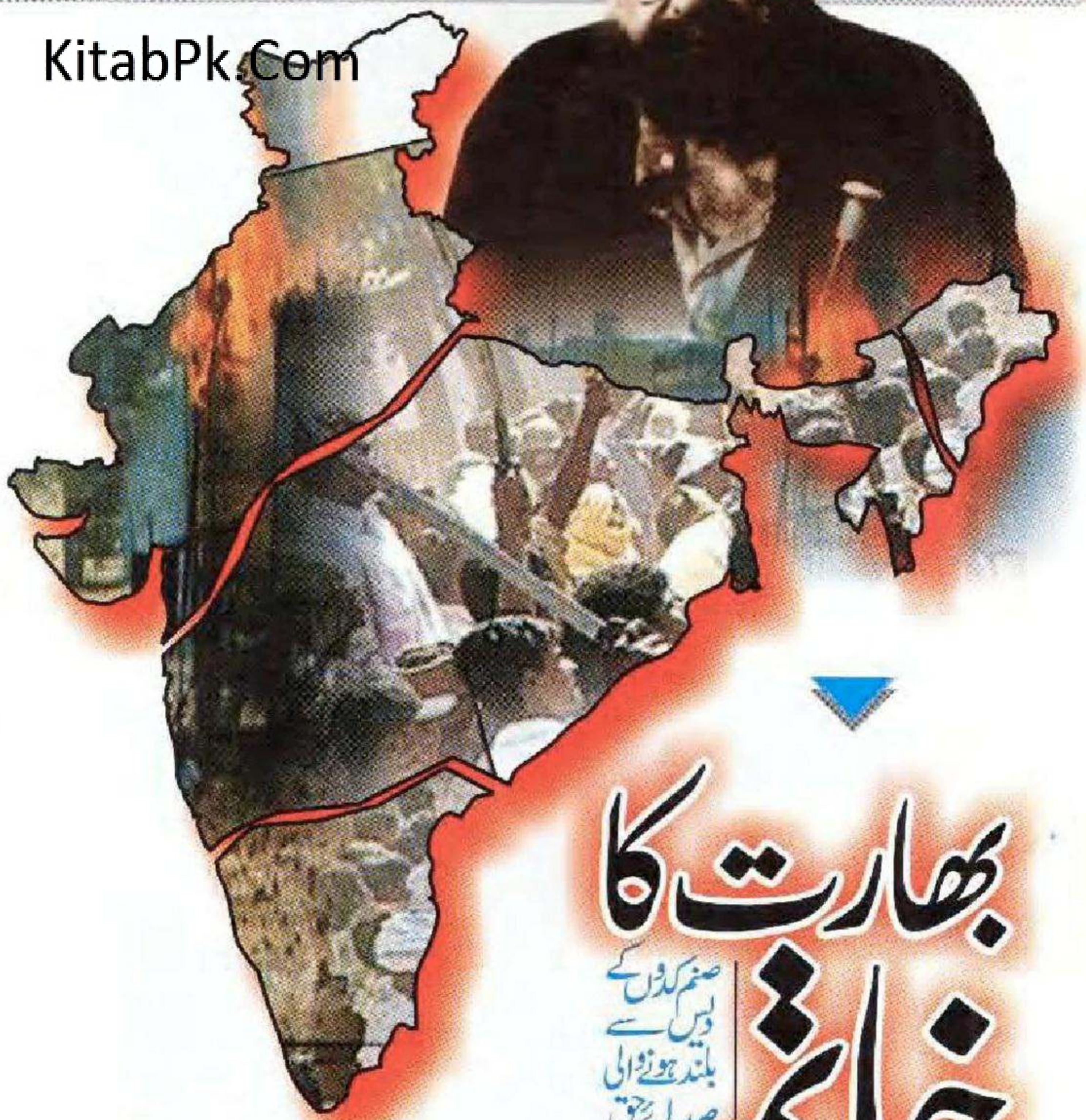

THE END OF INDIA

KitabPk.Com

بھارت کا

صدمیت
دیس سے
بلند ہونے والی
صدائی حق

خوشخبرت سٹک

بھارت کا خاتمہ

بین الاقوامی شہرت یافتہ ہندوستانی ادیب و صحافی خوش و نت سنگھ کی تازہ
ترین اور ممتاز کتاب THE END OF INDIA کا اردو ترجمہ

خوش و نت سنگھ
مترجم: محمد احسن بٹ

کتاب
خوش و نت سنگھ
مترجم: محمد احسن بٹ
لشکر جان
3:

نگارشات

0092-42-7322892 - مزگ روڈ لاہور فون:

E-mail:nigarshat@yahoo.com nigarshat@wol.net.pk

اطھارِ شکر

اس کتاب کی اشاعت جرأتِ اطھار کے پیکر
جناب مجید نظامی (ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت)
کے شکریے اور احساسِ ممنونیت کے بغیر نامناسب
رہے گی جو گزشتہ نصف صدی سے ثابت قدی
کے ساتھ بر صیغہ کی نسلِ نو کو بہمن کی جنوںی ذہنیت
سے آگاہ کر رہے ہیں۔ خوشنوتِ سنگھ کی کتاب
کے بعض اقتباسات نظامی صاحب کی فکر اور
”نوائے وقت“ کی تحریروں کی بازگشت محسوس
ہوتے ہیں۔

ادارہ

۱۰۷
۱۰۶
۱۰۵
۱۰۴
۱۰۳
۱۰۲
۱۰۱

جملہ حقوقِ حق ناشر محفوظ ہیں
نام کتاب: بھارت کا خاتمه
مصنف: خوش دن سنگھ
مترجم: محمد احسن بٹ
ناشر: آصف جاوید

نگارشات، 24 مزگ روڈ، لاہور
طبع: المطبعة العربية، لاہور
کپوزنگ: عظیم علی شاد
سال اشاعت: 2003ء
قیمت: 80 روپے

فہرست

چند کلمات: ارشاد احمد عارف

اظہاریہ: خالدار مان

مصنف کے بارے میں

تعارف

گجرات کا مقدمہ

سُنگ اور اس کے رکھش

نفرت فروش اینڈ کوپر اسیویٹ لمبیڈ

فرقہ داریت۔۔۔ ایک پرانا مسئلہ

فرقہ داریت کی مختصر تاریخ

پنجاب کی مثال

صرف بی جے پی ہی نہیں

تلخ حقیقت

کیا کوئی حل ہے؟

ہندوستان کو ایک نئے دھرم کی ضرورت

چند کلمات

جب کسی پاکستانی تجزیہ نگار یا بھارت کے مسلمان دانشور کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر بھارت نے ٹنگ نظری، تعصباً اور مسلم دشمنی کا وظیرہ ترک نہ کیا اور تقسیم بر صغير کے صدمے کو بھلا کر اپنی مسلمان اقلیت کے علاوہ پاکستان و بنگلہ دیش کے ساتھ برابری، عدل، انصاف اور بھائی چارے کی بنیاد پر تعلقات استوار نہ کئے تو یہ سودیت یونین کی طرح حصوں بخروں میں تقسیم ہو سکتا ہے تو اسے ایک پاکستانی اور مسلمان کی اندر ورنی خواہش اور روایتی نفرت کا نام دیا جاتا ہے اور اس "رجعت پسندانہ" سوچ کے خلاف ہر طرف سے کامیں کامیں ہونے لگتی ہے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ بھارت انتشار اور شکست و ریخت کے اس عمل سے گذر رہا ہے جس سے ماضی کی کئی ریاستیں گذریں۔ بری بھلی جمہوریت نے آج تک ذات پات، چھوٹ چھات اور دال بھات کے اس تو ہم پرست معاشرے کو متعدد کھا ہے۔ مگر جمہوریت ویکولرازم کے علمبردار اس معاشرے میں مسلمانوں، عیسائیوں، بودھوں اور پچھلی ذات کے ہندوؤں کو کچھنے کی جس ریاستی پالیسی پر مختلف حکومتیں عمل پیرا ہیں وہ بالآخر بھارت کو اپنے انجام تک پہنچا کر دم لے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف دعویٰ ہے لیکن اس کے حق میں دلائل خوش و نت سمجھے نے اپنے طویل سیاسی، سفارتی اور صحافتی تجربے کی بنابرآ کھٹھے کئے ہیں۔

معروف صحافی اور دانشور خوش و نت سمجھ کی جانب سے جنوںی ہندوؤں اور ان کی مکروہ کارروائیوں کے حوالے سے انکشافات ہمارے لئے کوئی تی بات نہیں ہیں۔ نصف صدی قبل ہمارے بڑے اور خود ہم میں موجود کتنے ہی پاکستانی "خونیں ہو لیوں" کا نظارہ کر چکے ہیں۔ آج کی بات نہیں، بھارتی سر زمین شروع سے ہی دوسرے مذاہب کے ساتھ انتہائی ٹنگ نظری کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ گاندھی کے اہم کے دعوے، جنوںی ہندوؤں کے بارے میں سابق بھارتی

۳۹

۷۱

۷۳

۹

۱۳

۲۷

۳۷

۴۷

۵۹

۶۵

۷۳

۸۵

5

7

9

13

27

37

47

59

65

73

85

91

99

109

اظہاریہ

”بھارت کا خاتمہ“ منظرِ عام پر آتے ہی واجپائی کے دلیں میں بھلڈڑ مج گئی، ازمات کے ”پر تھوی“ اور ”انگی“ ایک بوڑھے دانشور پر برنسے لگے، ہوتے ہوتے گھر کی بات باہر نکلی اور عالمی ذرائع ابلاغ نے دبی زبان سے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بھارت کا نوم چو مسکی ثابت ہوا ہے۔ ممکن ہے خوش و نت سنگھ کے کچھ مدداحوں نے بھی ”اطلاعات کی سفید فام دنیا“ کے عطا کردہ اس خطاب میں اپنے مددوح کے لیے فخر کا کوئی پہلو دریافت کر لیا ہو لیکن میں تو ایسی کوئی کوشش کرنے پر بھی خود کو آمادہ نہیں کر پایا، کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔

چو مسکی ایک مہر اسانيات تھا اور اب بھی ہے۔ وہ انکار یہ اقرار اور اقرار یہ انکار کے دام بچھاتا ہے۔ عصر حاضر کی عدالت میں وہ سچائی کا وکیل تو نہیں بن پایا لیکن ایک کامیاب سفارتکار اب بھی بن سکتا ہے۔ اس کا کردار ہمارے گاؤں کے اُس نمبردار جیسا ہے جو چودھری کی تازہ واردات کے متاثرین کو پیچ چورا ہے کہ بتاتا ہے کہ ”اعلیٰ حضرت نے پچھلے سال بھی چار آدمیوں کو گولیوں سے بھون دیا تھا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے حواس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ.....“۔

لیکن خوشونت سنگھ ایسا نہیں ہے۔ وہ ماضی میں جاتا ہے لیکن حال کی بے حالی کے اسباب کی کھوج میں۔ تاکہ مستقبل کے مکملہ حوادث کی روک تھام کے لیے زیادہ بہتر تدبیر اختیار کی جاسکیں۔ اپنے اس طریقہ کار کے تحت اس نے جنوی ہندوؤں کے خلیوں سے چھٹے ہوئے ”تباه کن مدافعت“ کے تصور کو پوری طرح اجاءگر کیا ہے، جس کے محرکات ہزاروں سال قدیم تاریخ کے پاتال میں پوشیدہ ہیں۔ ”بھارت کا خاتمہ“ تحریر کرنے والا مصنف انتہا پسند ہندوؤں کا ”کتابی سفارتکار“ نہیں، کیونکہ وہ دلوں کی انداز میں رام کے ان پچاریوں کو راویں

صدر را دھا کر سنن کی حقائق سے ماوراء ”خوش فہمیاں“ اور بدھ مت سے لے کر اسلام تک جنوی ہندوؤں کا ناقابل برداشت رویدریا کے دو کناروں کی حیثیت رکھتا ہے جو کبھی نہیں مل سکتے۔ خوش و نت سنگھ کے یہ الفاظ کہ ”اگر بھارت نوٹا تو اس کی قصور دار پاکستان سمیت کوئی یہ دنیٰ طاقت نہیں بلکہ خود جنوی ہندو ہوں گے“، نظریہ پاکستان کی آفاقت اور سچائی کا ایک ایسا ناقابل تردید شہوت ہے جس کو جھلانا کسی کے بس میں نہیں۔

جنوی ہندوؤں نے اپنے منادات اور سیاسی کاروبار چکانے کے لیے گجرات اور دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ ایک دخراش داستان ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوش و نت سنگھ کا یہ اعتراف کہ وہ خود گجرات گئے اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک سرکاری رپورٹ ان کی نظر سے گزری جس میں بتایا گیا تھا: ”جنوی ہندو بڑے آرام سے مسلمانوں کے خون سے ہوئی کھیلتے رہے اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی“، صدیوں پرانے جنون کی وہ گواہی ہے جو اکثر اصلیت جانے والے پاکستانی مسلمان دیتے رہے ہیں لیکن انہیں ”بنیاد پرست“ اور دوستانہ تعاقبات میں رکاوٹ قرار دے کر خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

خوش و نت سنگھ کی یہ مختصر تحریر یہ ایک ایسا آئینہ ہیں جن میں بھارتی حکمرانوں، اہماء کے پچاریوں اور سیکولر ازم کے دعویداروں کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ پاک بھارت کشیدگی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ جناب محمد احسن بٹ جنہوں نے ان تحریروں کو اور دو کے قالب میں ڈھالا اور ”نگارشات“ کے جناب آصف جاوید مبارکباد کے ستحن ہیں جن کے توسط سے یہ تحریر یہ قارئین تک پہنچ رہی ہیں۔ ایک زمانے میں کے ایل گابانے ”محروم آوازیں“ کے ذریعے بھارتی مسلمانوں کی حالت زار سے دنیا کو آگاہ کیا تھا خوش و نت سنگھ نے تسلیک نظر بھارتی حکمرانوں کے چہرے کی نقاب کشائی کی ہے۔ امید ہے کہ یہ تحریر یہ قارئین کے لئے چشم کشا ثابت ہوں گی اور اس پروپیگنڈے کی قلعی کھول دیں گی کہ بھارت تو بر صیر میں امن چاہتا ہے مگر پاکستان اور بھارت کے علاوہ جموں و کشمیر میں بننے والے بنیاد پرست مسلمان اپنی ماضی پرستی کی وجہ سے اس کی ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔

ارشاد احمد عارف

سرائے درویش - 230 می، مرغزار آفیسرز کالونی

ملتان روڈ، لاہور

17 مئی 2003ء

مصنف کے بارے میں

خوش و نت سنگھ 1915ء میں ہڈالی، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور، سنگر کالج اور افریمپل لندن سے تعلیم حاصل کی۔

انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کئی برس بطور وکیل پریکش کی اور 1947ء میں ہندوستان کی وزارت خارجہ میں ملازمت اختیار کر لی۔ انہیں کینیڈا اور لندن میں سفارتی عہدوں پر فائز کیا گیا، بعد ازاں انہوں نے پیرس میں یونیکو میں خدمات انجام دیں۔

انہوں نے صحافی کی حیثیت سے اپنی غیر معمولی پیشہ و رانہ زندگی کا آغاز 1951ء میں آل انڈیا ریڈ یو سے کیا۔ وہ ”یوجنا“ کے بانی ندیر تھے۔ انہوں نے ”دی اسٹریڈ ویکلی آف انڈیا“، ”نیشنل ہیرالڈ“ اور ہندوستان ناگریکی ادارت کی ذمہ داریاں بھی ادا کیں۔ آج وہ ہندوستان کے معروف ترین کالمنویں اور صحافی ہیں۔

خوش و نت سنگھ ایک انتہائی کامیاب ادیب بھی ہیں۔ ان کی مطبوعہ کتابوں میں کلاسیک کا درجہ حاصل کر لینے والی دو جلدیوں پر مشتمل THE HISTORY OF SIKHS فلشن کتابیں شامل ہیں۔ ان کے ناول ”ٹرین ٹو پاکستان“ کو 1954ء میں بہترین ناول کا گروہ پریس ایوارڈ ملا۔ ان کے دیگر ناولوں کے نام درج ذیل ہیں:

کا حواری کہتا ہے جو بھارت کے گلی کوچوں میں ترشول بانٹتے پھرتے ہیں۔ وہ صدیوں پہلے بدھوں پر ہوئے مظالم پر بلکتا ہے، بدھ مت کی ”جلادی“ پر تڑپتا ہے، مسلم عہد کے المیوں پر سکتا ہے، گورے راج کے کالے کرتوں پر آہیں بھرتا ہے، آزادی کے لیے بھے خون پر آنسو بھاتا ہے اور خصوصاً آزادی کے بعد کی تینیوں پر آہ و فgas کرتا ہے لیکن پھر اسے اپنے قارئین کا خیال آتا ہے تو کپکراتے بوڑھے ہاتھوں سے آنسو پوچھ کر مسکرا دیتا ہے۔ اور نہایت ہمدردی سے گجرات جیسے عظیم المیوں کے اسباب بیان کرتا ہے، پھر ڈھارس بندھاتا ہے اور حل تجویز کرتا ہے، ساتھ ساتھ تنیہ سے بھی کرتا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں کے سینوں کی طرف بڑھنے والے ترشولوں کا انسداد نہ کیا گیا تو یہ بھارتی پرچم کے تینوں رنگ چاٹ جائیں گے اور باقی صرف چکر رہ جائے گا۔ پچھتاوے کا ایک دائرہ وی سفر جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔

چو مسلکی کے شانے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ مرض کی طوالت میں دچپسی رکھنے والا طبیب مریض کو خوفزدہ یا خطرناک حد تک مرض سے لا پرواہ تو کر سکتا ہے لیکن چارہ گرنی نہیں۔ ”بھارت کا خاتمہ“ میں بتاہی کے خدمات ہیں تو ساتھ ہی بجاوے کے راستے بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ خوشنوت سنگھ کی سمجھی تجویزیں معقول ہیں۔ لیکن انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیموں کی حامی اور حمایت یافتہ موجودہ بھارتی حکومت کے لیے ایسی سمجھی تجویزیں موقول ہیں۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ سبق سکھنے کی بجائے سبق سکھانے کی ہی پالیسی پر عمل پر ار رہے اور خوش و نت کی پیش گوئی بچ ثابت ہونے کے امکانات روشن ہونے لگیں۔ اس موضوع پر لکھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اب صفحہ مجھے آنکھیں دکھار رہا ہے کہ میں قارئین اور خوش و نت سنگھ کے بچ ایک سطہ بھی مزید نہ ٹھہر دیں۔ لہذا اجازت دیجیے اور اس نتھی سی لیکن انتہائی اہم کتاب سے استفادہ کیجیے۔

خالدار مان

نگارشات، 24۔ مزگ روڈ، لاہور

ONE URDU FORUM.COM ® SCANNED PDF By HAMEEDI

1- I SHALL NOT HEAR THE NIGHTINGALE

2- DELHI

3- THE COMPANY OF WOMEN

ان کتابوں کے علاوہ انہوں نے دہلی، فطرت (Nature) اور حالات حاضرہ کے حوالے سے متعدد کتابوں کے تراجم بھی کئے ہیں۔

خوش دن سگھ 1980ء سے 1986ء تک پارلیمنٹ کے رکن رہے۔

انہیں ہندوستان کے صدر نے 1974ء میں پدم بھوشن کا اعزاز عطا کیا، جسے انہوں نے 1984ء میں مرکزی حکومت کی طرف سے گولڈن نیپل امرتر کے محاصرے پر احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا۔

2002ء میں ان کی آپ بیتی:

شائع TRUTH LOVE AND A LITTLE MALICE

ہوئی۔☆

کتاب
لے لئے ون اردو
ل شکر گزار

ONE URDU FORUM. COM ® SCANNED PDF By HAMEEDI

تعارف

”بھارت بر بادی کا شکار ہو چکا ہے اور کوئی مجذہ ہی بچائے تو بچائے ورنہ ملک ٹوٹ جائے گا۔۔۔ 1990ء تک آرائیں ایس کے اراکین کی تعدادوں لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی جن میں دوسروں کے علاوہ اٹل بھاری واجپائی، ایل کے ایڈوانی، مرلی منوہر جو شی، او ما بھارتی اور زیندر مودی بھی شامل تھے۔۔۔ میں نے ایڈوانی سے کہا: تم نے اس ملک میں نفرت کے بیج بوئے جن کا نتیجہ با بڑی مسجد کی شہادت کی صورت میں نکلا۔۔۔ ہر ہوش مند ہندوستانی کا فرض ہے کہ وہ ہندو جنوں کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے۔۔۔ ہم گجرات میں ہار چکے ہیں۔۔۔

☆ ”نگارشات“ نے خوش دن سگھ کی اس انجمنی دلچسپ اور انکشاف انگیز آپ بیتی کو ”حج، محبت اور ذرا سا کینہ“ کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ (ترجم)

