نفس کو بڑھایا۔ ستمبر 2000ء میں ایک اور افریقی امریکی مسلمان اور قوی باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے روشن ترین ستاروں میں سے ایک ستارے شریف عبدالرحیم اٹلانٹا میں مسلمان سکولوں کو ایک لاکھ ڈالر کا عطیہ دے کر ایک انسان دوست قرار پائے۔ 20

لویس فراخان ”نیشن آف اسلام“ کی قیادت کرتے ہیں۔ یہ افریقی امریکیوں کی ایک تنظیم ہے جو پہلے تو سیاہ فاموں کی علیحدگی پسندی کا پرچار کرتی تھی نیز ابھی حالیہ زمانے تک بھی مرکزی دھارے کے مسلمانوں سے بعض نظریاتی اختلافات رکھتی تھی۔ اس تنظیم کے پیروکاروں کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ ہے نیز یہ ڈیڑھ سو مساجد اور سسٹر کلارا محمد سکول کھلانے والے پچاس اداروں کا انتظام چلاتی ہے۔ 21

اگرچہ فراخان کے پیروکار مسلمان ہونے کا اعتراف کرنے والے افریقی امریکیوں کا ایک مقابلہ جھوٹا گروہ ہیں تاہم ان کی قومی شہرت اور اثر و رسوخ نمایاں اہمیت کے حامل ہیں۔ ٹیلی ویژن کی ایک خوش گفتار شخصیت فراخان کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ انہوں نے نوجوان افریقی امریکیوں میں خود اعتمادی پیدا کی ہے۔ انہوں نے 1995ء میں واشنگٹن کی طرف دس لاکھ انسانوں کے جلوس (Million Men March to Washington) کا اہتمام و انصرام کیا۔ اس میں دس لاکھ سے زیادہ افریقی امریکی مردوں نے شرکت کی۔ 2000ء میں انہوں نے خاندانوں کے جلوس (Family March) کا اہتمام کیا جس میں غیر سیاہ فاموں سمیت تقریباً پانچ لاکھ افراد ملک کے دارالحکومت میں اکٹھے ہوئے۔

حالیہ زمانے تک بھی فراخان نسلی اتحاد (Racial Integration) کے مخالف رہے ہیں اور تقریباً مخصوص افریقی امریکی مقاصد کے لیے مہم چلا چکے ہیں۔ بعض اوقات انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں پر شدید نکتہ چینی کی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مرکزی دھارے کے مسلمانوں نے آفاقی رواداری اور اسلام کے کثیر نسلیت کے اصولوں کی خلاف ورزی تصور کیا۔

فروری 2000ء میں شکاگو میں ہونے والی نیشن آف اسلام کی سالانہ عوامی عبادت کی تقریب میں فراخان اور امریکی معاشرے کے مرکزی دھارے کے مسلمانوں کے سب سے زیادہ قابل احترام قائد امام ڈبلیو۔ دین محمد متحد ہو گئے۔ فراخان کے چیف آف سٹاف لیونارڈ محمد نے اجتماع میں اعلان کیا کہ اب نیشن آف اسلام کے تمام پیروکار مسلم عقائد سے وابستہ ہوں گے۔ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“

عبادت کی یہ تقریب کئی برس تک نیشن آف اسلام کی قیادت کرنے والے علی جاہ محمد (Eli Jah Muhammad) کی پچیسویں برسی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ڈبلیو۔ دین محمد نے تنظیم چھوڑ دی اور مرکزی دھارے کے اسلام کے ایک رہنما بن گئے۔ ان کی تنظیم کے ارکان کی تعداد تقریباً ستر ہزار ہے جنہیں بڑے شہری مراکز میں واقع مساجد سے خدمات مہیا کی جاتی ہیں۔ ان کے پیروکاروں کی تعداد رکی اراکین سے زیادہ ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق یہ تعداد دو لاکھ سے زیادہ ہے۔ 22 ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے امریکی سینٹ کے اجلاس کے دوران نماز ادا کی۔

اسلامک سوسائٹی آف دی نارٹھ امریکہ کے سیکرٹری جنرل مرکزی دھارے کے

ایک ممتاز مسلمان سید محمد سعید نے شکاگو کے اجلاس میں فراخان کے بیان پر انہیں سلامی دی۔ انہوں نے کہا: ”یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ ہم نے اس لمحے کی آمد کے لیے ستر برس انتظار کیا ہے۔ یہ مسلم اتحاد کی طرف ایک عظیم قدم ہے۔“ انہیں یقین ہے کہ فراخان کا فیصلہ مسلمانوں کے مابین عرصہ دراز سے چلے آنے والے اختلاف کو مٹادے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی دھارے کی برادری کو وسعت عطا کرے گا جس میں پہلے ہی افریقی امریکی کل تعداد کا ایک چوتھائی ہیں۔²³

بایونس اور صدیقی کی تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ عوامی یک رُخ تصورات کے برعکس امریکی مسلمان برادری بہت سی نسلوں اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہے جو عمومی طور پر خوب تعلیم یافتہ، مہنتی، کامیاب اور قانون کی پابندی کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں نے اعلیٰ تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ بایونس نے ایک غیر مطبوعہ تحقیق کا خلاصہ بیان کیا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ بیس سال سے چالیس سال کی عمر والے گروپ کے برسر روزگار مسلمان اوسطاً تین سال کالج میں پڑھ چکے ہیں۔ قومی اوسط سے دو سال زیادہ۔ اس گروپ کی سالانہ اوسط شخصی آمدنی درمیانے اور اوسط درجے کے مابین ہے یعنی 39700 ڈالر جو ایک ایسے گروپ کے لیے حیران کن حد تک زیادہ ہے کہ جس میں بہت سے نئے تارکین وطن شامل ہوں۔ یہ تخمینے کسی حد تک ان امریکی پالیسیوں کے اثرات کو منعکس کرتے ہیں جو کالج ڈگری کے حامل تارکین وطن کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس کے برعکس امریکہ سے باہر مسلمانوں کی اکثریت غربت و افلاس میں رہتی ہے۔

1974ء میں ہونے والی نمونہ جاتی تحقیق نے ظاہر کیا کہ مسلمانوں میں بے روزگاری صرف دو فیصد ہے یعنی قومی اوسط سے نصف۔²⁴ ان کے ہاں جرائم کی شرح بھی کم ہے۔ 1995ء میں بایونس نے نیویارک سٹی میں تحقیق کی جو غیر مطبوعہ ہے وہ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ تیرہ سے انیس برس کی عمر کے مقامی مسلمانوں کی گرفتاری کی شرح بہت معمولی ہے۔ یعنی تمام نوجوانوں کی تعداد کا 001 فیصد جو کہ 15 فیصد کی قومی اوسط سے بہت ہی کم ہے۔

بایونس اور صدیقی اس نتیجے پر پہنچے ہیں: ”شمالی امریکہ کے مسلمان ہر اعتبار سے غربت کی ماری ہوئی، غیر تعلیم یافتہ اور بے خانماں اقلیت کی اس روایتی تصویر سے مشابہت نہیں رکھتے، جس کے بارے میں امریکی ڈراؤ نے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔“²⁵

امریکی مسلمان پرچون فروشی کے علاوہ انجینئرنگ، کاروباری انتظام (بزنس)

ایڈمنسٹریشن) 'طب مالیات' 'حسابیات' 'الیکٹرانکس' 'سائنس' اور 'تعلیم' میں نمایاں مقام کے حامل ہیں۔
53 سالہ مصری نژاد احمد زیوائل نے 'جو لاس اینجلس کے کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ
آف ٹیکنالوجی میں پروفیسر ہیں' 1999ء میں کیمسٹری میں نوبل انعام حاصل کیا۔ جو انہیں
ایک سکنڈ کے چار اربویں حصے میں کیمیائی ردعملوں کو مانیٹر کرنے اور ایٹموں کی حرکت کو
ریکارڈ کرنے والا کیمرہ تیار کرنے پر دیا گیا تھا۔ ان کے کارنامے نے ٹیکنالوجی کے نئے
آفاق عیاں کر دیئے ہیں۔

بڑی صنعتوں کے ایسے چیف ایگزیکٹو افسروں میں جو مسلمان ہیں: ان میں شامل
ہیں اے ایس ٹی کمپیوٹرز کے صفی قریشی، اوکسیڈینٹل پیٹرولیم کے رے ایرانی اور آتھن ایلن
فرنیچر کمپنی کے فاروق کاٹھواڑی قابل ذکر مسلمانوں میں شامل ہیں: بین الاقوامی شہرت کے
حامل ماہر سیاسیات (پولٹیکل سائنٹسٹ) کینیائی نژاد علی الماڈوری، بنگلہ دیش یونیورسٹی
سٹیٹ یونیورسٹی آف نیویارک کے انسٹی ٹیوٹ آف گلوبل کچھلر سٹڈیز کے ڈائریکٹر اور
پروفیسر آف ہیومنیزیز البرٹ شوامنز، ایوانسٹن، الی ٹائے کی نارٹھ ویسٹرن یونیورسٹی کے شعبہ
سیاسیات کے چیئر مین ابراہیم ابولگود ڈی پال یونیورسٹی شکاگو کے شریف باسیونی، یونیورسٹی
آف شکاگو کے پروفیسر راشد خالدی، جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ہشام شربی، جو کہ مرکز برائے
پالیسی تجزیات واشنگٹن ڈی۔سی کے ڈائریکٹر بھی ہیں نیز سٹیٹ یونیورسٹی آف نیویارک
میڈیکل سکول کے ایم۔ اے۔ کیو صدیقی۔

دوسرے مسلمان جنہوں نے قومی شہرت حاصل کی ان میں شامل ہیں: متحرک فلموں
اور ٹیلی ویژن فچروں کے پروڈیوسر مصطفیٰ عکاد اور اسد کیلاڈ، امام ڈبلیو۔ دین محمد، شاعر عامر
برکہ جو پہلے لیری جونز ہوتے تھے اور موسیقار احمد جمال اور یوسف لطیف، مرحوم آرٹ بلکی اور
دیگر کا کیا مذکور۔

1991ء میں ہونے والی غلیج کی جنگ کے فوری بعد مسلمانوں نے امریکی مسلح
افواج میں نمایاں حیثیت حاصل کر لی۔ مذہبی وابستگی کے ذاتی اعلانات ظاہر کرتے ہیں کہ
1992ء میں امریکی مسلح افواج میں تقریباً دو ہزار مسلمان تھے۔ 26 1999ء میں امام یحییٰ
بندی نے تخمینہ لگایا کہ سات ہزار مسلمان امریکی افواج میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔
2000ء میں نارفوک، ورجینیا میں واقع بحریہ کے مرکز میں پہلی مسجد قائم کی گئی۔ 27
مستقل ترک وطن اور 3.5 فیصد شرح پیدائش کی وجہ سے جو کہ اوسط سے دگنا

سے بھی زیادہ ہے، مسلمان امریکہ کی سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی مذہبی برادری ہیں۔ اگر ترک وطن اور پیدائش کی شرحیں یہی رہیں تو 2027ء میں امریکہ مسلمان آبادی دگنی ہو جائے گی۔

اس رجحان میں مذکورہ بالا شرح پیدائش ایک اہم عامل ہے کیونکہ بیشتر لوگوں کے لیے مذہبی وابستگی مذاہب کے تقابلی مطالعے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک پیدائشی معاملہ ہے۔ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، بدھ مت کے ماننے والوں اور دیگر عقیدوں کے لوگوں کی طرح مسلمان بھی مذہبی شناخت پیدائشی طور پر پاتے ہیں۔ بچپن میں ہی میں ایک پریسبائیرین اور لوسی ایک کیتھولک بن گئے کیونکہ ہمارے والدین انہیں مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ چند ایک امریکیوں نے محتاط مطالعے کے بعد شعوری چناؤ کرتے ہوئے ایک مذہب کو دوسرے مذاہب پر ترجیح دے کر اپنا لیا۔ عام طور پر تقابلی مطالعہ ہائی سکول کے زمانے کے بعد عمل میں آیا جب متعلقہ شخص کافی مدت پہلے کوئی وابستگی قائم کر چکا تھا۔ یہ بہت کم تبدیلی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ تاہم مستثنیات بھی موجود ہیں۔

اسلام کی قبولیت (Conversions) جسے مسلمان ”واپسی“ (Reversions) کہتے ہیں بڑھ رہی ہے۔ میرے پاس کل تعداد کا حساب تو موجود نہیں ہے تاہم مسلمانوں کے ساتھ میرے گزشتہ پچیس برسوں کا تجربہ میرے اس یقین کی راہ کشادہ کرتا ہے کہ تعداد خاصی ہے۔ کچھ افریقی امریکیوں نے جبراً غلام بنا لیے جانے والے اپنے مغربی افریقی آباؤ اجداد کے نمایاں مذہب اسلام کی طرف واپس آتے ہوئے عیسائی وابستگیاں چھوڑ دیں۔ اس عمل میں ان میں سے کچھ لوگوں نے سفید فام آقاؤں کی طرف سے اپنے آباؤ اجداد کو دئے گئے غلامانہ ناموں کو مسترد کرتے ہوئے محمد علی کی طرح عربی ناموں کو اپنا لیا۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ یہ تبدیلیاں (Conversions) کل تعداد کا چھوٹا سا حصہ ہیں۔

کئی برس پہلے کی بات ہے کلنٹن سائپس نے ایک سو اسی درجے کا مذہبی موڑ لیا تھا۔ انہوں نے جرائم کی زندگی اور کوکلیکس کلان (Ku Klux Klan) کی فعال رکنیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ ”میں ایک مکمل سند یافتہ نفرت فروش تھا۔ میں کلان کے جلاؤ گھیراؤ گھروں میں گھس جانے، میڈیا پر بیانات دینے اور حملوں وغیرہ میں بھرپور انداز میں ملوث تھا۔“ جیل میں کئی مرتبہ قید ہونے کے بعد آخر میں ان کی تبدیلی مذہب عمل میں آئی تھی۔ بسبب سائپس وفاقی قید خانے میں قید تھے تو ایک افریقی امریکی سے ان کی دوستی ہوئی جنہوں

نے ان کی تبدیلی مذہب میں مدد دی۔ 28

اپنے سفروں کے دوران میری ملاقات ایسے امریکی مسلمانوں سے ہوئی جن کے آباؤ اجداد شمالی ایشیائی، مشرق وسطیٰ کے افریقی اور اینگلو سیکسن یا مشرقی یورپی تھے۔ جب میں کالج کیمپسوں کے دورے کرتا ہوں تو میری ملاقاتیں مسلمان طلباء سے اکثر ہوتی ہیں ان میں سے بیشتر مرد ہوتے ہیں جو جنوبی ایشیائی یا عرب ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کرنے والی یورپی النسل عورتوں سے شادیاں کی ہوتی ہیں۔

شادی کا پیش خیمہ بننے والا بین المذاہب رومانس ہمیشہ نو مسلموں کو جنم نہیں دیتا ہے۔ میرے ذاتی شناساؤں میں امریکی عرب امتیاز مخالف کمیٹی کی بورڈ چیئرمین ٹائلہ اسالی عیسائی ہیں جبکہ ان کے خاوند زیاد اسالی ایم۔ ڈی جو امریکی کمیٹی برائے یروشلم کے چیئرمین اور متحدہ عرب امریکی تنظیموں کے قائد ہیں مسلمان ہیں۔ تھامس ایبر کروسی نے ”نیشنل جیوگرافک“ رسالے کے ادارتی عملے میں ممتاز حیثیت حاصل کرنے سے پہلے تیس سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا جبکہ ان کی بیوی لن (Lynn) عیسائی ہی رہیں۔ ڈاکٹر ہشام شربی کی مرحومہ بیوی گائل عیسائی تھیں۔

مذہب کی تمام تبدیلیوں میں رومانس ایک محرک نہیں ہے۔ اپریل سوکت تیس سالہ کنواری خاتون ہیں اور اردن میں امن فوج کی ایک رضا کار ہیں۔ میں ان سے ملا نہیں ہوں تاہم ای میل کا احسان ہے کہ میں نے ان کی قبولیت اسلام کے بارے میں جانا اور اس بارے میں کہ مذہبی وابستگی کی تبدیلی کے سبب خاندانی تعلقات میں پیدا ہونے والے کھنچاؤ پر وہ کس طرح غالب آئیں۔ ہماری مراسلت تب شروع ہوئی جب انہوں نے اسلام کے حوالے سے لکھے گئے میرے ایک مضمون کو پڑھنے کے بعد مجھے کہا کہ میں واشنگٹن ڈی۔ سی کے مصافحاتی علاقے میری لینڈ میں ایک زیر تعمیر اسلامی سکول کے لیے عطیات جمع کرنے کی تقریب سے خطاب کروں۔ پہلے کئے گئے وعدوں کی وجہ سے مجھے انکار کرنا پڑا تاہم بعد میں ہونے والی مراسلت نے مسلمانوں اور اسلام کی تفہیم میں میری مدد کی۔

مگر ہے کہ ان کا تجربہ دوسرے نو مسلموں کی نسبت مخصوص ہو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی خاص واقعہ مذہبی تبدیلی کا باعث بنا؟ تو انہوں نے جواب دیا: ”میری زندگی میں کوئی ایک مرکزی واقعہ نہیں ہے۔ میں اُس وقت بائیس برس کی تھی اور کسی چیز کی تلاش تھی لیکن میں کہہ نہیں سکتی تھی کہ جس شے کی مجھے تلاش ہے وہ مذہب ہے۔ ہم خدا پر پختہ

ایمان رکھتے تھے لیکن ہم مذہب پر عمل صرف اس حد تک کرتے کہ رات کے کھانے کے بعد برکت کی دعا مانگ لی یا مشکل میں مدد کی التجا کر لی۔ ہماری زندگیوں میں مشنم مذہب کی غیر موجودگی کے باوجود ہمیں ہمیشہ مذہب کا احترام کرنے کا درس دیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی خدا سے ذاتی تعلق استوار کئے ہوئے تھا جس پر ہم شاذ و نادر ہی بات کیا کرتے تھے۔ اس پر بھی ہم ہمیشہ بہت قریب رہے۔ ہمارے والدین نے دیانت داری، انصاف اور شائستگی ہمارے ذہن و دل پر نقش کرنے میں بڑی محنت سے کام لیا۔“

کسی دوسرے مذہب کی جگہ اسلام ہی کیوں؟

”کالج سے فراغت کے بعد میں نے لگ بھگ دو سال ٹویٹا والوں کے لئے فنانس منیجر کے طور پر کام کیا۔ ٹویٹا کے مقامی کاروباری شریک ایک مسلمان تھے اور ان کے بہت سے ملازمین بھی مسلمان تھے۔ اس عرصے کے دوران ایک مصری سے میری دوستی ہو گئی جو کہ مسلمان تھا۔ شروع شروع میں میرے رد عمل کسی بھی آزاد، تعلیم یافتہ مغربی عورت کے سے تھے جس کو کہ اسلام کے بارے میں کوئی آگہی نہ ہو۔ میں اسلام کو عورتوں پر جبر و استبداد کرنے اور قوانین کے خبط کا ملزم ٹھہراتی تھی۔ مجھے اس حقیقت کا ادراک نہیں تھا کہ میں ”بڑی تصویر“ کو نظر انداز کر رہی ہوں یعنی خدا تمام دوسری چیزوں سے زیادہ بڑا ہے۔“

”مہینوں تبادلہ خیال اور مطالعہ کرنے کے بعد میرا نکتہ نظر تبدیل ہونا شروع ہوا اور میں نے مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صرف ایک بات مجھے روکے ہوئے تھی اور وہ یہ خوف تھا کہ میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کی پاداش میں جہنم میں ڈال دی جاؤں گی۔ میری مراد یہ ہے کہ میں اپنے نئے پائے ہوئے عقائد پر مکمل ایقان رکھتی تھی تاہم سوال تھا کہ کیا ہوگا اگر میں غلطی پر ہوئی؟ یقین کیجئے میں نے اس موضوع پر گھنٹوں تنہا غور و فکر کیا۔ میرا اندازہ ہے کہ جس چیز نے اسے آسان بنایا وہ یہ علم تھا کہ میں حضرت عیسیٰ کو پیغمبر ماننے کا عقیدہ ترک نہیں کر رہی تھی۔ اسلام آپ کو پیغمبر تسلیم کرتا ہے۔“

شروع شروع میں اپریل کے والدین نے اس کے مذہب تبدیل کرنے پر زیادہ بات نہیں کی۔

”میں نے اب سے دو سال پہلے تک حجاب اوڑھنا شروع نہیں کیا تھا۔ ایسا تب ہوا جب میرا خاندان میرے مذہب تبدیل کرنے پر بہت زیادہ فکرمند ہو گیا۔ مجھے یقین ہے ”امریکہ دشمن“ سمجھے جانے والے مذہب کی یہ خارجی نمائش ہمارے درمیان پیدا ہو جانے والی

تقسیم کا باعث ہے۔ میرے مذہب تبدیل کرنے سے پہلے میرا خاندان اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یک رُخ تصورات اور تعصب کا حامل تھا۔ آج میرا خاندان میرا بہت ساتھ دیتا ہے۔ میرے والدین میرے عقائد کا احترام کرتے ہیں گو کہ ہم اتنے کشادہ انداز میں گفتگو نہیں کرتے جتنا کہ میں پسند کرتی ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک باہمی احترام کو پروان چڑھا چکے ہیں جس نے میرے مذہب تبدیل کرنے سے پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط رشتہ استوار کرنے میں مدد دی ہے۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ اب بھی بعض اوقات وہ پرانی اپریل کے کھونے پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔“ 29

مذہبی سرگرمیوں کے علاوہ مسلمان اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں ایک ایسی مسرت جس کا تجربہ لوسیٹی اور میں یہاں اور بیرون ملک متعدد بار کر چکے ہیں۔ 1995ء میں مسلمانوں کے یک رُخ تصورات پر ہونے والی ایک ہفتہ بھر طویل کانفرنس میں شرکت کے لئے پینانگ ملائیشیا کا دورہ خاص طور پر ناقابل فراموش ہے۔ ایئرپورٹ پر اٹارنی جنرل جان محی الدین (John Mohideen) نے ہمیں خوش آمدید کہا اور وہاں سے سیدھا اپنے گھر لے گئے جہاں ان کی بیوی مسلمہ نے ایک استقبال کے اہتمام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے تلے ہوئے کیلے کا پکوان پیش کیا اس کا ذائقہ نہایت اشتہا انگیز تھا۔ ایک ہفتے بعد کانفرنس ختم ہو گئی اور ہم گھر واپس جانے کے لیے ہوائی جہاز پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ مسز محی الدین نے ہوائی جہاز کی روانگی والے دروازے پر لذیذ پکوانوں کے پیکٹ ہمارے حوالے کیے۔ جب ہم سفر کے دوران کیلے کھا رہے تھے جو اس وقت بھی گرم تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ دوسرے مسافر ہمیں رشک آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔

میں مشی گن اور عراق میں خطاب کرنے کے لیے گیا تو وہاں مجھے مسلمان برادری اور ان کی خاندانی اقدار کے حوالے سے آگہی حاصل ہوئی۔ اپریل 1998ء میں ڈیئر بورن مشی گن کا دورہ بطور خاص معلومات افزا تھا۔ ایک مقامی مسجد میں خطاب سے پہلے میں مشرق وسطیٰ سے تجارتی سامان کے درآمد کنندہ رمزے بزی کے گھر گیا اور ان کی بیوی وردے چار بیٹوں، تین بیٹیوں، ایک داماد اور ایک سالی پر مشتمل بڑے خاندان پر ایک نظر ڈالی کہ وہ کس طرح مل جل کر خوشی سے رہتے ہیں۔ عملی طور پر بزی کے خاندان میں دیگر ایسے افراد بھی شامل تھے جن سے ان کا کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا۔ ایک ان کے اتفاق رائے سے بزی بیٹا ہمسایوں کے قائد اور ذاتی مشیر بن چکے ہیں۔ ان کی رہائش گاہ ان کے ہمسایوں کے باقاعدگی

سے اکٹھا ہونے کا مقام بن گئی ہے۔ بعض اوقات ان کی تعداد پچاس سے تجاوز کر جاتی ہے جیسا کہ میرے دورے کی سہ پہر ہوا تھا۔ وہاں دن رات چائے اور کافی کے ساتھ ان کی پسندیدہ زبان میں گفتگو جاری رہتی ہے اور گفتگو کے موضوعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

بڑی خاندان کے سادہ سے بنگلے کو لوگوں کی مستقل آمدورفت کی وجہ سے نئے سرے سے بنایا گیا ہے۔ بڑی نے باورچی خانے اور کھانے کے کمرے کو تہہ خانے میں منتقل کر کے مرکزی فرشی ”مجلس“ (کمرہ استقبال کا عربی مترادف) کو تین گنا بڑا کر لیا ہے۔ تہہ خانے میں انہوں نے ایک اضافی ”مجلس“ بنائی ہے۔ اگر متصل واقع باورچی خانے میں میز تمام کھانے والوں کے لیے ناکافی ہو جائے تو یہ اضافی ”مجلس“ کھانے کا کمرہ بنا دی جاتی ہے۔

1997ء میں ملاقاتی اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ بڑی کو اپنے دو کاروں والے گیراج کو تیسری مجلس میں تبدیل کرنا پڑا۔ ان کی بیوی جو مسلمانوں کا روایتی حجاب اور لمبا لباس پہنے ہوتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ ان کی بیٹیوں نے بتایا کہ برتنوں کی دھلائی اور چائے کافی کی تیاری کبھی رکتی نہیں ہے۔ میرے دورے کے زمانے میں بڑی نے سڑک کے پار ایک بہت بڑی رہائش گاہ کی تعمیر کا آغاز کروا دیا تھا۔ انہوں نے فخریہ بیان کیا کہ اس رہائش گاہ میں ان کے خاندان کے دونوں حصے مزید نشوونما پائیں گے۔

بڑی کا ڈیربورن والا گھر گریٹر ڈیٹرائٹ میں واقع ہے۔ اس شہری علاقے کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ یہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی شہری آبادی موجود ہے۔ ان کی کل تعداد دو لاکھ اسی ہزار سے زیادہ ہے جو کہ علاقے کی آبادی کا 15 فیصد ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ ڈیربورن یا اس کے مضافات میں آباد ہیں۔ ڈیربورن ایک ایسا شہر ہے جس کے پبلک سکول منفرد ہیں۔ ڈیربورن کے فورڈسن ہائی سکول میں نوے فیصد طلبا مسلمان ہیں۔ جبکہ عملے کی صورت حال اس کے الٹ ہے یعنی ایک سو بیس اساتذہ میں تیرہ مسلمان ہیں۔ تاہم ایک مسلمان اور طلبا معاملات کے فیکلٹی ڈائریکٹر تمسین بڑی کے مطابق سکول کیونٹی مذہب پر کسی جھگڑے کے بغیر موافقانہ تعلقات کی وجہ سے مشہور ہے۔ سکول کی حدود میں باقاعدہ نماز کی اجازت تو نہیں ہے تاہم مسلمان طالب علموں کو جمعہ کی نماز میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔

1995ء میں پہلی مرتبہ سکول نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو منانا شروع کیا۔ نوجوانوں کے مابین ریاست گیر بین المذاہب افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے فورڈ سن سکول نے حال ہی میں شمالی مشی گن کے سکولوں کے طالب علموں کو سکول کے دورے پر بلایا اور ایک مقامی مسجد میں مذاہب کے حوالے سے تبادلہ خیال کا اہتمام کیا۔ ڈیئر بورن کے دیگر دو پبلک سکولوں میں مسلمان طالب علم طلباء کی کل تعداد کا تقریباً 25 فیصد ہیں۔

تین سال پیشتر جب لوسی اور میں بغداد میں تھے تو ہم نے مسلمانوں کے مشترکہ خاندانوں کی روایت کی ایک اور مثال ملاحظہ کی تھی۔ عراقی دارالحکومت کے ہمارے پہلے دو دوروں کے دوران محمد الخفجی خاندان نے کشادہ دلی کے ساتھ ہماری میزبانی کی تھی۔ وہ غیر شادی شدہ ہیں اور اپنے مرحوم والد کے تعمیر کروائے ہوئے مکان میں سولہ افراد پر مشتمل تین نسلوں کے گھرانے کے سربراہ ہیں۔ ہمارے پہلے دورے کے وقت یہ خاندان ان افراد پر مشتمل تھا: محمد کی والدہ افتخار دو غیر شادی شدہ بہنیں، دو شادی شدہ بھائی نشاط اور قاسم اور ان کے خاندان نیز ان کی غیر شادی شدہ بہن ماہا جو ایک مقامی یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ نشاط کی دو بیٹیاں اور چار بیٹے ہیں۔ قاسم کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔

ایک شام وہ خاندان رات کے کھانے پر ہماری میزبانی کر رہا تھا۔ بیشتر عراقی گھروں کی طرح الخفجی کا گھر مکمل طور پر ایک بلند دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ اندر ایک سرے پر شہد کی مکھیوں کے چھتے اور سبزیوں کا باغ ہے جو محمد کے سب سے زیادہ پسندیدہ مشاغل ہیں۔ دوسرے سرے پر ایک بڑا سبزہ زار (لان) ہے جہاں شام کی مہمان نوازی کا آغاز ہوا۔ ہم چائے اور کیکوں سے لطف اندوز ہوتے رہے جبکہ محمد نے نزدیک ہی الاؤ پر ایک بڑی مچھلی بھونی۔ جب گم کے کھانے کے کمرے میں رات کا کھانا (ڈنر) پیش کیا گیا تو یہ مچھلی سب سے اہم پکوان تھی۔ ڈنر کے بعد ہم کافی پینے اور گفتگو کے لیے سارے خاندان سمیت مرکزی ہال میں چلے گئے۔ دیر سے سہمی محمد نے گھر کا ایک چکر لگوا یا۔ میزبانیوں کے اوپر ایک بڑے ہال کے دونوں اطراف بہت سی خواب گاہیں تھیں۔ ایک سرے پر محمد کی کتابوں سے بھری ہوئی سٹڈی تھی گرمیوں میں یہ خاندان چھوٹی تیسری منزل کے اوپر چھت پر سونے کو ترجیح دیتا ہے۔ محمد نے ایک جرمن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی اور ابھی حال ہی میں گاڑیوں کے کاروبار سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے گھر پر پوری توجہ مرکوز

کر دی ہے۔

محمد کے چار بھائی بہن امریکہ میں مڈویسٹ میں رہتے ہیں۔ ان کے بھائی عامر نے میری کتاب They Dare to Speak out پڑھنے کے بعد مجھے پیوریا' الی نائے' روٹری کلب میں خطاب کے لیے مدعو کیا تو ان کے ذریعے میرا الخفجی خاندان سے ابتدائی تعارف ہوا۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور بریڈلے یونیورسٹی کے شعبہ انجینئرنگ کے سربراہ ہیں۔ دوسرے بھائی شاکر ڈیرائٹ میں آرکیٹیکٹ ہیں اور انہوں نے نزدیک واقع این آربر میں یونیورسٹی آف مشی گن میں میرے خطاب کا اہتمام کروایا تھا۔ ایک بہن عین (ANN) ڈیرائٹ میں وکیل ہیں اور ان کے بھائی فارس جنہوں نے حال ہی میں یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے ڈیربورن میں فورڈ موٹر کمپنی میں ملازم ہیں۔

مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے ہوں بغداد اور ڈیربورن کی طرح مشترکہ خاندان ان کی مشترک خاصیت ہیں۔ محمد الخفجی نے مجھے بتایا کہ بزرگ مسلمان الگ رہنے کو شاذ و نادر ہی پسند کرتے ہیں۔ وہ روایت کے مطابق اپنی کسی اولاد کے ساتھ یا کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمیں اس روایت کے بارے میں پہلی مرتبہ اس وقت علم ہوا جب ایک کویتی طالب علم ہمارے گھر آیا۔ جب ہماری گفتگو کا رخ اس امریکی رجحان کی طرف ہوا جس کے تحت بوڑھے لوگ "ریٹائرمنٹ ہومز" میں رہتے ہیں تو ہمارے مہمان نے گہری فکر کا اظہار کیا۔ شاید اپنے موقف پر زور دینے کے لیے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہوئے اس نے کہا: "کویت میں جو کوئی بھی اپنے بوڑھے والدین کو نرسنگ ہوم میں بھیج دیتا ہے اس کا مقاطعہ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی معزز کویتی کسی ایسے شخص سے تعلق نہیں رکھتا۔"

1988ء میں میرے دہی کے پہلے دورے کے دوران ایک کاروباری (بزنس مین) عیسیٰ الکرگ نے جو بعد میں میرے قریبی دوست بن گئے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے میرا تعارف اپنی والدہ سے کرایا اور کہا کہ ان کا اصرار ہے کہ وہ اپنی باقی ماندہ عمر ان کے ساتھ رہ کر ہی بسر کریں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میری بیوہ والدہ نے کئی برس میری ایک بہن کے ہاں رہنے کے بعد اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی اور پوتی کے خاندانوں کے قریب واقع ایک ریٹائرمنٹ ہوم میں رہنے کا منصوبہ بنایا ہے تو عیسیٰ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا: "انہیں ایسا مت کرنے دیجئے۔ آپ کو اس پر ساری زندگی بچھتاوے کا شکار رہیں گے۔ آپ کو اصرار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کسی بچے کے ہاں زندگی بسر

کریں۔“ جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے پہلے ایک موقع پر کیا گیا لوسلی کے والد اویلا جیم کا تبصرہ یاد آ گیا۔ بوڑھے والدین کو ریٹائرمنٹ ہومز میں بھیجنے کے رجحان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا: ”ایک ماں دس بچوں کا خیال رکھ سکتی ہے لیکن دس بچے ایک ماں کا خیال نہیں رکھ سکتے!“ تاہم میرے مشورے کے باوجود میری والدہ نے ریٹائرمنٹ ہوم میں ہی رہنے پر اصرار کیا۔ اس وقت سے مجھے خطا کا احساس ستاتا رہتا ہے اور میں کبھی الگرگ اور اپنے سر کے تبصرے فراموش نہیں کر پایا۔

کبھی امریکہ میں بھی مشترکہ خاندان کی روایت موجود تھی۔ ایک صدی سے بھی کم مدت پہلے کی بات ہے کہ یہ استثنا نہیں قانون ہوا کرتی تھی۔ میرے لڑکپن کے دوران میری دادی ہمارے سات افراد کے خاندان کے ساتھ ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہا کرتی تھیں۔ ایک دوسرے شہر میں میری ایک خالہ نے اپنے والدین کی وفات تک ان کی خدمت کی۔ بوڑھے لوگوں کو ریٹائرمنٹ اور نرسنگ ہومز میں بھیجنے کے مستحکم رجحان کے باوجود بہت سے امریکی اپنے معذور اور بوڑھے والدین کو اپنے گھروں میں ہی رکھ کر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔

ایک مسلمان فزیشن عنایت لالانی نے مجھے قبل ازیں بتایا تھا کہ ان کی ایک غیر مسلم بوڑھی مریضہ کا اصرار تھا کہ وہ تنہا ہی رہے گی۔ ”اس خوش طبع چوتھری سالہ مریضہ نے میری اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ یہ اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اپنے ہاں رہنے کی دعوت دیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس سے ان کی سماجی زندگی (سوشل لائف) متاثر ہوگی بشمول اس کی جنسی آزادی کے اور یہ کہ وہ کسی کی طرف سے اس طرح کی مداخلت کی پروا نہیں کرتی۔“ اپنا تجربہ بتانے کے بعد لالانی نے جذباتی انداز میں پوچھا: ”کسی انسان کے لیے کس شے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تحفظ اور تعاون یا آزادی؟ ہاں کبھی کبھی غلط روی کی آزادی بھی تاوقتیکہ کسی کو نقصان نہ ہو؟“

ایسا لگتا ہے کہ ڈیڑبورن کے مسلمان مشترکہ خاندان کی اسلامی روایت کو زعمہ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں تاہم انہیں زبردست چیلنجوں کا سامنا ہے۔ مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافے کے باوجود مزے بزی کے غیر مسلم ہمسائے اسلام کے بارے میں معمولی سا علم رکھتے ہیں اور بین المذاہب یا بین البرادری (انٹرا کیونٹی) تبادلہ خیال بہت کم کرتے ہیں۔

رابطے کے اس خلا کا باعث کئی عوامل ہیں۔ بڑی کی طرح بہت سے مسلمان پہلی اور دوسری نسل کے مسلمان ہیں۔ حالیہ عشروں میں امریکہ آنے والے دوسرے مذہبی اور نسلی گروپوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے بیشتر مسلمان دوسرے عقیدوں کے لوگوں سے الگ تھلگ اور قریبی باہمی روابط والی برادریوں کی صورت میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جس چیز نے انہیں باہم اکٹھا کیا ہوا ہے اسی نے انہیں غیر مسلموں سے الگ کر دیا ہے۔ یہ چیز ایک امتزاج ہے زبان، ثقافت، لباس اور مذہب کا۔

زبان ایک ٹھوس رکاوٹ ہے کیونکہ بہت سے تارکین وطن روانی سے انگریزی نہیں بول سکتے اور انہوں نے اپنی مادری زبان بولنا جاری رکھا ہے۔ ڈیڑبورن میں عربی پاس پڑوس میں اکثر بولی جانے والی زبان ہے اور نئی اور دوسری نسل کے تارکین وطن کے پسندیدہ اخبارات میں ایک پندرہ روزہ اخبار ”دی عرب امریکن“ ہے جس کے مدیر نوہاد لچ ہیں اور دوسرا اسامہ سبلانی کی ادارت میں شائع ہونے والا ہفت روزہ ”صد الوطن“ ہے۔ ان دونوں اخباروں میں آدھے آدھے حصوں پر انگریزی اور عربی میں خبریں شائع کی جاتی ہیں۔

دوسرے امریکیوں کی طرح مسلمان بھی اپنے مذہب کے بارے میں شاذ و نادر ہی بات کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے غیر مسلم ہمسایوں اور کام کے ساتھیوں سے بھی گفتگو میں مذہب پر بات نہیں کرتے۔

امریکہ پر تہی ہوئی اسلام دشمن یک رُخ تصورات کی مایوس کن کہر کے باوجود تقریباً تمام مسلمان تارکین وطن یہیں رہ رہے ہیں اور دوسرے تارکین وطن کی طرح انہوں نے امریکہ چھوڑنے کے کسی رجحان کا اظہار نہیں کیا۔

میں صرف ایک ہی مثال پیش کر سکتا ہوں جس میں تارکین وطن نے امریکہ چھوڑنے کو ترجیح دی۔ ایک فزیشن اس کی بیوی اور تین بچوں پر مشتمل ایک مسلمان خاندان پانچ برس امریکہ میں بسر کرنے کے بعد واپس پاکستان چلا گیا۔ ڈیویٹ کے ایک چھوٹے سے شہر میں وہ ایک ہندو خاندان کے دوست بن گئے جبکہ وہ خاندان بھی ایک فزیشن اس کی بیوی اور تین بچوں پر مشتمل تھا۔ ان کے بچے مسلمان بچوں کے ہم عمر تھے۔

چھٹے برس میں یہ تعلق دفعتاً تبدیل ہو گیا جب باپ اس فکر میں مبتلا ہو گیا کہ اس کا خاندان اسلامی اور پاکستانی روایات کھورہا ہے اور اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں پاکستان واپس چلے جانا چاہیے۔ روانہ ہونے سے پہلے کے ہفتوں میں دونوں خاندانوں کے بچوں نے تو

اکٹھے کھیلنا جاری رکھتا ہوں جب بڑے اکٹھے ہوتے تو مسلمان ماں نے ایک ٹھافٹی روایت پر عمل شروع کر دیا جو کہ کچھ پاکستانی برادریوں (کیونٹیوں) میں مقبول ہے۔ ایک اسلامی تقاضا نہیں ہے۔ یعنی اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپنے لگی۔ دونوں خاندانوں نے مختلف مواقع پر اکٹھے کھانا کھانے کا سلسلہ جاری رکھا مگر ایسے مواقع پر ماں اپنا چہرہ دوسرے خاندان والے شوہر سے چھپانے کے لیے باورچی خانے ہی میں کھانا کھایا کرتی تھی۔ جب مسلمان خاندان پاکستان چلا گیا تو خاندانی مسائل اس وقت بھی ختم نہیں ہوئے۔ بچے ناخوش تھے جبکہ باپ خاندان کے معمول کے معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان میں کافی پیسہ نہیں کما سکا اور وہ ہر سال چند ماہ کے لیے ایک امریکی ہسپتال میں کام کرنے آیا کرتا تھا۔

دوسرے تارکین وطن کا امریکی تجربہ بہت اچھا ہے۔ اس کی وضاحت کئی سالہ پرانے ایک تجربے سے ہوئی جو مجھے میرے دفتر کے مالک نے اس وقت سنایا تھا جب میں *They Dare to speak out* لکھ رہا تھا۔ اٹلی کے ایک تارک وطن سے گفتگو کے دوران اس کی ماں نے شکایت کی کہ پینے کا پانی، سبزیاں، پھل اور ہوا امریکہ سے زیادہ اٹلی میں اچھے ہوتے تھے۔ اس نے تنگ آ کر کہا: ”ماں! اگر تمہیں اٹلی کی ہر چیز یہاں سے زیادہ اچھی لگتی ہے تو تم وہیں کیوں نہیں چلی جاتیں۔“ اس نے فوراً جواب دیا: ”کیا؟ امریکہ چھوڑ دوں؟ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟“

ڈاکٹر بشر دوست نے اپنے چھ افراد کے خاندان کے حوالے سے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اور بلاشبہ دیگر مسلمان تارکین وطن کے لیے بھی۔ جب انہوں نے کہا تھا: ”میرا خاندان امریکہ میں خوش ہے۔ ہم جانتے ہیں یہاں کچھ چیزیں بری ہیں تاہم زیادہ چیزیں اچھی ہیں۔“ 30

حواشی

- 1 "ہمارے پہلے پانچ سال" اے ایم سی، صفحہ 8
- 2 ایضاً - صفحہ 12۔
- 3 عبدالرحمن لعمودی کا انٹرویو، مورخہ 18-1-2000۔
- 4 دی آکسفورڈ انسائیکلو پیڈیا آف دی ماڈرن اسلامک ورلڈ۔ جلد چہارم، صفحہ 278۔
- 5 "امریکہ میں مسلمان آبادی" سی ایم آر آئی۔ 1998ء، صفحہ 7-8
- 6 سلیمان نیانگ کا انٹرویو، مورخہ 19-1-2000۔
- 7 ڈاکٹر مونی قطب کی ای میل مورخہ 22-3-1999
- 8 صفحہ 692
- 9 صفحہ 684
- 10 دی آکسفورڈ انسائیکلو پیڈیا آف دی ماڈرن اسلامک ورلڈ۔ جلد چہارم، صفحہ 277۔
- 11 "امریکہ میں مسلمان آبادی" سی ایم آر آئی، صفحہ 19 اور "امریکہ میں مسلمان آبادی" اے ایم سی، صفحہ 15۔
- 12 "امریکہ میں مسلمان آبادی" سی ایم آر آئی۔ صفحہ 16
- 13 "امریکہ میں مسلمان آبادی" اے ایم سی، صفحہ 19۔ 1992ء۔
- 14 "امریکہ میں مسلمان" از عامر نشید علی محمد (آمنہ پبلی کیشنز) صفحہ 3۔
- 15 "امریکہ میں مسلمان آبادی" سی ایم آر آئی۔ صفحہ 18
- 16 "ہمارے پہلے پانچ سال" اے ایم سی، صفحہ 8
- 17 "امریکہ میں مسلمان آبادی" سی ایم آر آئی۔ صفحہ 33
- 18 "امریکہ میں مسلمان آبادی" اے ایم سی۔ صفحہ 13

- 19۔ ”اسلام کا ایک خاکہ“ (اسلامک پبلیکیشنز، میلبورن) صفحہ 95۔
- 20۔ یو ایس اے ٹوڈے۔ 10-12-1999۔ صفحات A1-2 اور C11-13 نیز نیویارک ٹائمز، 3-4-2000، صفحہ 9
- 21۔ ”مسلم جرنل“ 29-9-2000، صفحہ 1
- 22۔ ”مسلمان اور اسلامائزیشن“ از عنبر حق (آمنہ پبلیکیشنز، بیلٹس وائل) صفحہ 274۔
- 23۔ یو ایس اے ٹوڈے، 28-2-2000، صفحہ 3A، اے پی 28-2-2000 صفحہ 5 جرنل کوریئر، جیکسن وائل، الی نائے اور شیکاگو ٹریبیون 3-9-2000 صفحہ 34۔
- 24۔ سید ایم۔ سعید کا انٹرویو 1-3-2000
- 25۔ ”امریکہ میں مسلمان آبادی“ سی اے ایم آر آئی، صفحہ 34
- 26۔ ایضاً صفحہ 35
- 27۔ ”ہارے پہلے پانچ سال“ اے ایم سی، صفحہ 17
- 28۔ انٹرویو۔ 19-5-1999
- 29۔ ”امریکہ میں مسلمان آبادی“ سی اے ایم آر آئی۔ صفحہ 35
- 30۔ ”سورج مغرب میں طلوع ہو رہا ہے“ از مظفر حلیم (آمنہ پبلیکیشنز، بیلٹس وائل) صفحات 106-107

کیا مسلمان واقعی دہشت گرد ہیں؟

مسلمانوں کے ساتھ برسوں خط کتابت اور اسلامی دنیا کے بہت سے حصوں میں تبادلہ خیال کرنے سے میں اسلام پر سند تو نہیں بن گیا تاہم مجھے یقین ہے کہ اس تجربے نے مجھے امریکہ میں اسلام کے تاثر (Image) کے مسئلے کا حقیقت پسندانہ فہم ضرور عطا کیا ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے قائم کیے گئے بعض یک رُخ تصورات خوف پیدا کرتے ہیں۔

جولائی 1999ء میں نیویارک این جے میں اس کی ایک مثال سامنے آئی، جب ہیروئن کے لیے پیسے کے طلب گار رجبناڈ کیوری نے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے ایک بینک کے کیشیئر کو اس مضمون کی پرچی تھمائی: ”شروع اللہ کے نام سے، میرے پاس ایک بم ہے اور میں اسلام کے لیے اپنی جان دینے پر تیار ہوں۔ ساری رقم اس تھیلے میں ڈال دو اور ہیرو بننے کی کوشش مت کرنا۔“ خوف زدہ کیشیئر نے اس کی ہدایت پر فوری عمل کیا۔ یہ فریب اس وقت کھلا جب کیوری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ۱۔

دیگر مواقع پر جھوٹے تصورات نے کیونٹی کی سطح پر تعصب اور مذہبی عدم رواداری، حتیٰ کہ تباہ کن تشدد کو ابھارا۔ حالیہ برسوں میں یو باشی، کیلیفورنیا، سپرنگ فیلڈ، الی ٹائے، گرین وائل، جنوبی کیلی فورنیا اور منی پولس میں مسجدوں کو آتش زنی کا نشانہ بنایا گیا اور مشی گن، انڈیانا، میساچوسٹس، نیوجرسی اور جارجیا میں مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی۔

مئی 1999ء میں صبح سویرے گشت کرنے والے ایک چاق و چوبند پولیس مین نے دیکھا کہ ایک کار ہیڈلائٹس بجھائے آہستہ آہستہ ڈینور میں کولوراڈو اسلامک سنٹر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جونہی پولیس افسر میری رائٹنگ کار کی طرف بڑھے ڈرائیور نے جسے

بعد میں جیک مرلن موڈگ کے طور پر شناخت کیا گیا، کار بھگا دی۔ پورے شہر میں تعاقب کرنے کے بعد پولیس نے موڈگ کو اس وقت گرفتار کر لیا جب اس نے ایک رہائش گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ موڈگ گرفتاری سے بچنے کے لیے مزاحمت کرتے ہوئے چیخا ”میں مسلمان قوم کا دشمن ہوں اور میں ان کی مسجدیں جلا کر رکھ کر دوں گا۔“ پولیس افسروں نے اس کی کار سے ایک شاٹ گن، ایک رائفل، بہت سے ریوالور، ایمونیشن اور بم بنانے کے آلات برآمد کیے۔²

جون 2000ء میں ایک بندوق بردار نے ممفس، ٹینیسی میں ایک مسجد پر گولیاں برسائیں اور ایک مسلمان کو زخمی کر دیا اور مسجد کے دروازوں میں بڑے بڑے سوراخ کر دیئے۔ وہاں کے نمازی ایسی توڑ پھوڑ اور زبانی کلامی تصادمات کے عادی ہو چکے ہیں۔

یونیورسٹی آف ممفس کی مسلمان طالب علموں کی ایسوسی ایشن کے صدر دانش صدیقی نے کہا: ”ہم پر بہت گند اچھالا جا چکا ہے۔ وہ ہمارے سامنے ماری جوانا اور شراب پینے سے لے کر کتوں کے ساتھ ہمارا تعاقب تک کر چکے ہیں۔“³

اسی مہینے اسلام کے حوالے سے ایک کمیونٹی لیڈر نے شکاگو کے ایک مضافاتی علاقے میں تنازعے کو ہوا دے دی، جس نے مہینوں جھگڑا کھڑا رکھا اور اخباروں کی شہ سرخیوں کو جنم دیا۔ جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب ”قومی یوم عبادت“ کی رابطہ کار کیرن ہینر نے شکاگو کے نزدیک واقع بارہ ہزار آبادی والی بستی پیلوس ہائٹس میں اسلام کو ”جھوٹا مذہب“ قرار دیا کیونکہ ان کے بقول یہ ان کے تصور خدا کو تسلیم نہیں کرتا۔

انہوں نے اسلام مسجد فاؤنڈیشن کے اس فیصلے کے خلاف شکاگو پبلک ٹیلی ویژن پر اختلافی بیان دیا جس کے تحت یہ ادارہ ان کے آبائی قصبے جنوب مغربی شکاگو میں ایک چرچ کی عمارت خرید کر اسے ایک مسجد اور اسلامی سکول میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ پیلوس ہائٹس لگ بھگ چار سو مسلمان خاندانوں کا گھر ہے، جو کہ شکاگو کے علاقے میں بسنے والے تین لاکھ پچاس ہزار مسلمانوں کا بہت معمولی سا حصہ ہیں۔

میسز ڈین کولڈن ہوون نے ہینر کے تبصرے کو ”توہین انگیز“ قرار دیا اور کہا کہ ”یہ عیسائی عقیدے کی ترجمانی نہیں ہے۔“ انہوں نے پوچھا ”مسلمانوں نے آخر کیا بگاڑا ہے؟“ تاہم مسجد پراجیکٹ کے خلاف احتجاج کے سیلاب کا سامنا کرتے ہوئے شہر کی کونسل نے ”مسلم فاؤنڈیشن“ کو منصوبہ ترک کرنے کے عوض دو لاکھ ڈالر دینے کی تجویز کے حق میں

ووٹ دیئے۔ 4۔ کولڈن ہوون نے اس پیشکش کو مسلمانوں کی توہین قرار دیا لیکن ”مسلم فاؤنڈیشن“ کی وکیل روجی شلمی نے اسے ”خیر سگالی کی علامت“ قرار دیا۔ پیلیوس ہائٹس میں رہنے والے ایک مسلمان ایڈھسن نے ایک مصالحانہ رائے کا اظہار کیا: ”میرا خیال ہے کہ ہمیں جیسے لوگ اپنے مذہب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ دوسرے مذاہب کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں بھی جنونی لوگ موجود ہیں۔ تاہم حقیقت میں ہر مذہب کا خدا ایک ہی ہے.....“ انہوں نے سٹی کونسل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرح کام کر رہی تھی ”گویا ستر سالہ بوڑھے بدمعاشوں کا گروپ اپنے دھندے کے تحفظ کی کوشش کر رہا ہو۔“ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھولک چرچ کے ریورنڈ ایڈورڈ کروئن نے ’جنہوں نے مسجد پراجیکٹ کے سرپرستوں کے لیے ایک بین المذاہب استقبالیے کا اہتمام کیا تھا‘ کہا: ”ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ عیسائیت دروازے بند نہیں کرتی۔“ 5

میسز کولڈن ہوون نے دو لاکھ ڈالر کی تجویز کے خلاف ووٹ دیا اور فاؤنڈیشن کو تحریک دی کہ وہ میونسپلٹی کے خلاف 35 لاکھ ڈالر ہرجانے کا مقدمہ دائر کرے۔ موسم گرما کے اواخر میں ہرجانے کی رقم بڑھا کر باسٹھ لاکھ ڈالر کر دی گئی۔ شلمی نے کہا: ”یہ مقدمہ ایک پیغام ہے کہ آئندہ مسلمانوں کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جانا چاہیے۔“ گریٹر شکاگو کی اسلامی تنظیموں کی کونسل نے ”مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی حمایت کرنے والے پیلیوس ہائٹس اور اس کے باہر رہنے والے لوگوں کے لیے شکریے کا بیان جاری کیا۔“ 6

برسوں پہلے بھی اس علاقے کے مسلمانوں کو ایسے ہی مسائل کا سامنا تھا۔

1981ء میں وٹا پارک کی اسلامی فاؤنڈیشن کے خلاف وہاں رہنے والے دو ہزار افراد نے ایک پٹیشن پر دستخط کیے جو اسلامی فاؤنڈیشن کی ایک سکول کی عمارت خرید کر اسے مسجد میں تبدیل کرنے کی تجویز کے خلاف تھی۔ مقامی مسلمان مقامی انتظامیہ کو عدالت میں لے گئے اور اکاون ہزار ڈالر کے قانونی اخراجات کے بعد انہوں نے عمارت کو خریدنے کا حق حاصل کر لیا تاہم انہوں نے بعد میں ایک دوسری عمارت خریدنے کا فیصلہ کیا۔ فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر عبدالحمید ڈوگر کے مطابق اس وقت سے توڑ پھوڑ کے چند واقعات کے علاوہ کیونٹی روابط میں بہتری واقع ہوئی ہے۔

1989ء میں مورٹن گرود کے شہریوں نے اس وقت احتجاج کیا جب مسلم ایجوکیشن سنٹر نے مقامی پبلک سکول ڈسٹرکٹ کی ملکیتی زمین کو اسلامی سکول بنانے کے لیے خریدنے کی

خواہش کی۔ شکاگو میں قائم اسلامی تنظیموں کی کونسل کے سابق صدر محمد قیصر الدین کی مدد سے مقامی مسلمان احتجاج کرنے والوں پر غالب آگئے اور انہوں نے سکول قائم کر لیا۔

پیلوس ہائٹس جھگڑے کے شروع میں قیصر الدین نے مسلمانوں کو تاکید کی تھی کہ وہ مقامی مسجد کے اپنے منصوبے پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اختلاف زیادہ تر ایسے لوگ کر رہے ہیں جو نامعلوم خوف کا شکار ہیں، تجویز دی کہ پیلوس ہائٹس کے مسلمان اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں اور اپنے مخالفوں کو مشاہدہ کرنے دیں کہ وہ کس طرح رہتے ہیں۔ "وہ نہیں جانتے کہ کس قسم کے لوگ آئیں گے اور انہیں ڈر ہے کہ جائیدادوں کی قیمتیں گر جائیں گی۔ یہ خوف بے بنیاد ہیں۔ 7

شکاگو کے علاقے کے مسلمان امریکیوں کے شہری حقوق اور قانونی دفاع کی تنظیم کے صدر عبداللہ چل نے کہا: "بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ امریکی کمیونٹی میں مسلمانوں کے بارے میں علم کی کمی ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد یا پر دیسی (آؤٹ سائیڈرز) قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ خوف ہے کہ وہ امریکیوں کے طرز حیات کو خراب کر دیں گے۔ حالانکہ اصل مسئلہ لاعلمی ہے۔ مورٹن گروو میں یہی مسئلہ تھا اور پیلوس ہائٹس میں بھی ہمیں یہی مسئلہ درپیش ہے۔ 8

سال کے آخر تک شکاگو کے نواحی علاقوں میں مسجدیں ہی مسجدیں تعمیر ہونے لگیں۔ شوامبرگ میں پندرہ لاکھ ڈالر کی لاگت سے مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور ڈیس پلینز میں پینتیس لاکھ کی لاگت ہے۔ ہنڈیل میں ایک نئی جائے عبادت کا منصوبہ تیار ہو رہا ہے اور شکاگو کے علاقے لوپ میں ایک عمارت کو مسجد میں بدلا جا رہا ہے۔

سلام المرعیتی کو جولاس اینجلس میں قائم "مسلم پبلک افیئرز کونسل" کے قومی ڈائریکٹر ہیں، ذاتی طور پر اسلام کے حوالے سے ایک رُخنے تصورات کا تجربہ ہوا ہے: "جب نئے شناساؤں کو علم ہوتا ہے کہ میں ایک باعمل مسلمان ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ نہ تو میرے سر پر سیٹنگ ہیں اور نہ ہی ان سے خون رس رہا ہے اور نہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں، سوٹ پہنتا اور ٹائی باندھتا ہوں اور اکثر اوقات لاس اینجلس لیکرز میں خطاب کرتا ہوں اور ایسا صرف اس لیے نہیں کرتا کہ ان کا عظیم ترین کھلاڑی بھی ایک مسلمان ہے۔ 9

غلط فہمی بعض اوقات تخریب کاری کو جنم دیتی ہے۔ اکتوبر 2000ء میں اسرائیل اور

مقبوضہ علاقوں میں تشدد بھڑکنے کے دوران جنوبی کیلی فورنیا میں ڈیڑھ سو سے زیادہ بچوں کو سکول جانے سے پہلے سے لے کر چھٹے درجے تک تعلیم دینے والے اسلامی سنٹر کو تین الگ الگ مواقع پر توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک موقع پر جب مسلمان نماز ادا کر رہے تھے تو داخلی دروازے کے شیشے کو توڑتا ہوا ایک بڑا پتھر اندر آن گرا۔ دوسرے موقع پر سنٹر کے پارکنگ لائٹ میں متعین محافظ اور قریب کھڑی دین پر روغن انڈیل دیا گیا۔ تیسرے واقعے میں ایسا لگتا ہے کہ یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سنٹر کے داخلی ستونوں پر سیاہ رنگ سے سواستیکا کے نشانات بنائے گئے اور مرکزی دروازے پر ”یہودیو! دفع ہو جاؤ“ لکھا گیا۔

سنٹر کے منتظم محمد بے۔ این۔ قریشی نے توڑ پھوڑ کو ”جرم نفرت“ قرار دیا۔ انہوں نے کہا: ”ہم چاہتے ہیں لوگ جانیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں قبول کریں۔ بظاہر اس قسم کے واقعات مشرق وسطیٰ میں تنازعے کھڑے ہونے کے فوری بعد رونما ہوتے ہیں۔ وہ تنازعات ہمارے خلاف اقدامات کو تحریک دیتے ہیں۔“¹⁰

لاس اینجلس کے انسانی روابط کمیشن (Human Relations Commission) کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو۔ آر۔ ہکس (Joe R. Hicks) نے سنٹر میں ایک اخباری کانفرنس کے دوران تخریب کاری کی مذمت کی اور مسلمان برادری کی حمایت کا اعلان کیا: ”جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ اپنے نشانہ بننے والوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کمیونٹی کو آگے آنا اور صورتحال کو بہتر بنانے میں معاونت کرنا چاہیے۔“ اخباری کانفرنس کے شرکاء میں یہودی فیڈریشن (Jewish Federation) کے ہاورڈ ویلنسکی بھی موجود تھے۔

المریٹی نے تخریب کاری کا ایک روشن پہلو پایا۔ انہوں نے پولیس اٹارنی جنرل اور یہودی لیڈرکلا کی طرف سے بہت زیادہ تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ”اگر آج سے دس سال پہلے ایسا کچھ واقع ہوتا تو اس طرح کی مدد نہیں ملتی تھی۔“ لاس اینجلس کاؤنٹی میں دو لاکھ پچاس ہزار مسلمان رہتے ہیں جبکہ 75 مسجدیں اور اسلامی سنٹر موجود ہیں۔

کیپٹل ہل میں بھی اسلام کے بارے میں یک رُفے تصورات موجود ہیں۔ 1992ء میں اسلامی موضوعات کے ممتاز عالم اور مصنف رالف بریڈیٹی نے کیپٹل ہل کے ایک دفتر میں ”اسلام کے ساتھ امریکہ کے سوشلزم کے طور پر انتہائی خوفزدہ برتاؤ“ ہوتا پایا۔ ان کا اشارہ دہشت گردی اور غیر روایتی جنگ پر مظاہر کے لیے قائم کی گئی ری پبلکن ناسک فورس کے سٹاف ڈائریکٹر یوسف بوڈنسکی کی کتاب کی طرف تھا۔ اس پینل کے سربراہ امریکی رکن

کانگریس فلوریڈا کے بل مکولم ہیں۔ 1993ء میں نیویارک سٹی میں واقع ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی عمارت پر ہونے والے بم حملے کے حوالے سے لکھی گئی ایک کتاب میں رسالے ”اسرائیلی ایئر فورس“ کے سابق ٹیکنیکل مدیر بوڈنسکی نے تخیل کی پرواز کا مظاہرہ کیا۔ بوڈنسکی نے تحریر کیا: ”اسلامی دہشت گردی مغرب خصوصاً امریکہ کے خلاف ایک مقدس جنگ — جہاد — کا آغاز کر چکی ہے جو ابتدائی طور پر بین الاقوامی دہشت گردی کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔“¹¹

اس انداز کی مشہوری کچھ امریکیوں کے ایسا یقین کرنے کا باعث بنتی ہے کہ امریکہ میں ایک اسلامی خطرہ واقعتاً ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ امریکی مسلمانوں کی آبادی میں مستقل اضافے سے ڈرتے ہوئے وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ یہ رجحان امریکہ کی اسرائیل کے لیے طویل المدتی اور غیر مشروط حمایت کو کمزور کر دے گا۔ چرچ اور ریاست کی آئینی طور پر علیحدگی کے باوجود ٹیلی ویژن ایونجنگسٹ پیٹ رابرٹسن کی سربراہی میں شہریوں کے ایک گروپ کا خیال ہے کہ امریکہ ایک عیسائی قوم ہے اور اس کو یقین ہے کہ مسلمان اس تصور کے لیے ایک خطرہ ہیں۔

پیشہ ورانہ اور مذہبی مفادات کے لیے یک رُخ تصورات گھڑنے اور خام جذبات کا استحصال کرنے والے لوگوں پر مستزاد وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ تو فقط حقیقت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر اینوس پرلمٹر نے 1984ء میں انتخاب کیا ”مغرب‘ عیسائیت‘ جدید سرمایہ داری‘ صیہونیت اور کمیونزم سب کے خلاف بیک وقت ایک عمومی اسلامی جنگ لڑی جا رہی ہے۔“¹² پرلمٹر کے ظاہر کردہ خوف کی بازگشت تعلیمی حلقوں میں موجود دوسرے افراد کے ہاں بھی سنائی دیتی ہے جو عیسائیت اور یہودیت دونوں سے اسلام کے بنیادی رشتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اسلام کو مغرب کے لیے بڑا خطرہ تصور کرتے ہیں اور تخیل کے قابل غور جغرافیائی پھیلاؤ میں وہ اسرائیل کو ایک مغربی قوم اور مغربی کلچر کے ایک حصے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔

تخیلاتی غیر ملکی دہشتوں پر حملے کرنا امریکہ میں نیا نہیں ہے۔ برسوں پہلے شہرت کے بھوکے سیاست دانوں نے چین سے آنے والے تارکین وطن کو روکنے کی غرض سے ”پہلے خطرے“ سے ڈرایا۔ بعد ازاں جب نیویارک کے گورنر ایل سمٹھ پہلے رومن کیتھولک امیدوار برائے صدارت بنے تو کچھ لوگوں نے — باواز بلند نہیں بلکہ سرگوشیوں میں — انتخاب دیا کہ وہ براہ راست دہشت گردوں کے اثرات لے آئیں گے۔ اس سے پہلے

سوویت یونین کو ”سرخ خطرے“ کے طور پر پیش کیا گیا۔ آج سوویت یونین کی جگہ اسلام کو افق پر منڈلاتا ہوا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم بدگوئی کرنے والوں کے مطابق باقی ماندہ روس بھی سوویت یونین کی طرح خطرناک ہے۔

کولمبیا یونیورسٹی، نیویارک کے پروفیسر اور فلسطینیوں کے لیے کام کرنے والے ایڈورڈ ڈبلیو سعید واضح کرتے ہیں: ”جوڈتھ ملز“ سیموئل ہنٹنگٹن، مارٹن کریمز، برنارڈ لوئیس، ڈیٹیل پانپس، سٹیون ایمرسن اور بیری روبن جیسے ”ماہروں“ نیز اسرائیلی دانشوروں کے ایک پورے جتھے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے اسلام کے خطرے کو یقینی بنا دیں، اس مقصد کے لیے وہ اسلام کو دہشت، جبر و استبداد اور تشدد سے خلط ملط کر دیتے ہیں اور اپنے لیے منافع بخش مشاورتیں، ٹی وی پر متواتر پروگرام اور کتابوں کے معاہدے یقینی بنا لیتے ہیں۔ اسلامی خطرے کو نامناسب حد تک خوف انگیز بنا دیا گیا لگتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس مفروضے سے کام لیا جا رہا ہے۔ (جو کہ سامیت دشمن خوف کا دلچسپ مترادف ہے) کہ ہر دھماکے کے پیچھے ایک عالمگیر سازش موجود ہے۔“ 13

المریعتی اسلام کے حوالے سے عوامی حوالوں میں نامنصفانہ دہرے معیارات کی نوحہ خوانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اسلام نوع انسان کو شائستگی کا درس دیتا ہے تاہم یہ ناشائستگی کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے امن و سلامتی اور یہ پوری دنیا میں امن کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے (اور) رواداری کو فروغ دیتا ہے۔ سلمان رشدی نے ”شیطانی آیات“ میں اسلام کو مسخ کیا، جس سے مجھے رنج ہوا ہے تاہم میں رشدی کے قتل کے نعروں کی بھی مذمت کرتا ہوں..... اسلام ایک امن پسند رواداری برتنے والا مذہب ہے۔ لوگ پھر بھی اسے تشدد اور عدم رواداری سے جوڑ دیتے ہیں۔

”عیسائی رہنماؤں میں بھی بہت سے منافق شامل ہیں۔ خبروں اور مضامین میں دوسرے مذاہب کے برعکس اسلام کو عمومی طور پر تشدد سے جوڑ دیا جاتا ہے لیکن جب دوسرے مذاہب کے لوگ دہشت انگیز کام کرتے ہیں تو ان کی مذہبی شناخت بیان نہیں کی جاتی ہے۔ خبروں میں کوسوو کے البانویوں کے قتل عام کو مشرقی آرتھوڈوکس سربوں کے ہاتھوں خونریزی یا برمیوں کی ہلاکتوں کو بدھ مت کے پیروکاروں کے ہاتھوں قتل و غارت یا فلسطینیوں کا یہودیوں کے ہاتھوں قتل عام نہیں لکھا جاتا۔ مسلمانوں کے سوا ہر مرتکب کو عموماً مذہب نہیں بلکہ قومیت سے شناخت کیا جاتا ہے۔ عیسائیت کی تحقیر کے لیے تشدد عیسائی نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اگر کوئی

مسلمان کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بلا امتیاز امریکہ میں ”اسلامی خطرے“ کے ایک نمائندہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب ہم توقف کریں اور ”یہودی“ ریاست کی ہلاکت انگیزی پر غور کریں جس نے لبنان پر چڑھائی کر دی اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جو فلسطینیوں کے گھروں کو بموں کا نشانہ بناتی ہے اور فلسطینیوں کو ان کی مادر وطن سے نکال باہر کرتی ہے تو ہم ایسا سوچنے سے باز رہتے ہیں کہ یہودیت تشدد یا عدم رواداری کی تاکید کرتی ہے۔ یہاں واضح طور پر دہرا معیار برتا جاتا ہے جس میں اسلام کو بین الاقوامی تنازعوں پر بدنام کیا جاتا ہے۔ 14

یہ دہرا معیار اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ عام اور زہریلے یک رُخ تصور کو فروغ دیتا ہے یعنی مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑنا۔ میں نے جہاں بھی عام سامعین سے خطاب کیا اسی یک رُخ تصور کو تقریباً ہر شخص کے ذہن پر نقش پایا۔ میں نے جب کبھی سوال کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے ذکر پر کون سا لفظ ذہن میں ابھرتا ہے تو سامعین میں سے کئی لوگوں نے عام طور پر لفظ دہشت گردی بولا اور دوسرے لوگوں نے اس پر بآواز احتجاج نہیں کیا۔

مجھے یقین نہیں ہے کہ دہشت گردی والا یک رُخ تصور کسی جناتی بین الاقوامی یا قومی اسلام دشمن سازش کی پیداوار ہے بلکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جھوٹے یک رُخ تصورات محدود اور حصّبانہ مفادات کے حصول کے لیے پھیلائے گئے ہیں۔

بعض اوقات اسلام کے حوالے سے جھوٹے تصورات کہنے سے ابھرتے ہیں اور بعض اوقات بقول ولیم شیکسپیر ”برتری کی خواہش“ سے۔

ذاتی شہرت اور آمدنی کی خواہش سٹیون ایمرسن جیسے دہشت گردی کے خود ساختہ مبصروں کو امریکی مسلمانوں کو بدنام کرنے پر اکسا سکتی ہے۔ وہ اور ان جیسی ذہیت رکھنے والے شہرت پرست لوگ بڑی چالاکی کے ساتھ مذہبی تعصبات اور کچے جذبات سے کھیلتے ہیں۔

نیویارک شہر میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر انقلابیوں کے بم حملے کے ایک سال بعد 1994ء میں پورے ملک میں ایمرسن کی ایک ذاتی فتح یعنی ایک ڈاکیومنٹری فلم کو عوامی ٹیلی ویژن شیشنوں نے نشر کیا جس کا نام تھا ”امریکہ میں جہاد: امریکہ میں مسلمان انتہاپسندوں کی سرگرمیوں کی تفتیش“۔

یہ تاریک پیش گوئیوں، طعنوں اور ہیجان زدہ اجنبی لوگوں کی فلم ہے جو ایک غیر ملکی زبان میں نعرے لگا رہے ہیں۔ اس فلم نے پوری قوم پر خوف کا بادل تان دیا اور امریکی مسلمانوں کے بارے میں بے اعتمادی پھیلانے کے لیے میری یادداشت میں محفوظ ہر واقعے سے زیادہ کام دکھایا۔

اس فلم کے بنانے والوں نے جہاد کی ایک جھوٹی تعریف کو استعمال کرتے ہوئے اس اصطلاح کو یوں پیش کیا ہے۔ گویا یہ ایک ٹک ٹک کرتا ہوا ٹائم بم ہے جو ہر جگہ کے معصوم لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے یہ تاثر پیدا کیا کہ ”بنیاد پرست“ مسلمان خطرناک اور جنونی لوگ ہیں جو امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا نیٹ ورک بنا لیا ہے جس کا مقصد امریکہ کی تباہی ہے۔ جہاد صرف تین مقاصد کا حامل ہے، دو کے بارے میں تو تقریباً سارے امریکی جوش و خروش سے بات کرتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے انسان کا نیک زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے نفس سے کشمکش کرنا اور دوسرا مقصد ہے نا انصافی کے خلاف لڑنا۔ دونوں مقاصد دوسرے مذاہب کے اصولوں کی طرح اسلامی تعلیمات میں انسانی کوششوں کے اعلیٰ ترین مقاصد کے طور پر شامل ہیں۔ ایک تیسرا مقصد اور ہے: جب بھی اسلام پر حملہ ہو تو اس کا دفاع کرنا۔ ”امریکہ میں جہاد“ میں پیش کیے گئے تشددانہ تصور کے برعکس اسلام دہشت گردی اور جنون پسندی کی مذمت کرتا ہے۔ اینڈریو پیٹرسن لکھتے ہیں ”اسلام کے نام پر تشدد غیر اسلامی عمل ہے۔ یہ مکمل طور پر اسلام کے الٹ ہے۔ اسلام کا مطلب امن ہے تشدد نہیں۔“ وہ لکھتے ہیں کہ ”امریکہ میں جہاد“ خالصتاً پروپیگنڈا ہے جسے مسلمان دشمن جذبات کو بھڑکانے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ ان کو یقین ہے کہ یہ پروپیگنڈا کامیاب ہوا ہے۔

ڈاکیومنٹری میں پیش کیے گئے اشتعال انگیز تصورات کی وجہ سے ایمرسن کئی مہینوں سے قومی سطح پر نمایاں ہو گئے ہیں، بدنامی جو کہ 1950ء کی دہائی میں سینئر جوزف میکارتھی کی بری شہرت کی یادگار ہے۔ میکارتھی نے امریکی محکمہ خارجہ کے ملازمین، اعلیٰ تعلیم کے رہنماؤں اور تفریحی صنعت کے ممتاز لوگوں کی وفاداری کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے تھے۔ ان کی الزام تراشی نے ہزاروں محبت وطن امریکیوں کو ہراساں کیا۔ آخر کار ڈکشنری میں ایک لفظ ”میکارتھی ازم“ شامل ہوا، جو کہ کردار کشی کے مترادف تھا۔

مجھے شبہ ہے کہ اصطلاح ”ایمرسن ازم“ ڈکشنری میں شامل نہیں ہو پائے گی۔ تاہم ایمرسن نے ”امریکہ میں جہاد“ کے ذریعے امریکی معاشرے کو جو نقصان پہنچا دیا ہے۔ وہ میکارتھی ازم

سے زیادہ دیر پا ہے۔ میکار تھی کا نشانہ بننے والوں کی عزت نفس کو تو امریکی سینٹ نے اس کے غلط رویے کی مذمت کر کے بحال کر دیا تھا لیکن ایمرسن کا نشانہ بننے والے اتنے خوش نصیب نہیں ہیں۔ اگرچہ ایمرسن معلومات اور تجزیے کے ایک وسیلے کی حیثیت سے اپنا اعتبار کھو چکے ہیں تاہم انہوں نے جو نقصان پہنچا دیا ہے وہ برقرار رہے گا۔ ”امریکہ میں جہاد“ کے چھ سال بعد ان کا نشانہ بننے والوں نے بمشکل مدافعت شروع کی ہے جبکہ جتنا زیادہ زہر انہوں نے پھیلا دیا ہے وہ اب بھی قوم کو مسموم کر رہا ہے۔ احمد یوسف اور کیرو لین ایف۔ کیبل نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے: ”گماشتہ: امریکہ میں مسلمان دشمن مہم کی پس پردہ حقیقت“ The Agent: The Truth Behind The Anti-Muslim Campaign In America اس کتاب میں ایمرسن کی بد اخلاقی کو عیاں کیا گیا ہے تاہم امریکی کانگریس میں ان کی مذمت کی قرارداد پیش نہیں کی گئی۔ 15

مجھے دو مرتبہ ایمرسن کے ساتھ ملاقات کا تجربہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ 1984ء میں اس وقت ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی جب میں اپنی کتاب They Dare to speak out کا اختتامی کام کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ وہ ”سعود کا امریکی گھر“ (The American House of Saud) لکھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے سعودی شاہی خاندان پر کچھ اچھا لسنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ وہ امریکی رائے عامہ کو غلط استعمال کرنے والی بڑی قوت ہے۔ وہ مجھ سے 1982ء کی کانگریس کی انتخابی مہم میں سعودی عرب میں کاروباری مفادات کے حامل لوگوں کی طرف سے دیے گئے عطیات کے بارے میں سوالات کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کچھ افراد نے ذاتی طور پر دل کھول کر عطیات بھیجے تھے مگر وہ اتنی دیر سے موصول ہوئے کہ میری اس برس ناکام ہو جانے والی دوبارہ انتخاب کی کوشش میں کام نہیں آئے۔ بعد میں 1986ء میں ایمرسن سے میں ذاتی طور پر اس وقت ملا جب ہم نے سی این این کے پروگرام ”کراس فائر“ میں اکٹھے شرکت کرنا تھی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ایمرسن اور میں نے ایک دوسرے کے ساتھ ضرور نرمی برتی ہوگی کیونکہ کمرشل بریک کے دوران ہمارے میزبانوں نے ہم سے اصرار کیا کہ ہم زیادہ جارحانہ پن اپنائیں۔ میں نے اس درخواست پر عمل کرنے کی اپنی سی بہترین کوشش کی۔

ایمرسن نے ”امریکہ میں جہاد“ یا اس دستاویزی فلم کے نشر ہونے سے پہلے اور بعد ٹیلی ویژن پر مسلسل پروگراموں اور ممتاز جرائد میں شائع ہونے والے مضامین میں اسلام کے

خلاف جو الزامات عائد کیے وہ غیر مہذبانہ تھے۔ وہ بعض اوقات نرم اور تقریباً معذرت خواہانہ انداز میں حملے کرتے ہیں گویا کوئی مہربان فزیشن لب مرگ مریض کو بری خبر نرمی سے سنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بعض اوقات یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایمرن طمانچہ مار رہے ہیں یا رخسار پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی مسلمانوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرنے سے پہلے ایمرن کی ڈاکیومنٹری میں کہا گیا کہ ”مسلمانوں کی کثیر تعداد عسکری گروپوں کی رکن نہیں ہے“ اور مزید کہا کہ ”اسلام مذہب کی حیثیت میں تشدد کو معاف نہیں کرتا۔“ تاہم وہ واضح طور پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان تردیدوں نے عمومی طور پر انہیں مسلمانوں پر عسکریت اور تشدد پسندی کے الزامات عائد کرنے کا لائسنس دے دیا ہے حالانکہ تھوڑی دیر قبل وہ انہیں بری الذمہ قرار دے چکے تھے۔

ڈاکیومنٹری کا مواد واضح کرتا ہے کہ ”ان گنت کمانڈ سنٹر اور مواصلاتی اڈے“ ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کو ”ایک اسلامی سلطنت قائم کرنے میں“ مدد دے رہے ہیں۔ اس میں انتباہ کیا گیا ہے کہ ”اگر امریکہ میں مسلمان انقلابیوں کی سرگرمیاں فروغ پانگئیں تو مستقبل میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر جیسے بم حملے ناگزیر ہیں۔“ کیونکہ ”قانون نافذ کرنے والے امریکی ادارے آئینی پابندیوں کی وجہ سے ملک کو محاذ جنگ بننے سے بچانے میں مشکل پائیں گے۔“

ایمرن نے ”جیوش منتقلی“ میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں مسلمانوں پر زبردست کچڑا اچھالا ہے۔ انہوں نے لکھا ”بد قسمتی سے امریکہ میں موجود تقریباً تمام اسلامی تنظیمیں جو اپنے آپ کو مذہبی یا ثقافتی حوالے سے مسلمان کہتی ہیں ان پر انقلابی بنیاد پرست عناصر کا مکمل غلبہ ہو چکا ہے۔“ 16 اسی انداز میں انہوں نے سینٹ کی ایک سب کمیٹی کو ”مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے کارکنوں کے باہمی طو پر مربوط وسیع نیٹ ورک“ کی موجودگی سے ڈرایا۔ ”اسلامی بنیاد پرستوں کے روابط قاہرہ سے بروکلین، خرطوم سے بروکلین اور غزہ سے واشنگٹن تک پھیل چکے ہیں۔“ 17

”وال سٹریٹ جرنل“ میں ایمرن نے لکھا کہ ”اسلامی بنیاد پرست“ اپنے دہشت گردی کے ڈھانچے کو تشکیل دینے کے لیے اپنی مساجد اور اپنے مذہبی رہنماؤں کو استعمال کرتے ہیں۔“ 18 سان ڈیاگو یونین ٹریڈ یون میں انہوں نے اعلان کیا: ”مغرب سے عسکریت پسند اسلامی بنیاد پرستوں کی نفرت کسی مخصوص عمل یا واقعے تک محدود نہیں۔ بلکہ

بنیاد پرست تو مغرب کے وجود — اس کی معیشت، سیاست اور سماجی نظام — ہی کو اسلام پر حملے کے مساوی سمجھتے ہیں۔“ 19

ایمرن ”اسلامی بنیاد پرست“ کی اصطلاح یوں استعمال کرتے ہیں گویا یہ ہینڈ گریپس ہو۔ اس کے لیے وہ ایک چھوٹا مگر اپنے مقصد کے لیے کارآمد تصور پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو بنیاد پرست ہیں چنانچہ برے ہیں اور دوسرے وہ جو بنیاد پرست نہیں ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں یہ اصطلاح تقریباً انجانی ہے۔ پروٹسٹنٹ عیسائیت کے برعکس، جو کہ بنیاد پرستوں اور مرکزی موقف والوں میں منقسم ہے، اسلام میں بنیادی اختلافات چند ایک ہی ہیں اور نتائج کے اعتبار سے معمولی۔ ”اسلامی بنیاد پرست“ کی اصطلاح کو یک رُخ تصور گھڑنے کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔

20 اپریل 1995ء کو اوکلاہوما سٹی میں ہونے والے دہشت انگیز بم دھماکے نے ایمرن کو ذاتی مشہوری کے نئے مواقع مہیا کر دیئے۔ وفاقی عمارت کے ہولناک منظر سے ابھی ملبہ ہٹایا بھی نہیں گیا تھا کہ ایمرن قومی ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پر نمودار ہوئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بم دھماکے ”اسلامی“ دہشت گردوں کی کارروائی ہے۔ سی این این پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بم ویسے ہی تھے جیسے امریکہ میں ”اسلامی عسکریت پسند“ گروپوں نے استعمال کیے تھے۔ 20

سی بی ایس نیوز پر انہوں نے کہا: ”میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اوکلاہوما سٹی مشرق وسطیٰ کے باہر اسلامی انقلابی سرگرمیوں کا شاید سب سے بڑا مرکز ہے۔“ اوکلاہوما سٹی میں ہونے والی تباہی کے کئی روز بعد تک ایمرن اسلام کو بم دھماکوں سے جوڑنے کے لیے تلخ جملے استعمال کرتے رہے۔ سی این این کے پروگرام ”کراس فائر“ میں انہوں نے کہا: امریکی سرزمین پر بمباری جیسی کارروائی اسلامی عسکریت پسندوں کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ 21

بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ نہ کوئی مسلمان اور نہ ہی کوئی عربی النسل فرد اس بم دھماکے میں کسی بھی حوالے سے شریک ہے تاہم ایمرن کے میڈیا سے کیے گئے حملوں نے مسلمانوں میں عمومی طور پر خوف پھیلا دیا۔ عوام میں جو اضطراب پھیلا اس کی شدت پرل ہاربر پر دسمبر 1941ء میں ہونے والے جاپانی حملے کے بعد سب سے زیادہ تھی۔ (اس وقت ویسٹ کوسٹ پر جاپانیوں کے متوقع حملے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔) جس روز اوکلاہوما سٹی میں بم دھماکہ ہوا اسی روز میں نے ایک بڑے ٹیلی ویژن

نیٹ ورک پر سنا کہ جائے واردات سے ایسے افراد کو فرار ہوتے دیکھا گیا ہے جنہوں نے سروں پر عربوں کے روایتی رومال باندھے ہوئے تھے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر صدر بل کلنٹن نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سکون کی درخواست کی اور اعلان کیا کہ دھماکے کی وجہ اور ملزموں کا علم نہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس قسم کی افواہ سازی کا سلسلہ نہیں رکا جس کے تحت نامعلوم مسلمانوں کو مجرم ٹھہرایا گیا، جنہیں اوکلاہوما میں واقع دہشت گردوں کے مرکز سے بھیجا گیا تھا۔

خوفزدہ امریکہ تشویشناک سوالوں پر سوچ میں غلطاں تھا۔ اگلا ہدف کون سا ہوگا؟ وائٹ ہاؤس؟ کانگریس کی عمارت؟ سکول؟ شاپنگ مالز؟ ہر کوئی زوردار اور فیصلہ کن اقدامات کے لیے تیار۔ بلکہ مشتاق دکھائی دیتا تھا۔ عوامی ایجنڈے پر جائز عمل کہیں نہیں تھا۔ امریکہ اور دہشت گردی کے موضوع پر ایک کتاب The Terrorist Trip: America's Experience With Terrorism کے مصنف جیفری ڈی سائمن نے 1996ء کے ”ورلڈ المائیک“ میں بم باری کے بعد پیدا ہونے والے ہسٹیریا کا اندازہ لگایا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ”اس نے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا..... کیونکہ لاکھوں امریکیوں نے لمبے سے لاشوں کے نکالے جانے کا روح فرسا منظر دیکھا.....“ انہوں نے مزید لکھا: ”یہ کوئی بڑا عالمی شہرت یافتہ مہانگر ((میٹروپولس)) نہیں تھا، جس پر حملہ ہو، بلکہ ملک کے وسط میں واقع ایک چھوٹا شہر تھا۔ اب پورے امریکہ میں ہر قصبہ اور شہر دہشت گردی کا ممکنہ ہدف تصور کیا جاسکتا ہے۔“

بم دھماکے کا مجرم ٹھہرائے جانے والے ٹموتھی میکوائی کی گرفتاری سے پہلے بے شمار ”مشرق وسطیٰ کے لوگوں سے مشابہہ“ افراد کو قانون نافذ کرنے والے افسروں کے ہاتھوں زحمت، شرمندگی اور ذلت برداشت کرنا پڑی۔ معاندانہ تصادم ہوئے۔ پورے ملک میں مسلمانوں اور عرب امریکیوں کو افسران قانون نے ڈرایا دھمکایا۔

یہ امریکہ کے لیے اچھا وقت نہیں تھا۔ اوکلاہوما شی میں ایک مسجد پر فائرنگ کی گئی اور ایک واقعے میں مشتعل ہجوم نے ایک شخص کو ہلاک کر دیا۔ سی بی ایس نیٹ ورک ٹیلی ویژن پر سٹیون ایمرسن کے اس بیان کے چند گھنٹوں بعد کہ دھماکہ مسلمانوں نے کیا ہے، ایک مشتعل ہجوم نے ایک عراقی مسلمان مہاجرین کے خاندان کو مسلمان مخالف نعرے لگا کر اور پتھراؤ سے ان کے گھر کی کھڑکیاں توڑ کر ہراساں کیا۔ یہ احتجاج اتنا دہشت انگیز تھا کہ گھر میں موجود ایک حاملہ عورت کے ہاں وقت سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا۔ نومولود لڑکے کا نام طنزیہ طور پر سلام رکھا

گیا جو عربی میں امن کا مترادف ہے۔ بچہ پیدائش کے فوری بعد فوت ہو گیا۔ 22
 اوکلاہوما سٹی کے ایک شہری ابراہیم احمد کو جو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے
 اردن جا رہے تھے لندن کے ہیتھر وائیز پورٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا نام
 عرب تھا ان کی روانگی کا مقام اوکلاہوما سٹی تھا اور ان کے سوٹ کیس سے تاریخیں اور آلات
 برآمد ہوئے تھے۔ ہوائی اڈے پر ہی انہیں ہتھکڑی لگا دی گئی اور ایف بی آئی کی درخواست
 پر تفتیش کے لیے پولیس کی نگرانی میں واشنگٹن لے جایا گیا۔ جو چیزیں ان کے سوٹ کیس سے
 برآمد کی گئی تھیں وہ ان کے اردن میں موجود رشتہ داروں کے لیے خریدے گئے بے ضرر تحائف
 ثابت ہوئے۔ بعد ازاں وہ بالکل بے قصور نکلے اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ لیکن ہراسانی زحمت
 اور وسیع پیمانے پر مشہور کی گئی گرفتاری کی بنا پر انہوں نے امریکی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر
 کر دیا اور ہرجانہ حاصل کیا۔

دھماکے کے بعد والے تناؤ زدہ مہینوں میں بیشتر غیر مسلم امریکی متفق دکھائی دیتے
 تھے کہ یہ المناک کارروائی امریکہ میں گھس آنے والے غیر ملکی جنونیوں کا کام ہے۔ نیویارک
 سٹی میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر کے ہلاکت انگیز بم دھماکے کی تازہ یادوں اور سٹیون ایمرسن کے جعلی
 اندازوں کی وجہ سے مضطرب ملک عربوں، ایرانیوں یا مسلمانوں کو مجرم سمجھنے پر تیار دکھائی دیتا
 تھا۔ ان اصطلاحوں کو مترادف کے طور پر استعمال کیا گیا۔

کچھ مبصروں نے اس بم دھماکے کو مغرب کے خلاف مشرق کی شراٹگیز! جنسی قوتوں
 کی بہت بڑی کوشش کا ابتدائی مرحلہ تصور کیا۔ دوسروں نے اس کو فلسطینیوں پر اسرائیلی
 جبر و استبداد کی امریکیوں کی طویل مدت سے جاری حمایت کا رد عمل جانا۔ نورمن اوکلاہوما کے
 ایئر نیوڈ سیکرڈی نے دھماکے کے تھوڑی ہی دیر بعد ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیتے ہوئے بغیر کسی
 ہچکچاہٹ کے کہا کہ یہ بم دھماکہ ”مشرق وسطیٰ کے دہشت گردوں کی کارروائی ہے۔“ ان کے
 قیاس پر خصوصاً اعتبار کیا گیا کیونکہ کانگریس کے ایک حالیہ رکن کے طور پر وہ امریکی ایوان
 نمائندگان میں اٹلی جنس کی مستقل کمیٹی کے چیئر مین رہ چکے ہیں۔

وسیع پیمانے پر یہ بات فرض کر لی گئی کہ کوئی امریکی شہری اپنے ملک کے معصوم
 شہریوں پر اس طرح کی ہولناک تباہی و بربادی مسلط نہیں کر سکتا۔ یہ بیرونی شراٹگیز قوتوں کی
 کارروائی ہوگی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جب میں نے بم دھماکے کی خبر سنی تو فوری طور پر
 جنگ میں مبتلا ہونے کی خبریں مجھ پر طاری ہو گئے۔ امریکہ میں بین المذاہب تعاون

اور مشرق وسطیٰ میں انصاف کے لیے برسوں سے جدوجہد کرنے والے فرد کی حیثیت سے مجھے دلی صدمہ ہوا۔ سب سے پہلے تو مجھے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے خاندانوں کا دکھ تھا لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ حادثہ مسلمانوں اور عرب امریکیوں کے خلاف عداوت میں شدت پیدا کر دے گا۔

جب افواہیں پھیلیں تو میں سوچنے لگا کہ میں اس قومی مسئلے سے بچنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ میں تخیل کی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا کہ معصوم شہریوں کو محض ان کی مذہبی وابستگیوں، ان کے ناموں کے ہجوں یا ان کی جلد کی رنگت کی وجہ سے ایف بی آئی تفتیش کے لیے گرفتار یا دوسرے طریقوں سے ہراساں کر رہی ہے۔ مجھے اس وقت بے حد سکون و طمانیت محسوس ہوئی جب ٹمو تھی میکوائی کو گرفتار کر کے ملزم قرار دیا گیا اور اس کے مسلمانوں یا عربوں سے کوئی روابط دریافت نہیں ہوئے۔

اس بم دھماکے سے پیدا ہونے والے نتائج ہر اس شخص کے لیے غور و فکر کا سامان فراہم کرتے ہیں جو بین المذاہب افہام و تفہیم اور تعاون میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہمیں اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ اگر میکوائی گرفتار نہ ہوا ہوتا تو کس نوع کی المناک صورتحال رونما ہوتی؟ تمام شہریوں خصوصاً مسلمانوں کو افسر چارلس ہینگر کی چوکی اور اعلیٰ کارکردگی پر ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ ہائی وے پٹرول مین ہیں اور دھماکے کے فوری بعد اوکلاہوما سٹی سے 80 میل دور شمال میں ٹریفک کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک کار کو روکا، جس کو میکوائی ڈرائیو کر رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کار پر لائسنس پلیٹ نہیں تھی۔ تلاشی لینے پر کار میں سے ایک ہتھیار برآمد ہوا اور میکوائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ پہلا قدم تھا اس سفر کا جو اسے کال کوٹھڑی تک لے گیا۔

میکوائی آسانی سے فرار ہو سکتا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ جب میکوائی اوکلاہوما سٹی کے شمال میں جا رہا تھا تو ہینگر اور ان کے ساتھی افسر ٹریفک کی دوسری خلاف ورزیوں کی وجہ سے مصروف ہوتے۔ یا بہت ممکن ہے ہینگر چھپایا گیا ہتھیار برآمد نہیں کر پاتے۔ وہ ضرور میکوائی کو چالان اور وارننگ دے کر اپنا سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دیتے۔

اگر میکوائی گرفتار نہ ہوا ہوتا تو ایمرن جیسے دہشت گردی کے خود ساختہ ماہرین نیوز ایڈیٹروں کو اسلام دشمن تصورات فراہم کرتے رہتے۔ ملک میں جھوٹی افواہیں گشت کرتی رہتیں اور ”دہشت گردی کے جس جال“ کے حوالے سے ایمرن مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ

انہوں نے اسے ملک گیر سطح پر قائم کر رکھا ہے، وہ اخباروں کی شہ سرخیوں میں موجود رہتا۔ دہشت زدہ امریکی مسلمانوں کو دہشت گرد جان کر مشکوک رہتے کہ وہی اوکلاہوما شہ میں ہولناک تباہی کے ذمہ دار ہیں۔

ہزاروں معصوم شہری اپنے آپ کو مدافعتی حالت میں بے بس ولاچار پاتے۔ ہو سکتا ہے خوفزدہ لوگوں کے دباؤ پر کانگریس 1996ء کے دہشت گردی مخالف اور موثر سزائے موت کے قانون سے زیادہ وسیع اور خطرناک قانون سازی کرتی، مذکورہ قانون میں تارکین وطن کے لیے منصفانہ طریقہ کار کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایمرسن کی ڈاکیومنٹری ”امریکہ میں جہاد“ کی وڈیو ٹیپیں ایسی قانون سازی کروانے کی مہم کے دوران کانگریس کے دفاتر میں تقسیم کی جاتیں۔

میک وائی کی جلد گرفتاری کے باوجود عوامی تشویش و اضطراب میں کمی نہیں ہوئی۔ بم دھماکے کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو موت کی دھمکیوں سمیت ہراساں کرنے کے دو سو واقعات کی اطلاعات ملیں۔²³

اوکلاہوما شہ بم دھماکے کے چار سال اور ”امریکہ میں جہاد“ کے پانچ سال بعد ٹیلی ویژن سے نشر کی گئی ایک اور ڈاکیومنٹری نے عوام کو دوبارہ پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اس ڈاکیومنٹری میں اس نقصان کو دکھایا گیا ہے جو اسلام کی ساکھ کو صرف مسلمان کہلانے والا ایک شخص پہنچا سکتا تھا۔ پی بی ایس نیٹ ورک نے بظاہر ”امریکہ میں جہاد“ کے تسلسل کے طور پر ”فرنٹ لائن“ نامی سیریز میں ”دہشت گرد اور سپر پاور“ کے عنوان سے ایک فیچر نشر کیا۔ اس میں ایک سعودی منخرف اسامہ بن لادن کی اساطیری کہانی نشر کی گئی تھی، جو خود کو اسلام کا دفاع کرنے والے کے طور پر پیش کرتا ہے۔

اس نشریے میں الزام لگایا گیا تھا کہ کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر 1998ء میں کیے گئے بم حملوں میں اہم کردار اسامہ بن لادن نے ادا کیا تھا۔ یاد رہے کہ ان دھماکوں میں امریکی عملے کے ساتھ ساتھ بہت سے مقامی شہری بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس فیچر میں بعد ازاں اسی برس امریکی افواج کی طرف سے سوڈان اور افغانستان پر جوابی بمباری کا بھی تجزیہ کیا گیا تھا۔ پروگرام میں واشنگٹن کا یہ بے بنیاد دعویٰ بھی دہرایا گیا کہ سوڈان پر کیے گئے حملے میں ایک ایسے کارخانے کو تباہ کیا گیا جس میں وسیع پیمانے پر ہلاکت پھیلانے والے کیمیکل تیار کیے جاتے تھے۔

ڈاکیومنٹری میں اسامہ بن لادن نے اسلام کے نام پر مسلمانوں سے کہا کہ ”وہ

کیا کہ امریکہ کی مسلمان برادری کے لیے خیر سگالی کے جذبات کے اظہار اور ”اسلام دشمن عدم رواداری اور امتیاز“ کے خلاف قرارداد منظور کی جائے۔

دونوں جماعتوں کے کانگریس کے ارکان پر مشتمل گروپ کی ترتیب دی گئی قرارداد کے اصل الفاظ میں واضح کیا گیا ہے کہ ”جو تنظیمیں اس قسم کی عدم رواداری پیدا کرتی ہیں وہ نفرت کے ماحول کو جنم دیتی ہیں۔“ انہوں نے حکومتی اداروں اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ اوکلاہاماشی بم دھماکوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف ”فوری فیصلے“ جیسے اقدامات سے گریز کریں۔ اس قرارداد کے ایک حامی سینیٹر جوزف آئی لائبرمین نے جو ایک یہودی ہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کو ”ہماری قوم کے آدرشوں“ کی طرف لانے کا وقت تھا۔ بعد ازاں لائبرمین کو نائب صدر ایل گور (Al Gore) نے 2000ء کی اپنی ناکام ہو جانے والی صدارتی کوشش میں متبادل امیدوار بنایا۔

تاہم بنیاد پرست عیسائیوں اور چند یہودی تنظیموں کی طرف سے اعتراضات کے بعد ایوان کی عدلیہ کمیٹی کے ری پبلکنوں نے قرارداد میں بہت سی تبدیلیاں کیں۔

انہوں نے درج ذیل باتوں کو حذف کر دیا:

● اوکلاہوماشی کا حوالہ۔

● قانون سازوں کو پسند آنے والا ایک جملہ ”ایک سیاسی مباحثہ کیا جائے جس میں کسی پورے مذہب کو قربانی کا بکرا نہیں بنایا جائے۔“

● ”عدم رواداری کو فروغ دینے والی تنظیموں“ کی مذمت کرنے والے الفاظ۔

● ”نفرت سے پھوٹنے والے تشدد“ کی مذمت۔

● ایک دفعہ (سیکشن) جس میں کہا گیا تھا کہ دہشت گردی پر ہونے والی ”کچھ بحثوں میں“ امریکی مسلمانوں کی ”تصویر کشی منفی انداز میں کی گئی ہے۔“

عرب امریکی انسٹی ٹیوٹ (Arab-American Institute) کے سربراہ ایک

عیسائی، جیمز زوگی نے اس قلمزنی کو ”پہلے ہی سے محصور“ مسلمانوں کے خلاف جارحیت قرار

دیا۔ انہوں نے مزید کہا: ”مسلمان برادری کے زخموں کا مداوا بننے کی بجائے (قرارداد میں

ہونے والی یہ ترمیمات) ان مسائل کا ثبوت ہیں جو زخموں کا سب سے پہلا سبب ہیں۔“

انہوں نے نظر ثانی شدہ قرارداد کو ”لا یعنی“ قرار دے کر مسترد کر دیا۔

امریکی مسلمان کونسل (American Muslim Council) کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر

علی ابوزاکوک نے ان ترمیموں پر صدے کا اظہار کیا اور کہا: "اسے ایک متنازعہ قرارداد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے تو صرف حقائق کو بیان کرنا چاہیے تھا۔"

رپورٹر فلپ شین نے "نیویارک ٹائمز" میں لکھا کہ ری پبلکن نمائندوں عدلیہ کمیٹی کے چیئر مین ہنری ہائیڈ اور کمیٹی کے ایک رکن تھامس ایم۔ ڈیوس سوم نے ترجمان کے ذریعے اس امر کی تردید کی کہ ترمیموں کا مقصد قرارداد کو مسخ کرنا تھا۔ "تبدیلیوں کے خواہشمند گروپوں کی نشاندہی سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قرارداد کو دوبارہ تحریر کرنے کے لیے روابط اثر انداز نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اوکلاہوما سٹی کا حوالہ اس لیے خارج کر دیا گیا" کیونکہ اس کی وجہ سے ایوان میں بم دھماکے کے بعد متشددانہ ہراسانی کے حوالے سے مفصل اور وقت ضائع کرنے والی بحث کا امکان تھا۔" 25

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایوان میں وقت ضائع کرنے یا نہ کرنے والی کسی قسم کی کوئی بحث سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ نہ تو یہ قرارداد ایوان میں پہنچی اور نہ ہی اس پر مزید غور کیا گیا۔ کانگریس اجلاس کے آخری دنوں میں ترمیم شدہ قرارداد کو خاموشی سے قانون سازی کی فہرست سے ہٹا لیا گیا۔

اگرچہ مرکزی فرقوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیم "دی واشنگٹن سٹاف آف دی نیشنل کونسل آف دی جے جے آف کرائسٹ ان یو ایس اے" نے عوامی سطح پر کوئی احتجاج نہیں کیا تاہم اس کا گورنگ بورڈ 1986ء میں ایک تعمیری قرارداد منظور کر چکا تھا۔ اس قرارداد میں امریکہ میں اسلام دشمن، مسلمان دشمن اور عرب دشمن تعصب کی مذمت کی گئی تھی اور عیسائیوں، گرجا گھروں اور گرجا گھروں سے وابستہ اداروں کو کہا گیا تھا کہ: "مسلمانوں اور عربوں کے شہری حقوق کی وکالت اور دفاع کریں۔" اور "مشرق وسطیٰ سے متعلقہ واقعات کی رپورٹنگ میں ظاہر ہونے والی سیاسی اور مذہبی ساز باز اور لفظی ہیرا پھیری کو مسترد کریں۔" اس کے علاوہ قرارداد میں تمام جماعتوں کو تاکید کی گئی کہ وہ "دہشت گردی قرار دیئے جانے والے واقعات کی پس پردہ وجوہات کی آگاہی حاصل کریں۔"

ہالی وڈ میں 'جہاں بیشتر فلمیں اور بہت سی ڈاکیومنٹری فلمیں تیار کی جاتی ہیں' مسلمان "دہشت گردی" کا تصور بار بار ابھرتا ہے۔ 2000ء کے شروع میں پیراماؤنٹ پکچرز نے "مگنی کے قوانین" (Rules of Engagement) کے ذریعے بہت زیادہ منافع کمایا۔ اس فلم میں عمومی طور پر مسلمانوں اور خصوصی طور پر یہودیوں کو خواہ مخواہ بدنام کیا گیا تھا جبکہ جار

کروڑ تیس لاکھ ڈالر سے زیادہ لاگت آئی۔ اگرچہ فلم کہنی نے تردید کی کہ یہ فلم ”کسی حکومت“ ثقافت یا افراد پر الزام تراشی نہیں تھی۔“ اس فلم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مشتعل یمنی مسلمانوں کا ایک ہجوم جمہوریہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں امریکی سفارت خانے پر فائرنگ کرتا ہے اور امریکی میرینز سفارت خانے کے عملے کو بچانے کے لیے خونریز جوابی حملہ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہالی وڈ کے کسی سکرپٹ رائٹر کے زرخیز تخیل کی پیداوار تھی۔

فلم کا سب سے زیادہ گمراہ کن اور اشتعال انگیز حصہ ایک آواز تھی جو کہ جوابی حملے کا حکم دینے والے میرینز پر تخیلاتی امریکی کورٹ مارشل مقدمے کے دوران سنوائی جاتی ہے۔ یہ آواز مشتعل یمنی ہجوم کے لیڈر کی ہے جو اپنے مسلمان پیروکاروں کو کہہ رہا ہے ”امریکیوں کو قتل کر دو۔“ فلم دیکھنے کے دوران میں نے حیرت سے سوچا کہ کیا ”فرنٹ لائن“ کے کیمروں کے سامنے اسامہ بن لادن کی آتش بیانی نے فلم کے مصنف کو تحریک دی کہ وہ ڈرامے کے سکرپٹ میں یہ آواز شامل کرے جو کہ اسلام کا پریشان کن اور جھوٹا تاثر دے۔ فلم کے اختتام پر دی گئی تحریر سامعین کو گمراہ کرتی ہے کہ یہ متنازعہ ڈراما حقیقی واقعات پر مبنی تھا۔

واشنگٹن میں یمن کے سفیر عبدالوہاب الجہری نے رسالے ”پپیل“ کو بتایا: ”فلم میں جو کچھ دیا گیا ہے اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ یمن میں رونما نہیں ہوا، پھر بھی مجھے کئی دوستوں نے جو بہتر جانتے ہیں فون کیا اور پوچھا: کیا واقعتاً ایسا کچھ ہو چکا ہے؟“ واشنگٹن میں یمنی سفارتخانے کے عملے کے ایک رکن احمد عاطف نے اسے ”آج تک بنائی جانے والی سب سے زیادہ عرب دشمن فلم“ قرار دیا۔ جب عرب سرپرستی ہی فلم کے بائیکاٹ کی صدا نے تھوڑا سا ہی اثر ڈالا تو الجہری نے فلم کے مرکزی اداکاروں ٹامی لی جونز اور سیموئیل ایل۔ جیکسن ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو یمن کا دورہ کرنے اور خود مشاہدہ کرنے کی دعوت دی کہ ان کی قوم امریکیوں کے حق میں امن پسند اور مہمان نواز ہے۔ 26

میں تقریباً روزانہ مسلمانوں کے حوالے سے یک رُفے تصور گھڑے جانے کا کوئی نہ کوئی نیا ثبوت پاتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں یہ ثبوت رونا لڈ بیکر سے ملا جو ایک صنعت کار ہیں اور شکاگو کی طرف ایک پرواز میں میرے ہم نشست تھے۔ یہ جان کر کہ میں کانگریس میں خدمات انجام دے چکا ہوں انہوں نے کہا کیا آپ یقین کریں گے کہ جلد ہی مستقبل میں امریکہ کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ میں نے دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے نفی میں

جواب دیا۔ انہوں نے مجھ سے بھرپور عدم اتفاق کیا اور پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا اور قریبی خطرہ مسلمان ملکوں کی طرف سے اٹھے گا۔ ”ذرا غور تو کیجئے! صرف ایک مسلمان قائد چند ایٹم بموں سے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میں مسلمان دہشت گردوں کی طرف سے حقیقی خطرہ پاتا ہوں۔“

انہوں نے گزشتہ روز ایک ہوائی جہاز میں ہونے والا اپنا تجربہ بیان کیا۔ ”ہم چھ مسافر ایک کیمپن میں آئے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گفتگو کا رخ دہشت گردی کی طرف ہوا تو ہم چھ کے چھ افراد متفق تھے کہ اگلی عام جنگ مسلمان شروع کریں گے۔ سبھی اس بات پر بھی متفق تھے کہ امریکی عمومی طور پر یقین رکھتے ہیں کہ بیشتر دہشت گرد مسلمان ہیں۔“

انہوں نے کہا کہ وہ 1986ء میں اس وقت پہلی مرتبہ مسلم دہشت گردی کے بارے میں فکر مند ہوئے جب انہوں نے سنگاپور کے ایک دورے کے دوران ”مسلمانوں کا تشددانہ رخ“ دیکھا۔ صدر رونالڈ ریگن نے خلیج صدر پر لیبیا کے دعوے اور برلن کے ایک کلب میں بم دھماکے سے دو امریکیوں کو ہلاک کرنے کی سزا دینے کے لیے حکم صادر کیا اور ایک امریکی جہاز نے لیبیا پر بم برسائے۔ ایک بے قابو ہجوم اس واقعے کے بعد امریکیوں کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ امریکی ہوائی حملے میں لیبیا کے حکمران معمر قذافی کی لے پالک شیرخوار بیٹی سمیت درجنوں شہری ہلاک ہو گئے تھے۔

بیکر نے مزید بتایا: ”سنگاپور کے مظاہرے اس قدر خطرناک تھے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے خود کو آسٹریلیوی ظاہر کرنے لگا۔“ میں نے اسے بتایا کہ مسلمانوں کے بارے میں گزشتہ پچیس برسوں میں میرا تاثر مثبت رہا ہے اور میں نے اسلام دشمن یک رخہ تصورات کی درستی کرنے کی اپنی کوششوں کا خلاصہ بیان کیا۔ وہ تو ہتھے سے اکھڑ گیا: ”آپ ان تنازعات کو لوگوں اور ان کے مذہب کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں! کیا آپ کو اپنی سلامتی کی فکر نہیں ہے؟“ میں نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی فکر لاحق نہیں اور وضاحت کی کہ میں تو صرف اسلام کے حوالے سے عوامی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ جب ہم رخصت ہوئے تو بیکر نے یہ کہتے ہوئے اندیشگی (Anxiety) کا اظہار کیا: ”اگر آپ میرا نام اپنی کتاب میں دیں تو مجھے برا نہیں لگے گا کیونکہ امریکہ میں لاتعداد رونالڈ بیکر موجود ہیں لیکن براہ مہربانی میرا پتہ شائع مت کیجئے گا۔ میں پھنسا نہیں چاہتا۔“

بیکر نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لیبیا کے بارے میں دہشت گردی پر محکمہ خارجہ

کی 1999ء کی رپورٹ کی صورت میں سامنے آئی۔ اس رپورٹ کے مرتبین کو..... جن کی سربراہ وزیر خارجہ میڈیلین البرائٹ تھیں..... سچ کو چھپانے کی تربیت مطلوب ہے۔

اس رپورٹ میں قطعیت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ ”امریکہ کے لیے دہشت گردی کے بنیادی خطرات“ ایشیا اور مشرق وسطیٰ سے ابھر رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن کسی اور جگہ پیش کی گئی اسی دستاویز میں دیئے گئے اعداد و شمار (Statistics) اور متن (Narrative) اس نتیجے کی تردید کرتے تھے۔ وہ ظاہر کرتے تھے کہ امریکہ مخالف دہشت گردی کا مشرق وسطیٰ یا ایشیا سے کہیں زیادہ فعال مرکز لاطینی امریکہ ہے۔ اس رپورٹ میں لاطینی امریکہ میں چھیانوئے مغربی یورپ میں تیس، یوریشیا میں نو اور افریقہ میں سولہ واقعات کا اندراج کیا گیا ہے۔ جبکہ ایشیا میں چھ اور مشرق وسطیٰ میں گیارہ واقعات رونما ہوئے۔ ان گیارہ میں سے کئی واقعات کی نوعیت مدافعتی تھی اور انہیں غلط انداز میں دہشت گردی کے طور پر پیش کیا گیا۔ 27

اسلام کے حوالے سے دہشت گردی والے ایک رخنے تصور کو بعض دوسرے عوامل نے بھی پختہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر امریکی ذرائع ابلاغ میں الفاظ اسلام اور مسلمان کو مشرق وسطیٰ میں ہونے والے اسرائیل مخالف تشدد کے ساتھ عمومی طوز پر جوڑنے سے جھوٹے تصورات کو زندگی ملتی ہے۔ میرے کانگریس والے زمانے میں پی ایل او کو کیپٹل ہل پر دہشت گردی کے لیے مرموز لفظ (Code Word) کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ میرے بعض رفقاء تو اس لفظ کو ہینڈ گریڈ کی طرح برتتے تھے۔ لفظ دہشت گرد کو پی ایل او کے سابقے کے طور پر اس قدر تواتر کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا کہ کوئی اجنبی اس غلطی کا شکار ہو جاتا کہ ”دہشت گرد پی ایل او“ اس تنظیم کا اصل نام ہے۔ آج کل اسم صفت اسلامی (Islamic) کو اسی انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان دنوں پی ایل او کو دہشت گردی کے مرموز لفظ (کوڈ ورڈ) کے طور پر شاذ و نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی کسی حد تک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس تنظیم اور مذاکرات کے ذریعے امن و انصاف کے لیے پی ایل او کے لیڈر یا سرعرات کی کوششوں کی بہتر آگاہی حاصل ہو چکی ہے۔

دہشت گردی والا تصور پی ایل او سے ہٹ کر حزب اللہ اور حماس کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ اور عمومی گفتگو میں لفظ اسلامی کو حزب اللہ اور حماس کے ساتھ اتنی کثرت سے جوڑا گیا ہے کہ بیشتر امریکیوں کی ان تنظیموں کے بارے میں رائے ہے کہ یہ

اسلام کے جھنڈے تلے نگلی دہشت گردی ہے۔ اسرائیل کے حمایتی حکومتی رہنماؤں کے تعصب کی وجہ سے دونوں گروپوں کو محکمہ خارجہ کی دہشت گرد تنظیموں والی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان تنظیموں کے صرف تذکرے ہی سے ایسے دہشت گردوں کا تصور ابھرتا ہے جو بے بس شہریوں پر خودکار (آٹومیٹک) بندوقوں سے فائرنگ کر رہے ہوں۔

یہ تصور مضبوط ہوا ہے دونوں گروپوں کے ساتھ اماموں کے تعلق سے نیز ان تنظیموں کے کچھ ارکان کی طرف سے اسلام کے نام پر شہریوں کے خلاف تشدد کی شعوری سے عاری کارروائیوں سے۔ فلسطینیوں کے لیے تو یہ تشدد اسرائیلی جبر و استبداد ان کے وطن پر اس کے مسلسل قبضے اور ان کی جائیدادیں غصب کرنے کے خلاف غصے کا انتہائی اظہار ہے۔ بہت سے لوگ ان جنونیوں کو انصاف اور قومی آزادی کے لیے لڑنے والے افراد تصور کرتے ہیں۔ یا شہید۔۔۔۔۔ لیکن تشدد کو ان معنوں میں امریکہ میں شاذ و نادر ہی بیان کیا گیا ہے۔

بیشتر امریکیوں کو حیرت ہوگی کہ حزب اللہ ایک خوب منظم، محترم اور بڑی سیاسی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم لبنان پر اسرائیل کے خونیں اور تباہ کن حملے کے بعد مزاحمتی تحریک کے طور پر وجود میں آئی۔ مذکورہ جارحیت میں اسرائیل نے شہروں اور بستیوں پر بے رحمی کے ساتھ بمباری کی تھی اور لبنانی حکومت اور اقوام متحدہ جنوبی لبنان کو اسرائیلی فوجوں کے قبضے میں جانے سے روکنے میں ناکام ہو گئی تھیں۔

لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے پاس تقریباً بیس فیصد نشستیں ہیں اور وہ اپنے ارکان کو بھرپور طبی، معاشرتی اور تعلیمی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس کی مسلح اکائیاں (Units) جنوبی لبنان پر طویل عرصے سے قائم اسرائیلی قبضے کی مزاحمت کرتے ہوئے تشدد کی کارروائیاں کر چکی ہیں۔۔۔۔۔ جو کہ بعض اوقات شہریوں کے لیے ہلاکت انگیز ثابت ہوئی ہیں، تاہم اس کی عسکری مہمات لبنان کی سرحدوں کے اندر تک ہی محدود اور تقریباً مکمل طور پر مدافعت نوعیت کی رہی ہیں۔

ان حقائق کے باوجود اسرائیل اور حکومت میں اور حکومت سے باہر اس کے امریکی حامی حزب اللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ یہ الزام بنیادی طور پر اس وقت لگایا گیا تھا جب لبنان میں اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بیروت میں متعین دو سو چالیس امریکی میرینز 1983ء میں ایک ٹرک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کہا گیا کہ اس کی ذمہ دار یہ تنظیم ہے۔ 1999ء میں جنوبی لبنان سے تمام اسرائیلی افواج کی واپسی کے

باد جو حزب اللہ پر یہ الزام برقرار رہا۔ اس کی وجہ کسی حد تک یہ تھی کہ اس عظیم کو امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بین الاقوامی دہشت گردی کی امداد کرنے والی ریاست قرار دینے گئے ایران سے مدد حاصل ہوئی تھی۔

بہت سے فلسطینیوں کے علاوہ لبنانیوں، اردنیوں اور دوسرے عربوں کے نزدیک حزب اللہ ایسے جری و دلیر محبت وطن افراد پر مشتمل ہے جو کہ اسرائیل کو لبنان کے کسی بھی حصے پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے بڑے سے بڑا ذاتی خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ عمان میں متعین امریکی امن فوج کا ایک رضا کار بیان کرتا ہے کہ ”میرے تقریباً سو فیصد اردنی دوست حزب اللہ اور حماس کے ارکان کو سورما (Heroes) تصور کرتے ہیں۔“ اپریل سوکت نے یروشلم اور مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا تذکرہ کرتے ہوئے پوچھتی ہیں: ”جو کچھ کہ یہاں ہوتا رہا ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے کیا آپ انہیں اس انداز سے محسوس کرنے پر کوئی الزام دے سکتے ہیں؟“ 28

حماس آج سے کوئی دس برس پہلے یا سرعرفات کی مخالفت میں مقبوضہ علاقوں کے اندر قائم ہوئی تھی۔ اس وقت عرفات کا مرکز (بیس) تیونس میں تھا۔ اپنی ابتدا ہی سے حماس نے ان تمام علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مہم چلائی جن پر اسرائیل نے جون 1967ء کی جنگ میں تسلط قائم کیا تھا۔ اوسلو معاہدے کے نام سے مشہور معاہدے پر 1993ء میں اسرائیلی وزیراعظم اسحاق رابن کے ساتھ یا سرعرفات کے دستخط کرنے کے بعد پی ایل او کے رہنما نے اپنا ہیڈ کوارٹر غزہ منتقل کر لیا اور اسرائیلی فوجوں کی مرحلہ وار واپسی کے لیے مذاکرات شروع کیے۔ اوسلو معاہدے کے تحت یروشلم کا مستقبل، مقبوضہ علاقوں میں یہودی آبادیوں اور فلسطینی مہاجرین کی واپسی کے حق جیسے مسائل مذاکرات کے آخری مرحلے تک زیر غور نہیں آنے تھے۔ حماس نے ابتدا ہی میں معاہدے کی شرائط کو مسترد کر دیا۔ اس نے اسرائیل سے کسی بھی قسم کی مصالحت سے انکار کر دیا اور یا سرعرفات نے اسرائیل کو جو رعایتیں دی تھیں ان سے متفق نہیں ہوئی۔

گزشتہ برسوں میں یا سرعرفات کو حماس کا تعاون حاصل کرنے میں محض وقتی کامیابی ہوئی ہے۔ اسرائیلی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد کے دوران حماس کے ارکان نے اپنی مزاحمتی کارروائیاں (آپریشنز) فلسطین اور اسرائیل تک ہی محدود رکھے تاہم بعض اوقات شہری اہداف پر انتہا پسندانہ خودکش حملے کیے۔ ایسے جنونی اقدامات اسلام کی واضح خلاف ورزی ہیں۔

بیشتر امریکی اس امر سے آگاہ نہیں ہیں کہ حزب اللہ اور حماس دونوں تنظیموں کی عسکری شاخوں کے ساتھ ساتھ اہم معاشرتی اور تعلیمی شاخیں بھی ہیں۔ انہیں ہر گروپ کے اندر نکتہ نظر کے اختلاف کا بھی علم نہیں ہے۔ دونوں تنظیموں میں ایسے افراد موجود ہیں جو مختلف آراء اور محرکات عمل کے حامل ہیں۔ ایک انتہا پر ایسے افراد ہیں جو کئی عشروں کے جبر و استبداد کی وجہ سے ناامیدی کا شکار ہیں اور اچھے مستقبل کی امیدوں سے تہی دامن ہیں۔ وہ مایوس و دل شکستہ ہلاکت پسند انقلابی بن چکے ہیں۔ جو انتقام کی تقریباً ہر شکل کی طرف مائل ہیں۔ دوسری انتہا پر ایسے افراد ہیں جو اسلامی تعلیمات سے مخلص رہتے ہوئے تشدد کی ہر شکل کے خلاف ہیں سوائے اپنی حفاظت یا ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے تشدد کے۔

اسلام کے حوالے سے جھوٹے تصورات کو زندہ رکھنے والا ایک اور عامل وہ جارحانہ لابینگ ہے جو واشنگٹن میں اسرائیل کے لیے امریکی امداد کے حصول کی خاطر کی جاتی ہے۔ لابی کرنے والے ہر سال واشنگٹن سے زبردست امداد حاصل کرنے کی بھرپور طور پر کامیاب کوششوں میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو ”مسلمان دہشت گرد“ گروپوں کی طرف سے اپنی سلامتی کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ ان میں سے کچھ گروپ اپنی تنظیموں کے ناموں کے ساتھ اسلامی یا اسلام کے الفاظ شامل کر کے نادانستہ طور پر ان لابی کرنے والوں کی مہم کو تقویت دے دیتے ہیں۔

امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سابق افسر جین برڈ، جو واشنگٹن میں قائم کونسل برائے قومی مفاد کے سربراہ ہیں اور واشنگٹن میں پنسلوانیا سٹریٹ کے دونوں سروں پر مشرق وسطیٰ سے متعلقہ سرگرمیوں میں شامل رہتے ہیں، اسلام کے دہشت گردی والے تصور کو ”انتہائی حساس معاملہ“ قرار دیتے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں:

”اسے اکثر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ حرکت پیدا کرتا ہے۔ یہ خوف کو ابھارتا اور جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ اسے لابی کرنے والوں نے گھڑا اور پھیلا یا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سال ہا سال سے اسرائیل کے لیے اربوں ڈالر کی غیر مشروط امداد حاصل کرنے کا باعث ہے۔ اس لابینگ میں مسلمانوں کی زیر سرپرستی ہونے والی دہشت گردی ایک مستقل مفروضہ ہے۔ اسے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ یہودی ریاست کے ظالمانہ برتاؤ اور مسلمان اکثریت والے لبنان پر وقفے وقفے سے کیے جانے والے فوجی حملوں کے جواز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دہشت گردی و نواز تصور اسرائیل پر شام، عراق اور ایران نیز دوسری اسلامی ریاستوں کی طرف سے امریکائی

میزائل حملوں کے خلاف اس کی اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے امریکی اعلیٰ ٹیکنالوجی والے ہتھیار اور مالی امداد مستقل طور پر حاصل کرنے کی طلب کی بنیاد ہے۔“

برڈ لکھتے ہیں کہ یہ ایک رُخا تصور ایسے حکومتی فیصلوں کا باعث بنتا ہے جو امریکی عوام کو ہنگے پڑتے ہیں۔ گزشتہ عشرے میں اسی تعصب کی بنا پر اسرائیل کے لیے سالانہ امریکی امداد اوسطاً 4.7 ارب ڈالر ہو گئی۔

ٹیکس دہندگان پر اس زبردست بوجھ کے علاوہ امریکہ کی اسرائیل کو غیر مشروط سیاسی سفارتی اور عسکری امداد نے دیگر امریکی قومی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں ایسے ردعملوں کو فروغ دیا ہے جو کراہت سے تضحیک تک محیط ہیں۔ برڈ لکھتا ہے: ”اس کی وجہ سے ہمارے سفارت کاروں کو اقوام متحدہ میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی نمائندوں نے متعدد مرتبہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مذمت کی قراردادوں کو ویٹو کیا ہے حالانکہ یہ مذمتی قراردادیں امریکی اصولوں سے ہم آہنگ تھیں اور دوسری حکومتوں نے ان کی قریب قریب متفقہ حمایت کی تھی۔“

اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے حقوق کی بے حرمتی کے باوجود تمام امریکی حکومتوں نے اُسے غیر مشروط امداد مہیا کر کے آفاقی انسانی حقوق کے چیمپین کے طور پر امریکہ کی ساکھ کو داغ دار کر دیا ہے۔

برڈ ایک شاندار طنز کرتا ہے کہ ”اسرائیل مسلمانوں کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی سے خبردار کرتے ہوئے رد دہشت گردی (Counter-Terrorism) کے بھیس میں خود ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کرتا ہے۔“ سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر گرفتار کیے گئے مسلمانوں، حتیٰ کہ امریکی شہریوں تک سے اعتراف جرم کروانے کے لیے اسرائیلی حکومت انتہائی جسمانی اقدامات — صاف صاف لفظوں میں تشدد — کرنے کی سرکاری طور پر اجازت دیتی ہے۔ 29

امریکی ذرائع ابلاغ میں اسرائیل کے غلط رویے پر شاذ و نادر ہی توجہ دی جاتی ہے تاہم ایک اہم استثنا میں سی این این نے ستمبر 2000ء کی ایک شام اپنے پرائم ٹائم کے دوران ایک مسلمان امریکی شہری انور محمد کو اسرائیل میں گرفتار کرنے، حراست میں رکھنے اور تشدد کرنے کی خبر نشر کی جو کہ 1998ء میں یروشلم میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گئے تھے۔

اگرچہ انور محمد کے پاس درست امریکی پاسپورٹ موجود تھا تاہم انہیں بغیر کسی الزام کے گرفتار کر لیا گیا اور چالیس روز تک ایک سیلن زدہ قید خانے میں بند رکھا گیا۔ قید کے دوران انہیں گھنٹوں ایک کرسی پر تکلیف دہ حالت میں بٹھا کر باندھ دیا جاتا اور ان کے منہ پر بدبودار نقاب ڈال دیا جاتا تھا جبکہ انہیں سونے نہیں دیا جاتا تھا اور کبھی سخت گرمی اور کبھی سخت ٹھنڈک میں رکھا جاتا تھا۔

یہ سفاکانہ برتاؤ ان سے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے اقرار پر مبنی ایک دستاویز پر دستخط کروانے کی ایک لایعنی کوشش تھی۔ اگرچہ امریکی قونصلیٹ انور محمد کے قید خانے سے نزدیک ہی واقع تھا لیکن امریکی اہل کاروں نے نہ تو ان کا دفاع کیا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی سوائے اس کے کہ انہیں وکیلوں کی ایک فہرست تھما دی گئی جن کی خدمات وہ پیسے ادا کر کے حاصل کر سکتے تھے۔ آخر کار انہیں بغیر کسی الزام کے رہا کر دیا گیا لیکن انہیں اسرائیل سے روانہ ہونے سے پہلے فلسطینی پاسپورٹ خریدنے پر مجبور کیا گیا۔ تشدد کے اس واقعے کی تحقیق کرتے ہوئے سی این این کے انٹرویو کنندہ چارلس گلاس (Charles Glass) کو سابقہ اور موجودہ امریکی سفارت کاروں نے بتایا کہ جب اسرائیل میں امریکی شہریوں کے حقوق کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو امریکی قونصلیٹ کے اہلکار محکمہ خارجہ کے روایتی طریقہ کار کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ واشنگٹن دوسرے ملکوں سے جن انسانی ضابطوں پر عمل کرنے پر اصرار کرتا ہے وہ افسران اسرائیلی حکومت کو انہی انسانی ضابطوں پر عمل کرنے کے لیے زور نہیں دیتے۔

گلاس نے انور محمد سے دریافت کیا کہ جب انہوں نے قید کے دوران اپنی کلائیوں میں پڑی جھکڑیوں پر ”ساختہ امریکہ“ (Made in U.S.A) لکھا ہوا دیکھا تو ان کے محسوسات کیا تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ”مجھے یوں محسوس ہوا گویا مجھ سے دغا بازی کی گئی ہو۔“

فلسطینیوں اور دیگر عربوں پر اسرائیل کے ریاستی جبر کے اختتام کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا۔ نہ ہی کیپٹل ہل اور ہالی وڈ میں اسلامی دہشت گردی کے جھوٹے تصور میں اصلاح کا کوئی امکان ہے۔ زمین پر موجود اعلیٰ ترین دفتروں سے لے کر ایئر لائنز تک گفتگوؤں میں اسلام دشمن تعصب کا سیلاب سا آیا ہوا ہے۔

مگر یہ سب کچھ اس لیے امریکی صحافیوں کی اسلام کے بارے میں عمومی

عدم آگہی کو وجہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ خبرنگار دوسرے مذاہب 'لوگوں' ٹھانفتوں اور سیاسی حالات کے حوالے سے غلط معلومات رکھتے ہیں لیکن امریکہ میں اسلام کے خلاف نفرت اور یک رُٹے تصورات جس بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں وہ ناواقفیت کے باوجود اوروں کے حوالے سے موجود نہیں ہیں۔ مسلمان برادری کی حیات پر ان جھوٹے تصورات کا بہت وسیع اور گہرا اثر پڑا ہے۔ اُن سے ہر جوان اور بوڑھے، امیر اور غریب، مرد اور عورت، پیشوں، تعلیم اور آمدنی کی ہر سطح سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دکھ اور اذیت ملی ہے۔

اکیسویں صدی سے کچھ دن پہلے لیلیٰ المرعیتی نے امریکی مسلمانوں کو متاثر کرنے والی "دل شکستگی کی لہر" پر تبصرہ کرتے ہوئے غمناک الفاظ میں کہا:

"الجیریائی انتہاپسندوں کی طرف سے نئی ہزاری کے آغاز پر دہشت گردی کی دھمکیاں ایک ہوائی جہاز پر اسرار انداز میں سمندر میں ڈوب جاتا ہے جبکہ آخری ریکارڈ ہونے والے الفاظ ایک معروف اسلامی مناجات کے ہوتے ہیں، ایک اور ہوائی جہاز کو کشمیری عسکریت پسندوں نے اغوا کر لیا، چیچنوں پر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا حملہ۔ یہ فہرست کافی جانی پہچانی ہے۔ یقیناً مسلمان برادری کے لیے یہ حوصلہ شکنی اور دل شکستگی کا موسم ہے، ایک ایسی برادری جو معصوم شہریوں کے خلاف تشدد آمیز کارروائیوں سے برابر کی خوفزدہ ہے اور اُسے اس قسم کے واقعات کے بعد رونما ہونے والے غیر عقلی رد عمل کا بھی خوف لاحق رہتا ہے۔" 30 محمد البندری واضح کرتے ہیں: "امریکی مسلمان اپنے تمام ہم وطن امریکیوں ہی کی طرح دہشت گردی پر فکر مند اور پریشان ہیں۔" 31

"کمرشل اپیل"، میمفس، ٹینیسی کے مذہبی لکھاری کی حیثیت میں عقل کی تنہا لیکن مضبوط آواز ڈیوڈ واٹرز (David Waters) اس مایوس کن منظر کے برعکس ایک سکون بخش خیال پیش کرتے ہیں: "اس ملک میں جب ہم اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ذرائع ابلاغ کے پیش کیے گئے تشدد والے تصورات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک حالیہ سروے میں آدھے سے زیادہ لوگوں نے اسلام کے بارے میں اس غلط سوچ کا اظہار کیا کہ وہ دہشت گردی کی تائید کرتا ہے۔ عیسائیت کی روح ہے: امن، انصاف اور رحم۔ اسلام کی روح بھی یہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو کوئی دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے نہ عیسائی اور نہ ہی یہودی۔" 32

حواشی

- 1۔ یو ایس اے ٹو ڈے 1999-8-16، صفحہ 1
- 2۔ راکی ماؤنٹین نیوز، 12-5-2000 (ڈینور)
- 3۔ سی اے آئی آرای میل، 22-6-2000
- 4۔ شکا گوٹریبیون، 29-6-2000، صفحات 1، 2
- 5۔ شکا گوٹریبیون، 30-6-2000
- 6۔ سٹیٹ جرنل رجسٹر، 29-9-2000 (سپرنگ فیلڈ، آئی ایل)، صفحہ 10 اور شکا گو
ٹریبیون، 1-10-2000، صفحہ 5 پی، سیکشن 16
- 7۔ شکا گوٹریبیون، 17-7-2000، صفحات 1، 12
- 8۔ شکا گوٹریبیون، 17-7-2000، صفحہ 12
- 9۔ لاس اینجلس ہیرالڈ ایگزامنر، 26-2-1989، صفحہ جی-1
- 10۔ لاس اینجلس ٹائمز، 9-11-2000
- 11۔ رالف بریبینٹی، ”دی نیچر اینڈ سٹرکچر آف دی اسلامک ورلڈ“ صفحہ 7
- 12۔ وال سٹریٹ جرنل، 4-10-1984
- 13۔ ”اے ڈیول تھیوری آف اسلام“ دی نیشن میگزین، 8-96
- 14۔ لاس اینجلس ہیرالڈ ایگزامنر، 26-2-1989، صفحہ جی-1
- 15۔ یو اے ایس آر پبلشنگ گروپ، 1999ء
- 16۔ دی جیوش منتلی، 3-95

- 17۔ سینٹ جیوڈشری کمیٹی رپورٹ، 27-4-1995
- 18۔ ڈبلیو ایس جے 25-6-1993
- 19۔ سان ڈیاگو یونین ٹریڈیون 8-6-1993
- 20۔ سی این این 20-4-1995
- 21۔ ”دی ایجنٹ“ از: احمد یوسف، صفحہ 56
- 22۔ نیویارک ٹائمز 24-11-1999
- 23۔ ہراساں کرنے (Harassment) پر سی اے آئی آر کی رپورٹ 1998ء۔
- 24۔ ایم ایس این بی سی ویب پیج، 30-12-1999
- 25۔ نیویارک ٹائمز، 24-11-1999
- 26۔ پیپل، 8-5-2000، صفحہ 28
- 27۔ ”پیٹرنز آف گلوبل ٹیررازم“ محکمہ خارجہ (1999ء)
- 28۔ ای۔میل، 8-11-2000
- 29۔ انٹرویو، 20-7-2000
- 30۔ ریلیجس نیوز سروس، 6-1-2000
- 31۔ ایم ایس این بی سی ویب پیج، 30-12-1999
- 32۔ میفس کمرشل اپیل، 30-8-1996

طالبان

ہوسکتا ہے اسلام کے بارے میں بہت کم علم رکھنے والے امریکی یہ غلط یقین رکھتے ہوں کہ طالبان حکومت، یعنی وہ حکومت جس نے بیشتر افغانستان پر قبضہ کر رکھا تھا اور خود کو امارت اسلامی افغانستان کہلاتی تھی، مستقبل کی اسلامی حکومتوں کی ایک پیشگی مثال ہے۔ طالبان حکومت کو غلط طور پر اسلام کا ترجمان سمجھنے کی وجہ درج ذیل حقائق ہیں:

اس کے سرکاری نام میں لفظ ”اسلامی“ شامل ہے، طالبان رہنماؤں سمیت تقریباً تمام افغانوں کا مذہبی تعلق اسلام سے ہے اور امریکی مسلمان قائدین لفظ اسلام کے غلط استعمال کے حوالے سے طالبان پر شاذ و نادر ہی عوامی سطح پر تنقید کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک انہوں نے کوئی بدھ کے مجسموں کو نہیں توڑا تھا ان پر عوامی سطح پر ہر اعتبار سے تنقید کبھی کبھار ہی ہوتی تھی اور جن لوگوں نے تبصرہ کیا تھا انہیں اہم ذرائع ابلاغ پر قبولیت نہیں ملی۔

ان عوامل کی وجہ سے یہ غلط تصور راسخ ہو گیا کہ مسلمان افغانستان کی طالبان حکومت جیسی حکومت دنیا میں ہر جگہ قائم دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ تصور خصوصاً ان امریکیوں کے لیے پریشان کن ہے جو اس بات پر متفکر ہیں کہ اگر امریکی مسلمانوں کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو وہ امریکہ کو کس طرح تبدیل کریں گے۔

طالبان خود کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن انسانی حقوق کی پامالی خصوصاً عورتوں کے حقوق کی پامالی اور ہیروئن کی سمرگنگ روکنے میں ان کی ناکامی اسلامی تعلیمات کی شدید خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے 1999ء کی رپورٹ میں جس پر کم توجہ دی گئی ہے، طالبان پر الزام لگایا کہ وہ ”عورتوں اور بچوں کو فوری سزائیں دینے سمیت انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر اور منظم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔“

طالبان کے اپنی حکومت کو اسلامی قرار دینے سے امریکی مسلمانوں پر برا اثر پڑا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ حکومت خبری نشریوں (نیوز براڈ کاسٹس) اور اخبارات کی شہ سرخیوں میں رہتی ہے۔ طالبان کی حکومتی کارروائیوں کو غیر مسلم لوگ یہ سمجھے بغیر اسلام سے ملا رہے ہیں کہ غیر مذہبی عوامل مثلاً ثقافتی رسومات اور جنگی علاقے کے حقائق ان پالیسیوں کی تشکیل پر کتنے اثر انداز ہوئے ہیں۔

طالبان امریکی مسلمانوں کی تنقیدی توجہ کے مستحق ہیں کیونکہ ان کی حکومت ویسی نہیں ہے جیسی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ نہ تو انہوں نے حقیقی اسلامی ریاست قائم کی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمان ملک نے، حالانکہ ان میں سے بہت ملک طالبان حکومت کی طرح اپنے سرکاری ناموں میں اسلام یا اسلامی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔

پاکستان میں بی بی سی کے نمائندے رحیم اللہ یوسف زئی لکھتے ہیں: ”اس وقت کوئی ایک بھی حکومت یا ملک ایسا نہیں ہے جو کاملاً اسلامی ہو۔ طالبان، سعودی، ایرانی، سوڈانی، پاکستانی وغیرہ سب کے سب تجربہ کر رہے ہیں“ وہ پیش گوئی کرتے ہیں کہ ”ایسا نہیں لگتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ مسلمان طالبان حکومت کو عملی مثال کے طور پر لیں گے“ تاہم ان کی اس یقین دہانی سے امریکہ کے غیر مسلموں کا اضطراب کم نہیں ہوا۔ چند امریکی ہی بی بی سی کی نشریات باقاعدگی سے سنتے ہیں اور بہت سے امریکی پہلے ہی سے امریکہ کی مسلمان آبادی میں اضافے پر فکرمند ہیں۔

مجھے یقین ہے بیشتر امریکیوں کو عوامی اتفاق رائے یعنی شوریٰ کے ذریعے حکمرانی، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور امریکی آئینی نظام کے درمیان مشابہت کا علم نہیں ہے۔ وہ اس امر سے آگاہ نہیں ہیں کہ دونوں نظام اپنی جمہوری ساختوں کے حوالے سے ہم آہنگ ہیں۔ اس لاطلمی کے حامل غیر مسلم آسانی سے یہ غلط نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ افغانستان کی طالبان حکومت حقیقتاً اسلامی ہے۔ ایک مسلمان ملک جمہوریہ یمن اہم حوالوں سے اس تصور کے قریب ترین آسکتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے جمہوری نام کی طرف مستقلاً پیش رفت کر رہا ہے جو کہ اسلام کے واضح طور پر بیان کردہ نصب العین یعنی لوگوں کی لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے متفقہ حکومت سے مشابہہ ہے۔

جمہوریہ یمن کے علاوہ باقی مسلمان ملکوں پر عمومی طور پر بادشاہ، جرنیل یا آمر حکومت کر رہے ہیں۔ یمنی نظام غیر معمولی ہے کیونکہ صدر اور پارلیمنٹ دونوں براہ راست

منتخب ہوتے ہیں اور انہیں اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ تاہم مشاورتی حکومت کی طرف ان پیش رفتوں پر یمن کی سرحدوں سے باہر زیادہ تر توجہ نہیں دی گئی۔ میں نے یمن کو اپنے پانچ دوروں میں جانا ہے جن میں سے دو میں نے کانگریس کے رکن کی حیثیت میں کیے تھے۔

میں نے کبھی افغانستان کا دورہ نہیں کیا ہے اس لیے میری معلومات دوسروں سے حاصل کردہ ہیں۔ میں نے طالبان کے بارے میں متوازن رائے قائم کرنے کی جستجو میں بہت سی کتابیں اور جائزے پڑھے، افغان پالیسی سے واقف کئی مسلمان مرد و خواتین کے ساتھ براہ راست اور مسلسل گفتگو کی نیز اپنے اسلام کے طویل سفر کے دوران مختلف مواقع پر ملنے والے افراد سے استفادہ کیا۔

میرے بنیادی ذرائع (Sources) پانچ آدمی ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں اینڈریو پیٹرکسن (Andrew Patterson) جنہوں نے حال ہی میں افغانستان کا ایک مطالعہ (سٹڈی) اور اس کی تاریخ لکھی ہے۔ ایک اور صاحب ہیں محمد بشر دوست ایم ڈی جو افغان پناہ گزیں ہیں اور میرے کانگریس کے آخری برسوں کے دوران ہمارے ہمسائے رہے۔ میں نے جنوری 2000ء میں انہیں بتایا کہ امریکی مسلمانوں کے حوالے سے میری آئندہ کتاب میں ایک باب افغانستان پر بھی ہوگا تو انہوں نے مجھے مراسلات اور دستاویزات بھیجنا شروع کر دیں۔ اگرچہ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ان کا طالبان سے یا افغانستان کے اندر کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کا ملک جس کڑی آزمائش سے گزرا ہے اور اب تعمیر نو کی جو کوششیں جاری ہیں مجھے ان کے بارے میں درست آگاہی مہیا کریں۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے اپنے خرچ پر افغانستان کا دورہ کروانے کی پیشکش بھی کی تاکہ میں افغان صورتحال کے بارے میں براہ راست آگاہی حاصل کر سکوں لیکن میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ میرا ایک اور ذریعہ ہیں لاہور پاکستان کے سعید احمد بٹ جو محکمہ خارجہ کے ریٹائرڈ افسر ہیں۔ ان سے میری شناسائی اس وقت ہوئی جب انہوں نے میری کتاب "They Dare To Speak Out" کا پاکستان کی قومی زبان اردو میں ترجمہ کروانے اور اسے شائع کرنے کی اجازت طلب کی تھی جو بخوشی دے دی گئی۔ بعد میں ہونے والی غلطی و کتابت سے مجھے پتہ چلا کہ وہ افغان معاملات اور رجحانات کے ایک مستند تجربہ کار ہیں۔ انہوں نے افغانستان اور مزید اہم پاکستانی ذرائع سے میرا رابطہ کروایا۔

ایک تو ہیں بی بی سی کے رحیم اللہ یوسف زئی اور دوسرے ہیں ایک مصنف اور پاکستانی بھرپور کے ریٹائرڈ کموڈور طارق مجید۔

ان ذرائع کے ساتھ خط و کتابت اور اپنی ذاتی تحقیق سے میں قائل ہو گیا کہ طالبان حکومت اپنے متعدد تعمیری کارناموں کے باوجود کچھ خاص حوالوں سے غیر اسلامی ہے۔

حالانکہ اسلام منشیات کی بھرپور مذمت کرتا ہے لیکن طالبان اور افغانستان کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار ملک میں ہیروئن اور افیم کی پیداوار نیز ان کی بیرون ملک فروخت پر ہے۔ ملک کی برآمدات سے ہونے والی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ منشیات ہیں۔

یہ حکومت ہیروئن کے مقامی استعمال سے تو روکتی ہے لیکن برآمد کرنے کے لیے اس کی تیاری روکنے کی خاطر سطحی اقدامات ہی کرتی ہے۔ افغانی ہیروئن کا اعلیٰ معیار طویل مدت سے ایک روایت کا درجہ پا چکا ہے اور پیداوار بڑھ رہی ہے۔ 1997ء میں جبکہ ملک کے بیشتر حصے پر طالبان کا قبضہ تھا، پوست کی پیداوار گزشتہ برس کے مقابلے میں 25 فیصد بڑھ گئی۔

طالبان کہتے ہیں کہ پوست کی پیداوار غریب کاشت کاروں کی بقا کے لیے لازمی ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق انہوں نے منشیات کی تجارت کو روکنے کے لیے اپنی خوفناک پولیس کو استعمال نہیں کیا۔ پیٹر مارٹن اپنی کتاب ”دی طالبان“ (The Taliban) میں سرکاری دعوے پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ”(طالبان کے) تازہ ترین بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ افغانستان میں کسانوں کے پاس غربت کی وجہ سے پوست کاشت کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔“ تاہم وہ مزید لکھتے ہیں کہ حقیقت میں غریبوں کو صرف اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب بڑے زمینداروں کو کاشت کاری کے لیے موسمی مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے یا جب وہ منڈی کی غیر متوقع طلب کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے درجے کے کاشتکاروں کو اپنی پیداوار بڑھانے کا کہتے ہیں۔ 3 دولت مند افغان پوست کی بیشتر پیداوار اور ضمنی پیداواروں کی تیاری اور غیر ممالک میں ان کی فراہمی پر کنٹرول رکھتے ہیں۔

اسلام کی ایک اور خلاف ورزی یعنی عورتوں سے امتیاز طویل مدت سے جاری چلا آ رہا ہے۔ پیٹرن لکھتے ہیں کہ 1999ء کے شروع میں طالبان نے کابل اور اپنے زیر تسلط دیگر علاقوں میں درج ذیل ضابطے نافذ کرنا شروع کر دیے:

عورتیں کسی مرد کے بغیر گھروں سے باہر نہیں آ سکتیں خواہ ہنگامی حالت کے تحت ڈاکٹر کے ماں ماہیبتال ہی کیوں نہ جانا ہو۔