تعارف

بھارت تاریک زمانے سے گزر رہا ہے۔ باپو گاندھی کی آبائی ریاست گجرات میں 2002ء کے اوائل میں ہونے والی قتل و غارت گری اور اس کے نتیجے میں نزیندر مودی کی زبردست انتخابی فتح ہمارے ملک کو تباہی اور بر بادی کے عار میں دھکیل دے گی۔ ہندو جنوں کا فاشٹ ایجمنڈ اہم اس طرح کے قتل عام سے دوبارہ دوچار نہیں ہوں گے۔ مہان (عظمیم) بننا تو خیال تھا کہ ہم اس طرح کے قتل کے بعد میرا دوسری بات ہے، بھارت بر بادی کا شکار ہو چکا ہے اور کوئی مجزہ ہی بچائے تو بچائے و گرنہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ پاکستان یا کوئی دوسری غیر ملکی طاقت نہیں ہو گی کہ جو ہمیں نیست و نابود کرے گی، بلکہ ہم خود کشی کریں گے۔

جب 1947ء میں ہندوستان نے آزادی حاصل کی تو کسی ہندوستانی نے اس خطرے کی پیش بینی نہیں کی تھی۔ ان کو تو بائیں بازو والوں کی فکر تھی۔ انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ کیونٹ چند برس کے اندر اندر ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ تنگ نظر مار کسی پر چارک ہر اس شخص کو، جو ان کی بات پر کان دھرنے کی زحمت گوارا کرتا تھا، یہ یقین دلاتے تھے کہ ہندوستان ایسا گلاسٹر اسیب ہے، جو ایک کثی ہوئی شاخ سے لٹک رہا ہے اور بلکہ اسی جنبش سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ امیر اور مراعات یافتہ لوگ قلیل تعداد میں تھے جبکہ لاکھوں کروڑوں لوگ غریب، غیر مراعات یافتہ اور مجبور و مظلوم تھے۔ ان دونوں طبقات کے درمیان نابرادری اور عدم مساوات کی خلیج بہت زیادہ گہری اور وسیع ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسان

ONE URDU FORUM. COM ® SCANNED PDF By HAMEEDI

کتاب
کی
لئے
ون
اردو
لی
شکر
گزار
بڑی

اور محنت کش صدیوں پر اనے جبرا استبداد کی زنجیریں توڑ دالیں گے اور امیر لوگوں کو سمندر کی بپھری ہوئی موجود کے حوالے کر دیں گے۔ مستقبل میں مارکسی انقلاب برپا ہونے کے لیے کافی و شافی دلائل اور جواز موجود تھے۔ 1939ء سے 1945ء کے درمیانی عرصے میں، جو کہ دوسری عالمی جنگ کا زمانہ ہے، کانگری رہنمای حکومت سے تعاون نہ کرنے کے جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے اور کیونسوں کو جو کہ فاشیوں کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی مدد کر رہے تھے، اپنی قوت میں اضافہ کرنے کی چھوٹ دے دی گئی تھی۔ انہوں نے پورے ملک میں محنت کشوں کی ٹریڈ یونینوں پر تسلط جمالیا اور کسان تنظیمیں قائم کیں، جنہوں نے زمینداروں سے اضافی زمینیں چھین لینے کا عزم اور عہد کیا ہوا تھا۔ ہر یونیورسٹی میں مارکسی طلباء یونین وجود میں آچکی تھی، ترقی پسندادیوں کی تنظیمیں، عوامی تحریک گروپ اور ”احباب سوویت یونین“ (FRIENDS OF SOVIET UNION) جیسی تنظیمیں کام کر رہی تھیں۔ وہ بڑی، بھرپور فضائی افواج میں داخل ہو چکے تھے۔ انہیں بھرپور اعتماد و یقین تھا کہ جنگ ختم ہونے اور برطانیہ کے رواثہ ہونے کی دیر ہے۔ وہ ملک کی باگ ڈور سنبھال لیں گے۔

ان کے سب اندازے غلط ثابت ہوئے کیونکہ انہوں نے عوام کے مزاج کو سمجھنے میں کوتاہی کی تھی۔ جوہی جنگ ختم ہوئی اور کانگری رہنماؤں کو رہائی ملی، عوام نے نفرت انگیز برطانیہ سے کیونسوں کے ربط و تعاون پر انہیں ملامت کرنا شروع کر دیا۔ نیتا جی سجاش چندر بوس اور کالعدم ”ہندوستانی قومی فوج“ (INDIAN NATIONAL ARMY) کے دوسرے رہنماؤں کے نئے ہیر و بن گئے، جنہوں نے جاپان کی طرف سے برطانیہ سے جنگ لڑی تھی۔ کیونسوں نے ہندوستانی عوام پر مہاتما گاندھی کی گرفت کا بھی غلط اندازہ لگایا تھا۔ مہاتما گاندھی بھگوان کو نہ ماننے والے کیونسوں کے لئے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے تھے۔

سب سے بڑھ کر ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نہرو نے ہندوستان کو ایک سو شلسٹ ملک بنانے کے لئے تو نہرو نے انہیں شدید احتجاجی مراسل بھیجا کہ ایک سیکولر ریاست کے سربراہ کو مذہبی، وہ زائل

ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ کنکسلے مارٹن نے، جو کہ بائیں بازو کے ”نیو سٹیشنیں“، اور ”نیشن“، کے مدیر اور نہرو کے دوست تھے، ہندوستان کے ایک دورے میں مجھے کہا: ”میرے عزیز دوست! آپ ہندوستانی کیونسوں کو سنجیدگی سے کس طرح لے سکتے ہیں؟ وہ تو کیونٹ دشمنوں کی کرکٹ ٹیموں کے ساتھ میچ کھیلتے ہیں!“

اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا خطرہ دھیرے دھیرے مگر یقینی طور پر فروغ پاتا جا رہا تھا۔ نہرو اس دور کے پہلے اور شاید واحد ہندوستانی رہنمای تھے جنہیں اور اک تھا کہ کیونزم ہندوستانی جمہوریت کو چیلنج نہیں کرے گا بلکہ یہ چیلنج تو مذہبی جنوبیت کے احیا سے درپیش ہو گا۔ انہوں نے جیل میں گزرے ہوئے اپنے نو برسوں کا اچھا خاصا حصہ ہندوستانی اور عالمی تاریخ کے مطلعے میں گزارا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر منظم دھرم ایک تخلیاتی عظیم الشان ماضی کی پرستش اور تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے۔ یورپ میں سیکولر قوتوں کو چرچ کے ساتھ جنگیں لڑنا پڑیں اور اسے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ روحانی معاملات تک محدود رکھنے پر مجبور کرنا پڑا۔ اسلامی دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ نتیجتاً مسلمان قومیں پس ماندہ اور بہت حد تک غیر جمہوری رہیں۔ ہندو اکثریت والے ہندوستان کا کیا بنے گا، اب وہ صدیوں میں پہلی مرتبہ حقیقتاً آزاد ہوا تھا؟ ہندوستانی جمہوریت آگینوں کی طرح نازک تھی اور جب تک اس کی سیکولر جڑیں مضبوط نہیں ہوتیں، اس کے ٹوٹ گرنے کے خدشات بہت زیادہ تھے۔ ہندوستان میں اقلیتیں بھی موجود تھیں۔ مسلمان بارہ فیصد، عیسائی تین فیصد اور ان سے زیادہ سکھ تھے۔ مسلمان اور عیسائی پورے ملک میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کا مسائل کھڑے کرنا یقینی نہیں تھا۔ سکھ پنجاب میں مرکوز ضرور تھے مگر ان کی تعداد قلیل تھی۔ ہندوؤں سے ان کا تعلق بہت نزدیکی تھا اس لئے انہیں قابو کیا جا سکتا تھا۔ ہندوستان کی سیکولر جمہوریت کے لئے بڑا خطرہ ہندوؤں میں، جو کہ آبادی کا اسی (80) فیصد تھے۔ مذہبی بنیاد پرستی کا احیا تھا۔

یاد رہے کہ جب ڈاکٹر راجندر پرشاوسمنات کے تو تعمیر شدہ مندر کا افتتاح کرنے پر راضی ہو گئے تو نہرو نے انہیں شدید احتجاجی مراسل بھیجا کہ ایک سیکولر ریاست کے سربراہ کو مذہبی، وہ زائل

معاملات سے کوئی سر و کار نہیں رکھنا چاہیے۔ بد قسمتی سے نہرو کے بعد آنے والے رہنماؤں کی طرح دیانتدار، مخلص اور سرگرم سیکولر نہیں تھے۔ یوں ہندو انتہا پسند گروہ تقویت پانے لگے۔ پورے ہندوستان میں نوجوانوں کے ذہنوں میں مذہبی جنونی تصورات کا زبردست جانشینی۔ انہیں مسلمانوں اور دوسرا اقلیتوں کے خلاف لڑنے اور ان کا قتل عام کرنے کے لیے جنگی تربیت دی گئی۔ مسلح گروہ قائم ہو گئے جو معصوم اور نہتے شہریوں کو ہر اساح کرتے رہتے تھے۔ تعلیمی اداروں، انتظامیہ، فوج اور صحفت میں ہندو مذہبی جنونی داخل ہونے لگے۔ ہندوستانی حکمران اپنے مفادات پورے کرنے کے چکر میں رہے اور ہندوستان ہندو جنونیت کی دلدل میں دھختا چلا گیا۔

ہندو انتہا پسندوں نے عام ہندوؤں کے ذہنوں میں یہ احساس راسخ کر دیا کہ انہیں غیر ملکیوں نے صدیوں تک لوٹا کھوٹا اور ان کی تدبیح کی ہے۔ مسلمان تقریباً آٹھ سو سال تک ہندوستان پر حکمران رہے تھے۔ ہندو انتہا پسندوں نے الزام لگایا کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندوؤں کے مندوں کو مسما کروادیا تھا، ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنایا تھا اور غیر مسلموں کو جزیہ لگا دیا تھا۔ حالانکہ مسلمان حکمرانوں ہی پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ تمام قدیم اور وسطی زمانے کے معاشروں میں ایسا عوماً ہوا کرتا تھا، مثال کے طور پر پرانے ہندو بادشاہوں اور راجاؤں نے بھی بدھوں اور جینوں کا قتل عام کروا یا اور ان کی پرستش گاہوں (PLACES OF WORSHIP) کو مسما کروادیا۔ مغلوں کے بعد ہندوستان پر حکومت کرنے والے برطانویوں نے نہ صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کو یکساں طور پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا بلکہ عیسائی مشنریوں کو چھوٹ دی کہ وہ پورے ہندوستان میں سکول، کالج اور ہسپتال کھولیں، بابل کی تعلیمات کا پرچار کریں اور لوگوں کو عیسائی بنایاں۔

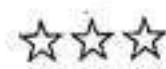
برطانوی دولتی ہی میں ہندو قوم پرستی نے جنم لیا۔ انتہائی طاقتور تحریک ”آریہ سماج“، سوامی دیاندھرسوتی (1824ء۔ 1883ء) کی رہنمائی میں شروع ہوئی۔ اس کے ”ویدوں کی طرف واپسی“ کے نعرے کو زبردست قبولیت حاصل ہوئی اور شہابی ہندوستان

میں تو اس نظریے کو بالخصوص قبولیت حاصل ہوئی۔ ”آریہ سماج“ کے ماننے والوں میں ایک پنجابی لالہ لاجپت رائے (1865ء۔ 1928ء) بھی تھا، جو کہ ایک کشمیر ہندو اور انڈین پیشہ کا نگر کارکن بھی تھا۔ مہارا شتر کے بال گنگا دھر تک (1856ء۔ 1920ء) کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے گن پتی کے مسلک کا احیا کیا اور ”سوراج (آزادی) ہمارا پیدائشی حق ہے“ کا نعروہ وضع کیا۔ ادھر سلسلہ ہندو تنظیموں وجود میں آچکی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم راشٹریہ سیوک سنگھ (آرائیں ایس) تھی۔ اس کی بنیاد 1925ء میں کیشو بھی رام بھوار (1889ء۔ 1940ء) نے نا گپور میں رکھی تھی۔ اس نے ایک ہندو راشٹریہ یعنی ہندو ریاست کے نظریے کا پرچار کیا۔ وہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ وہ مہاتما گاندھی کا بھی مخالف تھا، کیونکہ مہاتما گاندھی تمام مذاہب کے مساوی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ کیشو بھی رام کا جانشین ایس۔ گول دا کر تھا، جس کا جانشین بالا صاحب دیوراں تھا۔ ان سب جانشین ایس۔ گول دا کر تھا، جس کا جانشین بالا صاحب دیوراں تھا۔ ان سب رہنماؤں نے، جو کہ کر شہادتی لیڈر تھے اور شرمناک حد تک فرقہ پرست تھے، آرائیں ایس ایس کو فاشٹ پرو پیگنڈے کے ذریعے مضبوط کیا۔ انہوں نے آرائیں ایس ایس میں سخت نظم و ضبط قائم رکھا اور زلزلوں اور قحط جیسے الیوں اور تقسیم کے دوران ہندوؤں میں نہ صرف سماجی فلاح کے کام کے بلکہ دورانِ تقسیم تو انہوں نے ہزاروں بے بس مسلمان بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور نہتے جوانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، اور ان کے اثنائے لوت لئے۔

1990ء تک آرائیں ایس کے اراکین کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، جن میں دوسروں کے علاوہ اٹل بھاری واجپائی، ایل کے۔ ایڈوانی، مرلی منور جو شی، اوما بھارتی اور نریندر مودی بھی شامل تھے۔ اوما بھارتی، ایل۔ کے ایڈوانی اور مرلی منور جو شی تو 6 دسمبر 1992ء کو با بری مسجد شہید کرنے کے نامزد ملزم ہیں۔ نریندر مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا منظم قتل عام کروا یا ہے۔ آرائیں ایس مسلمانوں، عیسائیوں اور بائیں بازو والوں کی دشمن تھی اور ہے۔ جب تک وہ مرکزی دھارے کی سیاست کے کناروں پر تھی تو اسے جنونی قرار دے کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا، تاہم اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ آرائیں ایس کی

بلل پچھے بھارتیہ جن سگھے کے، جو آج بھارتیہ جتنا پارٹی کہلاتی ہے، 1984ء میں لوک سماں میں صرف دور کن تھے لیکن 1991ء میں لوک سماں اس کے اراکین کی تعداد 117 ہو گئی۔ آج یہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملک پر حکومت کر رہی ہے۔

اب آرائیں ایس سے زیادہ نہیں تو اس جتنی عسکریت پسند کئی مزید ہندو تنظیمیں وجود میں آچکی ہیں۔ ایسی ہی ایک تنظیم شیوینا ہے، جس کا رہنمابال ٹھاکرے ہے۔ وہ ایڈولف ہٹلر کا مثال ہے۔ اس نے ”مہاراشر مہاراشریوں کا ہے“ نامی تحریک کے ذریعے اپنی جنوبی پسندانہ سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ مذکورہ تحریک کا مقصد بمبئی[☆] سے جنوبی ہندوستانیوں کو نکالنا تھا۔ اب اس کا مشن مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنا ہے۔ گزشتہ دہائی میں اس نے اپنی جڑیں پورے ملک میں پھیلائی تھیں اور اس کے ”فو جیوں“ (سینکوں SAINIKS) نے ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ شاید اسی ”کارنامے“ کے انعام میں اسے مرکزی حکومت میں متعدد وزارتمیں دی گئی ہیں۔ شیوینا سے بھی زیادہ شرکیز اور فتنہ پرور تنظیمیں بھرپور دل اور دشمنوں پر پریشد ہیں۔ یہ تنظیم آج کل ہندوستان میں احتجاجی تحریک چلا رہی ہیں، جس کا مقصد اب شہید بابری مسجد کی جگرام جنم بھوی تعمیر کرتا ہے۔ انہیں حکومت یاد لیہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتی ہیں۔ یہ ان کی خاصیت ہے۔ توسعی شدہ سگھے پریوار کے بیشتر اراکین اپنے آپ کو ملکی قانون سے بالاتر تصور کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک ارب ہندوستانیوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا سمجھتے ہوئے تکبر کا شکار ہیں۔

ہم ہندوستانی پیدائشی طور پر جس نسل، مذہب اور رذالت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ اس کو ہندوستانی قومیت پر ترجیح دیتے آئے ہیں۔ جب سے بی بی اور اس کے اتحادی

[☆] ہندو جنوبیوں نے بمبئی کا نام ممبئی رکھ دیا ہے اور وہ اسے بمبئی ہی کہنے پر اصرار کرتے ہیں۔ خوش و نت سگھے نے بمبئی ہی استعمال کر کے ہندو انتہا پسندی کی پیروی سے عمل انکار کیا ہے۔ (مترجم)

اقدار میں آئے ہیں، اس وقت سے علیحدگی کے احساس میں ایک شرائیگز جہت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس بات پر یقین کرنا دشوار ہے کہ سگھے پر پریوار کے گماشے ہندوؤں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو، جو کہ ملکی آبادی کا بیاسی فیصلہ ہیں، یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں والا برتاو کیا جاتا رہا ہے۔ یہ احساس کمتری کس وجہ سے ہے؟ زیندر مودی، پر اوین ٹو گاؤ ڈیا، اشوک سٹھل اور گری راج کشور جیسے لوگ کس طرح ہندوؤں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ ان کے ساتھ امتیاز برتاو کیا ہے، جبکہ ان کے دعوے کو ثابت کرنے والے شواہد ہی موجود نہیں؟

ہندو بنیاد پرستی کا جگہ ناتھ عدم رواداری کے مندر اور اس کی یاتر اسے نمودار ہوا ہے۔ اس کے راستے میں جو بھی آئے گا، وہ اس کے بھاری پہلوں تلے چکاروندا جائے گا۔ ہم فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہندو مت تو سب مذہبوں کے ساتھ مصالحت کرنے والا دھرم ہے اور ہندوستان، جو کثیر ہندو آبادی والا ملک ہے، اقلیتوں کے ساتھ برتاو کے حوالے سے دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ روادار ہے۔ سوامی دیو یک آنند، سری آنوبندو، جدو کرشا مورتی، سوامی پر بھو پد اور اشو جیسے ہندو ساوت اور ”رام کرشا مشن“ کے سادھو ہندو مت کا پیغام دوسرے ملکوں میں لے گئے، انہوں نے مندرجہ تغیری کئے اور بے شمار لوگوں کو ہندو بنایا۔ دنیا کے پہلے سب سے بڑے مذہب عیسائیت اور دوسرے سب سے بڑے مذہب اسلام کے پیروکار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہندو مت ایک ایسا منفرد مذہب ہے، جو اپنے پیروکاروں کو چھوٹ دیتا ہے کہ وہ ہستی کی صداقت تک مختلف طریقوں اور راستوں سے پہنچ سکتے ہیں اور ہر شخص کو حق ہے کہ وہ بھگوان کو اپنے اپنے طریقے سے پالے۔ یہ روحانی معاملات پر اجارہ داری کا دعویٰ نہیں کرتا اور ادعاء پسندی اور تعصباً سے خالی ہے۔ حالیہ برسوں میں اس تاثر کو شدید تھیں لگی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ امتیاز بابری مسجد کی شہادت کے ساتھ اپنی انہتا کو پہنچ گیا اور پھر گجرات میں ہندو دہشت گردوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس تصور کو بتاہ کر ڈالا کہ ہندو مت ایک زیادہ روادار دھرم ہے۔ عیسائی

کتاب
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰

مشنزوں کے قتل، گر جا گھروں اور سکولوں پر حملوں اور بائبل کو نذر آتش کرنے سے عیسائیوں میں بھی ہندو مت کے تاثر کو ایسا ہی نقصان پہنچا ہے۔

ہرمدہب کا بدترین دشمن وہ جنوں ہوتا ہے، جو اس کی پیروی کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے عقیدے کے ذاتی تصور کو دوسروں پر ٹھوننے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ مذاہب کے بارے میں ان کے پیغمبروں کی تعلیمات یا ان کے طرزِ زیست سے نہیں بلکہ ان کے پیغمبروں کے عمل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ عیسائیت کو اپنے مختسبوں کے بارے میں صفائی پیش کرنے میں بڑی مشکل اٹھانا پڑی تھی، جنہوں نے اپنے ہم مذہب عیسائیوں کے علاوہ مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر غیر انسانی ظلم و ستم روکر کئے تھے۔ اور اب ہندو مت کے بارے میں اوما بھارتی، سادھوی رتھمبر اور پراوین ٹو گاڈیا جیسے لوگوں کی تقریروں اور دارالسنگھ، نریندر مودی اور بالٹھا کرے جیسے لوگوں کے عمل کے پیش نظر فیصلہ کیا جائے گا۔

فاشزم ہمارے ملک میں اپنی جزیں مضبوط کر چکا ہے۔ اس کا الزام ہم صرف خود ہی کو دے سکتے ہیں۔ ہمیں نے جنوں کو کسی احتجاج کے بغیر اپنی انتہا پسندانہ سرگرمیاں جاری رکھنے کا موقع دیا۔ انہوں نے اپنی ناپسندیدہ کتابوں کو جلایا، انہوں نے اپنے مخالف صحافیوں کو مارا پیا، انہوں نے اپنی ناپسندیدہ فلمیں دکھانے والے سینماوں کو جلایا، انہوں نے حکومت کے منظور شدہ سکرپٹ کو فلمانے والوں کے آلات کو توڑا چھوڑا۔ انہوں نے ایک ممتاز مسلمان مصوّر کے سٹوڈیو میں بدمعاشی کی اور ان کی تصاویر کو تباہ کر دیا، انہوں نے تاریخ کی کتابوں کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ان کے متن میں تحریف کی۔ ہم نے انہیں یہ سب کچھ کرنے کی چھوٹ دی، گویا ہمیں اس سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ اب وہ صرف اس جرم میں لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں کہ وہ ایک مختلف خدا کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے اختلاف کرنے والے ہر شخص سے گالم گلوچ کرتے ہیں۔ ہم ان کے لئے جعلی سیکولر ہیں۔ ہم جوابی حملہ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی قوتِ مجتمع نہیں کی اور

اپنے ملک کو ان جنوں کے ہاتھوں میں جانے دینے کے خطرات کا ادراک نہیں کیا۔ ہم اپنی اس کوتا ہی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔

گیتا ہری ہرن نے اپنے ناول TIMES OF SIEGE IN میں ایک جرم کا پادری ریورنڈ مارش نیولر کا حوالہ دیا ہے، جسے نازیوں نے سزاۓ موت دے دی تھی:

”جزمنی میں پہلے وہ کیوسٹوں کے خلاف حرکت میں آئے اور میں نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ میں کیوسٹ نہیں تھا۔

پھر انہوں نے یہودیوں کے خلاف اقدام کیا اور میں نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ میں یہودی نہیں تھا۔

پھر انہوں نے ٹریڈ یونینوں کا قلع قلع کیا اور میں نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ میں ٹریڈ یونینٹ نہیں تھا۔

پھر انہوں نے ہم جس پرستوں کو نیست و نابود کیا اور میں نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ میں ہم جس پرست نہیں تھا۔

پھر انہوں نے کیتوںکوں پر ظلم و ستم کئے اور میں نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ میں پروٹسٹ نہیں تھا۔

پھر انہوں نے میراڑخ کیا۔۔۔ مگر اس وقت کوئی بچا ہی نہیں تھا جو میرے لیے آواز اٹھاتا۔“

میں اپنی مدافعت میں صاف ضمیر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب کبھی مذہبی بنیاد پرستی اور جنوبیت ابھری میں نے بھل کے خلاف لازماً آواز اٹھائی۔ جب جرنیل سنگھ بھنڈرانوالہ نے ہندوؤں کے خلاف نفرت بھری تقریریں کیں تو میں نے اس کی مذمت کی۔ میں اس کی او. خالصتانیوں کی ہٹ لسٹ (Hit List) پر تھا اور مجھے پندرہ بر س تک زیر حفاظت رہنا پڑا۔ کانگرس کی حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد میں نے 1989ء میں نئی دہلی سے رکن پارلیمنٹ کے لئے ایل۔ کے۔ ایڈوانی کا نام دیا تھا مگر جب اس نے سومنات سے ایودھیا

تک اپنی بدنام رتح یا ترا شروع کی تو میں نے اسے بھی نہیں بخشنا۔ ایک مرتبہ ایک عوامی جلسے میں میرا اور اس کا سامنا ہو گیا۔ میں نے اس کے منہ پر کہا: ”تم نے اس ملک میں نفرت کے شج بوجے، جن کا نتیجہ با بری مسجد کی شہادت کی صورت میں نکلا۔“

اب اپنے کالموں کے جواب میں مجھے ہندو بنیاد پرستوں کی طرف سے نفرت آمیز خط موصول ہو رہے ہیں۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب مجھے کوئی ایسا خط یا پوسٹ کارڈ نہ موصول ہوتا ہو جس میں مجھے سکھ مت اور ہندوستان کے لئے لعنت نہ قرار دیا گیا ہو یا پاکستانی ایجنسٹ نہ لکھا گیا ہو۔۔۔ ”پاکستانی رنڈی کی اولاد“^{*} اس کے علاوہ اور بھی ایسی ایسی کالیاں لکھی ہوتی ہیں جو کہ ناقابلِ اشاعت ہیں۔ مجھ پر اس گندے پانی کی بارش کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ میں نہ تو پہلے اپنی روشن سے ہٹا ہوں اور نہ آئندہ ہٹوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کی طرف سے مجھ پر فرض ہے کہ میں جب تک ممکن ہو، ان شرکی طاقتوں کے ساتھ لڑتا رہوں۔

میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا۔ میں کوئی سورمان نہیں ہوں۔ میں تو بزرگ سا بندہ ہوں تاہم جب میرے سامنے میرے ملک کے حقیقی دشمن ہوں تو میں پہنچنے خیالات کا بے خوف ہو کر اظہار ضرور کرتا ہوں۔ یہ کم سے کم ہے جو میں کر سکتا ہوں، ایک طویل عرصے سے میں مذہبی بنیاد پرستی کے لئے ایک موزوں لفظ کو جلاش کر رہا ہوں، آخر کار میں نے اسے گیتا ہری ہرن کے ناول میں پالیا۔ وہ انہیں ”فنڈوڑ“ (FUNDOOS) کہتی ہے اور ان کی بالکل درست تعریف یوں معین کرتی ہے:

”فنڈو ایک عرفیت ہے، جسے میnarوائی سے ادا کرتی ہے۔ ایک پالتو کے لئے، ایک پالتو دشمن کے لئے ایک عرف۔ شناسا گارڈن و رائی نفرت پھیلانے والا، جس سے بچتا محال ہے کیونکہ وہ تمہارے اپنے

* ہم نے پہ امر مجبوری اس جملے کو ترجمہ کیا ہے۔ چونکہ اس کتاب کا مقصد ہندو اتحاد پسندوں اور جنوینوں کی ہنی غلط کو عیاں کرنا ہے لہذا ہم دسکھے دل کے ساتھ انہیں جوں کا توں پیش کر رہے ہیں۔ (ترجمہ دنیش)

عقبی صحن میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ فنڈو، فنڈ امینڈسٹ۔ فاشٹ۔ تاریکی پھیلانے والے۔ دہشت گرد۔ اور میدان انڈیا برائٹ، فرقہ پرست۔۔۔ دوسری کیونٹی سے نفرت کرنے والے پیشہ دروں کا فریب کارانہ بے ضرر نام۔“

جب میں نے محسوس کیا کہ ہم ”فنڈوڑ“ کے خلاف جنگ ہار چکے تو شدید ہنگی کرب، غصے اور مایوسی کے عالم میں اس کتاب میں شامل مضامین کو لکھا۔ ہم گجرات میں ہار چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کچھ دوسری ریاستوں میں بار جائیں اور ”فنڈوڑ“ زبانی کلامی سیکولر ازم کا ذکر کرتے ہوئے۔۔۔ یا تو یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی۔۔۔ ہم پر حکومت کر سکتے ہیں۔ تاہم مجھے اب بھی امید ہے کہ ان کے خلاف ہنگی انقلاب برپا ہو گا، لوگ ان سے برگشتہ ہوں گے اور بالآخر انہیں تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا، جہاں سے کران کا تعلق ہے۔ ہر ہوش مند ہندوستانی کا فرض ہے کہ وہ ہندو جنوینوں کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے۔

خوش و نت سنگھ

فروری 2003ء

گجرات کا مقدمہ

”یہ امر واضح ہے کہ گودھر میں ٹرین پر حملہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوا تھا۔ ملزموں سے آبتنی ہاتھوں سے نہنے کی بجائے حکومت شر انگیزوں سے مل گئی اور اس کی پولیس اور وزیر اعلیٰ بدالے اور انتقام کے جنون میں پتلا ہو گئے۔
—انتقام انتہائی شیطانی اور موثر تھا۔“

گجرات کا مقدمہ

ایسے دن بھی آتے ہیں جب میں اپنے نیتاوں اور نامنہاد سنتوں کی تقریروں کو سنتا ہوں تو مایوسی مجھ پر اس قدر غلبہ پائیتی ہے کہ میرے اندر سے ایک چیخ ابھرتی ہے: ”جہنم میں جائیں یہ سب۔ میں ان کی بکواسیات پر مضطرب ہو کر اپنی زندگی کیوں برپا کروں۔“

جب میں ڈپریشن پر غلبہ پائیتا ہوں تو میرے اندر غصے کی ایک لہر ابھرتی ہے اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں: ”یہ میری مادر وطن ہے، میں عہد و سلطی کی ذہنیت والے ان جنوں کو کسی مندر کی درست جگہ بنیاد رکھنے کے لایعنی جھگڑے میں بیش قدر برس ضائع کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو کھلم کھلا چیخ چیخ کر احتجاج کروں گا۔“

اور اب ہندو جنوں نے گجرات میں معصوم اور نبیتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ 2002ء کے بلوؤں کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔ میں ایک پرانی دستاویز کا حوالہ دینا پسند کروں گا۔ نجی میدان نے 1970ء میں بھیوانڈی اور جل گاؤں میں ہونے والے فسادات کے بعد مہاراشٹر حکومت کے لیے اپنی رپورٹ کے آخر میں لکھا تھا:

”یہ نفرت اور تشدد، تعصب اور دروغ حلقوں کی سرزی میں پر ایک تہبا، مشقت طلب اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ راستے میں ملنے والے لوگ

شقی القلب اور انسانوں کے خون کے پیاس سے تھے۔ اس سفر میں وہ سیاستدان ملے جو فرقہ و رانہ نفرت اور مذہبی جنونیت کا دھندا کرتے ہیں، ایسے مقامی رہنماء ملے جو تفرقے اور تنقیح کے نج بکرا قدر اسک رسائی پاتے ہیں، ایسے پولیس افسر اور سپاہی ملے جو اپنی وردی کی حرمت نہیں کرتے تھے، بے ضمیر تفیش کارافر ملے، جھوٹ اور فریب کاری پر کار بند لوگ اور قتل و خوزریزی کا بیو پار کرنے والے ملے۔“

شاید وہ نزین درمودی کے گجرات کے حوالے سے لکھ رہا تھا۔ تاہم کم از کم ایس۔ بی۔ چاون کی مہارا شر حکومت نے نج میڈن کی روپرٹ کو اس کی تمام تجویز و سفارشات سمیت قبول کر لیا تھا۔ مودی کی حکومت نے تو قومی انسانی حقوق کمیشن کی روپرٹ کو نادرست اور متعصباً قرار دے کر رد کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت کا طرزِ عمل بھی کوئی مختلف نہیں تھا۔ ارون جیتنے جیسے وزیروں نے شرمناک انداز میں مودی کے موقف کی تائید کی۔ ان کے مطابق یہ جعلی سیکولر لوگوں کا محض پروپیگنڈا تھا۔

انسان کسی ایسی حکومت سے کیا توقع کر سکتا ہے جو کہ کھلم کھلا قاتلوں کی حمایت کر چکی ہو؟ یہ امر واضح ہے کہ گودھر میں ٹرین پر جملہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوا تھا۔ ملزموں سے آہنی ہاتھوں سے نہنے کی بجائے حکومت شر انگیزوں سے مل گئی اور اس کی پولیس اور وزیر اعلیٰ بد لے اور انتقام کے جنون میں بنتا ہو گئے۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ انتقام انتہائی شیطانی اور مؤثر تھا کیونکہ اس کا منصوبہ بھی پہلے بنالیا گیا تھا۔ باوثوق روپرٹ میں موجود ہیں کہ گودھراو اے واقعے کے بعد چند گھنٹوں کے اندر اندر گجرات کے مختلف حصوں میں مسلح گروہ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور ان کے پاس مسلمانوں کے گھروں اور املاک کی فہرستیں تھیں۔

سینکڑوں مسلمانوں کو شدید زد و کوب کر کے قتل کر دیا گیا یا زندہ جلا دیا گیا، مسلمان عورتوں کی آبروریزی کی گئی، گھروں اور دکانوں کو لوٹا اور جلا یا گیا۔ میں پہلے بھی 1947ء اور 1984ء، میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ پولیس قتل عام کو ”تماش بینوں“

کی طرح دیکھتی رہی تھی۔ یقیناً انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ مداخلت نہیں کریں بلکہ لٹیروں اور قاتلوں کو بے بس مردوں، عورتوں کو ایسا سبق سکھانے دیں کہ جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکیں۔

گجرات میں وہ اس سے کئی قدم آگے چلے گئے۔ پولیس صرف بے حرکت ہی نہیں رہی۔ بلکہ جب فوج پہنچی تو پتا چلا کہ پولیس بھی ہی نہیں گئی تھی۔ فلیگ مارچ اتنے مضمون خیز تھے کہ انہوں نے شر انگیزوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ انہیں صرف یہ احکامات ڈراستہ تھے کہ شر انگیزوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے مگر یہ احکامات بہت تاخر سے جاری کیے گئے۔ اس وقت تک سینکڑوں نہتے اور بے بس مسلمانوں کو موت کے گھاث اتنا راجا چکا تھا اور ان کے اشائے لوٹ کر ان کی جائیدادوں کو نذر آتش کیا جا چکا تھا۔ جن افسروں نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی اور دہشت گردوں کے منصوبوں میں رختہ اندازی کی، ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ حد تولیہ تھی کہ بلوؤں کے متاثرین کے لئے بنائے گئے کیمپوں میں بھی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔

اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ، اس کے ساتھی وزراء اور آئی جی پولیس نے اپنے فرانس ادا کرنے میں کوتا ہی کی۔ فسادات ہوئے سال ہو چلا ہے مگر بے شمار مسلمان بے گھر ہیں۔ جو مسلمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ پولیس میں درج کر دہ تمام شکایات واپس لے لیں۔ وہ اپنے ہندو ہمسایوں کے رحم و کرم پر ہیں جنہوں نے انہیں خبردار کر دیا ہے کہ وہ اپنی ماتحت حیثیت کو کبھی فراموش مت کریں۔ اگر گجرات کے مسلمانوں پر مذہبی نیکس لگا دیا جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔

☆☆☆

ستم ظریفی تو یہ ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر تشدد کے بدترین واقعات گجرات میں ہوئے ہیں، جو کہ باپو گاندھی کی آبائی ریاست ہے۔ ایسا برسوں سے ہو رہا ہے۔ 2002ء کے فسادات سے پہلے ریاست کے قبائلی علاقوں میں عیسائی مشنریوں پر حملے ہوئے تھے۔

رہا ہوں۔

میرا مقصد یہ دریافت کرنا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔۔۔ بلکہ یہ کہ کیوں ہوا ہے؟ اور یہ کہ آج احمد آباد کے لوگ کیا سوچتے ہیں اور اگر آئندہ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ ہوا، جس نے شہر کی نوے فیصلہ ہندو اور دس فیصلہ مسلمان آبادی کے تعلقات کشیدہ کر دیے تو وہ کیا کریں گے؟ میں اپنی تفتیش کا آغاز جگن نا تھ مندر کے دورے سے کرتا ہوں۔۔۔ مجھے توڑ پھوز کا کوئی سراغ نہیں ملا۔

تلی کرنے کے لیے میں نے ایک پروہت سے پوچھا۔ اس نے مجھے باہر دیکھنے کا کہا۔ میں باہر گیا اور دیکھا۔ داخلی دروازے کے اوپر کسی مہنت کی شبیہ کوڈھانپنے والا شیشہ تھا۔ وہ شیشہ تین جگہ سے تڑخا ہوا تھا۔ میں برگد کے درخت تلنے انگ بھبوٹ رمائے منظر جاپتے سادھوؤں کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا کہ کیا کوئی نقصان ہوا ہے۔۔۔ انہوں نے ناپاک زبان میں اپنا آپ ظاہر کیا۔

میں بازار سے گزرتا ہوا اس درگاہ پر پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ فساد میں سے شروع ہوا تھا۔۔۔ مندر کی گایوں کے رویوں نے عرس کے لیے جانے والے زائرین میں بھگدڑ مچا دی تھی۔ درگاہ کا دروازہ بند تھا۔ اس پر کاشیبل پھرادرے رہے تھے۔ میں نے باہر بیٹھے ہوئے نگران سے پوچھا کہ کیا یہی وہ جگہ ہے؟ اس نے مشتبہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ جواب دینے کے لیے اس نے بلغم فٹ پا تھ پر تھوکی۔ پولیس سب انکھڑ نے مجھے گندی نظروں سے دیکھا۔ میں پولیس والوں کو پسند نہیں کرتا پس میں وہاں سے کھک لیا۔

میں سندھی بازار چلا گیا۔ اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں،

ہر روز حملوں اور ڈرانے دھمکائے جانے کی خبریں آ رہی تھیں۔ ہم ایسی خبریں آئندہ بھی سنیں گے۔

1990ء کی دہائی کے اوآخر سے اخبارات اس فرقہ واریت کا الزام سنگھ پریوار کے نئے فاشٹ ارکین کو دے رہے تھے یعنی آرائیں ایس، وشوہندو پریشد، بھرگنگ دل اور شیو سینا مع بی جی پی کی حکومت کے۔ اقلیتی کمیشن کی رپورٹ نے قومی اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کی توثیق کر دی۔ جو لوگ جچپی رکھتے ہوں ان کے لئے تباہ شدہ گرجا گھروں، درگاہوں، مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کی تصویری شہادت وستیاب ہے۔ سب سے زیادہ مہمل ریاست کی حمایت سے کی جانے والی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کی یادگاروں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کا مشاہدہ 1998ء میں کیا۔ گجرات کے دارالحکومت احمد آباد کو عہد و سلطی میں ایک مسلمان حکمران نے آباد کروایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ احمد آباد کی طرف جانے والی مرکزی ہائی وے پر نصب سنگ ہائے میل (MILESTONES) پر سے احمد آباد کو مٹا کر ایمڈ اواد (AMDAVAD) لکھ دیا گیا تھا۔

گجرات ہندو تو اکی لیبارٹری کس طرح بنائی؟ ایسا راتوں رات نہیں ہوا۔ سنگھ اور اس کے ہمدردوں نے آزادی کے فوری بعد گجرات میں زہر پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ کانگریس نے بھی انتخابی مفادات کے لیے احقانہ انداز میں آرائیں ایس کی مدد کرتے ہوئے گجراتی معاشرے کو تقسیم کرنے والی تباہ کن فضائے فائدہ اٹھایا۔ 1969ء میں احمد آباد میں ہونے والے فسادات گجرات میں آرائیں ایس کی پہلی کامیابی تھے۔ اس کے بعد اس کی قسمت چمکنا شروع ہو گئی۔

میں 1970ء میں احمد آباد گیا، فسادات کے پانچ ماہ بعد۔ میں نے وہاں سے واپس آ کر جو مضمون لکھا تھا، اس سے ایک اقتباس درج کرتا ہوں:

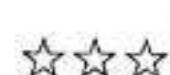
”میں نے خود پر مشتمل ایک یک شخصی کمیشن بنایا اور تین دنوں میں جو کچھ جان سکتا تھا جانا اور میں اپنا فیصلہ اپنے قارئین کے سامنے پیش کر

جو پلائی ووڈ (PLYWOOD) اور ٹین کی چادریوں سے بنائی گئی ہیں۔ قطار اندر قطار چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کپڑے کی گاٹھیں پڑی تھیں اور رنگ رنگ کی سائز ہیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ جگہ انہیں آنکل کے پڑوں بردار کی طرح آگ کپڑنے والی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس بازار کونڈر آٹش کر دیا گیا تھا۔

میں اس بات پر یقین کر سکتا تھا۔ تاہم مجھے نقصان کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آیا۔ سندھی باہمت اور مہم جوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ضرور اس کو دوبارہ تعمیر کر کے کاروبار دوبارہ شروع کر دیا ہوگا۔ میں نے اپنے اوپر بلہ بول دینے والے دکانداروں میں سے ایک کی دعوت قبول کر لی کہ کچھ خریداری کیجئے۔ مجھے معلومات کے لئے دھوٹی خریدنا پڑی۔ مجھے نفرت سننا پڑی۔