خاتون ڈاکٹروں کی شدید کمی کے باوجود شاذ حالات ہی میں کوئی مرد ڈاکٹر کسی عورت کا علاج کر سکتا ہے۔

عورتیں گھروں سے باہر ملازمت نہیں کر سکتیں سوائے طالبان کی طرف سے مخصوص کی گئیں ملازمتوں کے۔

گھر کے باہر عورتوں کو چہرہ ڈھانپنا ہوگا۔

حکومتی سکول صرف لڑکوں کے لیے ہیں۔ لڑکیوں کے سکول صرف منصوبہ بندی کے مرحلے میں وجود رکھتے ہیں۔

تمام مرد ڈاکٹر رکھیں اور پانچوں وقت مسجد میں نماز ادا کریں۔

ٹیلی ویژن رکھنا غیر قانونی ہے۔

پیٹرن کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ضابطہ بھی اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ ان

میں سے زیادہ تر ضوابط قرآن میں بیان کیے گئے انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی

ہیں۔ یہ خلاف ورزیاں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے سے بہت عرصے پہلے

پروان چڑھنے والی غیر مذہبی روایات کو مروج کرنے کے ان کے عزم سے رونما ہوئی ہیں۔

ان روایات میں سے اولین روایت ہے: حکومت، تعلیم اور نجی روزگار پر مردانہ

غلبہ۔ جہاں منشیات کی تجارت یا اس حکومت کے عورتوں پر عائد کردہ سخت ضابطوں کے حوالے

سے طالبان کے رویے کا کوئی جواز ممکن نہیں ہو سکتا، وہاں اس بات پر بھی توجہ دی جانی چاہیے

کہ طالبان ایسے ملک کے بیشتر حصے پر قابض ہیں کہ درشتی (Harshness) جس کی

دور حاضر کی ہی معیشت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس کی زیادہ تر تاریخ اور جغرافیہ کی بھی

خصوصیت ہے۔ پیٹرن لکھتے ہیں کہ افغانستان جغرافیائی حوالے سے دنیا کے بہت دور الگ

تھلک واقع پہاڑی ملکوں میں سے ایک ملک ہے:

”اس کے لوگ ماضی میں دشوار حالات سے گزر چکے ہیں۔ وہ مشکل حالات

زیست میں زندگی کی جدوجہد کرتے آئے ہیں۔ انہیں وقتاً فوقتاً بلاوجہ قتل و غارت کا سامنا رہا

ہے اور جب سیاسی منظر نامہ تبدیل ہوتا تو لگاتار عسکری مہمات میں الجھنا پڑتا تھا۔ تیرہویں

صدی میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان ایک لشکر لے کر حملہ آور ہوا اور اُس نے بیشتر علاقے کو

ویران و بے آباد کر دیا۔ اُس نے اس ملک میں بسنے والے سینکڑوں ہزاروں افراد کو تہ تیغ کر دیا

اور شہر کے شہر کو تہ تیغ کر دیا۔ اُس نے اس ملک کو تہ تیغ کر دیا۔

”خشکی میں گھرا ہوا افغانستان جس کے ہمسائے مختلف ثقافتوں اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مسلسل متعدد حملہ آور فوجوں کی گزرگاہ رہا ہے۔ یہ برسوں تک ایرانیوں اور بعد ازاں برطانویوں کے حملوں کا نشانہ بنا رہا۔ 1970ء کی دہائی کے دوران سوویت اثر و نفوذ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ طالبان کی تعداد زیادہ سے زیادہ شاید 20,000 ہے۔ یہ سب سخت جان اور حکومتی عقیدے کے لیے وقف نوجوان ہیں جن میں سے اکثر نے بیشتر افغانستان پر سوویت افواج کے قبضے کے دوران اپنا لڑکپن پناہ گزیں کی حیثیت سے شمالی پاکستان میں گزارا ہے۔ انہوں نے پشاور کے ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہے جو پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے برطانویوں نے قائم کیے تھے۔ ان مدارس میں تدریس کے ابتدائی چھ برس بنیادی تعلیم کے لیے وقف ہوتے تھے اور ان کے بعد دو برس تربیت دی جاتی تھی جس میں وہ نظریاتی تربیت بھی شامل تھی جو انہیں دوسرے مذاہب یا قوموں کے لوگوں کے حوالے سے غیر روادار بنا دیتی تھی۔ جو کہ اسلامی معیارات سے ایک درشت علیحدگی تھی۔ آخری دو برس عسکری تربیت کے لیے مختص ہوتے تھے۔“

پیٹرن اس دور کے ”تقسیم کرو اور حکومت کرو“ والے تعلیمی نظریے کی خاکہ کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان مدرسوں کے ذریعے برطانویوں کی نیت بین المذاہب دشمنیوں کو فروغ دینے کی تھی۔ ان کا مقصد ایک ایسا فساد کھڑا کرنا تھا جس سے مجموعی طور پر ان کے ہندوستان پر قبضے کا جواز مہیا ہو جائے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں آج کا پاکستان بھی شامل تھا۔ برطانویوں کا ایک بڑا مقصد مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین بے اعتمادی اور دشمنی پیدا کرنا تھا۔ برطانویوں نے مستقبل کے پاکستان میں ایسے سکول قائم کیے جہاں مسلمان طلباء کو ہندوؤں کے حوالے سے عدم رواداری پر مبنی ذہنی تربیت دینا مقصود تھی اور دوسرے علاقوں میں انہوں نے ایسے سکول کھولے جہاں ہندو طالب علموں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے حوالے سے بے اعتمادی بٹھانا تھی۔“

پیٹرن ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس وقت وقوع پذیر ہوئی جب افغانستان پر سوویت حملہ ہوا اور اس ملک کے نوجوان پناہ گزیں پشاور کے مدرسوں میں غالب تعداد میں داخل ہو گئے:

”... اس سے ہندو دشمنی نظر آتا ہے۔“

کی بجائے ایسی تعلیم دی جانے لگی جو سوویت حملہ آوروں اور ان کے افغان حلیفوں کے خلاف معاندت پیدا کرتی تھی۔“

یہ تبدیلی بروقت تھی۔ سوویت افواج نے دیہاتوں سمیت پورے افغانستان میں مسلمان رہنماؤں اور اسلامی اداروں پر خاص طور پر سفاکانہ حملے کیے تھے۔ مغرب کو شدید خون ریزی اور املاک کی بربادی کے بارے میں بہت کم علم ہے۔ اس کی کسی حد تک وجہ یہ تھی کہ سی آئی اے نے اہم ذرائع ابلاغ کو موقع پر جا کر خبریں حاصل کرنے سے روک دیا تھا۔

افغانستان میں ہونے والا انسانوں کا قتل عام 1990ء کی دہائی کے اوائل اور اواخر میں سرب افواج کے ہاتھوں سر بیا اور کوسوو کے مسلمانوں کے بہت معروف ہونے والے قتل عام کی نسبت بہت ہی بڑے پیمانے پر ہوا تھا۔

صحافی بروس رچرڈسن (Bruce Richardson) کا اندازہ ہے کہ ملک پر سوویت قبضے والے عشرے کے دوران بیس لاکھ افغانوں کو قتل کیا گیا جن میں سے زیادہ تر لوگ دیہاتی علاقوں کے عام شہری تھے۔ بارودی سرنگوں کی وجہ سے تقریباً ساڑھے سات لاکھ عام شہری اپنے اعضاء گنوا بیٹھے۔ گیارہ ہزار بستیوں سمیت تقریباً دس لاکھ گھروں کو مسمار کر دیا گیا جن میں اتنی ہی تعداد میں مساجد اور پرائمری سکول شامل ہیں۔ ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ گھوڑے، ایک کروڑ پچاس لاکھ بھیڑیں اور بکریاں اور تقریباً بیس لاکھ دیگر مویشی ہلاک ہو گئے۔

کسی بستی اور اس میں رہنے والے لوگوں کو خاص طور پر دو طریقوں سے تباہ و برباد کیا جاتا تھا۔ پہلے طریقے کے تحت سوویت افواج پہلے تو ہوائی جہازوں سے زبردست بمباری کرتی تھیں پھر سوویت گن شپ ہیلی کاپٹر بلے سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے اس مقام کے اوپر پرواز کرتے تھے۔ دوسرے طریقے کے تحت سوویت توپ خانے اور راکٹ لانچر کے ذریعے تمام تعمیرات کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ پھر سوویت فوجی جمہوریہ افغانستان یعنی سوویت کنٹرول والی حکومت کے فوجیوں کے ساتھ تباہ شدہ بستی پر چڑھ دوڑتے اور زندہ بچ جانے والے ہر فرد کو ہلاک کر دیتے۔ اس کے بعد وہ کنووں میں زہر ملا دیتے، لاشوں کے ساتھ چھپا کر بم باندھ دیتے اور اجناس کی ذخیرہ گاہوں کے نزدیک بارودی سرنگیں نصب کر دیتے تھے تاکہ لاشوں کو دفنانے یا بچے کھچے غلے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے افراد ہلاک ہو جائیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لیے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

”امریکی اپنی حکومت کی فراہم کردہ عسکری امداد کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اڑھائی برس تک امریکہ نے کوئی اسلحہ فراہم نہیں کیا تھا اور یہاں تک کہ ایسا کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا کہ آخر کار وہ مدد کریں گے۔“

افغان خدا پر اپنے بلند تر ایمان اور بھروسے کے بل پر کابل میں محفوظ کمیونسٹ حکومت کی فوجوں کے ساتھ ساتھ سوویت ٹینکوں، گن شپ، ہیلی کاپٹروں، بھاری توپوں اور لاکھوں بارودی سرنگوں سے ٹکرائے۔

”ان کے جذبے کو سمجھنا مغربی صحافیوں کے لیے ناممکن ہے۔ وہ ایسا کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر افغانی لوگ ان معاشرتی اقدار اور اجتماعی رویے کے حامل ہوتے جنہیں مغربی مبصر نارمل تصور کرتے ہیں تو وہ دس برس تک زبردست سوویت یلغار کا کامیابی سے مقابلہ نہ کر پاتے اور آخر کار سوویت افواج کو پسپا نہ کر سکتے۔ اس ہولناک آزمائش کے دوران کوئی شے تو انہیں استقامت اور قوت عطا کرتی رہی ہے۔“

تقریباً تین سال تک خاموش تماشائی بنے رہنے کے بعد امریکی حکومت نے سوویت غلبے کے خلاف لڑنے کے لیے پیسہ، اسلحہ اور تربیت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اسامہ بن لادن کو ایک تعمیراتی انجینئر اور جنگجو کی حیثیت سے اہم کردار سونپا گیا۔ جب سوویت افواج کو افغانستان سے نکال دیا گیا تو اسامہ بن لادن اپنے بھاری آلات اور عملے کو لے کر سوڈان چلا گیا جہاں اُس نے آٹھ سو میل لمبی خرطوم، عبرہ، سوڈان بندرگاہ ہائی وے تعمیر کر کے اہمیت حاصل کر لی۔

بعد ازاں سوڈان سے چلے جانے کے بعد اُس نے اسرائیل اور اس کے قریبی اتحادی امریکہ کے خلاف سیاسی جنگ شروع کر دی۔ اُس نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم روار کھنے پر اسرائیل کو ہدف تنقید بنایا اور اس نا انصافی میں امریکی حکومت کی ساز باز پر نکتہ چینی کی۔ اُس نے خلیج فارس کے علاقے میں امریکی اور — ماضی میں اس علاقے کی استعماری طاقت — برطانوی افواج کی موجودگی کی مخالفت کی، خصوصاً سعودی عرب میں موجود افواج کی مخالفت کی، جہاں مکہ اور مدینہ میں اسلام کے مقدس ترین مقامات واقع ہیں۔

اس کے جواب میں واشنگٹن کے افسروں نے اس پر الزام لگایا کہ وہ دنیا بھر میں دہشت گردی کرنے والوں کو افغانستان میں موجود کیمپوں میں تربیت دے رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان تربیت یافتہ دہشت گردوں میں سے کچھ لوگ اور خود اسامہ بن لادن

۱۹۹۸ء میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں میں ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث ہیں۔

سوویت حملہ آوروں کو نکالنے میں ٹھوس امداد کرنے پر طالبان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دے دی۔ چنانچہ وہ افغانستان میں ایک ہیرو بنا رہا۔ رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ ”اسامہ بن لادن کو امریکہ نے اسلامی دنیا کا ہیرو بنایا ہے۔ جب بھی امریکہ اس کی طرف توجہ ہوتا ہے اس کا قد کاٹھ بڑھ جاتا ہے۔“⁷

بظاہر تو اسامہ بن لادن نے سوویت حملہ آوروں کے نکل جانے کے بعد بحرانی عرصے کے دوران کوئی نمایاں کردار ادا نہیں کیا۔ جس ملک کو اسامہ بن لادن نے محفوظ رکھنے میں مدد دی تھی وہ انتشار کا شکار ہو گیا۔ آزادی کے لیے لڑنے والے مسلمانوں کے گروہ جنہوں نے سوویت حملہ آوروں کو کامیابی کے ساتھ نکال باہر کیا تھا، آزاد جنگی سردار (وار لارڈز) بن گئے اور اقتدار کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔

امریکہ اور پاکستان کی حمایت و تائید کے ساتھ ان میں سے پانچ گروہوں کا ایک اتحاد قائم ہوا لیکن جلد ہی ٹوٹ گیا۔ اس زمانے میں افغانستان کا دورہ کرتے ہوئے مصنف بروس رچرڈسن نے ”نا قابل یقین بدعنوانی“ کا مشاہدہ کیا۔

اس بحرانی زمانے میں امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب نے طالبان کی حمایت کی اور انہیں شہری علاقوں نیز بہت سے دیہاتوں پر قبضہ کرنے میں مدد دی۔ اقتدار میں آنے کے بعد طالبان نے لوگوں کے ذاتی ملکیتی آتشیں اسلحہ کو ضبط کر لیا اور سخت نظم و ضبط قائم کیا۔

مغربی صحافی نتائج سے عدم اتفاق کرتے ہیں۔ رچرڈسن نے ملک کے طول و عرض میں دورہ کرنے کے بعد لکھا: ”شہروں اور دیہاتی علاقوں میں بدعنوانی اور جسمانی جرائم نہیں ہوتے ہیں۔ عورتوں سمیت آبادی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں ہوتا۔“⁸ اس کے برعکس طالبان حکومت کے ابتدائی مہینوں میں دورہ کرنے والے ایک برطانوی صحافی پیٹر مارسڈن نے نئی حکومت کے طرز عمل کے حوالے سے افغانوں میں اختلاف رائے پایا۔ ”وہ (یعنی طالبان) حکومت کے بیشتر حصوں میں بڑی تعداد میں ایسے نوجوانوں کی صورت میں مقدس جنگجوؤں کی حیثیت سے نمودار ہوئے جو اپنے مقصد کے لیے شہید ہو جانے پر راضی تھے۔ مارسڈن نے لکھا کہ افغانوں نے ”مسلحہ جنگ سے اکتاہٹ اور متحد ہونے اور مستحکم حکومت قائم کرنے میں ناکام ہو جانے والے مزاحمتی رہنماؤں سے مایوسی“ کی وجہ سے ”کافی ہمدردی اور افہام و تفہیم“

کا اظہار کیا۔⁹

واشنگٹن پوسٹ کی ایک نامہ نگار پامیلا کاشیبل نے حال ہی میں افغانستان کا دورہ کیا اور دیکھا کہ طالبان ”مثبت تبدیلیاں“ لاکھتے ہیں۔ ”فساد و شورش کے زمانے کے بعد اب اس علاقے میں تحفظ کا احساس موجود ہے، جس کی تقدیر کا انحصار کبھی جنگجو سرداروں کی مہربانی، قوت اور بدلتے ہوئے اتحادوں پر تھا.....“¹⁰

پیٹرسن نے لکھا کہ طالبان کے لیے افغانوں کا جوش اور ولولہ قلیل مدتی تھا۔ ”پہلے تو جنگ سے تھکے ہوئے افغانوں نے طالبان کو خوش آمدید کہا مگر پشاور میں ان کی تربیت کی عکاس سخت اور غیر روادارانہ پابندیوں کے نفاذ سے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے۔ طالبان نے قرآن میں بیان کیے گئے جمہوری اصولوں کی بجائے سخت گیر شخصی حکومت قائم کی۔ انہوں نے عورتوں کے وہ حقوق بھی سلب کر لیے جن کی ضمانت اسلامی قانون دیتا ہے۔“

امریکہ کے اہم ذرائع ابلاغ نے طالبان پر مسلمانوں کی تنقید کو بہت کم توجہ دی ہے۔ تاہم مطبوعہ یا نشر کردہ احتجاج کی کمی امریکی مسلمانوں کی طرف سے قبولیت یا عدم دلچسپی کی علامت نہیں ہے۔ بعض رہنماؤں نے طالبان کے استبدادی قوانین، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اپنی حکومت کو حقیقی اسلامی حکومت قرار دینے کی مذمت کی ہے۔

مذہبی نیوز سروس کی طرف سے دسمبر 1998ء میں تقسیم کیے گئے ایک بیان میں لیلی المرعیتی نے ”عورتوں کی ضرورتوں کی قیمت پر صنفی امتیاز برتنے“ پر طالبان کی مذمت کی نیز خاتون ڈاکٹروں کی کمیابی کے باوجود افغان عورتوں کے مرد ڈاکٹروں سے علاج کروانے پر پابندی لگانے کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے طالبان پر الزام لگایا کہ وہ عورتوں کو ملازمتوں سے نکال کر ”قرآن سے انحراف کر رہے ہیں۔“

انہوں نے تحریر کیا: ”کوئی حکومت جو شریعت کے نفاذ کا اعتراف کرتی ہو اسے اس امر سے ضرور آگاہ ہونا چاہیے کہ شریعت کا بنیادی مقصد ہر شہری کے لیے انسانی مساعی کے ہر پہلو پر محیط پانچ حقوق کی ضمانت دینا ہے۔ وہ حقوق ہیں زندگی، شعور، خاندان، جائیداد اور مذہب کے حقوق..... افغانی عورتوں کو ان حقوق سے محروم کر کے طالبان قیادت اسلام سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کرتی ہے..... طالبان کی استبدادی پالیسیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک وہ اور ان کے ہم خیال دوسرے لوگ قرآن میں بیان کی گئی مساوات کی روح سے واقف نہیں ہو جاتے۔“

المربیتی نے طالبان کی پالیسیوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ ”اسلام کے بنیادی شعائر کی خلاف ورزی ہے..... طالبان اسلام کے نام پر تمام افغانوں خصوصاً عورتوں پر سخت قوانین کو نافذ کر چکے ہیں۔“ طالبان کی طرف سے جائز کارروائی کے بغیر جسمانی سزائیں دینے کی مذمت کرتے ہوئے وہ افغان رہنماؤں اور دیگر مسلمانوں قائدین کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ ایک دھندلے عدسے کے ذریعے دیکھنے کی بجائے جو کہ مذہبی نہیں بلکہ سیکولر ہے ”خود اسلام پر غور کریں۔“

حسن حشوظ ایم۔ ڈی جو جنوبی کیلیفورنیا کے اسلامی مرکز کے ایک قائد ہیں۔ طالبان کے خود ساختہ اسلامی تشخص کو چیلنج کرتے ہیں: ”واضح بات ہے کہ طالبان کی عسکری نبرد آزمائی ان کے اسلام کے بارے میں علم سے بہت متجاوز ہے۔ جب وہ روسیوں سے لڑتے تھے تو انہوں نے ہمارے دل جیت لیے تھے اور ہم نے ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ جب فتح پانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو ہمارے سب خواب بکھر گئے۔ اب طالبان تو فتح مند ہو گئے ہیں مگر اسلام یقینی طور پر فتح مند نہیں ہوا۔ اسلام تو ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی عداوتیں ختم کر دیں اور اپنے وطن کی تعمیر نو کریں اور اسے نفرتوں اور تعصبات سے پاک کریں۔“

حسن جن مکی تازہ ترین کتاب ”مسلم ذہن کا مطالعہ“ ہے لکھتے ہیں: ”عورتوں پر جبر قرآن کی تعلیمات، اسوۂ رسول اور اسلام کے اولین مسلمہ عمل کی صریحاً خلاف ورزی ہے..... اب ہم (افغانستان میں) ملاؤں کے ڈنڈوں اور عباؤں سے بچیوں کی زبان بندی کا مشاہدہ کر رہے ہیں..... ہم محسوس کرتے ہیں کہ مذہب اور اس کی ساکھ کا دفاع ہمارا فرض ہے جسے مغربی ذرائع ابلاغ نے اکثر داغدار کیا ہے لیکن شرمناک بات ہے کہ اس معاملے میں خود بے ہدایت مسلمانوں نے دھبہ لگا دیا ہے..... اسلامی دنیا میں کچھ مقامات پر عورتوں (اور مردوں) کے بنیادی اسلامی حقوق کو سلب کیا گیا ہے لیکن اکیسویں صدی کی دہلیز پر طالبان کے حالیہ فرمانوں کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔“

حسن یہ سخت تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”سوویت جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دینے والے دس لاکھ افغانیوں کو اب ذلیل کر دیا گیا۔ ان کی قربانی کی داستان محدود ہو رہی ہے اور اس کی جگہ بھائیوں کی آپسی جنگ کے فائر اور مذہبی پولیس کی طرف سے تذلیل کے شور نے لے لی ہے۔“

شکاگو کے اسلامی اطلاعاتی مرکز برائے امریکہ کے سربراہ امام موسیٰ قطب نے ایک وعظ میں طالبان کے حوالے سے کہا کہ ”وہ اسلام کے مرکزی دھارے سے انحراف کر رہے ہیں۔“¹²

طالبان کے اقدامات نے مغرب میں مزید احتجاج کو پیدا کیا ہے۔ ایک خبر آئی کہ طالبان نے فرمان جاری کیا ہے کہ تمام مرد ڈاڑھیاں رکھیں۔ اس خبر سے ڈاکٹر بشر دوست نے اختلاف کیا اور مسلمان برادری کے لیے شائع ہونے والے ایک ماہنامہ رسالے ”المینار“ کے مدیر ڈاکٹر اسلم عبداللہ نے توپیش میں آ کر احتجاجاً اپنی ڈاڑھی کٹوا دی۔ چند ہفتوں کے بعد عبداللہ نے اس وقت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی جب کوسوو میں مسلمانوں پر بدترین ظلم و ستم کیا گیا۔ انہوں نے کوسوو کے مسلمانوں سے ہمدردی کے اظہار میں دوبارہ ڈاڑھی رکھ لی۔

پٹیرن طالبان کی کارروائیوں کو اپنے اسلامی عقیدے کے لیے ایک شرمندگی تصور کرتے ہیں۔ ”میں طالبان کی اسلام کی تعبیر سے اس قدر پریشان ہوں کہ میں نے اپنی ایک کتاب کا اختتام ایک پرانی فلم کے اس جملے پر کیا: ”خدا خیر کو استعمال کرتا ہے جبکہ شر خدا کو۔“ وسیع پیمانے پر شائع ہونے والے کالم ”ڈیر اسی“ (Dear Abby) کی مصنفہ ایچکل وان بیون کی مدد سے ”فیمینسٹ میجاریٹی“ (Feminist Majority) کی طرف سے کئے گئے احتجاج کو بہت زیادہ توجہ حاصل ہوئی ہے۔ 26 فروری 1999ء کے کالم میں عورتوں پر طالبان کے جبر و استبداد کے حوالے سے لکھے گئے خط کے جواب میں 45000 خطوط آئے۔ این بی سی کے ”ٹو نائٹ شو“ کے میزبان جے لینو کی بیوی میوس نکلسن لینو نے ”افغانستان میں صنفی نسل کشی“ کے خلاف مہم میں 100000 ڈالر کا عطیہ دیا۔

12 جولائی 1999ء کے ”ڈیر اسی“ کالم میں لینو نے نتائج کی خبر دی جو ٹیلی فون کالوں کی بوچھاڑ سے تجاوز کر گئے ان میں شامل تھا: صدر کلنٹن کی طرف سے ایک خط، کیپٹل ہل پر دونوں جماعتوں کی طرف سے تائید اور اقوام متحدہ کے افسروں سے ملاقاتیں۔ کالم میں انہوں نے کابل کی ایک عورت کے خط کا اقتباس شائع کیا: ”میں اپنی منونیت کے اظہار کے لیے آپ کو پھولوں سے ڈھانپ دینا چاہتی ہوں لیکن میں اس زنداں سے آپ کو صرف چند آہٹوں کا تحفہ ہی ارسال کر سکتی ہوں۔“ 10 ستمبر 1999ء کو اس کالم میں نیوجرسی کے کسی مسلمان کا بغیر دستخطوں والا خط شائع کیا گیا: ”افغانستان یا کسی بھی دوسرے اسلامی ملک میں عورتوں پر روار کھے جانے والے جبر کو اسلامی تعلیمات سے غلط منسوب کیا جاتا ہے۔ حقیقت تو

یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ نے جو آزادی دلانے والے اقدامات کیے ان کی وجہ سے ساتویں صدی کے عرب میں عورتوں کو ایک باعزت اور آبرو مندانہ مقام حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر اسلام کے ابتدائی زمانے میں لڑی جانے والی جنگوں میں عورتوں نے میدان جنگ میں خدمات انجام دیتے ہوئے زخمیوں کا علاج اور تیمارداری کی نہ تو انہیں گھروں میں بند کیا گیا اور نہ ہی ان سے حذر کیا گیا۔“

افغان منظر کے قریبی مشاہدین و مبصرین اس سے مختلف تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ کووڈ اور طارق مجید لکھتے ہیں: ”عورتوں کو خصوصی تحفظ اور احترام دینا، ان کی ہمراہی کرنا خصوصاً جب وہ رات کے وقت گھر سے باہر جائیں، خاتون ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، تعلیمی اداروں میں مردوں سے الگ رکھنا۔ یہ سب مسلمان معاشرے کے اصول ہیں اور پہلی عالمی جنگ سے پہلے امریکہ سمیت تمام مغربی ملکوں میں بھی ان پر عمل کیا جاتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس زمانے میں مغربی ملکوں کا معاشرہ غیر مہذب یا غیر ترقی پسند تھا؟“

طارق مجید کہتے ہیں کہ ماضی میں ”جغرافیائی، تاریخی، تعلیمی اور قبائلی عوامل کی وجہ سے کچھ مسلمان ریاستوں میں یا بعض ریاستوں کے کچھ حصوں میں عورتوں کو بہت زیادہ حفاظت میں رکھا گیا اور انہیں اسلام کے عطا کردہ کچھ بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے۔“ وہ لکھتے ہیں: ”افغانستان ویسی ہی ایک ریاست ہے۔ حالیہ زمانوں میں افغان قائدین انہیں تعلیم اور روزگار جیسے حقوق واپس دینے لگے ہیں۔ تاہم ”جبری قوانین“ صرف طالبان ہی کا خاصہ نہیں ہیں۔ یہی قوانین، تعلیم سے متعلقہ ایک دو قوانین کے علاوہ افغانستان کے ان صوبوں میں بھی نافذ ہیں جو مخالفوں کے قبضے میں ہیں۔“

اس کے باوجود وہ اس حکومت پر تشدید تنقید بھی کرتے ہیں: ”طالبان اسلامی تصور اقدار اور اعمال کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور ان کا مضحکہ اڑوا رہے ہیں۔“ وہ حکومتی نشریاتی ادارے کو ”ریڈیو شریعت“ کا نام دینے کے طالبان کے فیصلے کی مثال دیتے ہوئے اسے ”شراکینز“ قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں یہ شریعت کی بے حرمتی ہے۔ وہ طالبان رہنما کے اپنے آپ کو ”امیر المؤمنین“ کہلوانے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ خطاب تاریخی طور پر

پوری اسلامی برادری کے سربراہ کے لئے مخصوص ہے۔¹³

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مغربی ذرائع ابلاغ ”طالبان

کے ان کارناموں کی خبریں شاذ و نادر ہی دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے ملک میں آبادی کو غیر مسلح کروا دیا ہے جہاں اسلحہ اور ایمونیشن کا سیلاب آیا ہوا تھا، سڑکوں سے رکاوٹیں اور چیک پوائنٹس ختم کر دیئے ہیں اور اپنے زیر قبضہ علاقوں میں لوگوں کی زندگی اور عزت کو محفوظ کر دیا ہے۔ نیز انہوں نے افغانستان کو ایک مقتدرہ کے تحت دوبارہ اکٹھا کر دیا ہے جو کہ ابھی حالیہ زمانے تک بہت سے مسلح گروہوں اور کمانڈروں کے زیر تسلط تھا اور جنہوں نے دہشت کی حکمرانی قائم کر رکھی تھی۔ ایسے گروہ صرف طاقت کے بل پر حکومت کرتے تھے جبکہ طالبان صرف طاقت کے بل پر ہی دعویٰ نہیں کرتے۔“

وہ طالبان کے تیزی سے اقتدار میں آ جانے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان کے پیشرو افغان مجاہدین سوویت تسلط اور کابل کی ماسکو کی حامی حکومت کے خلاف کامیابی سے لڑنے کے بعد امن قائم کرنے یا اسلامی قانون نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ طالبان کو عوام نے خوش آمدید کہا جو کہ مجاہدین سے تنگ آ چکے تھے اور ان سے چھٹکارہ پانا چاہتے تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ طالبان کو حقیقتاً لڑے بغیر زیادہ فتوحات کس طرح حاصل ہو گئیں۔“

وہ بتاتے ہیں کہ طالبان کی عائد کردہ کچھ پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں تاہم دیگر پابندیوں کو نارمل تصور کرتے ہوئے برقرار رہنے دیا گیا ہے۔ ”عورتیں بتدریج گھروں سے باہر جا رہی ہیں تاہم ان کو برقعہ اوڑھنا پڑتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر انہیں مرد ڈاکٹروں کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ عورت کی ”عزت“ کا تحفظ کرتے ہوئے مرد پگڑی باندھتے اور ڈاڑھی رکھتے ہیں، مردوں کی برتری اور مذہبی رسومات کی ادائیگی صدیوں سے ان کی قبائلی روایت چلی آ رہی ہے۔ دیہی افغانستان میں ان قوانین کے نفاذ کی مشکل ہی سے ضرورت ہے کیونکہ وہاں لوگ ان کو معمول سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں۔ صرف کابل کی مغربی تعلیم یافتہ اشرافیہ ہی طالبان کے ان ضابطوں سے تکلیف محسوس کرتی ہے۔“¹⁴

ستمبر 1999ء میں طالبان کے ترجمان وکیل احمد متوکل نے اعلان کیا کہ بھاری فوجی اخراجات کی وجہ سے تعلیم اور صحت کے لیے بہت تھوڑا پیسہ بچا ہے۔ مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کہا: ”ہمارا ارادہ ہے کہ دونوں صنفوں کے لیے تعلیمی پروگرام شروع کریں۔“ تاہم انہوں نے کہا کہ کسی ادارے میں مخلوط تعلیم نہیں دی جائے گی۔¹⁵

دسمبر 1999ء کے اواخر میں طالبان نے دنیا بھر میں اپنی قیادت کی خوب تعریف

کروائی، جب کشمیری عسکریت پسند ایئر انڈیا کا ایک ہوائی جہاز اغوا کر کے کابل ایئر پورٹ پہ لے آئے۔ وہ جہاز وہاں آٹھ دنوں تک کھڑا رہا۔ انہوں نے ایک مسافر کو قتل کر دیا اور ایک سو بیس دیگر مسافروں کو مغوی بنائے رکھا۔ پہلے تو عسکریت پسندوں نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان میں کروڑ ڈالر تاوان ادا کرنے، چھتیس عسکریت پسندوں کو قید سے آزاد کرے نیز ایک اور عسکریت پسند کی لاش قبر سے نکال کر کشمیریوں کے حوالے کرے۔

جب ایک طالبان مذاکرہ کار نے اغوا کنندگان کو آگاہ کیا کہ ”اغوا کرنے کا سارا عمل تاوان کے لیے لوگوں کو برغمال بنانا اور لاشوں کو قبر سے نکالنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔“ تو پیسے اور لاش قبر سے نکالنے کا مطالبہ ترک کر دیا گیا۔ 16 طالبان رہنماؤں کے ساتھ مزید مذاکرات کے بعد اغوا کنندگان اس پریشانی کو تب ختم کرنے پر رضامند ہو گئے جب ہندوستان کی حکومت صرف ایک مسلمان رہنما کو آزاد کرنے پر رضامند ہو گئی۔ معاہدے کے ایک جزو کے مطابق طالبان افسران نے اغوا کنندگان کو اپنی حفاظت میں لے جا کر ایک مظلوم پہاڑی علاقے میں چھوڑ دیا۔ جنوری 2000ء میں افغان حکومت نے اسی این این کیبل نیٹ ورک کو کابل میں اپنا مستقل بیورو قائم کرنے کی دعوت دے کر اپنا بین الاقوامی امیج بہتر کرنے والا ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے بی بی سی کو وسیع کوریج کے لیے مضافات تک رسائی کی اجازت بھی دے دی۔

محمد بشر دوست مستقبل کے حوالے سے پر امید ہیں ”عشروں پر محیط جنگ، خونریزی، اغوا اور لوٹ مار کے بعد افغانستان کے مردوزن کسی ایسے شخص، ایسے گروہ، ایسے ادارے کے لیے بے تاب تھے جو امن، تحفظ اور استحکام کو بحال کرے۔ وہ اتحاد، تحفظ، ہتھیار جمع کرنے اور امن کی قدر و قیمت سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے طالبان کو انہیں کارناموں کی وجہ سے گلے لگایا ہے تاہم وہ ایسا کرنے والے کسی دوسرے گروہ، قوم یا بین الاقوامی ادارے کو بھی اسی طرح گلے لگاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ کسی جنگ زدہ قوم کو راتوں رات نہ تو بین الاقوامی مرکزی دھارے میں لایا جاسکتا ہے نہ اس کی تعمیر نو ہو سکتی ہے۔“

بشر دوست کو امید ہے کہ امریکی حکومت طالبان کے ساتھ ”تعمیری مذاکرات“ کرنے میں سبقت لے جائے گی اور افغانستان پر عائد پابندیوں کو ہٹانے پر زور دے گی۔ وہ افغان ثقافت میں عورتوں کے روایتی تحفظ کا دفاع کرتے ہیں۔ ”ناموس ایک ایسی اصطلاح ہے جو عورتوں کے لیے افغان مردوں کی طرف سے بے حد عزت اور

احترام کی ترجمانی کرتی ہے۔“ - 17

لیکن عورتوں کی تعلیم اور روزگار کے حوالے سے بنائی گئی حکومتی پالیسیوں میں عزت اور احترام کا پایا جانا دشوار ہے۔ جولائی 2000ء میں طالبان نے عورتوں کے لیے گھر میں ہی روزگار کے ایک پروگرام کو بند کر دیا اور اس کے رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا۔ امریزونا کی ایک تنظیم نے جو ”فزیوتھراپی اینڈری ہیبیلیٹیشن فار افغانستان“ (Physiotherapy and Rehabilitation for Afghanistan) کہلاتی ہے، گھروں میں بند عورتوں کی آمدنیوں میں اضافے کے لیے اس منصوبے کو تیار کیا تھا اور اس کی رہنما میری میکمیکن اور ان کے عملے کو چار سال کے جیل بھیج دیا گیا۔ 18

افغان عورتوں کی تعلیم طویل عرصے سے نظر انداز ہو رہی ہے۔ مردوں میں خواندگی کی شرح 33 فیصد ہے لیکن عورتوں میں اس کا تخمینہ افسوسناک یعنی 5 فیصد ہے اور ممکن ہے اس سے بھی کم ہو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ”ناموس“ کے باوجود عورتیں طالبان کے اقتدار میں آنے سے بہت عرصے پہلے سے تعلیم کے شعبے میں امتیاز کا شکار تھیں۔ 19

بشر دوست تبدیلی کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ طالبان ”داخلی اصلاح“ کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ پیشگوئی کرتے ہیں: ”مجھے یقین ہے کہ آپ کی کتاب کی اشاعت تک حکومت کی پالیسیوں میں عورتوں کی حیثیت سمیت ایسی تبدیلیاں آچکی ہوں گی جو افغانستان کا امیج بہتر کر دیں گی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ عورتوں کی تعلیم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسی ہی دیگر معاملات کی بھی صورت ہے۔ 20 2001ء کے آغاز میں بشر دوست کی پیشگوئی کے کسی حد تک پورا ہوتے ہوئے، اقوام متحدہ کے ایک معائنہ کمیشن نے افغانستان میں پوست کی پیداوار میں بہت زیادہ کی خبر دی۔ 21

پاکستان سے سعید احمد بٹ لکھتے ہیں: ”یاد رہے کہ افغانوں نے سوویت یونین کے خلاف اس غیر مساوی رزمیہ جدوجہد کے دوران دس لاکھ جانیں گنوائی ہیں۔ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پڑوسی ملکوں میں پناہ لینا پڑی اور دس سال سے زیادہ عرصے تک اذیت ناک حالات میں رہنا پڑا۔ 22 دیگر اندازوں میں اموات کا تخمینہ بیس لاکھ لگایا گیا ہے۔ سعید احمد بٹ لکھتے ہیں کہ سکولوں، ہسپتالوں اور طبی خدمات میں صنفی علیحدگی، عورتوں کا چہروں پر نقاب ڈالنا، مردوں کا ڈاڑھی رکھنا اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ گھر سے باہر نکالنا طالبان کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے کی روایات ہیں اور ان میں سے بعض تو اسلام کی آمد

سے بھی پہلے کی ہیں۔ 23

تاہم ان اقدامات کو خواہ انہیں مذہب نے یا سیکولر روایت نے تحریک دی ہو حکومت نے نافذ کیا ہے، انہیں فرد یا خاندان پر نہیں چھوڑا گیا۔ افغانستان میں ان معاملات میں انتخاب کی آزادی نہیں ہے۔ اتفاق رائے کے ذریعے حکومت کا اسلامی مثالیہ (آئیڈیل) جو تمام افراد کے حقوق اور عزت و وقار کو تحفظ دیتا ہے، کہیں نہیں پایا جاتا۔

سوویت حملہ آوروں اور ان کے افغان ساتھیوں کو شکست دینے کے لیے جنگ لڑنے میں افغان مجاہدین آزادی اپنی غیر معمولی بہادری اور استقامت پر بے دریغ تعریف کے حق دار ہیں۔ تمام افغان اس دس برس پر محیط جدوجہد کے بعد پیدا ہونے والے انتشار میں لاتعداد چیلنجوں سے مسلسل نبرد آزما رہنے پر بین الاقوامی ہمدردی کے مستحق ہیں۔

یہ جدوجہد 2000ء کے آخر میں آنے والے ہمہ گیر قحط کے دوران عروج پر پہنچ گئی۔ مارچ 2000ء میں اقوام متحدہ نے خبردار کیا تھا کہ مسلسل تین سالوں پر محیط خشک سالی کی وجہ سے دس لاکھ سے زیادہ افغان فوری قحط کے خطرہ سے دوچار ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ اسی تنظیم نے یعنی اقوام متحدہ نے امریکہ کے کہنے پر پوری قوم کے خلاف سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر کے اس لیے کی شدت میں اضافہ کر دیا کیونکہ طالبان نے افغانستان میں پناہ لینے والے اسامہ بن لادن کو نکال دینے کا مطالبہ رد کر دیا تھا۔ وہ امریکی انصاف کے افسروں کو دہشت گردی کے الزامات میں مطلوب تھا۔ ہرات میں ایک طالبان رہنما نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا: ”ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ امریکی ایک شخص — اسامہ بن لادن کو حاصل کرنے کے لیے ان پابندیوں کے ذریعے افغانیوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟“ 24

ایسا لگتا ہے کہ باہر کے لوگ تسلیم نہیں کرتے کہ اسامہ بن لادن افغانوں کے ممتاز ترین ہیروؤں میں سے ایک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ کی انقلابی جنگ کے دوران کالونیٹو (Colonials) کی طرف سے لڑنے والا فرانسیسی مارکیز ڈی لیفائیٹ (Marquise de Lafayette) تھا۔ اسامہ بن لادن سوویت افواج کو نکلنے کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں امریکی حکومت کے شریک ہونے سے پہلے شامل تھا۔

منظر اس وقت عجیب و غریب اور انوکھا ہو گیا، جب فروری 2001ء میں طالبان نے عالم گیر توجہ کا ہدف بن جانے والا حکم جاری کیا کہ چٹانوں میں تراشے گئے گوتم بدھ کے بہت بڑے مجسموں کو مسمار کر دیا جائے، جو کہ اسلام کی آمد سے بھی پہلے بنائے گئے تھے۔ افغانستان

بدھ مت کے ابتدائی مقامات میں سے ایک ہے اور تاریخ دان ان مجسموں کو نایاب آثار قدیمہ قرار دیتے ہیں۔ ساری دنیا میں احتجاج ہونے لگا۔ دوسرے ملکوں کے مسلمان رہنما طالبان کے اس فیصلے پر یہ کہتے ہوئے نوحہ کناں ہو گئے کہ اسلام بت پرستی کی ممانعت کرنے کے باوجود دوسرے مذاہب کی یادگاروں کو تباہ و برباد کرنے کی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ مجسموں کے حوالے سے کھڑا ہونے والا ہنگامہ اس امر کے مزید شواہد فراہم کرتا ہے کہ طالبان اپنی حکومت کو اسلامی کہلانے کا کوئی استحقاق نہیں رکھتے۔ لیکن امریکی پابندیوں پر ظاہر ہونے والے رد عمل سے عالمی برادری کی بے حسی، منافقت اور جہالت بھی واضح ہو گئی ہے۔ گوتم بدھ کے دو مجسموں کی بربادی پر سامنے آنے والا مستقل اور زوردار بین الاقوامی احتجاج سوڈان میں دریائے نیل کے کناروں پر کرما (Kerma) میں واقع قدیم نیوبینز تہذیب (Nubian Civilization) کی باقیات نایاب آثار کی جلد ہی وقوع پذیر ہونے والی بربادی پر سامنے آنے والے احتجاج سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ آثار تب غرق ہو جائیں گے اور ہزاروں نیوبین اپنے آباؤ اجداد کے وطن سے اجڑ جائیں گے جب کجمر کے مقام پر دریائے نیل پر ایک ڈیم تعمیر کیا جائے گا۔ زیادہ اشتعال انگیز تو دنیا کی وہ تقریباً مکمل بے نیازی ہے جو وہ اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی خوراک اور ادویات کی کمی سے مرنے والے افغانوں کے لمبے کے حوالے سے برت رہی ہے۔

یہ امر قابل یقین ہے کہ گوتم بدھ کے مجسموں کو مسمار کرنا اگرچہ طالبان کی فاش غلطی ہے تاہم وسیع تناظر میں یہ اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کا ایک سیاسی اقدام ہے۔ ایک سوڈانی نے مجھ سے کہا کہ ”لوگوں کا تحفظ ان کے ورثے کے تحفظ سے کم اہمیت نہیں رکھتا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ طالبان کا یہ اقدام ان کے الگ تھلک ہونے اور ان کے حالات سے عالمی برادری کی عدم توجہی کا نتیجہ تھا۔“

حواشی

- 1 یو ایس اے ٹو ڈے 29-12-1999
- 2 خط مورخہ 30-9-1999
- 3 ”دی طالبان“ از پیٹر مارسڈن، صفحہ 41
- 4 انٹرویو 7-8-2000
- 5 ایضاً
- 6 خط از سعید احمد بٹ، مورخہ 31-8-1999
- 7 خط مورخہ 30-10-1999
- 8 انٹرویو 6-7-1999
- 9 ”دی طالبان“ وار ریلیجن اینڈ دی نیو آرڈران افغانستان“ صفحات 148,57
- 10 واشنگٹن پوسٹ، 21-5-1999 صفحہ A23
- 11 نیوز ریلیز، مسلم پبلک افیئر کونسل، 7-99
- 12 خط مورخہ 8-10-1999
- 13 خط مورخہ 24-9-1999
- 14 خط مورخہ 30-10-1999
- 15 اے ایف پی نیوز ایجنسی، مورخہ 14-9-1999
- 16 عامر ضیا، قندھار افغانستان، اے پی ڈی پیج، مورخہ 30-12-1999
- 17 خط مورخہ 16-4-1999
- 18 یو ایس اے ٹو ڈے، مورخہ 13-7-2000 صفحہ 18
- 19 خط مورخہ 1-8-99 اور ”افغانستان ان پکچرز“ (لرز پبلیکیشنز، 1990ء) صفحہ 47
- 20 خط مورخہ 15-8-2000
- 21 ”جرنل کورئیر“ مورخہ 16-2-2000، جیکسن وائل، آئی ایل، اے پی ڈی پیج، صفحہ 10
- 22 خط مورخہ 31-8-1999
- 23 ایضاً
- 24 ٹائم، مورخہ 7-3-2001، صفحہ 47-48

اسلام، جمہوریت اور آمریت

اسلام کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصانات کا اندازہ لگاتے ہوئے زیادہ تر الزام لازماً کچھ خاص مسلمانوں پر آتا ہے یعنی ان پر جنہوں نے اس انداز حکومت کے بارے میں غلط اور مہم تصورات کو جنم دیا ہے جسے مسلمان قائم کرنے کے خواہش مند ہیں ان پر جنہوں نے اپنے مذہب کے نام پر مذہبی عدم رواداری برتی اور دوسری غیر اسلامی کارروائیاں کیں اور ان پر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے ایسے غلط رویے کی خبریں بغیر کوئی احتجاج کیے سنتے اور دیکھتے ہیں۔

مذہبی رواداری تینوں وحدانیت پرست مذاہب کی بنیاد ہے اور اسے واضح طور پر تسلیم کرنا اور اس کا ذمہ دارانہ اطلاق لازمی ہے۔ یہ عیسائیت، اسلام اور یہودیت کے شعائر اور امر کی قوانین اور روایات میں شامل ہے۔ اس کے باوجود مذہبی عدم رواداری عیسائی، مسلمان اور یہودی کہلوانے والوں کے طرز عمل میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ دہشت ناک سفاکی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی ایک ہولناک مثال دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمنی میں رونما ہوئی جب نازی حکومت نے ساٹھ لاکھ انسانوں کو صرف اس وجہ سے قتل کروا دیا کہ وہ یہودی تھے۔ اگرچہ نازی ہولوکاسٹ (Nazi Holocaust) کے پیمانے پر تو نہیں تاہم مذہبی عدم رواداری کی دوسری دہشت ناک مثالیں رونما ہوئی ہیں ان میں خاص طور پر بوسنیا اور کوسوو میں مسلمانوں کا قتل عام شامل ہے۔

امریکی ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ جنوری 2000ء میں انڈونیشیا میں جس کے اکیس کروڑ شہریوں میں سے نوے فیصد اسلام کے پیروکار ہیں مسلمانوں نے درجنوں گرجوں اور عیسائیوں کے گھروں اور دکانوں کو نذر آتش کر دیا اور تین یا شاید زیادہ

عیسائیوں کی ہلاکت کا سبب بنے۔ 9-1998ء کے دوران انڈونیشیا میں بہت زیادہ تشدد برپا ہوا، جب خبروں کے مطابق ایک ہزار افراد جن میں چند مسلمان اور زیادہ تر عیسائی شامل تھے، قتل کر دیئے گئے۔ ۱

ہو سکتا ہے ان واقعات کی جڑیں مذہبی کی بجائے سیاسی معاملات میں ہوں اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی جارحیت پسند اور سفاک رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ عیسائی مسجدوں کو نذر آتش کرتے رہے ہوں۔ تاہم اس سوال سے قطع نظر کہ کس نے پہلے اور کیوں حملہ کیا، اس تشدد کو امریکی ذرائع ابلاغ نے یوں پیش کیا جیسے مسلمان، عیسائیوں پر مظالم ڈھا رہے ہوں۔ ایسی خبریں، خواہ درست یا متعصبانہ، اسلام دشمن ایک رخنہ تصورات کو نمایاں کرتے ہوئے امریکہ میں کئی روز شہ سرخیوں میں رہیں۔ حلقہ اسلامی شمالی امریکہ (Islamic Circle of North America-Icna) کی طرف سے شائع ہونے والے ماہنامے ”پیغام“ کا اکتوبر 1999ء کا شمارہ انڈونیشیا میں تشدد کی مذمت کرتا ہے۔ تاہم بظاہر بیشتر دیگر امریکی مسلمان رہنما ان خبروں کو نظر انداز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے بھی حوالے سے اہم ذرائع ابلاغ میں ایسی خبر شائع نہیں ہوئی کہ انہوں نے اس رویے کو غیر اسلامی قرار دے کر اس کی مذمت کی ہو۔

دوسرے اوقات اور مقامات پر مذہبی عدم رواداری کا اظہار غیر تشددانہ انداز میں ہوا ہے، اکثر و بیشتر کسی فرد کے اپنے مذہب ہی کو درست قرار دینے اور ایمان نہ رکھنے والوں کی تذلیل و تحقیر کے ذریعے۔ ہو سکتا ہے مذہبی عدم رواداری کی لہر کسی امریکہ جیسے ملک میں خصوصاً بہت زور دار ہو، جہاں ایک مذہب یعنی عیسائیت قوم کے وجود میں آنے کے وقت سے غالب چلی آ رہی ہے۔

کیا مذہبی عدم رواداری ایک قدرتی مظہر ہے، شدید مگر بے ہدایت یقین کی ناگزیر ضمنی پیداوار؟ بیشتر لوگ دوسرے مذاہب کا پہلے مطالعہ کیے بغیر مذہبی وابستگی قائم کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ کہیں ناقابل برداشت اور کہیں نرم مذہبی عدم رواداری کی طرف مائل ہو جاتے ہوں۔ میرے ایک ہمسائے جو اٹھ سال وکیل اور تازہ نو مسلم ایلن یو (Allen Yow) اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں: ”ممکن ہے مذہبی عدم رواداری کی طرف مائل ہو جانا کسی حد تک انسانی فطرت ہو۔ میری مثال میں اسلام سے وابستگی ایک بے حد ذاتی اور روحانی فیصلہ تھا۔ میں نے اسلام کو قبول کر کے اپنے والدین کے مذہب عیسائیت پر اسے ترجیح دی۔ بیشتر

لوگوں کو اس قسم کا انتخاب درپیش نہیں ہوتا۔ زیادہ تر عیسائی اپنے آباؤ اجداد کے مذہبی راستے پر ہی گامزن رہتے ہیں۔ یہ بات اکثر و بیشتر مسلمانوں اور یہودیوں پر بھی صادق آتی ہے۔ حقیقتاً ان کے لیے یہ کوئی انتخاب ایک مذہب کے مقابلے میں دوسرے مذہب کا شعوری چناؤ نہیں ہوتا۔ بد قسمتی سے اکثر عیسائیوں کو اسلام کے بارے میں غلط معلومات دی گئی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہی غلط آگہی عدم رواداری کو پیدا کرتی ہے۔ کسی ایسے مذہب سے عدم رواداری برتنا آسان ہوتی ہے جسے تم جانتے نہیں ہو۔ 2

عام طور پر مذہب کسی شخص کی اخلاقی جہت کی جستجو میں ایک وسیلے کا کردار ادا کرتا ہے ایک جستجو جو کہ شدید اور شخصی ہوتی ہے۔ یا اسے ہونا چاہیے۔ اس امر کو جان کر کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے مذہب ہی کو درست سمجھنے کا میلان عدم رواداری کو جنم دیتا ہے۔ یہ انسانی انا کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے اور ان لوگوں میں خاص طور پر شدید ہوتی ہے جو دوسرے مذاہب کے بارے میں تھوڑا علم رکھتے ہیں یا بالکل ہی لاعلم ہوتے ہیں۔

اپنے ایک تیس سالہ دوست کے ساتھ میرے تازہ ترین مکالمے میں مذہبی عدم رواداری مرکزی موضوع رہا۔ وہ ایک وسیع المطالعہ پیشہ ور (پروفیشنل) ہیں جو ایک صاحب بصیرت اور صاحب فکر انسان ہیں اور نہ تو کبھی ہیجان زدہ ہوئے ہیں اور نہ ہی مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ وہ خط و کتابت اور گفتگو میں اس وصف کا اظہار کرتے ہیں جسے وہ کفایت لفظی کہتے ہیں۔ ان کی آرا اور تصورات ہمیشہ دل کش ہوتے ہیں۔ وہ ایک منتخب افسر اور شائع ہونے والے مبصر کی حیثیت میں جماعتی سیاست کا بھی تجربہ رکھتے ہیں۔ ہمارے برسوں سے جاری تبادلہ خیال میں وسیع موضوعات کا احاطہ کیا گیا اور اکثر و بیشتر ہم مذہب پر گفتگو کرتے رہے ہیں۔ وہ پہلے اپسکو پیلیٹین (Episcopalian) ہوتے تھے لیکن حال ہی میں ان کی مذہبی وابستگی اور دلچسپی یونی ٹیرینن چرچ (Unitarian Church) کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔

اس موقع پر جب میں نے اپنے تازہ ترین پروجیکٹ یعنی زیر نظر کتاب کے لکھنے کا بتایا تو ہماری باقی ماندہ گفتگو مذہب ہی کے حوالے سے ہوئی۔ ان کی درخواست پر میں ان کا نام درج نہیں کر رہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں یا اسلام پر گفتگو کرنے کا اہل نہیں پاتے اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں ایسا تصور کرے۔ تاہم ان کے خیالات اس کتاب کے مرکزی خیال سے تعلق رکھتے تھے اور امریکہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے

حوالے سے کسی عیسائی سیاست دان کے رد عمل کے متعلق قابل قدر اضافہ تھے۔

اپنی بحث کے اختتام سے پہلے ہی میں نے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ میرا انفرادی تجربہ تقریباً بغیر کسی استثناء کے خوشگوار رہا ہے۔ میں نے انہیں بامروت 'فیاض' مہمان نواز اور اچھے سامع پایا ہے۔ وہ امریکہ کا جزولاینفک بن چکے ہیں۔ اسلام امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور اگر مسلمانوں کی موجودہ شرح پیدائش برقرار رہی تو جلد ہی ان کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ ہو جائے گی۔

انہوں نے ایک قابل غور اور اپنے معمول سے ہٹ کر طویل جواب دیا۔ ”مجھے افسوس ہے کہ میں نے کبھی کسی مسلمان یا کسی دوسرے شخص سے اسلام کے بارے میں تبادلہ خیال نہیں کیا ہے۔ میں یہ دکھاوا نہیں کروں گا کہ میں اسلام کے بارے میں آگاہی رکھتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کسی ایسے شخص سے کسی بھی موضوع پر تبادلہ خیال کیا ہو جسے میں مسلمان کے طور پر جانتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ مسلمان رہنا جو کچھ کر رہے ہیں میں تو اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے تو ایک سعودی ریڈیکل نے پریشان کیا ہوا ہے کہ جو افغانستان میں رہتا ہے خود کو مسلمان کہلواتا ہے اور جس پر الزام ہے کہ وہ دہشت گردی کے منصوبے بناتا ہے۔ گزشتہ رات ٹیلی ویژن پر اس کا انٹرویو نشر ہوا۔ مجھے اس کا نام تو یاد نہیں تاہم مجھے تو وہ ذہنی مریض کے طور پر یاد ہے۔“

میں نے پوچھا کیا اس کا نام اسامہ بن لادن تو نہیں ہے؟

”بالکل اس کا نام یہی ہے۔ اس انٹرویو نے تو اس کا اور اسلام کا برا تصور پیش کیا۔

ہو سکتا ہے آپ کے مسلمان دوست بہت اچھے ہوں لیکن گزشتہ ہفتے میں نے ٹیلی ویژن سے مسلمانوں کے بارے میں جو تاثرات حاصل کئے وہ تو بالکل دلکش نہیں ہیں۔ حقیقت میں تو میں نے انہیں خطرناک اور جارحیت پسند پایا۔“

میں ان الفاظ کی شدت پر حیران نہیں ہوا یا اس حقیقت پر کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو افغانستان سے جوڑ دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں افغان حکومت کے حوالے سے سنسنی خیز خبریں چھائی رہی ہیں۔ اخباروں کی شہ سرخیوں اور ٹیلی ویژن کے ذریعے جو تاثرات ہم تک پہنچتے ہیں۔ وہ صدمہ انگیز ہیں۔ وہ ایک ایسی خوفناک حکومت کا تصور پروان چڑھاتے ہیں جس نے شہریوں کے حقوق غصب کر لئے ہیں، عورتوں پر جبر و استبداد کر رہی ہے اور جس نے ایک ایسے دولت مند عرب کو شاہ دے رکھا ہے جو

خطرناک دہشت گرد بن گیا۔

میرے دوست نے آتے ہی کہا تھا کہ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ اب انہوں نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی، کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف بڑھنے لگے، پھر رک گئے، مڑے اور دھیرے سے، لیکن مضبوط لہجے میں بولے:

”میں مسلمانوں کے حوالے سے حیثیت میں متفکر نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اتنے ہی شائستہ اور محنتی ہیں جتنے دوسرے لوگ۔ بلکہ ہو سکتا ہے ان سے قدرے زیادہ ہی ہوں۔ مجھے تو پریشانی ان واقعات سے ہے جو افغانستان میں اسلام کے نام پر رونما ہو رہے ہیں اور اس امر پر کہ اس ملک کے مسلمان لیڈر بغیر کسی احتجاج کے ان دہشت ناک کارروائیوں کو قبول کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر افغان قائدین اسلام کے اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر اس مذہب کے رہنما ان کے اپنی حکومت کو جھوٹا اسلامی شخص دینے پر عوامی سطح پر مذمت کیوں نہیں کرتے؟

”کسی شخص کا خیال ہو گا کہ انہوں نے بات کی ہو گی تاہم مجھے کوئی گلہ شکوہ سنائی نہیں دیتا۔ کیا وہ لوگ بولنے سے بوجہ خوف زدہ ہیں؟ میں تو نہیں سوچ سکتا کہ انہیں خوف زدہ ہونا چاہیے۔ یا شاید وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس معاملے پر تھوڑی بات کرنی ہی بہتر ہے؟ کیا انہیں یہ توقع ہے کہ اول تو امریکی توجہ نہیں دیں گے اور اگر توجہ دی بھی تو جلد فراموش کر دیں گے؟“

میرا خیال ہے اس لمحے انہوں نے چھ لاکھ یا اس سے زیادہ اسلام کے پیروکار امریکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر مسلم امریکیوں کا حوالہ دیا تھا۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا:

”یا اس کا مطلب ہے کہ امریکی مسلمان افغان حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہیں جبکہ میں تو اس پر بہت خائف ہوں۔“

جب وہ اپنی گفتگو کے اختتام پر پہنچے تو میں نے ان کی آواز میں ایک غیر معمولی کاٹ محسوس کی:

”آپ کہتے ہیں کہ چند برسوں میں امریکی مسلمانوں کی تعداد گنی ہو جائے گی۔ جب یہ مسلمان سیاست میں عمل دخل حاصل کر لیں گے تو اس سے امریکہ کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ میں جس بات پر متفکر ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو موقع ملا تو وہ امریکہ میں اور

ہماری حکومت میں کیسی تبدیلی کرنے کے خواہش مند ہو سکتے ہیں۔“

انہوں نے اپنی گھڑی پر دوبارہ نگاہ ڈالی۔ میں چاہتا تھا کہ گفتگو میں حصہ لوں لیکن مجھے علم تھا کہ اگر میں نے ان کی روانگی میں تاخیر کروادی تو وہ پریشان ہوں گے۔ مزید یہ کہ مجھے تو اس شدت نے دم بخود کر دیا تھا جو میں نے ان کے آخری الفاظ میں پائی تھی۔ جب میں ان کے ساتھ بیرونی دروازے تک جا رہا تھا تو میں نے سادگی سے کہا: ”آپ نے اہم سوال اٹھائے ہیں میں ان پر غور کروں گا۔“

میں نے اس وقت تو ان باتوں کا جواب نہیں دیا جو انہوں نے کہی تھیں۔ اگرچہ میں نے ان پر کئی برسوں سے سوچا نہیں تھا تاہم میں خود بھی اسامہ بن لادن اور طالبان کی زیادتیوں پر مسلمانوں کے عدم احتجاج پر حیران اور الجھا ہوا تھا۔ میں نے امریکی مسلمانوں سے تبادلہ خیال کے ذریعے جانا کہ وہ لوگ ”افغان حکومت کے اقدامات سے مطمئن نہیں تھے۔“ تاہم میں نے ان غلط کاموں پر احتجاج نہ تو دیکھا اور نہ ہی سنا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ کیلیفورنیا، الی نوائے اور ٹیکساس کے کئی مسلمان رہنماؤں نے تو احتجاجی بیانات جاری کئے تھے لیکن ذرائع ابلاغ نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔

واضح بات ہے کہ میرے شائستہ اور عالی دماغ دوست کو اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر مسلمانوں نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ وہ امریکہ کے سیاسی نظام پر اثر انداز ہو سکیں تو امریکی طرز حیات میں کیسی تبدیلی آ سکتی ہے۔ مزید برآں میں نے تصور کیا کہ اور کتنے زیادہ امریکی انہی کی طرح متفکر ہوں گے، خصوصاً وہ جنہوں نے ٹیلی ویژن پر ایسی رپورٹیں دیکھیں اور اخبارات میں ایسے مضامین پڑھے جنہوں نے انہیں پریشان کر دیا۔ ہو سکتا ہے ایسے سامعین و ناظرین کی تعداد لاکھوں میں رہی ہو۔ مجھے مطالعے اور سوچنے کے لیے وقت مطلوب تھا اور میں جانتا تھا کہ مجھے ان غیر حل شدہ معاملات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان پر توجہ دینا ضروری تھا۔

جب میں نے دیکھا کہ میرا دوست کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا ہے تو میری سوچوں کا رخ اپنے دس سالہ پرانے ایک ذاتی تجربے کی طرف مڑ گیا جو تقریباً افغانستان جتنی ہی دوری پر واقع ملک جنوبی افریقہ میں ہوا تھا۔ جہاں میں نے ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل مسلمان رہنما احمد دیدات کے ساتھ اپنے گمنام دوست کے اٹھائے ہوئے سوالات جیسے سوالات برتادلہ خیال کیا تھا۔ وہ ڈربن، جنوبی افریقہ میں قائم بین الاقوامی مرکز اشاعت اسلام

(Islamic Propagation Centre International) کے بانی اور صدر تھے۔

طویل قامت، پرشکوہ سفید ڈاڑھی والے احمد دیدات جہاں بھی گئے توجہ کا مرکز بن گئے۔ انہوں نے اعتماد کا ایسا انداز وضع کیا جس نے انہیں ایک فطری رہنما بنا دیا۔ اس شام انہوں نے مسلمانوں والی ایک روایتی ٹوپی، ایک سفید عبا اور ایک مغربی سوٹ جیکٹ (Suit Jacket) زیب تن کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے گردن پر اپنی قمیض کو کھلا رکھا ہوا تھا جبکہ اس کے کالر جیکٹ کے کالروں کو صفائی سے ڈھانپے ہوئے تھے۔

اس رات گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے احمد دیدات نے اسلامی حکومت کا ایک ایسا تصور پیش کیا جو برسوں بعد ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے ذریعے طالبان کے بارے میں ابھرنے والے تصور سے بالکل مختلف تھا جب ہم کیپ ٹاؤن کے میدان میں بہت بڑے ہجوم کے اکٹھے ہونے سے پہلے گفتگو میں حصہ لینے کے لیے تیار تھے تو انہوں نے موضوع کو ایک غیر معمولی گھیردار انداز میں ابھارا۔ دیدات نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس عمارت کی لابی (Lobby) میں سامعین کے خریدنے کے لیے دو کتابیں رکھی ہیں۔ انہوں نے میری کتاب They Dare to Speake out کا ایک اپنا ایڈیشن شامل کیا تھا۔ دوسری کتاب کو انہوں نے ”عالمی حکومت کے آئین کا متن“ قرار دیا۔

اس سے میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں طویل عرصے سے ایسی بین الاقوامی تنظیموں میں دلچسپی لے رہا ہوں جو انسانی حقوق کا تحفظ کرتی ہیں اور دنیا میں امن قائم کرنا چاہتی ہیں۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ اس کتاب کو کس نے لکھا ہے اور اس نے کس قسم کی حکومت تجویز کی ہے؟ میں نے سوچا کہ آخر مجوزہ نئی حکومت ایسا کیا کر سکتی ہے کہ جسے اقوام متحدہ اور دوسری بین الاقوامی تنظیمیں حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ میں حیران رہ گیا جب احمد دیدات نے عوامی جلسے کے آغاز سے تھوڑا ہی پہلے مجھے بتایا کہ عالمی حکومت کا آئین قرآن ہے۔ تب تک پروگرام کے شروع ہونے کا وقت ہو چکا تھا اور میرے پاس احمد دیدات سے مزید سوالات کرنے کی مہلت نہیں تھی۔ اس شام تقریریں ختم ہونے اور سامعین کے لابی میں سے ہو کر رخصت ہو جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتابوں کی فروخت حیران کن تھی یعنی دو ہزار قرآن اور نو سو میری کتابیں فروخت ہوئی تھیں۔

اس شام بعد میں ایک مقامی کاروباری (بزنس مین) کے گھر رات کا کھانا کھانے کے بعد احمد دیدات نے واضح کیا کہ انہوں نے قرآن کو عالمی حکومت کا آئین کیوں کہا تھا۔

”قرآن صرف نماز کے اوقات ہی نہیں بتاتا بلکہ روزمرہ زندگی کے لیے تفصیلی ضوابط پیش کرتا ہے۔ یہ خاندان، پڑوسیوں اور دنیا کے تمام افراد کے ساتھ تعلقات نبھانے کا لائحہ عمل مہیا کرتا ہے۔ یہ ایک عالمی حکومت کے لیے مطلوبہ تمام ضوابط فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک خوب منظم اور ہمہ گیر نظام پیش کرتا ہے جس میں تمام نسلوں اور مردوزن کے لیے مساوی طور پر انصاف اور رواداری غالب ہوتی ہے۔“

اسی وقت میں نے اپنے محسوسات اپنے تک ہی رکھے تھے تاہم ان کی وضاحت نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ مجھے کبھی توقع نہیں تھی کہ کوئی حکومتی نظام کسی مقدس کتاب سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ حقیقت تھی کہ میں نے ساری زندگی امریکی آئین کا انسانی تاریخ میں انسانوں کے تشکیل دیئے ہوئے بہترین نظام حکومت کی حیثیت سے احترام کیا تھا۔ کیا احمد دیدات امریکی آئین کو ڈبونا چاہتے تھے؟ میں اپنی سادگی میں قرآن کو مسلمانوں کے لیے بے حد اہم اور اس کا مطالعہ کرنے والے ہر شخص کے لیے باعث فیضان تو تصور کرتا تھا لیکن میں کبھی اسے ایک ہمہ گیر عالمی حکومت کی بنیاد تصور نہیں کر سکتا تھا۔

اس رات اپنے ہوٹل واپس آتے ہوئے میں اس بات پر غور کرتا رہا کہ اس جنوبی افریقی کا مدعا کیا تھا؟ کیا وہ اسلام کا جھنڈا لہراتی ہوئی ایک ایسی عالمی حکومت کی پیش گوئی کر رہا تھا جس میں قرآن آئینی بنیاد ہوگا؟ یا اس کا بیان ان عیسائی پادریوں جیسا تھا جو یقین کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کا پرچار کرتے ہیں مگر اتنی لمبی عمر پانے کی توقع نہیں کرتے کہ اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں؟ کیا احمد دیدات نے اس امید کے اظہار کے لیے اس ڈرامائی انداز کو اختیار کیا تھا کہ سلام کسی جھنڈے کو بھی کیا جائے، دنیا میں قرآنی اصول نافذ ہوں گے؟ ان اصولوں کو کس طرح نافذ کیا جائے گا؟

وہ جس عالمی تنظیم کا تصور کر رہے ہیں کیا وہ جمہوری ہوگی یا آمرانہ؟ احمد دیدات بہت زیادہ سفر کر چکے ہیں اور انہوں نے دوسری مذہبی روایتوں کے تنوع اور قوت کا مشاہدہ کیا ہوا ہے اور انہیں اس حقیقت کا ضرور ادراک ہوگا کہ قرآن کو پوری دنیا کے لیے حکومت کی بنیاد بنانے کا امکان کس قدر بعید خیال ہے، افق سے بھی پرے کا۔

اگلی صبح ناشتے پر مجھے پتا چلا کہ احمد دیدات کیپ ٹاؤن سے روانہ ہو گئے ہیں اور اگلے روز تک مزید تبادلہ خیال کے لیے عدم دستیاب ہیں۔ اسی اثنا میں ان کے عملے کے ایک سینئر رکن نے میرے تفکرات بھانپ لیے۔ ڈربن میں واقع تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرتے

ہوئے انہوں نے کہا: ”میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ”اعلانِ آزادی“ کے ابتدائی الفاظ ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے بہت قابلِ قدر ہیں۔ یہ اعلان کرتے ہوئے کہ تمام افرادِ خدا کی نگاہ میں برابر ہیں اور انہیں خدا نے مساوی حقوق عطا کیے ہیں، یہ دستاویز ان جذبات کا اظہار کرتی ہے جو اسلام میں بہت اہم ہیں اور تمام مسلمان انہیں عزیز جانتے ہیں۔“

میں قرآن یا رسول اللہ حضرت محمد ﷺ کی حیات و تعلیمات کے بارے میں بہت کم جانتا تھا جبکہ شریعت کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور افسوس آج میں احمد ديدات سے وضاحت نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ 1996ء میں آسٹریلیا کے ایک تبلیغی دورے کے بعد ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا اور اب وہ بولنے اور لکھنے سے قاصر ہیں۔

میں نے 1999ء کے اوائل میں فیصلہ کیا کہ اینڈریو پیٹرسن سے دریافت کروں کہ جنوبی افریقی رہنما کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ انہیں یقین ہے کہ احمد ديدات نے امریکی نظام حکومت کو حقیقی اسلامی ریاست سے ہم آہنگ پایا:

”قرآن و شریعت اور امریکی آئین میں بہت سی اہم چیزیں مشترک ہیں۔ ان تینوں میں انسانی مساوات، انسانی حقوق کے فروغ، جان و مال کے تقدس، لوگوں کی رائے کے تحت حکومت نیز لوگوں کے مشورے سے حکومتی فیصلہ سازی کے اصول مشترک ہیں۔ قرآن ایک ایسے جمہوری نظام کی بات کرتا ہے جس میں عوام سے باقاعدہ اور بھرپور مشورہ لیا جاتا ہے۔ اس نظام میں لوگ اپنے رہنما خود منتخب کرتے ہیں اور اتفاق رائے سے پالیسی بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔“

چند دن بعد ایک اہم اتفاق کے تحت نور ناصر نے عوامی معاملات کے ایک مبصر اور ٹیونس کی حزب اختلاف کی جماعت انہد کے ایک قابل احترام رہنما راشد الغنوشی کا ایک حوصلہ بخش بیان مجھے بھجوایا۔

”احیا کی معاصر تحریک نے مسلمانوں کو دوبارہ یہ جاننے کا اہل بنا دیا ہے کہ اسلام آج کی دنیا میں کارآمد ہے۔ نہ تو یہ اسے مجموعی طور پر مسترد کرتا ہے اور نہ ہی اس میں کھوجانے کی تائید کرتا ہے۔ یہ پیش رفت اب مسلمانوں کو ایک ایسے جدید سیاسی نظام (آرڈر) کی بات کرنے کی اجازت دیتی ہے جو حکومت کے مطلق اقتدار کو محدود کرنے والی آئینی بنیادوں کے مطابق لوگوں کی رائے سے جواز حاصل کرتا ہے۔“

اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ تحدیدات (Limitations) ہر شخص کے حقوق

اور عزت کا تحفظ کرتی ہیں ”خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم“ عورت ہو یا مرد۔“

مزید تسلی اور حوصلہ ”اسلامی دنیا کی ساخت اور ڈھانچہ“ (The Nature and Structure Of Islamic World) کے مصنف اور اسلام پر ایک سند (اتھارٹی) ڈاکٹر رالف بریبینٹلی سے حاصل ہوئی:

”جغرافیائی اعتبار سے بکھری ہوئی ایک اہم تحریک چل رہی ہے جس کا مقصد اسلام کو عصر حاضر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کی دوبارہ تعبیر کرنا ہے..... ایسی اصلاحات کی طرف مائل افراد ارادن، مصر، ترکی، الجیریا اور ایران میں موجود ہیں۔ وہ مغرب کے تعلیم یافتہ پیشہ ور افراد ہیں۔ وہ اسلام سے قطع تعلق نہیں کرتے۔ بلکہ وہ تو سچے اور عملی مسلمان ہیں۔“

ڈاکٹر آغا سعید جو علم سیاسیات کے ایک یونیورسٹی پروفیسر اور مسلمانوں کی سیاسی فعالیت کے حامی ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کے پیروکار امریکی آئین سے خوش ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی امریکی حکومتی نظام کے ڈھانچے یا اصولوں میں بنیادی تبدیلی کا حامی نہیں۔

ڈاکٹر سعید کہتے ہیں کہ درحقیقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ شکوہ اس بات پر ہے کہ امریکی قیادت آئین اور اعلان آزادی میں بیان کئے گئے اصولوں کو سختی سے اور یکساں طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہی ہے۔

لاس اینجلس کے ایک ہوٹل کے کمرے میں لیے گئے ایک طویل انٹرویو میں انہوں نے اس تصور کو رد کیا کہ مسلمان یا کوئی اور مذہبی گروہ کسی روز امریکہ پر تسلط جمالے گا:

”ایسا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور اگر انہوں نے تسلط جما بھی لیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج بروئے عمل آنے والے اصولوں اور ڈھانچے ہی کو برقرار رکھنا چاہیں گے۔ لیکن تسلط؟ اس کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھار دیا جانے والا یہ اغتباہ کہ مسلمان امریکہ کے لیے ایک اندرونی خطرہ ہیں، مضحکہ خیز ہے۔ اس سے مجھے وہ پرانی چیخ پکار یاد آتی ہے کہ روسی آرہے ہیں اور یہ کہ ہمیں امریکہ کو کمیونسٹ انقلاب سے بچانا ہے۔“

”ہو سکتا ہے کسی زمانے میں زیادہ سے زیادہ آٹھ یا دس مسلمان امریکی ایوان نمائندگان کے لیے منتخب ہو جائیں۔ یہ تعداد کل ارکان کا دو فیصد بنتی ہے۔ اس وقت تو کوئی مسلمان سب سے زیادہ ہو گا۔“

حصہ بھی جو عدوی اعتبار سے بہت چھوٹا ہو۔ انہیں موجودگی حاصل کرنی چاہیے۔ کانگریس میں ہونا اہم ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو انسانوں کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، ایک رخنے تصور کے طور پر نہیں۔

”امریکی مسلمان انسانی وقار، قانون کے جائز عمل، قانون تک سب کی مساوی رسائی، قانون کے آگے سب لوگوں کی برابری، مواقع کی مساوات کے امریکی اصولوں کے مکمل طور پر حامی ہیں۔ میں ان اصولوں کی پوری حمایت کرتا ہوں۔ میں ان میں سے کسی کو بھی تبدیل کرنا پسند نہیں کروں گا بلکہ میں تو دل سے ان کا نفاذ دیکھنا پسند کروں گا۔“

”بہت سے مسلمان، کئی غیر مسلموں کی طرح چاہتے ہیں کہ ان اصولوں کو ہر کسی کے لیے زیادہ ہمہ گیری کے ساتھ اور یکساں طور پر نافذ کیا جائے۔ صرف چند مسلمان ہی ایسا کہیں گے کہ وہ ڈھانچے اور بنیادی اصولوں میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے چند لوگ کہیں کہ وہ ایک شرعی کونسل کے قیام کو پسند کریں گے جو امریکہ میں اسلامی قانون کو نافذ کرے تاہم ایسے بیانات بھی پوری طرح قابل یقین نہیں ہیں۔ میں تو ایک بھی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جو امریکی حکومت کے بنیادی ڈھانچے اور اصولوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہو۔“⁴

مسلمان علما (سکالرز) اس بات پر متفق ہیں کہ ایک حقیقی اسلامی ریاست مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کی بھی پوری حفاظت کرے گی۔ ڈاکٹر جان ایل اسپوزیٹو (Dr. John L. Esposito) کا مرتب کردہ ”انسائیکلو پیڈیا آف دی ماڈرن اسلامک ورلڈ“ بتاتا ہے کہ:

”آج کی بیشتر مسلمان ریاستوں کے آئین میں بلا لحاظ مذہب، جنس اور نسل تمام شہریوں کی برابری کا اصول موجود ہے..... (اگرچہ) کچھ خاص عسکریت پسند مسلمان گروہ..... غیر مسلموں کے حوالے سے معاندانہ بدگمانی کی وکالت کرتے ہیں۔“

لبرل یا جدیدیت پسند مسلمان رہنما ایسے ہی خیالات پسند کرتے ہیں۔
 ”اسلام مسلمانوں کو جدید عقلیت کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ نیز حکومت کے ان اصولوں کی بنیاد پر جو قوموں کے تجربے سے آزمائے اور ثابت کئے جا چکے ہیں۔“⁵

انسائیکلو پیڈیا کے اسی حصے میں قرآن سے بھی حوالہ درج کیا گیا ہے:

اس کے بعد مزید لکھا گیا ہے:

”اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ شہری حقوق و فرائض کے حوالے سے مسلمان اور غیر

مسلم مساوی ہیں..... لبرل (یا جدیدیت پسندوں) کے مطابق دنیاوی معاملات میں حصہ لیتے ہوئے ان بنیادوں پر معاشرتی لین دین اور تعلقات قائم کرنے کا چیلنج درپیش ہوتا ہے جو تغیر پذیر حالات کے مطابق ڈھلنے کی اجازت دیتی ہیں..... یہ سوچ اور یہ طرز حیات اسلام کے مذہبی فلسفے سے مماثل ہو سکتا ہے۔“ 6

یہ حوالے واضح کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی بنیادی لچک کا حامل ہے جو اس

بدلتے ہوئے وقت کے مطابق ڈھلنے کے قابل بناتی ہے۔ مصنف رابن رائٹ (Robin

Wright) اکیسویں صدی کے پہلے پچیس برسوں کے دوران عرب دنیا میں اسلام کے اثر و نفوذ

— اور انفرادی آزادی میں اضافے کی پیش گوئی کرتی ہیں۔ جنوبی افریقہ میں احمد دیدات نے

میرے سامنے جس خیال کا اظہار کیا تھا اس سے ملتی جلتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے وہ اسلام

کو موجودہ حکومتوں کا ”نہایت ہمہ گیر متبادل“ قرار دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”یہ ایک

قانونی فورم (Forum) اور ایک جائز ڈھانچہ مہیا کرتا ہے۔“ نیز ”یہ ایسا واحد توحید پرست

مذہب ہے جو روحانی عقیدوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کو چلانے والے مخصوص قوانین بھی

پیش کرتا ہے۔“ وہ تبدیلی کے اس عمل کے دوران انفرادی آزادی کے بڑھنے کی پیش گوئی بھی

کرتی ہیں: ”سچا صاحب ایمان بننے کے لیے انسان کو مذہب کے معاملے میں ضرور آزاد ہونا

چاہیے۔“

وہ اس فلسفے کو دور حاضر کے ایرانی مسلمان اصلاح پسندوں (ریفارمرز) میں مقبول

پاتی ہیں اور لکھتی ہیں:

”آزادی عقیدے سے مقدم ہوتی ہے۔ ایک ایسے مذہب کے لیے کو اٹم جست

جس کے نام کے ہی معانی ”اطاعت“ ہوں۔ آخری بات یہ کہ اسلام جامد نہیں ہے بلکہ یہ تو

تبدیلی کا محرک ہے۔“ 7

میں رائٹ کی پیشگوئی میں اس امید کی کرن پاتا ہوں کہ مسلمان ممالک لوگوں کو

مذہبی وابستگی کے انتخاب کی آزادی دیں گے۔ اگر ان کی پیش گوئی سچ نکلی تو آنے والے

عشروں میں یہ حکومتیں کسی حد تک امریکی نظام سے زیادہ قریب ہو جائیں گی۔ مذہبی آزادی

اور دوسروں کے مذہب کے لیے رواداری امریکی نظام (سٹرکچر) کے بنیادی اجزا ہیں۔

ٹیکساس کے مسلمان لیڈر عنایت لالانی ایم۔ ڈی اسلام میں جدیدیت پسندوں جن کے وہ حامی ہیں اور روایت پسندوں میں ایک نظریاتی کشمکش سے خبردار کرتے ہیں۔ وہ اس کشمکش کو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین کشاکش سے زیادہ لمحاتی تصور کرتے ہیں اور یہ خصوصیات بیان کرتے ہیں:

”اپنے آپ کو عالم کے طور پر پیش کرنے والے کچھ مسلمان ایسے بیانات دیں گے کہ ”جمہوریت غیر اسلامی“ ہے یا ”اسلام میں انسانی حقوق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔“ بہر حال اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ایسے بیانات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

”مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو کوئی متبادل حل پیش کیے بغیر مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے ہر عملیت پسندانہ سوچ کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ مذہبی عقائد کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہیں اور اگر آپ ان کے پہلے سے طے شدہ خیالات سے اتفاق نہ کرنے والی رائے کا اظہار کریں تو وہ فوراً آپ کے عقیدے کو زیر بحث لے آتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ اپنا ”علم“ قرآن کی بجائے روایات سے اخذ کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سی روایات دوسروں کے حقوق کو غصب کرتی ہیں اور واضح طور پر غیر اسلامی ہیں۔ ان میں سے کچھ مسلمان ”علما“ دیانت داری کے ساتھ یقین کرتے ہوئے کہ وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔“ 8

اینڈریو پیٹرسن بھی اس سے ملتے جلتے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ ”تمام مسلمان روشن خیال نہیں ہیں۔ میں تو کبھی خالصیت پسندوں (Purists) کے ذہنوں تک رسائی نہیں پاسکوں گا۔ ان میں سے کچھ لوگ مسلمانوں کو مغرب سے الگ تھلک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔“ انہیں یقین ہے کہ خالصیت پسندوں کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے چارلس ڈارون سے استفادہ کرنا چاہیے:

”میں کبھی چارلس ڈارون کے نظریات کا مشتاق نہیں رہا تاہم میں اس کی اس بات سے متفق ہوں کہ ”نہ تو مضبوط ترین نوع زندہ رہتی ہے نہ ہی ذہین ترین بلکہ وہ جو کہ تغیر کو سب سے زیادہ قبول کرنے والی ہوتی ہے۔“ مجھے یقین ہے کہ اس کے بیان کا اطلاق ہر مقام پر ہوتا ہے اور ہر شخص کو کسی بھی شے کی مخالفت کرنے سے پہلے غور و تدبر ضرور کرنا چاہیے۔ ڈارون کا بیان مجھے بائبل کا دعویٰ یاد دلاتا ہے: ”عجز والوں کو سلطنت ملتی ہے“ نیز اس سے رسول خدا حضرت محمدؐ کی وہ ہدایت یاد آتی ہے جو آپؐ نے ایک روز اپنے صحابہؓ کے ساتھ کہیں

جاتے ہوئے کی تھی۔ آپ نے ان کو تلقین کی تھی کہ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔“

رالف بریبینٹی لکھتے ہیں:

”یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ایسے وقت جب اسلام نوآبادیاتی تسلط سے آزاد ہے اور جب اس کے بعض طبقوں کو امارت و ثروت نصیب ہے، اسے داخلی جھگڑوں نے پارہ پارہ اور طاعون زدہ کر دیا ہے.....“⁹

جب میں سوچتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو امریکہ میں سیاسی تسلط حاصل ہو گیا تو وہ امریکی نظام حکومت کے ڈھانچے میں کیسی تبدیلیاں لائیں گے تو درج بالا تفکرات حاوی ہوتے ہیں۔

مجھے احمد دیدات سے ہونے والی گفتگو دوبارہ یاد آ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ امریکی اعلان آزادی اور امریکی آئین میں پیش کیے گئے اصولوں کو قرآن میں دیئے گئے اصولوں سے ہم آہنگ اور موافق تصور کرتے تھے۔ اس سے ملتا جلتا نتیجہ اس حقیقت سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے جسے ایسپوزیٹو کے انسائیکلو پیڈیا میں یوں بیان کیا گیا ہے: ”اب بیشتر مسلمان ریاستوں کے آئین تمام شہریوں کے بلا لحاظ مذہب، جنس اور نسل مساوات کے اصولوں کی توثیق کرتے ہیں۔“ میں نے جو کچھ دیکھا، پڑھا اور سنا ہے اس سے یہ سمجھا ہے کہ اسلامی حکومتی اصول امریکی آئین کے لیے خطرہ ہونے کی بجائے اس سے ہم آہنگ ہیں۔

جب احمد دیدات سے 1989ء میں میری گفتگو ہوئی تھی تب جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کا غلبہ تھا۔ اس زمانے میں ان کی قوم کی حکومت کا بنیادی ڈھانچہ قرآن اور امریکی آئین ہر دو کے مثالوں (آئیڈیلز) اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی اور کاٹ کرتا تھا۔

ان کے ملک کی حکومت پر ہنوز غلیظ تعصب کا غلبہ تھا اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے محتاط رہتے تھے۔ انہوں نے نجی گفتگو تک میں حکومتی پالیسی کے بارے میں کھل کر بیان دینے سے گریز کیا تھا۔ اس زمانے میں اگرچہ سفید فام برتری پسندوں کی درشت سیاست نے جنوبی افریقہ کو حقیقتاً باقی ساری دنیا سے الگ تھلگ کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ مساوات اور رواداری کے اصول آخر کار دنیا بھر میں رائج ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس طرح سفید فام اقلیت کی وہ پالیسیاں، جنہوں نے دیدات اور اکثریت میں موجود دوسرے جنوبی افریقی شہریوں کو ووٹ دینے سے روک رکھا تھا، آخر کار ختم ہو جانی تھیں۔

دیدات کے جنوبی افریقہ میں نسل پرستانہ نظام کے تحت دوسرے درجے کے شہری

کی حیثیت سے تجربے کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ وہ کبھی کسی ایسے نظام کی حمایت نہیں کر سکتے جو کسی بھی انسان کو دوسرے درجے کے انسان کی حیثیت دیتا ہو۔ مجھے یقین ہے دیدات کو اس بات پر یقین ہے، جس طرح مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں فرداً فرداً حکومتیں اور بین الاقوامی تنظیمیں قرآن اور امریکی آئین میں پیش کئے گئے مساوات، عدل، رواداری اور ہمدردی کے اصولوں کو بتدریج فروغ اور ترقی دیں گی۔

جب امریکی مسلمان شہریت کا حلف اٹھاتے ہیں تو امریکی آئین کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں اور مجھے محض چند ہی ایسے مسلمان ملے ہیں جو پیدائشی امریکی شہری بھی ہوں اور اس عہد کی پاسداری سے انکار کرتے ہوں۔ ڈینور نکلیٹس (Denver Nuggets) کے لیے کھیلنے والے باسکٹ بال کے مشہور کھلاڑی محمد عبدالرؤف نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے ابتدا میں پرچم کو سلامی دینے سے انکار کر دیا تاہم جب مسلمان رہنماؤں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا کرنے سے اسلامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو انہوں نے اپنے فیصلے میں تبدیلی کر لی اس کے برعکس ایک عیسائی تنظیم ”سیونٹھ ڈے ایڈونٹسٹس (Seventh Day Adventists) کے ارکان کا ایمان ہے کہ انہیں صرف اور صرف خدا کی اطاعت کرنی چاہیے۔

میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے تمام مسلمان شناسا اس حقیقت کے باوجود کہ امریکی فوجداری نظام انصاف قرآن سے فیضان یافتہ ”سنت رسول“ سے مختلف ہے، امریکی پرچم، قوانین اور آئین کے تحت اپنے فرائض کو تسلیم کرتے اور ان کا احترام اور اطاعت بغیر تحفظات کے کرتے ہیں۔

اسلام میں زنا کی سزا موت اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تاہم وہ ان سزاؤں پر عمل درآمد سے پہلے یعنی شاہدوں کی گواہی یا رضا کارانہ اعتراف جرم کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مجرم کی نیت دیکھ کر فیصلہ کیا جائے نیز ان سزاؤں پر عمل درآمد کے معاملے میں غنوو درگزر سے کام لیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی ایسے شخص کو سزا نہیں دی جاسکتی جس نے خوراک چوری کی ہو اور وہ مرد یا عورت یہ ثابت کر دے کہ یہ چوری اس نے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی تھی۔

صرف چند مسلمان ممالک — مثلاً سعودی عرب، پاکستان اور سوڈان — ہی میں قرآن میں بیان کردہ سخت ترین سزائیں رائج ہیں۔ دیگر مسلمان ملکوں میں ایسے نظام ہائے قوانین ہیں جو مغربی اصولوں سے اثر پذیر ہیں۔ جن ملکوں میں عیسائی یا دوسرے مذاہب

کے پیروکار اکثریت میں ہوں وہاں مجرموں کو اسلامی قانون کے تحت سزا نہیں دی جاسکتی تاہم نورناصری لکھتے ہیں کہ ”ہر شخص اس بات سے متفق ہے کہ اسلامی سزاؤں کا امتناعی اثر نہایت کارگر ہے۔“

پالیسی اور مقتدرہ کے دیگر شعبوں میں بھی اسلام اور امریکی حکومتی روایات میں بنیادی اہداف مشترک ہیں۔ دونوں ہی تمام انسانوں کے لیے امن، انصاف اور انفرادی آزادی کے لیے مخلص ہیں۔ مسلمان اعلان آزادی کی اس شق کو مانتے ہیں کہ تمام انسانوں کو برابر تخلیق کیا گیا ہے۔ اسلامی روایت کی جڑیں اس فلسفے میں ہیں کہ حکومت کو عوام کے سامنے لازماً جواب دہ ہونا چاہیے، جنہیں اسلام زمین پر خدا کے نائبین کہتا ہے۔¹⁰

اپریل سوکت لکھتی ہیں: ”بیشتر مسلمان امریکہ یا مغربی دنیا کو جمہوریت کے موجود یا محافظ نہیں مانتے۔ اس کے برعکس وہ اسے اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نہ ہی وہ مسلمانوں کو مغربی آدرشوں کی نقل کرنے والے مانتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ اکثر تین کے ساتھ کہتے ہیں کہ امریکہ اسلامی اصولوں کا اطلاق کر رہا ہے۔“

مجھے یہ تجسس تھا کہ اگر امریکی حکومت کی بنیادی دستاویزات کو تحریر کرتے ہوئے قرآن کا کوئی اثر رہا ہے تو اس سے آگاہ ہوؤں۔ میں نے لائبریری آف کانگریس سے کہا کہ وہ اعلان آزادی کو تحریر کرنے والے تھامس جیفرسن اور جیمز میڈیسن کے کاغذات تلاش کرے جن کے نوٹس امریکی آئین کی تیاری کے اجلاسوں کا مکمل ترین ریکارڈ ہیں۔ میڈیسن کے نوٹس میں اسلام یا قرآن یا کسی دوسرے مذہب کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ مزید برآں اس امر کی بھی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ ان کی لائبریری میں قرآن موجود تھا۔ جیفرسن کی لائبریری میں جو اپنے عہد کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی، قرآن کا ایک نسخہ موجود ہے۔ یہ 1764ء میں شائع ہونے والا جارج سیل (George Sale) کا ترجمہ ہے جسے ”عمومی طور پر محمد ﷺ کا قرآن (Alcoran of Mohammad) کہا جاتا تھا۔“¹¹ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ جیفرسن نے اعلان آزادی کو لکھتے ہوئے اس کے متن سے استفادہ کیا ہو۔

جو لوگ اس اعلان سے پریشان ہیں کہ امریکی آئین میں پیش کئے گئے حکمرانی کے اصول قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمان یہ مانتے کہ امریکی حکومت کا ڈھانچہ اسلامی ریاست کے مثالیہ کے بنیادی اصولوں سے سنگین حد تک متصادم ہے تو وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں امریکی شہریت کے خواہاں کیوں ہوئے؟

امریکی شہریت حاصل کرنے کے طویل اور مبارزت طلب سفر کو اختیار کرتے ہوئے لاتعداد مسلمانوں نے عملاً امریکہ کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کئی بلکہ بیشتر مسلمانوں کو یقین ہے کہ امریکہ ایک ایسے حکومتی ڈھانچے کا حامل ہے جو حکومت کی دوسری صورتوں کی نسبت اسلامی ریاست کے مثالیے سے قریبی مشابہت رکھتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان تارکین وطن کا رخ امریکی ساحلوں کی طرف ہوتا ہے۔

ایک غیر مسلم ملک امریکہ کے لیے یہ کشش کیوں جس کا حکومتی ڈھانچہ دنیا میں سب سے زیادہ سیکولر ہے اور جس کی کل آبادی میں مسلمانوں کی تعداد تین فیصد سے بھی کم ہے؟ انسان عاقلانہ انداز میں یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ امریکہ کو ایک ایسے مقام کے طور پر منتخب کرتے ہیں جو معاشی مواقع کی سر زمین ہے اور جوان کے خاندانوں کے بسنے اور مذہب پر عمل کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔ یہاں سے جانے سے پہلے ہر کوئی مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے امریکہ کی طویل اور شاندار جدوجہد نیز رواداری اور انسانی حقوق سے اس کی وابستگی کی تھوڑی بہت آگاہی حاصل کر جاتا ہے۔

ایک مسلمان رہنما جو گنہگار ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہیں بیان کرتے ہیں: ”مسلمان اکثر اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انہیں سیاسی جبر و استبداد کے غلبے والے اپنے آبائی وطن کی نسبت یہاں اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔“ انہیں یقین نہیں ہے کہ اگر مسلمان یہ سنیں گے کہ امریکی حکومت مسلمانوں کو دنیا میں سب سے زیادہ تحفظ دے رہی ہے تو انہیں صدمہ پہنچے گا یا وہ مشتعل ہو جائیں گے۔

بہر حال امریکہ کو ایک اسلامی ریاست نہیں کہا جاسکتا اور اگر ایسا ہو تو اس اعلان سے غیر مسلموں میں یقیناً زبردست منفی رد عمل ابھرے گا اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمانوں میں بھی۔ تاہم غور و فکر کرنے کے بعد سب کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ امریکی نظام قرآن میں بیان کردہ اسلامی ریاست کے بنیادی عناصر پر ہی مشتمل ہے۔ ابراہام لنکن نے اپنے گیتس برگ (Gettysburg) والے مشہور خطاب میں جب یہ کہا تھا ”عوام کی حکومت“ عوام کے ذریعے عوام کے لیے“ تو انہوں نے حقیقی اسلامی ریاست کی روح کو بیان کیا تھا۔ اسلام اور امریکی آئین دونوں ہی ایسے قائدین کا تقاضا کرتے ہیں جنہیں عوام نے منتخب کیا ہو جو عوامی رائے سے منتخب ہونے والی اسمبلی کے اشتراک سے کام کریں، جنس، مذہب، قومیت یا جنس سے بالاتر ہو کر ہر انسان کو خدا اور قانون کے روبرو مساوی تصور کرے اور جو شخص کے لیے مساوی

طور پر تحفظ اور عدل کا اہتمام کریں۔

مذکورہ بالا جائزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں امریکی حکومتی نظام کو مذہب کے دائرے میں لانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حکومت لازمی طور پر دنیوی ہوتی ہے اور بیشتر لوگوں کے لیے مذہب سے کم اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تاہم حکومت مذہب کو برڈے عمل لانے والے اقدامات پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور مذہبی وابستگی کے لئے اہمیت رکھنے والی انفرادی آزادیوں کو مستحکم یا محدود کر سکتی ہے۔ امریکہ کے بانیوں نے دانائی کے ساتھ مذہب اور ریاست کو الگ الگ کر دیا تھا لیکن اسی حکمت و دانائی کے ساتھ مذہبی وابستگی کی آزادی کی ضمانت بھی فراہم کر دی تھی۔

امریکہ کو دوسری قوموں سے جو شے ممتاز کرتی ہے وہ ہے بنیادی اصولوں کے نفاذ کے لیے اس کی حکومت اور بیشتر شہریوں کی بھرپور اور مخلصانہ جدوجہد۔ ان اصولوں میں مذہبی رواداری سب سے زیادہ نمایاں ہے۔

یہ ہمت افزا خیالات امریکہ میں اسلام کے حوالے سے حاوی غلط تصورات کے سلسلے میں میری آسودہ خاطری کا باعث نہیں بنتے۔ مجھے ڈر ہے کہ بیشتر امریکی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مسلمان ایک اس قسم کی حکومت قائم کرنا پسند کرتے ہیں جو غیر مسلموں کی تحقیر کرے اور ہمارے معاشرے کے ہر دلعزیز اصولوں کو نقصان پہنچائے۔ بد قسمتی تو یہ ہے کہ اس غلط فہمی کے شکار لوگ بہت بااثر ہیں۔

میرا یہ بھی خیال نہیں ہے کہ تمام امریکی مسلمان امریکی حکومت یا آئین کو کامل تصور کرتے ہیں۔ دوسرے شہریوں کی طرح، بشمول میرے امریکی طرز حیات کے فوائد سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، بہت سے مسلمان چاہتے ہیں کہ قانون کا نفاذ بہتر ہو خواہ اس کے لیے آئین میں دو ایک ترامیم ہی کیوں نہ کرنی پڑیں۔

آغا سعید ایک انتہائی اہم مسئلے کا ذکر کرتے ہیں یعنی ہمارے معاشرے کے اصولوں کا بھرپور اور مخلصانہ اطلاق۔ انہوں نے درست نشاندہی کی ہے کہ ہماری حکومت سے امریکہ کے تمام شہریوں پر ان اصولوں کے اطلاق میں کوتاہی ہوئی ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مذہبی رواداری بھی ایسے ہی مخلصانہ اطلاق کی حق دار ہے۔ تاہم عدم رواداری مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے رویے میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ آئین یا مذہبی متن میں اپنے اصولوں کو اہداف کے طور پر بیان کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے۔

کسی حکومت یا مذہب کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ روزمرہ زندگی پر بنیادی اصولوں کا بھرپور اطلاق کرے۔ سابقہ سوویت یونین اور اس جیسی ہنوز برقرار دیگر آمرانہ حکومتوں نے اپنے قوانین میں تو اظہار کی آزادی، مذہب کی آزادی، آزادانہ انتخابات اور دوسری آزادیوں کی ضمانت دی ہوتی ہے لیکن ان کے اطلاق میں ناکام رہتی ہیں۔ ایسی حکومتوں کے بنیادی حقوق کے وعدے کھوکھلے ہوتے ہیں۔

حواشی

- 1 یو ایس اے ٹو ڈے مورخہ 18-1-2000 اور 20-1-2000
- 2 انٹرویو 1-12-1999
- 3 پیپلز ڈیلی، 20-7-1999 (قاہرہ)
- 4 ”دی نیچر اینڈ سٹرکچر آف دی اسلامک ورلڈ“ از رالف بریبینٹی، صفحہ 83
- 5 ”ماڈرن اسلامک ورلڈ“ مرتبہ جان ایل اسپوزیٹو، جلد سوم، صفحات 110-111
- 6 ایضاً، جلد اول، صفحات 358-359
- 7 ٹائم، 2-5-2000، صفحہ 109
- 8 انٹرویو 2-5-1999
- 9 ”دی نیچر اینڈ سٹرکچر آف دی اسلامک ورلڈ“ از رالف بریبینٹی، صفحہ 85
- 10 عنایت لالانی سے انٹرویو 6-2-2000
- 11 کیٹالاک آف دی لائبریری آف تھامس جیفرسن، جلد دوم (یونیورسٹی پریس آف ورجینیا)، صفحہ 90

اسلام میں عورت کا مقام اور پردہ

اگرچہ اسلام اور دوسرے مذاہب کے اصول اور تقاضے یہ ہیں کہ عورتوں کے حقوق اور وقار کا تحفظ اور احترام کیا جائے پھر بھی معاشرے میں بلا لحاظ نسل، قومیت، معاشی رتبہ یا مذہب عالمی سطح پر ان کی خلاف ورزی فروغ پا رہی ہے۔

ہالٹی مور، میری لینڈ میں واقع جانز ہاپکنز سکول آف پبلک ہیلتھ کی جنوری 2000ء میں جاری کردہ ایک رپورٹ میں حیرت ناک نتائج پیش کیے گئے ہیں کہ: ”دنیا میں ہر تیسری عورت کے ساتھ یا تو زنا ہوتا ہے یا اسے مارا پیٹا جاتا ہے یا اس کے ساتھ غلط برتاؤ روا رکھا جاتا ہے۔“ امریکہ سمیت بیس ملکوں میں مطالعہ کے بعد حاصل ہونے والے نتائج کی بنیاد پر اس دستاویز میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اپنے انٹرویو سے پہلے 70 فیصد عورتوں نے کبھی کسی کو اس غلط سلوک کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔

ایسا لگتا ہے کہ یہ امریکیوں کی عادت بن گئی ہے کہ کچھ مسلمان ملکوں میں عورتوں کے ساتھ برتے جانے والے شدید امتیاز کو اس بات کے ثبوت کے طور پر استعمال کریں کہ اسلام عورتوں سے بدسلوکی کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا امتیاز۔ اکثر و بیشتر بہت شدید۔ موجود تو ہے تاہم مسلمان رہنما اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عورتوں پر ہر قسم کا جبر اسلامی قوانین اور فلسفے کی خلاف ورزی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس امتیاز کا سرچشمہ قرآن یا سنت نہیں بلکہ قبائلی رسمیں ہیں۔

تاریخ میں اسلام نے عیسائیت اور یہودیت کی نسبت عورتوں کو بہت زیادہ آزادی عطا کی ہے۔ قاہرہ میں واشنگٹن پوسٹ کے بیورو چیف کی حیثیت سے تین سال کام کرنے والے یہودی صحافی تھامس ڈبلیو۔ لپ مین لکھتے ہیں: ”ایک ایسے معاشرے پر جس میں

عورتیں املاک ہوتی تھیں، انہیں معمولی اشیا کی طرح برتا جاتا تھا، اکثر غلامی جیسی صورت حال میں رکھا جاتا تھا، قرآن نے ایسے اوامر و نواہی نافذ کیے جنہوں نے ان بدترین زیادتیوں کا قلع قمع کر دیا، عورتوں کے جائیداد کے حقوق کی ضمانت دی اور مردوں کو ہدایت کی کہ وہ عورتوں کے ساتھ مہربانی اور فیاضی کا برتاؤ کریں..... قرآن نے عورتوں کی قانونی حیثیت کے بارے میں جو احکامات دیئے ہیں وہ اس کے نزول کے دور سے آگے کے ہیں اور اسلامی قانون عورتوں کو بعض ایسے حقوق عطا کرتا ہے جو انہیں مغربی قانونی ضابطوں سے زیادہ آزادی بخشتے ہیں..... قرآن اور حدیث نے عورتوں کی عزت و احترام کو یقینی بنانے والے ایسے قوانین رائج کیے جنہیں اسلام سے پہلے کے معاشرے نے نظر انداز کر دیا تھا نیز اس نے خاندان کے استحکام پر زور دیا۔“² ایک عیسائی رہنما ولیم بیکر لکھتا ہے: ”جب ہم اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت پر غور کرتے ہیں تو ہم ان کی دو تہائی تعداد کو غلامی جیسی کیفیت میں پاتے ہیں..... عورتیں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ثقافت میں مرد کی برتری والے جہان میں قریباً غیر مرئی ہوتی تھیں۔“³

زیادہ تر امریکی لپ مین اور بیکر کے پیغامات کو نہیں پڑھتے۔ میں جب بھی کسی عام اجتماع سے خطاب کرتا ہوں تو اکثر شروع میں یہ سوال پوچھتا ہوں: کیا اسلام میں عورتوں کے ساتھ مردوں کی نسبت پست سلوک ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہمیشہ با آواز بلند اثبات میں ملتا ہے۔ امریکہ میں مسلمان عورتوں کے حوالے سے منفی تصورات گہرے، عام اور تشویش انگیز ہیں۔ یہ منفی تصورات مختلف اثرات کے تحت ابھرتے ہیں یعنی غلط فہمی، مسلمان ملکوں میں مروج ضابطوں میں اختلاف، کسی حد تک کہنے اور زیادہ تر لاعلمی سے۔

حالیہ برسوں میں مسلمانوں کے ساتھ سوال جواب کی درجن بھر اور غیر مسلموں کے ساتھ 60 نشستوں کے بعد میں دو نتائج پر پہنچا ہوں: اول، بیشتر امریکی یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حوالے سے متعصب اور بعض اوقات سفاک ہے اور دوم یہ کہ امریکی مسلمان عورتیں اس تاثر سے بھرپور اختلاف کرتی ہیں۔

اسلام کے حوالے سے بعض گمراہ کن تاثرات مذہب کی اساس پر لباس، روزگار، شادی اور حتیٰ کہ مصافحہ میں اختلاف سے ابھرتے ہیں۔ مسلمان عورتوں کی ظاہری وضع قطع ہی ممتاز ہوتی ہے، اکثر تو غیر مسلم امریکیوں کے سامنے آنے والی اسلامی موجودگی کی واحد براہ راست علامت ہوتی ہے۔ یہ کسی حد تک روایتی کیتھولک ننوں سے مشابہہ ہوتا ہے۔ ایک

لمبی، ڈھیلی ڈھالی عبا اور ٹھوڑی پر مضبوطی سے بندھا ہوا سر ڈھانپنے والا رومال جس میں تمام بال پوشیدہ ہوتے ہیں، صرف چہرہ اور ہاتھ ہی عیاں ہوتے ہیں۔ رومن کیتھولک نونوں کی طرح، جنہوں نے بعد ازاں قدرے کم روایتی پوشاک پہننی شروع کر دی تھی، مسلمان عورتیں اپنے بالوں کو ڈھیلے سکارفوں سے ڈھانپ لیتی ہیں۔ بہت سے عورتیں خصوصاً افریقی النسل عورتیں سر پر ”پگڑیاں“ باندھتی ہیں اور ہو سکتا ہے عوام انہیں مسلمان کے طور پر شناخت نہ کرتے ہوں۔ تاہم ایسی عورتیں بھی ہیں جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے وقت سر ڈھانپنے کے علاوہ سر کو کھلا ہی رکھتی ہیں۔

مسلمان مردوں کا لباس کم امتیازی ہوتا ہے تاہم چند مسلمان، خصوصاً مسجدوں کے امام اور اسلامی سکولوں کے اساتذہ گپڑی یا ٹوپی اور لمبی عبا جیسی جلائح پہنتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ڈاڑھی مذہبی تقاضا ہے تاہم سب اس سے متفق نہیں ہیں۔ ہمارے شہر کے مرد مسلمانوں میں سے دو کلین شیو ہیں، ایک کی لمبی ڈاڑھی ہے جبکہ تیسرے کی ترشی ہوئی ڈاڑھی ہے۔

نہب البری نے مجھے بتایا کہ اسلام میں لباس کے حوالے سے مردوں اور عورتوں دونوں سے حیا کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاہم وہ تسلیم کرتی ہیں کہ عورتیں بعض معاملات پر غیر متفق ہیں۔ بیشتر مسلمان عورتیں ٹینک ٹاپس (Tank Tops) یا شارٹس (Shorts) پہننے کا سوچیں گی بھی نہیں جبکہ بہت سی مسلمان عورتیں اس روایتی لباس کو مسترد کرتی ہیں جس میں صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ مسلمان عورتیں شاز و نادر ہی اس حالت میں عوامی جگہوں پر آتی ہیں کہ ان کے بازو یا پنڈلیاں عریاں ہوں۔ نور ناصری کہتی ہیں کہ ”اسلام نے کبھی کسی مخصوص ”روایتی“ طرز کے لباس کا حکم نہیں دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر مسلمان جن رسموں پر عمل پیرا ہیں ان میں مشترک بات یہ ہے کہ جسم کی غیر ضروری اور توجہ مبذول کروانے والی نمائش سے گریز برتا جاتا ہے۔ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لباس کے لیے جو اسم صفت آزادی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ”شائستہ اور حیا دارانہ“۔

اکتوبر 1999ء میں عمان، اردن میں لوسلی اور میں نے دو گھروں میں رات کے کھانوں میں شرکت کی۔ بیشتر مہمان مسلمان تھے لیکن کسی عورت نے سر ڈھانپا ہوا نہیں تھا۔ ایک اور موقع پر ایک عوامی ڈنر میں تین سو سے زیادہ جوڑے مدعو تھے جن میں بیشتر مسلمان تھے لیکن چند ایک خواتین نے ہی سر ڈھانپا ہوا تھا۔ بہت سی عورتیں ذاتی پسند سے شائستہ اور

حیادارانہ لباس پہنتی ہیں۔ اردن کے مضافاتی علاقوں سے گزرتے ہوئے میں نے اپنے ڈرائیور آری سارجنٹ سمیع مجالی سے جو تین بچوں کا باپ تھا دریافت کیا کہ اس کے آبائی شہر کرک جو اردن کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے کی عورتیں باپردہ رہتی ہیں؟ اس نے جواب دیا ”ہاں اور میری بیوی بھی انہیں میں شامل ہے۔ وہ روایتی ملبوسات پہنتی ہے اس لیے نہیں کہ اس کا باپ ماں یا شوہر تقاضا کرتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے۔“

جب ایک دفعہ پہلے میں نے ایسے ہی جذبات سماعت کیے تھے تو اس کے بعد ایک شاندار اور دانشورانہ مباحثہ ہوا تھا۔ 1997ء میں شکاگو میں مسلمان سامعین کے روبرو میرے تبصرے کے بعد ایک عورت سر پر روایتی رومال باندھے اور لمبی پوشاک زیب تن کیے میرے پاس آئی اور بولی ”میں نے یہ لباس اپنی پسند سے پہنا ہے۔ اگر میں چاہوں تو مغربی حیادارانہ لباس بھی پہن سکتی ہوں اور اس کے باوجود بھی میں سچی مسلمان رہوں گی۔ نہ تو مسلمان عورتوں سے بدسلوکی ہوتی ہے نہ امتیاز برتا جاتا ہے۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنے، کاروبار یا پیشہ وارانہ زندگی میں داخل ہونے کا حق حاصل ہے۔ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم اپنا نام خود منتخب کر سکتی ہیں اور اپنی قسمت کی خود مالک ہوتی ہیں۔ ہمیں طلاق کا بھی حق حاصل ہے۔“

میں درمیان میں بول پڑا ”میں نے سنا ہے کہ عورت کی نسبت مرد زیادہ آسانی کے ساتھ طلاق دے سکتا ہے۔“ انہوں نے جواب دیا ”بعض اسلامی معاشروں میں ایسا ہوتا ہے تاہم وہاں بھی عورت کو شادی کے وقت طلاق کا حق دیا جاتا ہے۔ امریکہ اور بیشتر دوسرے ملکوں میں مسلمان عورتوں کو غیر مسلم عورتوں کی طرح طلاق کا حق حاصل ہے۔ طلاق کے حوالے سے اسلامی قوانین اور روایات کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ کسی جوڑے کے لیے طلاق بہتر ہے بہ نسبت دلوں میں کینہ رکھ کر زندگی بسر کرنے کے اور عیسائیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رومن کیتھولک چرچ نے طلاق کو صدیوں سے قانونی حمایت سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ چیز عیسائیت کی ایک سب سے بڑی خامی بن گئی ہے۔“

مجھے ایک اور یک رخ تصور سے آگاہی ہوئی۔ ”اگلے روز روٹری کلب کی ایک میٹنگ کے دوران میں نے ایک عورت کو یہ کہتے سنا شاید مذاق کے طور پر کہ مسلمان عورتوں پر لازم ہے کہ جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ گھر سے باہر جا رہی ہوں تو ان سے دو قدم پیچھے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ غلطی پر تھی۔“

مسلمان خاتون بمشکل اپنے تہقبے ضبط کر سکیں اور بولیں: ”یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ چل سکتی ہے اور اسلام میں دونوں برابر ہیں۔ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا تھا کہ میاں اور بیوی اس طرح برابر ہوتے ہیں جیسے ”کنگھی کے دو دندانے۔“ یہ سن کر مجھے تو جھرجھری سی آگئی کیونکہ لوسیلی اکثر و بیشتر مجھے یاد دلاتی ہے کہ جب ہم سیر پر جاتے ہیں تو میں عمومی طور پر اسے کئی قدم پیچھے چھوڑ دیتا ہوں۔ تاہم اس کی وجہ میری زندگی بھر کی بہت تیز چلنے کی عادت ہے، کسی قسم کا احساس برتری نہیں۔“

کیا رسول کریم ﷺ نے کنگھی کے دندانوں والی بات واقعی کہی تھی؟ کیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ اس سوال کے جواب کی تلاش نے مجھے بے شمار احادیث رسول ﷺ سے متعارف کروایا۔ آپ ﷺ سے ہزاروں احادیث منسوب ہیں، بعض کو مصدقہ تسلیم کیا جاتا ہے اور بعض کو نہیں۔ نورناصری بتاتے ہیں کہ احادیث کے چار قسموں کے مجموعے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مصدقہ احادیث کو سند تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے راوی سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ دوسرے درجے میں ایسی احادیث آتی ہیں جن کے راوی کم استناد کے حامل ہیں تاہم ایسی احادیث بھی قابل قبول ہوتی ہیں۔ یہ سب احادیث برسوں تک زبانی طور پر بیان کی جاتی رہی تھیں اور بعد ازاں انہیں قلمبند کر لیا گیا۔

نورناصری کو یاد ہے کہ انہوں نے لڑکپن میں مذکورہ حدیث کو سنا تھا۔ واشگلٹن ڈی۔سی کے مسلمان مذہبی عالم محمد الحنوطی کہتے ہیں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے صنفوں کے حوالے کے بغیر کہا تھا: ”لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں۔“ تاہم یہ حدیث منطقی طور پر میاں بیوی پر بھی صادق آتی ہے۔

نورناصری اس روایتی اسلامی رائے کو تسلیم کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے کہا تھا: ”شوہر اور بیوی کنگھی کے دو دندانوں کی طرح برابر ہیں۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت، خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، انسان کی حیثیت میں خالق کے عطا کردہ حقوق کے حوالے سے برابر ہیں نیز خلیفۃ الارض کے طور پر اس کی تفویض کردہ ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ عورت اور مرد کو کسی بھی کام میں کنگھی کے دندانوں کی طرح پورا پورا تعاون باہمی کرنا چاہیے۔ انہیں خاندان میں اور مجموعی طور پر معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ لازماً تعاون کرنا چاہیے۔“

ہوسکتا ہے قاری کو یہ بحث جزئیات بنی محسوس ہوتا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ

حضرت محمد ﷺ کی احادیث پر کس قدر عالمانہ غور و فکر کیا جاتا ہے۔ بیرونی لوگوں کے لیے اسلام میں عورتوں اور مردوں کی برابری ہمیشہ نمایاں نہیں رہی ہے۔ مسلمان عورت کے مرد کے پیچھے چلنے جیسے یک رخے تصورات کے پھیلنے کی ایک وجہ ان کی اصلاح نہ کرنا ہے۔

یہ یک رخے تصورات کالجوں کی نصابی کتابوں تک میں موجود ہیں۔ ویڈیو سورتھ پبلشنگ 'پنماؤنٹ' کیلیفورنیا کی شائع کردہ ڈیوڈناکس اور کیرویلین شاخت کی لکھی ہوئی کتاب "میرج اینڈ دی فیملی: اے بریف انٹروڈکشن" میں اسلامی عقائد اور روایات کے حوالے سے درج ذیل غلط اور توہین آمیز مواد شامل ہے:

"جو عورت اپنے خاوند کے ساتھ کہیں جا رہی ہو لازم ہے کہ وہ اس سے چند قدم پیچھے ہی رہے۔"

"عورت مردوں کو کھانا کھلانے کے بعد ہی کھانا کھائے۔"

"دوسروں کی موجودگی میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے نہ تو بات کرے اور نہ اس کی طرف دیکھے۔"

اور سب سے زیادہ اشتعال انگیز بیان یہ ہے:

"جدید مذاہب میں سب سے زیادہ مرد اساس (Male Oriented) مذہب اسلام میں عورت کی حیثیت بیٹے پیدا کرنے کے ذریعے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔"

ویڈیو سورتھ پبلشنگ نے یہ ایک ایسی فرم ہے جو علوم انسانی اور سماجی و کرداری سائنسوں کے لیے میٹرک کے بعد کی نصابی کتابیں فراہم کرتی ہے اس کتاب کی تقسیم روک دی ہے اور انفرادی خریداروں اور کتابوں کی دکانوں کو ایک "اغلاط نامہ" بھیج دیا ہے جس میں ان جھوٹے بیانات کی اصلاح کی گئی ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ ان اغلاط ناموں کو پہلے سے تقسیم شدہ کتابوں میں شامل کر دیا جائے۔ لیکن بد قسمتی سے نقصان تو ہو چکا ہے۔ ایسے اضافی صفحات اکثر گم ہو جایا کرتے ہیں یا مطلوبہ کتابوں میں صحیح جگہ پانے میں ناکام رہتے ہیں۔ 4

ویڈیو سورتھ کی طرف سے اصلاح کی یہ کوشش ابراہیم ہو پر کی طرف سے احتجاج کرنے پر عمل میں آئی تھی جو واشنگٹن میں واقع کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن (CAIR) کے کیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں۔ ابراہیم ہو پر ایک خط میں لکھتے ہیں: "یہ حقیقت کہ اس

سال سے زیادہ عرصہ پہلے اسلام نے عورتوں کو املاک تصور کرنے کی روایت کا قلع قمع کر دیا تھا، بچیوں کو قتل کرنے کی اسلام سے پہلے کے دور کی رسم پر پابندی لگا دی تھی اور عورتوں کو اپنی آمدنیوں اور دولت پر مکمل اختیار عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورتوں کو وراثت، طلاق اور کاروبار کی ملکیت کا حق بھی دیا ہے۔ 5

ایسا ہی ایک ایک رخا تصور اپر آرنگٹن، اوہیو کے ہیسٹننگز مل سکول میں چھٹی جماعت کے بارہ سالہ مسلمان طالب علم کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ کریم اور اس کے ہم جماعتوں کو ان کے استاد سکاٹ ہال نے ایک تحریری امتحان میں ”مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں عورتوں کے ساتھ برتاؤ اور امریکہ میں عورتوں کے ساتھ برتاؤ کے مابین موازنہ“ کرنے کا کہا۔ کریم نے اپنے والد تیمور الحسنی سے پوچھا کہ وہ اس مسئلے سے کس طرح نمٹے۔ اس نے کہا کہ استاد نے یہ الفاظ لکھے ہیں: ”مشرق وسطیٰ میں مرد اور عورتیں اکٹھے کھانا نہیں کھاتے اور اسلامی احکامات کے تحت عورتیں احتراماً اپنے شوہروں کے پیچھے چلتی ہیں۔“ اس کے والد نے حیران ہو کر پوچھا: ”کیا سکول میں تمہیں ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں؟“ کریم نے جواب دیا ”جی ہاں“ مسٹر ہل نے ہمیں یہ بتانے کے لیے سکول میں وڈیو بھی دکھائی تھی۔“ اس کے والد نے احتجاجاً کہا: ”تم یقینی طور پر جانتے ہو کہ اسلام عورتوں کو شوہروں کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی مردوں اور عورتوں کو اکٹھے کھانا کھانے سے منع کرتا ہے۔“ کریم نے کہا: ”جی ہاں میں جانتا ہوں لیکن میں امتحان میں اچھا گریڈ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جواب غلط ہے میں نے اسے لکھا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے مسٹر ہل اسے درست سمجھتے ہیں۔“ 6

الحسنی نے سکول کو ایک احتجاجی خط لکھا تو اشتعال انگیز وڈیو کو سکول لائبریری سے ہٹا لیا گیا اور کریم کے استاد نے کلاس میں اعلان کیا کہ اسلام کے حوالے سے وڈیو میں پیش کی گئیں معلومات غلط تھیں۔ سکول کے پرنسپل نے الحسنی سے وعدہ کیا کہ دیگر ابلاغی مواد کا بھی احتیاط کے ساتھ معائنہ کیا جائے گا۔

قرآن مسلمان مرد کو چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اجازت جسے سلام المرہتی اور دوسرے امریکی مسلمان غلط قرار دے کر رد کرتے ہیں، غیر مسلموں میں ایک عمومی غلط فہمی کے طور پر موجود ہے۔ مزید برآں غیر مسلموں کو کثیر الازداجی کے حوالے سے سخت پابندیوں کا بھی بہت کم علم ہے۔ قرآن آخرت میں ان لوگوں کو سخت عذاب سے

خبردار کرتا ہے جو زیادہ شادیاں تو کر لیں مگر ہر بیوی کے ساتھ مکمل طور پر برابری کا سلوک روا نہیں رکھیں۔

اردن سے اپریل سوکت اسلام میں کثیرالازواجی کے حوالے سے اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتی ہیں: ”جب کثیرالازواجی والی قرآنی آیت نازل ہوئی تو اس کے دو مقصد تھے۔ ایک تو یہ کہ مرد کو چار بیویوں تک ہی محدود کر دیا جائے۔ اس زمانے میں بعض مردوں کی بیس تک بیویاں ہوتی تھیں۔ بائبل میں بعض ایسے بادشاہوں کا ذکر ہے جن کی دس بیویاں تھیں۔ اس کا دوسرا مقصد ایک حالیہ جنگ میں بہت سے مسلمانوں کے شہید ہونے سے بیوہ ہو جانے والی عورتوں اور یتیم ہو جانے والے بچوں کے مسائل کا تدارک تھا۔

”اس زمانے میں کثیرالازواجی کو مراعات نہیں بلکہ معاشرتی ذمہ داری تصور کیا جاتا تھا۔ میں اپنے آپ کا تو ایک مرد کی بہت سی بیویوں میں شامل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تاہم میں ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو بہت خوش و خرم ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں ایسی مثالوں سے بھی آگاہ ہوں جن میں اس ”ذمہ داری“ کو مکمل طور پر غلط استعمال کیا گیا اور عورتوں کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے۔“ اینڈریو پیٹرسن لکھتے ہیں: ”کثیرالازواجی ”سماجی تحفظ“ (سوشل سکیورٹی) سے بہت پہلے رائج کی گئی تھی۔ یہ چند مسلمان ملکوں میں موجود تو ہے تاہم اس پر عمل کرنے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے۔“

میں نے مصر، اردن اور سعودی عرب میں موجود اپنے شناساؤں سے دریافت کیا تو ان میں سے کوئی بھی اپنے ایک ایسے شناسا کا نام نہیں بتا سکا جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہوں۔ ایک ریٹائرڈ اردنی سفیر ماڈن نشاشی نے مجھے بتایا: ”کثیرالازواجی ایک قدیم رسم ہے اور موجودہ دور میں دور دراز واقع صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔“ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی آمد سے پہلے سے موجود ہے اور اس کے عمل میں لانے کی بڑی وجہ اس دور کا مخصوص قبائلی بدوی طرز حیات تھا۔

بعض امریکیوں کو یقین ہے کہ اسلامی ملکوں کے مسلمان نیز امریکی مسلمان کثیرالازواجی پر عمل پیرا ہیں تاہم امریکی مسلمان رہنماؤں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ اگر کثیرالازواجی سے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ امریکی مسلمان تو اس پر شاذ ہی عمل کرتے ہیں۔ امریکہ میں اس کی جو چند ایک مثالیں موجود ہیں تو انہیں کجروی قرار دینا ہی بہتر ہے۔

واشنگٹن کی امریکن مسلم کونسل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور اسلامی امور کے قائد عبدالرحمن العمودی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکی مسلمانوں میں کثیرالازواجی بہت ہی کم ہے۔ ”حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے کسی ایک بھی ایسے امریکی مسلمان کے بارے میں نہیں سنا جس نے زیادہ شادیاں کر رکھی ہوں۔ جہاں کثیرالازواجی موجود ہے وہاں نتائج سنگین ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکہ کا قانون ایک مرد کی ایک ہی بیوی کو تسلیم کرے گا۔ اضافی بیویوں کو خاندانی حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔“ 7

ہارورڈ یونیورسٹی، واشنگٹن ڈی۔سی کے پروفیسر ڈاکٹر سلیمان نیاگ جو اسلامی آبادی کے ایک ماہر بھی ہیں یقین رکھتے تھے کہ چند ایک مسلمان — زیادہ سے زیادہ ایک ہزار — کثیرالازواجی پر عمل پیرا ہیں۔ ”ان میں سے بیشتر اندرونی شہروں میں بسنے والے غریب، غیر تعلیم یافتہ افریقی امریکی ہیں جو شاید اس بات سے پوری طرح آگاہ بھی نہ ہوں کہ کثیرالازواجی قرآن اور قانون میں ممنوع ہے۔“ وہ کہتے ہیں کہ مرد ایک سے زیادہ ”بیوی“ کو مذہبی ذمہ داری کے طور پر قبول نہیں کرتے بلکہ خاندان میں سب کو فائدہ دینے والے وسائل اکٹھے کرنے کے لیے قبول کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کچھ اسلامی ملکوں میں قانون اور مذہبی منظوری کے ساتھ کثیرالازواجی پر عمل پیرا افراد کی نسبت خود کو مسلمان کہلوانے والے امریکیوں میں کثیرالازواجی کم رسوماتی اور خفیہ ہوتی ہے۔ 8

سلام المرعیتی کہتے ہیں: ”بہر حال کثیرالازواجی امریکہ میں خلاف قانون ہے۔ تاہم اس حقیقت کے مد نظر کہ امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی کم از کم ساٹھ لاکھ ہے مجھے یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کثیرالازواجی چند مسلمانوں میں موجود ہو۔ اغلباً ایسے لوگ غیر تعلیم یافتہ، غریب اور دوسرے مسلمانوں سے کٹے ہوئے ہوں گے۔“ 9 المرعیتی اور العمودی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ جہاں رہتے ہوں وہاں کے قانون کی اطاعت کریں اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ امریکہ کے کثیرالازواجی مخالف قوانین کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کر رہے ہوں۔

تمام دستیاب مواد سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں سے زیادہ عیسائی کثیرالازواجی پر عمل پیرا ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے بیشتر عیسائی حیرت انگیز اور پریشان کن پائیں گے۔

مغربی ریاستوں میں کم از کم بیس ہزار عیسائی — اصل تعداد ہو سکتا ہے تقریباً

35000 ہو۔ کثیرالازواجی پر کھلم کھلا عمل پیرا ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ اپنے آپ کو بنیاد پرست مورون کہلاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایتی طور پر عیسیٰ کے آخری زمانے کے اولیا کے چرچ (Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) سے وابستہ ہیں۔ یہ فرقہ ایک صدی پہلے تک کثیرالازواجی کی اجازت دیتا تھا، پھر اسے چرچ اور سرکاری قانون نے غیر قانونی قرار دے دیا۔

کم سے کم ایک ہزار امریکی عیسائی، جو مورون ورثے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، کثیرالازواجی میں کھلم کھلا ملوث ہیں۔ وہ کثیرالازواجی کو جائز قرار دینے والے پرانے عہد نامے کے اقتباسات پیش کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کی متعدد ویب سائٹوں کی سرپرستی کرتے ہیں جو کثیرالازواجی کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔¹⁰

غیر مسلم اس تہذیبی پابندی سے بہت کم آگاہ ہیں جو بعض مسلمان عورتوں پر خاندان سے باہر کے مردوں سے مصافحہ کرنے پر عائد ہے۔ بعض مسلمانوں کے مطابق یہ پابندی رسول کریم ﷺ کی عائد کردہ ہے تاہم دیگر مسلمان اس بات کو نہیں مانتے۔ امام محمد الحوطی کہتے ہیں کہ اس امر پر وسیع اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ خاندان سے باہر صنف مخالف سے مصافحہ کرنا اسلامی قانون کے صریحاً خلاف نہیں ہے تاہم ”جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کرنا چاہیے۔“

میں نے سعودی عرب کے ایک حالیہ دورے میں دو خاتون ماہرین امراض جلد میں مصافحے کے حوالے سے اختلاف پایا۔ دونوں نے شینگلز (Shingles) نامی بیماری کی علامات دیکھنے کے لیے میرے سر اور کندھوں کا معائنہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا لیکن جب میں دفتر سے روانہ ہونے لگا تو صرف ایک نے مجھ سے الوداعی مصافحہ کیا۔ دوسری نے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا اور چونکہ مجھے پہلے بھی دوسری مسلمان عورتوں کی طرف سے ایسے رد عمل کا سامنا ہو چکا تھا اس لئے میں نے اس کے انکار کی زیادہ فکر نہیں کی۔ تاہم میرے ہسپتال سے نکلنے سے پہلے ہی اس ڈاکٹر نے جس نے مصافحہ سے انکار کر دیا تھا، مجھے ٹیلی فون پر تلاش کیا تا کہ مجھے یقین دلا دے کہ وہ تو فقط ایک مذہبی ہدایت پر عمل پیرا تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اسے بدتمیز تصور کیا جائے۔

دائیفلاح ہنداوی، جو اردنی ہیں اور دہلی میں رہتی ہیں۔ حال ہی میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ انہوں نے 1990ء میں میرے گھر کا دورہ کیا تھا۔ وہ درج ذیل وضاحت پیش

کرتی ہیں: ”مسلمان مرد ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ طور پر ہاتھ ملاتے ہیں تاہم حقیقی عزت و احترام کے تحت وہ عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے۔ بہت سی مسلمان عورتیں خاندان سے باہر کے کسی مرد کو چھونا مناسب تصور نہیں کرتیں تاہم آپس میں کوئی رشتہ نہ رکھنے والے مرد عموماً مصافحہ کرتے ہیں۔“ ان کی بات نے مجھے 1974ء میں جنوبی یمن کے اپنے پہلے دورے کے دوران ہونے والا تجربہ یاد دلا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی جب مجھے عدن کی سیر کروانے والی پروٹوکول افسر نے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میرا ہاتھ تھامے رکھا۔

غیر مردوں کے ساتھ مصافحہ نہ کرنے کی روایت مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی شرمسار کر سکتی ہے۔ اردن میں ایک فلسطینی مہاجر کیمپ میں مغربی لباس زیب تن کیے ایک مسلمان خاتون محسن محسنی بھی کیمپ کے ایک مسلمان رہنما، ایک امام کے استقبال کے لیے قطار میں کھڑی تھی۔ جب سلام کرنے کی اس کی باری آئی تو امام نے مصافحے کے لیے اس کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کر دیا۔ وہ شرمسار ہو کر اپنی نشست پر لوٹ گئی اور اپنے ساتھیوں سے بولی ”یہ اسی کا نقصان ہے۔“

نائب البری ہاتھ نہ ملانے کی رسم کو اسلامی قانون نہیں مانتیں تاہم وہ کہتی ہیں: ”اگر کوئی مرد یا عورت نماز پڑھنے لگی ہے تو ہو سکتا ہے وہ مصافحے کو مسترد کر دے۔ کیونکہ اس طرح اس کا وضو ٹوٹ جانے کا احتمال ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوا کرتی۔“ جس انداز سے مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں سلام کرتے ہیں وہ ہر علاقے میں مختلف ہے۔ بیشتر ملکوں میں مصافحہ سلام کا عمومی انداز تصور ہوتا ہے تاہم ممکن ہے بعض روایت پسند لوگ سوائے خاندان کے افراد کے اسے نامناسب تصور کریں۔ لفظی سلام کی عام شکل ہے السلام علیکم (تم پر رحمت ہو)۔

1999ء میں ماہ ستمبر کی ایک شام میں نے کیلیفورنیا میں واقع ایک مسجد کے لیکچر ہال میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ مرد اور عورتیں ہال میں الگ الگ بیٹھے تھے اور لکڑی کی دیواری واضح طور ان کے درمیان حائل تھی۔ میری تقریر کے بعد بہت سی عورتیں جن میں سے بیشتر نے روایتی لباس پہنا ہوا تھا، سلام اور گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس آئیں۔ کچھ نے مجھ سے مصافحہ کر لیا باقیوں نے مصافحہ تو نہیں کیا مگر مجبوری کے ساتھ زبانی سلام ضرور کیا۔ جس سے ملتا ہوں عادت کے مطابق اس سے مصافحہ کرتا ہے اور میں مسلمان عورتوں کے ساتھ گفتگو شروع کرتے ہوئے بھی ایسا ہی کرتا ہوں، چاہے انہوں نے روایتی لباس پہنے ہوں۔

ایک عورت بولی: ”مجھے اس لیکچر میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ بٹھانے کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم دوسرے مواقع پر آزادانہ طور پر ملتے ہیں ایک لیکچر سنتے ہوئے ہم اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟“ جب میں نے ایک مقامی مسلمان رہنما سے اس پالیسی کے حوالے سے دریافت کیا تو اس نے کہا: ”ہمیں یقین ہے کہ بیشتر عورتیں اس طرح راحت محسوس کرتی ہیں۔“ پھر اس نے مزید کہا: ”یہ ایک روایت ہے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے عورتوں کی مردوں سے علیحدگی کے تقاضے سے ابھری ہے۔“

ہو سکتا ہے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے امریکی مسجدوں میں عورت ’مرد کی اس علیحدگی کو عجیب خیال کریں‘ تاہم کبھی یہ امریکہ کے غیر مسلموں میں بھی رائج ہوتی تھی۔ اس زمانے میں کچھ عیسائی فرقوں کی عورتیں عبادت کے دوران چہرے میں مردوں سے الگ بیٹھتی، جب گھر سے باہر جاتیں تو نقاب اوڑھتی اور نہ صرف چہرے کی تقریبات میں بلکہ ہر وقت لمبے حیا دارانہ لباس پہنتی تھیں۔ البری کو یقین ہے کہ اسلام میں عبادت کی بعض صورتیں ابتدائی زمانوں سے تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہیں۔ ”مرد اور عورتیں ہمیشہ الگ الگ نہیں رہے ہیں۔ ابتدائی زمانوں میں وہ ایک ہی صف میں مردوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔ شاید عورتوں کا ایک گروہ اور پھر مرد اور یوں سلسلہ آگے چلتا تھا۔ تاہم رسول کریم ﷺ نے دیکھا کہ اس طرح مردوں کی توجہ بٹک جاتی ہے لہذا انہوں نے علیحدگی کی ہدایت کی۔“ وہ ہنسی کو روکتے ہوئے مزید کہتی ہیں: ”میرا اندازہ ہے کہ آپ ﷺ کا خیال تھا کہ عورتوں کی نسبت مردوں کی توجہ زیادہ بھٹکتی ہے۔“

اینڈریو پیٹرسن اس علیحدگی کے مسئلے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مسلمانوں میں نماز کے اجتماعات لڑکوں کے لڑکیوں یا لڑکیوں کے لڑکوں سے ملاقات کے مقام نہیں ہوتے۔ اس قسم کے رویے کے خلاف سخت ہدایت کی گئی ہے۔ نماز کا مقصد صرف نماز اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔“ پیٹرسن کہتے ہیں کہ عورتیں ہمیشہ نماز کے دوران مردوں کے پیچھے نہیں ہوتی تھیں: ”واشنگٹن ڈی۔سی کی ایک مسجد میں عورتیں مردوں سے الگ تو ہوتی ہیں لیکن ان کے پیچھے نہیں بلکہ عین برابر میں دائیں طرف کھڑی ہوتی ہیں۔ میں نے دوسری مسجدوں میں بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ بعض مسجدوں میں ایک پردہ عورتوں کو مردوں سے الگ کرتا ہے۔ ہوسٹن کے ایرانی ثقافتی مرکز میں عورتیں مردوں کے بائیں طرف اور پیچھے کھڑی ہوتی ہیں لیکن عین پیچھے نہیں۔“

وہ بتاتے ہیں کہ سنی اور شیعہ مسلمانوں میں زیادہ تر اختلافات تنظیمی ہیں اور نمازوں میں معمولی سا فرق ہے۔ شیعہ مسلمان نماز کے دوران پتھر کے ٹکڑوں یا پکی ہوئی مٹی کی ڈلیوں پر پیشانی ٹکاتے ہیں۔ یہ عمل انہیں اپنے فانی ہونے کا احساس دلاتا ہے یہ ایک علامت ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے اور ان کے جسم اسی مٹی میں مل جائیں گے جس سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ شیعہ ہر رکعت کے بعد قریب والے نمازیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ نماز میں ایک مرحلے پر وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور ایک ساتھ انہیں اوپر اٹھاتے ہیں۔¹¹ یہ بات قابل ذکر ہے کہ رومن کیتھولک عبادت اور بعض پروٹسٹنٹ چرچوں میں ایک خاص مرحلے پر عبادت کرنے والے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔

جب 1989ء میں لوسی اور میں نے جنوبی افریقہ کا دورہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں کام کی جگہوں پر بھی الگ الگ رہتے ہیں اور ایسا کرنے کا مقصد عورتوں کی عزت و احترام کا تحفظ تھا۔ احمد دیدات کی تنظیم بین الاقوامی مرکز برائے اشاعت اسلام کی وسیع و عریض عمارت میں ہم نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں الگ الگ منزلوں پر کام کر رہے ہیں۔ احمد دیدات کے بیٹے یوسف نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا: ”اس طرح جنسی ترغیبات بہت ہی کم ہو جاتی ہیں۔“ اسی سہ پہر انہوں نے لوسی کو اس سے ملتا جلتا قانون سکھایا۔ انہوں نے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہیر ڈریسر کی دکان میں اسے لے جانے سے نرمی سے انکار کر دیا کیونکہ وہ دونوں کار میں تنہا ہوتے جو کہ اسلامی حیاداری کی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس حقیقت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عمر میں ان کی ماں کے برابر ہیں۔

بعد ازاں جب ہم ان کے والدین کی رہائش گاہ گئے تو یوسف نے مسلمان خاندان میں ذمہ داریوں کی تقسیم کی ایک اور اسلامی روایت سے آگاہ کیا۔ ”میرے والد شہر کے وسط میں واقع اسلامی مرکز کے صدر ہیں لیکن اس گھر میں میری والدہ ہمیشہ صدر ہوتی ہیں۔“ لوسی مسکرانے لگی اور اس نے ان کی بھرپور ستائش کی۔

میں نے ابھی حال ہی میں لاس اینجلس میں ایک مسلمان خاتون کا انٹرویو لیا جو نماز میں عورت مرد کی علیحدگی پر معترض ہیں۔ وہ عورتوں کو مرد کے پیچھے کھڑا کرنے کو ان کی تذلیل تصور کرتی ہیں۔ ”میں طویل مدت سے مسجد میں داخل بھی نہیں ہوئی۔ میں مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو رد کرتی ہوں۔“

انہوں نے اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی: ”دو سال پہلے کی بات ہے رمضان

عورتیں صرف سیاہ اور سفید چادریں ہی اوڑھتی ہیں۔ مجھے تو ملبوسات سے بے حد لگاؤ ہے۔ میں شوخ رنگوں کو بہت پسند کرتی ہوں۔“

مسلمان عورتیں قابل فہم انداز میں اپنے لباس کے بارے میں وضاحت کرنے میں پہل نہیں کرتیں تاہم میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مذہب کے ہر پہلو کے حوالے سے کیے گئے سوالات کے جواب ہمیشہ خوشی کے ساتھ دیتی ہیں۔ بد قسمتی سے امریکی سوال کرنے کے معاملے میں شرمیلے واقع ہوئے ہیں اور مسلمان عورتیں، غیر مسلم عورتوں کی طرح، مردوں کے ساتھ گفتگو میں کبھی کبھار ہی پہل کرتی ہیں۔

ماضی میں مجھے اکثر حیرت ہوتی تھی کہ بعض مسلمان عورتیں سر کو کیوں ڈھانپتی ہیں اور چہروں پر نقاب کیوں ڈالتی ہیں، جبکہ دیگر سکارف باندھتی ہیں اور بعض ایسی کوئی شے استعمال نہیں کرتیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے دس برس کی قریبی رفاقت کے باوجود میں اس سوال کا جواب کبھی نہیں جان سکا اور نہ ہی میں اس کتاب کے لکھنے سے پہلے اتنی عقل رکھتا تھا کہ کسی سے پوچھ لیتا۔

اس معاملے پر مسلمانوں میں اتفاق رائے نہیں ہے کہ عورتوں کا سر ڈھانپنا مذہبی تقاضا ہے۔ بعض اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ حکم واضح ہے۔ سلام المرعیتی کہتے ہیں: ”اہم بات یہ ہے کہ جو مسلمان پردے کو مذہبی حکم تصور کرتے ہیں، ان کا احترام کیا جانا چاہیے اور انہیں بھی دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔“

ایک عیسائی نے جو ٹیکساس کے ایک پبلک سکول کا پرنسپل ہے، 2000ء کے آغاز میں ایک قابل ذکر مثال قائم کرتے ہوئے فٹ بال کھیلنے کے وقت ایک مسلمان لڑکی کو سر پر سکارف باندھنے کی اجازت دے دی۔ طے شدہ وقت پر کھیل شروع ہونے سے دو منٹ پہلے ہیڈ ریفری نے جو ٹیکساس کی ساکر آفیشلز ایسوسی ایشن کا رکن تھا، سام ہوسٹن ہائی سکول کی لڑکیوں کی ٹیم کی خاتون کوچ کو کہا کہ اس لڑکی کو سر پر سے سکارف اتارنا یا میدان سے باہر آنا ہوگا۔ اس نے لڑکی کے لباس کے کسی دوسرے حصے کی بات نہیں کی تھی۔ لباس میں چھاداری کے اسلامی تقاضے کے تحت لڑکی نے سر کے سکارف کے علاوہ پینٹ اور لمبی آستینوں والی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس کا صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے تھے۔ ریفری کا الٹی میٹم خاص طور پر حیران کن اور رنج کا باعث۔ تھا کیوں وہ لڑکی، جو ٹیم کی باقاعدہ رکن تھی، اس برس گزشتہ پانچ میچوں میں سر پر سکارف باندھ کر حصہ لے چکی تھی اور اسی ایسوسی ایشن کے ریفریوں نے کوئی

اعتراض نہیں کیا تھا۔

پرنسپل رکی کیمپ (Ricky Kempe) کھیل کے میدان میں پہنچے تو انہیں مذکورہ الٹی میٹم کا علم ہوا، انہوں نے لڑکی کو سکارف سمیت کھیلنے کی اجازت دے دی۔ ریفری اڑ گیا: ”سر کا سکارف ضوابط کے خلاف ہے اور میں ضابطوں پر عمل کرواؤں گا۔ پرنسپل بھی، جو کہ چرچ آف کرائسٹ کارکن تھا، اپنے موقف پر ڈٹ گیا۔ ”فٹ بال کے ضابطے وفاقی قانون کی پامالی نہیں کر سکتے۔ لڑکی کو آئین کی پہلی ترمیم اور مذہبی امتیاز کے خلاف حکومتی قانون کے تحت اپنے مذہبی تقاضے پورے کرنے کا حق ہے۔“ جب کیمپ نے وفاقی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی دی تو ریفری پسپا ہو گیا اور اس نے لڑکی کو سکارف سمیت کھیلنے کی اجازت دے دی۔ فٹبال کی ریاست گیر ضوابط بنانے والی تنظیم ٹیکساس یونیورسٹی انٹر کالجیٹ لیگ نے بعد ازاں پرنسپل کے موقف کی تائید کی۔ لاس اینجلس کی مسلم پبلک افیئرز کونسل نے ”مذہبی آزادی اور نکثیریت کے لیے ڈٹ جانے“ نیز ”حق کی خاطر جرأت کا مظاہرہ کرنے“ پر پرنسپل کے لیے تعریفی بیان جاری کیا۔ 12 کیمپ نے بعد میں کہا: ”سام ہوسٹن ہائی سکول میں مذہب اسلام اور اسلامی لباس کوئی مسئلہ نہیں ہیں۔ میں چار سال سے اس کا پرنسپل ہوں اور اس دوران صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باقاعدگی سے سر پر سکارف باندھ کر آنے والی مسلمان طالبات کا ایک طالب علم نے مذاق اڑایا۔“ ان کا اندازہ تھا کہ سکول کے اڑھائی ہزار طلبا میں سے سو طالب علم مسلمان ہیں۔ ”مسلمان اچھے طالب علم ہوتے ہیں تقریباً تین چار لڑکیاں ہمیشہ سر پر سکارف باندھتی ہیں اور وہ پڑھائی میں بہت عمدہ ہیں۔“ سکارف والے تنازعے نے کوئی شکایات پیدا نہیں کیں۔ انہوں نے بتایا: ”مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے تقریباً تیس ای میل موصول ہوئی ہیں اور سب کی سب تائیدی ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔“