میں نے ایک سکوڑ کرائے پر لیا۔ میستر پروغن سے لکھے ہوئے 786 کے عربی اعداد سے مجھے پتا چل گیا کہ ڈرائیور کا عقیدہ کیا ہے۔ دوستانہ مکالمے کے لئے سکوڑ بہترین ذریعہ سفر نہیں ہے۔ میں نے چلا کر ”برے دنوں“ پر تبصرہ کیا۔ ڈرائیور پیچھے مڑا: ”تم مجھے کریدنا چاہتے ہو؟ میں جانتا ہوں تم کس کے ساتھ ہو؟“ اس نے زبان سے تو یہ لفظ ادا نہیں کئے تھے تاہم اس کی عنانک آنکھیں یہی کہہ رہی تھیں۔ میں نے پان والوں، پنے والوں، پھل فروشوں سے پوچھنے کی کوشش کی۔ نتیجہ وہی ہے۔ اگر وہ بولیں تو جان لو کہ وہ ہندو ہیں۔ اگر وہ چپ رہیں تو سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہیں۔ گفتگو اور خاموشی نفرت سے معمور ہیں۔

میں خود کو اپنا مشن یاد دلاتا ہوں۔ یہ مردہ ماضی کو کریدنا نہیں ہے بلکہ

جاری مزاج کا اندازہ لگانا اور یوں مستقبل کی پیشگوئی کرنا ہے۔ تاہم ستمبر کے گزر تے ہوئے کل ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ میں صابر متی کے ساتھ ساتھ احمد آباد سے باہر آتا ہوں۔ میں ملے کے ایک ڈیہر کے پاس سے گزرتا ہوں۔ ایک آدھا ٹوٹا ہوا مینار اس ملے کی حقیقت بتا دیتا ہے۔

میں قبروں کے پاس سے گزرتا ہوں جن کے کتبے نوٹے ہوئے ہیں۔ میں ضبط کھو بیٹھا ہوں اور آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں۔ وہ کیسے عفریت اور سورتھے جنہوں نے نتو عبادت گا ہوں کو چھوڑا اور نہ قبروں کو؟“

میں نے اپنے دورے کے اختتام پر احمد آباد کے اس وقت کے میسر کو بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے اور کیا سنا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی: ”جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہو گا۔“ مجھے امید تھی کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ تاہم مجھے پورا یقین نہیں تھا۔ بلاشبہ دوبارہ ضرور ایسا ہوا، ایک سے زیادہ مرتبہ اور فروری 2002ء میں تو انتہائی المناک انداز میں۔ میں نے تیس سال سے زیادہ مدت پہلے جن تفریقوں کو دیکھا تھا انہیں ختم نہیں ہونے دیا گیا۔ سنگھ وائل لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔

گجرات میں، جو کہ ایک سرحدی ریاست ہے، انہوں نے ریاست کی دس فیصد مسلمان آبادی کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے اور بیگانہ بنادیا ہے۔ وہ جس نقصان کا باعث بنے ہیں، تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی، تاہم یہ تو مستقبل میں ہو گا۔ اس دوران وہ فاتح مودی جیسے اپنے گروؤں کی پیروی میں گجرات والا تجربہ پورے ہندوستان میں دھرائیں گے، تاوقتیکہ ہم انہیں نہیں روکتے۔

کناداروں کا
لئے سکوڑ
کیا گیا
کہ ڈرائیور
کا عقیدہ
کیا ہے۔
میں نے اپنے
دوستانہ
مکالمے
کے لئے سکوڑ
بہترین
ذریعہ سفر
نہیں ہے۔ میں
چلا کر ”برے
دنوں“ پر
تبصرہ
کیا۔ ڈرائیور
پیچھے
مڑا: ”تم
مجھے کریدنا
چاہتے ہو؟
میں جانتا
ہوں تم کس
کے ساتھ
ہو؟“ اس
نے زبان
سے تو
یہ لفظ
ادا نہیں
کئے تھے
تاہم اس
کی عنانک
آنکھیں
یہی کہہ رہی
تھیں۔

سنگھ اور اُس کے راکھش

”اگر ہندوستان کو ایک قوم کے طور پر باقی رہنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو اسے لازماً ایک ملک رہنا ہوگا، اپنے سیکولر شخص کو دوبارہ اپنانا ہوگا اور فرقہ واریت کی بنیاد پر قائم پارٹیوں کو سیاسی میدان سے نکال دینا ہوگا۔۔۔ اگر بنیاد پر ستون کا کوئی مذہب ہے تو وہ ہے نفرت“۔

ONE URDU FORUM. COM ® SCANNED PDF By HAMEEDI
کتاب کے لیئے ون اردو کے شکر گزار یعنی

سنگھ اور اُس کے راکھش

تمام مذاہب میں ایسے متعصب لوگ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے جو کہ ان مذاہب کے بانیوں اور ان کی تعلیمات کی روائی کا باعث بنتے ہیں۔ عیسائیوں میں مذہبی محتسب تھے، جنہوں نے بے گناہ مردوں اور عورتوں کو کافر قرار دے کر زندہ جلوادیا۔ مسلمانوں میں ایسی اسلامی برادریاں ہیں جن کے لیڈر لوگوں کے قتل کے فتوے صادر کرتے ہیں۔ سکھوں میں بھنڈرانوالہ جیسے لوگ تھے، جو مردوں کو اپنی ڈاڑھیاں رنگنے سے اور عورتوں کو سائزھیاں اور جیز پہننے سے اور ماٹھوں پر بندی لگانے سے منع کرتے تھے، جو دھوتی ٹوپی والوں یعنی ہندوؤں کے بارے میں غلط باطنیں کرتے تھے۔ ہندو بھی کسی سے پچھئے نہیں رہے۔ ان کے بھی اپنے جنونی ہیں جو عیسائیت اور اسلام کو پر دیسی مذہب قرار دے کر ان کی مذمت کرتے ہیں اور جہاں کرہ ارض کے سب سے زیادہ روادار دھرم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں عیسائی مشنریوں کو ہر انسان اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو تباہ و بر باد کرتے ہیں۔ شری رام کے نام پر انہوں نے ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کر دیا جبکہ گجرات نے مذہبی انتہا پسندی کے بدترین چہرے کی عکاسی کی ہے۔

بابری مسجد کی شہادت، گراہم سٹینز اور اس کے بچوں کے جلائے جانے اور گجرات میں وحشیانہ قتل عام جیسے واقعات مذہب اور سیاست کے متفضن امتحان کا نتیجہ ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مذہب اور سیاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہیں ہر قیمت پر الگ الگ رکھنا ہو گا۔ تاہم ہندوستانی سیاست کی ہندوائزیشن (HINDUIZATION)

ہندو شادو نسٹ پارٹیوں کی افراط اور مرکزی سٹچ پر بی جے پی کا پہنچ جانا، یہ سب عوامل ایک خطرناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں: مذہب کے گرد گھونٹے والی سیاست یہاں موجود ہے گی اور اس کے شر میری تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔

ہندو قوم پرستی نے 1886ء میں بنگالی نشاذۃ ثانیہ کے دوران ہندو میلؤں میں جنم لیا تھا۔ ان میلؤں کا اولین مقصد ہندو نوجوانوں کو عسکری فنون، لڑ بازی، خنجر چلانے اور شمشیر زنی کی تربیت دینا تھا۔ جو لوگ ہندو نہیں ہوتے تھے، انہیں شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں سوامی دیانند سرسوتی کی آریا سماج تحریک بھی تھی، جو شدید پروردی تھی۔ شدید دیانند کا مقصد تھا، جس کے تحت وہ ہندو ملت کے شہری دور کو واپس لانا چاہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی مہم چلائی۔ مہاراشٹر میں بال گنگا دھر تک نے گن پتی اور شیعو جی تہواروں کو بحال کیا۔ جب بھی یہ تہوار منائے جاتے ہندو مسلم فسادات چھڑ جاتے۔ اسی زمانے میں بنگال میں انوسلام سمتیاں (انتظامی تنظیم) تھیں، جو ریاست کی تقسیم کو روکنا چاہتی تھیں۔ ان سمتیوں میں غیر ہندوؤں (NON-HINDUS) کو رکن نہیں بنایا جاتا تھا۔ ہندو سجا میں، جو شروع میں گنور کھشا (COW PROTECTION)، ہندی کے قومی زبان کے طور پر فروغ اور حکومت خود اختیاری کے لیے بنی تھیں، باقاعدہ طور پر "ہندو مہا سجا" کے صدر بن جانے کے بعد ہی ایسا ہوا کہ اس تنظیم نے ایک ممتاز ہندو نظریہ، ایک ہندو قوم کا نظریہ اپنایا۔ اس نظریے کی بنیاد ساور کر کی کتاب "ہندو تو، تھی، جو 1922ء میں شائع ہوئی۔

ساور کر کا کہنا تھا کہ ہندو وہ شخص ہے جو ہندوستان کو اپنی پتو و بھومی (FATHERLAND) اور پنیا بھومی (HOLYLAND) تسلیم کرتا ہے۔ آیا وہ مرد یا عورت سناتن دھرم سے تعلق رکھتی ہے، یہ امر غیر اہم ہے۔ ہر شخص جو ہندو ہے یا جس کے آبا اور اجداد غیر منقسم ہندوستان میں ہندو تھے اور وہ لوگ جو ہندو سے مسلمان یا عیسائی ہو گئے

تھے اگر وہ ہندوستان کو اپنی پتو و بھومی اور پنیا بھومی تسلیم کر لیں تو انہیں واپس ہندو ملت میں قبول کر لیا جائے گا۔ تاہم بھارت ماتا کی محبت ہندو ذات پات کے نظام میں کافی نہیں۔ ایک ہندو کو ہندو سنکرتی سے مجموعی طور پر محبت کرنا اور اس کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح مسلمان اور عیسائی خود کار انداز میں خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں ان کی اور ہندوؤں کی پتو و بھومی ایک ہی ہے، وہاں ان کی پنیا بھومی کہیں اور ہے۔ ہندو تو ایں میں سنکرت اور دوسرا ہندوستانی زبانوں کو پوری طرح تسلیم کیا جاتا ہے مگر اردو یا انگریزی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاں بدھوں، جینوں اور سکھوں کو قبول کر لیا جاتا ہے کہ ان کے مذاہب کی بنیاد ہندوستان میں ہی رکھی گئی تھی، وہاں مسلمانوں، عیسائیوں اور پارسیوں کو خارج کر دیا جاتا ہے کہ وہ "اعدادی اقلیتیں" ہیں۔

ساور کر پہلا شخص ہے، جس نے دو قوموں کا نظریہ پیش کیا تھا، جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو الگ الگ قومیں قرار دیا گیا تھا۔ دو قوموں کے اس نظریے کو تسلیم کرنے والے دوسرے ہندو لیڈروں میں ہندو مہا سجا کا ڈاکٹر مونجی، بناڑ ہندو یونیورسٹی کا بانی پنڈت مدن موہن مالویہ، لالہ لاچپت رائے، بھائی پرم آنند اور سوامی شردھا آنند شامل تھے۔ ممتاز بزرگالی ادیب بنکم چندر چنپو پادھیاۓ نے بھی اس نظریے کی حمایت کی۔

ہندو عیحدگی پسندی کی ندی پاتال گنگا کے مانند بر طانیہ کے مغلیہ خاندان کی حکومت ختم اور پورے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرتے ہی بہنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ہندوستان میں مسلمانوں کے حقیقی اور تجسسی "غلط کاموں" کی یادوں کو تازہ کرنے اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے تیزی پکڑی۔ ان "غلط کاموں" میں شامل تھا: ہندو راجاؤں کی میدان جنگ میں تذلیل، ہندوؤں کے مندوں کی بربادی، غیر مسلموں پر جزیہ کا نفاذ اور انہیں دوسرے درجے کے شہری سمجھنا۔ مسلمان حکمرانوں کی مزاحمت کرنے والے پر تھوی راج چوہان، گرو گوبند سنگھ اور شیعو جی جیسے ہندو اور سکھ جنگجوؤں کو قومی ہیروؤں کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک عمومی احساس ابھارا گیا کہ ماضی میں مسلمان فتحیں نے جو غلط کام کئے تھے،

انہیں درست کیا جائے۔ ہندوستانی تحریک آزادی برطانویوں کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف بھی تعصیب رکھتی تھی۔ جس وقت برطانیہ نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اسی وقت ہندوؤں کی ایک اچھی خاصی تعداد محسوس کرتی تھی کہ انہیں اپنے آباؤ اجداد کے ورثے کا مالک ہونا چاہیے جبکہ مسلمانوں کی اکثریت محسوس کرتی تھی کہ ہندو اکثریت والے ملک میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ملک کی ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ناگزیر تھی۔ ہندوستان خود کو ایک ہندو ریاست قرار دے سکتا تھا کیونکہ اس کی اسی فیصد سے زیادہ آبادی ہندو تھی اور اس کے تمام ہمسایہ ملکوں نے خود کو مذہبی ریاستیں قرار دے لیا تھا: اسلامی (پاکستان) بدھ (سری لنکا اور برم) اور ہندو (نیپال)۔ تاہم گاندھی، نہرو، آزاد اور دوسرے رہنماؤں کے زیر اثر فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان ایک جدید سیکولر ریاست ہوگا، جہاں تمام مذاہب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔

یہ تصور زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہا۔ نہرو کے دور میں ثانوی اہمیت کی حامل پارٹیوں یعنی آر ایس ایس، ہندو مہا سبھا، جن سنگھ، شیوینا اور بھرنگ دل نے قوت مجتمع کر لی اور سیکولر طاقتوں کی بڑی دشمن بن گئیں۔ ساور کر کے ہندو تو اکے تصور سے فیضان پا کر، جسے وہ اپنے عقیدے کا ایک جزو تصور کرتے تھے، انہوں نے تاریخ کو جھٹلایا، مسجدوں کو شہیندہ کیا، گرجا گھروں کو جلایا اور مشنریوں پر حملے کئے اور انہوں نے منظم قتل و غارت کی۔ وہ موجودہ حکمرانوں کی پیدل فوج ہیں۔ تاہم اگر ہندوستان کو ایک قوم کے طور پر باقی رہنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو اسے لازماً ایک ملک رہنا ہوگا، اپنے سیکولر شخص کو دوبارہ اپنانا ہوگا اور فرقہ داریت کی بنیاد پر قائم پارٹیوں کو سیاسی میدان سے نکال دینا ہوگا۔

جو ملک اپنی مذہبی رواداری کی روایت پر فخر کرتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اُسے ان طاقتوں سے نبرد آزمانا پڑے گا، جو ہمارے ماضی اور حال کے لئے خطرہ ہیں نیز جنہوں نے ہمارے مستقبل کے خوابوں کو برداشت کر دیا ہے۔ ان طاقتوں کو باسانی پہچانا جاسکتا ہے۔ یہ سنگھ پر یوار کے جنوںی حاشیہ بردار ہیں۔۔۔ شیوینا، وی ایچ پی،

بھرنگ دل اور خودکش دستوں کو جنم دینے والی نئی تنظیمیں۔ کسی بھی باوقار ریاست کو اپنی سرز میں پر بھی فوجوں کو عمل نہیں کرنے دینا چاہیے۔

سابق رکن پارلیمنٹ اور ”بی جے پی ٹاؤن“ کا سابق مدیر پرفل گورادیا آر ایس ایس کے رہنماؤں (بچو اور گول واکر سے لے کر آج تک کے رہنماؤں)، شیوینا کے بالٹھا کرے، وی ایچ پی، بھرنگ دل اور سنگھ پر یوار کے دوسری پارٹیوں (بشمول بی جے پی) کے رہنماؤں کی طرح ساور کر کی ہندو تو ایں یقین رکھتا ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وہ نہرو، گاندھی خاندان کا سرگرم مذاج تھا اور راجیو گاندھی کے دور حکومت میں کانگرس کی نکت کا امیدوار بھی تھا۔ اسی گورادیا نے ایک کتابچہ لکھا ہے Thus Spoke Indira Gandhi ماضی میں وہ جو کچھ تھا، اب وہ ہندو تو اکانیا ماننے والا ہے، بی جے پی کے تھنک ٹینک کا رکن ہے اور اس نے ہندو تو ایں اپنے جذباتی یقین کا اظہار The Saffron Book شائع کروا کر کیا ہے۔

ہندو تو اکے دوسرے حامیوں کی طرح گورادیا بھی محمود غزنوی سے لے کر اور بھرنگ زیب تک مسلمان حکمرانوں کے مظالم کی جھوٹی پچی کہانیاں سن کر ہندوؤں کی موجودہ نسل میں مسلم دشمنی کو واضح کر رہا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہندوؤں کا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ ہم کتنا عرصہ اپنے خون کو کھولنے دے سکتے ہیں اور قوم کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ گورادیا تسلیم کرتا ہے کہ دور حاضر کے مسلمانوں سے صدیوں پہلے ان کے آباؤ اجداد کے اعمال کی بناء پر مسلسل نفرت کرتے رہنے سے الٹ متاثر پیدا ہوں گے۔ تاہم اس کا حل سادہ اور یقین سے ماوراء ہے۔ وہ لکھتا ہے: ایک سیدھا ساطر یقین یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان رہنماؤں کی ایک کانگرس بلائی جائے۔ انہیں اس کتاب میں بیان کردہ سات بے حرمتیوں کا ازالہ کرتے ہوئے ان مقامات کو اٹھالے جانا چاہیے کیونکہ اس طرح غلط کاریوں کا کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔“

گورادیا لازماً جانتا ہوگا کہ مسلمان رہنماؤں کو ہندوؤں کے حوالے نہیں کر

سکتے جن میں صدیوں سے نمازیں ادا کی جا رہی تھیں۔ بلاشبہ سنگھ پریوار کے ہندوستانی سیاست میں عروج پا جانے سے پہلے بھی اس قسم کے مطابعے نہیں کیے گئے تھے۔ گورادیا صرف یہی نہیں کہتا کہ ہندوستانی مسلمان ماضی کی خطاؤں پر معافی مانگیں بلکہ وہ ہندوستان میں عیسایوں کی موجودگی پر بھی ایسے ہی تحفظات رکھتا ہے، وہ نہرو کے سکولرازم اور سو شلزم اور بہت سی چیزوں کے بارے میں تحفظات رکھتا ہے۔ اس کی کتاب پڑھنے والے کے قابل ہے کیونکہ یہ ہمیں ہندو بنیاد پرستوں کی ذہنیت اور سوچوں سے آشنا کر داتی ہے۔

جب پراؤں نو گاؤڈیا اور گری راج کشور سے شخصی ایکشن کمیشن پر (جس کے دوران ہندو ہیں) تنقید کرتے ہیں تو ان کا اشارہ ہے۔ ایم۔ لندڈ کی جانب ہوتا ہے کیونکہ وہ عیسائی ہے اور وہ اسے ”ہندو دشمن“ قرار دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو چلا کر بتانا چاہتا ہوں کہ: ”لندڈ و ہندو دشمن نہیں ہے۔ وہ ایک مہذب جنتلیمین ہے، فرقہ وارانہ تعصبات سے بالاتر ہے۔ یہ تو تمہارے جیسے لوگ ہیں جو ہندو دشمن ہیں کیونکہ تم نے ہندو مت کو رسوا کر دیا ہے۔“

اگر بنیاد پرستوں کا کوئی مذہب ہے تو وہ ہے نفرت۔ وہ ولیل اور منطق کی بجائے جھوٹ اور گالی سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ ان کی بھی فوجیں سیاسی ایجنسی کے بزور قوت نفاذ اور فرقہ ورانہ فسادات میں استعمال کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ لا اینڈ آرڈر قائم کرنا سادھوؤں اور مسلح ٹھکوں کا نہیں بلکہ عدیہ اور پولیس کا کام ہے۔ تاہم یہ واضح طور پر بی جے پی کا اچھی حکمرانی (گذگور نینس) کا نظریہ نہیں ہے۔

چند سال پہلے تک میں سوچتا تھا کہ میں اپنے ملک کو اجازے والے فاشرزم کی بارکو اپنے بیمار ذہن کے وہم کے طور پر نظر انداز کر سکتا ہوں۔ لیکن اب میں مزید ایسا نہیں کر سکتا۔ ہندوستانی برائذ والا فاشرزم ہمارے دروازے پر پہنچ گیا ہے۔ ہندوستانی فاشرزم کا مہما ڈھونڈو رچی نائب وزیر اعظم ایل۔ کے۔ ایڈوانی ہے، جو ایر جسی کے دوران جیل میں ایڈولف ہٹلر کی MEIN KAMPF پڑھا کرتا تھا۔ بھارتیہ فاشرزم پر عمل کرنے والا بدترین شخص بالٹھا کرے ہے، جو شیوینا کا سربراہ ہے اور جو کھلم کھلا ہٹلر کو پر میں قرار دے کر اس

کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس کا جلا دا عظم ہے نریندر مودی، وزیر اعلیٰ گجرات اور بلاشبہ دو نئے کے سنگھ، گری راج، کشور، نو گاؤڈیا اور دوسرے مجتمعے باز ہیں۔