نور نصیری سر کے سکارف کا تاریخی پس منظر بیان کرتی ہیں:

”کچھ مسلمان ملکوں میں چہرے پر نقاب ڈالنا ایک بہت پرانی ثقافتی روایت ہے، تاہم اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسلام کی مقدس تحریروں میں نقاب کا نہ تو کوئی تقاضا ہے اور نہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے اور اس کے ابتدائی زمانے کے عرب میں عورتیں نقاب استعمال کرتی تھیں۔ قرآن (24:31) میں عورتوں کو اپنی چھاتیوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ اسلام کی آمد سے پہلے چھاتیوں کو کھلا رہنے دیا جاتا تھا۔ قرآن

کے ایک قابل احترام مفسر مقاتل واضح کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چہرے کو نہیں بلکہ چھاتیوں کو لازماً ڈھانپنا چاہیے۔

”سر کا سکارف جسے عموماً حجاب کہا جاتا ہے ایک دوسرا معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں عورتوں سے اپنے بال ڈھانپنے کا کوئی تقاضا نہیں کیا گیا۔ چوبیسویں سورت کی آیات 30-31 ملاحظہ کیجئے ان میں عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی حیا دارانہ لباس پہننے کا کہا گیا ہے۔ تاہم بہت سے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے سر کا سکارف مذہبی حکم ہے۔ وہ اس تقاضے کے حق میں جو حوالہ دیتے ہیں وہ رسول کریم ﷺ کی گفتگو میں دی گئی ایک ہدایت ہے۔ آپ نے فرمایا: ”جب کوئی عورت بالغ ہو جائے تو اسے اپنے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں رہنے دینا چاہیے سوائے ان کے“ آپ ﷺ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ”عمومی طور پر مسلمانوں کا ایمان ہے کہ رسول کریم ﷺ کی ہدایات کو مذہبی احکامات کے طور پر ماننا چاہیے کیونکہ قرآن اس کا حکم دیتا ہے۔ میری بیوی (زینب البری) روزانہ صرف نماز کے وقت یا مسجد میں داخل ہوتے وقت سر پر سکارف باندھتی ہے۔“ نصیری کی اس وضاحت سے مجھے لباس کے وہ فرق یاد آ گئے جن کا مشاہدہ میں نے ڈیئر بورن (Dearborn) اور بغداد دونوں مقامات پر مختلف خاندانوں میں کیا ہے۔ جبکہ کسی عورت نے بھی اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالا ہوا تھا۔ بڑی خاندان میں ماں اور دو بیٹیاں تو سروں پر سکارف باندھتی اور لمبے لباس پہنتی تھیں۔ باقی دو بیٹیاں بغداد کے انجلی خاندان کی نوجوان خواتین کی طرح مغربی لباس پہنتی تھیں اور اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھیں۔ ان کا یہ عمل عراقی دارالحکومت میں یا ڈیٹرائٹ میں غیر معمولی نہیں لگتا تھا۔

ایک دن ڈیئر بورن کے ایک ہوٹل کی لابی میں کئی مسلمان نوجوان لڑکیاں مجھ سے سیاست پر گفتگو کر رہی تھیں اور میں نے دیکھا کہ ان میں سے صرف ایک نے سر پر سکارف باندھا ہوا تھا۔ بعد ازاں میں نے دیکھا کہ مسجد میں وہ ایک گروپ کی صورت میں داخل ہوئیں اور انہوں نے بھی دوسری تمام عورتوں کی طرح سر پر سکارف باندھے ہوئے تھے۔ میری نوجوانی میں عورتیں چرچ میں ہمیشہ اپنے سر ڈھانپتی تھیں اور بعض نے تو اس رسم کو جاری رکھا۔ بیشتر چرچ عبادت کرنے والوں کو حیا دارانہ لباس پہننے کی ہدایت کرتے اور بعض صرف انہی کو داخل ہونے دیتے ہیں جو اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ روم میں ایک روز وہ میکن شی کی سیر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ منی سکرٹ پہننے والی عورتوں کو سینٹ پیٹر کے کیتھڈرل

میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔

امریکہ میں مسلمان عورتوں کے لباس سے مسلمان ملکوں میں غالب رسوماتی نوع کی عکاسی ہوتی ہے۔ تہذیبی تقاضے — چہرے پر نقاب — اور حیا دارانہ لباس کے اسلامی تقاضے میں فرق ہمیشہ نمایاں نہیں ہوتا۔ بہت سی مسلمان عورتیں گھروں میں عمومی لباس پہنتی ہیں۔ جب وہ گھر سے باہر جاتی ہیں تو مذہبی تقاضوں کے تحت ڈھیلا ڈھالا لباس لبادہ پہن لیتی ہیں۔

اپنے سفروں کے دوران میں نے ملائیشیا، جنوبی افریقہ یا مشرق وسطیٰ میں بہت کم یکسانیت پائی تاہم سعودی عرب میں دیہاتی اور شہری علاقوں میں مرد اور عورتیں روایتی لباس پہنتے ہیں اور تمام عورتیں سر ڈھانپتی ہیں اور چہرے پر نقاب ڈالتی ہیں۔

میں نے یمن کے ایک حالیہ دورے میں دیکھا کہ شمال میں عورتیں بالخصوص روایتی لباس پہنتی ہیں جبکہ مرد عموماً مغربی لباس پہنتے ہیں، خصوصاً شہروں میں بیشتر عمر رسیدہ عورتیں سیاہ لباس پہنتی ہیں جبکہ نوجوان عورتیں شوخ رنگوں کے لمبے کپڑے پہنتی ہیں۔ کوئی قانون مطلق دکھائی نہیں دیتا۔ تیز (Taiz) کے ایک ہوٹل میں ڈیسک کلرک کے طور پر کام کرنے والی لڑکی نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر بھی سیاہ نقاب ڈالا ہوا تھا۔

دوسرے مسلمان ملکوں میں مردوزن کے لباس کے حوالے سے رسموں میں بہت ہی زیادہ فرق پائے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دیہی علاقوں میں ان کا رجحان روایت پسندانہ تھا جبکہ شہروں کے اندر مردوں میں مغربی لباس عام پایا۔ عورتوں کا لباس بعض اوقات مغربی ہوتا ہے تاہم مکمل طور پر حیا دارانہ۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ سے باہر ملائیشیا واحد ملک ہے جس کا میں دورہ کر چکا ہوں۔ یہاں بیشتر مرد مغربی لباس پہنتے ہیں جبکہ عورتوں کا لباس متنوع ہوتا ہے، بعض رنگ برنگے لبادے پہنتی اور سر پر سکارف باندھتی ہیں جبکہ دیگر بغیر کسی سکارف کے مغربی لباس زیب تن کرتی ہیں۔ افریقہ میں عورتوں کے لباس اور مردوں کی پگڑیاں اور عبائیں شوخ رنگوں کی ہوتی ہیں۔ مغربی افریقی مرد مخصوص انداز کی ٹوپیاں پہنتے ہیں جو کوئی کہلاتی ہیں۔ جبکہ عورتیں سر پر کپڑا لپیٹتی ہیں — یہ سب کے سب شوخ رنگوں کے ہوتے ہیں۔

نائب البری ماخذ کی وضاحت کرتی ہیں: ”ابتدائے اسلام کے وقت مسلمان عورتوں کی تعداد تھوڑی تھی اور وہ پڑوسی قبائلی مردوں کا آسان ہدف ہوتی تھیں جبکہ لباس کے

حوالے سے شناخت ان کے تحفظ میں مدد دیتی تھی۔ اس وقت سے بہت سی مسلمان عورتیں اپنے آپ کو لباس کے ذریعے مسلمان شناخت کروانا پسند کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک اس سے تحفظ مہیا ہوتا ہوتا ہم اس سے اپنے مذہب پر فخر کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہم مقامی امریکیوں کو برہنہ وحشی کہا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ برہنہ نہیں ہوتے تھے۔ آج کے دور میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایسا لگتا ہے جتنا زیادہ ہم اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ مہذب ہوتے ہیں۔ تھوڑا بہتر ہوتا ہے! ایسا لگتا ہے لباس کی رسم سیاست، معیشت اور پیرس کے منی سکرٹ والے فیشن سے تحریک پاتی ہے۔ لیکن اسلام کا یہ ضابطہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کہ مرد اور عورتیں حیا دارانہ لباس پہنیں۔“

آج بہت سی مسلمان عورتیں بالوں کو ڈھانپنے کے حوالے سے ”انتخاب پسند“ (Pro-Choice) ہیں تاہم دیگر کا ایمان ہے کہ انہیں عوامی مقامات بشمول جائے روزگار پر سر پر سکارف لازماً باندھنا چاہیے۔ ڈیس پلیٹز، الی نائے کے اسلامی اطلاعاتی مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر موسیٰ قطب لکھتے ہیں: ”اللہ نے حجاب کو عورت کے تحفظ کے لیے لازمی قرار دیا ہے اس کی حیثیت پست کرنے کے لیے نہیں۔“ وہ قرآن کی سورۃ نمبر 33، آیت نمبر 59 کا حوالہ دیتے ہیں: ”اے پیغمبر ﷺ! کہہ دیجئے..... مومن عورتیں اپنے لباس سمیٹ کر رکھیں۔ پس ایسا ممکن ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے اور نقصان نہ پہنچے۔“ وہ قرآن کی سورۃ نمبر 24، آیت 31 کا حوالہ دیتے ہیں: ”جس میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی چھاتیاں ڈھانپیں اور زیورات کی نمائش مت کریں سوائے اپنے خاوند (یا قریبی عزیزوں) کے سامنے۔“

ایک مسلمان اکثریت والے ملک ترکی کی حکومت نے ایک حیرت انگیز پالیسی نافذ کی ہے جس کے تحت کچھ خاص عوامی جگہوں پر سر ڈھانپنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ جدید ترکی کے بانی کمال اتاترک کی شروع کی ہوئی سیکولر ازم کی روایت پر عمل کرتے ہوئے حکومت نے سرکاری سکولوں اور حکومتی دفتروں میں عورتوں کے سر ڈھانپنے کی ممانعت کی ہے۔ مئی 1999ء میں حکمرانوں نے ایک ایسی نو منتخب خاتون مسلمان رکن کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے روک دیا جس نے حلف برداری کی تقریب میں اپنے سر سے سکارف ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔¹³

نگاہوں کا دباؤ عورتوں کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والا ایک عامل ہو سکتا ہے۔ ایک شام یمن کے دارالحکومت صنعا کے ایک بازار میں تین نو عمر بچوں کے ساتھ ایک مکمل طور پر باپردہ عورت ہمارے بیٹے کریگ سے باتیں کرنے لگی۔ بعد میں ایک قریبی دکاندار نے بتایا

کہ کسی یمنی عورت کے لیے ایسی پہل ایک غیر معمولی بات ہوتی۔ اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا یہ کہہ کر تعارف کروایا کہ وہ سٹاکٹن، کیلی فورنیا کے رہائشی ہیں اور بتایا کہ یہ ان کا کسی مسلمان ملک کا پہلا دورہ ہے۔

جب ہماری بیٹی ڈاننا گفنگو میں شریک ہوئی تو اس خاتون نے جو مسلمان تھی، کہا کہ اس نے مغربی لباس پہننے کا فیصلہ کیا تھا مگر جلد اسے تبدیل کر کے باپردہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا: ”کسی نے اس تبدیلی کے لیے مجھ پر زور نہیں دیا تھا بلکہ لوگ اس طرح مستقل طور پر گھور رہے تھے کہ میں نے روایتی لباس پہننے کا فیصلہ کر لیا۔“ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے بچوں کے لیے یمن کی سیر ایک تہذیبی صدمہ (Culture Shock) ثابت ہوئی ہے کیونکہ جب وہ کیلی فورنیا میں اپنے گھر ہوتے تھے تو سکیٹ بورڈز (Skate Boards) سے کھیلتے، فلمیں دیکھنے اور میکڈانلڈز ریسٹورانوں اور شاپنگ بازاروں (Malls) کو جایا کرتے تھے۔ صنعا میں فاسٹ فوڈ ریسٹوراں کھلنا شروع ہو گئے ہیں لیکن قاہرہ اور عمان کی طرح یہاں سینما نہیں ہیں۔

مغربی ثقافت پر گفنگو کی خواہش میں صنعا یونیورسٹی کی بہت سی طالبات ڈاننا کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ سب نے روایتی لباس پہنے اور نقاب اوڑھے ہوئے تھے تاہم ڈاننا کو اکا دکا لڑکیاں اونچی ایڑی والے جوتے اور شوخ رنگوں والی قمیض پہنے بھی دکھائی دیں۔ دوستی اور مہمان نوازی کی ایک مروت آمیز علامت کے طور پر ان میں سے ایک لڑکی نے ڈاننا کو ایک انگلی پش کی۔ ہم نے دیکھا کہ بیشتر مرد اساتذہ نے مغربی لباس پہنا ہوا تھا۔

بعد ازاں ڈاننا نے عورتوں کے لباس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: ”نقاب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھے۔ ان کے پار دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ کوئی شخص صرف ان کی آنکھوں میں جھانک کر ہی لوگوں کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔“ جب میں نے اینڈریو پیئرسن کو یہ بات بتائی تو انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا: ”رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا: ”آنکھیں روح کی کھڑکی ہوتی ہیں۔“

نماز اور عورتوں کے لباس میں چولی دامن کا تعلق ہے۔ جیسا کہ البری وضاحت کرتی ہیں: ”زمانہ لباس ایک حد تک نماز کے تقاضوں کا تابع ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر مستحکم عمل کریں نہ کہ صرف ہفتے میں ایک صبح۔ انہیں دن کے مخصوص اوقات میں مانع مرتبہ نماز ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔“ وہ نماز ادا کرنے کا

طریقہ بتانے کے بعد لکھتی ہیں: ”اس سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کو روایتی طور پر شرم و حیا کے تقاضوں کے تحت نماز کے دوران مردوں کے پیچھے کھڑا ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ مسلمانوں میں بعض ایسی رسوم بھی موجود ہیں جو کبھی امریکہ کے غیر مسلموں میں موجود تھیں۔ آج بھی چند عیسائی فرقوں کی عورتیں چرچ میں مردوں سے الگ بیٹھتی ہیں اور گھر سے باہر جاتے وقت لمبے حیا دارانہ لباس پہنتی اور بالوں کو ڈھانپتی ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا حیا دارانہ لباس کا قانون مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں طور پر لاگو تھا، حتیٰ کہ عوامی جگہوں پر نہانے اور ٹینس، دوڑ اور تیراکی جیسے کھیلوں کے لیے بھی۔ مجھے اپنے لڑکپن کے زمانے کے ہیرو ٹینس چیمپین ایلسور تھ وائٹز کی تصویریں یاد ہیں، جن میں وہ لمبا سفید پاجامہ (ٹراؤزرز) پہنے کورٹ کے گرد دوڑتے دکھائے گئے تھے۔ اس دور کی خاتون چیمپین ہیلن ولز موڈی بھی ہمیشہ حیا دارانہ لباس پہنتی تھیں۔ ان کا سکرٹ ان کے گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا تھا۔

یہ ایک نسل پہلے کی بات ہے کہ امریکی عورتیں بھی اپنے چہروں پر نقاب ڈالا کرتی تھیں۔ ایسا وہ مذہبی حکم کے تحت نہیں بلکہ آج کی مسلمان عورتوں کی طرح روایتی طور پر کرتی تھیں۔ جنازوں میں سیاہ نقاب موزوں تصور کیے جاتے تھے جبکہ دوسرے مواقع پر ہلکے رنگوں والے نقاب استعمال کیے جاتے تھے۔ انیسویں صدی میں امریکی عورتیں عموماً ٹخنوں تک لمبے لباس اور سر پر بغیر چھجے کی ڈوری والی ٹوپی پہنا کرتی تھیں۔

نائب البری مسلمان خاندان میں کام کی روایتی تقسیم کی وضاحت کرتی ہیں: ”یہ مسلمان شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی ضروریات کے لیے پیسہ کمائے جبکہ اس کی بیوی کی اولین ذمہ داری بچوں اور گھر کی دیکھ بھال کرنا ہے۔“ یہ بات قابل غور ہے کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے بیشتر امریکی خاندانوں میں بھی ذمہ داریوں کی ایسی ہی تقسیم رائج ہوتی تھی۔ اس کے بعد سے یہ روایت کمزور ہو گئی۔ مسلمان اور غیر مسلم عورتیں زیادہ تعداد میں گھر سے باہر کام کرنے اور اپنے خاندان کے لیے کمانے لگیں۔

ممکن ہے کچھ عیسائی اور یہودی عبادت گاہوں کی نسبت اسلام میں مردانہ شادانیت کم نمایاں ہو۔ روایت پسند ربی اور رومن کیتھولک نیز مشرقی آرتھوڈوکس پادری سب مرد ہوتے ہیں۔ کئی پروٹسٹنٹ فرقوں میں عورتیں برسوں سے پادری کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں لیکن باقی فرقوں میں پیشوائیت مردوں ہی کو حاصل ہے۔ ایک ممتاز پبلسٹ رہنما اور

”دی سرگھل فار پبلسٹ انٹیکریٹی“ نامی کتاب کے مصنف ہوٹن کے جان ایف۔ باف بتاتے ہیں کہ 1998ء میں سب سے بڑی پروٹسٹنٹ برادری جنوبی پبلسٹ کنونشن کی نئی قیادت نے اعلان کیا کہ یہ فرقہ چاہتا ہے کہ ”تمام عورتیں اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں۔“ اس نے ایک ترمیم کی منظوری دی جو اب اس فرقے کے عقیدے کا ایک جزو ہے کہ ”عورت کا فرض ہے کہ وہ کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے خاوند کا ہر حکم بجالائے۔“ 14

تاہم اسلام میں بھی بعض پدریتی (Patriarchal) روایات موجود ہیں جو عورتوں سے امتیاز برتی ہیں۔ مسلمان شوہر کو طلاق کا حق پہلے ہی سے حاصل ہوتا ہے جبکہ عورت کو نکاح کے وقت یہ حق محفوظ کروانا پڑتا ہے۔ مزید برآں مسلمان مرد کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے جبکہ مسلمان عورت کے کسی غیر مسلم سے شادی کرنے پر پابندی ہے۔ میرے ایک مسلمان شناسا کے مطابق اگر کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی کرے تو اس کا یہ اقدام قانون شکنی تصور ہوگا جبکہ بعض تو اسے زنا کہتے ہیں۔

کچھ مسلمان ملکوں میں اس قانون پر اتنی سختی سے عمل کیا جاتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرنے والے جوڑوں کو کسی غیر مسلم ملک میں منتقل ہو جانا پڑتا ہے۔ ایک امریکی مسلمان جنہوں نے گناہ رہنے کو ترجیح دی ہے کہتے ہیں: ”اس نکتے پر مجھے خدشہ ہے کہ مسلمان سکالر جدید عہد کے قدم سے قدم نہیں ملا رہے۔ یہ مسئلہ آنے والے طویل عرصے تک موجود رہے گا۔“ بہر حال امریکہ میں یہ مسئلہ بہت معمولی دکھائی دیتا ہے جہاں کئی امریکی مسلمان عورتوں نے غیر مسلم مردوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں۔

سیاسی میدان میں مسلمان ملکوں میں عورتوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں انہیں امریکی خاتون سیاست دانوں کے لیے باعث رشک ہونا چاہیے۔ زینب البری بتاتی ہیں کہ ہر امریکی صدر اور نائب صدر مرد رہا ہے جبکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ترکی جیسے مسلمان ملکوں میں عورتیں اعلیٰ ترین انتخابی عہدوں پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ 1999ء میں ایک مسلمان خاتون میگھواتی سوکارنو پتری انڈونیشیا کی نائب صدر منتخب ہوئیں اور 2000ء میں منتخب مرد صدر نے انہیں ٹھوس اختیارات سونپ دیئے۔ ایک خاتون حال ہی میں ایران میں نائب صدر کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔

امریکی عورتوں کو خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ووٹ دینے کا حق حاصل کرنے میں ایک سو بتیس سال انتظار کرنا پڑا۔ لیکن ان بیشتر مسلمان ملکوں میں جہاں جمہوری عمل وجود

رکھتا ہے، عورتوں نے مردوں کے دوش بدوش ووٹ دینے کا حق حاصل کیا۔ آج مسلمان عورتیں جنوبی ایشیا کے مسلمان ملکوں کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے بہت سے ملکوں میں ووٹ دینے کا حق رکھتی ہیں۔ ایک قابل ذکر استثنا میں کویت میں مردوں پر مشتمل مشاورتی اختیارات کی حامل اسمبلی نے دسمبر 1999ء میں کویتی عورتوں کو ووٹ کا حق دینے کے خلاف ووٹ دیا۔ صرف اکیس برس سے زیادہ عمر کے مرد جو کم از کم بیس برس سے کویت کے شہری چلے آ رہے ہوں، ووٹ دے سکتے ہیں یا کوئی عہدہ حاصل کر سکتے ہیں۔¹⁵

ایک حوالے سے غیر مسلم خواتین ایک طویل مدت سے چلی آ رہی اسلامی روایت کو اپنا رہی ہیں۔ بہت سی غیر مسلم لہنیں شادی کے بعد اپنا کنوارے پن والا نام ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کر رہی ہیں، یہ روایت ایک نسل پہلے تقریباً انجانی تھی، جبکہ اسلام میں صدیوں سے اس روایت کو اسلامی قانون اور عمل کے ذریعے تحفظ حاصل ہے۔

سلام المرعیتی کہتے ہیں کہ اسلام خاوند اور بیوی میں مساوات، ہم آہنگی اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ وہ دو اسلامی قانونی تقاضوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے مطابق عورت کی ذاتی آمدنی کو اس کا شوہر اس کی مرضی کے بغیر خرچ نہیں کر سکتا نیز خاوند کو گھر کے کام کاج میں لازماً ہاتھ بٹانا چاہیے یا اپنی بیوی کی مدد کے لیے گھریلو ملازمہ رکھنی چاہیے۔ تاہم المرعیتی اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”بدقسمتی سے ان میں سے بہت سے مثالوں کو ہماری جدید دنیا میں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔“¹⁶

عیسائیوں اور یہودیوں کو اس حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی ثقافت اور ماضی و حال کی مذہبی روایات مسلمانوں سے بہت اشتراک رکھتی ہیں۔

حواشی

- 1۔ شیلا ہاچکن، اے پی، 21-1-2000
- 2۔ ”انڈر شیڈنگ اسلام“ از تھامس ڈبلیو۔ لپ مین (نیویارک: مینٹر بکس، 1990ء)۔
- 3۔ ”موران کامن دین یوتھنک“ از ولیم بیکر صفحات 62-63
- 4۔ دیگر پبلشر بھی اسلام کی توہین کر چکے ہیں۔ 1997ء میں سی اے آئی آر کے مطالبے پر کیپٹن پریس، منی سوٹا اور سائمن اینڈ شسٹر، نیویارک نے اسلام اور اسلامی تہذیب کے حوالے سے غلط مواد پر مبنی کتابیں واپس لیں۔
- 5۔ سی اے آئی آر الرٹ، 11-99
- 6۔ تیمور الحسنی کا انٹرویو اور ان سے تحریری مراسلت، 1999ء
- 7۔ انٹرویو، 8-1-2000
- 8۔ سلیمان نیاگ سے انٹرویو، 19-1-2000
- 9۔ انٹرویو، 28-1-2000
- 10۔ ہانس وولفنسن، اے پی، 14-1-2000
- 11۔ اینڈریو پیٹرک سے انٹرویو، 23-4-1999
- 12۔ کیپ سے انٹرویو، 11-2-2000 اور ایم پی اے سی یو ایس اے کی طرف سے ای میل، 9-2-2000
- 13۔ اے پی، 3-5-1999
- 14۔ ”فورسنگ گاڈز ہینڈ“ از گریس ہیل سیل صفحہ 108
- 15۔ یو ایس اے ٹوڈے، 1-12-1999
- 16۔ لاس اینجلس ٹائمز، صفحہ 8-3-15، 1996 A

غیرت کے نام پر قتل اور کمسن بچیوں کا ختنہ

جب میں نے 1997ء میں کیلیفورنیا میں تقریر کے دوران مسلمان سامعین کو بتایا کہ بیشتر امریکیوں کو یقین ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بے جان املاک جیسا برتاؤ روا رکھا جاتا ہے اور انہیں صنفی امتیاز اور بدسلوکی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو میرے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی سامعین میں موجود عورتیں ہنسنے لگیں، وہ واضح طور پر امریکیوں کی اس سوچ پر حقارت کا اظہار کر رہی تھیں۔

میری تقریر کے بعد ایک خاتون سٹیج پر آئیں اور شدت جذبات کے ساتھ اعلان کیا کہ مسلمان عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا: ”یہ یقین کرنا غلط ہے کہ اسلام عورتوں پر جبر کرتا ہے اور ان کو مردوں سے کمتر سمجھتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ عورتیں جبر کا شکار ہیں لیکن ہمارے مذہب کے ضابطوں کی وجہ سے بالکل نہیں۔“

ان کی گفتگو سے واضح ہوا کہ امریکہ کی مسلمان عورتوں اور ان کے غیر مسلم ہمسایوں میں ایک بہت بڑا مواصلاتی خلا (کیونیکشن گپ) موجود ہے۔ مسلمان عورتوں کے حوالے سے جس جھوٹے تصور کو امریکی درست مانتے ہیں وہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے نہ ہی مسلمان ملک کہلوانے والے بہت سے افریقی ملکوں میں عورت کی حیثیت۔

جو عورتیں میری بات پر ہنسی تھیں اگر وہ یہ جانتیں تو کبھی محظوظ نہ ہوتیں کہ بہت سے شاید لاکھوں امریکی اسلام کو دور رسومات کی وجہ سے الزام دیتے ہیں۔ ان رسومات کو عورتوں پر سفاکانہ حملے ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ یعنی آزادانہ جنسی تعلقات کے الزام میں عورتوں کا ”غیرت کے نام پر قتل“ اور نوجوان لڑکیوں کا ختنہ جسے مغرب میں صحیح لفظوں میں زنا نہ اعضا کو کاٹنا (Female Genital Mutilation-FGM) کہا جاتا ہے۔

آزادانہ جنسی تعلقات کے شبہ میں عورتوں کو بہت سے ملکوں میں قتل کر دیا جاتا ہے ان میں چند مسلمان ملک بھی شامل ہیں۔ مثلاً پاکستان، اردن، جزیرہ نمائے عرب کے کچھ حصے نیز ہندوستان۔ غیر مسلم لاطینی امریکہ میں انہیں ”غصے کے جرائم“ کہا جاتا ہے۔ چونکہ ”غیرت“ کے نام پر قتل اور ایف جی ایم چند ایسے ملکوں میں واقع ہوتے ہیں جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں رہتے ہیں اس لیے مغرب میں بہت سے لوگ غلط طور پر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اسلام ایسے اعمال کی اجازت دیتا ہے۔

ختنے کا عمل بعض اوقات جنسی تلمذ میں اضافے کی بجائے مجامعت کو ناممکن بنا دیتا ہے تاوقتیکہ مزید جراحی (سرجری) نہ کی جائے۔ یہ ایک قبائلی رسم ہے جو اسلام کی آمد سے پہلے کے زمانوں کی یادگار ہے اور تیرہ سے انیس سالہ یا نوجوان لڑکیاں اس کا نشانہ بنتی ہیں۔ ایک سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ افریقہ میں بیس لاکھ عورتوں کے مختلف قسم کے ختنے کیے گئے ہیں۔ ۱۔ ایسی عورتوں کی اکثریت صومالیہ اور مصر کے دیہاتوں میں رہتی ہے۔ فروری 1999ء میں پاپوشن کونسل نے 1997ء میں کئے گئے نو ہزار مصری بچوں اور ان کے والدین کے سروے کی بنیاد پر خبر دی کہ دس سے انیس سال کی عمر میں 84 فیصد لڑکیاں ختنے کا شکار ہوئی تھیں۔ رپورٹ میں یہ واضح کرتے ہوئے کہ اس عمل میں کمی آئی ہے بتایا گیا ہے: ”90 فیصد سے زیادہ مصری لڑکیوں کے ختنے لگ بھگ پانچ چھ سال کی عمر میں کروا دیئے جاتے ہیں۔ تقریباً 70 فیصد آپریشن صحت کے لیے ضرر رساں ماحول میں گھروں ہی میں کروائے جاتے ہیں اور بعض اوقات خون بہہ جانے یا زخم خراب ہو جانے کی وجہ سے اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں..... یہ رسم ان مذہبی اور ثقافتی عقیدوں کی وجہ سے برقرار ہے کہ یہ عورتوں کی شہوت کو اعتدال میں رکھنے نیز لڑکیوں میں زیادہ نسائیت پیدا کرنے اور شادی کے اہل بنانے کے لیے ضروری ہے۔“ 2

اس سے ایک سال قبل فروری 1998ء میں مصر کی وزیر صحت اسماعیل سلام نے عورتوں کے ختنے پر پابندی کی مخالفت اور ختنے کو مذہبی فرض قرار نہ دینے والے مصر کے ایک بزرگ مسلمان کی اتھارٹی کو خاطر میں نہ لانے پر مسلمان ”بنیاد پرستوں“ پر تنقید کی۔ سلام نے کہا: ”ہم جانتے ہیں کہ امیر لوگ، سرکاری افسر اور بڑے مذہبی پیشوا اپنی عورتوں کے ختنے نہیں کرواتے۔“ 3

عورتوں کا ختنہ بعض دیگر ممالک میں بھی مروج ہے جن میں سے چند مسلمان

ہیں۔ جبکہ جنوبی یورپ اور لاطینی امریکہ میں اس کا رواج کم ہے نیز فریشنز مینیجمنٹ سسٹمز کے صدر ڈاکٹر چیری تھیو ڈیوکس کے مطابق امریکہ کے کچھ ہمسایہ ملکوں میں بھی 4۔۔ اگرچہ اکتوبر 1996ء میں عورتوں کے ختنے کو امریکہ میں خلاف قانون قرار دے دیا گیا تھا تاہم امریکی رکن کانگریس پیٹریشیا شرودر کی سربراہی میں بیس سال سے چلنے والے مہم کی وجہ سے تازہ افریقی نسل والی کچھ عورتوں کے ختنے اب بھی کئے جاتے ہیں۔ بیماریوں پر قابو پانے اور ان سے تحفظ کے مرکز (The Centre for Disease Control and Prevention) نے تخمینہ لگایا ہے کہ امریکہ میں آباد ڈیڑھ لاکھ افریقی النسل عورتوں اور لڑکیوں کے یا تو ختنے ہو چکے ہیں یا وہ اس کے خطرے سے دوچار ہیں۔ مرکز بیان کرتا ہے: ”یہ کام عورتوں کو باوقار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اور شدید پیچیدگیوں، زخم خراب ہونے نیز موت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔“ 5

والدین۔۔۔ عموماً باپ۔۔۔ اس امر کا فیصلہ کرتا ہے کہ ختنہ کب کیا جانا چاہیے۔ مصر میں جہاں ایف جی ایم کی صدیوں پرانی مضبوط روایت موجود ہے اس پر اتنے خفیہ انداز میں عمل کیا جاتا ہے کہ کچھ بہت تعلیم یافتہ مصری اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ روایت تقریباً مٹ چکی ہے۔ بیشتر ملکوں میں بستی بستی گھومنے والی کوئی غیر لائسنس یافتہ عورت انتہائی گندے اور غلیظ ماحول میں لڑکی کو بے ہوش کیے بغیر اس کا ختنہ کرتی ہے۔ کبھی کبھی صاف ماحول میں ایک لائسنس یافتہ ڈاکٹر ختنہ کرتا ہے تاہم اسے تب بھی خفیہ ہی رکھا جاتا ہے۔

ایف جی ایم کو اکثر مردانہ ختنے سے مماثل قرار دیا جاتا ہے تاہم ایسا کرنا گمراہ کن اور غلط ہے۔ دونوں کا طریقہ کار اور نتائج بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ مردانہ ختنے میں عضو تناسل کی صرف سپاری کی کھال کاٹی جاتی ہے۔ یہ ختنہ ساری دنیا میں عام ہے عیسائیت، اسلام اور یہودیت اسے ضروری قرار دیتے ہیں جبکہ کئی برسوں سے اسے صحت کے لیے مفید قرار دے دیا گیا ہے۔ مردانہ ختنہ ایک ایسی رسم ہے جو اسلامی اور یہودی خاندانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ مرد کی صحت، شہوت یا بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کے برعکس ایف جی ایم عورتوں کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ پاپوشن کونسل ایف جی ایم کے درج ذیل نقصانات بیان کرتی ہے: اندام نہانی پر زخم یا زخم کا خراب ہو جانا، بانجھ پن، آئینہ، حیض کے دوران درد، اندام نہانی کی شکل کا بگڑ جانا، درد کے ساتھ پیشاب آنا، پیشاب کا رک جانا، مہاجوریت، کے دوران درد، بچے کی پیدائش میں دشواریاں، بچے اور ماں کی صحت اور زندگی کو

خطرہ لاحق ہونا خون کے ضیاع اور صدمے کے نتیجے میں موت۔ ختنے کی جراحی خواہ معمولی سی ہو یا بڑی اسے ایک شرمندگی سمجھتے ہوئے راز ہی رکھا جاتا ہے۔

کینیا میں زنانہ اعضاءے تناسل کی جو جراحی کی جاتی ہے اس کا مقصد بظن (کلائپورس) کے صرف سرے کو ہی کاٹنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ مردانہ ختنے کے مماثل ہوتی ہے لیکن اسے صحت کے حوالے سے درست تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کے برعکس یہ بھی خطرناک نتائج کو جنم دیتی ہے۔ چاقو کے ذرا سا پھسلنے سے زنانہ جنسیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کینیا میں ختنے کو خفیہ نہیں رکھا جاتا بلکہ یہ تو ایک عوامی تقریب ہوتی ہے جو سات دنوں پر محیط ہوتی ہے اور اس دوران لڑکی کے بالغ ہونے کا جشن منایا جاتا ہے۔ قبائلی اور نسلی رسومات سے اس کا گہرا ربط ہے جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جدید کینیا کے بانی اور قومی رہنما جومو کینیاٹا (Jomo Kenyatta) نے اپنی کتاب ”ماؤنٹ کینیا کے روبرو“ میں اس تقریب اور ختنے کے عمل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں وہ اس تقریب کے لیے کی جانے والی خاندان اور برادری کی تیاریوں اور ختنے سے پہلے بے ہوش کرنے نیز ختنے کے بعد کیے گئے حفظان صحت کے اقدامات کا احوال بیان کرتے ہیں۔

اگست 1996ء میں کینیا کے نیشنل ویمن گروپ نے ”خطرناک اور درد انگیز“ روایتی ختنے کی جگہ ایک نئی غیر جراحی رسم کو فروغ دینا شروع کیا۔ اسے ”لفظوں کے ذریعے ختنہ“ کا نام دیا گیا ہے اور اس میں نوجوان لڑکیوں کو ہفتہ بھر تنہائی میں رکھ کر تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ پہلے ہی سال ڈیڑھ سو خاندانوں نے اس رسم کو اپنایا۔⁶

ختنہ ایک سفاکانہ عمل ہے جو کہ جہالت، غربت اور مردانہ برتری کے شاہانیت پسندانہ تصور کی پیداوار ہے۔ کچھ علاقوں کے مرد ایسی عورتوں کو شادی کے قابل تصور نہیں کرتے جن کے ختنے نہ ہوئے ہوں۔ تعلیم یافتہ لوگوں میں اس رسم کا رواج بہت ہی کم ہے۔ مصر کے دیہی علاقوں، صومالیہ اور دیگر ایسے افریقی ملکوں میں جہاں ایف جی ایم کا رواج ہے وہاں تعلیم محدود ہے اور زندگی کی صورت حال غیر مہذبانہ ہے۔ مثال کے طور پر تعلیمی فروغ کے لیے حکومت کی طویل عرصے سے کی جانے والی شاندار کوششوں کے باوجود مصر کے دیہی علاقوں میں ناخواندگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اوسطاً ہر روز ایک نیا سکول کھولا جا رہا ہے لیکن آبادی میں اضافے کی شرح اس سے بہت زیادہ ہے۔ مصر کی موجودہ آبادی چھ کروڑ چالیس لاکھ ہے جس میں ہر سال دس لاکھ سے زیادہ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔⁷

اس ایک رخنے تصور کے برعکس، جو ایف جی ایم کو صرف اسلام سے جوڑتا ہے، وسطی اور مغربی افریقہ کے بہت سے غیر مسلم ملکوں میں بھی اس کا رواج ہے۔

اس قبیح رسم کو اسلام سے جوڑنے کی کسی حد تک وجہ یہ حقیقت بھی ہے کہ امریکی خبری ذرائع ابلاغ (نیوز میڈیا) افریقی طرز حیات کے بارے میں بہت کم معلومات مہیا کرتا ہے نیز کئی حوالوں سے خود بھی درست اطلاعات نہیں رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکی عوام اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ایف جی ایم بہت سے ایسے ملکوں میں بہت زیادہ عام ہے جہاں مسلمان محض اقلیت میں ہیں مثلاً کینیا، گھانا، بینن اور لائبیریا۔ نہ ہی بیشتر امریکیوں کو اس حقیقت کا پتا ہے کہ افریقی ملکوں کی دوسری غیر مسلم عورتوں کی طرح بے شمار عیسائی اور یہودی عورتیں بھی اس ظلم کا نشانہ بن چکی ہیں۔ مثال کے طور پر ایتھوپیا میں عیسائی ایف جی ایم کو رسالوں، کتابوں اور دستاویزی فلموں کے ذریعے ایک مرکزی عالم گیر تنازعہ بنانے سے پہلے دنیا کے ایک ارب بیس کروڑ مسلمانوں کی بیشتر تعداد تھوڑا عرصہ پہلے تک اس سے ناواقف تھی۔ اس سے پہلے صرف افریقہ کے کچھ مخصوص علاقوں میں ہی اس رسم کی عمومی آگاہی تھی۔

پلٹزر انعام یافتہ کتاب ”دی کلر پرپل“ کی مصنفہ ایلس واگرنے 1992ء میں اپنی پہلی کتاب ”خوشی کے راز کی آگاہی“ کے ذریعے بہت شہرت حاصل کی۔ انہوں نے اس کتاب میں افسانوی اسلوب میں ایف جی ایم کی رسم اور اسے برقرار رکھنے کے لیے مختلف تہذیبوں میں رائج اساطیری کہانیوں پر کڑی تنقید کی تھی۔ اس کتاب میں ایک ایسی افریقی عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ختنے کے عمل سے گزرتی ہے اور اپنی باقی ماندہ ساری زندگی اس سے پیدا ہونے والے نتائج بھگتتے ہوئے اس کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش میں بسر کر دیتی ہے۔ واگرنے کی کتاب کی مقبولیت کے باوجود ایف جی ایم کے بارے میں آگاہی محدود ہی رہی یہاں تک کہ جون 1999ء میں ”ریڈرز ڈائجسٹ“ نے ”سائیلنٹ نومور“ کے عنوان سے وپرس ڈیری کا مضمون شائع کیا۔ جس میں صومالیہ کی اس بہادر اور خوبصورت دوشیزہ نے ایف جی ایم کے حوالے سے اپنی چہتا بیان کی تھی۔ دنیا کے اس کثیر الاشاعت رسالے میں شائع ہونے والے ان کے مضمون نے پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو اس ظالمانہ رسم سے آگاہ کروایا۔

ڈیری کا مضمون شائع ہونے سے پہلے اخباروں اور نجی گفتگوؤں میں ایف جی ایم کا ذکر کبھی کبھار ہی کیا جاتا تھا۔ شاید اس کی وجہ شرمندگی اور حیاداری تھی کہ اس جراحات کا

شکار ہونے والی عورتیں خواہ ان کا تعلق اسلام عیسائیت یا دیگر مذاہب سے ہو اپنی قریبی سہیلیوں سے بھی اس مصیبت کا ذکر کرتے ہوئے ہچکچاتی تھیں۔ صرف کینیا جیسے ملکوں کے علاوہ جہاں ختنے کا رواج بہت محدود ہے اس رسم پر متعلقہ خاندان میں بھی زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیری کی طرح وہ عورتیں جن کا ختنہ ہونے والا ہوتا ہے انہیں عمومی طور پر اس کے بارے میں کوئی پیشگی علم نہیں ہوتا کہ ختنہ کب اور کیوں کیا جائے گا۔

اس مضمون کی وجہ سے ڈیری جن کی تصویر ریڈرز ڈائجسٹ کے سرورق پر شائع ہوئی تھی، ختنے کا شکار ہونے والی عورت کی حیثیت سے دنیا بھر میں مشہور ہو گئیں۔ ان کی صحت کے مسائل نے اس وقت جنم لیا جب ان کی عمر پانچ برس تھی اور ان کے باپ نے جو صومالیہ میں رہنے والا ایک چرواہا تھا، گھر سے دور ایک صحرا میں بغیر بے ہوش کیے ان کے نسائی اعضا کو کٹوانے کا انتظام کیا۔ یہ کام ایک خانہ بدوش عورت نے ایک ٹوٹے ہوئے خون آلود اسرے سے انجام دیا تھا۔

جراحت کے بعد زخم کو سختی سے سی دیا گیا اور اتنا تنگ سوراخ کھلا رہنے دیا گیا کہ کئی برس تک ڈیری پیشاب بھی بمشکل ہی کر سکتی تھیں نیز بالغ ہونے کے بعد ایک دفعہ خون کے صرف چند قطرے ہی نکلتے تھے۔ ان کے حیض کے ایام درد انگیز اور طویل ہوتے تھے۔ برسوں بعد لندن میں آپریشن کے ذریعے ان کو معمول کی غیر تکلیف دہ حالت میں لایا گیا۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر ایک ماڈل کی حیثیت سے بڑی تیزی سے شہرت حاصل کر لی۔ وہ شادی شدہ ہیں، چار سالہ بیٹے کی ماں ہیں اور اپنے خاندان سمیت نیویارک شہر میں رہتی ہیں۔

رسالے میں ڈیری نے اپنی ادا کردہ جسمانی قیمت کا ذکر کیا: ”صحت کے مسائل کے علاوہ جن سے میں نبرد آزما رہتی ہوں، میں جنس کی لذت سے محروم ہو گئی ہوں۔ مجھے ادھورا پن اور معذوری محسوس ہوتی ہے..... میں ان لاکھوں لڑکیوں کے لیے آواز بلند کر رہی ہوں جو ایف جی ایم کا شکار ہو چکی ہیں اور جو اس کی وجہ سے بے موت ماری جا چکی ہیں۔“

ایف جی ایم کو اسلام سے جوڑنے کے نتیجے میں نیوا انگلینڈ کی رہائشی اور کئی برس سے میری شناسا اللین بیٹ مذہب سے بہت زیادہ بیزار ہو گئیں۔ جب انہوں نے نسائی اعضا کاٹنے کے عمل سے بچ نکلنے والی ٹوگو کی ایک مسلمان لڑکی فوزیہ کیسند جا کی لکھی ہوئی کتاب ”جب تم چینی ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟“ کا مطالعہ کیا اور پھر اسی موضوع پر رات گئے نشر ہونے

والا ایک ٹیلی ویژن پروگرام دیکھا تو وہ مشتعل ہو گئیں۔ 8

اس پروگرام میں دو مسلمان دیکھائے گئے تھے۔ جن میں ایک عورت تھی، جو نسائی اعضا کاٹنے کے عمل کا نشانہ بنی تھی جبکہ دوسرا ایک مرد تھا۔ اس عورت نے، جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، اس ”بے پناہ اذیت اور شرم“ کا ذکر کیا، جس کا تجربہ اس نے آٹھ برس کی عمر میں اس جراحات کا شکار ہونے پر کیا تھا۔ مرد نے ”اخلاقی“ وجوہات بیان کرتے ہوئے اس جراحات کا دفاع کیا۔ بیٹ اس مرد کے دفاعی بیانات کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں: ”اس نے لمبی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس جراحات کے ذریعے عورت کے مخصوص اعضا کا وہ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے جو جنسی خواہش کو بھڑکاتا ہے۔ اس طرح عورت شادی سے پہلے بے راہروی سے بچ جاتی ہے اور شادی کے بعد شوہر کی وفادار رہتی ہے۔“

اس پروگرام کا بہت دیرپا اثر قائم ہوا۔ ”زندگی میں چند ہی باتوں نے مجھے اتنا زیادہ پریشان کیا ہے۔ جب میں نے اس مرد کی باتیں سنیں تو مجھے بہت برا محسوس ہوا اور مجھے اس پر شدید غصہ آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام اس ظالمانہ جراحات کو پسند کرتا ہے اور میں نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ اس وقت تک تو میں نے رواداری برتتے ہوئے اسلام کو سمجھنے کی کوششیں کی تھیں لیکن اب بہت ہو چکی تھی۔“ 9

اس جراحات کے دفاع میں نشر کئے گئے الفاظ ناظرین پر قائم ہونے والے تاثر کی نسبت کم اہم ہیں۔ مثال کے طور پر اس پروگرام میں اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ بہت سے افریقی ملکوں میں عیسائی اور دیگر غیر مسلم عورتیں بھی اکثر و بیشتر ختنے کا شکار بنتی ہیں۔ اس پروگرام میں صرف اسلام کو نشانہ بنایا گیا تھا اور بیٹ جیسے ناظرین کو یقین ہو گیا کہ نسائی ختنہ اسلامی تعلیمات اور اعمال میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔

اب انہیں اس حقیقت کا علم ہو چکا ہے کہ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور وسیع المطالعہ خاتون ہیں، عوامی مسائل پر خیال افروز تبصرے لکھتی ہیں اور انسانی حقوق کے لیے میری کوششوں میں کئی برسوں سے معاون ہیں۔ ٹیلی ویژن کے جس پروگرام نے انہیں اسلام سے متنفر کیا تھا اس نے دیگر ناظرین میں بھی ایسا ہی رد عمل پیدا کیا۔ اگر نسائی اعضا کاٹنے پر ایک ٹیلی ویژن مذاکرہ انہیں اسلام کے خلاف بھڑکا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے اسلام کے بارے میں جو یک رخا تصور سامنے آیا ہے اس سے اسلام کو سمجھنے والوں کے راستے میں اور مسلمانوں کے لیے انصاف کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ حاصل

ہو گئی ہے۔

ویرس ڈیری کو یقین ہے کہ جراحی کی مشہوری کر کے اور اس کو مٹانے کے لیے چلائی گئی اقوام متحدہ کی تحریک میں خصوصی سفیر کا عہدہ قبول کر کے انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ”میرے دوستوں نے اس پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ کوئی جنونی مجھے قتل کر دے گا۔ کیونکہ بہت سے بنیاد پرست لوگ ایف جی ایم کو مذہبی فریضہ تصور کرتے ہیں۔“ جب ڈیری نے اس مہم کی قیادت سنبھالنے کا ارادہ کیا تو ان کے ذہن میں خوف موجود تھا۔ وہ کہتی ہیں: ”مجھے یقین ہے کہ میرا کام خطرناک ہو گا۔ میں خوف زدہ رہنا قبول کرتی ہوں تاہم اس کے ساتھ مجھے ایک موقع بھی حاصل ہو گا۔ یہی کچھ تو میں نے عمر بھر کیا ہے۔“

خوف ان بڑے عوامل میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام کو ایف جی ایم کے حوالے سے بدنام کیا ہے۔ ایک ایسے مذہب کو جو کہ انصاف، مساوات اور عورتوں کے احترام کی ہدایت کرتا ہے۔ خوف اور اس کی خادمہ یعنی رازداری افواہوں کو پیدا کرتے اور بدگمانی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ ڈیری نے اپنے ذاتی تجربے سے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے ایف جی ایم کو غلط طور پر قرآنی ہدایت قرار دینے والے مذہبی جنونیوں کی طرف سے تشدد کا خطرہ بہت سے مسلمان رہنماؤں کی خاموشی کا سبب ہو۔ جن علاقوں میں ایف جی ایم پر زیادہ عمل ہوتا ہے وہاں کے رہنے والے بیشتر لوگ۔ امیر و غریب، جوان اور بوڑھے۔ کم از کم عوامی سطح پر تو انسانی حقوق کی اس شدید خلاف ورزی سے لاعلمی کا عذر اپناتے ہیں۔

مجھے اس وقت کوئی حیرت نہیں ہوئی جب ایک امریکی مسلمان عورت نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کے ساتھ میرے سامنے اس قدیم المناک رسم کے حوالے سے جہالت کے کردار کو واضح کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ درج ذیل الفاظ سے ان کی شناخت منکشف ہو جائے: ”مصر، صومالیہ اور دوسری افریقی ریاستوں کے دیہاتی علاقوں میں عورتیں اور نسائی اعضا کاٹنے کا حکم دینے والے مرد سب بہت کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ وہ مذہبی کتابیں پڑھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور قبائلی رسومات اور روایتوں کی مقبولیت کی وجہ سے ان کو اپنانے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بعض امام اور مسلمان رہنما بھی اسی طرح علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔“

موجودہ دور میں خوف کے ہوتے ہوئے بھی ایف جی ایم ایک بڑا بین الاقوامی سیکنڈل بن چکا ہے اور اس نے دنیا بھر میں عوامی فکر مندی کو ابھارا ہے کیونکہ عورتیں بہت

بڑے پیمانے پر اس کا نشانہ بنتی ہیں۔ اخباروں کی سرخیوں اور رسالوں نیز ٹیلی ویژن اور ریڈیو پروگراموں میں مسلسل اس کا ذکر رہتا ہے۔ اور چونکہ اس کا تعلق جنس (SEX) اور نسائی اعضاءے تناسل کے ساتھ ہے لہذا اس کی طرف خبری ذرائع ابلاغ کی بھرپور اور تا دیر توجہ یعنی ہے۔ یعنی طور پر یہ ایک ایسی غیر منصفانہ غیر مساویانہ اور غیر آبرو مندانہ سرگرمی ہے جس کی اسلام بھرپور مذمت کرتا ہے۔

ایف جی ایم کو اسلام سے جوڑنے میں ذرائع ابلاغ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا سبب عموماً وہ رپورٹیں بھی ہیں جو ایسے لوگ لکھتے ہیں جو اس کو صرف اس لیے درست سمجھتے ہیں کہ ہر سال ہزاروں مسلمان عورتیں اس جراثیم سے گذرتی ہیں۔ اس کا رواج ان ملکوں میں زیادہ ہے جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے مثلاً مصر اور صومالیہ جبکہ یہ ان ملکوں میں عام نہیں ہے جہاں عیسائی یا یہودی اکثریت میں ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ رپورٹر اماموں اور دیگر کمیونٹی لیڈروں سمیت مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے الجھن کا شکار ہو جاتے ہوں جو کینیا کی طرح محدود سرجری کی کھلم کھلا نہ سہی خاموشی سے منظوری دیتے ہیں۔ ممکن ہے اس منظوری کی وجہ سے طویل عرصے سے عمل میں آنے والی قبائلی رسم کی پیروی کرتے رہنا ہو یا جہالت ہو ان دونوں کا مرکب ہو یا اعضاءے تناسل کی جراثیم کے مختلف درجوں کے حوالے سے اسلامی قانون کی حیثیت پر جاری بحث میں ظاہر کی گئی آراء ہوں۔

ادھوری اور الزام دینے والی خبروں کا اکثر و بیشتر بہت زیادہ قصور ہوتا ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن (CAIR) کے نیشنل ڈائریکٹر نہاد عود کے مطابق: ”اسلام میں اس کی تائید میں کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ غیر مسلم ذرائع نے اس کو ایک اسلامی رسم کے طور پر بیان کیا ہے کیونکہ بعض مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ بد قسمتی سے مسلمان ذرائع ابلاغ میں ویسی رسائی کے حامل نہیں ہیں اس لیے ان غیر مسلم ذرائع نے یہ یک رخا تصور عام کر دیا ہے۔“¹⁰

عوام میں پھیلی ہوئی الجھن اور دہشت کو ختم کرنے کے لیے مسلمان علما (سکارلز) کی کوششیں ایک حد تک ہی کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر امداد الدین احمد لکھتے ہیں کہ اسلامی قانون میں اعمال سے منع کرتا ہے: ”بظن کو مکمل یا جزوی طور پر کاٹ دینا“ اندام نہانی کے بیرونی حصے کو مکمل یا جزوی طور پر کاٹ کر سوراخ کو سی دینا یا تنگ کر دینا یا اعضاءے تناسل

کو اس طرح کاٹ دینا کہ عورت جنسی لذت کی اہلیت سے محروم ہو جائے۔“ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اسلامی قانون ”صرف معمولی ساختہ کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ بھی صرف اس شرط پر کہ اس سے بچی پر کوئی منفی اثرات نہ پڑیں۔“ آگے چل کر وہ نسائی اعضائے تناسل کاٹنے کی تمام صورتوں کو مسترد کر دیتے ہیں اور لکھتے ہیں: ”چونکہ اس کی نہ تو مذہبی اور نہ ہی صحت کے حوالے سے کوئی افادیت ہے اس لیے مسلمانوں کے اس دردناک اور نقصان دہ رسم کو اپنانے کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہی بہتر ہوگا۔“¹¹

ہائی کونسل آف دی اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکہ کے چیئرمین ڈاکٹر ط جابر العلوانی لکھتے ہیں: ”قرآن و سنت میں زنا نہ ختنے کے بارے میں کوئی احکام نہیں ہیں۔ یہ تو اسلام کی آمد سے پہلے کے زمانوں کی ایک روایت ہے جس کو اسلام نے ختم کر دیا تھا۔ چار میں سے تین اسلامی فقہی مکتب فکر نے اس کو مذہبی رائے کے قابل معاملہ تصور ہی نہیں کیا اور کہا کہ یہ صرف ایک ثقافتی رسم ہے جس کا کوئی اسلامی جواز نہیں ہے۔“¹²

حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے بہت سے امریکی مسلمانوں سے اس جراحت پر تبادلہ خیال کیا ہے اور سبھی نے اس کی مخالفت کی حتیٰ کہ کینیا والی محدود صورت کی بھی۔

اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکہ کے صدر اور اسلامک لاکونسل آف نارٹھ امریکہ کے ایک رکن ڈاکٹر مزل صدیقی کہتے ہیں: ”ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید عہد میں مسلمانوں کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کی روشنی میں تمام اسلامی مکاتب فکر کے فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے۔“ وہ مزید لکھتے ہیں: ”یہ ایک نازک راستہ ہے اور اس پر غیر معمولی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔“¹³

ذرائع ابلاغ نے بعض عوامی احتجاج کو بری طرح نظر انداز کیا ہے حالانکہ وہ قابل ذکر تھے۔ لاس اینجلس کی مسلم پبلک افیئرز کونسل اور ایک گائنا کالوجسٹ اسلامی مصنفہ اور مقرر مہر حشوط ایم۔ ڈی کے اس رسم کے خلاف دیئے گئے بیانات کو اخبارات نے بہت معمولی کوریج دی۔

کیلی فورنیا کی تنظیم مسلم و مینز لیگ اس کی مذمت کرتی ہے اور اسلام کے ساتھ اس کے کسی ربط سے انکار کرتی ہے: ”واضح بات ہے کہ عورت کے اعضائے تناسل کاٹنے کا عمل ہمارے مذہب کے مقدس ترین عقائد کی خلاف ورزی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کی مخالفت ضرور کرنی چاہیے اور جو لوگ اس کے نقصان دہ اثرات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے

کے لیے کوشاں ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔“ لیگ نسائی اعضاءے تناسل کاٹنے کے عمل کی مشہوری کے خلاف مسلمانوں کی شدید آزر دگی کی نشان دہی کرتی ہے: ”بہت سے مسلمان اس رسم اور اسلام کے مابین تعلق ظاہر کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔“ یہ ناپسندیدگی قابل فہم تو ہے تاہم نسائی اعضاءے کاٹنے کو اسلام دشمن ایک رخصت تصور قرار دے کر رد کر دینا نہ تو سہل ہے اور نہ جلدی ممکن ہوگا۔

زینب البری اسے واضح طور پر رد کرتے ہوئے کہتی ہیں: ”اعضائے تناسل کاٹنا اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن یا احادیث رسول ﷺ میں اس کو جائز قرار دینے والا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔“ وہ بڑے جوش کے ساتھ کہتی ہیں: ”اگر خدا بظنر کو پسند نہیں کرتا تو وہ اسے عورت کے جسم کا حصہ ہی نہ بناتا۔“ پھر وہ مزید لکھتی ہیں: ”تاہم میں شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرتی ہوں کہ میرے آبائی وطن (مصر) میں خود کو مسلمان کہلوانے والے لوگ اب بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے باپ اور بعض اوقات ماں اور ہمسائے اس کا حکم دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی صریح خلاف ورزی ہے لیکن اس پر بھی اسلامی تنظیموں کے بعض رہنما چپ سادھے ہوئے ہیں۔“

امریکن مسلم کونسل (AMC) کے ایک بانی عبدالرحمن العمودی ان ممتاز امریکی مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے عورتوں کے اعضاءے تناسل کاٹنے کی ہر صورت کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ”بظنر کی ٹوپی (Hood) کو بھی کاٹنا اسلام میں منع ہے۔ یہ جراثیم اور عورتوں کے وقار کے منافی ہے۔“ مجھے یقین ہے کہ میرے تمام شناسا بھی العمودی جیسی سوچ کے حامل ہیں اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی سوچ بھی یہی ہے۔

ڈیری کے ریڈرز ڈائجسٹ میں چھپنے والے مضمون کے جواب میں تین ہزار قارئین نے اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے نسائی اعضاءے تناسل کاٹنے کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے درخواست کی۔ کانگریس نے ڈیری کی طرف سے شخصی طور پر ثبوت مہیا کرنے کے بعد اقوام متحدہ کے پاپوشن فنڈ کو اعضاءے تناسل کاٹنے جیسے عورتوں کے مسائل حل کرنے کی خاطر دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر فراہم کیے۔ افریقہ میں ان کی چلائی گئی مہم رنگ لا رہی ہے۔ سیریکال نے دوسری افریقی اقوام کی طرح اس رسم کو روکنے کے لیے قانون سازی کی ہے یا درہے سیریکال کی بیس فیصد عورتیں اس جراثیم کا نشانہ بنتی

ہیں۔ سینیگال نے برکینا فاسو وسطی افریقی جمہوریہ جبوتی، گھانا، آئیوری کوسٹ، گنی اور ٹوگو کی پیروی کرتے ہوئے جنوری 1999ء میں زنانہ تختے پر پابندی لگا دی۔

گھانا نے 1994ء میں اس رسم پر پابندی لگا دی تھی لیکن چند ہی لوگوں کو سزا دی گئی اور جراثیم جاری رہی۔ آئیوری کوسٹ نے، جس کی ساٹھ فیصد آبادی مسلمان ہے اور چالیس فیصد سے زیادہ عورتیں جراثیم کا شکار ہیں، 1998ء میں اس پر پابندی لگائی۔ 15 مارچ 1998ء میں وزیر برائے خواتین و خاندانی بہبود (فیمیلی ویلفیئر) البرٹین گنازن پپی نے کہا: ”زنانہ تختے کی رسم کو ترویج دینے والے تین دلائل کا سہارا لیتے ہیں۔ مذہبی حکم، اعضاء کاٹنے کو تطہیر قرار دے کر اور نوجوان لڑکیوں کو بالغ معاشرے میں شامل کرنے کے لیے اعضاء کاٹنے کو ایک طریقہ قرار دے کر۔ ان سب دلائل کا نہ تو کوئی مذہبی اور نہ ہی اخلاقی جواز ہے۔“¹⁶

یونیسف (UNICEF) کے ڈائریکٹر کیرول بیلامی تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پابندی سے عورتوں کے اس عزم صمیم کا اظہار ہوتا ہے جو انہوں نے ایک ظالمانہ اور ناقابل قبول رسم کو مٹانے کے لیے کیا ہوا ہے، ایک ایسی رسم لڑکیوں کے آزادی، تحفظ اور صحت مند زندگی کے حق کو پامال کرتی ہے۔“¹⁷

اعضائے تناسل کاٹنے کی رسم کو مٹانے کی مہم اس حقیقت کی وجہ سے بھی زیادہ مہارت طلب ہو گئی ہے کہ اسلام پر تنقید کرنے والوں کے لیے یہ ایک آسان ہدف ہے۔ اس رسم کے حوالے سے مسلمانوں کی خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جنسی افواہیں پھیلانے والے لوگوں کو ایک موضوع ہاتھ آ گیا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے متعصب لوگوں کو اسلام پر تہمت لگانے کا موقع مل گیا ہے۔ نیز یہ چیز لاکھوں امریکیوں کے لیے باعث کشش ہے جو پہلے ہی منفی تصورات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔

ایک اور لائق مذمت رسم جس کو اسلام کے ساتھ اکثر غلط طور پر جوڑ دیا جاتا ہے وہ ہے ”غیرت“ کے نام پر قتل۔ اردن، پاکستان، مصر اور ہندوستان نیز جزیرہ نمائے عرب میں اس رسم پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے تحت مرد کو اس امر کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جنسی بے راہروی کے ذریعے خاندان کو بے عزت کروا دینے کی ملزمہ عورت کو قتل کر دے۔ اگرچہ یہ اقدام صریحاً قتل کی واردات ہوتا ہے تاہم اس کا دفاع یہ کہہ کر کیا جاتا ہے کہ عورت کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے ایسا کیا جانا ضروری تھا جبکہ حکومت عموماً اس کو نظر انداز کر

دیتی ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہے قاتل کو ہلکی سزا دیتی ہے۔¹⁸
 امریکہ میں ”غیرت“ کے نام پر قتل کو اسلام کے ساتھ کسی حد تک غلط طور پر اس لیے منسوب کر دیا جاتا ہے کہ امریکی ٹیلی ویژن نے زیادہ تر پاکستان اور اردن جیسے مسلمان ملکوں میں ہونے والی وارداتوں ہی کی خبریں نشر کی ہیں جبکہ عیسائی اکثریت والے ملکوں میں ہونے والی ایسی ہی وارداتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ لاطینی امریکہ میں عیسائی بھی مسلمانوں ہی کی طرح ”غیرت“ کے نام پر عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں لیکن امریکہ میں ان وارداتوں پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔

یونیورسٹی آف لوئیس وائل میں الہیات کی ایک مسلمان پروفیسر ڈاکٹر رفعت حسن اپنے آبائی وطن پاکستان میں ”غیرت“ کے نام پر ہونے والی قتل کی وارداتوں کے خلاف مہم چلا رہی ہیں جہاں 1997ء میں تین سو سے زیادہ عورتیں قتل ہوئی تھیں۔ بی بی سی نے حال ہی میں ایک سولہ سالہ پاکستانی عورت کی ہلاکت کی خبر نشر کی جسے اس کے سسرال والوں نے بدچلتی کے الزام میں تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا تھا۔ انسانی حقوق کے مقدمات لڑنے والے پاکستانی وکیل مفتی ضیاء الدین نے ”مقتول خواتین کے عدالتی مقدمات کی حیثیت“ کے عنوان سے اپنے وطن پاکستان میں غیرت کے نام پر ہونے والی قتل کی وارداتوں کے اعداد و شمار جمع کیے ہیں۔ قاتل عموماً بچ نکلتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اقوام متحدہ کے ایک کمیشن کے روبرو بیان دیتے ہوئے کہا: ”فرض کیا اگر میں اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہوں۔ میں کسی بادشاہ کی طرح جیل جاؤں گا۔ لوگ میرے لیے جلوس نکالیں گے اور مجھے رہا کر دیا جائے گا۔“

لاس اینجلس ٹائمز میں مارگریٹ ریمرز لکھتی ہیں: ”کچھ بنیاد پرست مسلمان غیرت کے نام پر قتل کو اسلام میں جائز تصور کرتے ہیں۔ جبکہ دیگر مسلمان اس موضوع پر گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ مشہوری ہونے سے مغربی اقوام میں مسلمان امتیاز کا شکار ہو جائیں گے۔“ ڈاکٹر رفعت حسن کہتی ہیں: ”ہمیں قرآن کی تفاسیر پر انقلابی (ریڈیکل) انداز سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلام کی حقیقی بنیادوں پر معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا ہو گا کہ اللہ کے سامنے مرد و زن مساوی ہوتے ہیں۔ قتل کی ایسی وارداتیں اسلام کے احکامات پر عمل نہیں ہے بلکہ ایسا کرنے والے لوگ تو اسلام کو مسخ کر رہے ہیں۔“

ڈاکٹر رفعت حسن سارا الزام ”روایتی مسلمان معاشروں میں عمومی طرز پر پائے

جانے والے غلط تصورات“ کو دیتی ہیں اور خبردار کرتی ہیں کہ جب تک یہ تصورات موجود رہیں گے اسلام کے پردے میں امتیاز موجود رہے گا۔ قرآن غیبت سے منع کرتا ہے جبکہ غیرت کے نام پر اکثر قتل اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ زینب البری اس حوالے سے لکھتی ہیں: ”قرآن غیبت سے بالخصوص منع کرتا ہے اور اسے ”مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے“ کے برابر قرار دیتا ہے۔“

ڈاکٹر رفعت حسن امریکی مسلمانوں کے رد عمل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں: ”نوجوان تو اس پر خوفزدہ اور شرمندہ ہیں..... وہ کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل اسلام کے منافی ہے۔ تاہم انہیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔“ امریکہ بھر کے سفر کے دوران انہیں اس رسم کے خاتمے کے لیے چلائی گئی اپنی مہم کی بھرپور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بتاتی ہیں کہ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن کے ایک کنونشن سے خطاب کے بعد انہوں نے اس مہم کے لیے مالی امداد کی درخواست کی تو سامعین نے چندہ دینے سے گریز کیا۔ ایک پاکستانی عورت نے انہیں کہا کہ ”غیرت کے نام پر ہونے والی قتل کی وارداتوں کو غیر معمولی اہمیت“ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

وہ ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں: ”میں بہت دل شکستہ ہوئی۔ وہ عدم تعاون پر اڑے ہوئے تھے لیکن میں اس کو ترک نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے تو اللہ اس طرف لایا ہے۔ یہ مہم میرا مقصد حیات بن گئی ہے۔“¹⁹

وہ اس امر کی ضرورت محسوس کرتی ہیں کہ عالمی سطح پر ایک تعلیمی پروگرام شروع کیا جانا چاہیے۔ ان کو اقوام متحدہ کی ایک پیش رفت کے ذریعے حوصلہ افزائی ملی ہے۔ اور وہ یہ کہ جون 2000ء میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس میں ”غیرت“ کے نام پر قتل کی وارداتوں کے خلاف سخت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔²⁰

زینب البری نسائی اعضاءے تناسل کو کاٹنے اور ”غیرت کے نام پر قتل“ کو شیطانی چکر قرار دیتی ہیں۔ ”معاشرتی اور معاشی وجوہات کے تحت ان کا شکار بننے والی عورتوں کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مذہب پر ان رسومات نے غلبہ پالیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ تعلیم یافتہ عورتیں بھی اس خوف سے بات نہیں کرتیں کہ ان کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا اور انہیں ذات باہر قرار دے دیا جائے گا۔ تاہم ان ہولناک رسموں کو مٹانے اور اس شیطانی چکر

کو توڑنے کے لیے عورتوں کو لازماً قدم اٹھانا چاہیے۔ مسلمانوں کی حیثیت سے ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کی بہتری کے لیے عمل کرنا ہی ہوگا۔ مسلمان عورتوں کو زیادہ جارحانہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بہت سی عورتیں اپنے بیٹے اور بیٹی کو الگ الگ معیارات کے تحت پروان چڑھاتی ہیں۔ انہیں دونوں اضاف کو ایک ہی اخلاقیات کا درس دینا چاہیے۔“²¹

میں نے امریکی مسلمانوں کی تنظیموں کی تحریروں کا ایک غیر رسمی جائزہ لیتے ہوئے ایف جی ایم یا ”غیرت“ کے نام پر قتل کی وارداتوں کے صرف دو حوالے پائے۔ مزید برآں میں نے دیکھا کہ ان رسموں کے حوالے سے ممتاز مسلمان بات کرنے سے عمومی طور پر گریزاں ہیں۔

ایف جی ایم اور ”غیرت“ کے نام پر قتل مردانہ شاونیت کا حتمی اظہار ہیں اور یہ قدیم قبائلی رسموں کی یادگار ہیں جنہوں نے مردوں کی برتری کو صدیوں سے قائم رکھا ہوا ہے۔

حواشی

- 1 ریڈرز ڈائجسٹ، 2000-5 صفحہ 222
- 2 پاپولیشن کونسل، فروری 1999ء
- 3 ایجنسی فرانس پریس، 13-2-1998
- 4 انٹرویو، 26-6-1999
- 5 نیویارک ٹائمز، 12-10-1996
- 6 افریقہ نیوز آن لائن، 11-1997
- 7 موٹو فورڈ فاؤنڈیشن کے نمائندوں سے انٹرویو
- 8 ”جب تم چھتی ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟“ از فوزیہ کیسند جا (ڈیلا کور پریس، 1998ء)
- 9 انٹرویو، 8-11-1999
- 10 خط، 1-3-2000
- 11 ”نسائی اعضاءے تناسل کا ثنا: ایک اسلامی نقطہ نظر“۔ پمفلٹ نمبر (پتھرسڈا: فریڈم انسٹی ٹیوٹ کا مینار)
- 12 ای۔ میل، سید ایم۔ سعید، سیکرٹری جنرل آئی ایس این اے، 19-5-2000
- 13 پاکستان لنک، صفحہ 1، 1-9-2000
- 14 ایسوسی ایٹڈ پریس، 14-7-1999
- 15 ایجنسی فرانس پریس، 4-6-1998
- 16 انٹر پریس سروس، 27-3-1998
- 17 سی این این، 15-1-1999
- 18 شہریوں سے ذاتی انٹرویو
- 19 ایلن گڈمین، بوٹن گلوب، 12-3-2000 اور لاس اینجلس ٹائمز، 11-3-2000 صفحہ B-2
- 20 واشنگٹن ٹائمز، 12-6-2000
- 21 انٹرویو، 8-7-1999 اور خط، 23-8-1999

آٹھواں باب

بین المذاہب افہام و تفہیم کی ضرورت

مذاہب کے مابین ابلاغ کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے ایک واقعے سے میرا اطمینان قلبی ختم ہو کر رہ گیا اور ہمیشہ سے زیادہ امریکہ میں اسلام کے مسخ شدہ تصور پر میرے توجہ مرکوز کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ تشویش انگیز تھا کیونکہ یہ ہمارے آبائی شہر کے نزدیک واقع ہوا تھا۔

ہوا یوں کہ 16 فروری 1990ء کو سنگامون سٹیٹ یونیورسٹی، الی نائے، ایک اداپہ جو اب سپرنگ فیلڈ میں یونیورسٹی آف الی نائے بن گیا ہے، کے مسلمان طالب علموں نے اسلام پر ایک لیکچر کا اہتمام کیا۔ ان کو امید تھی کہ اس طرح اس علاقے کی عیسائی اور یہودی کمیونٹیوں میں ان کے مذہب کے حوالے سے بہتر آگاہی پیدا ہوگی۔

سامعین میں اضافے کی غرض سے انہوں نے مقامی اخباروں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر اشتہارات دیئے۔ انہوں نے عیسائیوں کے تین سو سے زیادہ چرچوں اور دو مقامی سینا گوں کو اطلاع نامے بذریعہ ڈاک بھجوائے۔ بہت زیادہ سامعین کی آمد کی توقع میں انہوں نے پانچ سونستوں والا ہال کرائے پر لیا اور خور و نوش کا وافر انتظام کیا۔ منتظم طلبا میں سے ایک نے جو اسلام میں ہماری دلچسپی سے آگاہ تھا، ہمیں فون کیا اور اصرار کے ساتھ لوسیلی اور مجھے شرکت کی دعوت دی۔