جز من ایک پڑھی لکھی قوم ہے لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی غیر منطقی قسم کے نسلی تعصب کا شکار ہو گئے تھے۔ ہم تو بہت زیادہ جاہل ہیں اور ہمارے عوام کی پست ترین جنتوں کو انگیخت کر کے ان پر اپنی مرضی آسانی چلا کی جا سکتی ہے۔ حقائق کو سخ کرو، اپنی نسل اور مذہب پر فخر کرو، دوسروں کی نسل اور مذہب کے خلاف تعصب برتو اور ان کی مذمت کے نیکے لگاؤ اور تمہیں نفرت کا ایک جادوئی گھان ہاتھ آ جائے گا جسے آسانی سے کھولا یا جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح بھنڈر انوالہ نے نفرت کا پر چار کر کے سکھ عوام پر غلبہ پالیا تھا۔ آج ہم قومی سطح پر نفرت کے دیسے ہی پر چار کے عینی شاہد ہیں۔ نازیوں کا نشانہ یہودی اور جپانی تھے۔ ہمارے فاشیوں کا نشانہ ہماری مذہبی اقلیتیں ہیں۔ اس بات کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کے سربراہ و نکایاہ نائیڈو نے مسلمانوں کے خلاف مودی کی نفرت بھری تقریروں اور اس کے ساتھیوں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پر جوش دفاع کیا۔ نائیڈو نے کہا کہ مودی پر مسلمانوں کے قتل عام کا ازام لگانا درست نہیں ہے جبکہ خود اس کے ہاتھ 1984ء میں بہائی جانے والے معصوم سکھوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ واضح بات ہے کہ ان دونوں کے نزدیک اقلیتوں کی وہی حیثیت ہے جو نازیوں کے لئے ہوا کرتی تھی۔

بی جے پی اور اس جیسی دوسری ہندو انتہا پسند تنظیمیں عہد و سلطی کے ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے ہندو مختلف اعمال کا ڈھنڈ و راپیٹ کر ہندو اکثریت کو اشتغال دلاتی ہیں۔ لیکن ہماری تو پوری تاریخ ہی اس صداقت کی آئینہ دار ہے کہ لوگ نسل اور مذہب کے نام پر تقسیم تھے اور ہر طبقہ تشدد اور تہذیب سوزی کے ذریعے دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ کوئی گروہ دوسرے پر ازام نہیں لگا سکتا۔ اگر مسلمانوں نے قتل و غارت کی اور تباہی و بربادی پھیلائی تھی تو غیر مسلموں (راجپوتوں، جاثوں، مرہٹوں اور سکھوں) نے

بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہماری تاریخ صرف ہندو مسلم جھگڑوں کی ہی تاریخ نہیں ہے۔ اگر سب نہیں تو بیشتر جھگڑوں میں ہندو مسلمانوں کی طرف اور مسلمان ہندوؤں کی طرف ہوا کرتے تھے۔ گزشتہ تمام صدیوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے باہمی احترام و محبت کے ساتھ مختلف تنظیمیں قائم کیں اور چلا کیے، اس عمل نے ہمارے لئے ایک مشترکہ کلچر کو تخلیق کرنا ممکن بنایا۔ اگرچہ قطب مینار، تاج محل اور فتح پور سیکری نظری اعتبار سے بنیادی طور پر اسلامی ہیں (آپ مغربی ایشیا کی سینکڑوں مسجدوں اور مزارات میں ان کی مشابہت پاسکتے ہیں) تاہم انہیں اکثر بیشتر ہندو فنکاروں اور ہنرمندوں نے بنایا تھا لہذا یہ ہندو مسلم امتزاج ہے جسے ہم بجا طور پر ہندوستانی کہہ سکتے ہیں۔ شادونیتی تکبر اور تعصباً سے کام لینا تاریخی حوالے سے غلط اور اخلاقی اعتبار سے نامنصفانہ ہے۔ اگر ہم مسخر حقیقت، فسانے اور مغالطہ آمیز دلائل کے اس زہریلے آمیزے سے نوجوان نسل کا برین واش (BRAINWASH) کریں گے تو ہم ہمیشہ فرقہ واریت کے حقیقی محرک رہیں گے۔ اگر ہم خود کو ایک قوم بنائے رکھنے میں ناکام رہے تو ہم خود اس ناکامی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور ہم خود ہندوستان کی موت کے حقیقی مجرم ہوں گے۔

☆☆☆

نفرت فروش اینڈ کوپر اسیویٹ لمیڈیڈ

”آرالیں ایس سفا کا نہ انداز میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی دشمن ہے۔ ہم افغانستان کے عوام کی سماجی اور ثقافتی زندگیوں کو مذہبی گھنٹن کا نشانہ بنانے پر طالبان کی ندمت کرتے ہیں، حالانکہ یہی کچھ ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے۔ کوئی محفوظ نہیں ہے۔“

ONE URDU FORUM. COM ® SCANNED PDF By HAMEEDI

نفرت فروش اینڈ کوپرائیویٹ لمیڈیا

ہماری دلیلیز پر جو درندہ غرما رہا ہے اس کی پہچان کس کو ہے؟ جس خطرے سے ہم دوچار ہیں اس کے حقیقی اور اک کے لئے ضروری ہے کہ ہم آر ایس ایس اور اس کے نظریے کا ایک تجزیہ کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ایسا کروں، میں تمیں سال پہلے اس وقت کے آر ایس ایس کے سربراہ مادھورا اور سادیشور او گول واکر سے ہونے والی اپنی ملاقاتات کا احوال درج کرتا ہوں۔ اس بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اور اک ہوتا ہے کہ سنگھ پر یوار کی کامیابی کافی حد تک اس کے بہت سے رہنماؤں کے سحر اور کرشمے کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ شائستہ، خوش اطوار اور ذہین تھے جنہوں نے اپنا فاشٹ نظریہ دلکش معقولیت اور منزہ عن الخطای ادب آداب میں چھپا کر عام کیا۔

گروکول واکر طویل عرصے سے میری فہرست نفرت (HATE LIST) پر سرفہرست چلا آ رہا تھا، کیونکہ میں فسادات میں آر ایس ایس کے کردار، مہاتما کے قتل اور اس کی ہندوستان کو ایک سیکولر ریاست سے ہندورا شتر میں تبدیل کرنے کی کوشش کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے 1939ء کے ایک کتابچے WE, OR OUR NATIONHOOD DEFINED میں ایسے حصے ہیں جن میں نسلی صفائی کے حوالے سے ہٹلر کے نظریے کو تسلیم کرنے اور جرمی کو یہودیوں سے پاک کرنے کے اس کے طریقوں کو قبول کیا گیا ہے، میری اس سے ملاقاتات نومبر 1972ء میں ہوئی۔ میں نے اس سے ”دی اسٹریڈڈ ویکلی“ کے لئے انزو یو کیا تھا:

کتاب جل گئی وہ اردو کل شکر گزار ہے

"مجھے توقع تھی کہ مجھے باور دی سویم سیوکوں کے حلقوں سے گز رنا ہوگا۔ تاہم وہاں کوئی وردی پوش موجود نہیں تھا۔ حتیٰ کہ میں کار کا نمبر لکھنے کے لیے سادہ کپڑوں میں سی آئی ڈی کا بندہ بھی نہیں تھا۔ میں اوس ط درجے کے ایک اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اندر پوجا کی جا رہی ہو۔ باہر قطار میں چلپیں پڑی تھیں، اگر بتی کی خوبصورتی ہوئی تھی، پر دوں کے پیچھے عورتوں کی آوازیں اور برتنوں کی کھڑکھڑا ہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے قدم اندر رکھا۔

وہ ایک چھوٹا سا کمرا ہے جس میں کوئی درجن بھر مرد اور عورتیں بے داش سفید کرتے دھوتی میں ملبوس بیٹھے ہوئے ہیں۔۔۔ وہ تازہ تازہ نہایے ہوئے لگتے ہیں کہ صرف مہاراشر کے برہمن ہی ایسا تاثر دے سکتے ہیں۔ اور وہاں گروگول واکر موجود ہے۔ وہ عمر کے لحاظ سے سانحہ کے پیٹے کے وسط میں ہے۔ اس کا جسم نحیف و نزار ہے۔ اس کے سیاہ بال کندھوں تک لمبے ہیں۔ موچھوں نے اس کا منہ ڈھانپا ہوا ہے، خاکستری ڈاڑھی ٹھوڑی سے لگکی ہوئی ہے۔ وہ مستقلًا مسکرا تا رہتا ہے اور عینک کے شیشوں کے پیچھے اس کی سیاہ آنکھیں چمکتی رہتی ہیں۔ وہ ہندوستانی ہو چکی منہ لگتا ہے۔ حال ہی میں اس کے سینے کے کینسر کا علاج ہوا ہے مگر وہ غیر معمولی حد تک ہشاش بیاش لگتا ہے۔ میرا خیال تھا جونکہ وہ گردہ ہے اس لئے وہ مجھے سے توقع کرے گا کہ میں چیلوں کی طرح اس کے چڑن چھوؤں۔ تاہم میں جیسے اس کے پاؤں چھونے کے لیے جھکا، اس نے میرے ہاتھ اپنی بے گوشہ ہڈیوں اور انگلیوں سے پکڑ لئے اور مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔

وہ ہندی میں کہتا ہے "میں تم سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں۔ میں کافی عرصے سے تم سے ملنے کا خواہش مند تھا۔" اس کی ہندی بہت خدھ ہے۔

میں بھونڈے پن سے جواب دیتا ہوں "مجھے بھی آپ سے ملنے کی خواہش تھی۔ اس وقت سے کہ جب سے میں نے آپ کی کتاب

BUNCH OF LETTERS پڑھی ہے۔"

وہ میری اصلاح کرتے ہوئے کہتا ہے:

"BUNCH OF THOUGHTS"

وہ اس کے بارے میں میرے خیالات جانا نہیں چاہتا۔

وہ میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور اسے تھیچھاتا ہے اور سوالیہ نگاہوں سے میری طرف تکتے ہوئے کہتا ہے: "خوب۔"

"میں نہیں جانتا کہ کہاں سے بات شروع کروں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ شہرت سے نفور ہیں اور آپ کی تنظیم خفیہ ہے۔"

"یہ درست ہے کہ ہم شہرت سے نفرت کرتے ہیں تاہم ہماری تنظیم یا ہم خفیہ نہیں ہیں۔ تم مجھے سے جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔"

"میں نے جیک کرن کی کتاب:

THE RSS AND HINDU MILITARISM

تحریک کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ کہتا ہے۔۔۔"

گرو جی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں: "اس کا بیان متعصباً نامنصفاتہ اور نا درست ہے۔۔۔ اس نے میری اور بہت سے دوسرے لوگوں کی باتوں کا حوالہ غلط دیا ہے۔ ہماری تحریک میں عسکریت بالکل نہیں ہے۔ ہاں ہم نظم و ضبط کو اہمیت دیتے ہیں۔۔۔"

یہ الگ معاملہ ہے۔“

میں اُسے بتاتا ہوں کہ میں نے ایک مضمون میں پڑھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کرن یورپ اور افریقہ میں سی آئی اے کا سر برہا ہے۔ میں بڑی سادگی سے کہتا ہوں: ”مجھے تو اس پر کبھی ایسا شبہ نہیں ہوا، میں نہیں برس سے اُسے جانتا ہوں۔“

گرو جی نے مسکرا کر مجھے دیکھا: ”مجھے اس پر حیرت نہیں ہے۔“ میں نہیں جانتا کہ اس نے یہ تبصرہ کرن کے سی آئی اے کا ایجٹ ہونے کے حوالے سے کیا تھا یا میری سادہ لوچی پر۔

”آرائیں ایس کے حوالے سے ایک چیز مجھے پریشان کرتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صاف صاف سوال کر لوں؟“

”ہاں، ہاں۔۔۔“

”میرا سوال اقلیتوں خصوصاً عیسائیوں اور مسلمانوں کے ساتھ آپ کے طرز عمل کے بارے میں ہے۔“

”ہمیں عیسائیوں سے کوئی اختلاف نہیں سوائے ان کے لوگوں کو عیسائی بنانے کے طریقے کے۔ جب وہ یہاں لوگوں کو دوایا جھوکے لوگوں کو روٹی دیتے ہیں تو انہیں اس صورت حال کو ان لوگوں میں اپنے مذہب کے پرچار کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو خوش ہوں کہ ہندوستانی گرجا گھروں کو روم سے آزادی اور خود مختاری دلوانے کے لئے ایک تحریک چل رہی ہے۔“

”مسلمانوں کے بارے میں کچھ کہئے۔“

”میں ان کے بارے میں کیا کہوں؟“

” بلاشبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ہندوستان اور پاکستان کے

ساتھ دہری و فادری تاریخی عوامل کی وجہ سے ہے جس کے لئے ہندو بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ وہ۔ اس کی وجہ عدم تحفظ کا احساس بھی ہے جس سے وہ تقسیم کے وقت سے دوچار ہیں۔ بہر صورت انسان چند لوگوں کی غلطیوں کا ذمہ دار پوری کمیونٹی کو قرار نہیں دے سکتا۔“

”گرو جی! ہمارے ملک میں چھ کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ ہم انہیں فنا نہیں کر سکتے، ہم انہیں ہندوستان سے باہر نہیں نکال سکتے، ہم ان کا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمیں لازماً انہیں تسلی دینا ہوگی۔۔۔ انہیں احساس دلانا ہو گا کہ ہم انہیں چاہتے ہیں۔ آئیے! ہم محبت کے ذریعے ان کے دل جیت لیں۔۔۔“

اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا: ”حقیقت میں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے واحد درست پالیسی یہی ہے کہ انہیں محبت کے ذریعے وفادار بنایا جائے۔“

میں حیران رہ گیا۔ کیا وہ اتفاقی تو نہیں کر رہا؟ یا کیا وہ حق بول رہا ہے؟ اس نے اپنی بات جاری رکھی: ”جماعتِ اسلامی کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ مسلمانوں کو لازماً یہ بھلا دینا ہو گا کہ انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ انہیں دوسرے مسلمان ملکوں کو اپنی مادروطن نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہیں لازماً مرکزی دھارے کی ہندوستانیت (INDIANISM) میں ملنا ہو گا۔“

”کس طرح؟“ میں نے پوچھا۔

”ہمیں چاہیے کہ انہیں معاملات سمجھائیں۔ بعض اوقات انسان کو مسلمانوں کے کاموں پر غصہ آ جاتا ہے تاہم ہندو خون میں ناراضگی

زیادہ دیر نہیں رہتی۔ وقت عظیم معالج ہے۔ میں امید پرست ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ ہندو مت اور اسلام ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھ جائیں گے۔“

اس گفتگو کے بعد چائے پیش کی گئی۔ گرو جی کا ششہ کالگ انفرادیت کا آئینہ دار تھا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہم سب کی طرح چینی مٹی کے برتوں میں مشروبات کیوں نہیں لیتا۔ وہ مسکراتا ہے۔ “میں ہمیشہ اس مگ میں چائے پیتا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، یہ مگ میرے ساتھ ہوتا ہے۔“

اس کا قریب ترین رفیق ڈاکٹر ٹھانے، جس نے اپنی زندگی آرائیں ایس کے لئے وقف کر دی ہوئی ہے، وضاحت کرتا ہے: “چینی مٹی کے برتوں کا اوپری روغن اتر جاتا ہے اور اندر سے مٹی نظر آنے لگتی ہے۔ مٹی میں جراثم لسکتے ہیں۔“ میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔

”آپ کیوں اپنے عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ پیشتر دنیا غیر مذہبی اور لا ادوبی ہو رہی ہے؟“

”ہندو مت کی بنیاد میں مضبوط ہیں کیونکہ اس میں ادعائیت نہیں ہے۔ اس میں لا ادوبی پہلے ہی رہ چکے ہیں۔ یہ کسی بھی دوسرے مذہبی نظام سے زیادہ بہتر طور پر لامذہ ہیت کی لہر سے فجع جائے گا۔“

”آپ ایسا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ شہادت تو اس کے برعکس بتاتی ہے۔ صرف وہی مذہب مضبوط ہیں اور لوگوں پر اپنی گرفت میں اضافہ کر رہے ہیں جن کی بنیاد کثر عقاائد پر ہے۔۔۔ کیتحولک ازم اور اس سے زیادہ اسلام۔“

”یہ عبوری مرحلہ ہے۔ لا اوریت ہم پر تو غلبہ پالے گی مگر یہ ہندو مت پر غلبہ نہیں پاسکے گی۔ ہمارا مذہب لغت کے معنوں والا مذہب نہیں ہے۔ یہ تو دھرم ہے، ایک طرزِ زیست۔ ہندو مت لا اوریت پر باسانی قابو پالے گا۔“

میں گرو جی کا آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لے چکا ہوں۔ وہ بے قراری کا کوئی اشارہ تک نہیں دے رہے ہیں۔ جب میں رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں تو وہ دوبارہ میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے پاؤں چھوٹے سے روک دیتے ہیں۔

مجھے یاد آتا ہے کہ میں گرو گول واکر سے متاثر ہوا تھا کیونکہ اس نے مجھے اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے تو مجھے یہ احساس دیا تھا کہ وہ جبرا کا قائل نہیں ہے۔ میں نے نا گپور میں اس سے ملنے اور سب کچھ خود دیکھنے کا اس کا بلا واقب اقبال کیا تھا۔ میں نے اس وقت سوچا تھا کہ شاید میں اس سے ہندو مسلم اتحاد کو آرائیں ایس کا مرکزی مقصد بنوانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ میں ایک سادہ ذہن ”سردار“ ہی رہا۔ سنگھ پر یوار کے تعلقاتِ عامہ کے لوگ اپنے مشن کے حوالے سے حقائق مزید نہیں چھپا سکتے۔ اور جو تو یہ ہے: راشر یہ سیوک سنگھ کا مقصد ”ہندو ٹکڑا کافروں“ ہے۔ یہ ”کلچر“ ایک ”نظامِ اقدار“ ہے جس کی اساس سا اور کر کا ہندو تو اکا تصور ہے اور بلاشبہ یہ ایک ہندو نظامِ اقدار ہے۔ آرائیں ایس کا مشن ”دھرم کی مضبوط بنیاد پر ہماری قوم کو متعدد کرنا اور دوبارہ عروج پر لانا ہے۔“ یہ ایک ایسا مشن ہے جسے ”ایک مضبوط اور متعدد ہندو معاشرے“ کے ذریعے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہندوؤں کو متعدد کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ کیونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ ”ہندو قوم کا عروج پوری انسانیت کے مفاد میں ہے۔“ واضح طور پر یہاں کسی بھی ایسے شخص کے لئے گنجائش نہیں ہے، جو ہندو دیوتاؤں کی پرستش نہیں کرتا۔

آرائیں ایس سفا کا نہ انداز میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی دشمن ہے۔ گول واکر نے تو

اس وقت بھی اعتراض کیا تھا جب عبدالحمید اور کیلر برادران کو ہندوپاک جنگ کے دوران بھادروی دکھانے پر حکومت نے اعزاز دیا تھا۔۔۔ دلیر مرد غیر ہندو (NON-HINDU) جو تھے۔

مہاتما کے قتل کے بعد سے آرائیں ایس، وی ایچ پی، بی جے پی اور برجنگ دل اور ونواہی کھیان آشرم جیسی آرائیں ایس کی بغل بچہ تنظیموں نے پورے ملک میں ان گنت فرقہ دارانہ فسادات کر دیئے ہیں۔ آرائیں ایس کی اتحادی شیوینا، بالٹھا کرے کی زیر قیادت ہندوستان کے لئے ”مہربان آمریت“ میں یقین رکھتی ہے۔ مرحوم راجا سنديا جیسے بی جے پی رہنمائی جیسی غیر انسانی رسم کے حامی تھے اور ذات پات کے ہندو نظام میں یقین رکھتے تھے۔ ہر سال 14 فروری کو سینٹ ولینفائن کے دن شیوینا کے فوجی (سینک) پورے ملک میں دنگا فساد کرتے ہیں۔ وہ بسوں کو جلاتے ہیں، دکانوں کو توڑتے پھوڑتے ہیں اور اپنے بقول ”تہذیبی زوال“ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عمومی طور پر اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں۔ وہ ایک ہندو اشرکو مغربی رسمات کے بُرے اثرات سے بچانے کے خواہش مند ہیں۔

ہم افغانستان کے عوام کی سماجی اور ثقافتی زندگیوں کو نہ ہی گھشن کا نشانہ بنانے پر طالبان کی ندمت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہی کچھ ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے اور ہم اپنی روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نہ صرف شیوینا ”مغربی اثرات“ کے حوالے سے غیض و غصب کا اظہار کرتی ہے بلکہ وزیر سیاحت و ثقافت بھاونا بن چکا لایا نے حال ہی میں پورے ملک کے ہوٹلوں میں ڈسکلوکبوں پر پابندی لگادی ہے۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ یہ کلب ”ہماری ثقافت کے خلاف“ تھے اور ”ہماری بھارتیہ سنکریتی پر برا اثر“ ڈال رہے تھے۔ چند سال پہلے کی بات ہے سشم سوراج نے ”فیشن ٹیلی ویژن“ کے خلاف شور و غوغائی دیا تھا اور سنگھ نے پورے ملک میں دیپا مرتا کی فلم ”فارز“ کے خلاف احتجاج کئے تھے اور حد توبیہ ہے کہ اس کی اگلی فلم ”واڑز“ کو روکانے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ بنارس کی بیواؤں پر بنائی جانی