اس بھرپور اشتہاری مہم کے باوجود کل 75 لوگ ہی آئے، جن میں مسلمان صرف پانچ تھے۔ غیر مسلموں میں چار عیسائی اور ایک یہودی تھا۔ اس سے کئی عوامل کی نشاندہی ہوئی۔ پہلا تو یہ کہ الی نائے کے دارالحکومت میں مسلمانوں کا منفی تصور اتنا ہی گہرا ہے جتنا بیشتر دوسرے امریکی شہروں میں۔ دوسرا یہ کہ پادری اور ربنی اپنی کمیونٹیوں میں ہی عمومی طور پر اس

قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ بیرونی تقریبات میں شرکت سے ہچکچاتے ہیں۔ لیکن اس قلیل حاضری کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ منتظمین نے اشتہار تو جاری کر دیئے لیکن مدعوین کو ذاتی طور پر ٹیلیفون کر کے ان سے شرکت کی باقاعدہ درخواست نہیں کی۔ مزید یہ کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام فروری کی ایک سرد شام کو کیا۔ ممکن ہے کہ ہم بھی پینتیس میل دور کار چلا کر نہ جاتے اگر ہمارا ایک شناسا طالب علم ایک رات پہلے ہمیں ٹیلی فون نہ کر دیتا۔

حاضرین کی کم تعداد پر منتظمین مایوسی کا شکار تھے لیکن وہ شام میری زندگی کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی، واقعات کے ایک ایسے سلسلے کی ایک کڑی جو مجھے قدم بہ قدم ایک نئے مبارزت طلب شعبہء عمل میں لے گیا۔

خطیب ڈیوڈ زونک نے جو پلین فیلڈ انڈیانا کی اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکہ کے عملے کے رکن اور ایک میٹھڈسٹ پادری کے بیٹے ہیں، اسلام کا ایک خاکہ پیش کیا جس میں انہوں نے اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے مشترکہ اصولوں اور اعمال کی بابت آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ میں اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں پر بھی بات کی۔ مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا کہ یہ غلط فہمیاں امریکی مسلمانوں کے لیے بے چینی اور اضطراب کا سرچشمہ ہیں لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ایک دانش مندانہ پالیسی تشکیل دینے میں بڑی رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے۔ ان گمراہ کن تصورات نے امریکیوں کو اس علاقے کے حقائق کی طرف سے اندھا کر رکھا ہے اور امریکی حکومت کو متعصبانہ پالیسیاں بنانے کی طرف مائل کیا ہوا ہے۔

اس وقت مجھے اس حقیقت کا ادراک نہیں تھا تاہم میں اس کی گرفت میں آ گیا تھا۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے میں غلط تصورات کی اصلاح کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس لیکچر کے ایک ہفتے بعد میں نے اپنے آبائی شہر کے روزنامہ اخبار ”جیکسن وائل جرنل کورنیر“ میں ایک مضمون شائع کروایا جس میں میں نے زونک کے لیکچر کا خلاصہ بیان کیا تھا اور حاضرین کی کم تعداد پر ماتم کیا تھا۔ میں نے مضمون کا اختتام اس درخواست پر کیا تھا:

”ہر مذہبی تحریک ریڈیکل عناصر کی حامل ہوتی ہے لیکن جن مسلمانوں سے میرا میل جول ہے میں نے انہیں مہربان، عزت کرنے والے مہمان نواز اور دوسروں کا لحاظ کرنے والا پایا ہے۔ میں نے مسلمانوں کو دفتروں، کھیتوں اور مسجدوں میں نماز ادا کرتے

مسلمان اسلامی معیارات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور نہ ہی عیسائی اور یہودی ویسا رویہ اپناتے ہیں جیسا رویہ انہیں اپنانا چاہیے۔

”میں اسلام کی نہیں بلکہ آگہی کی وکالت کر رہا ہوں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو چاہیے کہ وہ اسلام سے شناسا ہوں اور مسلمانوں کو بھی انسان سمجھیں، محض بدنما جھوٹے یک رُخ تصور ہی نہ سمجھیں۔ چونکہ ہم ایک ہر لمحہ سکڑتی ہوئی دنیا میں خوش و خرم زندگی بسر کرنے کے لیے کوشاں ہیں اس لیے ہمیں اپنی بھلائی کی خاطر ان جھوٹے تصورات کو مٹا دینا چاہیے جو ہماری بصیرت میں نقص پیدا کر دیتے ہیں اور بعض اوقات ہماری حکومت کی پالیسیوں کو غلط رخ دے دیتے ہیں۔“ میں بآسانی شاعر رابرٹ برنز کا یہ مصرعہ نقل کر سکتا تھا: ”ہم پسند کریں یا نہیں، ہم سب اس کرۂ ارض پر موجود ہیں اور یہاں سے کہیں جانے کی کوئی راہ نہیں ہے۔“

میرے مضمون کو پریسٹون چرچ کے خبرنامے (نیوز لیٹر) میں دوبارہ شائع کیا گیا اور 1941-42ء میں میرے منطق اور مذہب کے استاد ڈاکٹر میلکم سٹوارٹ نے جواب ریٹائر ہو چکے تھے اس کا مطالعہ کیا۔ وہ ایک مخلص صاحب فکر اور باریک بین انسان تھے۔ برسوں بعد جب میں کالج کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا رکن بنا تو ہم دوست بن گئے۔ اریزونا میں واقع اپنے سرمائی گھر میں انہوں نے میرا مضمون پڑھنے کے بعد مجھے ایک تائیدی خط ارسال کیا جس میں ایک تبصرہ اتنا عمیق تھا کہ وہ آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے:

”ہماری دنیا میں اس وقت تک امن کا راج نہیں ہو سکتا جب تک مذاہب کے مابین امن قائم نہیں ہوتا اور مذاہب کے مابین امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ان کے پیروکار ایک دوسرے کے لیے افہام و تفہیم پیدا نہیں کرتے۔ اس عمل کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ اختلافات کی بجائے مشابہت، یکسانیت اور موافقت پر زور دیا جائے۔ امن اتحاد اور ہم آہنگی ہر مذہب کا اعلانیہ مقصد ہے۔ یہ توقع کرنا بہت دلچسپ ہے کہ اگر تمام مذاہب ان اعلانیہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تعاون کر سکیں تو کیسی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے!“ انہوں نے ایسے کئی رسالوں کا ذکر کیا جو عالمی مذہب کے موضوع پر شائع کیے جاتے ہیں اور جن کو انہوں نے مذکورہ نتائج تک پہنچنے میں مددگار پایا۔

میں نے دسمبر 1990ء میں عالمی دن (ورلڈ ڈے) پر نیویارک شہر میں مسلم فاؤنڈیشن آف امریکہ کے زیر اہتمام منعقدہ بینکونٹ میں خطاب کیا۔ میں نے اس تقریر میں

شواریٹ کے جملوں کا حوالہ دیا اور رات گئے پانچ بانی ارکان کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران میں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ سیاسی اعتبار سے فعال ہو جائیں۔ اس شام سلامتی کے حوالے سے مسلمانوں کے تفکرات بھی عیاں ہوئے۔ ہمارے میزبانوں نے پروگرام کے دوران بینکاوٹ ہال کے باہر اور ہمارے سونے کے کمروں کے باہر رات بھر کے لیے پہرے داروں (گارڈز) کا بندوبست کیا تھا۔

الی ٹائے واپس آ کر مجھے ڈاک کے ذریعے ایک چھوٹی سی کتاب ”ہمسائے: مسلمان شمالی امریکہ میں“ (Neighbours: Muslims In North America) موصول ہوئی۔ یہ مجھے حاصل ہونے والی پہلی ایسی مختصر اور پڑھنے میں آسان دستاویز تھی جس نے مسلمانوں کے بارے میں ایک دوستانہ اور انسانی تاثر قائم کیا۔ اسے ایک رومن کیتھولک پادری ریورنڈ ایلیماس میلین نے تحریر اور فرینڈشپ پریس نے شائع کیا تھا۔ اس میں مختلف پیشوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے 9 مسلمانوں کے مسکور کن انٹرویو پیش کیے گئے تھے۔ میلین نے اپنے تحریر کردہ تعارف میں لکھا: ”ہم نے ایک مذہب کو حقیقی انداز میں سمجھنا تب شروع کیا جب اس کا ایک چہرہ کار ہمارا دوست بنا۔“

برسوں بعد میرے ایک افریقی امریکی ہمسائے لو تھروارن نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا: ”جسے تم جانتے ہو اس سے نفرت کرنا مشکل ہوتا ہے۔“ اسرائیل کی ایک یہودی اداکارہ بین امد ہی اتحاد و اتفاق کا ایک خوش آمدیدی پیغام تب لے کر آئی جب وہ 1993ء میں امریکہ منتقل ہوئی۔ ملی اوئیل اسرائیل میں بہت نامور اداکارہ بنیں اور اب اے بی سی کی تیار کردہ ”الف لیلا“ میں شہزاد کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ جب ان سے عرب اسرائیل تنازعے کے پس منظر میں سوال کیا گیا کہ ایک عرب عورت کے کردار میں وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا: ”میرا تعلق اس نئی نسل سے ہے جو ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ دنیا میں جتنی زیادہ ثقافتیں ہوں گی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اور اگر میں اپنے فلسطینی ہمسایوں کا کردار ادا کرتی ہوں تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ وہ ایک خوب صورت ثقافت کے حامل ہیں۔“

میں نے نیویارک سٹی والے تجربے کے بعد لیکچروں اور گفتگوؤں میں میلکم شواریٹ کے نظریے کو بار بار پیش کیا اور ”ہمسائے“ کو ضرور پڑھنے کا مشورہ دیا۔ ایک موقع اپریل 1991ء میں میپا، فلوریڈا میں دستیاب ہوا جب میں نے مقامی اسلامی سوسائٹی کے ایک ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور ان سے ان کی کتاب ”ہمسائے“ کے بارے میں پوچھا۔

ایٹمیٹری سکول کا دورہ کر چکا تھا اور میں نے دیکھا کہ اردگرد کے علاقے کو جو کبھی حال تھا، مسلمان رضا کاروں نے صاف کر کے دیدہ زیب بنا دیا تھا۔ میرے میزبان نے وضاحت کی: ”ہمارے صفائی کے پروگرام کا مقصد صرف مسلمانوں کی مدد کرنا ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کوئی مسلمان نہ تو یہاں کسی جائیداد کا مالک ہے اور نہ کسی طریقے سے براہ راست مالی فوائد حاصل کرتا ہے۔ ہم تو بس اچھے ہمسائے بننا اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ٹیمپا کور ہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے میں مدد دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔“

میں نے اگلی فروری میں نیوجرسی میں مسلمانوں کو تاکید کی کہ وہ جماعتی سیاست میں حصہ لیں۔ میں نے پہلے یہ تاکید ٹیڈیک کے ایک پبلک ڈل سکول میں لیکچر کے دوران کی، پھر ایک نزدیکی مسجد میں اجتماع کے روبرو۔ مسجد سے رخصت ہونے سے پہلے مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا کہ میں اپنے کانگریس کے زمانے میں کم از کم ایک مسلمان کی نمائندگی کر چکا ہوں۔ محمد شاہراں افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے میری تقریر کے بعد ستائشی کلمات ادا کیے۔ جب وہ کالج میں طالب علم تھے اور ایٹلن، الی نائے کے ایک ہوٹل میں جزوقتی (پارٹ ٹائم) ڈیک کلرک کا کام کرتے تھے تو میں کبھی کبھار اس ہوٹل میں ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ علاقہ میرے ضلع میں ہے۔

ستمبر 1993ء میں رفیق جہار نے، جو فلسطینیوں کے حقوق کے ایک ان تھک چیمپین ہیں اور جنہوں نے بعد کے برسوں میں مجھ پر مسلمانوں کے دروازے متواتر کھولے، شکاگو میں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا، جہاں میں نے ایک بار پھر مسلمانوں کو سیاسی عمل میں شریک ہونے کی تاکید کی۔

میرا اگلا پڑاؤ سان جوز، کیلی فورنیا تھا جہاں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (CAIR) نے ”مسلم فعالیت کی دعوت“ کے ایک روزہ پروگرام کا اہتمام کیا تھا۔ میں اس تنظیم کی امریکی مسلمانوں کے شہری حقوق کے لیے خصوصاً کام کے مقام (ورک پلیس) پر خدمات کا طویل عرصے سے معترف تھا لیکن میرے علم کے مطابق یہ کسی مسلمان گروپ کی طرف سے ایسا پہلا اجلاس تھا جس میں مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ وہ سیاست میں فعال ہوں۔

سہ پہر میں ہونے والے طویل شاندار مباحثے میں ڈیڑھ سو افراد نے شرکت کی، جن میں زیادہ تر لوگ مسلمان تھے۔ اس مباحثے میں، کم از کم میرے لیے تو ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ تفصیلاً اس اجلاس کے بارے میں ایک افریقی امریکی امام نے تقریر کرتے ہوئے

ڈیموکریٹک اور ری پبلکن دونوں پارٹیوں پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ امریکہ کا سیاسی نظام اس قدر بدعنوان ہے (کرپٹ) ہے کہ مسلمانوں کو اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ”میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ سیاست اور سیاست دانوں سے پرے ہی رہیں۔“ مجھ سمیت دوسرے مقررروں نے مسلمانوں کو اس کے برعکس تاکید کی اور کہا کہ انتخابات میں رہنما کردار ادا کریں اور پارٹی یا انفرادی امیدواروں کی مہمات میں حصہ لیں۔

یہ تجربات امریکی مسلمانوں کے سیاسی امکانات پر میرے ایک مضمون لکھنے کا پیش خیمہ بنے۔ یہ مضمون ”واشنگٹن رپورٹ آن ڈل ایٹ افیئرز“ کے اکتوبر 1992ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ یہ ایک دو ماہی رسالہ ہے جو عرب اسرائیل جھگڑے میں دلچسپی رکھنے والے افراد میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے اس مضمون میں اسلام کے حوالے سے عام پائے جانے والے باطل تصورات کا ذکر کیا اور بتایا کہ امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مسلمانوں کو امریکی شہریت کے مکمل مواقع اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے میں نے پیش گوئی کی کہ وہ اسلام کے حوالے سے پھیلے ہوئے ان باطل تصورات کی اصلاح میں معاونت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی داخلی اور خارجی پالیسی پر بھرپور اور تعمیری اثر ڈال سکتے ہیں۔ میں نے نشاندہی کی کہ بیشتر مسلمان صنعتی ریاستوں میں رہتے ہیں جہاں وہ صدارتی انتخابات میں خصوصیت کے ساتھ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے خبری ذرائع ابلاغ پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ میں نے لکھا کہ ذرائع ابلاغ میں مسلمان دشمن تعصب کے کسی بھی اظہار کی اصلاح کا مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ جھوٹے یک رخے تصورات کو مٹانے کے لیے یہ ایک جوہری اقدام ہوگا اور میں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان امریکی شہریوں کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کریں۔

بیرون ملک موجود ایک مسلمان رہنما نے میرا مضمون پڑھا اور مجھے مسلمانوں کے حوالے سے یک رخے تصورات پر ایک ورکشاپ میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ تقریب ملائیشیا میں ستمبر 1996ء میں انٹرنیشنل موومنٹ فار اے جسٹ ورلڈ (منصفانہ دنیا کے لیے) (الاقوامی تحریک) کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی تھی۔ میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا کہ یہ اسلام کے بارے میں مزید جاننے اور امریکہ میں مسلمانوں کے حوالے سے پھیلے ہوئے باطل تصورات کی اصلاح کے لیے میرے تجویز کردہ اقدامات کی آزمائش کا ایک موقع تھا۔

اس کانفرنس میں 23 ملکوں سے 44 مندوبین شرکت کیے اور امریکہ سے مجھ

سمیت چھ مندوبین آئے تھے۔ ہر کسی نے پہلے سے لکھا ہوا مقالہ پڑھا اور اس کے بعد ہونے والی بحث میں بھرپور حصہ لیا۔ میں نے اسلام کا وہ خوفناک تصور پیش کیا جسے بیشتر امریکی حقیقی مانتے ہیں: ”بیشتر امریکی مسلمانوں کو اگر خوف سے نہیں تو تشویش سے ضرور دیکھتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو تشدد اور ایک ایسی مذہبی جدوجہد کے سرچشمے کی حیثیت سے دیکھتے جو عیسائیت ہمارے نظام حکومت اور ہماری بنیادی آزادیوں کے لیے ایک خطرہ ہے۔ انہیں یقین ہے کہ مسلمان مرد عورتوں سے بدسلوکی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بے جان املاک جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ اسلام کو دوسرے مذاہب کے لیے عدم روادار تصور کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ امریکی مسلمان اپنی شرم سے چھٹکارہ پا کر ان جھوٹے تصورات کو درست کرنے کے ایک جارحانہ پروگرام کو شروع کریں۔ انہیں اسلام کے حوالے سے سچ کو پھیلانے میں لازماً پہل کرنا ہوگی۔“

آخری اجلاس میں تنظیم کی ڈائریکٹر ڈاکٹر چندرا مظفر نے جو مسلمان ہونے سے پہلے ہندوستانی نژاد ہندو تھیں، ہر شریک کار سے پوچھا کہ وہ ان مخصوص اقدامات کے بارے میں بتائے جن پر وہ واپس جا کر عمل کرے گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اسلام کے بارے میں ایک ایسا مختصر سا مضمون لکھوں گا جسے امریکی مسلمان باآسانی اپنے غیر مسلم ہمسایوں کو دے سکیں۔ اپنے اس فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ امریکی مسلمان بوجہ اپنے ہمسایوں کو اپنے عقیدے کے بارے میں بتانے سے جھجکتے ہیں۔ میں نے مزید کہا کہ عیسائی جو اپنے ہمسایوں کے عقیدے سے آگاہ نہیں ہیں ان سے افہام و تفہیم کے لیے پہل کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ میں نے اپنے مضمون میں ان مقاصد پر زور دینے کا وعدہ کیا جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں مشترک ہیں۔ نیز ایسے حقائق کو بیان کرنے کا وعدہ کیا جو جھوٹے یک رخ تصورات کی اصلاح میں مدد و معاون ہوں۔

الی نائے واپس پہنچ کر میں نے ٹیلی فون اور ڈاک کے ذریعے چھ مہینوں تک مسلمان لیڈروں اور بہت سے عیسائی عالموں سے مشورہ کیا اور اسلام کے حوالے سے ایک جامع بیان تحریر کیا جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ اسے ہر قاری آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تمیں سے زیادہ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، جن میں ”نیشنل جیوگرافک“ رسالے کے ریٹائرڈ سینئر مدیر تھامس جے۔ ایبر کرومبی بھی شامل تھے۔ اس میں سالہ نو مسلم سے میری پہلی ملاقات 1983ء میں ہوئی تھی۔

They Dare To Speak Out

لکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے تفصیل کے ساتھ مشورے دیئے۔ دیگر افراد میں فورٹ ورتھ کے فزیشن عنایت لالانی، نیش وائل کے دو مسلمان رہنما ڈاکٹر نور ناصر اور ان کی بیوی نوبہ البری، ملائیشیا میں قائم ”منصفانہ دنیا کے لیے بین الاقوامی تحریک“ کی صدر ڈاکٹر چندرا مظفر اور لاگ آئی لینڈ کے اسلامی مرکز کے ڈائریکٹر الحاج غازی وائی۔ خانکن شامل تھے۔

چوبیس سے زیادہ خاکوں کے بعد آخری متن بعنوان ”آپ کے مسلمان ہمسایوں کی طرف سے ایک دوستانہ بیان“ سامنے آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اس لازمی سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک اہم سنگ میل تک پہنچ گیا ہوں۔

مجھے یقین ہے کہ یہ دستاویز اچھے امکان کی حامل ہے کیونکہ یہ شخصی اظہار کا ایک آسان ذریعہ فراہم کرتی ہے جو کہ ابلاغ کی مثالی سطح ہوتی ہے۔ میں شکاگو سینٹ لوئیس، ڈیٹرائٹ، لاس اینجلس، این آر بر، فلاڈیلفیا، پٹس برگ، ٹورنٹو، ڈلاس، سان فرانسسکو، ایتھنز اور جارجیا میں اس کی نقول تقسیم کر چکا ہوں جبکہ ڈاک کے ذریعے بھی بہت سے لوگوں کو فراہم کر چکا ہوں۔

لیکن مجھے حقیقت پسند ہونا پڑا۔ چونکہ انسانی شرکت کا متبادل کوئی نہیں اس لیے ”دوستانہ بیان.....“ محدودات کا حامل ہے۔ بیشتر امریکیوں کا کوئی مسلمان نہ تو قریبی ہمسایہ ہے اور نہ دور کا نہ ہی محلے دار ہے۔

یہ امر واضح ہو گیا کہ ایک ایسی کتاب جو عیسائیت اور اسلام دونوں مذاہب کی مشترکہ خصوصیات کو اجاگر کرے وہ معاون ثابت ہوگی۔ کتابیں ایک خاص لافانیت کی حامل ہوتی ہیں۔ وہ ایک گھرانے سے دوسرے اور ایک نسل سے اگلی نسل تک زندہ رہتی ہیں۔ میرے ذہن میں یہی خیالات تھے جب میں نے زیر نظر کتاب لکھنے کا منصوبہ بنایا۔

تاہم کتابیں بھی محدودیتوں کی حامل ہوتی ہیں۔ نسبتاً کم تعداد میں امریکی مطالعے کے لیے وقت نکالتے ہیں، سو عوامی رائے۔ اور حکومتی پالیسی۔ پر کتابوں کا اثر کبھی کبھار ہی فوراً پڑتا ہے۔ جب میں نے غور کیا کہ کون سے اقدامات کیے جانے چاہئیں تو میرا خیال ٹیلی ویژن کی طرف گیا، جو ایک ایسا ذریعہ ابلاغ ہے جس کو میں مختصر دورانیے میں لاکھوں لوگوں پر اثر انداز ہونے کا بہترین وسیلہ تصور کرتا ہوں۔ ٹیلی ویژن کے اشتہارات مختلف اشیائے فروخت، مقاصد اور تصورات کی ترویج میں مؤثر ثابت ہوئے ہیں اور میں نے نتیجہ نکالا کہ یوں اسلام کے حوالے سے پھیلے ہوئے یک رخ تصورات کی اصلاح تیزی سے ہو سکتی ہے۔

ہمارا بیٹا کریگ جو ایک تعلقات عامہ کی فرم فنڈ نے ایسوسی ایشن کا مالک ہے ایک تجربہ کرنے پر متفق ہو گیا۔ 1997ء میں اس نے امریکی مسلمانوں کے بارے میں ایک تیس سیکنڈ کے ٹیلی ویژن پیغام کی تیاری کے لیے رقم فراہم کر دی۔ اس دوران میں تین متاثر کن اشخاص یعنی زوجگی برادران، جیمز، جان اور ولیم بیکر سے ازسرنو شناسا ہوا جن سے میں برسوں پہلے مل چکا تھا۔ وہ تینوں مختلف پیشوں میں ہیں تاہم وہ اپنی زندگی بھر پر محیط انسانی حقوق کی جدوجہد میں متحد ہیں۔ وہ عیسائی ہیں لیکن مسلمانوں میں خاصے معروف ہیں جو ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں ان تینوں سے اپنی کتاب *They Dare To Speak Out* تحریر اور فروخت کرنے کے دوران شناسا ہوا تھا۔

ڈاکٹر جیمز زوجگی عرب امریکن انسٹی ٹیوٹ کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں اور وہ 1985ء میں میرے ملک گیر کتابی دورے (Book Tour) کا انتظام کرنے والی تنظیم ”امریکی عرب امتیاز مخالف کمیٹی“ (American-Arab Anti-Discrimination Committee) کے سابقہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ جب مشرق وسطیٰ کے مسائل پر مباحثہ ہو تو انہیں اکثر ٹیلی ویژن پر مدعو کیا جاتا ہے اور وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی سیاست کے ایک جارحیت پسند نقاد ہیں۔

جان جو کہ سروے کرنے والے فرم زوجگی انٹرنیشنل کے بانی اور مالک ہیں کئی برس اپنے بھائی کے سائے میں رہے لیکن اب وہ اپنی صلاحیتوں کے بل پر ممتاز حیثیت حاصل کر چکے ہیں۔ سیاسی مبصران کے حوالے اکثر دیتے ہیں اور اپنے عوامی رائے کے سروے کے سلسلے میں ٹیلی ویژن پر ان کے انٹرویو نشر ہوتے رہتے ہیں۔ میں پہلی بار جان زوجگی سے 1985ء میں اس وقت ملا تھا جب وہ ”امریکی عرب امتیاز مخالف کمیٹی“ میں ملازمت کرتے تھے۔ ہم ایک دورے کے دوران جس نے میری کتاب اور ان کے ادارے کو مشہور کیا، اکثر مسجدوں میں اکٹھے خطاب کیا کرتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی تقریریں اتنی کثرت سے سنتے تھے کہ میں مذاقا انہیں تسلی دیا کرتا تھا کہ اگر کبھی وہ تقریر کے دوران ایک گئے تو میں لقمہ دوں گا جبکہ میں جانتا تھا کہ میری تقریر کی باری ہوگی تو وہ بھی یہی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔

جان زوجگی اور بیکر سے کبھی کبھار کی مراسلت کے ایک عشرے بعد وہ دوبارہ میری زندگی میں اسلام کی ٹیلی ویژن پر ترویج کے کریگ والے تجربے کے دوران آئے۔ ٹیلی ویژن کا پیغام تیار کرنے سے پہلے کریگ نے اسلام کے حوالے سے عوامی رجحانات کے اعداد و شمار ڈھونڈے۔ میری تجویز پر اس نے جوابات کے حصول کے لیے زوجگی انٹرنیشنل کی

خدمات حاصل کیں۔

غیر مسلموں میں اسلام کے حوالے سے غلط فہمیوں کو جانچنے کے لیے زوجگی کی ٹیم نے درج ذیل چار مختلف مارکیٹوں میں سے ہر ایک میں چار سو افراد کو ٹیلی فون کیے: ٹیکوما واشنگٹن، وکس بیری پنسلوانیا، چارلسٹن ویسٹ ورجینیا اور وچیتا کنساس۔ ہر شخص سے سوالات کے دو سیٹ دریافت کیے گئے۔

پہلے سیٹ میں سروے کرنے والوں نے پہلے سے کسی کے بارے میں بھی پس منظر فراہم کیے بغیر 9 مختلف مذاہب کے بارے میں ردعمل اکٹھے کیے۔ نتائج نے منفی یک رخ تصورات کے غلبے کی توثیق کر دی۔ جن لوگوں کا سروے کیا گیا انہوں نے اسلام یا مسلمانوں، بدھ مت اور ہندومت کے حوالے سے زیادہ مخالفانہ ردعمل ظاہر کیے۔

مخالف (فیصد)	حامی (فیصد)	
9	84	پرسبائٹین
14	74	یہودیت یا یہودی
16	72	رومن کیتھولک
10	70	لوتھرن
20	51	بنیاد پرست عیسائی
35	45	مورمن
40	37	اسلام یا مسلمان
40	37	بدھ مت
39	34	ہندومت

اس کے بعد زوجگی کی ٹیم نے اسلام یا مسلمانوں کے حوالے سے بیانات پر ردعمل دریافت کیے۔ صرف 33 فیصد جواب دہندگان نے لفظ اسلام کا حامیانہ جواب دیا جبکہ نصف نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف "امتیازی رجحان" محسوس کرتے ہیں۔ میں فیصد محسوس کرتے تھے کہ "امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے"۔ تینتیس فیصد لوگوں نے امریکہ نقل مکانی کرنے والے مسلمانوں کی تعداد کو محدود کرنے کی حمایت کی۔

چالیس فیصد نے کہا کہ سکولوں کے کینے میرا میں مسلمانوں کے غذائی تقاضوں کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ تینتیس فیصد نے مسلمانوں کو ہر جمعے کے دن نماز کے لیے رخصت دینے کی مخالفت کی۔ چھیالیس فیصد لوگوں نے مسلمانوں کی تعطیلات پر انہیں تنخواہ سمیت چھٹی دینے کی مخالفت کی۔ چھیالیس فیصد لوگوں نے کہا کہ مسلمان مذہبی جنون کی طرف مائل ہیں۔ تینتیس فیصد لوگ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان دوسرے مذاہب کے حوالے سے عدم روادار ہیں۔ پچاس فیصد لوگوں کو یقین تھا کہ مسلمان صاف ستھری اور باوقار زندگی بسر کرتے ہیں جبکہ سولہ فیصد نے اس سے اختلاف کیا۔

جوابات کے مذکورہ رجحان سے حیرت انگیز اختلاف کے ساتھ 75 فیصد لوگوں نے کہا کہ ملازمت پیشہ مسلمان عورتوں کو سر ڈھانپنے کی اجازت ہونی چاہیے۔
سوالات کے آخری سیٹ میں مبنی بر حقیقت بیانات پر رد عمل اکٹھے کیے گئے۔ نتائج یوں اہم تھے:

مثبت رد عمل کا اظہار کرنے والے

بیان

- 54 مسلمان انصاف، خاندانی ذمہ داری اور رواداری کا عہد کیے ہوئے ہیں۔
- 51 مسلمان حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی روایات کا احترام کرتے ہیں اور عیسائیوں اور یہودیوں جیسی اخلاقی اقدار کے حامل ہیں۔
- 46 مسلمان عورتیں جائیداد کی ملکیت، کاروبار، ملازمت اور عوامی زندگی کا حق رکھتی ہیں نیز وہ طلاق کا حق بھی رکھتی ہیں۔
- 43 مسلمان دہشت گردی اور جبر و استبداد سے سخت نفرت کرتے ہیں۔
- 83 مسلمان بھی اسی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جس کو یہودی اور عیسائی مانتے ہیں۔

جب مذکورہ سروے 5 کا موازنہ 1993ء میں امریکن مسلم کونسل کے لیے کئے گئے زوجگی انٹرنیشنل کے ایسے ہی سروے سے کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ مذہبی رواداری میں قدرے بہتری رونما ہوئی ہے۔ 6

سروے کے نتائج اتنے حوصلہ افزا تھے کہ کریگ نے تمیں سیکنڈ کے ایک ٹیلی ویژن پیغام کی تیاری کے لیے ایک پیشہ ور فرم کی خدمات مستعار لیں۔ الفاظ اور تصاویر کے ایک سلسلے (سیریز) میں یہ موقف واضح کیا گیا کہ امریکی مسلمان اپنے غیر مسلم ہمسایوں سے بہت سی خصوصیات میں اشتراک رکھتے ہیں۔ اس کا متن یہ ہے: ”امریکی مسلمان۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں..... کہ سب لوگوں کو امن کے لیے عبادت کرنے کی آزادی ہے..... اپنے اپنے طریقے سے خدا کی عبادت کرنے کی..... اپنے خاندانوں کو ترقی دینے کی..... حضرت عیسیٰ کا احترام کرنے کی..... ایسے مستقبل کی امید کرنے کی جو سب لوگوں کا احترام کرتا ہو..... اپنی مختلف مذہبی رسوم ادا کرنے کی..... اور ہمیشہ صبر و تحمل کی۔ امریکی مسلمان۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ باتیں مشترک ہیں۔“

اس پیغام کو 1998ء کے موسم گرما کے دوران واشنگٹن ڈی۔سی کے علاقے میں اس وقت ایک محدود آزمائشی مہم میں نشر کیا جب کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا۔ آزمائش سے پہلے ٹیلی فون انٹرویو کرتے ہوئے زوجگی فرم نے تین سو افراد سے چھبیس سوالات پوچھے۔ ممکنہ ناظرین پچیس سے چون سال کی عمر کے درمیان کے بالغ افراد پر مشتمل تھے۔ اس گروپ کے بارے میں توقع تھی کہ اسلام کے بارے میں ان کا علم اوسط سے زیادہ ہے۔ ان نشریوں کو نیوز پروگراموں مثلاً ”میٹ دی پریس“ اور ”فیس دی نیشن“ کے دوران موسم گرما کے اوائل میں آٹھ ہفتوں میں پیش کیا جانا طے پایا۔ جولائی کے اواخر میں تین سو آٹھ ایسے افراد سے جنہوں نے ٹیلی ویژن اشتہار دیکھا تھا وہی سوالات پوچھے گئے۔

بیان	مہم سے پہلے	مہم کے بعد
	متفق (فیصد)	متفق (فیصد)
مسلمانوں کی اکثریت دہشت گردی کرتی ہے۔	51	61
مسلمان مذہبی جنونیت کی طرف مائل نہیں ہیں۔	45	55
مسلمان دوسروں کے لیے روادار ہیں۔	37	42

﴿194﴾

		مسلمان صاف ستھری اور باوقار زندگی بسر کرنے کی طرف مائل ہیں۔
69	62	اگر مسلمان عورتیں چاہیں تو انہیں کام کے دوران اپنی روایت کے مطابق سر ڈھانپنے کی اجازت ہونی چاہیے۔
70	76	مسلمان حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا احترام کرتے ہیں۔
34	34	مسلمانوں کو جمعہ کی نماز کے لیے چھٹی دی جانی چاہیے۔
62	53	مسلمانوں کو اسلامی تعطیلات پر تنخواہ سمیت چھٹی دی جانی چاہیے۔
52	45	مسلمانوں کو اسلامی تعطیلات پر تنخواہ سمیت چھٹی دی جانی چاہیے۔
		میں مجموعی طور پر مسلمانوں کے لیے حامی تاثرات رکھتا ہوں۔
55	49	سی این این کے باقاعدہ ناظرین کا مسلمانوں کے بارے میں مجموعی تاثر۔
65	42	

اس سروے سے نکتہ ہائے نظر میں مثبت تبدیلی کا انکشاف ہوا ہے جبکہ لوگوں کی تعداد کا انحصار عمر، تعلیم، صنف اور ٹیلی ویژن دیکھنے کی عادت پر ہے۔
 نو جوان 65 برس کی عمر والے افراد کی نسبت مسلمانوں کے لیے زیادہ روادار تھے جبکہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ روادار نکلیں۔ مسلمانوں کے بارے میں منفی احساسات ان لوگوں میں کم پائے گئے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔

سب سے زیادہ ڈرامائی بہتری ان لوگوں میں رونما ہوئی جو سی این این باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن مہم سے پہلے 42 فیصد لوگوں نے مسلمانوں کے بارے میں حامیانہ تاثرات کا اظہار کیا تھا اب یہ تعداد 65 فیصد تک پہنچ گئی یعنی 23 فیصد کا اضافہ ہوا۔ جن لوگوں سے رائے لی گئی ان کا مجموعی حامیانہ تاثر 48 فیصد سے بڑھ کر 55 فیصد ہو گیا یعنی

7 فیصد بڑھ گیا

اس تجزیے سے ظاہر ہوا کہ چھ ہفتوں پر محیط اس مہم کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں بہت سے موضوعات پر بہتر افہام و تفہیم پیدا ہوئی۔ جان زوجگی نے اس بہتری کو ”حقیقتاً غیر معمولی“ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا: ”ممکن ہے اس کو معمولی بہتری کہا جائے تاہم مہم کے اختصار کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر زیادہ وسیع مہم چلائی جائے تو زیادہ مثبت نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔“ 7

اس سروے کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت سے امریکی کشادہ ذہن رکھتے ہیں اور اگر انہیں حقائق کے بارے میں تھوڑی سی بھی آگہی فراہم کی جائے تو وہ مثبت رد عمل کا اظہار کریں گے۔ اگر رقوم دستیاب ہوتیں تو تمیں سیکنڈ والا اشتہار اور دیگر ایسے ہی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے پیغام لاکھوں امریکیوں میں اسلام کے حوالے سے جھوٹے تصورات تیزی سے ختم ہونے کا پیش خیمہ بن سکتے تھے۔

جس دن زوجگی کے ٹیلی ویژن تجربے کا جائزہ میری ڈیسک پر پہنچا اسی دن ایک اہم اتفاق وقوع پذیر ہوا۔ مجھے ڈاک کے ذریعے ولیم بیکر کی نئی کتاب ”آپ کی سوچ سے زیادہ اشتراک: اسلام اور عیسائیت کے درمیان پل“ ملی۔ اس کتاب کے عنوان سے ہی پتا چلتا تھا کہ اس کتاب میں اسی خیال کو پیش کیا گیا ہے جو کریگ کے ٹیلی ویژن پیغام میں نشر کیا گیا تھا۔ بیکر مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے سابق ماہر آثار قدیمہ اور تاریخ کے پروفیسر ہیں۔

بیکر نے اس جامع قابل مطالعہ معلومات افزا اور ولولہ انگیز کتاب میں ایسے مشترک اصول اور عقائد پیش کیے ہیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کو مل کر عمل کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خیال کی تائید میں قرآن مجید اور بائبل سے ایسے حوالے دیئے ہیں جو ایک دوسرے سے مماثل ہیں۔ کسی بھی ایسے فرد کے لیے جو اسلام اور عیسائیت کو جوڑنے والے پل کو عبور کرنے کا خواہاں ہو اس کتاب کا مطالعہ ایک شاندار تجربہ ہوگا۔

وہ انصاف سے کام لینے کی اپیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اگر مسلمانوں اور مذہب اسلام کے بارے میں فیصلہ ان چند لوگوں کے نظریات و اعمال کی روشنی میں کرنا ہے جو تشدد نفرت اور موت کا پرچار کرتے ہیں تو پھر عیسائیوں اور عیسائیت، یہودیوں اور یہودیت، بدھوں اور بدھ مت سبھی کے بارے میں ٹھیک انہیں معیارات پر فیصلہ کیا جانا چاہیے۔“

وہ مزید لکھتے ہیں: ”گناہ کا اسلامی تصور گناہ کے انجیلی تصور سے مشابہہ بھی ہے اور ممتاز بھی۔ اس کا مطالعہ انسانی ایک آزاد اخلاقی کارندہ سے جو خیرِ باشر کے کام کرنے اور

اللہ کے احکامات کی اطاعت یا نافرمانی میں انتخاب کی اہلیت رکھتا ہے تاہم کسی پیدائشی گناہ کے بغیر اس جہاں میں آنکھ کھولتا ہے۔ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان پیدائشی گناہگار نہیں بلکہ پیدائشی ولی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سب انسان معصوم خالص سچے آزاد اور خدا کی عبادت اور نیکی کرنے کی سرشت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔“ 9

یہ کتاب ایک وسیع اور متنوع گروپ یعنی عیسائیوں میں بہت زیادہ پسند کی جائے گی کیونکہ امریکہ کی معروف ترین عیسائی مذہبی شخصیت ریورنڈ رابرٹ ایچ۔ شلر نے اس پر حامیانہ تبصرہ لکھا ہے۔ وہ لاس اینجلس کے کرسٹل کیتھڈرل کے بانی اور ہر ہفتے دنیا بھر میں نشر کیے جانے والے پروگرام ”آر آف پاور“ (Hour of Power) کے میزبان ہیں۔ بیکر اسلامی معاملات پر ان کے مشیر کی خدمات انجام دیتے ہیں۔

شلر مسلمانوں اور عیسائیوں میں افہام و تفہیم کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر ولیم بیکر کی یہ کتاب عیسائیوں اور مسلمانوں کے امن اور باہمی احترام کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔“ 10 شلر نے ایسوسی ایشن کو بتا دیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے منصب کو عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ 11

یقیناً مسلمان اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکہ کے صدر اور انتہائی قابل احترام مسلمان رہنما ڈاکٹر مزمل صدیقی کے تجزیے سے متاثر ہوں گے۔ ولیم بیکر کی کتاب کو سراہتے ہوئے ڈاکٹر صدیقی تحریر کرتے ہیں ”آج ہم مسلمان اور عیسائی تعداد کے اعتبار سے دنیا کی کل آبادی کا نصف ہیں۔ ہمارے درمیان بہتر افہام و تفہیم، ابلاغ اور پرامن تعلقات نہ صرف اچھے بلکہ نہایت لازمی ہیں۔ ہمارے درمیان ہماری سوچ سے بھی زیادہ امور مشترک ہیں“ 12

”آپ کی سوچ سے زیادہ مشترک“ میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی مشترک جڑوں اور شاخوں کی شہادتیں مہیا کی گئی ہیں۔ ولیم بیکر باب نمبر 4 میں لکھتے ہیں: ”چند ہی عیسائی اس امر سے آگاہ ہیں کہ رسول اللہ حضرت محمد ﷺ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر مانتے تھے جو توریت اور انجیل کی شکل میں انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام لائے تھے۔ اسلام دونوں کتابوں..... توریت اور انجیل..... کا احترام کرتا ہے اور انہیں انسانیت کو وحی کے ذریعے بھیجا ہوا اللہ کا پیغام مانتا ہے..... مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن

اللہ کی آخری کتاب اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے آخری رسول ہیں۔“ 13

ولیم بیکر لکھتے ہیں کہ ”گذشتہ صدیوں میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں“ اور ”خدا کے نام پر بہت سی غلطیاں اور ظالمانہ کام کیے گئے ہیں کیونکہ مسلمان اور عیسائی دونوں اپنے اپنے مذہب کی روح پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔“ 14

وہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی تیز رفتار توسیع کے دوران شریعت کے مطابق مفتوح لوگوں کے ساتھ مذہبی رواداری برتی جاتی تھی: ”شاید رواداری اور پرامن بقائے باہم کی بہترین صورت گری حضرت محمد ﷺ نے مٹیاق مدینہ کے ذریعہ کی ہے۔ مسلمانوں، یہودیوں اور مدینہ کے دیگر رہائشیوں کے مابین ہونے والے اس معاہدے میں سب مذاہب کے ماننے والوں کی مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا ہے۔“ اس زمانے میں اس علاقے میں بہت کم عیسائی رہتے تھے۔

شام کے مفتی اعظم شیخ احمد قنطرو نے 1987ء میں ولیم بیکر کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہا: ”میرے عزیز بھائی! آپ اس وقت تک ایک سچے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ حضرت عیسیٰ سے محبت و عقیدت نہیں رکھتے۔“ قنطرو نے مزید کہا کہ اسلام اور عیسائیت دونوں میں اللہ سب اشیائے کائنات کا مالک ہے بشمول نوع انسان کی انفرادی و اجتماعی حوالے سے تقدیر کے اور بات اس نتیجے پر ختم کی کہ ”قرآن اور بائبل میں خدا کو مساوی طور پر قادر مطلق کہا گیا ہے۔“ 16

بین اہم مذاہب افہام و تفہیم اور امن کی جستجو میں ولیم بیکر اور جان ویلیش، جو ایک ادیب اور ہارٹس پبلیکیشنز کے سابق بیورو چیف برائے واشنگٹن ہیں، لوگوں میں بین الثقافتی اور بین اہم مذہبی ہم آہنگی کے الگ الگ منصوبوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بیکر ایک تنظیم ”عیسائی اور مسلمان برائے امن“ (Christian and Muslims for Peace—CAMP) کے بانی صدر ہیں۔ اس تنظیم کی شاخیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں قائم ہیں۔ ہر شاخ عیسائی اور مسلمان نوجوانوں میں بین اہم مذہبی اتفاق کے لیے ایک سرکمپ کا انتظام کرتی ہے۔

ویلیش نے جو کہ نازی جرمنوں کے ظلم و ستم سے بچ نکلنے والے والدین کے بیٹے ہیں، صحافت کے کامیاب پیشے کو چھوڑ دیا تاکہ مائیں میں جہاں اسرائیل سے آئے ہوئے یہودی اور عرب سے آئے ہوئے مسلمان نوجوان زیادہ تر آباد ہیں، ایک سرکمپ کا انتظام کریں جس میں انہیں ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کے بارے میں بتایا جائے۔ اس

پروجیکٹ کو ”سیڈز آف پیس انٹرنیشنل“ (Seeds of Peace International) کہا جاتا ہے۔ ہر موسم گرما میں تین تین ہفتوں کے تین کیمپوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ویلیٹس ہر کیمپ کو اس چیلنج کے ساتھ کھولتے ہیں: ”یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں اسرائیلی اور عرب غیر جانبدارانہ بنیادوں پر اور دوست بننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اپنی باری پر آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو آپ میں سے ہر ایک سے یہی چاہتا ہوں کہ وہ دوسری طرف ایک نہ ایک دوست ضرور بنائے۔“¹⁷

قومی سطح پر بہت سے عیسائی اسلام کو سیاسی سايوں سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

پروفیسر جان ایل۔ ایسپوزیٹو (John L. Esposito) واشنگٹن ڈی۔ سی میں واقع جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے سکول آف فارن سروس میں مرکز برائے مسلمان عیسائی افہام و تفہیم کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ مرکز بین الاقوامی سطح پر بین المذہبی مکالمے کو فروغ دیتا ہے۔ پروفیسر ایسپوزیٹو نے چار جلدوں میں ”آکسفورڈ انسائیکلو پیڈیا آف دی ماڈرن اسلامک ورلڈ“ مرتب کیا ہے۔ اسلام کے بارے میں معلومات کا یہ جامع ترین مجموعہ 1995ء میں شائع ہوا۔ وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں مذہب اور بین الاقوامی معاملات کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہیں، کتابیں اور مقالے قلمبند کرتے نیز بین الاقوامی سیمینار منعقد کرواتے ہیں۔ وہ بیس کتابوں کے مصنف ہیں جن میں ”اسلامی خطرہ: فسانہ یا حقیقت؟“ (The Islamic Threat: Myth or Reality?) اور ”الہیات کے طلباء کے لیے ایک مستند دستاویز بن جانے والی کتاب ”اسلام: الصراط المستقیم“ (Islam: The Straight Path) شامل ہیں۔

دو اور عیسائی ریٹائرڈ سفارت کار رچرڈ ٹی۔ کرٹس اور اینڈریو آئی۔ کل گور ایک رسالہ شائع کرتے ہیں جو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ امریکیوں کو اندرون ملک اور بیرون ملک مسلم سیاست سے روشناس کرواتا ہے۔ اگر ایک معاہدہ امن وجود میں آتا ہے تو ان کی مساعی اعلیٰ اعزاز کی مستحق ہوں گی۔

کرٹس اور کل گور امریکی فارن سروس میں طویل عرصہ خدمات انجام دینے کے بعد جریدی صحافت کی طرف آئے اور دو ماہ رسالے ”واشنگٹن رپورٹ آن نڈل ایسٹ انہیررز“ کے بالترتیب مدیر اور پبلشر کی حیثیت سے 2000ء میں ان کا دوسرا عشرہ شروع ہوا۔ وہ

ریٹائرمنٹ کا زمانہ دھوپ تاپنے اور گولف کھیلنے کی بجائے بغیر کسی معاوضے کے رسالے کے دفتر میں گھنٹوں کام کر کے گزار رہے ہیں۔ مزید برآں وہ رسالے کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جیب سے خطیر سرمایہ لگا رہے ہیں۔ کرٹس وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”ہمارا میگزین ہمیں صبح سویرے بیدار ہونے کا معقول جواز فراہم کرتا ہے۔ اینڈی اور میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم امریکیوں کو عرب اسرائیل تنازعے اور اس خطے کی سیاسی قوتوں کی تفہیم میں مدد دے رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ”واشنگٹن رپورٹ“ ہماری صرف کی ہوئی توانائی اور سرمائے سے زیادہ قیمتی ہے۔“ 18

”واشنگٹن رپورٹ آن نڈل ایسٹ افیئرز“ کو مسلمان ملکوں اور عمومی طور پر مشرق وسطیٰ کی سیاست کی متوازن کوریج کی وجہ سے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے خریداروں کی تعداد بیس ہزار سے زیادہ ہے، یوں یہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے شائع ہونے والے رسالوں میں فروخت کے اعتبار سے سب سے بڑا رسالہ ہے۔

ڈارٹ ماؤتھ کالج نے بین المذہبی اتحاد کی طرف ایک بہت جاندار قدم اٹھایا ہے۔ وہ جلد ہی مسلمان طالب علموں کو حلال اور یہودی طالب علموں کو کوشر گوشت پیش کیا کرے گا۔ منتظمین کو امید ہے کہ اس اقدام سے ”تنازعہ ماضی رکھنے والوں“ میں ہم آہنگی کے فروغ میں مدد ملے گی۔

2000ء کے اواخر میں ملک کے سب سے بڑے کیتھولک گریجویٹ سکول برائے الہیات و پادریت ”کیتھولک تھیولوجیکل یونین“ نے آنے والی ہزاری کے استقبال کے لیے کیتھولک مسلم مطالعات کا پروگرام شروع کیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر مسلمان مقررین میں شامل تھے شکاگو کے ماہر تعمیرات اور مقامی کونسل آف اسلامک آرگنائزیشنز کے چیئرمین طلعت عثمان اور ڈاکٹر ایم شریف باسیونی، جنہوں نے کہا کہ ”امریکہ شاید دنیا میں ایسی سب سے زیادہ بہترین جگہ ہے جہاں اسلام کا احیا ہو جائے تو وہ عیسائیت اور یہودیت کے ساتھ مل کر تینوں تہجدی مذاہب میں مشترک رشتے قائم کر سکتا ہے۔“

شکاگو کے کیتھولک انسانیت نواز شخص جیمز ڈینی اپنی بیوی کیتھرین سمیت فلسطین کے سکولوں کا ایک دورہ کرنے کے بعد اس پروگرام کے سرپرست اعلیٰ بن گئے۔ انہوں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ”میں نے پہلے کبھی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے مشترکہ ورثے کو نہیں سمجھا تھا۔ جب آپ ایک مرتبہ اس ساری تاریخ سے واقف ہو جاتے ہیں تو

اپنے آپ سے پوچھنے لگتے ہیں: کیا افہام و تفہیم اور تعاون کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے یہی کچھ کافی نہیں ہے؟ عوامی مکالمے پر انتہاؤں کا غلبہ ہے۔

”دونوں مذہبی برادریوں کے درمیان والے لوگوں کی جو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ایسے لوگ قیادت کر رہے ہیں اور ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں جو کناروں پر ہیں۔“¹⁹

حواشی

- 1 جرنل کوریئر، 18-2-1990، صفحہ 6
- 2 یو ایس اے ٹوڈے، 28-4-2000، صفحہ 12E
- 3 واشنگٹن رپورٹ آن نڈل ایسٹ انٹرنیشنل، 10-92
- 4 آپ کے مسلمان ہمسایوں کی طرف سے ایک دوستانہ بیان۔“
- 5 زونگی انٹرنیشنل کا سروے، 15-7-1977
- 6 زونگی انٹرنیشنل کا سروے، 29-3-1993
- 7 ”ہم ان پر یقین رکھتے ہیں“ فنڈ لے ایسوسی ایشن، زونگی سروے
- 18-5-1998 تا 19-7-1998، جان زونگی انٹرویو، 3-9-1998
- 8 ”آپ کی سوچ سے زیادہ مشترک“ از ولیم بیکر، صفحہ 611
- 9 ایضاً، صفحہ 56
- 10 ایضاً، پس ورق
- 11 ایضاً، پس ورق
- 12 ایضاً، پس ورق کا تبصرہ
- 13 ایضاً، صفحہ 16
- 14 ایضاً
- 15 ایضاً، صفحہ 17
- 16 ایضاً، صفحہ 43
- 17 ہوپ، نومبر، دسمبر 1997، صفحات 51-52
- 18 انٹرویو، 23-8-1999
- 19 لوگوں، خزاں 2000، (کیٹھولک تھیولوجیکل یونین)

طلباء: خضرِ راہ

مسلمانوں کے لیے 1963ء کا سال بہت اہم ہے۔ امریکی سرزمین پر مسلمان طلباء نے امریکہ میں اپنے مذہب کے حوالے سے پھیلے ہوئے یک رخہ تصورات سے نبرد آزما ہونے کے لیے اولین اقدامات کیے۔ ایسٹ کوسٹ میں ڈارٹ ماؤتھ کالج کے ایک طالب علم نے میلکم ایکس کو سفید فام نسل پرستی اور سیاہ فام علیحدگی پسندی کو رد کرنے کی تحریک دی پھر صدر جان ایف۔ کینیڈی کے قتل کے بعد پیدا ہونے والے قومی ہسٹریا کا نشانہ بن جانے والے تنازعہ سیاہ فام رہنما کی مدد کی۔

یہ وہ سال تھا جب ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مسلمان آبادی کے لیے پیش رفتوں کی ابتدا ہوئی۔ اگلے دو عشروں میں چھوٹے مگر اہم اقدامات عمل میں آئے اور پھر بیسویں صدی کے آخری برسوں میں بہت زیادہ تیزی آگئی۔

پیش رفت طویل مدت سے التوا میں تھی۔

امریکی مسلمان برسوں سے مذہبی اختیار کو بحیل رہے تھے جو بسا اوقات تشدد بھی ہو جاتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ غیر طبعی بدسلوکی بھی تکلیف دہ رہی یعنی طنز و استہزا، نامعلوم فون کالیں، ملازمتی اختیار، نسلی تعصب، ایئر پورٹوں پر تفتیشی تاخیر اور حتیٰ کہ کشم افسروں کے ہاتھوں جامہ تلاشی کے ذریعے بے عزتی۔

ابھی حالیہ زمانے تک مسلمانوں نے اس بدسلوکی کا منظم انداز میں جواب نہیں دیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے ان میں کم ہی تنظیم ہے۔ آج بھی بالغوں کی مختصر سی تعداد۔ شاید 5 فیصد سے بھی کم۔ کسی قسم کی اسلامی تنظیم سے وابستہ ہے۔

دو عشروں تک مسلمانوں کی نمایاں تنظیموں نے اپنی سرگرمیوں اور خدمات کو اپنے اراکین تک ہی محدود رکھا۔ انہوں نے غیر مسلموں کو معلومات فراہم کرنے یا مسلمانوں کے خدشات اور توقعات کی طرف عوامی توجہ مبذول کروانے کے لیے بہت ہی کم کام کیا ہے۔ "ناکافی حد تک منظم اور تحریک پیدا کرنے" میں ہچکچاہٹ کا شکار بیشتر مسلمان خاموشی سے مصیبتیں سہتے رہے ہیں۔

خود عائد کردہ پابندیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ تمام بڑی قومی مسلمان تنظیمیں اب ٹھوس اور دور رس پروگراموں کی سرپرستی کر رہی ہیں، جبکہ کئی تنظیمیں تو صرف اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ اپنے اسلام سے آگہی کے سفر کے دوران میں ان ابواب میں بیان کی گئیں بیشتر تنظیموں کے منعقد کردہ اجلاسوں سے خطاب کر چکا ہوں اور جن افراد کا ذکر کیا ہے تقریباً ان سب کا شناسا بن چکا ہوں۔

اس تدریجی لیکن مستقل تبدیلی میں طلباء نے خضر راہ کا کردار ادا کیا ہے۔

تیس برس پہلے صرف مسلم سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن دور رس سرگرمیوں کا انعقاد کرتی تھی۔ اس کی بنیاد 1963ء کے اوائل میں الی نائے یونیورسٹی کے کیمپین کیپس (Champaign Campus) میں رکھی گئی۔ کالج کے طلباء پر مشتمل یہ تنظیم باہمی اتحاد نیز طلباء اور شہریوں میں اسلام کی بہتر آگہی کے لیے کام کرتی تھی۔ جلد ہی دوسرے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کی شاخیں قائم ہو گئیں جو اکثر و بیشتر پوری کمیونٹیوں کے لیے لیکچروں، نمائشوں اور سمیناروں کا اہتمام کرتی تھیں، جن میں عوام کو بھی شرکت کی اجازت ہوتی تھی۔

جس سال ایم ایس اے وجود میں آئی، اسی سال بعد ازاں ایک سوڈانی طالب علم احمد عثمان نے ڈارٹ ماؤتھ کالج میں ایم ایس اے کی ایک شاخ قائم کی اور چند ماہ بعد غیر ارادی طور پر ایک ایسے عمل کا آغاز کیا جو آخر کار امریکہ میں مسلمانوں کے باہمی اتحاد میں ہمہ گیر بہتری لایا اور بین المذہبی افہام و تفہیم کی راہ ہموار کرنے میں پیش رفتوں کا باعث بنا۔

احمد عثمان درست مقام پر درست پیغام کے ساتھ موزوں وقت پر موجود تھے۔ انہوں نے اس وقت نیشن آف اسلام کے بانی اور قائد علی جاہ محمد کے نائب کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے تنازعہ سیاہ فام رہنما میلکم ایکس کے ساتھ ایک غیر طے شدہ مختصر عوامی مباحثے میں شرکت کی۔ ایک اتوار کی سہ پہر کو ہارلم میں واقعات کا ایک اہم سلسلہ رونما ہوا، جہاں ڈارٹ ماؤتھ کالج میں پڑھائی کے وقفے کے دوران عثمان اور ان کا ایک ہم جماعت گھوم پھر رہے تھے۔

اس وقت میں نے کانگریس میں اپنی دوسری ٹرم کا آغاز ہی کیا تھا لیکن کیپٹل ہل پر شہری حقوق کی زبردست حمایت کرنے کے باوجود میلکم ایکس میری دلچسپیوں کی فہرست میں شامل نہیں تھے۔ میں چاہتا تھا کہ افریقی امریکیوں کو ووٹ دینے، اپنی استطاعت کے مطابق مکان خریدنے، اپنی پسند کے کسی بھی ریستوراں میں کھانا کھانے اور ہوٹل یا موٹل (Motel)

میں ٹھہرنے کا حق دلوا دوں۔ میں بچپن میں جانے ہوئے جھوٹے ایک رخنے تصورات کے علاوہ اسلام یا تنظیم ”نیشن آف اسلام“ کے بارے میں تقریباً کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میرے خیال میں میلکم ایکس ایک فتنہ پرور شخص تھے جو سفید فام لوگوں سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں میرا یہ تاثر سی بی ایس پر نشر ہونے والے پروگرام ”نفرت جو نفرت پیدا کرتی ہے“ کو دیکھ کر قائم ہوا تھا۔ اس پروگرام کو مانک ویلیس تیار (پروڈیوس) کرتے تھے۔ یہ پروگرام ان سخت اور غیر اسلامی نظریات پر مرکوز ہوتا تھا جن کا اظہار اس زمانے میں میلکم ایکس کیا کرتے تھے۔

میلکم ایکس کے ساتھ عثمان کا اچانک قائم ہونے والا شخصی رابطہ ایک ایسی دوستی کی شروعات ثابت ہوا جو تاریخی نتائج کا باعث بنی۔ ان کی ملاقات اور اس کے بعد ہونے والا تبادلہ خیالات آتش بیاں رہنما کے اس فیصلے کا ایک بنیادی عامل تھا جس کے تحت انہوں نے ”نیشن آف اسلام“ کی نسل پرستانہ سیاست اور تنظیم کو چھوڑنے کا قدم اٹھایا۔

اڑیس سال بعد عثمان نے مجھے میلکم ایکس کی کتاب زندگی کے اس اہم باب کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میلکم ایکس کے بارے میں بہت زیادہ سوانحی مواد شائع ہونے کے باوجود یہ حقائق عوام کے سامنے نہیں لائے گئے ہیں۔ عثمان نجی طور پر تو اپنے تجربات کے بارے میں گفتگو کرتے تھے لیکن ان کو اشاعت کے لیے فراہم کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ 2000ء میں یوم مزدور کے موقع پر شکاگو میں سہ پہر کے وقت ہونے والی طویل گفتگو میں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا: ”مسلمانوں کو شائستگی کا درس دیا جاتا ہے ہمیں اپنا ہی راگ نہیں الاپنا چاہیے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ سوچے کہ میں ان واقعات کے حوالے سے اپنی تعریف خود کر رہا ہوں۔ میں کوئی ہیرو نہیں ہوں۔ بس مجھے تو امریکہ میں انسانی حقوق کی ترویج کے لیے کام کرنے والی ایک عظیم ترین شخصیت کے ساتھ چند تجربات حاصل ہونے کا موقع ملا ہے۔“ وہ اس وقت قدرے نرم پڑ گئے جب میں نے انہیں قائل کیا کہ ان کے تجربات کو شائع ہونا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو استفادے کا موقع دستیاب ہو سکے جو ان عوامل کی درست آگاہی چاہتے ہیں جنہوں نے اس انسان کو امریکی مسلمانوں کی ترقی اور اتحاد میں تاریخی کردار ادا کرنے کی تحریک دی۔

میلکم ایکس سے عثمان کی ملاقات خالصتاً اتفاقی تھی۔ وہ ہارلم کی ایک گلی میں سے گذر رہے تھے کہ انہوں نے ”محمد کا معبد نمبر سات“ نامی عمارت کی دیوار پر ایک اعلان

چسپاں کیا ہوا دیکھا۔ اس پوسٹر میں عوام کو مدعو کیا گیا تھا کہ وہ اس سہ پہر میلکم ایکس کی تقریر سننے کے لیے آئیں اور عثمان اور ان کے ساتھی نے شرکت کا فیصلہ کر لیا۔ عثمان اس سہ پہر کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”دروازے کے نزدیک صاف ستھرا لباس زیب تن کئے محافظوں نے شائستگی کے ساتھ ہماری جیبیں دیکھیں کہ کہیں کوئی ہتھیار موجود نہ ہو۔ اس کے بعد وہ ہمیں ایک بڑے کمرہ اجلاس میں لے گئے جہاں تقریباً پانچ سو افراد پہلے ہی سے موجود تھے۔ میلکم ایکس نے ہم تن گوش بنے سامعین سے تقریباً تین گھنٹے خطاب کیا۔

”جب انہوں نے خطاب مکمل کیا تو میں بھی خوش قسمتی سے ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں سوال پوچھنے کی دعوت دی گئی۔ سوڈان سے آئے ہوئے ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا تعارف کروانے کے بعد میں نے ان کی بلاغت اور افریقہ کے حوالے سے کہی گئیں ان کی مثبت باتوں کی تعریف کی۔ پھر میں نے کہا کہ ان کے چند تبصروں نے مجھے کافی پریشان کیا ہے۔ میں نے کہا: ”جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام کسی ایک نسل، قومیت یا رنگ کو فوقیت نہیں دیتا لیکن آپ نے اپنی تقریر میں سفید فاموں کی مذمت کی ہے۔

”اس مرحلے پر اجتماع میں بے چینی پھیلی اور میں نے سنا کہ لوگ مجھے بیٹھ جانے کا کہہ رہے تھے۔ میلکم ایکس نے یہ کہتے ہوئے انہیں خاموش کر دیا: ”انہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیجئے۔ یہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اسے فور سے سنئے۔“ تب میں نے کہا: ”مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے سفید فام لوگوں پر آپ کی نکتہ چینی اسلام کی خلاف ورزی ہے۔“ میلکم ایکس نے ان الفاظ میں بھرپور جواب دے کر داد تحسین حاصل کی: ”سوڈان سے آئے ہوئے ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے آپ نہیں جانتے کہ امریکہ میں سیاہ فاموں کو کون کون سا مسئلہ کا سامنا ہے۔“

”مجھے حیرت ہوئی جب خطاب کے بعد میلکم ایکس نے مجھے اور میرے دوست کو نزدیک واقع ریستوراں میں اپنے ساتھ رات کا کھانا کھانے کی دعوت دی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم رک نہیں سکتے تھے تاہم رخصت ہونے سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے پتے دیئے۔ چند روز بعد میں نے انہیں اسلام کے بارے میں بہت سی کتابیں ڈاک کے ذریعے بھیجیں۔ انہوں نے خط لکھ کر شکر یہ ادا کیا اور لکھا کہ وہ معبد (ٹیمپل) کے دوسرے لوگوں کے لیے خرید جلدیں خریدنا چاہتے ہیں۔ آئندہ مہینوں میں انہوں نے مجھے کئی خطوط لکھے جو صوب

کے سب خیال افروز تھے۔ میں نے بھی ہر خط کا جواب دیا۔“
عثمان یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ خط کتابت کے دوران صدر جان ایف۔ کینیڈی کو قتل کر دیا گیا۔ سوگ کے دوران میلکم ایکس نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے انہیں ایک قومی تنازعے کا مرکز بنا دیا، جو پندرہ ماہ بعد خود ان کے قتل تک جاری رہا۔

ایک اخبار کے رپورٹر کے ساتھ ان کی مختصر سی گفتگو نے تنازعے کو جنم دیا۔ میلکم ایکس نے نیویارک ٹی میں ایک جلسے سے خطاب کیا، جس کے دوران انہوں نے مقتول صدر کے زمانہ صدارت کے حوالے تو دیئے تاہم اپنے رہنما علی جاہ محمد کی ہدایات کے مطابق قتل کی واردات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جلسے کے بعد مذکورہ رپورٹر نے کینیڈی کی ہلاکت پر ان کی رائے دریافت کی۔ میلکم ایکس نے کھرورے لہجے میں جواب دیا: ”چوزے ڈر بے میں آچکے ہیں۔“ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی جبکہ رپورٹر نے یہ فرض کر لیا کہ میلکم ایکس یہ کہنا چاہتے تھے کہ کینیڈی موت کے سزاوار تھے اور اس نے یہ تبصرہ اسی تناظر میں شائع کروا دیا۔ ان کا ”چوزے“ والا تبصرہ قومی سطح پر شائع اور نشر کیا گیا اور اسے اس مقتول صدر کی توہین تصور کی گئی جس کا سوگ اجتماعی سطح پر منایا جا رہا تھا۔

بعد ازاں میلکم ایکس نے دوستوں سے باصرار کہا کہ ان کا مفہوم تو بالکل مختلف تھا۔ ان کی نیت تو یہ خیال بیان کرنے کی تھی کہ امریکی معاشرے میں نسلی انتہا پسندی کی وجہ سے نفرت اور تشدد نے ایسی فضا پیدا کی ہے جو کہ ہولناک تشدد کو تحریک دیتی ہے۔

عثمان کہتے ہیں: ”میلکم ایکس کا مقصد کینیڈی کی موت پر خوشی کا اظہار نہیں تھا۔ اس سے کہیں بعید ان کا مقصد تو صرف اتنا کہنا تھا کہ آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، کینیڈی اس نسلی انتہا پسندی کا نشانہ بنے جو قوم پر غلبہ پائے ہوئے تھی۔“ انہیں یقین ہے کہ اس بیان نے واقعات کے ایک ایسے سلسلے کو تحریک دی جو درحقیقت خود میلکم ایکس کے قتل کا پیش خیمہ بنا۔ عثمان دلیل دیتے ہیں کہ عوامی اشتعال نے میلکم ایکس کے کچھ نکتہ چینیوں کو ان کے اور علی جاہ محمد کے مابین فاصلے پیدا کرنے میں مدد دی: ”انہوں نے اس اشتعال کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد پورے کیے اور استاد اور شاگرد کے درمیان پہلے سے پیدا کئے ہوئے فاصلے کو مزید بڑھا دیا۔“

شدید عوامی احتجاج کی وجہ سے علی جاہ محمد نے میلکم ایکس کو نوے دن تک تنہائی میں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ عوام میں گفتگو نہ کریں، نیشن آف اسلام

کے کسی رکن سے بات نہیں کریں، نیشن آف اسلام کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں اور نیشن آف اسلام کے دفاتر میں بھی نہیں جائیں۔

عثمان یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میلکم ایکس نے ان ہدایات پر فرماں برداری کے ساتھ عمل کیا تاہم اس تنہائی اور خاموشی کے دوران انہوں نے روایتی اسلام کی طرف ایک اور بڑا قدم بڑھایا۔ نیشن آف اسلام کے معبد (ٹیمپل) میں داخلے پر پابندی کی وجہ سے انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے نیویارک کی اسلامک فاؤنڈیشن جانا شروع کر دیا، جہاں عثمان بھی کبھی کبھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔

اس مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمود الشاوربی تھے جو قاہرہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور رخصت پر یہاں آئے ہوئے تھے۔

عثمان نے ان کے خطوں کے لب و لہجے میں ایک تبدیلی محسوس کی:

”انہوں نے نیشن آف اسلام کے بعض اصولوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیئے اور جلد ہی مجھے اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ اس وقت تک وہ نجی سوچوں کی حد تک روایتی اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے۔ اس ادراک نے مجھے تحریک دی کہ میں الشاوربی کے ساتھ مل کر میلکم ایکس سے حج ادا کرنے کے لیے اصرار کروں۔ جب اس ملاقات میں میلکم ایکس نے کہا کہ ان کے پاس اس سفر کے لیے رقم نہیں ہے تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ مطلوبہ رقم اپنی بہن ایلا سے ادھار لے لیں، جو بوٹن میں رہتی تھیں۔ وہ سمفنی ہال کے نزدیک میساچوسٹس ایونیو میں رہتی تھیں۔ وہ جائیداد کی خرید و فروخت کا کامیاب کاروبار کر رہی تھیں اور بہت سے مکانات کی مالک تھیں۔ وہ بھی پہلے تو نیشن آف اسلام سے وابستہ تھیں تاہم بعد میں روایتی اسلام کی طرف لوٹ گئیں۔“

”میلکم ایکس نے ان سے رقم کے لیے درخواست کی جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ حج پر روانگی سے پہلے انہوں نے نیشن آف اسلام سے تمام روابط ختم کر دیئے اور الشاوربی کی موجودگی میں نیشن آف اسلام کی ان تمام تعلیمات کو ٹھکرا دیا جو مرکزی دھارے کے اسلام سے متضاد تھیں۔ اس کے نتیجے میں وہ حج کے لیے مکہ میں داخل ہونے اور سعودی عرب کا دیڑھا حال کرنے کے اہل ہو گئے۔“

میلکم ایکس اکیلے قاہرہ گئے جہاں سے انہوں نے ہوائی جہاز کے ذریعے جدہ جانے

والے جہاز کا ایک بارٹلر میں شمولیت کر کے روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی ڈائری میں اس

گروپ کے تنوع کا حال لکھا: ”جہاز میں سفید سیاہ سرخ اور پیلی رنگتوں والے لوگ موجود تھے نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والے مجھ سرخ گھنگھریا لے بالوں والے سمیت۔ سب یکجا بھائی! سب ایک ہی خدا کی تعظیم کرتے تھے سب ایک دوسرے کو برابر کا احترام دیتے تھے۔“

عثمان تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”وہ جو کچھ دیکھ اور محسوس کر رہے تھے وہ ان کی سابقہ تعلیمات اور تجربوں سے مختلف تھا۔“

جدہ ایئرپورٹ پر انہیں کہا گیا کہ وہ اس وقت تک حاجیوں کے احاطے میں ہی رہیں جب تک ان کے اسلام قبول کر لینے کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔ دو دن تک انتظار کرنے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر عمر عزام سے ملاقات کی جیسا کہ نیویارک سے روانگی سے ذرا ہی پہلے ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا تھا۔ اس ملاقات سے پہلے انہیں اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ ڈاکٹر عزام مرحوم شاہ فیصل کے بیٹے شہزادہ محمد الفیصل کے بہنوئی تھے۔ میلکم ایکس فوری طور پر سرکاری مہمان بن گئے اور مکہ روانگی سے پہلے انہیں کنڈرا ہیلیس ہوٹل میں رہائشی سوٹ مہیا کر دیا گیا۔

عثمان بتاتے ہیں کہ کوہ عرفات پر قیام حج کا نقطہ عروج ہوتا ہے: ”یہ قیام روح پرور ہوتا ہے۔ ہر حاجی وہاں کامل عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور دنیاوی خطابات اور ملکیوں سے عاری اپنے ساتھی حاجیوں کے مساوی ہوتا ہے۔ سادہ سی حقیقت یہ ہے کہ حج ایک فرد کی دوبارہ پیدائش ہوتی ہے۔ جب میلکم ایکس سے ان کی رفقاء نے دریافت کیا کہ حج کے کس پہلو نے انہیں سب سے زیادہ متاثر کیا تو انہوں نے جواب دیا: ”اخوت نے! ساری دنیا سے ہر نسل اور رنگ کے لوگ وہاں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس چیز نے مجھ پر خدائے واحد کی قوت ثابت کر دی۔“