تھی۔

اس اخلاقی پولیس (MORAL POLICE) کو کتابوں، ڈراموں، موسیقی اور آرٹ سے چڑھے۔ ایک ہندو اشرکر بنانے کی جدوجہد میں وہ شاہ بانو کیس بننا چکے ہیں۔ جس میں انہوں نے کاگنگر کی مسلمان آرٹھوڈوکسی کی تشفی کرنے کو ترپ کے پتے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی ”غلطیوں“ کو درست کرنے کے لیے تاریخ کو دوبارہ لکھوایا ہے۔ انہوں نے نصابی کتابوں سے باہمی بازو کے متن میں ”ترمیم“ کرنے اور ایکسویں صدی کو نام نہباد ہندو شہر اور قرار دینے کی کوشش کی ہے۔

ہر فاشٹ حکومت کو ایسے گروہوں اور کیونٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں وہ اپنا آکر کار بنا سکے۔ ابتداء ایک یا دو گروہوں سے ہوتی ہے۔ تاہم یہ سلسلہ وہیں رک نہیں جاتا۔ جو تحریک نفرت کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے اسے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل خوف اور دہشت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس لئے محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان یا عیسائی نہیں ہیں، وہ احتجقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ سنگھ پہلے ہی باہمیں ہیں۔ کافر رام اور ”مغرب زدہ“ نوجوانوں کو نشانہ بنانے چکا ہے۔ آئندہ ان کی نفرت کا بازو کے تاریخ دانوں اور ”مغرب زدہ“ نوجوانوں کو نشانہ بنانے چکا ہے۔ آئندہ ان کی نفرت کا رخ سکرٹ پہننے والی عورتوں، گوشت کھانے والے لوگوں، شراب پینے والوں، غیر ملکی فلمیں دیکھنے والوں، مندروں میں سالانہ پوجا کے لئے نہ جانے والوں، دانت مخجن کی بجائے ٹوٹھ پیٹ استعمال کرنے والوں، ویدوں پر ایلو پیٹھک ڈاکٹروں کو ترجیح دینے والوں، ”نئے شری رام۔۔۔“ کا نعرہ لگانے کے بجائے بوس لینے یا مصافحہ کرنے والوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم ہندوستان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں مذکورہ حقیقت کا لازماً ادراک کرنا ہوگا۔

☆☆☆

فرقہ واریت---ایک پرانا مسئلہ

”یہ آکٹوپس سے بھی زیادہ بازوؤں کی مالک ہے۔۔۔ کانگریس نے بالخصوص اندر اگاندھی کی زیر قیادت اپنا غلیظ کردار ادا کیا۔ بی جے پی صرف اپنی ڈھنائی اور سختی کی وجہ سے خطرناک ہے کیونکہ یہ جمہوریت کو اپنا فاشٹ ایجمنڈ اچھانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔۔۔ ہر شخص کے ہاتھ خون آ لو دیں“۔

ONE URDU FORUM. COM ® SCANNED PDF By HAMEEDI
کتاب کے لیئے ون اردو کے شکر گزار یعنی

فرقہ داریت---ایک پرانا مسئلہ

”یہ آٹوپس سے بھی زیادہ بازوؤں کی مالک ہے“، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر قاضی عبدالستار گرجے۔ ہم 2002ء کے اوآخر میں کانپور میں ہونے والے ایک سینیما میں موجود تھے۔ اوسٹرم پر دوسرے لوگوں کے علاوہ ادیب راجندر یاد یو اور کرشنا سوچی نیز زعفرانی کپڑوں والا سادھو سیاستدان سوامی اُنگی ویش بیٹھے تھے۔ سینیما کا افتتاح خوزیری سے ہوا تھا۔ مرچنٹ چیمبر ہال کے گرد پولیس بندوبست اس وقت درہم برہم ہو گیا جب ایک سینئر ہدید کاشیبل نے ایک جو نیر کو فرائض ادا کرنے میں غفلت برتنے پر لعن طعن کی۔ جو نیر نے اس کے سینے پر گولی مار کر جواب دیا۔ اس واقعے کے بعد ہم فرقہ داریت کے مسئلے پر یوں بحث مباحثہ کرنے لگے گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔

سامعین صاحب ذوق تھے لہذا جب فرقہ داریت کا موازنہ آٹوپس سے کیا گیا تو وہ اواہ! کی صدائیں بلند ہوئیں۔ شیو جی کے بھری بیڑے کا امیر الحر کون تھا؟ قاضی صاحب نے دریافت کیا اور پھر خود ہی سوال کا جواب دیا: ”ایک مسلمان۔“ انہوں نے شیو جی کے سیکولر ازم کے جھنڈے کو مزید اوپر اٹھاتے ہوئے کہا: ”شیو جی کے توپ خانے کا کمان دار کون تھا؟“ ایک مسلمان۔ جب شیو جی نے سورت کوتاخت و تاراج کیا تھا تو وہ قرآن مجید کا ایک نسخہ احترام کے ساتھ اپنے سر پر رکھ کر واپس آیا تھا۔ اس طرح سے قاضی صاحب نے مرہٹہ ہیر و کا پر جوش تذکرہ کیا۔ میں نے تو کسی تاریخ کی کتاب میں ان باتوں کو نہیں پڑھا ہے تاہم اس فضائیں تاریخی حقل سے زیادہ جذبات اہمیت رکھتے تھے۔

ہم سب نے لمبی لمبی تقریبیں کیں اور خوب سراہے گے۔ ہم نے اپنے مبارحے کا اختتام اس نتیجے پر کیا کہ میرے اور تمہارے علاوہ ساری دنیا فرقہ پرست ہے بلکہ تم بھی اک ذرا فرقہ پرست ہو۔ ہم اگلے روز اپنے اپنے معاملات کی طرف لوٹ گئے اور دنیا میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔

قاضی ستار کا یہ کہنا بجا تھا کہ فرقہ داریت ایک بہت سارے بازوؤں والا آکٹوپس ہے اور جب یہ حملہ کرتی ہے تو بالکل ایک آکٹوپس ہی کی طرح سیاہی پھینکتی ہے جو حملہ آور کا دلکھائی دینا مشکل بنادیتی ہے۔ تفرقہ پسند بے پر کی اڑاتا ہے جس سے حملہ آور الزام سے بچ لکھتا ہے۔ ان جھوٹی باتوں کو اکثر کڑا گاندھی پرستوں سے مستعار لیا جاتا ہے، جو کہ اکثر وہ بیشتر حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جن عقیدوں کو فرقہ پرست اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے: ”ہندو مسلم بھائی بھائی“، کاظمی۔ اس نظریے کے مطابق ہم سب خدائے واحد کی مخلوق ہیں جو ایشور بھی ہے اور اللہ بھی، رام بھی ہے اور رحیم بھی، لہذا ہندو اور مسلمان اور عیسائی بھائی ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مختلف نسلوں، مذاہب، زبانوں اور کلچرلوں کے لوگ رہے ہیں، وہاں ”بھائی بھائی ازم“، کی بجائے تناوہ ہوتا ہے۔ اور اگر زمین، جائیداد اور کار و بار درمیان میں ہوں تو تناوہ اکثر و بیشتر دھماکہ خیز تشدد میں ڈھل جاتا ہے۔ دوسری بے نیاد بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اپنی ”لڑاؤ اور حکومت کرو“ (DIVIDE AND RULE) کی پالیسی کو نافذ کرنے سے پہلے فرقہ دارانہ فسادات نہیں ہوتے تھے۔ درحقیقت ہندو مسلم تناوہ اس وقت سے موجود ہے، جب سے اسلام ہندوستان میں آیا ہے۔ اور اسلام سے پہلے ہندوؤں اور جینوں، ہندوؤں اور بدھوں، دراوڑوں اور آریاؤں کے درمیان تصادم رہتا تھا۔

یہ غلط ہے اور اس کے نتائج الٹ پیدا ہوتے ہیں کہ فرقہ داریت کو سنگھ پریوار نے ہندوستان میں جنم دیا ہے۔ سنگھ کا کارنامہ تو یہ ہے کہ اس نے پہلے سے موجود تعصبات میں سے ایک عفریت کو تخلیق کیا۔ کانگرس نے، بالخصوص اندر اگاندھی کی زیر قیادت، اپنا غلیظ

کردار ادا کیا۔ بی جے پی صرف اپنی ڈھنائی اور بختی کی وجہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اس لئے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ جمہوریت کو اپنا فاشٹ ایجنڈا چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تاہم ہر شخص کے ہاتھ خون آلو دیں۔ ہندوستان کے ہر نہیں اور نسلی گروہ کو قتل و خوزریزی پر اکسایا جاسکتا ہے اور اسایا گیا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ دہشت ناک مثال 1983ء میں آسام کے شہر نیلامی میں ہونے والا واقعہ ہے۔ وہاں قتل و غارت کے ایک ہی طویل مسلسلے کے دوران 3000 مردوں، عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاث اتار دیا گیا۔ بُنگہ دیشی پناہ گزینوں نے بُنگالیوں اور آسامیوں کو قتل کیا، بُنگالیوں اور آسامیوں نے ایک دوسرے کو ہلاک کیا، قبائلیوں نے غیر قبائلیوں کو موت کے گھاث اتارا، مسلمانوں نے ہندوؤں اور عیسائیوں کو تباہ کیا اور عیسائیوں نے ہندوؤں کو نیست و نابود کر دیا۔ مختصر یہ کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو قتل کر رہا تھا۔

یہ یقین کرنا سادہ لوگی ہو گی کہ فرقہ داریت صرف دوٹ کے ذریعے بی جے پی کو اقدار سے باہر کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے اور اگرچہ آج یہ بی جے پی کی سیاست کی وجہ سے دہشت ناک حد تک بڑھ گیا ہے تاہم یہ مسئلہ بہت لبے عرصے سے موجود ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

☆☆☆

کا
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳

فرقہ واریت کی مختصر تاریخ

یہ دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بدھ مت ہندوستان میں عروج پر تھا۔ شہنشاہ اشوك بدھ مت قبول کرنے والا سب سے زیادہ مشہور انسان تھا۔ جب برہمنی ہندومت نے شاہی خاندانوں میں دوبارہ قبولیت حاصل کی، خصوصاً انوں اور دسویں صدی میں، تو بدھوں کا قتل عام ہوا اور ان کی عبادت گاؤں کو مسماਰ کر دیا گیا۔ بعد ازاں بہت سے مسلمان حکمرانوں کے دور میں ہندوؤں سے امتیاز برتا گیا۔

برطانیہ "لڑاؤ اور حکومت کرو" کی پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ تاہم ہندوستان میں لوگوں کو تقسیم کرنا اور لڑانا کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ وقت فرما قتا ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے تھے اور برطانیہ کے لیے یہ صورت حال اس وقت گوار تھی کہ جب تک ان کی سلطنت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ عیسائی فطری طور پر برطانوی اقتدار کے دوران اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتے تھے۔ تاہم اس دور میں مذہب کے نام پر حکومت نے کوئی دارو گیر نہیں کی۔ امتیاز کی بنیاد نسلی تھی۔

آزادی کے ساتھ تقسیم عمل میں آئی اور ہندوستان کی تاریخ کا بدترین فرقہ وارانہ تشدد ہوا۔ میں اس پاگل پن کا عینی شاہد ہوں اور میرا خیال تھا کہ قوم اپنے انجام کے قریب پہنچ گئی ہے۔ میں اگست 1947ء کے پہلے ہفتے میں لاہور میں تھا۔ میں اسی مہینے کے دوسرے نصف حصے میں دہلی میں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کس ملک سے تعلق رکھتا ہوں۔۔۔ ہندوستان سے یا پاکستان سے۔ میں ایک ایسی بستی میں پیدا ہوا تھا جو آج کے پاکستان کے

فرقہ واریت کی مختصر تاریخ

یہ دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بدھ مت ہندوستان میں عروج پر تھا۔ شہنشاہ اشوك بدھ مت قبول کرنے والا سب سے زیادہ مشہور انسان تھا۔ جب برہمنی ہندومت نے شاہی خاندانوں میں دوبارہ قبولیت حاصل کی، خصوصاً انوں اور دسویں صدی میں، تو بدھوں کا قتل عام ہوا اور ان کی عبادت گاؤں کو مسماਰ کر دیا گیا۔ بعد ازاں بہت سے مسلمان حکمرانوں کے دور میں ہندوؤں سے امتیاز برتا گیا۔

برطانیہ "لڑاؤ اور حکومت کرو" کی پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ تاہم ہندوستان میں لوگوں کو تقسیم کرنا اور لڑانا کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ وقت فرما قتا ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے تھے اور برطانیہ کے لیے یہ صورت حال اس وقت گوار تھی کہ جب تک ان کی سلطنت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ عیسائی فطری طور پر برطانوی اقتدار کے دوران اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتے تھے۔ تاہم اس دور میں مذہب کے نام پر حکومت نے کوئی دارو گیر نہیں کی۔ امتیاز کی بنیاد نسلی تھی۔

آزادی کے ساتھ تقسیم عمل میں آئی اور ہندوستان کی تاریخ کا بدترین فرقہ وارانہ تشدد ہوا۔ میں اس پاگل پن کا عینی شاہد ہوں اور میرا خیال تھا کہ قوم اپنے انجام کے قریب پہنچ گئی ہے۔ میں اگست 1947ء کے پہلے ہفتے میں لاہور میں تھا۔ میں اسی مہینے کے دوسرے نصف حصے میں دہلی میں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کس ملک سے تعلق رکھتا ہوں۔۔۔ ہندوستان سے یا پاکستان سے۔ میں ایک ایسی بستی میں پیدا ہوا تھا جو آج کے پاکستان کے

قلب میں واقع تھی۔ میں اپنی باقی زندگی لاہور میں گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے ان مسلمانوں سے ہمدردی تھی جو اپنے لئے ایک الگ ریاست کے خواہش مند تھے اور میں اسی مسلم ریاست میں زندگی بسر کرنے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کر چکا تھا۔ مجھے ایسا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ میرے لاہور چھوڑنے سے ایک ہفتہ پہلے میرے دامیں بالے ہمایوں نے اپنی مذہبی شناخت اپنے گھروں کی دیواروں پر بڑے بڑے الفاظ اور علامات میں عیاں کر دی۔ میری بائیں طرف والی دیوار پر اردو میں لکھا تھا: پارسی کامکان۔ دوسری دیوار پر بہت بڑی صلیب بنائی گئی تھی، جو اس امر کا اظہار تھا کہ اس گھر کے مکین عیسائی ہیں۔ انہیں یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نزدیکی علاقے مزینگ کے لوگوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں کو لوٹنے اور ان پر زبردستی قبضہ کرنے کے لئے نشان زد کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھ پر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ پاکستان میں میرے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں صرف یہ تھی کہ میں سکھ تھا۔

نئی سرحد کے مشرق میں کلکتہ میں ہونے والے طویل ہندو مسلم فسادات بہار میں مسلمانوں کے قتل عام کا پیش خیہ بنے، جس کے جواب میں مشرقی بنگال میں نواحی میں ہندوؤں کو مارا گیا۔ ہندوؤں اور سکھوں کے قافلے تحفظ کے لیے سرحد پار جانے لگے۔ پیشتر راستے ہی میں مارے گئے۔

کچھ وقت کے لئے اپنے گھر سے محروم ہونے اور ہزاروں لوگوں کی ہلاکت اور لاکھوں کی بے گھری کا صدمہ نئی نئی حاصل ہونے والی آزادی کی خوشی نے دھیما کر دیا۔ میں 14/15 اگست 1947ء کو آدمی رات کے وقت پاریمنٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہو جانے والے بہت بڑے ہجوم میں شامل تھا۔ کامل سکوت میں ہم نے سچیتا کرپلانی کو وندے ماتزم گاتے اور پنڈت نہرو کی تقریر سنی۔ ہم وہاں صحیح طلوع ہونے تک موجود رہے۔ ”بھارت ماتا کی جے“ اور ”مہاتما گاندھی کی جے“ جیسے نعرے لگاگا کر ہمارے گلے بیٹھ گئے۔

جب وہ وقت گزر گیا تو دھیرے دھیرے مجھ پر صحیح عیاں ہونے لگا۔ کیا یہی وہ آزادی

ہے، جس کا ہمیں اتنا انتظار تھا؟ فیض احمد فیض کی اگست 1947ء میں لکھی ہوئی نظم مجھے یاد آ رہی ہے:

یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر
کے انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں
یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر
چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں
فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل
میں لاکھوں دوسرے پناہ گزینوں کی نسبت زیادہ خوش قسم تھا کہ لاہور والا گھر کھو
دینے کے بعد یہاں میں اپنے باپ کے گھر آ گیا تھا۔ جلد ہی مجھے وزارت خارجہ میں نوکری
مل گئی۔ تاہم تقسیم کے فسادات کی یادیں مجھے دہشت زده کرتی رہیں۔ مجھے امر تا پریتم کا وہ
لافانی نوحہ یاد آتا تھا، جس میں اس نے ”ہیرانجھا“ کے شاعر و ارش شاہ کی روح سے
مخاطب ہو کر کہا تھا:

اج آکھاں وارث شاہ نوں اٹھ قبراں و چوں بول
آتے نویں کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقا پھول
اک روئی دھی پنجاب دی توں لکھ لکھ مارے دین
اج لکھاں دھیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن
او درد منداں دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب
بیلے لاشاں و چھیاں لہو دی بھری چناب
آزاد ہندوستان میں حالات معمول پر آنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ ہم بدترین حالات
دیکھے ہیں اور مجھے امید تھی کہ ہندو مسلم فساد دوبارہ کبھی نہیں ہوں گے۔ برطانیہ نے اپنے
اقدار کے دوام کے لئے برادریوں کو جدا جدار کھاتا تھا۔ اب جب کہ وہ چلے گئے ہیں تو ہم
مذہبی، لسانی اور ذات پات کی تفریقوں پر حاوی آ کر ایک مشترک ہندوستانی تشکیل وضع

کریں گے۔ مجھے امید تھی کہ تقسیم کے وقت بننے والے بے پناہ خون کے ساتھ ہمارے جسموں میں موجود فرقہ واریت کا زہر بھی نکل گیا ہوگا۔

افسوں! چند سال کی خاموشی کے بعد فرقہ واریت کا دائرہ ملک کے مختلف حصوں میں دوبارہ نمودار ہو گیا۔ کیشن آف انگواری نے صریح الفاظ میں کہا کہ آزادی کے بعد ہونے والے تمام ہندو مسلم فسادات میں ہونے والا سترنی صد جانی و مالی نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ فرقہ وارانہ تشدد پر قابو پانے میں پولیس کی غیر جانبداری پر مجھے تو یقین ہے تاہم مجھے اکثریتی برادری کی طرف سے بہتر کارکردگی کی امید تھی۔ پولیس اپنے فرائض ادا کرنے میں ناکام رہی اور سیاستدانوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔

اندر را گاندھی کے وزیر اعظم بننے کے بعد مذہب کا سیاست میں عمل دخل زیادہ ہونے لگا۔ مذہب اور برادری کی بنیاد پر قائم سیاسی پارٹیاں سیاسی فائدے کے لیے لوگوں کے مذہبی اور فرقہ وارانہ جذبات سے کھینچ لیتیں۔ انہیں اپنے وحشیانہ ترین خوابوں سے بھی زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ہم ایک ایسے موڑ پر آچکے ہیں کہ جہاں ہندوستانی سیکولر ازم کو ”نام نہاد“ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ برطانوی حکمرانی کے دوران فرقہ وارانہ تشدد صرف ہوئی۔ عید الاضحی اور گن پتی تہوار جیسے موقع پر ہندو مسلم تصادمات تک ہی محدود تھا۔ فسادات صرف چند فساد زدہ شہروں ہی میں ہوتے تھے۔ آج فسادات ہندوؤں اور مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں، ہندوؤں اور عیسائیوں، بڑی ذات کے ہندوؤں اور ہریجنوں، قباکلیوں اور غیر قباکلیوں، بنگالیوں اور آسامیوں، مہاراشٹریوں اور کنڑیوں میں ہوتے ہیں۔ پورا ملک فسادہ زدہ بن گیا ہے۔ ہر شخص کا ہاتھ اپنے ہمسائے کے گریبان پر ہے کیونکہ وہ اپنے ہمسائے کی ہر شے حاصل کر لینا چاہتا ہے۔۔۔ اس کی زمین، اس کی ملازمت یا اُس کا کاروبار نسلی، مذہبی اور انسانی اختلافات ایسا کرنے کے لیے بہانہ بن جاتے ہیں۔ تعلیم یافتہ درمیانے طبقے کے تاجر (درمیانہ طبقہ ہی بی جے پی کا حلقہ، انتخاب ہے) اور سیاستدان (شاید کیونٹوں کے استثنائے کے ساتھ) فسادیوں کو تحریک دیتے ہیں۔ ان کا آلمہ کار بنتے ہیں