مکہ سے انہوں نے اپنے خاندان کے افراد اور دوستوں کو خط لکھے جن میں علی جاہ محمد کے بیٹے ڈبلیو دین محمد بھی شامل تھے: ”میں نے اس سے پہلے کبھی تمام نسلوں اور رنگوں کے لوگوں کو اس طرح سے مخلصانہ مہمان نوازی اور حقیقی اخوت کی روح پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا..... پچھلے سارے ہفتے میں اپنے ارد گرد موجود ہر رنگ کے لوگوں کی ظاہر کردہ عظمت کے نظارے سے مبہوت اور دم بخود ہوں..... ساری دنیا سے ہزاروں لاکھوں حاجی آئے ہوئے ہیں..... لیکن وہ ایک جیسی رسومات ادا کرتے ہوئے اتحاد اور اخوت کی ایک ایسی روح کا مظاہرہ کر رہے ہیں جن کا میں اپنے امریکہ کے تجربات کی روشنی میں سفید قاموں اور غیر سفید قاموں کے مابین موجود ہونے کا یقین ہی نہیں کر سکتا۔“

”امریکہ کو اسلام کے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ واحد مذہب ہے جو معاشرے سے نسلی مسئلے کو ختم کر دیتا ہے..... میں نے پہلے کبھی تمام رنگوں کے لوگوں کو اپنے اپنے رنگوں سے بے نیاز ہو کر مخلصانہ اور سچی اخوت پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو میرے ان الفاظ پر دھچکا لگے لیکن حج کے دوران میں نے جو کچھ دیکھا اور تجربہ کیا ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے گزشتہ خیالات پر نظر ثانی کروں اور بعض گزشتہ ایقان ترک کر دوں۔

”میں نے سفید فام مسلمانوں میں بھی ویسا ہی خلوص محسوس کیا جیسا کہ نا بھیر یا سوڈان اور گھانا کے سیاہ فام مسلمانوں میں..... اس کے ذریعے میں دیکھ سکتا تھا کہ اگر امریکی اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تو شاید وہ انسان کے ایک ہونے کو حقیقت میں قبول کر لیتے۔ اور رنگوں کے فرق کی بنا پر دوسروں کو نقصان پہنچانا ترک کر دیتے۔“ 1

عثمان اس حقیقت پر ماتم کرتے ہیں کہ اہم ذرائع ابلاغ نے میلکم ایکس کی مذہب اور نسلی نقطہ نظر کی تبدیلی، نیشن آف اسلام سے ان کی مکمل طور پر علیحدگی اور مرکزی دھارے کے اسلام کی غیر مشروط قبولیت کو بھی تسلیم نہیں کیا۔

ان کی وفات کے بعد ”دی سیٹھڑے ایوننگ پوسٹ“ نے یوں تبصرہ کیا: ”اگر میلکم ایکس ایک حبشی (نیکرو) نہ ہوتے تو ان کی آپ بیتی ایک اینارل نفسیات کی دستاویز، ایک چوزہ نفسیات خور اور سزا یافتہ شخص کی کہانی کے علاوہ کچھ نہ ہوتی، جس کا خاندان پاگل تھا، جو مسیحا ہونے کے واہموں کا شکار تھا اور جس نے بھائیوں میں نفرت کے مذہب کا پرچار کیا۔“ 2

عثمان واضح کرتے ہیں کہ: ”ہر موقع پر میلکم ایکس نے بیان دیا کہ ماضی میں انہوں نے تمام سفید فام لوگوں پر الزام تراشی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ اس غلطی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ سفید فام لوگ حقیقتاً مخلص ہیں، کچھ سفید فام لوگ سیاہ فاموں کے ساتھ حقیقتاً برادرانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ لیکن ذرائع ابلاغ نے ان تبصروں پر کوئی توجہ نہیں دی اور ان کے حوالے سے ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد اپنی رائے میں تبدیلی نہیں کی۔“

اس کے برعکس میلکم ایکس کالج کے سفید فام طالب علموں کے ساتھ اچھے مراسم رکھتے تھے۔ انہیں یونیورسٹیوں میں خطاب کے لیے اکثر و بیشتر بلایا جاتا اور زبردست داد اور تحسین دی جاتی تھی۔ وہ لکھتے ہیں: ”مجھے پختہ یقین ہے..... نوجوان نسل کے سفید فام جو

یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طالب علم ہیں، نوشتہ دیوار ضرور پڑھیں گے اور ان میں سے بہت سے طلباء سچ کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ اس واحد راستے پر جو نسل پرستی کی وجہ سے امریکہ پر منڈلانے والی تباہی سے بچا سکتا ہے۔“ 3

عثمان ڈارٹ ماؤتھ کالج میں میلکم ایکس کے تجربے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”یہ اس زمانے میں کسی مہمان مقرر کا سب سے زیادہ یاد رہ جانے والا دورہ تھا۔ انتظامیہ کو شامل کیے بغیر طلباء نے انہیں مدعو کیا اور مجھے ذمہ داری سونپی کہ ان کی شرکت کو یقینی بناؤں۔ طلباء کے ایک وفد نے ایئر پورٹ پر ان کو خوش آمدید کہا اور ڈنر اور تقریر کے بعد ان کے ساتھ فرداً فرداً تبادلہ خیال کیا۔ اگلے روز انہوں نے طلباء کے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔“

21 فروری 1965ء کو کینیڈی کے قتل کے تقریباً پندرہ مہینے بعد کسی نے میلکم ایکس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ وہ ہارلم میں آڈیوبون ہال میں ایک جلسے سے خطاب کی تیاری کر رہے تھے۔ تمام افریقی اخبارات ان کے انتقال کا سوگ منا رہے تھے لیکن ”سفید“ ذرائع ابلاغ ان کی زندگی کے بارے میں درشت اور منفی الفاظ میں خبریں دے رہے تھے۔ بیرون ملک خصوصاً افریقہ اور ایشیا میں مقتول رہنما کی زندگی کو ہمدردانہ کورٹج دی گئی۔ اس حقیقت نے امریکی اطلاعاتی ایجنسی کے اس وقت کے ڈائریکٹر کارل روون میں رد عمل ابھارا۔ انہوں نے امریکی رپورٹروں کو غیر ممالک میں دی گئی تعریفی کورٹج کی مثالیں دکھائیں اور کہا: ”یہ سب کچھ ایک سابق مجرم سابق فضیات فروش کے لیے جو ایک نسل پرست جنونی بن گیا تھا!!“

جس لمحے عثمان نے قتل کی اطلاع سنی وہ ایک گرے ہاؤنڈ بس کے ذریعے ڈارٹ ماؤتھ کالج سے نیویارک روانہ ہو گئے تاکہ اپنے غم کا اظہار کریں اور تجھیز و تکفین میں ہاتھ بٹائیں اور میلکم ایکس کے سوگوار خاندان کو پرسہ دیں۔ چونکہ چند ہفتے پہلے ان کے گھر کو آتشیں بموں سے جلا دیا گیا تھا اس لیے ان کا خاندان پڑوسیوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ انہوں نے عثمان سے درخواست کی کہ وہ میلکم ایکس کی خواہش کے مطابق ان کا کفن دفن ان کے اپنے انتخاب کردہ نام الحاج ملک الشہباز کے نام کے تحت روایتی اسلامی طریقوں سے کرنے میں مدد دیں۔

جب قتل کی واردات ہوئی اس وقت ایک سوڈانی مسلمان عالم شیخ احمد حسن میلکم ایکس کے خاندان کے ساتھ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسلامی طریقے کے مطابق غسل دینے اور کفن پہنانے والوں میں شامل تھے۔ حسن مکہ سے نیویارک آئے تھے تاکہ ورلڈ مسلم لیگ کی ہدایت کے مطابق میلکم ایکس کو ہارلم میں مسجد تعمیر کرنے میں مدد دیں۔

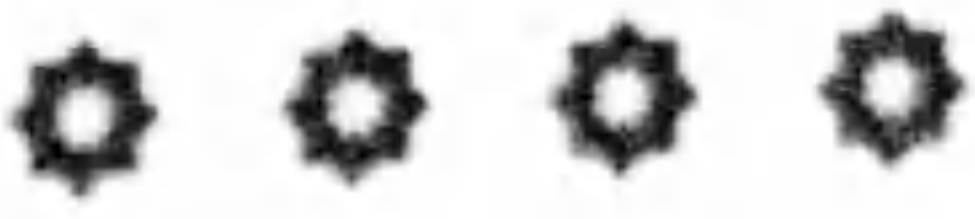
ایک ہفتے کے عوامی سوگ کے بعد لاش کو دفن دیا گیا۔ عثمان اس مرحلے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”اس ہفتے کے دوران تیس ہزار لوگوں نے ان کا دیدار کیا جبکہ سینکڑوں پولیس کے اضافی سپاہی حفاظت پر متعین تھے۔ پولیس چھتوں پر مورچہ زن تھی، اسلحہ کے لیے گلیوں میں لوگوں کی تلاشی لے رہی تھی اور گلیوں کے کونوں پر ناکے لگائے کھڑی تھی۔ شاید برادری کی تاریخ کا یہ سب سے زیادہ تناؤ والا ہفتہ تھا۔ دھمکیوں اور توہین کے باوجود امریکہ اور کینیڈا کی مسلم سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے جنازے میں شرکت کا فیصلہ کیا۔“

دوسرے مسلمان رہنماؤں نے شرکت نہیں کی۔ ڈرامہ نگار اوسی ڈیوس ان کی اداکارہ بیوی روبی ڈی اور عثمان نے تدفین کی خدمات انجام دیں۔ روبی ڈی نے دنیا بھر کے رہنماؤں کے تعزیتی پیغامات پڑھ کر سنائے۔ اپنے خطاب میں عثمان نے کہا کہ وہ ایک ایسے افریقی کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں جو میلکم ایکس کو بہت قریب سے جانتا تھا۔ انہوں نے ان کی قبولیت اسلام کا ذکر کیا اور ان الفاظ پر اپنے خطاب کا اختتام کیا۔

”انہوں نے کسی مسلمان کی سب سے بڑی آرزو کی تکمیل پالی یعنی انصاف اور انسانی مساوات کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جانا۔“

عثمان نے میلکم ایکس کے الفاظ یاد دلانے: ”اگر میں کوئی روشنی لاتے ہوئے کسی ایسی با معنی صداقت کو عیاں کرتے ہوئے مر سکوں جو امریکہ کو مسموم کرنے والے نسل پرستی کے سرطان کو مٹا دے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا..... صرف غلطیاں میری ہیں۔“

تدفین کے بعد عثمان نے میلکم ایکس کی بیوہ اور بچوں کے لیے چندہ اکٹھا کیا۔ اس رقم میں سے ان کی بیوہ کوچ پر روانہ کیا گیا۔

حواشی

1. میلکم ایکس کا مکہ سے خط 1964ء
2. ”میلکم ایکس کی آپ بیتی“ از الیکس ہیلے (نیویارک: ریڈم ہاؤس 1965ء)

صفحات 418-419

3. ایضاً صفحہ 341

ممتاز امریکی مسلمان اور اسلامی تنظیمیں

احمد عثمان کی میلکم ایکس کے ساتھ ملاقات کے چند برس بعد تک مسلمانوں کی دو قومی تنظیمیں کام کر رہی تھیں۔ پہلی تنظیم ”اسلامک سرکل آف نارٹھ امریکہ“ (آئی سی این اے) نے 1971ء میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 1982ء میں ”اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکہ“ (آئی ایس این اے) وجود میں آئی۔ دونوں تنظیمیں دور رس سرگرمیاں شروع کرنے سے پہلے مسلمانوں کو مختلف نوعیت کی خدمات ہی فراہم کرتی تھیں۔

آئی سی این اے کا مرکز نیویارک میں ہے اور اس نے 1968ء میں اردو بولنے والے مسلمانوں کی خدمات انجام دینے کے لیے قائم کیے گئے گروپ کی جگہ لی۔ آئی ایس این اے کو جس کا صدر دفتر (ہیڈ کوارٹر) پلین فیلڈ انڈیانا میں ہے، مسلم سٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے ایک گروپ کے رہنماؤں نے منظم کیا تھا۔

دونوں تنظیموں کے مقاصد ایک ہیں۔ ابتدائی برسوں میں تو دونوں مالی بقا کی جدوجہد کرتی رہیں تاہم وہ 2000ء تک مستحکم ہو چکی تھیں۔ دونوں تنظیمیں قومی کنونشنوں کا انعقاد کرتی ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں، بہت سے غیر ممالک میں قدرتی آفات کے موقعوں پر امداد مہیا کرتی ہیں اور امریکہ اور کینیڈا کے مسلمانوں کو خیراتی اور تعلیمی خدمات مہیا کرتی ہیں۔

آئی سی این اے قومی اداروں کے ساتھ ساتھ مقامی شاخوں کے ذریعے قومی سطح پر کام کرتی ہے۔ یہ ایک ماہنامہ رسالہ ”پیغام“ شائع کرتی ہے، جس کے مدیر ظہیر الدین ہیں، جو دس ہزار اراکین والی اس تنظیم کے سیکرٹری جنرل اور سنٹر فار امریکن مسلم ریسرچ اینڈ انفارمیشن (CAMRI) کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ یہ سنٹر تعلیمی اور تحقیقی

پروگراموں کے ساتھ ساتھ کانفرنسوں، لیکچرز اور کتابوں کی طباعت کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ 1983ء کے شروع میں آئی سی این اے نے ایک منفرد خدمت کا آغاز کیا جسے ایم ایس آئی فنانشل سروسز کارپوریشن کہا جاتا ہے جو ضرورت مند مسلمانوں کو سود سے پاک قرض فراہم کرتی ہے۔

آئی سی این اے ہر عمر کے افراد کے لیے ملٹی میڈیا کمیونیکیشن میں پہل کرنے والی تنظیم ہے۔ یہ کمپیکٹ ڈسکوں، وی سی آر کی دستاویزی فلموں اور انٹرنیٹ کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ جلد ہی ”مسلم کمیونٹی 2000ء“ کے عنوان سے امریکی مسلمانوں کے بارے میں ایک حوالہ جاتی کتاب شائع کر رہی ہے۔

اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکہ ایک ماہنامہ رسالہ ”اسلامی آفاق“ (Islamic Horizons) شائع کرتی ہے، ایک تربیتی مرکز کا انتظام چلاتی ہے اور کالج کی سطح کا ایک کورس پیش کرنے میں انڈیانا یونیورسٹی سے تعاون کرتی ہے۔ 2000ء میں ہندوستان نژاد امریکی شہری اور عالم ڈاکٹر منزل صدیقی نے صدر کی حیثیت سے اپنے چوتھے سال کا آغاز کیا۔ سید ایم۔ سعید جنرل سیکرٹری ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں ڈاکٹر صدیقی مسلم سٹوڈنٹ ایسوسی ایشن آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ کینیڈا (MSA) کے چیئرمین تھے۔ بعد میں انہوں نے ڈائریکشن ڈی۔ سی کے اسلامک سنٹر کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں۔

تنظیم کے باقاعدہ اراکین کی تعداد گیارہ ہزار ہے اور سعید کے تخمینے کے مطابق فروری 2000ء تک دس لاکھ سے زیادہ امریکی مسلمانوں کی ذاتی خدمت انجام دے چکی تھی۔ آئی ایس این اے مسلم سٹوڈنٹ آرگنائزیشن سمیت مقامی اور مسلمانوں کے تخصیصی گروپوں کے لیے سرپرست تنظیم کا کردار ادا کرتی ہے۔ سعید بتاتے ہیں: ”سوسائٹی جن تنظیموں کو خدمات مہیا کرتی ہے ان کی تعداد صرف تین سال میں تین سو پچیس سے چار سو تک پہنچ گئی ہے۔“ 1۔ اکتوبر 2000ء میں آئی سی این اے نے ملک میں ہونے والے تشدد کے حوالے سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا جس میں ملک کے مختلف حصوں سے پچاس مسلمان رہنماؤں نے شرکت کی۔ 2۔

تنظیم کی مقبولیت 1997ء میں عیاں ہوئی جب شکاگو میں منعقد ہونے والے قومی کنونشن میں بیس ہزار مسلمانوں نے شرکت کی۔ میں بھی پروگرام میں شریک ہوا اور دیکھا کہ حاضری اتنی زیادہ تھی کہ کنونشن کے بیشتر پروگراموں کے مرکز کونراڈ ہلٹن کے کارپڈوروں میں

آمدرفت جاری رکھنے کے لیے پولیس کی ضرورت پڑ گئی۔ 2000ء میں اس سے بھی زیادہ حاضرین کی توقع میں شکاگو کے اوہمیر ایئر پورٹ کے نزدیک حیات کنونشن سنٹر میں کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں حاضری تیس ہزار سے بھی بڑھ گئی۔ 3

ڈاکٹر صدیقی امریکی ماحول کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”امریکی مسلمان شاید دنیا کے سب سے زیادہ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ایک ایسا ملک جو ترقی کے لامحدود مواقع مہیا کرتا ہے۔“ 4

مسلمان تعلیمی خدمات میں مسلسل ترقی کر رہے ہیں۔ پورے ملک کے اہم شہروں میں ہر سطح کے سکول مسلمانوں کے لیے موجود ہیں۔

جنوبی کیلیفورنیا میں ڈیڑھ سو سے زیادہ ایلیمنٹری سکولوں میں ”نیوہورائزن سکول“ شاید سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے دو کیمپس ہیں، ایک پیساڈینا میں اور دوسرا اورنج کاؤنٹی میں، جبکہ اس کی سربراہ ترکی النسل ماہر تعلیم نیکو اوزگر ہیں۔ ان کا مقصد ہر طالب علم کو ”اعلیٰ ترین درسی تعلیم اور اسلامی تعلیمات پر مبنی اخلاقی اقدار پر عمل کی تربیت دینا ہے۔“ وہ مزید کہتی ہیں: ”ہم اپنے طلباء کو زندگی کے ہنر — مثلاً مسائل حل کرنا، جھگڑوں کو ختم کروانا — سکھاتے ہیں اور ان میں شخصی ذمہ داری، ایمان داری اور انصاف کی اقدار اور عادات راسخ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سکول کے تحفے ہیں۔“ طلباء مختلف قومیتوں اور نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

مسلمانوں کے بہت سے سکول ایلیمنٹری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہائی سکول کی تعلیم

بھی دیتے ہیں۔

شکاگو میں اعلیٰ تعلیم کا مسلمانوں سے فیضان یافتہ ادارہ ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی طلباء کو پیشوں اور پبلک سروس کے لیے تربیت دے رہی ہے۔ شکاگو میں مشی گن ایونیو میں لوپ کے مرکز میں واقع یہ امریکہ کا ایسا واحد اعلیٰ تعلیم کا ادارہ ہے جس کا سربراہ ایک مسلمان عالم ہے۔ مسلمان اس کے بورڈ آف ٹرسٹینر اور سٹوڈنٹ باڈی کے اراکین ہیں۔ 1980ء میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور قیام کے وقت سے ڈاکٹر وصی اللہ خان اس کے سربراہ چلے آ رہے ہیں۔ یہ تنظیم اگلے چند برسوں میں گریجویٹ پروگراموں کا منصوبہ بنا رہی ہے جبکہ فی الوقت یہ اعلیٰ ثانوی درجے تک کا نصاب پڑھا رہی ہے۔

2000ء-1999ء کے تعلیمی سال کے دوران سات سو طالب علموں کے لیے تیس

اساتذہ نے خدمات انجام دیں جن میں سے پندرہ کل وقتی تھے۔ ستمبر 2000ء میں جب یونیورسٹی نے اپنی بیسویں سالگرہ منائی تو طالب علموں کی تعداد آٹھ سو تک پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر وصی اللہ خان کو توقع ہے کہ اگلے تین برسوں میں یہ تعداد بڑھ کر دو ہزار تک پہنچ جائے گی۔ سالگرہ کی اس تقریب میں امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کے ڈپٹی لیڈر ڈیوڈ بونیئر (David Bonior) کو ان کی بین المذاہبی اتحاد کی کوششوں پر ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔

1982ء میں شکاگو میں قائم کیا جانے والا امریکن اسلامک کالج عربی زبان کی تدریس کے ساتھ ساتھ اسلامی کورسز بھی کرواتا ہے۔ اس کے بانی اور صدر ڈاکٹر اسد حسین ہیں۔ بہت سی تنظیمیں مسلمانوں کی علمی کمیونٹی کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ 1981ء میں ہرٹن اورجینیا میں قائم ہونے والی تنظیم ”دی انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ“ ایک سہ ماہی رسالہ ”دی امریکن جرنل آف اسلامک سوشل سائنسز“ شائع کرتی ہے۔ 1999ء میں ایٹن ڈیل اورجینیا میں قائم ہونے والی تنظیم ”دی یونائیٹڈ ایسوسی ایشن فار سٹڈیز اینڈ ریسرچ“ ایک سہ ماہی رسالہ ”دی ڈیل ایسٹ افنیر ز جرنل“ شائع کرتی ہے۔ یہ رسالہ 1998ء میں چھپنا شروع ہوا تھا۔ امام ڈبلیو دین محمد کی تنظیم ”مسلم امریکن سوسائٹی“ جنوری 2000ء سے ایک ماہنامہ ”دی امریکن مسلم“ شائع کر رہی ہے۔

برٹسواہل میری لینڈ میں قائم ”دی سنٹر فار سٹڈی آف اسلام اینڈ ڈیموکریسی“ جس کے ڈائریکٹر رضوان اے۔ مسودی ہیں اور این آر بڑمشی گن میں قائم ”دی سرکل آف ٹریڈیشن اینڈ پروگریس“ جس کے ڈائریکٹر پروفیسر انٹونی ٹی۔ سلوان ہیں، بین المذاہبی اور ادارہ جاتی تعلقات کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔

1989ء میں دو قومی پبلک پالیسی تنظیموں۔ دی امریکن مسلم کونسل (AMC) دی مسلم پبلک افیئرز کونسل (MPAC)۔ کے قیام سے مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیاں اہمیت پانگئیں اور تنظیمی روپ اختیار کر گئیں۔ اے ایم سی کا صدر دفتر واشنگٹن ڈی۔ سی میں ہے جبکہ ایم پی اے سی کا صدر دفتر لاس اینجلس میں ہے۔ دونوں تنظیموں کا عملہ پیشہ ور افراد پر مشتمل ہے جو ہمیشہ فروغ پذیر متنوع پروگراموں پر کام کر رہے ہیں۔

جیسا کہ اے ایم سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر علی ابوزاکوک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اے ایم سی کے مقاصد میں وفاقی سطح پر مسلمانوں کے پالیسی اہداف کو بڑھانا اور

امریکی سیاست میں مسلمانوں کو شامل کرنا ہے: ”جتنا زیادہ ہم حصہ لیں گے اتنا زیادہ لوگ ہمیں سنیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برادری والدین اور اساتذہ کی ایسوی ایشنوں سے سیاست کا آغاز کرتے ہوئے ملک کے دارالحکومت میں پنسلوانیا ایونیو تک پہنچے۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ”اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو اس معاشرے میں غیر اہم ہیں۔“ ۵

اے ایم سی نے پہلی مرتبہ ایسے کئی اقدامات کیے جنہوں نے مسلمانوں کی فکر مند یوں کو قومی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ 1991ء میں اس نے فوجیوں پر مشتمل ایک تنظیم قائم کی جو ”مسلم ملٹری ممبرز“ کہلاتی ہے اور تب سے اے ایم سی کی سرگرمیوں میں معاونت کرتی آئی ہے۔ بعد میں اسی برس جب اے ایم سی کے ارکان حج کے اپنے پہلے سفر سے لوٹے تو صدر جارج بوش نے انہیں تہنیتی پیغام بھیجا اور اے ایم سی کے ایک رہنما امام سراج وہاج نے پہلی بار امریکی ایوان نمائندگان میں دوران اجلاس نماز ادا کی۔

اے ایم سی نے اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکہ کی ایجنٹ کے طور پر امریکی مسلح افواج (آرٹڈ فورسز) میں مسلمان اماموں کے تقرر کی حوصلہ افزائی اور 3 دسمبر 1993ء کو کیپٹن عبدالرشید محمد کو امریکی تاریخ میں پہلی بار فوج میں امام مقرر کیا گیا۔ اب تک مختلف فوجی اداروں میں آٹھ امام مقرر کیے جا چکے ہیں۔ ہر امام امتیازی نشان کے طور پر ستارہ و ہلال لباس پر لگاتا ہے۔

اے ایم سی نے 1993ء میں ”قید کے دوران اسلام قبول کرنے والے ایسے افراد کے لیے جو قید خانوں میں سزائیں بھگت رہے ہیں یا رہا ہونے کے بعد دوبارہ معاشرے میں شامل ہو رہے ہیں“ نیشنل اسلامک پرنز فاؤنڈیشن قائم کی ہے۔

یہ تنظیم قانون سازی اور فارن پالیسی کے اقدامات پر بھی کام کرتی ہے، حال ہی میں اس نے امریکی امیگریشن اور نیچرلائزیشن سروس کی قانونی سماعتوں کے دوران خفیہ شہادت کو غیر قانونی قرار دلوایا ہے۔ 1992ء میں اس نے بہت وسیع پیمانے پر پڑھا جانے والا کتابچہ ”امریکہ کی مسلمان آبادی“ شائع کیا۔ اس نے بہت سی عوامی اہمیت کی کتابیں شائع کی ہیں جن میں سے ایک اسلام مخالف جرائم کے حوالے سے ہے اور مسلم لیگل ڈائریکٹری اور قانونی حقوق کی گائیڈ کے تو کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کونسل نے بعد ازاں دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک مسلم کیتھولک پراجیکٹ شروع کیا۔

1000... ممبر کونسل... زراعت... وجود میں ایک ناقص اٹھاتے ہوئے سیاسی

مسائل پر مسلمانوں کی رائے شماری کی اور صدارتی نامزدگی کے قومی کنونشنوں میں بڑھ چڑھ کر عملی حصہ لیا۔ 1996ء میں اس نے ووٹروں کے لیے ایک دور رس پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت مسلمانوں سے متعلقہ معاملات کی نشاندہی کی گئی، مسلمانوں کی سیاسی ترجیحات کا سروے کیا گیا اور ووٹنگ کے عمل پر ایک رہنما کتاب شائع کی گئی۔

پانچ ہزار مسلمان کونسل کو مالی مدد دیتے اور اس کی قیادت کو منتخب کرتے ہیں۔ عبدالرحمن العمودی اس کے بانیوں میں شامل ہیں، انہوں نے نو برس تک اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دیں اور اب اس سے منسلک تنظیم امریکن مسلم کونسل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں۔ 6

اگرچہ ”دی مسلم پبلک افیئرز کونسل“ امریکن مسلم کونسل سے منسلک نہیں ہے تاہم قابل تعریف خدمات انجام دے رہی ہے۔ یہ ”امریکی مسلمانوں اور ان کے منتخب نمائندوں کے مابین مثبت اور تعمیری تعلق قائم کرنے اور امریکی سیاست میں اسلامی اخلاقی اقدار کی شمولیت کے لیے“ کام کر رہی ہے۔

1996ء میں اس نے امریکی سینیٹ میں اسلامی جمہوریت کے تصور پر ایک مقالہ پیش کیا اور تین سال بعد محکمہ خارجہ کو امریکہ کی دہشت گردی روکنے کی پالیسی کے حوالے سے مقالہ پیش کیا۔ اپریل 2000ء میں اس نے وارنر برادرز سٹوڈیو کو عراق پر امریکی افواج کی طرف سے عائد کردہ معاشی پابندیوں کی وجہ سے عراقی عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے بتائی گئی فلم ”تین بادشاہ“ (Three Kings) پر انٹرنیشنل میڈیا ایوارڈ دیا۔

اس کے بانی اور قومی ڈائریکٹر سلام المرعیتی لاس اینجلس میں شہری سرگرمیوں میں نمایاں ہیں۔ میں ان سے پہلی بار 1986ء میں اپنے کتابی دورے (Book Tour) کے دوران لاس اینجلس کے اسلامک سنٹر آف سدرن کیلیفورنیا میں ملا تھا۔ وہ سکولوں اور مذہبی گروپوں سے خطاب کرتے ہیں، امریکہ کے اہم اخبارات کے ادارتی صفحات کے لیے مضامین لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگراموں میں اکثر مدعو کیے جاتے ہیں اور واشنگٹن ڈی۔سی میں قانون سازوں اور دوسرے پالیسی سازوں کے لیے کئی فورموں (Forums) کا اہتمام کر چکے ہیں۔

المرعیتی یہ جان چکے ہیں کہ اسرائیل پر نکتہ چینی کرنے والے خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ 1998ء میں وہ اس وقت قومی سطح پر توجہ کا مرکز بن گئے جب امریکی ایوان

نمائندگان کے ڈیموکریٹک رہنما رچرڈ گیفرڈ نے ایم پی اے سی کے رہنما کی حیثیت میں ان کی علمی خدمات کی تعریف کی اور انہیں تحفظ دہشت گردی کے وفاقی کمیشن کے لیے نامزد کیا۔ یہ نامزدگی منطقی طور پر درست تھی کیونکہ المرعیتی دہشت گردی کی مخالفت میں متواتر تقریریں کرتے رہے ہیں۔ ان کا ايقان ہے کہ دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے افراد کی گرفتاری اور انہیں سزا دینے سے ہی دہشت گردی کو مٹانے کا پروگرام نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں اس مقصد کے حصول کے لیے ان مسائل کو ختم کرنا ہوگا جو ہوش سے عاری تشدد کو ابھارتے ہیں۔

ان صفات کے باوجود اسرائیل کے حامی لابی کرنے والے گروپوں کا احتجاج اتنا زوردار تھا کہ گیفرڈ کو ان کا نام واپس لینا پڑا۔ ان کی بنیادی شکایت یہ تھی کہ المرعیتی فلسطینیوں سے بدسلوکی کے حوالے سے اسرائیل پر باقاعدگی سے تنقید کرتے ہیں۔ احتجاج کرنے والوں کو یہ فتح بہت مہنگی پڑی کیونکہ گیفرڈ کی سپر اندازی کی مشہوری سے کانگریس کے لیڈر کو جو ڈیموکریٹک پارٹی کی کہکشاں کے ایک ستارے تھے شرمندگی اٹھانی پڑی اور ساتھ ہی فلسطینیوں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے المرعیتی کے موقف کو عوامی توجہ حاصل ہوئی۔

ایک سال بعد جب المرعیتی کو لاس اینجلس میں ایک مشہور مسلم یہودی مکالمے کی قیادت سونپی گئی تو ان پر نکتہ چینی کرنے والوں بشمول امریکہ کی صہیونی تنظیم (Zionist Organisation of America) نے انہیں اس اعزاز سے محروم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ایک احتجاجی گروپ نے یہودی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ انہیں اور مکالمے کے اس سلسلے کو شروع کرنے میں مدد دینے والے دوسرے مسلمان رہنماؤں سے ”گریز“ کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اور اسلامک سنٹر آف سدرن کیلیفورنیا کے ماہنامہ رسالے ”المینار“ (The Minaret) کے مدیران ”ہالوکاسٹ کونہ ماننے والے“ ہیں یعنی ایسے لوگ جو اس حقیقت پر سوال اٹھاتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرمنی نے یہودیوں کو منظم انداز میں قتل کیا تھا۔ احتجاج کرنے والوں نے مذکورہ رسالے کے ایک ادارے پر تنقید کی اور المرعیتی کو اس رسالے کے عملے میں شامل ہونے کی بنا پر ”ہالوکاسٹ کونہ ماننے والا“ قرار دے دیا۔

ایم پی اے سی کے چیئرمین رمزے حاکم کے مطابق یہ الزامات بے بنیاد اور گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنے کے مترادف ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے ملاقات میں انہوں نے کہا: ”عملے میں شامل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ان آوازوں کو خاموش کروانا ہے جو ان مخصوص مفادات والے گروپوں کو ناخوش گوار لگتی ہیں جو

دھمکیاں دینے کے عادی ہیں..... مرکزی دھارے کی تمام اسلامی تنظیموں کی طرح مسلم پبلک افیئرز کونسل، المینار، اسلامک سنٹر آف سدرن کیلیفورنیا نے ہمیشہ ہالوکاسٹ کو جدید تاریخ میں کیا جانے والا سب سے زیادہ گھناؤنا جرم تصور کیا ہے۔ چونکہ مسلمان بلقان، چینیا اور دوسرے بہت سے مقامات پر نسل کشی کے المئے سے دوچار ہیں اس لیے وہ اس نفرت اور عدم رواداری کے خلاف بات کرنے کی ضرورت کا شعور رکھتے ہیں جو کسی بھی مذہبی یا نسلی گروپ کے قتل عام کا باعث بنتی ہے۔“ 7

المریعتی نے اپنا عہدہ نہیں چھوڑا اور تنازعے کے باوجود بین المذہبی مکالمہ کامیابی سے جاری رہا اور المریعتی اس کے رہنماؤں میں شامل رہے۔ اس مکالمے کو تعمیری گفتگو کے نمونے کے طور پر قومی سطح پر سراہا گیا۔

جون 2000ء میں لابی کرنے والی تنظیمیں ایک مرتبہ پھر المریعتی کے درپے ہو گئیں۔ اس دفعہ انہوں نے جیمز روگن کی کانگریس کا دوبارہ رکن بننے کے لیے چلائی گی ملک کی ایک انتہائی گرما گرمی والی انتخابی مہم کے دوران تنازعہ کھڑا کر دیا۔ جیمز روگن کیلیفورنیا کے ری پبلکن ہیں، جنہوں نے 1999ء میں صدر کلنٹن کے سینیٹ میں مواخذے کے دوران ایوان میں اہم کردار ادا کرنے پر قومی سطح پر شہرت حاصل کی تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی نیشنل کانگریشنل کمیون کمیٹی نے نومبر 2000ء میں روگن کو شکست دینے کو اپنا مقصد قرار دیا اور ان کے مخالف ڈیموکریٹک امیدوار ریاستی سینیٹرائڈم شیف کو زبردست امداد مہیا کی۔

المریعتی اور دیگر مسلمان اس وقت تنازعے کا نشانہ بن گئے جب لاس اینجلس ٹائمز نے روگن کے کمیون مینجر جیمس کیبل رائے سے ان کی بابت تحقیری کلمات منسوب کیے۔ ٹائمز کے رپورٹر مائیکل فنڈیکن نے رائے کا یہ بیان نقل کیا کہ ایک ایسے کمیونٹی پروگرام میں شیف کی شرکت سے، جس کے شریک میزبان المریعتی تھے۔ ”سوال پیدا کر دیا ہے کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو ان کے مراسم کن لوگوں سے ہوں گے؟“ مسلمانوں کے وکیل کی حیثیت سے المریعتی کی شہرت کے حوالے سے رائے کا یہ بیان درج کیا گیا: ”مجھے تو سنہیر شیف کا بالخصوص ایک یہودی کی حیثیت سے اس تقریب میں شریک ہونا بہت عجیب سا لگتا ہے۔“

اس خبر نے مسلمان رہنماؤں میں احتجاج کو تحریک دی۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن فار سدرن کیلیفورنیا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر حسام عائلوشی نے رائے کے اس بیان کی یہ کہتے ہوئے مذمت کی کہ ”یہ امریکی مسلمانوں کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک

کرنے کی ایک کوشش ہے۔“

اس تنازعے کی وجہ سے رائے نے کیمپین فیجر کی حیثیت سے استعفیٰ دینے کی پیشکش کی۔ روگن نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا، تاہم رائے کے بیان پر معافی نامہ دینے کے لیے ذاتی طور پر المرعیتی سے ملاقات کی۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو روگن نے مسلمان رہنما کو بتایا کہ ٹائمز کے رپورٹر نے رائے سے جو بیانات منسوب کیے وہ ”خصوصی مفاداتی گروپوں“ نے شائع کروائے تھے۔ بعد ازاں المرعیتی نے اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: ”ہمارے لیے جو بات تشویش کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی خصوصی مفاداتی گروپوں نے روگن کو ہماری برادری کے لیے روایتی طور پر کشادہ ظرف اور احترام کرنے والے شخص سے تبدیل کر کے مکالمے اور مہذبانہ گفتگو کے دروازے بند کرنے والا فرد بنا دیا۔“

مسلم پبلک افیئرز کونسل کے سینیئر مشیر مہر حشوط ایم۔ ڈی نے رپورٹوں سے کہا: ”جب تک رائے رسمی معافی نہیں مانگتا“ مسٹر روگن سے ملاقات کو درست سمت میں صرف ایک قدم ہی سمجھا جاسکتا ہے۔“ دو دن بعد المرعیتی کو ایک معافی نامہ موصول ہوا جس میں رائے نے ”مسلمان برادری کے لیے اپنے احترام“ کا اظہار کیا۔ ایک ہفتے بعد فنیکن نے ایک ٹیلی فون انٹرویو کے دوران اپنے متنازعہ مضمون کو درست ہی قرار دیا۔⁸

7 نومبر کو روگن 43 فیصد ووٹ حاصل کرتے ہوئے دوبارہ انتخاب کی اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے۔

جولائی 2000ء میں گیفرڈ نے مسلمان برادری کے ساتھ تعلقات بہتر بناتے ہوئے المرعیتی کو ”امریکی مسلمانوں کے تجربوں“ کے حوالے سے قائم کیے گئے کیپٹل ہل کے ایک فورم میں شامل کیا۔ اس فورم کی سرپرستی مونرو، لویسیانا کے ایک بیٹسٹ پادری ریورنڈ ویلٹن گیڈی کی سربراہی میں کام کرنے والی ایک تنظیم ”اتحاد بین المذاہب“ (Interfaith Alliance) تھی۔ گیفرڈ نے فورم کو بتایا: ”مسلمان جو امریکہ میں نسلی حوالے سے انتہائی متنوع گروپوں میں سے ہیں، عوامی زندگی میں ان کی غلط تصویر کشی کی گئی ہے اور انہیں امتیاز اور بدگمانیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔“

شرکاء میں ڈاکٹر حشوط اور ”مرکز برائے اصلاح یہودیت“ کے ربی ڈیوڈ سپر سٹائن بھی شامل تھے۔ یہ دونوں حضرات ”اتحاد بین المذاہب“ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن ہیں۔ ان کے علاوہ امریکی رکن کانگریس ایموہاؤٹن آراین وائی اور کیپٹل ہل پر سٹاف ممبر کی

حیثیت سے خدمات انجام دینے والے تین مسلمان شامل تھے: امریکی نمائندہ گریگوری میکس ڈی۔ این وائی کے دفتر میں کام کرنے والے جمیل عالم جانسن، امریکی رکن کانگریس ڈینس کیوسینک ڈی۔ او ایچ کے دفتر میں کام کرنے والی سہیلہ الحجہ اور امریکی رکن کانگریس سیرورا ڈریگوز ڈی۔ ٹی ایکس کے دفتر میں کام کرنے والے عاصم غفور۔ 9

المریعتی دیگر خوش گوار ساعتوں سے بھی لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ 1998ء میں مسز کلنٹن کی درخواست پر انہوں نے اپنی بیوی لیلیٰ المریعتی ایم۔ ڈی کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ماہ رمضان کے اختتام پر تقریب کا اہتمام کیا۔ ایک سال بعد لاس اینجلس کی یونائیٹڈ نیشنز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والے ڈنر میں ان دونوں کو ”عالمی شہری کا ایوارڈ“ دیا گیا۔

اپنے خاوند کی طرح لیلیٰ المریعتی بھی ایک مسلمان رہنما اور ترجمان کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ وہ مسلم ویمینز لیگ کی بانی اور سابقہ چیئر پرسن ہیں۔ 1995ء میں وہ چین میں منعقد کی گئی اقوام متحدہ کی خواتین کی عالمی کانفرنس میں شرکت کرنے والے اس امریکی وفد میں شامل تھیں جس کی چیئر پرسن خاتون اول ہلیری روڈہم کلنٹن تھیں۔ 1999ء کے اوائل میں صدر کلنٹن نے انہیں ”بین الاقوامی مذہبی آزادی کے کمیشن“ کا رکن بنا دیا۔

شکاگو کے اسلامک سنٹر کے طلعت عثمان اور حثوط نے 2000ء کے موسم گرما میں اس وقت ایک تاریخ ساز کام کیا، جب انہوں نے دو بڑی سیاسی جماعتوں کے صدارتی نامزدگی کے قومی کنونشنوں میں پہلی بار نماز ادا کی۔ عثمان نے فلاڈیلفیا میں ہونے والے ری پبلکن پارٹی کے کنونشن کے پہلے دن کے اختتام پر اور حثوط نے لاس اینجلس میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن شروع ہونے کے وقت نماز ادا کی۔ اس کنونشن سے صدر ہل کلنٹن اور خاتون اول ہلیری روڈہم کلنٹن نے خطاب کیا تھا۔ 1992ء میں اس وقت ایک پانچواں بڑا مسلمان گروپ منظر پر نمودار ہوا جب حال ہی میں بلاغت میں ڈاکٹریٹ کرنے والے کیلیفورنیا کے ایک پروفیسر آغا سعید نے ”امریکن مسلم الائنس“ (اے ایم اے) کی بنیاد رکھی۔ یہ تنظیم خاص طور پر سیاسی جماعتوں اور سیاسی عمل میں حصہ لینے کے لیے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے واسطے وقف ہے۔

اے ایم اے سے پہلے فیکساس میں ”فیکساس امریکن مسلم کانس“ دو برس سے مسلمانوں کی جماعتی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ اس کے چیئر مین سید اوسنی نے بتایا کہ کانس کے اراکین نے صرف 1996ء میں پچیس مسلمانوں کو حکومتی عہدے کے لیے منتخب

ہونے میں مدد دی۔ جیسا کہ ڈاکٹر نظام اے۔ پیروانی نے واضح کیا کہ تنظیم کا مقصد ہے ”اسلام اور مسلمانوں کا مثبت تاثر قائم کرنا اور سیاسی عمل میں شرکت کے ذریعے ان کے مفادات کو فروغ دینا۔“¹⁰ اب یہ ٹیکساس میں اے ایم اے کی شاخ بن گئی ہے۔

اس کے ایک رکن ڈاکٹر امان اللہ خان اس اندرونی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ٹیکساس کے گورنر جارج ڈبلیو بوش کو 2000ء میں صدر بننے میں مدد دی تھی۔ تنظیم کے ایک اور رکن برکت علی بھی ری پبلکن پارٹی سے اعلیٰ سطحی روابط رکھتے ہیں جبکہ دیگر اراکین ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں سے ذاتی تعلقات رکھتے ہیں۔

1999ء میں کاس نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ مستعدی کا مظاہرہ کریں۔ اس نے اعلان کیا کہ امریکی مسلمان ”دنیا کی سب سے زیادہ امیر اسلامی کمیونٹی“ ہیں اور ان پر زور دیا کہ ”وہ مغرب پر الزام تراشی ترک کر دیں اور اپنی کوتاہیوں کے حوالے سے دوسروں پر انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیں۔“ پارٹی کنونشنوں میں مندوب کے طور پر شرکت کرنے والے ٹیکساس کے پچیس مسلمانوں نے انتخاب میں امیدوار بننے پر آمادگی ظاہر کی۔

اس تنظیم کے اراکین مقامی اور ملکی سطح پر دونوں جماعتوں کے چنیدہ نمائندوں کی مالی امداد کرتے ہیں۔ 1996ء میں انہوں نے ٹیکساس کے ری پبلکن امریکی سینیٹر فل گریم کے دوبارہ انتخاب کے لیے ساٹھ ہزار ڈالر اکٹھے کیے۔ انہوں نے دو ڈیموکریٹس لووا کے نام ہارکن اور ساؤتھ ڈکوٹا کے ٹم جانسن کو امریکی سینیٹ میں دوبارہ منتخب ہونے کے لیے ٹھوس امداد فراہم کی۔

اے ایم اے کے ذریعے آغا سعید نے مسلمانوں کے سیاسی عمل کو قومی سطح تک وسعت دے دی ہے۔ یونیورسٹی کے کل وقتی استاد کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے باوجود وہ قومی سیاسی تنظیم کی مزید پیشرفت کے لیے دور دراز کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ 2000ء تک الائنس کا ایک ساٹھ رکنی قومی سیکرٹریٹ اور چار سو سے زیادہ رہنماؤں کا نیٹ ورک وجود میں آچکا تھا یہ سب رہنما تقریباً مکمل طور پر رضا کار ہیں۔ اس وقت تک اکتیس ریاستوں میں ترانوے شاخیں قائم ہو چکی ہیں جبکہ صرف کینیڈا میں چودہ شاخیں کام کر رہی ہیں۔ اے ایم اے کے کل اراکین کی تعداد تقریباً سات ہزار تھی۔

آغا سعید نے بڑی تیزی سے شہرت حاصل کی ہے۔ جب ہم 1985ء میں پہلی مرتبہ ملے تو وہ ایک گریجویٹ طالب علم تھے اور تارکین وطن کی سیاسی بیداری کے لیے پہلے ہی

وقف تھے۔ چھ سال بعد انہوں نے مسلمانوں کو قومی جماعتی مرکزی دھارے میں لانے کے منصوبے کا خاکہ ٹیلی فون پر سنایا۔ فروری 2000ء میں لاس اینجلس کے ایک ہوٹل کے کمرے میں انہوں نے اے ایم اے کی حکمت عملی کو واضح کرتے ہوئے کہا: ”ہمارا بنیادی مقصد ہے تمام پچاس ریاستوں میں مسلمانوں کو مرکزی دھارے کے عوامی معاملات، شہری مکالمے اور سیاسی جماعتی سرگرمی میں منظم کرنا۔ ہمارا ايقان ہے کہ سیاسی قوت صرف اعداد کا کھیل نہیں بلکہ پہل، ایجاد و اختراع اور عزم کی ایک مشترکہ پیداوار ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دبائے ہوئے غصے، فرسٹریشن اور درد کو ایسے تخلیقی اور با معنی اقدامات میں ڈھال دیں جو ہماری اپنی تقویت کا باعث بنیں گے۔“ ۱۱

انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد انکشاف کیا کہ امریکہ میں پانچ لاکھ اکیس ہزار انتخابی عہدے ہیں۔ ”مسلمان اس وقت تک ان میں سے بہت کم عہدوں کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ امریکی سیاسی نظام میں اپنے لیے امکانات کو مکمل طور پر استعمال کریں۔“ انہوں نے پیش گوئی کی کہ کیلیفورنیا، ٹیکساس، نیوجرسی، مشی گن، فلوریڈا، الی نائے اور نیویارک میں اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان آباد ہیں کہ وہ صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان ریاستوں کے کانٹے دار مقابلوں میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔

ایسے قدرے چھوٹے گروپ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو پالیسی مقاصد کو آگے بڑھانے اور عوامی میدان میں رہنمائی کے لیے مسلمانوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ پیٹرن این۔ جے کے ایک صنعت کار محمد یونس کی سربراہی میں امریکن مسلم یونین نے دو برسوں میں دو ہزار افراد کو رکن بنایا اور 2000ء اور 2001ء کے دوران فلسطینیوں کے حقوق کے لیے مین ہٹن میں جلسے کرنے والی میگڈی محمود کی تنظیم میٹروپولٹین مسلم فیڈریشن کی معاونت کی۔

ٹیلر وائل، الی نائے میں کرپن کاؤنٹی میڈیکل کلینک کے مالک زیادہ اصالی ایم۔ ڈی۔ ”عرب امریکن یونیورسٹی گریجویٹس“ نامی تنظیم کے سربراہ ہیں اور مشرق وسطیٰ میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بہت سی غیر نفع اندوز (Nonprofit) تنظیموں کے بورڈ میں شامل ہیں۔ وہ ”امریکن عرب انٹی ڈسکریمنیشن کمیٹی“ کے مشیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہیں جس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر پرسن ان کی بیوی نائلہ ہیں۔

مرغوب اور رینا قریشی واشنگٹن ڈی۔ سی میں مسلم سٹوڈنٹ نیٹ ورک کے سرپرست ہیں۔ ہر سال موسم گرما میں وہ یونیورسٹیوں کے دس سے بیس تک چوٹی کے مسلمان طالب علموں کو مختلف حکومتی دفتروں میں تربیتی اہل کاروں کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ چھٹی کے اوقات میں وکلاء اور بین الاقوامی امریکی اور اسلامی قانون کے علماء ان طالب علموں کو پڑھاتے ہیں۔ ہر طالب علم کو رہائش اور معقول وظیفہ دیا جاتا ہے۔

ان کی بیٹی آصفہ قریشی لکھتی ہیں: ”توقع کی جاتی ہے کہ یہ طلباء اس پیشگی تربیت اور عملی تجربے کی وجہ سے مستقبل میں امریکی مسلمانوں کی سیاست میں بہت بااثر ہوں گے۔“

13 ہارورڈ یونیورسٹی میں قانون کی گریجویٹ طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک منفرد مسلم سروس کی بھی سرپرستی کی۔ وہ مسلمان وکلاء اور قانون کے طالب علموں کے ای میل مباحثہ گروپ کی ڈائریکٹر تھیں۔ 1999ء میں اس پینل کے ایک سوارا کین تھے۔ وہ قانون کے پیشے میں مسلمان برادری کی دلچسپی کو بڑھاتا ہوا پاتی ہیں: ”یہ بات واضح ہے کہ مجموعی طور پر قانونی نظام میں مسلمان زیادہ شامل ہو رہے ہیں اس لیے ان میں ایک متحد سیاسی آواز بلند کرنے کے لیے آگاہی اور دلچسپی بڑھ رہی ہے نہ صرف مقامی بلکہ بیرونی مسائل میں بھی۔“

نیشوائل، ٹینیسی بین المذہبی افہام و تفہیم کے لیے مسلمانوں کے اولین اقدامات کا ایک اہم مرکز ہے۔ خلیجی جنگ (گلف وار) کے دوران مقامی گرجاؤں نے مسلمانوں کی مدد سے شہر بھر میں عوامی لیکچروں کا اہتمام کیا۔ زینب البری، جنہیں ایک مرتبہ نیشوائل، ٹینیسی نے ”ایک فرد پر مشتمل سفارت خانہ“ قرار دیا تھا، اور ان کے معاشیات داں شوہر ڈاکٹر نور نصیری اسلام کے حوالے سے آگاہی کو فروغ دینے کے لیے اپنی خدمات کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ زینب البری نے اپنے کام کا آغاز 1985ء میں تب کیا جب وہ اقوام متحدہ کی ”امن روابط“ تقریب کی چیئر پرسن بنیں۔ وہ باقاعدگی سے مضامین اور ایڈیٹر کے نام خطوط لکھتی ہیں، جن میں سے ایک یو ایس اے ٹوڈے میں شائع ہوا تھا۔ خلیجی جنگ کے دوران انہوں نے ”مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والی خواتین کے مکالمے“ کا اہتمام کیا، جس میں چھ عرب امریکی اور اتنی ہی تعداد میں یہودی امریکی خواتین باقاعدگی سے اکٹھی ہوا کرتی تھیں۔

محمد یوسف اور سیدہ یوسف نیشوائل میں ایک ریڈیو پروگرام ”اسلام ان فوکس“ کے سرپرست ہیں اور سامعین کو اسلام کے حوالے سے سوال دریافت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک عراقی تارک وطن علی الموسوی مسلمان ملکوں سے آنے والے پناہ گزینوں کی

آبادکاری میں نیشوائل حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ابوبکر باہ ہیومن رائٹس کمیشن ٹینیسی کے ایک رکن ہیں۔ ڈاکٹر عرشی ناصح پچیس برس سے بین المذہبی رہنما چلی آرہی ہیں۔ 1980ء میں انہیں نیشوائل کی ”ویمین آف دی ایئر“ (Woman of the year) قرار دیا گیا اور اپنے خیراتی کاموں کی وجہ سے پورے شہر میں ”ماں عرشی“ (Mother Arshi) کے نام سے مشہور ہیں۔

صادق محی الدین ایم۔ ڈی سینٹ لوئیس کے علاقے میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے قائد ہیں۔ وہ صومالیہ میں خانہ جنگی کے بعد شروع کیے گئے امریکہ کے انسانی بحالی کے پروگرام کے جزو کے طور پر دس ہزار سے زیادہ تارکین وطن کی آبادکاری میں معاونت کر چکے ہیں۔ انہوں نے سینٹ لوئیس اور لاہور میں خیراتی کلینک قائم کیے ہیں۔ محی الدین شہری پروگراموں میں فعال کردار ادا کرتے ہیں اور عالمی امور پر سینٹ لوئیس کونسل کے کئی برس تک چیئرمین رہے ہیں۔ وہ دنیا بھر کی مساجد میں خطاب کر چکے ہیں اور سینٹ لوئیس میں 1998ء میں منعقد ہونے والے آئی ایس این اے کے کنونشن کے میڈیا چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ایجنڈے کے تحت انہوں نے یہ واضح کرنے کے لیے ایک بین المذہبی اجلاس کا اہتمام کیا کہ ”مسلمان انسانی حقوق کا تسلیم کیا جانا پسند کرتے ہیں اور ساری دنیا میں واحد معیار کی ترویج چاہتے ہیں۔“ 14

شکاگو میں طلال سنہلی ایم۔ ڈی اور ماہر تعمیرات طلعت عثمان فیڈریشن آف مسلم امریکن آرگنائزیشنز میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ گروپ شکاگو اور اس کے مضافات میں مختلف مسلمان برادریوں کے مابین تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے افریقی امریکی مسلمانوں اور دیگر مسلمانوں کے مابین تعاون کو بہتر بنانا۔ عثمان اعتراف کرتے ہیں کہ اختلاف موجود ہیں مگر انہیں یقین ہے کہ ”وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اختلافات مٹ جائیں گے۔“

چار مسلمان شکاگو کے اڑوس پڑوس میں بین المذہبی افہام و تفہیم کو فروغ دے رہے ہیں۔ مریم زید پبلک سکول میں استانی ہیں اور انہیں الی نائے کے گورنر جارج ریان نے ہیومنٹیمیز کونسل کا رکن بنایا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی فعال رکن کی حیثیت میں انہوں نے غیر جماعتی مقامی سکول بورڈ کے انتخاب کے لیے اپنی ناکامی سے دوچار ہونے والی مہم کے دوران سکولوں میں عرب دشمن تعصب کے خلاف احتجاج کیا۔ مصنف رے حنائیہ نے ان کی مہم کو

”مقامی سیاست میں عرب امریکیوں اور مسلمانوں کو عروج دینے والی ”مہم“ قرار دیا۔
 سامرغولے ایک ادیبہ اور فنکارہ ہیں۔ ان کی تازہ کتاب ان کی جوان بیٹی شاہدہ کو
 لگنے والی بیماری سائنٹا بیفیڈا کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے شاعری کی دو کتابوں
 میں انہوں نے مسلمانوں اور عربوں کو درپیش چیلنجوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ فلسطین کے لیے
 کام کرنے والی ایسوسی ایشنوں میں رہنما کردار ادا کرتی اور بچوں کو عربی پڑھاتی ہیں۔ انہوں
 نے بچوں کے لیے بہت سی رنگدار کتابیں اور تہنیتی کارڈز شائع کیے ہیں جو سب کے سب
 اسلامی اور عرب تصورات پر مبنی ہیں۔ ”میں مسلمان ہوں تاہم میں محسوس کرتی ہوں کہ زیادہ
 بڑے معاشرے میں شامل ہونا اور خدا کے پیغام کے تحت متحد ہونا زیادہ اہم ہے۔“

دو دیگر مسلمان اپنا وقت سیاسی اور شہری مقاصد میں بانٹتے ہیں۔ فلسطین میں پیدا
 ہونے والے خلیل شلمی ایک بزنس مین ہیں جو عرب امریکی تنظیموں میں فعال ہیں اور
 ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک رہنما ہیں۔ صفیہ شیلو ڈپٹی رجسٹرار کی حیثیت سے ووٹروں کی
 رجسٹریشن کے لیے کام کرتی ہیں اور ایک ایسے پینل میں خدمات انجام دیتی ہیں جو پہلی مرتبہ
 قانون شکنی کرنے والے نوجوانوں کی مدد کرتا ہے۔ ” بجائے اس کے کہ وہ عدالت جا کر سخت
 سزاؤں کا سامنا کریں ہم انہیں خدمت خلق (کمیونٹی سروس) کے لیے ہدایت دینے کی کوشش
 کرتے ہیں۔“ 16

سان فرانسسکو کے دستاویزی فلمیں تیار کرنے والے فری لانسر مائیکل ولف
 واشنگٹن ڈی۔ سی۔، ایکس کروئمر کے ساتھ مل کر بین المذہبی افہام و تفہیم کے فروغ کے
 لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے حج پر دستاویزی فلم تیار کی ہے۔ جسے وسیع پیمانے پر سراہا گیا
 ہے۔ اس فلم کو پبلک براڈکاسٹنگ سسٹم نے پورے ملک میں نشر کیا۔

مسلمانوں کو سیاسی طور پر فعال کرنے والی ایک نمایاں توانا اور کامیاب تنظیم
 1994ء میں وجود میں آئی۔ تین مسلمانوں 37 سالہ نہاد عود 38 سالہ عمر احمد اور 43 سالہ ابراہیم
 ہو پر نے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز قائم کی جسے اس کے مخفف سی اے آئی آر سے
 زیادہ جانا جاتا ہے۔

عود اور احمد اردن کے ایک فلسطینی مہاجر کمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ منی پوس
 میں طالب علمی کے زمانے میں ایک دوسرے سے ملے یہاں ان کی شناسائی نو مسلم ابراہیم
 ہو پر سے ہوئی جو کینیڈا کے رہنے والے تھے مواصلات میں ماسٹر ڈگری رکھتے تھے اور مقامی

نشریاتی سٹیشن میں کام کر رہے تھے۔

احمد نے 'جو آب سائنا کلارا' کیلیفورنیا میں ایک ہائی ٹیک فرم میں افسر ہیں، سی اے آئی آر کے لیے ابتدائی رقوم فراہم کیں اور وہ اس کے قومی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہیں۔ عود اور ہو پرسی اے آئی آر کے کل وقتی رہنما ہیں۔ قومی ڈائریکٹر کی حیثیت میں عود تنظیم پر توجہ دیتے ہیں جبکہ ہو پرسی موصلات کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ واشنگٹن میں قائم ان کی تنظیم مسلمانوں کے شہری حقوق کے تحفظ، یک رخ تصورات کے خلاف اسلام کے دفاع اور ذرائع ابلاغ سے تعلقات کے حوالے سے مسلمانوں کی تربیت جیسے امور پر توجہ دیتی ہے۔

اس نئی تنظیم نے جلد ہی امریکن مسلم کونسل سے تعریف اور تعاون پالیا، جس کے بانی ایگزیکٹو سیکرٹری عبدالرحمن العمودی یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں: "ہم سی اے آئی آر کے پروگرام سے بہت خوش ہوئے اور ہم نے شہری حقوق اور قانونی تحفظ کی اپنی سرگرمیوں کو بند کرنے کے لیے بلا تاخیر ووٹ دیا۔ ذمہ داری کے تقسیم ہونے کے نتیجے میں ہماری تنظیم اس قابل ہو گئی کہ دوسرے اہم پروگراموں کے لیے توجہ اور وسائل مختص کر سکے۔ یہ ایک خوشگوار تعلق ہے۔"

سی اے آئی آر اپنے افتتاح کے برس سے ہی لگاتار متاثر کن کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ 1999ء تک وہ شکوہ کناں مسلمانوں کو تعصب کے دو سو سے زیادہ مختلف واقعات کے خلاف کامیاب احتجاج کرنے میں مدد دے چکی تھی۔ عود کے مطابق سی اے آئی آر نے چار معاملات کے علاوہ باقی سب میں معافی منگوانے یا پالیسی میں تبدیلی کروانے میں کامیابی حاصل کی۔ میں نے سی اے آئی آر کے وجود میں آنے کے برس کے اواخر میں واشنگٹن کی کے (K) سٹریٹ میں ایک باوقار عمارت میں اس کے چھوٹے سے دفتر کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک ریسپنڈنس کو ملازم رکھا تھا، اس فیصلے سے سی اے آئی آر کے عملے میں 50 فیصد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ان کی ڈیسکوں پر چیلنجوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جبکہ ان کے وسائل محدود تھے۔ پہلے برس سی اے آئی آر کا خرچ ایک لاکھ ڈالر سے کم تھا جبکہ اکتوبر 2000ء میں سالانہ ڈنر کے موقع پر صرف ایک شام میں تین لاکھ ڈالر اکٹھے ہو گئے۔

جب پانچ سال پہلے میں نے عود کا انٹرویو لیا تو اس وقت سی اے آئی آر کا بجٹ تقریباً بیس لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا تھا اور اس کا کل وقتی عملہ تین سے سولہ افراد تک ہو گیا تھا پھر بھی کام کا بہت زیادہ بوجھ رہتا تھا۔ ای میل اور فیکس کے ذریعے مدد اور معلومات کی

درخواستوں کا سیلاب سا آیا رہتا تھا۔ ان درخواستوں کو نمٹانے پر مامور دو افراد کا اندازہ تھا کہ روزانہ تقریباً ایک ہزار درخواستیں موصول ہوتی تھیں۔ اس وقت سی اے آئی آر سائنٹا کلارا، لاس اینجلس، کولمبس اور ڈلاس میں علاقائی دفاتر اور پینتیس شہروں میں شاخیں قائم کر چکی تھی۔ انٹرویو کے چند روز بعد میں نے کونز، نیویارک میں ایک نئے علاقائی دفتر کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کی۔ سی اے آئی آر کا ہر دفتر مالی طور پر خود انحصار ہوتا ہے اور اس کا اپنا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے۔ عود فخر سے بتاتے ہیں کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی قومی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں علاقائی بورڈز کی رکن ہیں۔

مئی 2000ء میں سی اے آئی آر نے 453 نیوجرسی ایونیو، ایس۔ ای، امریکی کیپٹل (Capitol) کے تقریباً سائے میں ایک بڑی عمارت خریدی اور اپنا قومی ہیڈ کوارٹر وہاں منتقل کر لیا۔ اضافی جگہ نے تنظیم کو اپنی تربیتی اور دور رس سرگرمیوں میں توسیع کے قابل بنا دیا۔ یہ تبدیلی نئی تنظیم اور اس کے قائدین کے لیے ایک اہم سنگ میل تھی۔ عود نے تنظیم کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ”سی اے آئی آر ہزاروں لوگوں کو پہلے ہی ابلاغی تعلقات میں تربیت دے چکی ہے۔ اس نے حج اور رمضان کے حوالے سے تشہیری مہمات متعارف کروائیں۔ 1995ء میں رمضان مہم کے تحت تین سو چودہ خبری مضامین تیار کیے گئے اور 1998ء میں یہ تعداد چودہ سو سے تجاوز کر گئی۔“

سی اے آئی آر نے اپنے ابتدائی ایام ہی سے مسلمانوں کو عمل کی تلقین کرنے کے لیے الیکٹرانک ذرائع مواصلات کو استعمال کیا ہے۔ مجھے اپنی فیکس مشین کی صدا تقریباً ہر روز سی اے آئی آر کے تحریک کی یاد دلاتی ہے۔ تنظیم خبریں جاری کرتی ہے اور چالیس ہزار فیکس مشینوں اور انٹرنیٹ کے پتوں پر درخواستیں روانہ کرتی ہے۔ سی اے آئی آر کی امدادی مہم 1992ء میں بوسنیا کو سر بیا سے آزادی دلانے والا ایک اہم عامل تھی۔

یہ پیغامات دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ پندرہ سو مساجد اور اسلامی مراکز کے لیڈروں تک پہنچتے ہیں۔ عود ان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”وہ نماز جمعہ کے اجتماعات اور مسلمانوں کے دیگر ہفتہ وار پروگراموں سے خطاب کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سی اے آئی آر کے پلیٹن اکثر و بیشتر جمعے کے خطبوں کا مرکزی خیال فراہم کرتے ہیں۔ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ کتنے مسلمان نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تاہم یہ تعداد دس لاکھ ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سی اے آئی آر کے زیادہ تر کارکن دوسری نسل کے امریکی ہیں۔“

اس کا مطلب ہے کہ وہ باآسانی انگریزی زبان سمجھ سکتے ہیں اور مغربی تہذیب سے شناسا ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جلد ہی ہم پانچ لاکھ کارکنوں کے کمپیوٹر ڈیٹا بیس کے حامل ہوں گے۔“ وہ پبلک پالیسی سے متعلقہ پیشوں میں مسلمانوں کے اثر و رسوخ کی ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں۔“ میں جب بھی طالب علموں سے خطاب کرتا ہوں تو ان کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ صحافت، قانون یا علم سیاسیات میں نمایاں ہوں۔ صحافت بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور ہم بالغ مسلمانوں کو بااصرار کہتے ہیں کہ وہ اس شعبے میں وظیفے جاری کریں۔ مسلمانوں کو لازماً ایسے دفاتروں میں فعال ہونا پڑے گا جہاں خبریں لکھی اور شہ سرخیاں بنائی جاتی ہیں۔“ 17

سی اے آئی آر ماہرین تعلیم اور آجروں کو نیز ان مسلمانوں کو رہنمائی مہیا کرتی ہے جنہیں امتیاز کا سامنا ہو یا جو ذرائع ابلاغ کا تعاون حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں۔ تنظیم ایک سہ ماہی خبرنامہ بھی شائع کرتی ہے جو ملک بھر میں موجود ارکان کو بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی دفاتر بھی خبرنامے شائع کرتے ہیں جن میں مقامی مسائل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قومی دفتر مسلمانوں کے شہری حقوق کے حوالے سے ایک سالانہ رپورٹ شائع کرتا ہے۔ 2000ء کی رپورٹ میں امتیاز مذہبی رواداری کے فقدان، ہراساں کرنے اور غیر قانونی امتیاز کے ساڑھے تین سو مختلف واقعات درج کیے گئے ہیں یہ تعداد 1999ء سے کچھ فیصد زیادہ ہے۔ سی اے آئی آر کے کوآرڈینیٹر ایس ایرک شاکر اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”اسلام کے حوالے سے درست اطلاعات کی نشر و اشاعت اور امریکی مسلمانوں کی زیادہ معاشرتی اور سیاسی فعالیت اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔“ 18

مسلمانوں کی طرف سے لگاتار ایسی درخواستیں موصول ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے کام کے مقامات پر ڈاڑھی رکھنے اور خواتین کے سروں کو ڈھانپنے کے حوالے سے آجروں کے مخالفانہ ضابطوں کا سامنا ہے۔ بہت سے مسلمان ڈاڑھی رکھنے اور سر ڈھانپنے کو مذہبی تقاضا تصور کرتے ہیں اور سی اے آئی آر نے اس وقت لگاتار فتوحات حاصل کیں جب ان کی وجہ سے ملازمتوں کو خدشہ لاحق ہوا۔ تاہم سی اے آئی آر کو سب سے زیادہ مشہور فتوحات فلم بنانے والے رسائل شائع کرنے والے اور مصنوعات تیار کرنے والے بڑے اداروں کے خلاف حاصل ہوئیں۔

1998ء میں سی اے آئی آر کی طرف سے احتجاج کے بعد کھیلوں کا سامان تیار کرنے والی مشہور فرم نائیکی (Nike) کو ایک جوتے کی ایڑھی پر نمایاں طور پر چھاپا گیا لفظ

اللہ مٹوانا پڑا۔ ناگکی نے معذرت کی، ایسے تمام جوتوں کو دکانوں سے واپس اٹھوا لیا، لفظ اللہ کو مٹوایا اور خیر سگالی کے اظہار کے لیے مسلمانوں کے بہت سے سکولوں میں کھیلوں کے میدان بنوا کر دیئے اور بے شمار اسلامی خیراتی اداروں کو عطیات دیئے۔

سی اے آئی آر نے ڈریم ورکس ایس کے جی سے فلم ”مصر کا شہزادہ“ (Prince of Egypt) کے سکرپٹ میں فلم کے دسمبر 1998ء میں پری میئر سے پہلے تبدیلی کروا کر فلمی صنعت میں عزت کمائی۔ سی اے آئی آر نے اپنے بہار 1999ء کے خبرنامے میں بتایا کہ ”اپنے چار سالہ پروڈکشن شیڈول کے دوران سٹوڈیو نے یک رخ تصورات کے سرچشموں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے گروپوں کے قریبی اشتراک سے کام کیا۔ مسلم پبلک افیئرز کونسل کے ایک رہنما ڈاکٹر مہر حنوط نے سٹوڈیو کے لیے مشیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں۔

جب ٹویٹینٹہ سچری فاکس نے اپنی فلم ”محاصرہ“ (The Siege) میں سے ایک رخ تصورات پر مبنی مناظر اور مکالمے نکالنے سے انکار کر دیا تو سی اے آئی آر نے ہالی وڈ سے نکل کر ملکی سطح پر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے فلم کے نامنصفانہ مناظر کے حوالے سے اخبارات میں اشتہارات سمیت تشہیر کے دوسرے ذرائع استعمال کیے۔ بہت سے بڑے اخباروں اور ٹیلی ویژن سیشنوں نے اس تنازعے کی خبریں شائع کیں۔ نیویارک ٹائمز نے سی اے آئی آر اور فلم پروڈیوسر کا نقطہ نظر ادارتی صفحے پر ایک ساتھ شائع کیا۔

سی اے آئی آر نے پورے ملک میں درجن بھر شہروں میں سینما گھروں کے باہر تماشائیوں کے لیے ایک منفرد پروگرام کا اہتمام کیا۔ عود نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا: ”جب تماشائی فلم دیکھ کر باہر آتے تو انہیں مسکراتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوتی جو انہیں قریبی مساجد کا دورہ کرنے کی دعوت دیتے، اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کرتے اور لذت کام و دہن کی دعوت دیتے۔ مجموعی طور پر سات سو تماشائیوں نے جو مختلف براوریوں سے تعلق رکھتے تھے، دعوت قبول کی۔“ شمالی کیلیفورنیا اور واشنگٹن ڈی سی میں لوگوں نے زیادہ شرکت کی۔ این آر بر مشی گن میں چار سو افراد نے مسجد میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ نیش وائل میں ڈیڑھ سو لوگ شریک ہوئے، اس تقریب کی کوریج ”دی نیش وائل ٹینی سی“ اور تین بڑے ٹیلی ویژن سیشنوں نے کی۔

عموماً کو یقین ہے کہ فلموں کے شائقین میں اس مہم کے ذریعے مسلمانوں کے لیے

خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوئے اور فلم کو دو کروڑ ڈالر کا گھانا ظاہر کرنا پڑا۔ ”شاید فلمی صنعت نے دو کروڑ ڈالر کا سبق سیکھ لیا ہو۔“

سی اے آئی آر نے دوسری کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ اس نے اسلام کے حوالے سے متعصبانہ تبصروں کو چیلنج کرتے ہوئے ممتاز افراد اور اداروں سے معافیاں منگوائیں ہیں۔ ان میں شامل ہیں این بی سی کے ایک پروگرام کے میزبان لینو ریڈیو مبصر پال ہاروئے امریکی رکن کانگریس جم سیکسٹن، آراین جے شکاگو کی قانونی فرم میسرز براؤن اور پلیٹ اور نیشنل پبلک ریڈیو۔ سی اے آئی آر نے جمعہ 15 ستمبر 2000ء کو امریکی مسلمانوں کو ووٹ درج کروانے کا دن منانے میں مدد دی۔

تنظیم کو سب سے بڑی فتح اس وقت حاصل ہوئی جب اس نے ”یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ“ کے مالک اور پبلشر مورٹن زکرین سے اس ادارے کے حوالے سے تحریری معافی منگوائی جس میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا کہ صدیوں پہلے رسول اللہ حضرت محمد ﷺ نے یہودیوں کے ساتھ کیے گئے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ (نعوذ باللہ) عود اس کا ذکر کرتے ہوئے بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا: ”وہ سفید جھوٹ تھا اور رسول اللہ ﷺ پر ایک حملہ جنہوں نے کبھی کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ جب میں نے زکرین کو بتایا کہ اگر اس نے واضح اور تحریری طور پر بلاتا خیر معافی نہیں مانگی تو اسے مسلمانوں کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس نے یہ کہتے ہوئے اس تنبیہ کو نظر انداز کر دیا ”میرے مہمان بنو۔“

”سی اے آئی آر نے انٹرنیٹ اور فیکس کے ذریعے عمل کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ تین دن بعد ہی زکرین کا فون آ گیا، وہ سی اے آئی آر سے اصرار کر رہا تھا کہ احتجاج رکوا دیا جائے۔ زکرین کی سیکرٹری نے سی اے آئی آر کو بتایا ”ہمارے دفتر بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔“ زکرین نے دہائی دی: ”پلیز! اسے رکواؤ۔“