بے عقل لوگ اور تعلیم یافتہ بے روزگار اور جیسا کہ 2002ء میں گجرات نے ہمیں دکھایا، وہ محروم لوگ جنہیں جذباتی تقریروں، دلکش کذب و افتر اور نقدِ قوم کی خطرناک کاک ٹیل کے ذریعے قتل و غارت گری پر آمادہ کیا جاسکتا ہے۔

پنجاب کی مثال

”خوشحالی کے باوجود تقسیم کے بعد والے پنجاب کی تاریخ لہو رنگ ہے۔۔۔
صرف دہلی میں تین ہزار سے زیادہ سکھوں کو زندہ جلا دیا گیا۔۔۔ میرے گھر پر
پھراو کیا گیا۔ تاہم گجرات کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ تو ہندوستان کی
پارٹیوں نے اور نہ ہی ہندوستانی عوام نے کوئی سبق حاصل کیا۔“

پنجاب کی مثال

ہر دو شخص جو ہندوستانیوں میں فرقہ وارانہ جذبات کی مستقل موجودگی اور انہیں نظر انداز کر کے پروان چڑھنے کا موقع دینے یا ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے المناک تاریخ کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کے لیے پنجاب ایک عمدہ کیس سندھی ہے۔ میں پنجاب کو مثال کے طور پر اس لئے استعمال کرتا ہوں کہ یہ اس برادری کا گھر ہے، جسے میں بہتر جانتا ہوں، اس کے علاوہ یہ وجہ بھی ہے کہ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو پنجاب کسی دوسری ہندوستانی ریاست کی نسبت نہ ہی بھگڑوں کا زیادہ شکار رہا ہے۔

آج کے پنجابی اپنے آباؤ اجداد کے چھوڑے ہوئے درٹے کے امین ہیں۔ انہوں نے وسطی ایشیاء اور اس سے پرے سے آنے والے حملہ آوروں کا سامنا کیا۔ تاریخ میں جن حملہ آوروں کے نام محفوظ ہیں ان میں سکندر اعظم کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ 1000ء کے بعد غزنیوی، غوری، تغلق، لوڈھی اور مغلوں نے حملے کئے اور فتوحات پائیں۔ جب مغیلہ سلطنت ڈگ گانا شروع ہوئی تو نادر شاہ اور اس کے افغان جانشین آئے، احمد شاہ عبدالی نے ہندوستان پر پے در پے نو حملے کئے۔ پنجابیوں نے ان تمام حملوں کا سامنا کیا اور ان کے نتیجے میں رونما ہونے والی تمام ذلتیوں کو سہا۔ صدیوں کی تاخت و تاریخ کے بعد پنجاب کے لوگوں کو سمجھ آئی کہ حملہ آوروں کی مزاحمت کرنے اور انہیں شکست دینے کے لئے اتحاد ضروری ہے۔

اگرچہ اس وقت تک خطے کے نصف سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، تاہم وہ

ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ اتحاد کرنے کے لئے تیار تھے۔ اس میں ایک اہم عامل سکھ ندہب تھا، جو ہندو اور مسلمان برادریوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اس لئے عقیدے نے دونوں مذاہب ہندو مت اور اسلام سے تصورات مستعار لیے۔۔۔ ایک عظیم الشان عمارت جسے ہندو اینٹوں اور مسلم گارے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ سکھ مت کے بانی گروناک (1539ء۔ 1469ء) دونوں برادریوں کی طرف سے قبولیت پانے کے لئے آئے تھے۔ ایک عوامی شعر میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے:

گروناک شاہ فقیر

ہندو کا گرو، مسلمانوں کا پیر

پنجابی قومیت کی روح ”پنجابیت“ اس طرح پیدا ہوئی تھی۔ بلاشبہ اس نے تمام جھگڑے نہیں سمجھائے۔ درحقیقت سکھ جلد ہی مغلوں کے غصے کا نشانہ بن گئے۔ مغل سلطنت فطری طور پر سکھ گروؤں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر متفرک تھی، جنہیں وہ سیاسی عزائم کے حامل مسلک کے رہنماء تصور کرتی تھی۔ سکھ گروؤں اور ان کے پیروکاروں کی دارو گیر ہوئی۔ اس کی وجہ واضح طور پر مذہبی سے زیادہ سیاسی تھی۔ پانچویں گروارجن کو مسلمان حکمرانوں نے لاہور میں سزاۓ موت دے دی۔ اس کے بعد سکھ ایک عسکریت پسند فرقے میں تبدیل ہونے لگے۔ آخری گرو گوبند سنگھ، جن کے والد گرو رونجیبی میں سزاۓ موت دی جا چکی تھی، کے دور میں یہ تبدیلی مکمل ہو گئی۔

ادھر برہمن ہندوؤں اور سکھوں میں بھی تناؤ موجود تھا۔ گروناک کی بہت سے تعلیمات ہندو عقائد اور اعمال مثلاً بت پرستی، مذہبی رسوم اور رذات پات کے نظام کے خلاف سکھ کے ارد گرد کے ہندو راجاؤں نے سکھوں کو ایک خطرہ سمجھا، اور بعض اوقات ان کا ڈر بجا بھی تھا۔ نتیجتاً انہوں نے سکھوں کے خلاف مغلوں کی مہماں میں ان کا ساتھ دیا۔ سکھ مؤرخ لکھتے ہیں کہ گروارجن جنہیں مغلوں نے سزاۓ موت دی، کے دشمنوں میں ایک ہندو ساہبو کا بھی تھا، جس کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے گروارجن

نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایسا تاریخی روکارڈ بھی موجود ہے جو بتاتا ہے کہ گرو گوبند سنگھ کے بیٹوں کو مغلوں نے گرفتار کر کے سزاۓ موت دے دی تھی۔

اس سب کے باوجود پنجاب میں مسلمانوں اور ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان کوئی خلیج نہیں تھی۔ پنجابی قومیت کی روح زندہ تھی۔ اسی جذبے کے تحت مہاراجا رنجیت سنگھ نے ایک حقیقی پنجابی بادشاہت قائم کی۔ اس کے اہم مشیروں میں مسلمان، ہندو اور سکھ شامل تھے۔ اسی طرح اس کی فوج جسے تربیت یورپیوں نے دی، تینوں مذاہب کے پیروکاروں پر مشتمل تھی۔ اس کے تو پچانے کا کمانڈر جزل الہی بخش تھا، اس کے گھر سوار دستے زیادہ تر سکھ شاہسواروں پر مشتمل تھے، اس کی پیادہ فوج میں ہندو، سکھ، مسلمان اور گورکھے شامل تھے۔ جزل دیوان چند نے اس کے لئے قلعہ ملتان کو فتح کیا۔ ہری سنگھ نلوہ اور اکالی پچھ سنگھ نے شمالی مغرب سرحد کے پریشان کر دینے والے قبائلیوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ پنجابی مسلمانوں نے اپنے پنجابی بھائیوں کے شانہ بٹانہ مسلمان پٹھانوں اور افغانوں سے جنگ کی۔ یہ ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ ہزار سال میں رنجیت سنگھ پہلا ہندوستانی تھا جس نے شمال مغربی سرحد سے اندنے والی حملہ آوروں کی لہر کا زور توڑ دیا۔

جس سال رنجیت سنگھ فوت ہوا، اس کے مسلمان فوجیوں نے کرنل شیخ بساون کی قیادت میں کابل کی گلیوں میں رنجیت سنگھ کی فتح کے پھریے لہراتے ہوئے پریڈ کی۔ دو سال بعد ایک ڈوگرا ہندو زور آور سنگھ نے رنجیت سنگھ کا جھنڈا تبت کے قلب میں گاڑا۔ یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ جس واحد شخص نے رنجیت سنگھ پر قاتلانہ حملہ کیا وہ سکھ تھا۔

برطانیہ نے 1849ء میں سکھ سلطنت پر قبضہ کیا۔ انہوں نے پنجابی مسلمانوں اور سکھوں (صرف خالصوں) کے ساتھ ترجیحی سلوک کر کے ہندوؤں کو نظر انداز کیا اور یوں تینوں برادریوں میں تفریق پیدا کر دی۔ مسلمانوں اور سکھوں کو انتخابی اداروں میں ان کی تعداد کے مقابلے میں اضافی خصوصی نشانیں دی گئیں۔ فوج یا پولیس میں بھرتی کے لئے

پنجابی مسلمانوں اور خالص سکھوں کو "جنگجوں لیں" (MARTIAL RACES) قرار دیا گیا جبکہ ہندوؤں کی صرف ایک چھوٹی سی ذات، موہیل برہمنوں کو "جنگجوں" قرار دیا گیا۔ برطانیہ نے تقسیم کے تین بوجے اور تینوں برادریوں کو الگ الگ کر کے رکھ دیا۔

جب پورے ملک میں آزادی کی تحریک نے زور پکڑا تو پنجابی اس میں شامل نہیں ہوئے۔ ابتداء میں پنجاب کانگرس میں زیادہ تر شہری ہندو شامل تھے۔ 1920ء کی دہائی میں ہونے والے احتجاج کے بعد سکھوں نے بڑی تعداد میں کانگرس میں شمولیت اختیار کی۔ چند ایک قابل ذکر مستثنیات مثلاً ذا اکٹر عالم اور سیف الدین کچلوکے، پنجابی مسلمان کانگرس سے کنارہ کش رہے۔ آزادی کے وقت عمومی طور پر صورتِ حال تھی۔ پنجابی مسلمان ملک کی تقسیم اور ایک آزاد ریاست پاکستان چاہتے تھے۔ پنجابی ہندوؤں اور سکھوں نے ان کی مخالفت کی اور نکالے گئے۔ پنجاب کو تقسیم کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ تقریباً اس لاکھ لوگ اپنی اراضی، گھروں اور اٹاٹھ جات سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ تقسیم کے ساتھ شروع ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں تقریباً اس لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔

ہندوستان پچاس لاکھ پنجابی ہندو اور سکھ پناہ گزینوں کی آباد کاری کے قابل تھا۔ سکھ کاشتکاروں نے مشرقی پنجاب سے جانیں بچا کر فرار ہو جانے والے مسلمانوں کی املاک پر قبضہ کر لیا۔ سکھ کاشتکار نہروں سے سیراب ہونے والی زمینیں چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں انہیں کنوؤں سے سیراب ہونے والی زمینیں میں تاہم انہوں نے زبردست محنت کی۔ سکھ کاشتکاروں نے راجستان کی بارانی بخیر زمینوں کو ہندوستان کی زرخیز ترین اراضی بنادیا۔

مشرقی پنجاب میں، جو کہ ہندوستان کے حصے میں آیا تھا، 1962ء میں پنجاب زرعی یونیورسٹی کے قیام کے بعد گندم اور چاول کی اوسمی پیداوار پورے پاکستان کی پیداوار سے تین گناہ زیادہ ہو گئی۔ "سیز انقلاب" برپا کرنے میں سکھ کاشتکاروں کا نمایاں کردار تھا۔ یہ حقیقت زیادہ اہم ہے کہ جہاں پاکستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے ہندوؤں اور سکھوں کو بغیر کسی مسئلے کے ہندوستانی مان لیا گیا، وہاں ہندوستان سے پاکستان ہجرت

کرنے والوں کو اب بھی مہماں جہا جاتا ہے اور مقامی ان سے اختلاط نہیں کرتے۔ تاہم زیادہ اہم حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ نقل مکانی اور ہجرت کرنے والے پنجابی مغلی کی انتہا کو پہنچ گئے تھے تاہم شاذ و نادر ہی کسی پنجابی کو بھیک مانگتا دیکھا گیا۔

خوشحالی کے باوجود تقسیم کے بعد والے پنجاب کی تاریخ لہور گک ہے۔ ہندو اور سکھ برادریوں میں خلیج پیدا ہو گئی۔ حالانکہ ان دونوں برادریوں میں "روٹی بیٹی کے رشتے" ہوتے تھے، یعنی وہ مل جل کر کھاتے تھے اور ایک دوسرے کے خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے تھے۔ جب سکھوں نے پنجابی بولنے والوں کی ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تو ہندو فرقہ پرستوں نے بہت سے ہندوؤں کو قائل کر لیا کہ وہ مردم شماری میں ہندی کو اپنی مادری زبان درج کروائیں۔ سکھ درحقیقت ایک سکھ اکثریت والی ریاست چاہتے تھے اور انہوں نے زبان والی دلیل معاملے کی شدت کو کم کرنے کے لیے دی تھی۔ تاہم منطق ان کے حق میں تھی اور آخرون میں احتجاج کے بعد ان کا مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ ہماچل اور ہریانہ کو پرانے پنجاب سے الگ کر دیا گیا اور خالصتاً پنجابی بولنے والوں کی ایک ریاست وجود میں آگئی۔ آج کے پنجاب کی پنجابی بولنے والی آبادی میں سکھ ساٹھ فیصلہ ہیں جبکہ ہندو چالیس فیصد ہیں۔

تاہم پنجاب پر ہندو سکھ تاؤ آسیب بن کر چھایا رہا۔ 1980ء کی دہائی کے شروع میں جریل سنگھ بھنڈر انوالہ کی قیادت میں سکھ بنیاد پرستی کو ابھار ملا۔ بھنڈر انوالہ نے پنجابی ہندوؤں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کیں۔ ہندوستانی تاریخ میں بھنڈر انوالہ باب سیاست کو مذہب سے الگ نہ رکھنے کے خطرناک نتائج کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھنڈر انوالہ کانگرس اور اکالیوں کی پیداوار تھا۔ اندر اگاندھی کو ذیل سنگھ نے مشورہ دیا تھا کہ اس کٹھو سکھ پر چارک کو پنجاب میں اکالیوں کو محدود کرنے کے لیے لیڈر بنادیا جانا چاہیے۔ بعد ازاں اکالیوں نے بھنڈر انوالہ کو کانگرس سے الگ کرنے اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں کیں۔ سنت لوگوں والے اسے ایک مرتبہ "سادا ڈنڈا"، قرار دیا تھا، جس سے

کانگری حکومت کی پٹائی کی جاتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ وہ ایک عفریت بن گیا جس نے انہی لوگوں کو بر باد کر دیا جنہوں نے اسے تخلیق کیا تھا اور پنجاب اور بیشتر ملک کو انتشار کا شکار بنا دیا۔

بھنڈرانوالہ کی سکھوں میں مقبولیت ہمارے دور کے لوگوں کے لیے ایک دلچسپ سبق ہے کہ جب ہندو بنیاد پرست درمیانے طبقے کے ہندوؤں میں، جو کہ اب ہمیشہ سے زیادہ آسودہ حال ہیں زیادہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ چاہے اس بات پر یقین کیا جائے یا نہیں بھنڈرانوالہ کے عروج کی ایک اہم وجہ وہ خوشحالی تھی جو بزرگ انقلاب سے پنجاب میں پیدا ہوئی تھی۔ خوشحالی کے ساتھ اچانک تبدیلیاں آئیں: مغربی ایران، تشخص کا بحران اور پستی۔۔۔ شراب نوشی، تربا کو نوشی، منشیات خوری، جوا بازی، عریاں فلمیں، جنسی بے راہروی۔ سب سے زیادہ عورتوں اور بچوں نے مصیبت جھیلی۔ اپنی اچانک خوشحالی کو سہارنا سکنے والے کسانوں کی بیویوں اور بچوں کو بہت پریشانیاں سہنا پڑیں۔ اس صورت حال میں بھنڈرانوالہ منظر عام پر آیا۔ اس نے ان برا نیوں کے خلاف پر چار کیا اور ”امرت پر چار“ کے عنوان سے ایک زبردست مہم شروع کی۔

وہ جہاں کہیں بھی گیا، ہزاروں سکھوں نے اس کے سامنے دوبارہ سکھ مت قبول کیا اور مذہبی اجتماعات میں عہد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی شراب نوشی یا فاختی کی طرف نہیں جائیں گے اور مغربی طور اطوار نہیں اپنا میں گے۔ انہوں نے اپنے عہد نبھائے۔ جو پیسہ پہلے ضائع ہوتا تھا، اب جمع کیا جانے لگا۔ جو وقت پہلے شراب نوشی اور منشیات خوری میں ضائع کیا جاتا تھا، اب زیادہ بہتر کاشتکاری میں صرف کیا جانے لگا۔۔۔ جس سے مزید پیسہ آیا۔ بھنڈرانوالہ نے سکھ کاشتکاروں کے ایک بہت بڑے حصے کو تباہی و بر بادی سے بچالیا۔

ان کاشتکاروں کی بیویوں اور بچوں نے بھنڈرانوالہ کو ایک ولی (SAINT) تسلیم کر لیا۔ بھنڈرانوالہ نے ایک مضبوط آدمی کا تصور دینے کے لئے اپنے بالوں بھرے سینے پر کارتوں سے بھری چینی باندھنا اور کوئی بے کے ساتھ پستول لفکانا شروع کر دیا۔ اس کے

باتھ میں مہاراجا رنجیت سنگھ کی طرح سونے کا ایک تیر ہوتا تھا۔ جب وہ اندر اگاندھی کو ”پنڈت دی دھی“ کہہ کر پکارتا تو بحوم خوشی سے جھومنے لگتا۔ (”برہمن کی بیٹی“ کا خطاب اس خطاب کی نسبت زم ہے، جو پراوین تو گاؤںی نے حال ہی میں سونیا گاندھی کو دیا ہے) وہ مرکزی حکومت کو ”بنیا ہندو سرکار“ کہا کرتا تھا۔ کالجوں سے فارغ التحصیل اور اپنے آباؤ اجداد کے کاشتکاری والے کام میں نہ کھپ سکنے والے بے روزگار نوجوانوں کو بھنڈرانوالہ کی آتشیں تقریروں نے متاثر کیا اور وہ اس کے پیروکار بننے لگے۔

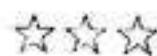
بعد ازاں جب بھنڈرانوالہ گولڈن ٹیپل میں منتقل ہو گیا تو اس نے ہندوؤں کے خلاف تقریریں کرنا شروع کیں اور اس کے پیروکار معصوم لوگوں کو قتل کرنے لگے۔ اس کے مذاہوں نے ان الزامات کو حکومتی پروپیگنڈا اقرار دے کر مسترد کر دیا۔ وہ اسے اب بھی ایک اچھا انسان تصور کرتے تھے۔ جب ہندوؤں کو بسوں سے نکال نکال کر قتل کیا جانے لگا اور پر ہجوم مارکریوں میں بم پھنسنے لگے تو سکھ تکبر اپنے عروج کو پہنچ گیا۔

1984ء میں ہندوستانی فوج امرتر میں گولڈن ٹیپل میں گھس گئی بھنڈرانوالہ کے پیروکاروں اور فوج کے درمیان خوزیر یہ تصادم ہوا۔ فوج نے اکال تخت کو تباہ کر دیا۔ تقریباً پانچ ہزار مرد اور عورتیں فوج اور بھنڈرانوالہ کے آدمیوں میں کراس فائر کی زد میں آکر ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے اکثریت بے گناہ زائرین کی تھی جو اس ٹیپل کے بانی گرو راجہن دیو کا یوم شہادت منانے کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ چند ماہ بعد 31 اکتوبر کو اندر اگاندھی اپنے ایک سکھ بادی گارڈ کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس کا نتیجہ انتہائی ہولناک اور دھشت انگیز نکلا۔ پورے گنگا کے میدان میں کرناٹک تک شہروں اور قصبوں میں کانگری رہنماؤں کی زیر قیادت مشتعل لوگوں نے سکھوں کا زبردست جانی اور مالی نقصان کیا۔

صرف دہلی میں تین ہزار سے زیادہ سکھوں کو زندہ جلا دیا گیا اور ستر سے زیادہ گورو دواروں کو سماਰ کر دیا گیا۔ 31 اکتوبر کی سہ پہر میں نے کنٹ سرکس سے کالے دھوئیں کا بہت بڑا بادل امدادی کھانا۔ اس علاقے میں سکھوں کی املاک کو آگ لگادی گئی تھی۔ شام کو

کے خلاف تشدد کو ہوا دی حالانکہ اس اقلیت کو ہندوؤں کے ساتھ اپنے مراسم میں کبھی عدم تحفظ کا معمولی سا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ تاہم سرکاری کمیشن نے کانگریس اور حکومت کو ہر ازام سے بری الذمہ قرار دیا۔ آج کانگریس کے وہ رہنماء آزاد پھر رہے ہیں جنہوں نے فاتحوں اور شیروں کی قیادت کی تھی۔