میں نے اسے کہا: ”ہم نہیں بلکہ تم احتجاج رکوا سکتے ہو۔“ اس نے جواب دیا: ”میں فون پر اسی وقت تم سے معافی مانگتا ہوں۔“ میں نے کہا: ”اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ تم کو اسی صفحے پر واضح طور پر معافی چھاپنی پڑے گی جس صفحے پر تم نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں جھوٹ چھاپا تھا۔“ زکرین نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا لیکن رسالے کے اگلے شمارے میں اس نے یونہی سا ایک تبصرہ لگا دیا، معافی نہیں مانگی۔“

سی اے آئی آر نے فوری طور پر رسالے کے واشنگٹن والے دفتر کے باہر ایک

نیوز کانفرنس بلوالی جہاں دیگر مسلمان لیڈروں نے بھی سی اے آئی آر سے مل کر مسلمانوں کو تاکید کی کہ وہ زکرمین کے رسالے پر دباؤ میں اضافہ کر دیں۔ اس تاکید کا جواب پہلے سے بھی زیادہ بھرپور تھا اور زکرمین نے فوراً مسلمانوں کے مطالبات کو پورا کر دیا۔ اس نے اس جگہ پر ذاتی طور پر معافی مانگی جو معمول کے مطابق اس کے اداروں کے لیے مختص ہوتی تھی۔

عمود سے ایک اہم فتح قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں: ”مسلمان اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ وہ ٹوٹے نہیں۔ انہوں نے پہلی بار ایک طاقتور پبلشر کو مسلمانوں سے غیر مشروط معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔“

”ہم ایک نفسیاتی رکاوٹ کو ہٹانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اب تحقیر و تذلیل کی صورت میں مسلمان بے بسی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ انہیں اپنے اوپر نیا اعتماد حاصل ہو گیا ہے ایک احساس کہ وہ انسانوں کی حیثیت سے اپنے وقار کا خود تحفظ کر سکتے ہیں۔ اب وہ جان گئے ہیں کہ ایک مشترک مقصد کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کرنے سے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔“ 19

جو مسلمان تنظیمی اور پبلک پالیسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں انہوں نے بین المذاہبی افہام و تفہیم کے لیے متاثر کن اقدامات کیے ہیں، تاہم وہ امریکہ کی مسلمان برادری کا بہت چھوٹا سا حصہ ہیں۔ دوسب سے بڑی تنظیموں کے اراکین اور ان کے سالانہ کنونشنوں میں حاضرین کی تعداد ان مسلمانوں کی تعداد کا ایک غیر رسمی تخمینہ ظاہر کرتی ہے، جو تنظیمی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اندازہ ہے یہ تعداد زیادہ سے زیادہ دو لاکھ ہو سکتی ہے۔

جبکہ باقی ساٹھ لاکھ مسلمان کونے کھدروں میں خاموش پڑے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ چندہ تک نہیں دیتے۔

حواشی

- 1 - انٹرویو، 1-3-2000
- 2 - شکاگو ٹریبیون، 13-10-2000، صفحہ 8، سیکشن 2
- 3 - صدیقی، انٹرویو، 29-10-2000
- 4 - پاکستان لنک، 1-9-2000، صفحہ 1
- 5 - واشنگٹن ٹائمز، 7، 17-2-2000، ”ویکلی“، صفحہ 23
- 6 - اے ایم سی: ہمارے پہلے پانچ سال، (11-96)
- 7 - ایم پی اے سی ای میل ریلیز، 19-4-2000
- 8 - سی اے آئی آر، 22-6-2000، ایم پی اے سی بیانات، 24-6-2000 اور
27-6-2000، نیز فنڈنگ سے فون انٹرویو، 28-6-2000
- 9 - ایم پی اے سی یو ایس اے نوٹس، 17-7-2000
- 10 - امریکن مسلم کاس ایئر بک، 1997ء - 1996ء۔
- 11 - سعید کا انٹرویو، 22-2-2000
- 12 - سعید کا انٹرویو، 3-10-1998
- 13 - خط، 5-4-1999
- 14 - ایٹلن ٹیلی گراف، 4-8-1998، ایٹلن، الی نائے، صفحہ 2
- 15 - انٹرویو طلعت عثمان، 27-12-2000
- 16 - رے حنانیہ کا انٹرویو، 18-6-1999
- 17 - نہاد عمود کا انٹرویو، 3-2-2000
- 18 - سی اے آئی آر ای میل ریلیز، 18-4-2000
- 19 - انٹرویو، 22-5-1999

امریکی سیاست میں مسلمانوں کا کردار

برسوں تک خاموشی سے الگ تھلگ رہنے کے بعد امریکی مسلمان بتدریج سیاسی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت میں نمایاں حیثیت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ حکومتی عہدوں کے لیے منتخب ہو رہے ہیں دوسرے امیدواروں کے جیتنے میں مدد دے رہے ہیں سیاسی جماعتوں اور حکومت کی پالیسی سرگرمیوں میں قیادت فراہم کر رہے ہیں نیز عدلیہ میں بھی قدم جما رہے ہیں۔

حاصل ہونے والی انتخابی کامیابیوں میں سے بعض کو چھوٹی اور بعض کو بڑی کہا جا سکتا ہے۔ تاہم مسلمانوں کے لیے کوئی فتح چھوٹی نہیں ہے۔ کامیابی خواہ کسی جماعت میں کمیٹی کا بغیر تنخواہ والا رکن بننے کی ہو یا ریاستی مظنہ میں باوقار رکنیت حاصل کرنے کی ہو سب فتوحات عظیم ہیں۔

چار سال قبل پندرہ فوجی تنصیبات میں کیفے ٹیریا کے مینیجر کی حیثیت سے کامیابی حاصل کرنے والے ایک افریقی امریکی ڈیموکریٹ لیری شا ایسے پہلے مسلمان بن گئے جنہوں نے ریاستی مظنہ کا انتخاب جیتا ہو۔ وہ پہلی مرتبہ 1994ء میں شمالی کیلیفورنیا کے ایوان نمائندگان کے لیے منتخب ہوئے اور دو سال بعد انہوں نے ریاستی سینیٹ میں نشست جیت لی۔ ان کی سیاسی زندگی میں مذہب کبھی تنازعے کا باعث نہیں بنا اور ان کے ساتھی اراکین نے کبھی کبھار ہی اس کا حوالہ دیا۔ شا کہتے ہیں: ”وہ مجھے میرے مذہب کی بجائے کاروبار کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔“ انہوں نے لڑکپن میں نیشن آف اسلام کے رہنما میلکم ایکس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے اسلام میں دلچسپی لینا شروع کی تھی۔ میلکم ایکس بعد ازاں مرکزی دھارے کے اسلام کی طرف لوٹ گئے تھے۔

نومبر 2000ء میں شانے دوسری مرتبہ بلا مقابلہ کامیابی حاصل کر لی۔ اسی روز دو مزید مسلمان ریاستی مقننہ کے لیے منتخب ہوئے: عائشہ ڈبلیو۔ عبداللہ اودیس رہوڈز آئی لینڈ کے ایوان نمائندگان کے لیے دوسری مرتبہ منتخب ہوئیں اور امریکن مسلم الائنس کی نیو ہمشائر شاخ کے چیئرمین صغیر طاہر نے نیو ہمشائر کے ایوان نمائندگان میں نشست جیتی۔

پاکستانی نژاد طاہر کہتے ہیں کہ وہ اپنے ضلع میں کسی قسم کا مذہبی تعصب نہیں پاتے: ”صرف میرا خاندان اور میں بارہ ہزار اہل ووٹروں والے اپنے حلقے میں مسلمان ہیں اور ہمیں کبھی تعصب کا احساس نہیں ہوا۔ اگر دوسرے مسلمان تعصب محسوس کرتے ہیں تو پھر انہیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔“ طاہر ایک گریجویٹ انجینئر ہیں جنہیں چھت سازی اور بڑی کارپوریشنوں کے لیے انسولیشن مسائل حل کرنے میں تخصص حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں: ”میرے خاندان کو امریکہ میں جو خوبصورت زندگی ملی ہے میں اس کا صلہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔“

1998ء میں وسکانسن سرکٹ کے جج حمدی عز العرب امریکہ میں عدلیہ کے لیے منتخب ہونے والے پہلے مسلمان بن گئے۔ وہ امریکن مسلم الائنس کی فوج برگ وسکانسن شاخ کے بانی ہیں۔ 2000ء میں عز العرب دوبارہ منتخب ہوئے جبکہ ان کے ساتھ دو مزید مسلمان جج بھی منتخب ہوئے: انڈیانا کے ڈیوڈ شاہد اور فلوریڈا کے عبدالجید۔ وہ دونوں 7 نومبر 2000ء کو منتخب ہوئے۔ لاس اینجلس کے وکیل ایرک علی خان ایک اور خوش نصیب ہیں انہیں امریکہ کا پہلا مسلمان اسٹنٹ اٹارنی بننے کا اعزاز حاصل ہوا، وفاقی عدلیہ کا یہ ایک اہم عہدہ ہے۔

انتخابی راستے پر چلتے ہوئے مسلمان سیاسی عمل کو زہریلا بنا دینے والے غلیظ مذہبی اور نسلی تعصب سے دوچار ہوتے ہیں، تاہم جب اچھے شہری اس زہر کو نکال دیتے ہیں تو وہ خوش مناتے ہیں۔

ایک موقع پر نومبر 1997ء میں مشی گن کے چھوٹے سے شہر ہیمٹراک میں میونسپل انتخاب کے ختم ہونے سے ذرا پہلے مسلمانوں نے ایک اہم مگر غیر متوقع کردار ادا کیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ مشی بھر دوٹ عظیم کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی تقریباً بیس ہزار ہے۔ پولش رومن کیتھولک چالیس فیصد اور مسلمان بیس فیصد۔ باقی آبادی مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے عیسائیوں پر مشتمل ہے۔

آخر میں ووٹ ڈالنے والے مسلمانوں نے میئر رابرٹ کوزازن کو دو سالہ مدت

کے لیے گیارہویں مرتبہ انتخاب میں نو ووٹوں سے ہرا دیا۔ ان کے مقابل گیری ایل۔ زانچ تھے۔ رومن کیتھولک زانچ نے مسلمان ووٹوں کے حصول کے لیے شاندار مہم چلائی تھی۔ انتخاب کے دن ان کے حامیوں کے ایک گروپ نے مسلمان علاقوں میں ووٹ ڈالنے کی شرح کم دیکھی تو وہ قریبی مسجد کی طرف دوڑے جہاں مسلمان مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ مسجد میں انہوں نے مسلمانوں سے ووٹ دینے کی درخواست کی۔ ان کی درخواست پر ووٹ ڈالنے کا وقت ختم ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک سو ستر مسلمانوں نے ووٹ ڈالے۔

جب ووٹ گنے گئے تو غیر سرکاری نتائج کے مطابق انہیں تین ووٹوں سے فاتح قرار دیا گیا۔ سرکاری گنتی میں ان کا اپنے فریق پر غلبہ اس سے تین گنا یعنی نو ووٹ ہو گیا۔ زانچ نے طمانیت سے مسکراتے ہوئے کہا ”بھرپور فتح۔“ اگر مسلمان ووٹ ڈالنے کے آخری وقت معاونت نہ کرتے تو زانچ ایک سو اکٹھ ووٹوں سے ہار گئے ہوتے۔

میسز کی حیثیت سے انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ شاہد احمد کوٹلی کلچرل ڈائریکٹر اور نورس نزر کو انکم ٹیکس ڈائریکٹر نامزد کیا۔ وہ دونوں ہی میٹراک کی میونسپل حکومت کی تاریخ میں انتظامی عہدوں کے لیے مقرر کیے جانے والے اولین مسلمان تھے۔ سیاسی طور پر فعال مسلمانوں کی فہرست میں اضافہ ہو رہا ہے۔

ملک کی دوسری سب سے بڑی ریاست نیویارک میں دو مسلمان سیاسی افق کے درخشاں ستارے ہیں۔ ایک کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے اور دوسرے کا ری پبلکن پارٹی سے۔

1996ء میں بنگلہ دیش نژاد اکتالیس سالہ کیمیادان ڈیموکریٹ مرشد عالم نیویارک سٹی میں حکومتی عہدے کے لیے منتخب ہونے والے پہلے جنوبی ایشیائی تارک وطن بن گئے۔ انہوں نے نیویارک سٹی ڈسٹرکٹ 29 کے سکول بورڈ کے غیر جماعتی انتخابات میں ایک نشست جیتی۔

رفتہ رفتہ وہ سیاست میں مزید مستحکم حیثیت حاصل کرتے گئے۔ انہوں نے امریکہ میں اتنا ممتاز مقام پالیا کہ جب صدر کلنٹن ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے دورے پر گئے تو وہ ایئر فورس ون پر ان کے ہمراہ سفر کرنے والے واحد جنوبی ایشیا نژاد فرد تھے۔

عالم کو یقین ہے کہ غیر ممالک میں پیدا ہونے والے افراد کا تناسب نیویارک سٹی کی آبادی میں تقریباً ساٹھ فیصد ہے اور انہیں تاکید کرتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ درج کروائیں اور انتخابات میں ووٹ بھی ڈالا کریں۔

1996ء میں ایک افریقی امریکی مسلمان تھمیل ہیمل نے کونز کے سکول بورڈ میں نشست جیت لی۔ جب ان سے پوچھا گیا: کیا وہ کانگریس میں خدمات انجام دینا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ”یہ بہت بعید از قیاس لگتا ہے“ تاہم میں وہاں خدمات انجام دینا بہت پسند کروں گا۔ وہ ایک خوبصورت موقع ہوگا۔“

اگرچہ سان ڈیاگو کے جم بیٹس نے جواب ایذا ہو میں رہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے دو برس امریکی ایوان نمائندگان میں خدمات انجام دیں تاہم کانگریس کے لیے کوئی مسلمان منتخب نہیں ہوا ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے انتخاب تو لڑا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔

انتخابی مہم چلانے کی ٹیکنیکس سیکھنے اور مقامی اور ریاستی عہدوں کے لیے انتخابات لڑنے والے مسلمانوں کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

مسلمان قومی اور ریاستی سیاسی کنونشنوں کے لیے مندوب کے طور پر بڑی تعداد میں منتخب ہو رہے ہیں۔ اگست 2000ء کے ڈیموکریٹک قومی صدارتی نامزدگی کنونشن میں تیس مسلمان مندوبین شریک تھے۔

نومبر 1999ء میں سہیل اے۔ خان نے کیمبل، کیلیفورنیا کے تھامس کیمبل کے پریس سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دینا شروع کیا۔ وہ کیمپبل ہل پر اہم عہدہ حاصل کرنے والے پہلے مسلمان نہیں تھے۔ یہ اعزاز خلیل منیر کو حاصل ہے جو کئی سال بروکلین کے ڈیموکریٹ ایڈولفس ٹاؤنز کے پریس سیکرٹری رہے۔

مسلمان عورتوں کے لیے کیلیفورنیا کی رہائشی ریمانشا شیمی ایک مثال ہیں۔ وہ یروشلم میں پیدا ہونے والی فلسطینی ہیں۔ انہوں نے بیروت کی امریکی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ اب وہ اورنج کاؤنٹی میں رہتی ہیں اور کیلیفورنیا کی ڈیموکریٹک پارٹی میں طویل مدت سے امتیازی مقام کی حامل ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں: ”میں دوکل وقتی کام کرتی ہوں ایک تو میں اپنی روزی کمانے کے لیے ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتی ہوں اور دوسرے ڈیموکریٹک سیاست کے لیے رضا کارانہ طور پر۔“

ان کے خلوص اور جوش و ولولے نے انہیں پارٹی میں بلند رتبہ دلوا دیا ہے تاہم وہ غیر جماعتی کاموں میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ انہوں نے ایسے افراد کو اعزازات دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے جو عرب امریکیوں کے ووٹ درج کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فلسطینی فنون

اور فیشن کو محفوظ رکھنے کے منصوبوں پر بھی عمل کرتی ہیں۔

انہوں نے 45 سال کی عمر میں ایک نمایاں ریکارڈ قائم کیا۔ وہ پہلی ایسی مسلمان ہیں جسے ڈیموکریٹک کے 67 ویں اسمبلی کا چیئر پرسن منتخب کیا گیا اور اورنج کاؤنٹی کی ڈیموکریٹک پارٹی کی وائس چیئر پرسن چنا گیا۔ 1998ء میں انہوں نے ریاستی اسمبلی کے لیے ڈیموکریٹک نامزدگی کا انتخاب لڑا اور ڈالے گئے ووٹوں کا اکتالیس فیصد حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہیں۔

2000ء میں جتنی تعداد میں امریکی مسلمانوں نے سیاسی میدان میں ذمہ داریاں قبول کیں وہ بہت حوصلہ افزا ہے کیونکہ چار سال پہلے تقریباً ایک بھی مسلمان سیاست میں موجود نہیں تھا۔ مسلمانوں کو بعض اوقات ”سویا ہوا جن“ کہا جاتا ہے کیونکہ تقریباً تمام مسلمانوں نے مالی اور دیگر اثاثوں کو بلا استعمال رکھا ہوا ہے۔ جنہیں سیاسی اثر و رسوخ کے لیے استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔ جمود کا قانون نہ صرف طبعیات میں بلکہ سیاست میں بھی کارفرما ہوتا ہے۔

بیشتر امریکی۔ صرف مسلمان ہی نہیں۔ سیاست سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ درحقیقت وہ تو ووٹ بھی کبھی کبھار ڈالتے ہیں۔ اہل ووٹروں کی تقریباً نصف تعداد صدارتی انتخابات میں بھی ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشنوں میں نہیں آتی۔ بعض مقامی انتخابات میں ٹرن آؤٹ پانچ فیصد یا اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر مٹھی بھر ووٹ ہی فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ ووٹ نہ ڈالنے والوں کو اپنے اوپر شرم آنی چاہیے۔ شہریت کی اس بنیادی ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام ہو کر وہ ایک عظیم ورثے کی تحقیر اور ایک قیمتی حق کو ضائع کر دیتے ہیں۔

کنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے قومی ڈائریکٹر نہاد عود مسلمانوں کی بے عملی کی وجوہات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں: ”کوشش کرنا فضول ہے۔“ نظام بد عنوان اور غیر اخلاقی ہے۔ ہمیں اس میں حصہ لے کر خود کو احمق نہیں بنانا چاہیے۔“ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر سیاست میں حصہ لیا تو ایف بی آئی ہمیں تنگ کرنا شروع کر دے گی۔ اسی وجہ سے میں تو کسی پمیشن تک پر دستخط نہیں کرتا۔“

واضح بات ہے کہ جو لوگ ایسے ملکوں سے آئے ہیں جہاں سیاسی سرگرمیاں ممنوع ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہوئے عمل میں حصہ لے کر ہلکا تر ہیں۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ

جو لوگ اچھی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ تمام شہریوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے لیے بھی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں۔

دیگر شہریوں کی طرح مسلمان بھی اکثر اپنی امکانی صلاحیتوں کے بارے میں کمتر اندازے لگاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ سیاست میں کامیابی کے لیے بڑا بینک اکاؤنٹ اور سیاسی اعتبار سے طاقتور دوست انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ تاریخی ریکارڈ اس کے برعکس شہادت دیتا ہے۔

دیگر انسانی مساعی کی طرح سیاست بھی پاکیزہ نہیں ہوتی۔ یہ تاریک بدعنوان چمپے کی لالچی موقع پرست اور فضول ہو سکتی ہے اور بعض لوگ سیاسی عمل سے داغ دار ہو کر نکلتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ امریکی صدر کو بھی بعض اوقات بدنامی کا طوق پہننا پڑتا ہے۔

امریکی سیاست میں رشوت ستانی عام ہو چکی ہے۔ امیدوار اپنے پلے سے خرچ کرنے کی بجائے ڈھیروں رقومات عطیے کے طور پر اکٹھی کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں لابی گروپ بہت موثر ہو چکے ہیں۔ پیسہ کام دکھاتا ہے۔ قانون سازی میں شہریوں سے زیادہ یہ لابی کرنے والے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔

تاہم سیاست کے ان تاریک گوشوں کی وجہ سے ان لوگوں کو اس میں حصہ لینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے جو ابھی تک سیاسی عمل سے الگ تھلگ ہیں۔ اس کے برعکس وہ سیاست میں اچھے لوگوں کو لانے کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ لابی کرنے والے اس لیے خصوصی مفادات کے حصول میں کامیاب رہتے ہیں کیونکہ شہری اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جو لوگ باعزت طریقے سے مصروف عمل ہیں اور اصولوں سے وابستہ ہیں انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ سیاست میں شمولیت ان کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گی یا ذاتی شرمندگی کا باعث بنے گی۔

نہاد عود مسلمانوں میں سیاسی عمل کے حوالے سے بہتری کے آثار پاتے ہیں: ”ہم ایک اہم تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بے شمار مسلمانوں کی رائے بدل رہی ہے۔ جو لوگ پہلے صرف مسجدوں کو چندے دیتے تھے اب وہ انتخابی امیدواروں کو بھی فیاضانہ عطیات دے رہے ہیں۔“

”جو لوگ ماضی میں تشویش کا شکار تھے وہ اب از سر نو غور کر رہے ہیں۔ کل کے شک کرنے والے لوگ آج سیاست میں فعال ہیں اور اس تجربے سے لطف اٹھا رہے ہیں۔“

وہ تسلیم کرتے ہیں کہ امریکی سیاسی نظام حقیقت میں کشادہ ہے اور انہیں اس حقیقت کا ادراک بھی کرنا ہوگا کہ اگر وہ خود بولنے اور بارسوخ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے تو انہیں کسی دوسرے سے اپنے حق کے لیے بولنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔“

جون 2000ء میں ووٹ ڈالنے والے 755 مسلمانوں میں سے چھیا نوے فیصد کا

ایقان ہے کہ مسلمانوں کو مقامی اور قومی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ 2

ریمانشا شیمی شہریوں کو ہدایت کرتی ہیں کہ جب وہ سیاسی عمل میں شامل ہوں تو اپنے مذہب کے بارے میں مدافعانہ انداز مت اپنائیں۔ اس کے برعکس وہ اسلام کے بارے میں حقیقت پسند ہو کر اور عیسائیت اور یہودیت کے ساتھ اس کے مشترک رشتوں کا ادراک کر کے باہمی اعتماد اور دوستی پروان چڑھا سکتے ہیں۔

صدر کینیڈی نے مذہبی رواداری کو اہمیت دی اور یک رخے تصورات کا قلع قمع کرنے کے لیے امریکی آئین کے تحت ٹھوس اقدامات کیے۔

ایک اور ڈیموکریٹک صدر بل کلنٹن نے مسلمانوں کو سیاسی اقلیم میں عزت و وقار کے بلند درجوں تک پہنچا دیا ہے۔ اپنی دوسری ٹرم کے دوران انہوں نے واشنگٹن ڈی۔سی کے ایک بزنس مین ایم عثمان صدیقی کو فوجی کا سفیر مقرر کیا۔ وہ امریکہ کا سفیر بننے والے پہلے مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ صدر بل کلنٹن نے ڈاکٹر اسلام اے۔ صدیقی کو محکمہ زراعت کا ڈپٹی سیکرٹری (نائب وزیر) نامزد کیا۔ وہ وزیر کے بعد سب سے بڑا رتبہ حاصل کرنے والے پہلے مسلمان ہیں۔

حواشی

1 انٹرویو 17-12-2000

2 سی اے آئی آر کا سروے 7-7-2000

مسلمانوں کے ووٹ اور جارج بوش کی انتخابی فتح

مسلمانوں نے 2000ء کے صدارتی انتخاب میں تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ طویل عرصے سے دوستیوں اور اتفاق کی بدولت میں اہم اقدامات کا عینی شاہد بنا۔

میں جن چھ رہنماؤں سے برسوں پہلے ملا تھا انہوں نے کامیابی کا نقشہ تیار کیا۔ جب میں 1985ء میں آغا سعید سے ملا تو وہ پہلے ہی مسلمانوں کی ایک سیاسی تنظیم ”دی امریکن مسلم الائنس“ (AMA) بنانے کا منصوبہ تیار کر چکے تھے اور بعد ازاں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔

اس برس میں سلام المرعیتی سے ملا۔ وہ بعد میں مسلم پبلک افیئرز کونسل (ایم پی اے سی) کے ڈائریکٹر بنے۔

آج سے نو سال پہلے واشنگٹن ڈی۔سی میں نہاد عود اور ابراہیم ہوپر میری زندگی میں شامل ہوئے انہوں نے اس وقت چند ماہ پہلے ہی کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (سی اے آئی آر) قائم کی تھی۔ میں سی اے آئی آر کے قومی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین عمر احمد سے جولائی 1997ء میں پہلی بار تلب ملا جب میں نے سینٹ لوئیس میں آغا سعید کی منعقد کردہ ایک کانفرنس میں شریک ہوا تھا۔ 2000ء میں میری شناسائی امریکن مسلم کونسل (ایم سی) کے صدر یحییٰ ایم۔ ہاشا سے ہوئی تاہم میں 1990ء سے اے ایم سی کی سیاسی سرگرمیوں سے آگاہ تھا جن کے محرک اس کے پہلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عبدالرحمن العمودی تھے۔

یہ افراد ایک قابل رشک ٹیم کو تشکیل دیتے ہیں۔ عوذ المرعیتی، ابوزاوک، ہو پر اور العمودی تو مقصد کے لیے کل وقتی طور پر وقف ہیں۔ باقی افراد کئی گھنٹے صرف کرتے ہیں، تاہم وہ مختلف پیشوں میں اپنی روزی کھاتے ہیں، آغا سعید تعلیم میں، باشا اور ایم پی اے سی کے مہر حنوط طب میں اور عمر احمد ٹیکنالوجی میں۔

جب میں سعید العمودی، عود اور ہو پر کے بارے میں سوچتا ہوں تو لفظ تحرک ذہن میں آتا ہے۔ وہ ہمیشہ حرکت میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی آرام نہیں کرتے۔ سعید سے ان کے برکے والے طالب علمانہ اپارٹمنٹ میں ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک میں نے انہیں کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے مقصد یعنی مسلمانوں کے سیاسی عمل سے جدا نہیں پایا۔ میں نے یہی شدت عود میں پائی۔ انہوں نے اپنے شاذ، پرسکون، یاد آور لمحات میں مجھ سے کہا تھا: ”میں اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔“ ہو پر ایک سنجیدہ اور ماہر لکھاری ہیں جو ہمہ وقت ابلاغ کے کام میں محور رہتے ہیں۔ اے ایم سی باشا کی سربراہی میں طویل مدت سے سیاسی میدان میں کام کر رہی ہے اور تنظیمیہ اور کانگریس میں مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلا چکی ہے۔

2000ء کی مہم کے دوران انہوں نے اپنے جوہروں کا خوب مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی تنظیموں کے کارکنان کی حمایت اور تعاون سے ایک یونین تشکیل دی اور ایک سیاسی پاور ہاؤس بن گئے۔ وہ ہماری حالیہ سیاسی تاریخ کے چند انتہائی اہم ابواب تحریر کرنے والوں میں شامل ہیں۔

جس وقت صدارتی انتخابی مہم کا آغاز ہوا تو امریکی مسلمان سیاسی قیادت کے لیے تیار تھے۔ ملک میں شہری حقوق کے حوالے سے درپیش چیلنجوں اور مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کے مفادات کو لاحق خطرات سے پریشان ہو کر مسلمان جماعتی میدان میں سنجیدگی سے آگئے۔ ارض مقدس۔ خصوصاً یروشلم۔ کے مستقبل کے حوالے سے گہری تشویش نے زبردست کردار ادا کیا۔ پہلے تو ان کا جھکاؤ نائب صدر ال گور کی طرف تھا مگر پھر وہ بھرپور طریقے سے گورنر جارج ڈبلیو بوش کی طرف مائل ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے گور کو اسرائیل سے گہرے روابط، خصوصاً اسرائیل کے خصوصی دارالحکومت کے طور پر غیر منقسم یروشلم کی قبولیت اور امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے لیے ان کی واضح تائید کی وجہ سے رد کر دیا۔

مسلمان گور کی بہت سے ملکی پالیسیوں کے معترف تو تھے مگر ان کی دوسری زیادہ اعلیٰ ترجیحات بھی تھیں انہوں نے بش سے مشرق وسطیٰ میں عربوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ منصفانہ پالیسیوں کی امید وابستہ کر لی۔

وہ کلنٹن گور انتظامیہ اور ان کے ڈیموکریٹک اور ری پبلکن پیش روؤں سے ناراض تھے کہ انہوں نے یروشلم پر اسرائیلی دعوے کی مخالفت کیوں نہیں کی۔ مسلمانوں کے لیے امریکی سفارت خانے کو منتقل کرنے کا اقدام مقدس شہر پر اسرائیلی دعوے کی واشنگٹن کی طرف سے سرکاری قبولیت کے مترادف تھا۔ اسرائیل کا مذکورہ دعویٰ اقدام متحدہ کی عائد کردہ پابندی کی خلاف ورزی تھا کہ علاقے پر بزور قبضہ نہ کیا جائے۔ اس سے دوسری بدمعاش ریاستوں کے لیے اپنے کمزور ہمسایوں کے علاقوں پر قبضہ جمانے کی نظیر قائم ہو جاتی۔ ۱۔

گور نے اسرائیل سے اپنی وابستگی اس وقت عیاں کر دی جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر امن کے عمل سے باہر فلسطینیوں نے آزاد ریاست کا اعلان کر دیا تو صدر کی حیثیت سے وہ کیا کریں گے۔ گور نے جواب دیا تھا: ”میں اسرائیلی حکومت سے مشورہ کروں گا کہ اسرائیل کے نقطہ نگاہ سے اس کا کیا بہتر جواب دیا جاسکتا ہے۔“

1991ء میں کویت کو عراق کے قبضے سے چھڑانے کے لیے عرب ریاستوں نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر ہوائی حملے شروع کیے۔

عراقی فوجوں کو کویت سے نکال دینے کے بعد بھی امریکہ اور برطانیہ نے ہوائی حملے جاری رکھے اور جواز یہ پیش کیا کہ ان کا مقصد عراقی فضاویہ کے آپریشنز کی پیش بندی اور پابندیوں کا نفاذ ہے۔ ان حملوں کو امریکی کانگریس یا اقوام متحدہ کی منظوری حاصل نہیں تھی اور میری رائے میں واضح طور پر جنگی طاقتوں کی قرارداد کی شکوں کی خلاف ورزی تھی۔ میں اس قرارداد کا شریک مصنف تھا۔ قانونی جواز تو ایک طرف رہا، وہ حملے الٹ نتائج پیدا کرنے والے تھے۔ انہوں نے معصوم عراقی شہریوں کو ہلاک و زخمی اور ان کی املاک کو تباہ و برباد کر دیا لیکن عراق کے آمر صدام حسین کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ درحقیقت ان حملوں نے تو اسے اپنی سیاسی قوت کو استحکام دینے اور غیر استحقاقی ہمدردیاں سمیٹنے میں مدد دی۔

انسٹی ٹیوٹ فار پبلک اکیورسی کے کمیونیکیشنز ڈائریکٹر سام حسینی واضح کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کیوں مضطرب ہیں: ”جہاں اسرائیلی حکومت پچھلے چھ سال سے امن مذاکرات کر رہی ہے وہاں فلسطینی دیکھ چکے ہیں کہ غزہ اور مغربی کنارے میں پچاس ہزار مزید یہودی

غیر قانونی آبادکاروں کو داخل کر دیا گیا، اسرائیل نے ایک ہزار فلسطینیوں کے گھرتباہ کر دیئے، فلسطینیوں میں بے روزگاری تین گنا ہو گئی، اسرائیلیوں نے تیرہ ہزار فلسطینیوں کو قید کر لیا اور انہوں نے فلسطینیوں کی نقل و حرکت کی آزادی کو غربی کنارے تک محدود کر دیا۔“ 3

فروری 2000ء میں اے ایم سی نے ایک ہزار امریکی مسلمانوں کا قومی سروے کرایا جس کا عنوان تھا ”یروشلم کی حیثیت“۔ اسے دس انتہائی اہم مسائل پر دوسرا نمبر دیا گیا۔ 4۔ 755 امریکی مسلمانوں کے ایک قومی سروے میں جولائی 2000ء میں جواب دہندگان نے کسی بھی سیاسی مسئلے سے زیادہ یروشلم کی حیثیت کے حوالے سے بات کی۔ 5۔ مسلمان مسجد الاقصیٰ اور گنبد صخریٰ کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔

اکتوبر 2000ء میں ایک ممتاز اسرائیلی روزنامے حارتز (Haaretz) نے فلسطینیوں کی دیگر گوں صورتحال پر اداریہ لکھا اور اسرائیلی حکومت کے اقدامات پر تنقید کی۔ اخبار نے فلسطینیوں کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں کے اخلاص کے حوالے سے سوال کیا۔

صدارتی انتخاب سے ایک مہینے پہلے امریکی مسلمان اس وقت مضطرب ہو گئے جب متوقع اسرائیلی وزیراعظم ایریل شیرون نے بیت المقدس کا دورہ کیا، جس کی خوب تشہیر کی گئی۔ ایریل شیرون وہ شخص ہے جس نے 1982ء میں صابرہ اور شتیلہ کے فلسطینی مہاجر کیمپوں پر حملہ کر کے ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیا تھا۔ شیرون کے مقدس اسلامی مقام کے دورے کو اشتعال انگیزی تصور کیا گیا۔ شیرون کے دورے کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے۔

تشدد امریکہ میں عرب دشمن اور اسلام دشمن تبصروں کا محرک بنا۔ تمام اخبارات یک آواز ہو کر فلسطینیوں کو الزام دینے لگے۔

چارلی ریس نے، جو فلسطینیوں سے اسرائیل کی بدسلوکی پر امریکی اغماض کے حوالے سے صاف صاف لکھنے والے کالم نگار ہیں، واشنگٹن پر کڑی تنقید کی۔ 8

وائٹ ہاؤس کے سامنے لیفائٹ پارک میں یروشلم کے لیے ایک عوامی جلسہ کیا گیا جس میں ہزاروں مسلمانوں نے بہت سے مقررین کی شعلہ فشاں تقریروں کو غور سے سنا۔ سترہ قومی مسلم اور عرب امریکی گروپوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا تھا۔

اس جلسے میں بروکلین کے ریوں کا ایک وفد بھی شریک ہوا۔ وہ سبت کا دن (ہفتہ) ہونے کی وجہ سے سٹیج پر خاموش کھڑے رہے جبکہ سیف عبدالرحمن نے ان کا بیان پڑھ کر

سنایا۔ انہوں نے اسرائیل کی شدید مذمت اور فلسطینیوں سے بھائی چارے اور ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔

اپنی باری پر میں نے چند بلاک دور وائٹ ہاؤس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اجتماع سے کہا کہ کیا وہ اگلے چار برس کے لیے کسی ایسے شخص کو منتخب کر کے اس عمارت میں بھیجیں گے جو اسرائیل کا حامی ہو اور ملک کا صدر اور افواج کا کمانڈر انچیف بھی ہو۔

صدارتی مہم کے دوران مسلمانوں نے سیاسی پارٹیوں یا شخصیات کی بجائے زیادہ تر مسائل پر توجہ دی۔

گرین پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار رالف نادر نے فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے لیے امریکی امداد بند کر دیں گے۔ انہیں بھرپور عوامی توجہ حاصل ہوئی، تاہم ان کے ہزاروں مداحوں نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ نادر 2000ء میں صدارت کا انتخاب نہیں جیت سکیں گے اپنے ووٹ دوسرے امیدواروں کو دے دیئے۔

2000ء کے اوائل میں کیے جانے والے سروے کے نتائج نے ظاہر کیا کہ ری پبلکن کی نسبت پارٹی مسلمانوں میں زیادہ مقبول ہے۔ 1999ء کے اواخر میں اے ایم سی کے کروائے ہوئے سروے سے پتا چلا کہ 844 جواب دہندگان میں سے دو تہائی کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ نہیں ہیں۔ باقی لوگ ری پبلکن امیدواروں کے حق میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ منقسم تھے۔ زدگی انٹرنیشنل کے ایک اور سروے سے پتا چلا کہ مشی گن کے مسلمانوں میں سے 46 فیصد پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، 26 فیصد آزاد اور صرف 18 فیصد ری پبلکن پارٹی کے حامی ہیں۔ 9 جون 2000ء میں مسلمانوں کے ایک قومی سروے میں جواب دہندگان کے ایک قومی سروے میں جواب دہندگان میں سے 31 فیصد نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی ان کے مفادات کی بہترین ترجمانی کرتی ہے۔ صرف 17 فیصد نے ری پبلکن پارٹی کی حمایت کی۔ 43 فیصد نے کہا کہ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا یا یہ کہ انہیں یقین ہے کہ کوئی بڑی پارٹی ان کے بنیادی اسلامی مفادات پر توجہ نہیں دیتی ہے۔ اخلاقی معاملات مثلاً اسقاطِ حمل اور ہم جنس پرستانہ شادیوں پر 64 فیصد نے ری پبلکن موقف کی تائید کی۔ پارٹی کو معاشرتی معاملات پر 56 فیصد اور معاشی معاملات پر 41 فیصد حمایت حاصل ہوئی۔ سروے سینتیس ریاستوں کے مسلمانوں کا کیا گیا تھا۔ ان میں 56 فیصد گریجویٹ ڈگری کے حامل تھے

اور 25 فیصد نے ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ آمدنی ظاہر کی۔

سی اے آئی آر کے ریسرچ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد نیر نے کہا: ”یہ سروے ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان آزاد ووٹر ہیں اور یہ کہ وہ ان امیدواروں کی حمایت کریں گے جو ان کے مسائل پر توجہ دیتے ہیں۔“¹⁰ واحد اختلاف رائے ڈیئر بورن، مشی گن میں سنا گیا۔ پچیس سالہ دانی عجمی نے یونیورسٹی آف مشی گن میں جب اپنے استاد امام حسن قزوینی کو ووٹ دینے کی تلقین کرتے سنا تو یہ اعلان کرتے ہوئے احتجاج کیا: ”خدا ہر مسلمان کو کسی غیر اسلامی ریاست کے انتخابات میں حصہ لینے سے منع کرتا ہے۔“ قزوینی نے جواب دیا: ”ہمیں چاہیے کہ ہم نے جس معاشرے میں زندگی بسر کرنے کا انتخاب کیا ہے اس معاشرے میں اپنے حقوق حاصل کریں۔ اگر میں خود کو الگ تھلگ رکھوں گا تو کسی دوسرے پر کوئی اثر نہیں ڈالوں گا۔“ کلاس کے بعد عجمی نے ایک بروشر تقسیم کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ووٹ دینا ”اسلام سے بغاوت“ ہے۔¹¹ آغا سعید کو یقین ہے کہ جو مسلمان عجمی کے نظریات کو مانتے ہیں وہ بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ مسجدوں کے رہنماؤں کے ایک سروے نے ظاہر کیا کہ ان میں 89 فیصد عوامی سطح پر مسلمانوں کو ووٹ دینے کی تلقین کرتے ہیں۔¹²

”دی واشنگٹن رپورٹ آن مل ایٹ افیئرز“ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر رچرڈ ٹی۔ کرس نے بہت سے مختلف اخباروں میں دوبارہ شائع ہونے والے اپنے ادارے میں مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ کسی ایک صدارتی امیدوار کو اکٹھا ووٹ دیں: ”اگر مسلمانوں نے اس سال کانٹے دار انتخاب میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، اپنی کمیونٹیوں کو ووٹ دینے پر آمادہ کر لیا، پھر اجتماعی ووٹ دیا اور اپنے ووٹ کی تشہیر بھی کی تو پھر امریکہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی مشرق وسطیٰ کے لیے پالیسی اسرائیل کی تخلیق کے بعد پہلی بار منصفانہ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جنوبی ایشیا کے لیے امریکی پالیسی اسرائیل ہندوستان اتحاد کے موجودہ اثرات سے آزاد ہو جائے۔“

انہوں نے یاد دلایا کہ 1996ء میں مسلمان صدارتی امیدوار کے لیے اجتماعی ووٹ دینے میں ناکام رہے تھے۔ اسی سال سینیٹر لیری پریسلر نے ایک مسلمان ملک پاکستان کے لیے امریکی امداد بند کرنے کا قانون منظور کروایا تو مسلمان بہت بے چین ہوئے۔ اگرچہ مضطرب مسلمانوں نے ڈیموکریٹ ٹم جانسن کو ووٹ نہیں دیئے تاہم انہوں نے ان کی مہم کے لیے عطیات فراہم کیے جو پریسلر کو شکست دینے میں بے حد اہم ثابت ہوئے۔

کرٹس نے لکھا کہ مسلمانوں کو اس حقیقت سے ہراساں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ امریکی آبادی میں صرف تین فیصد ہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اسرائیل حامی لابی امریکی آبادی میں صرف دو فیصد ہی ہے اور اسے عمومی طور پر امریکہ کی دوسری سب سے زیادہ طاقتور لابی قرار دیا جاتا ہے، اسلحہ، تمباکو، اساتذہ اور کسی بھی دوسری لابی سے زیادہ طاقتور۔ صرف امریکن ایسوسی ایشن آف ریٹائرڈ پرسنز، جو آبادی میں 25 فیصد ہونے کی دعویدار ہے، اسرائیل کی لابی سے زیادہ طاقتور قرار دی جاتی ہے۔¹³

کرٹس یہ مضمون لکھنے کے بعد بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں عارضی طور پر عملی زندگی سے الگ ہونا پڑا۔ 30 ستمبر کو لاس اینجلس میں اے ایم اے کے قومی کنونشن میں ان کی بیٹی ڈیلنڈا اینلے نے زبردست داد و ستائش کے درمیان اجتماعی ووٹ کے لیے اپنے والد کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ان کے پیغام پر گہری توجہ دی اور انتخاب کے دن سے پہلے باقی ماندہ ہفتوں میں جہاں جہاں بھی میں نے خطاب کیا ان کی باتوں کا حوالہ دیا، بشمول سی اے آئی آر کے واشنگٹن ڈی۔سی میں 7 اکتوبر کو منعقد ہونے والے قومی کنونشن کے۔

بش کو مسلمانوں کا اجتماعی ووٹ پڑنے کی سب سے اہم وجہ مسلمانوں کی چار بڑی پبلک پالیسی تنظیموں کے رہنماؤں کا اتحاد اور ثابت قدمی تھی۔ وہ چار تنظیمیں یہ ہیں: دی امریکن مسلم الائنس اے ایم اے!، دی کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (سی اے آئی آر)، دی امریکن مسلم کونسل (ایم سی) اور دی مسلم پبلک افیئرز کونسل (ایم پی اے سی)۔ اے ایم سی کے بانی رہنما عبدالرحمن العمودی نے تو مسلمانوں کو جنوری 1998ء میں ہی اتحاد کا پیغام دیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا: ”وقت آچکا ہے کہ امریکی اسلامی تنظیموں کی ایک رابطہ کونسل قائم کی جائے۔“ اپنے مضمون میں انہوں نے اپنے اس تصور کی وضاحت کی جسے وہ اے ایم اے کے 1997ء کے کنونشن میں پیش کر چکے تھے۔¹⁴

مئی 1998ء میں، صدارتی مہم سے دو سال پہلے چار گروپوں کے نمائندوں نے ”امریکن مسلم پولیٹیکل کوآرڈینیشن کونسل“ (ایم پی سی سی) قائم کی۔ اے ایم اے کے بانی اور چیئرمین ڈاکٹر آغا سعید کو اس کا پہلا کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا۔

بعد ازاں 1998ء ہی میں اے ایم سی کے ابوزرا کوک نے مسلمانوں کی قومی تنظیموں کو تاکید کی کہ وہ حکومتی عہدوں کے امیدواروں کو اپنے اجلاسوں میں مدعو کریں۔ اس

کے علاوہ انہوں نے ووٹر رجسٹریشن کٹ کو قومی سطح پر ہانٹنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ اس مہم کو واشنگٹن پوسٹ، نیشنل پبلک ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کوریج ملی۔

فروری 1999ء میں ایک مشترکہ ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے متفق ہو کر گروپ نے کونسل آف پریزیڈنٹس آف عرب امریکن آرگنائزیشنز کے ساتھ اجلاس کیا۔ اس اجلاس میں اے ایم پی سی سی کے چار مسلمان گروپوں کے نمائندوں کے علاوہ امریکی عرب امتیاز مخالف کمیٹی (اے ڈی سی) عرب امریکن انسٹی ٹیوٹ (اے اے آئی) دی نیشنل ایسوسی ایشن آف عرب امریکنز (این اے اے اے) اور دی ایسوسی ایشن آف عرب یونیورسٹی گریجویٹس (اے اے یو جی) کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں درج ذیل چار مسائل پر اتفاق رائے کیا گیا: بروشلیم، خفیہ شہادت کا قانون، شناخت کے لیے چھان بین اور ستمبر 1999ء کو ”ووٹر رجسٹریشن اور تعلیم کے مہینے“ کے طور پر منانا۔ یہ رجسٹریشن، شہری تعلیم اور لیڈرشپ ٹریننگ جیسے طویل المیعاد تعاون کا بھی پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 15

مسلمانوں نے 1999ء کے اوائل ہی میں انتخابی مہم کے حوالے سے سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ پرائمری الیکشن سے ہفتوں پہلے اے ایم اے کے اکتیس ریاستوں اور ترانوے شاخوں پر مشتمل نیٹ ورک نے سکولوں اور مسجدوں میں مسلمانوں کے جلسے منعقد کروائے اور انہیں انتخابی عمل، سیاسی جماعتوں کے کردار اور ووٹ کی پرچی (Ballot) کے مشمولات سے آگاہ کروانا شروع کر دیا۔ اس نے تمام بڑی ریاستوں میں پرائمری ووٹنگ کے لیے تجاویز ارسال کیں۔ کیلیفورنیا میں انتخاب کے بعد کیے گئے ایک تجزیے نے ظاہر کیا کہ امیدواروں اور ووٹ کی ترجیحات کے حوالے سے اے ایم اے کی 82 فیصد تجاویز کامیاب رہی ہیں۔ اپریل میں اے ایم اے کے رہنماؤں نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ صدارتی نامزدگی کے کنونشنوں کے دوران رضا کارانہ امداد مہیا کریں۔

جولائی 1999ء میں اے ایم سی کے صدر باشا نے ڈیٹرائٹ میں ایک اجلاس کا اہتمام کیا، جس میں مسلمانوں کی سات قومی تنظیموں کے نمائندوں نے مشی گن کے گورنر جان ایننگر سے ملاقات کی، جو کہ جارج ڈبلیو بوش کی صدارتی مہم کے ایک صف اول کے رہنما تھے۔ انہوں نے ایننگر کو مسلمانوں کے مسائل بارے آگاہ کیا۔ یہ امریکی مسلمانوں کی تنظیموں اور بوش کی صدارتی مہم کے کسی اہم منتظم کے مابین پہلا رابطہ تھا۔ 16

2000ء میں موسم بہار کے اواخر اور موسم گرما کے دوران مسلمانوں کی چاروں

پالیسی تنظیموں نے بڑے شہروں میں امیدواروں، مہم کے رضا کاروں اور متوقع ووٹروں کے لیے ورکشاپوں کا اہتمام کیا۔

اے ایم سی نے 22 تا 25 جون کو واشنگٹن ڈی۔سی میں منعقد ہونے والے اپنے قومی کنونشن میں مندوبین کو مہم کے ایشوز، مہم کی کارروائیوں اور ووٹروں کی رجسٹریشن کے حوالے سے ہدایات دیں۔ تنظیم نے مہم کے رضا کاروں میں ہدایت نامے بانٹے اور بعد ازاں مسلمان ووٹروں کے لیے ایک مرکز قائم کیا، انفرادی امیدواروں کی حاصل کردہ پوزیشنوں کو شائع کیا اور ان دستاویزات کو اے ایم سی کی ویب سائٹ میں جگہ دی۔

15 ستمبر کو ووٹروں کے اندراج کی سرگرمیاں عروج کو پہنچ گئیں۔ ایم پی اے سی کے چند ماہ قبل وفات پا جانے والے ڈائریکٹر ہشام رضا کی خدمات کے اعتراف میں اس دن کو ”ووٹروں کے اندراج کا یوم ہشام رضا“ قرار دیا گیا تھا۔ ہشام رضا کو اے ایم سی کی ملک میں پہلی شاخ کا چیئرمین ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ پورے ملک کی مسجدوں، اسلامی مراکز اور سکولوں میں اندراج کا انتظام کیا گیا۔ 17

مسلمانوں کے ملک گیر اتحاد کی طرف سب سے زیادہ ڈرامائی قدم شکاگو کے اوہیئر ایئر پورٹ کے نزدیک منعقد کیے گئے اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکہ (آئی ایس این اے) کے سالانہ یوم مزدور کنونشن میں اٹھایا گیا۔ آغا سعید نے دس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کے اجتماع سے اپنے خطاب کے آخر میں اعلان کیا کہ اے ایم پی سی نے مہم کے دوسرے ایشوز کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور صدارتی انتخاب میں مسلمانوں کو اجتماعی ووٹ ڈالنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل اہم امیدواروں سے انٹرویو کرنے کے بعد دو ہفتے پہلے صدارت کے لیے اپنی تجویز کا اعلان کرے گی۔

اس کے بعد آغا سعید نے سی اے آئی آر کے عمر احمد اور نہاد عمود اور اے ایم سی کے باشا اور علی آر۔ ابوزاکوک کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ سعید نے یہ یاد دلاتے ہوئے کہ ایم پی اے سی پہلے ہی ان کی مدد کا وعدہ کر چکی ہے، یہ کہہ کر حاضرین میں بے پناہ جوش و خروش پیدا کر دیا کہ ”ہم لڑ نہیں رہے ہیں ہم ایک ہیں۔ اور انتخاب سے دو ہفتے پہلے ہم ایک متفقہ فیصلے پر پہنچ جائیں گے اور صدارتی امیدوار کے لیے ایک تجویز کا اجراء کریں گے۔“

حاضرین کی طرف سے بھرپور تائیدی نعروں کے درمیان مسلمانوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر اوپر اٹھاتے ہوئے اعلان کیا ”ہم فرق قائم کریں گے!“ 18

اے ایم پی سی کے اہل کاروں نے 23 اکتوبر کو واشنگٹن ڈی۔سی میں منعقدہ ایک نیوز کانفرنس کے دوران صدارت کے لیے ری پبلکن جارج ڈبلیو۔ بش کی حمایت کے فیصلہ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان گروپ نے ڈیٹرائٹ میں گورنر بش کا ٹھکانہ اور انٹرویو کرنے کے بعد کیا۔ اس نیوز کانفرنس میں آغا سعید نے واضح کیا: ”گورنر بش نے مسلمان برادری کے مقامی اور قومی نمائندوں سے ملاقات میں پہل کی ہے۔ انہوں نے داخلی اور خارجہ پالیسی کے ایشوز کے حوالے سے مسلمانوں کے تفکرات پر غور کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔“ باشا نے بش کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے ”خفیہ شہادت اور ایئر پورٹ پر شناخت کروانے“ جیسے قوانین کے خلاف بات کی ہے۔ 19 سی اے آئی آر کے کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ابراہیم ہو پر نے جو اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ گورنر نے اے ایم پی سی کے رہنماؤں سے مقررہ ملاقات ملتوی کر دی تھی، کہا: ”اہم وجہ گورنر کے مسلمان رہنماؤں سے روابط ہیں۔“

اس نیوز کانفرنس کے دیگر مقررین میں سی اے آئی آر کے عمر احمد اور نہاد عودا اے ایم سی کے ابوزاکوک ایم پی اے سی کے سلام المریتی اور اے ایم اے کے ایرک وکرز شامل تھے۔ اسلامک سوسائٹی آف نارٹھ امریکہ (آئی ایس این اے) اور اسلامک سرکل آف نارٹھ امریکہ کے نمائندوں نے بھی اس نیوز کانفرنس میں مشاہدین کے طور پر شرکت کی۔ 20 یہ حمایت بش کی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس کا بڑا سبب گور کے رویے کا رد عمل تھا کہ وہ مسلمانوں سے رابطہ نہیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے اس فیصلے کو قومی ذرائع ابلاغ نے وسیع کوریج دی اور اسے انتخاب سے پہلے ای میل مسجدوں اور اسلامی مراکز میں نوٹسوں اور جمعہ کی نماز میں امام کے وعظوں کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچایا گیا۔ اس فیصلے کے حمایت کرتے ہوئے دو اہم رہنماؤں اے ایم اے کے آغا سعید اور ایم پی اے سی کے المریتی نے ڈیموکریٹک پارٹی سے اپنی مشہور وابستگی کو ترک کر دیا۔

اس اعلان کے تین دن بعد بش نے باشا کو بھیجے ہوئے اپنے ویڈیو پیغام میں ایئر پورٹوں پر ہراساں کرنے کے اقدامات کی سخت مذمت کی۔ 21

ابھی مسلمانوں کی طرف سے بش کے لیے حمایت کا اعلان ہوئے دیر نہیں ہوئی تھی کہ صدر کلنٹن کی ڈیموکریٹک بیوی ہلیری روڈ ہم کلنٹن نے مسلمانوں کو مشتعل کر دیا۔ انہوں نے تین ماہ پہلے اپنی مہم کے لیے جمع کروائے گئے ایک ہزار ڈالر اے ایم سی کے عبدالرحمن العمودی کو اور پچاس ہزار ڈالر امریکن مسلم الائنس (اے ایم اے) کے اراکین کو واپس

کروئے۔ ہلیری کلنٹن نے اے ایم پی سی کی طرف سے بٹش کی حمایت کے اعلان کے تین دن بعد 26 اکتوبر کو رقوم کی واپسی کا اعلان کیا۔

واضح طور پر نیویارک کی بڑی یہودی اور اسرائیل حامی آبادی کے ردعمل کے خوف سے ہلیری کلنٹن نے اعلان کیا: ”میں اس گروپ (اے ایم اے) کے موقف کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں۔ پچاس ہزار ڈالر کی ایک ایک پینی واپس کی جا رہی ہے۔“ انہوں نے عطیہ دینے والے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ وہ ”جارحانہ اور اشتعال انگیز“ بیانات دے رہے ہیں اور کہا کہ اتحاد کے صدر آغا سعید فلسطینیوں کی اسرائیلیوں کے خلاف ”مسلم مزاحمت“ کی حمایت کرتے ہیں۔ یہودی تنظیموں نے رقم واپس کرنے کے ان کے اس فیصلے سے خوش ہو کر فوری طور پر بھرپور چندہ فراہم کیا تاہم آغا سعید نے احتجاج کرتے ہوئے کہا: ”میں فلسطین کا حامی ضرور ہوں تاہم میں اسرائیلیوں کے ساتھ معقول معاہدے کا بھی حامی ہوں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں امن کے عمل کی حمایت کرتا ہوں اور یہ کہ مشرق وسطیٰ کا تنازعہ مذہبی نہیں سیاسی ہے۔ لیکن افسوس کہ ان میں سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا گیا۔“

اگرچہ اہم ذرائع ابلاغ نے اس کا اعتراف نہیں کیا تاہم جارج ڈبلیو بٹش کے لیے وائٹ ہاؤس کا راستہ ہموار کرنے میں فلوریڈا کے مسلمانوں کا اہم کردار ہے۔ سرکاری گنتی میں ان کا ریاست گیر ووٹوں کا فرق اتنا معمولی ہے کہ بہت سی طاقتوں اور عوامل کو فیصلہ کن نہیں تو اہم قرار دیا جاسکتا ہے لیکن میرے اندازے کے مطابق مسلمانوں کا اجتماعی ووٹ ان سب سے زیادہ اہم عامل تھا۔ العربیان نے تبصرہ کیا: ”سیاسی پنڈت فلوریڈا میں مسلمانوں کے اہم بلکہ فیصلہ کن کردار کا اعتراف کرنے میں تامل برت رہے ہیں۔“ 22 صدارتی مہم کے دوران نائب صدر گور نے مسلمانوں کو نظر انداز کیا جبکہ بٹش نے ہر موقع پر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کیا۔

تاریخ کے سب سے زیادہ کانٹے دار صدارتی مقابلے میں فلوریڈا کے پچیس الیکٹورل ووٹوں نے آخر کار نتیجے کا تعین کیا اس ریاست میں مسلمان ایک نیا اہم سیاسی عنصر ثابت ہوئے ہیں۔ آخری گنتی میں ٹیکساس کے گورنر۔ جارج ڈبلیو بٹش۔ نے فلوریڈا میں نیز صدارت کے حصول میں ایک ہزار سے بھی کم ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ بٹش نے اتنے قلیل فرق پر مسلمانوں کو ووٹ دینے پر خصوصاً شکر یہ ادا کیا۔ مسلمانوں نے انہیں جیت کے فرق سے ساٹھ گنا زیادہ یعنی ساٹھ ہزار ووٹ دیے۔

اگر فلوریڈا کے مسلمان بش کو ووٹ نہ دیتے تو نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ اگر مسلمانوں کے معمول کے ڈیموکریٹ امیدواروں کی حمایت کے رجحان کو دیکھا جائے تو میری رائے میں گورنر کو تقریباً بش جتنے ووٹ ہی حاصل ہوتے۔ اس طرح وہ واضح طور پر جیت سکتے تھے۔

مسلمانوں کا اجتماعی ووٹ ڈالنا کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کئی تنظیموں اور افراد کی سال ہا سال کی محنت کارفرما ہے۔ جبکہ وہ افراد الگ ہیں جنہوں نے بغیر سامنے آئے شبانہ روز کام کر کے مسلمانوں کو کسی ایک موزوں امیدوار کو اکٹھا ووٹ ڈالنے کے لیے تیار کیا۔

7 نومبر 2000ء کو مسلمانوں کے اجتماعی ووٹ امریکہ کے سیاسی منظر نامے میں اہم تبدیلی لانے کا باعث بنے۔ جب سیاسی رہنما انتخاب کے دن کے نتائج کا تجزیہ کریں گے تو انہیں امریکہ کی مسلمان برادری کے بارے میں نئی آگاہی حاصل ہوگی اور مستقبل میں وہ لوگ صرف صدارت نہیں بلکہ بیشتر عہدوں کے لیے اپنی مہمات کی تدابیر میں ٹھوس تبدیلیاں لائیں گے۔ مستقبل کی اہم سیاسی مہمات میں مسلمانوں اور ان کے پیسے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکے گا۔ حالیہ ماضی کے برعکس بیشتر پارٹی رہنما ”مسلمانوں کے ووٹ“ حاصل کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کریں گے۔ کسی بھی اہم عہدے کا ہر سنجیدہ امیدوار مسلمان رہنماؤں کو انٹرویو دینا رد کرنے کی بجائے اس کا متمنی ہوگا۔ جب البرٹ گورنر صدارتی مہم کے دوران اپنی کوتاہیوں کی فہرست بنائیں گے تو ہو سکتا ہے اے ایم پی سی کے رہنماؤں سے ملاقات ملتوی کر کے دوبارہ ملاقات کرنے میں ناکامی سرفہرست ہو۔

حواشی

- 1 آغا سعید سے انٹرویو 10-12-2000
- 2 ”واشنگٹن رپورٹ آن مل ایٹ افیئرز“ جون 2000ء، صفحہ 22-24
- 3 ”یو ایس اے ٹو ڈے“ 10-10-2000
- 4 اے ایم سی ریلیز، 29-2-2000
- 5 سی اے آئی آر ریلیز، 6-7-2000
- 6 ہارتز، 18-10-2000
- 7 ایم پی اے سی بیٹن، 7-11-2000 اور سی اے آئی آر بیٹن 18-10-2000
- 8 ”اور لینڈ وسیٹینل“ 19-10-2000
- 9 ”کرچن سائنس مانیٹر“ 2-11-2000
- 10 سی اے آئی آر ریلیز، 6-7-2000
- 11 ”کرچن سائنس مانیٹر“ 2-11-2000
- 12 آغا سعید کا انٹرویو 2-12-2000
- 13 ”واشنگٹن رپورٹ آن مل ایٹ افیئرز“ جون 2000ء، صفحات 22-24
- 14 ”واشنگٹن رپورٹ آن مل ایٹ افیئرز“ جنوری، فروری، صفحہ 50
- 15 اے ایم سی ریلیز، 16-8-1999
- 16 اے ایم سی ریلیز، 28-7-1999
- 17 آغا سعید کا انٹرویو 2-12-2000

﴿253﴾

- 18 اے ایم سی ریلیز 5-10-2000
- 19 ”سینٹ پیٹرز برگ ٹائمز“ 24-10-2000 ”لاس اینجلس ٹائمز“
- 20 23-10-2000 اے ایم اے نیوز ریلیز 23-10-2000
- 21 ”نیویارک ٹائمز“ 26-10-2000
- 22 سی اے آئی آر نیوز ریلیز 14-11-2000

مستقبل کا چیلنج

جب ہم اسلام کے حوالے سے باطل تصورات کا سامنا کریں تو ہم سب کو تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی تاریخ بھی مذہبی رواداری کے اعتبار سے عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح داغدار ہے۔ دامن کسی کا بھی صاف نہیں ہے، تاہم مؤرخ یہ ضرور دیکھے گا کہ مسلمانوں کے دامن پر بہت کم داغ ہیں۔

تینوں توحید پرست مذاہب نے خود اپنے اصولوں کو بری طرح پامال کرتے ہوئے بہت سے ایمان نہ رکھنے والوں کے ساتھ انتہائی سفاکانہ برتاؤ کیا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی رہنماؤں کے پھیلائے ہوئے ایک رنے تصورات کی وجہ سے صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم میں مسلمانوں کا ہولناک قتل عام برپا ہوا۔ نیز فرانس اور سپین میں مسلمانوں اور یہودیوں کو بے دردی سے عذاب دیئے گئے۔

امریکا کا ریکارڈ ملاحظہ ہے، ایک صفحے پر قوم کی بنیادی دستاویزات میں بیان کردہ مثالیت پسندی ہے، جس کا اظہار برسوں سے امریکی رہنما کرتے آئے ہیں۔ جبکہ دوسرے صفحے پر ہمارے ملک کا درخشاں ریکارڈ ایک ایسے مقام کے طور پر ہے جہاں مذہبی جنگوں سے جانیں بچا کر لوگ پناہ لینے کے لیے آتے ہیں۔

دیگر صفحات مذہبی عدم رواداری سے داغدار ہیں۔

برسوں پہلے مقامی ہندوستانیوں کو اتنا خطرناک تصور کیا گیا کہ ان کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ اور یہ قتل عام کرنے والے زیادہ تر عیسائی تھے۔ مغربی نصف کرہ ارض میں امریکہ کو یہ شرمناک امتیاز حاصل ہے کہ یہ ان چند ملکوں میں سے ہے جہاں آبادکاروں نے شعوری طور پر مقامی آبادی کا قتل عام کیا۔

تقریباً تین صدیوں تک امریکی شہریوں نے جو بیشتر عیسائی تھے افریقی امریکیوں سے۔ جن میں بہت سے مسلمان تھے۔ ذاتی املاک کی طرح برتاؤ کیا ان سے حقارت آمیز سلوک کیا اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکا۔ کوئی ایک صدی سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے ایک آئینی ترمیم نے غلامی کا خاتمہ کیا لیکن جتھے بند افریقی امریکیوں کو ہراساں کرتے رہے اور کئی کو قتل کر دیا گیا۔ حبشی آبادی کے قتل عام (لینچنگ) کے دوران دس ہزار افریقی امریکیوں کو قتل کر دیا گیا۔ کئی نسلوں تک عیسائی کہلانے والے بہت سے غنڈوں نے کوکلکس کلاں کے جھنڈے تلے غلاموں کی اولادوں کو دوسرے شہریوں سے الگ تھلگ رکھا اور رہائش روزگار، تعلیم، ووٹنگ وغیرہ کے حوالے سے بے رحمی کے ساتھ ان کے حقوق کو کچل ڈالا۔

میرے کانگریس کے زمانے کی ابتداء میں ولیم ایل۔ ڈاسن پہلے افریقی امریکی تھے جنہیں امریکی ایوان نمائندگان میں ایک کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ انہوں نے ایک سفید فام رکن کانگریس سے اپنی نسل کو درپیش الیے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا: ”اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو مسائل کا سامنا ہے تو ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر آپ سیاہ فام ہوتے تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی۔“ آج تک بیشتر سفید فام لوگ افریقی امریکیوں کو پوری طرح قانون اور خدا کے روبرو مساوی تسلیم نہیں کرتے۔ روز پارک، میلکم ایکس، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور دیگر کی دلیرانہ جدوجہد کے باوجود یک رخے تصورات کی وجہ سے ان میں سے بیشتر کو الگ تھلگ رکھا جاتا ہے اور ان کے مواقع اور عزت و وقار کی نفی کی جاتی ہے۔

دیگر مذہبی اور نسلی گروپ بھی جھوٹے تصورات کے عذاب سے دوچار ہیں۔ انیسویں صدی کے پہلے نصف میں مورمنوں (Mormons) کو یک رخے تصورات کی وجہ سے مشتعل لوگوں کے ڈر سے اونٹاہ کو فرار ہونا پڑا۔ برسوں تک آئرش کیتھولکوں کو ملازمتی امتیاز کا نشانہ بننا پڑا۔

”مہذب لوگوں“ کے معاہدوں نے یہودیوں اور افریقی امریکیوں کو رہائشی اور سماجی مواقع سے محروم رکھا، یہاں تک کہ 1960ء کی دہائی میں وفاقی مقننہ نے ایسے امتیاز کو غیر قانونی قرار دے دیا۔

دوسری عالمی جنگ کے دوران زمانہ جنگ کی روایت کے مطابق ہمارے دشمنوں کے یک رخے تصورات کے تحت شیطانی خاکے بنائے گئے۔

ہو سکتا ہے کہ تیسری ہزاری کا آغاز امریکہ میں بین المذہبی روابط کے لیے ایک نیا حوصلہ افزا عہد ثابت ہو۔ مسلمان دشمن یک رخے تصورات اور بنیاد پرست عیسائیوں کی طرف سے عدم رواداری کے مظاہرے کے سوا میں امریکی عوام کو پہلے سے زیادہ مذہبی تنوع کو قبول کرتا ہوا پاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ امریکی عوام ہماری قوم کی بنیادی دستاویزات میں واضح طور پر بیان کردہ مذہبی رواداری کے مثالے کو حقیقت میں عام کر دیں گے۔

آج مسلمان عدم رواداری کا اولین نشانہ بنے ہوئے ہیں اور بڑی شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کے یک رخے تصورات ساختہ امریکہ (میڈان امریکہ) ہیں۔ جب میں نے زیر نظر کتاب کا خاکہ اور پہلے تین ابواب اپنی ایک سو چھ سالہ راسخ العقیدہ رومن کیتھولک ساس کو دکھائے تو انہیں پڑھ کر وہ کہنے لگیں: ”میں بھی لاکھوں امریکیوں کی طرح ہی ہوں۔ میں ہمیشہ مسلمانوں کو اجنبی لوگ تصور کرتی تھی۔ میں نے یہ تصور ٹیلی ویژن کے خبرناموں اور اخبارات کی شہ سرخیوں سے حاصل کیا۔ اب میں بہتر آگاہ ہوں۔ لیکن مجھے خدشہ ہے کہ بیشتر لوگ آگاہ نہیں ہیں۔“

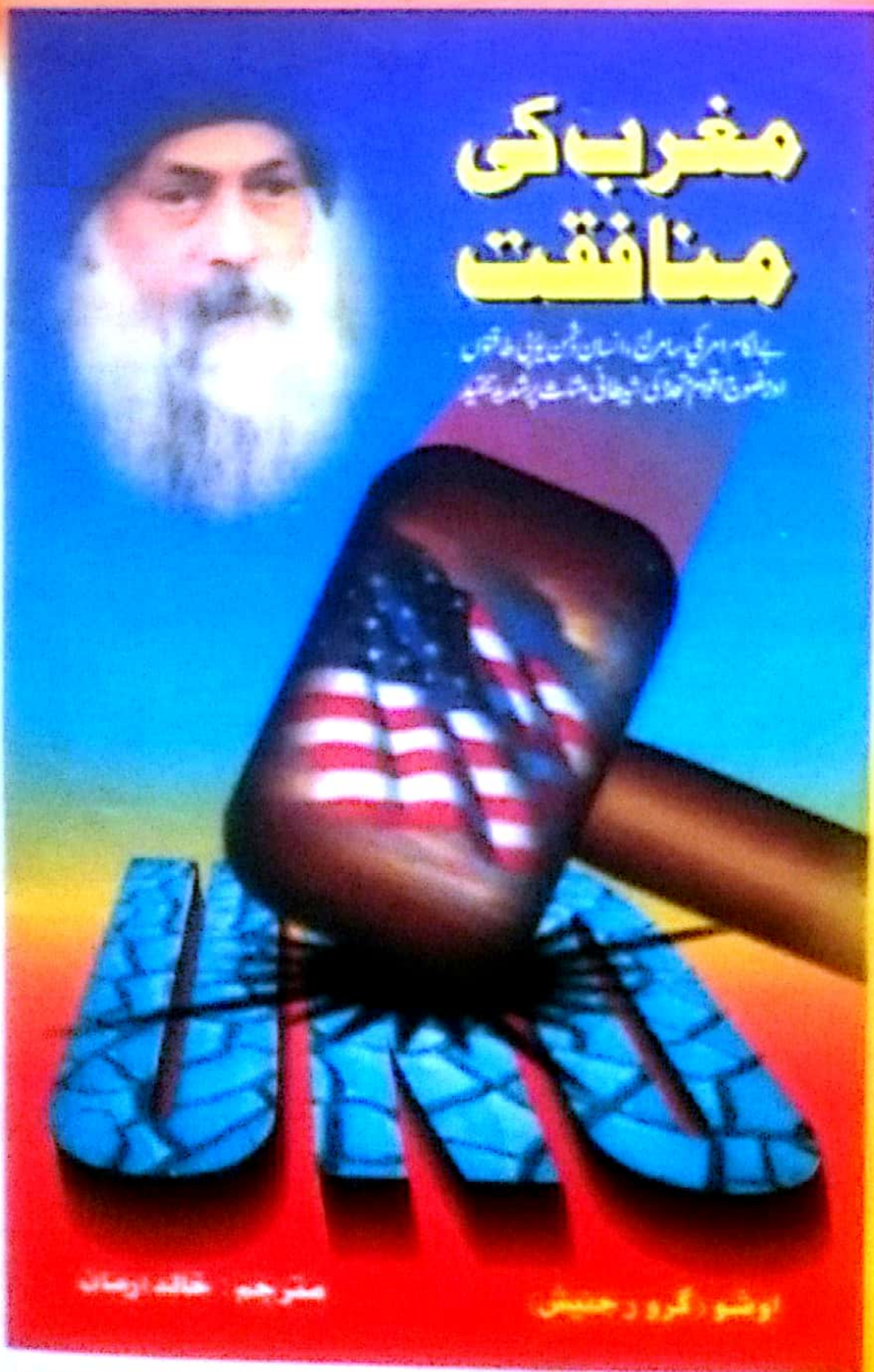
ایسا صرف امریکہ میں ہے کہ اسلام کو دہشت گردی سے غلط طور پر جوڑا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ یک رخا تصور ہماری سرحدوں کے باہر بھی پایا جاتا ہے تاہم حالیہ برسوں میں ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ امریکہ میں اسلام کے حوالے سے پھیلے ہوئے غلط تصورات کسی حد تک عرب اسرائیل تنازعے کی وجہ سے بھی ہیں۔ چونکہ اسرائیل کو اپنی ہمسایہ ریاستوں کے خلاف فوجی اعتبار سے چوکس رہنا پڑتا ہے اور وہ ریاستیں بیشتر مسلمان ہیں اس لیے عیسائی اور یہودی محسوس کرتے ہیں کہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ معاندانہ رویہ برتنا چاہیے۔ جب ایک منصفانہ امن کے نتیجے میں اسرائیل کا عسکری رنگ روپ بدلا تو امریکہ میں مسلمانوں کے حوالے سے یک رخے تصورات کا پھیلاؤ کم ہو سکتا ہے۔

حواشی

1۔ امریکی رکن کانگریس جان کیل کی گفتگو، 10-6-1962

Design : (Angles) Khawaja Afzal

INTEGRATED

24 مرگ ڈاؤن لائن پاکستان فون نمبر: 92-42-7322892
 E-mail: nigarshat@wol.net.pk
 E-mail: nigarshat@yahoo.com