ہندوستان نے 1984ء میں ایک بھارتی قیمت چکائی ہے۔ تاہم گجرات کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ تو ہندوستان کی پارٹیوں نے اور نہ ہی ہندوستانی عوام نے ان سے کوئی سبق حاصل کیا۔ تاریخ کو دہراتے جانا ہی ہمارا مقدر ہے۔

۱۳۰
۷۸
۳۶۰
۶۹
۲۶۰
۷۷
۷۴
۷۳
۷۲

میں نے دیکھا کہ غنڈوں نے ایمپیڈر ہوٹل کے باہر کھڑی سکھوں کی نیکیوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ خان مارکیٹ میں سکھوں کی دکانوں کو تباہ کر دیا گیا، میرے گھر پر پھراو کیا گیا۔ میں نے سڑک کے پار پولیس والوں کی دو صفوں کو اپنے افسر کی قیادت میں کھڑے دیکھا۔ وہ سب مسلح تھے۔ مگر خاموشی سے فسادیوں کو لوٹ مار کرتے دیکھ رہے تھے۔

آدھی رات کو میں نعروں کے شور سے جاگ گیا: ”خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔“ میں دوڑا دوڑا پنے عقیبی باغ میں گیا اور جھاٹک کر دیکھا۔ مجھے سڑک بھرا دی لائھیوں اور مٹی کے تیل کے کنستروں سے مسلح نظر آئے۔ انہوں نے بجان سکھ پارک گورودوارے پر حملہ کر دیا اور سکھ مکینکوں کی دکانوں کے باہر مرمت کے لئے کھڑی کاروں کو آگ لگادی۔

بھنڈرانوالہ کے آدمی پنجاب میں معصوم ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں سکھوں کے خلاف اچانک غصہ پھٹ پڑنے کی مجھے توقع تو تھی تاہم دہلی میں جو کچھ ہوا، منظم انداز میں ہوا۔ پوری کی پوری حکومتی مشینزی رضا کارانہ فانچ کا شکار ہو گئی۔ نہ کرفیو گایا گیا، نہ بلاؤ یوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات پر عمل کیا گیا۔

یہ فرقہ وارانہ فسادات نہیں تھے کیونکہ بہت سے مقامات پر ہندوؤں نے اپنے سکھ ہمسایوں کو بچایا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں سکھوں نے ہندوؤں پر جوابی حملے بھی نہیں کئے۔ صرف ایک پارٹی پر واضح شبہ تھا کہ اس نے ”سکھوں کو سبق سکھانے“ کا اشارہ کیا ہے۔ 133 سال پہلے اپنی سلطنت گوانے کے بعد 1984ء کا سال سکھوں کے لئے سب سے زیادہ بر اتحا۔ اس منظم قتل عام کے برسوں بعد بھی کسی کو مجرم قرار نہیں دیا گیا۔ دو دن میں رونما ہونے والے واقعات پر کئی کمیشن بنائے گئے۔

جسٹس تارکنڈے، ڈاکٹر کوٹھاری اور پریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس ایم۔ سیکری جیسے متاز اشخاص کی زیر قیادت تحقیق کرنے والے غیر سرکاری کمیشنوں نے واضح طور پر اس وقت کی حکومت کو ان فسادات کا ذمہ دار قرار دیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے کانگریس کے متعدد ایسے ارکین پارلیمنٹ کے نام بھی درج کئے ہیں جنہوں نے ایک بے بس اقلیت

صرف بی جے پی، ہی نہیں

”بی جے پی نے جس انتہا پسندی اور شاونیت کو عروج پر پہنچایا ہے اس کا آغاز کانگرس نے کیا تھا۔۔۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کو ہمیشہ سے زیادہ ظلم و تم کاشانہ بنایا گیا ہے۔۔۔ انہوں نے اس امر کا اہتمام کیا کہ مسلمان بھی دلوں کی طرح مفلس اور غیر محفوظ رہیں“۔

کتاب کے لیٹے ون اردو کے شکر گزار یہیں

صرف بی جے پی، ہی نہیں

اس امر کو یاد رکھنا ہم سب کے مفاد میں ہے کہ بی جے پی نے جس انتہا پسندی اور شاؤنیت کو عروج پر پہنچایا ہے اس کا آغاز کانگریس نے کیا تھا۔ گجرات سے پہلے پولیس کی دہشت گردی سے چشم پوشی کی بدترین مثال مسز گاندھی کے قتل سے اگلے دو دنوں کے دوران دیکھنے میں آئی۔ پولیس کے ایک ریٹائرڈ ڈائریکٹر جزل این۔ ایس۔ سکسینہ نے اپنی کتاب

TERRORISM: History and Facts in the World and in India

میں لکھا ہے:

”دہلی، کانپور، غازی آباد وغیرہ کی پولیس کا تاثر یہ تھا کہ سکھوں کے خلاف بلوؤں کو حکومت کی منظوری حاصل ہے۔“

اس وقت کے وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں تسلیم کیا کہ صرف دہلی میں 2400 سے زیادہ افراد قتل ہوئے ہیں (حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے)۔ دہلی پولیس نے صرف 359 روپرٹیں درج کیں۔ مجرتیسی نے بھی ایسی ہی مجرمانہ غفلت سے کام لیا اور اپنے فرائض سے کوتاہی بر تی۔ ناقابلِ ضمانت الزامات کے ننانوے فیصد ملزموں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور انہوں نے مقتولین کے ورثا کو دہشت زدہ کیا اور اپنے خلاف گواہی نہ دینے پر مجبور کیا۔ سکسینہ نے دانش مندی کے ساتھ تہبرہ کیا: ”دہشت گردی کافی حد تک سرکاری شعبے کا کاروبار رہی ہے۔“

جس دہشت گردی پر آہنی ہاتھوں سے صرف چند گھنٹوں ہی میں قابو پایا جا سکتا تھا

اُسے بہتر گھنٹے جاری رہنے کی شعوری طور پر چھوٹ دی گئی۔ اس کی مذمت کرنا تو درکنار راجیو گاندھی نے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنی پہلی تقریر میں کہا:

”جب کوئی بڑا درخت ٹوٹتا ہے تو زمین ہال جاتی ہے۔“

ان فسادات کے بعد ہونے والے انتخابات میں کانگریس کا طرزِ عمل اتنا ہی لائق مذمت تھا۔ کانگریس کے انتخابی پوسٹروں میں واضح طور پر سکھ دشمن تعصب سے کام لیا گیا تھا۔ اسی طرح کے ایک اشتہار کی عبارت یہ تھی: ”کیا آپ کسی ایسی نیکسی میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، جسے کسی دوسری کیونٹی کا فرد ڈرائیور کر رہا ہو؟“ خود راجیو کو اپنے حلقوں میں اپنی سکھ سالی مانیکا سے انتخابی مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کی انتخابی مہم میں لگائے جانے والے نعروں میں سے ایک نعرہ تھا: ”بیٹی ہے سردار کی، قوم ہے غدار کی۔“ کانگریس پارٹی نے سکھ دشمن جذبات کو بھڑکا کر زبردست کامیابی حاصل کر لی۔

تاہم کانگریس کی حکمرانی میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات صرف 1984ء میں نہیں ہوئے تھے۔ جن جن ریاستوں میں کانگریس نے حکومت کی ہے، ان کا ریکارڈ بھی داغدار ہے۔ ہاشم پورہ میں ستر سے زیادہ مسلمانوں کو گولی مار دی گئی۔ احمد آباد، بھیوانڈی اور جل گاؤں، مدھیہ پردیش کے قصبوں اور بھاگل پور میں ہونے والے مسلم کش فسادات نے کانگریس کے سیکولر ازم کے دعوؤں کو جھوٹ ثابت کر دیا ہے۔

آپ کو سیاسی پارٹیوں کے ظاہری دعوؤں اور اعلیٰ آدرسوں کے حامل منشوروں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ آپ کو ان کے اعمال و افعال کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بیجے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کو ہمیشہ سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔

تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں کانگریس کے دور اقتدار میں بھی سکھ کا ساتھ نہیں لینے دیا گیا۔ اندر اگاندھی اور اس کے بعد راجیو گاندھی نے مسلمانوں کو محض ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے ذہنوں کو بند کر لیا ہے۔ وہ کچھوئے کی طرح اپنے ہی خول

محفوظار ہیں تاکہ وہ کانگریس کو اپنی واحد نجات دہنہ تصور کرتے رہیں۔

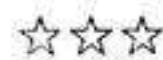
مجھے 1970ء کے عشرے کے وسط میں علی گڑھ کا ایک دورہ یاد ہے۔ میں نے جو کچھ وہاں دیکھا، اس سے واضح ہو گیا کہ کانگریس نے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مختصر سے قیام کے بعد، ہلی واپس آتے ہوئے میں نے مسلمان کاشتکاروں کی ”ترقی“ کی ایک جھلک دیکھی۔ غازی آباد سے کچھ میل دور کچھ بستیاں تھیں، جن کی ساری آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ میں سب سے بڑی بستی میں گیا۔ اس کا نام داسنا تھا۔ اس بستی کی آبادی 2300 افراد پر مشتمل تھی۔ گھر تو کافی صاف سترے دکھائی دیئے تاہم گلیاں ناقابل یقین حد تک غلیظ تھیں۔ گندے پانی کی نالیوں میں انجینی ابد بودار کچھ بھری بھولی تھی، جس کی وجہ سے گندے پانی گلی میں بہہ آیا تھا۔ گلیوں میں بہت کم بجلی کے باب لگے ہوئے تھے۔

اگرچہ ہر شخص قریب آباد تھا تاہم مسجد کے مینار پر ایک اڈا پیکر نصب تھا۔ میں نے داسنا میں صرف ایک سکول دیکھا، ایک ہائی سکول۔ مجھے بتایا گیا کہ اس سکول میں صرف تمیں بچے پڑھنے آتے ہیں۔ ایک نوجوان نے، جس کا خاندان پورے علاقے کے ٹریکٹر کے مالک صرف تین خاندانوں میں سے ایک تھا، مجھے کہا:

”وہ پڑھ کر کیا کریں گے؟ وہ مسجد میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور ہم لاڑکیوں کو پڑھانے کے قابل نہیں ہیں۔“ میرے ساتھ آئے ہوئے تحصیل داروں نے بتایا کہ اس علاقے میں بہبود آبادی کی گزشتہ ہم کے دوران داسنا اور اس کے اردوگرد کی تمام بستیوں کے کسی ایک مرد یا عورت نے بھی خود کو رضا کار رانہ طور پر نہ بندی کے لئے پیش نہیں کیا۔

کانگریس نے مسلمانوں کی سادہ لوگی، پسماندگی، مذہب پر سختی سے مغل کرنے کی عادت اور تعلیم کی کم شرح کی وجہ سے استھان کرتے ہوئے اس کیونٹی کو ایک دانشورانہ اور سماجی گھبلو پر استعمال کیا۔ انہوں نے اس امر کا اہتمام کیا کہ مسلمان بھی دلوں کی طرح مفلس اور غیر

میں سکر گئے ہیں۔ بی جے پی نے اس صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ غیر انسانی مظالم کا نشانہ بنایا ہے۔

تلخ حقیقت

”غیر مسلموں نے ہمیشہ مسلمانوں کو متعصب، جنوںی اور غدار تصور کیا ہے۔۔۔ جناح نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو وہ غلط نہیں تھے۔۔۔ ہم اپنے مذہب کی خامیوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔۔۔ جب ہم اپنے اندر کے شریروں کو دیکھ لیں گے تب ہم اپنے مستقبل کے تحفظ کی طرف پہلا قدم بڑھائیں گے۔۔۔“

کتاب کی لیٹے ون اردو کے شکر گزار یہیں

تلخ حقیقت

مسلمانوں کا رو یہ صرف ایک سیاسی نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے۔ ہم نے 1947ء کے بعد انہیں قومی مرکزی دھارے میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ غیر مسلموں نے ہمیشہ مسلمانوں کو متعصب، جنونی اور غدار تصور کیا ہے۔ ہمیں بچپن میں پرتوہی راج چوہاں، مہارانا پرتاب، گرو گوبند سنگھ اور چھترپتی شیو جی کی کہانیاں سنائی گئیں۔ ہمارے سب ہیروں غیر مسلم تھے، جنہوں نے مسلمانوں سے جنگیں لڑی تھیں۔ ہماری دیو مالا میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اکبر مغل ایک نمائشی شخصیت تھا۔ ہمیں صرف یہی بتایا جاتا تھا کہ مسلمان فاتحین نے ہمارے مندر مسماں کے، ہمارے لوگوں کو ہلاک کیا اور جزیہ وصول کیا۔ اگرچہ برطانیہ کی حکومت قائم ہونے کے بعد یہ سب ختم ہو گیا مگر ہم نے مسلمانوں پر بے اعتمادی جاری رکھی۔ چند زیادہ لبرل غیر مسلموں نے مسلمانوں سے دکھاوے کی دوستی قائم کی، تاہم ان کی موجودگی میں نہ تو ہم سکون محسوس کرتے تھے نہ کھل کر بات کرتے تھے۔ ہم نے ان سے ہمیشہ منافقت بر تی۔ وہ ہندوستانی مرکزی دھارے کا حصہ نہیں تھے۔ محمد علی جناح کو دو قومی نظریہ وضع نہیں کرنا پڑا تھا، یہ تو ہر ایسے شخص کے لیے پہلے سے موجود تھا، جو آئندھیں رکھتا ہو۔ ہم ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم بنائے رکھا۔ ہم نے ہی انہیں تہذیبی، معاشی اور سیاسی اعتبار سے ایک الگ اکائی قرار دیئے رکھا۔ چنانچہ جناح نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو وہ غلط نہیں تھے کیونکہ ان سے پہلے ہم خود عملی طور پر مسلمانوں کو ایک الگ قوم تصور کرتے تھے۔ انگریز برادریوں کے درمیان فاصلے کو بھانپنے میں بہت تیز تھے اور ہر غیر ملکی

طاقت کی طرح انہوں نے اسے اپنے مفاد میں استعمال کیا۔

ستم ظریفی تو یہ ہے کہ زعفرانی لباس میں ملبوس ان قوم پرستوں نے بھی وہی کیا جو انگریزوں نے ہم پر حکومت کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو محدود رکھنے کے لئے جو کچھ ان کے اختیار میں ہے، کریں گے تاکہ وہ ”دوسرا“ رہیں۔ اس سے ہندو بنیاد پرست بڑی آسانی کے ساتھ ہم سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے مسلمان اپنی تعداد کو اتنی خطرناک شرح سے بڑھا رہے ہیں کہ ہندو ایک اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ ستم تو یہ ہے کہ ہم ان کی ایسی بے پر کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں حالانکہ مردم شماری کے نتائج واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ہندو آبادی میں اضافے کی شرح ہمیشہ اوپنجی رہی ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمان حکمران اپنی ہندو رعایا کی نسل کشی کرتے تھے، حالانکہ یہ تاریخ کی مصدقہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں ہندوؤں کی نسبت مسلمانوں کا لہوز یادہ بھایا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج کے مسلمان ہندوستان کے حکمران نہ ہونے پر پچھتاوے کا شکار ہیں اور عدم روادار اور تشدد پسند ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہونے والے ہر فرقہ وارانہ تصادم میں مسلمانوں کا جانی و مالی نقصان ہندوؤں کی نسبت دس گناہ یادہ ہوا ہے۔

لبی جے پی بہت سے ہندوؤں کو قائل کرنے میں کامیاب رہی ہے کہ کانگرس کے پورے دور اقدار میں مسلمانوں کو لاڈ پیار سے رکھا گیا اور یہ کہ کانگرس ان کی حمایت کرتی تھی۔ میں پہلے ہی نشاندہی کر چکا ہوں کہ کانگرس نے مسلمانوں سے حقیقتاً کیسا لاڈ پیار کیا تھا۔ مزید ثبوت کے طور پر میں دوبارہ نج میڈن کی رپورٹ کا حوالہ دوں گا۔ نج میڈن نے مذکورہ رپورٹ بھی وانڈی میں ہونے والے فسادات کے بعد پیش کی تھی۔ اس وقت مرکز اور مہاراشٹر میں کانگرس کی حکومت تھی۔ ان فسادات میں ایک سو ایکس افراد ہلاک ہوئے، جن میں سو سے زیادہ مسلمان تھے، جتنی لوٹ مار ہوئی، اس کا نوے فیصد نشانہ مسلمان بنے۔ اس کے باوجود کہ مسلمان ست مریدہ تھے، ان کی بہت بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے برعکس

چند ایک ہندوؤں کو ہی گرفتار کیا گیا۔ مہاراشٹر پولیس نے مسلمانوں کے خلاف تعصباً کا مظاہرہ کر کے اپنی وردی کے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے مسلمان قیدیوں پر بے پناہ تشدد کیا اور ان کا کھانا پانی چھین کر ہندو قیدیوں کو دے دیا۔ نج میڈن کی رپورٹ یہ بھی اکٹھاف کرتی ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات سے نہیں کے لیے وزارت داخلہ کے جاری کردہ ایک سرکلر میں مسلمانوں کو فرقہ وارانہ تباہ بڑھانے والے قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ بیشتر غیر مسلم ان پر الزام لگاتے ہیں۔ مذکورہ سرکلر میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کی نقل و حرکت پر کمزی نظر رکھی جائے۔

دائیں بازو کے ہندوؤں نے عیسائیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں میں بتاتے ہیں کہ عیسائیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ ہندوؤں کا عیسائی ہونا ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو بھی مانتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ اور انتہا پسند ہندوؤں کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ مشنریوں نے ان کی نسبت زیادہ اچھے کام کئے ہیں۔ عیسائی مشنری صرف زبانی کلائی پر چارٹک ہی محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے پورے ملک میں بہترین قسم کے سکول، کالج اور ہسپتال کھول کر اپنے عقیدے کو عمل کا روپ دیا ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر رونما ہونے والے قدرتی الیوں میں عموماً عیسائی امدادی کارکن ممتازہ افراد کی مدد کے لئے پہنچتے ہیں۔ وہ ان یہاں افراد کی خدمت کرتے ہیں، جن کو ہمارا معاشرہ دھنکار دیتا ہے۔

الزام لگایا جا رہا ہے کہ عیسائی ادارے اس حقیقت سے حوصلہ پا کر اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں کہ سونیا گاندھی جو اقتدار کی کشمکش میں شامل ہو چکی ہے، کیتوںک ہے۔ یہ سر اسر بکواس ہے۔ راجیو سے شادی کے بعد سونیانے اپنی تقدیر یا اپنے خاوند کی کمیونٹی سے مسلک کر دی تھی اور لاکھوں غیر عیسائیوں کی طرح مدرسہ تیریسا (TERESA) کو خراج عقیدت ادا کرنے کے علاوہ وہ مذہبی تنظیموں سے دور رہی۔ اس نے ہندوستان کو اپنا گھر منتخب کیا اور اپنے بچوں کی ہندو کے طور پر پروش کی، حالانکہ اسے انہیں عیسائیوں کے طور پر پروان

چڑھانے کا پورا پورا حق تھا۔

ارون شوری اور پرافل گورادیا نے اپنی کتابوں اور کالموں میں ایسے ہی جھوٹے دلائل اور من گھڑت باتیں لکھی ہیں۔ وہ ذہین اور وسیع المطالعہ افراد ہیں اور اگر وہ مصدقہ حقائق کی بجائے ہمیں جھوٹی باتیں سناتے ہیں تو وہ ایسا ایک مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اکثریتی کیونٹی میں نفرت پھیلا کر، اختلافات پر زور دے کر اور خدشات کو بڑھا کر انتخابات میں فتح حاصل کرنا ہے۔

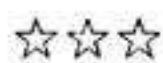
آرٹھر کوئسلر اپنی کتاب SUICIDE OF A NATION میں خوبصورت انداز میں کہتا ہے:

”ماضی کے مصوروں اور ادیبوں نے کیرا (CHIMAERAS) تخلیق کئے ہیں۔ یہ ایک عفریت ہوتا ہے جس کا سر شیر کا، دھڑکبری کا اور دم اڑدہ کی ہوتی ہے۔ خود میری پسندیدہ تخلیقاتی تخلیق مومنفینٹ (MOMIPHANT) ہے۔ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس سے ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی زندگی میں مل چکے ہیں۔ وہ ایک مخلوط مخلوق ہے، جس میں میموسا (MIMOSA) کی سی نزاکت ہے کہ جب اس کے اپنے محسوسات کوٹھیس پہنچتی ہے تو وہ ایک لمس سے ہی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور اس میں ہاتھی جیسی بے حصی بھی ہے کہ یہ دوسروں کے محسوسات کو اپنے پیروں تک روشن دیتی ہے۔“

میرے نزدیک شوری اور گورادیا کلاسیک مومنفینٹ ہیں۔ وہ ہندوستان کو تباہ کر دیں گے۔ ہم نے اپنے تعصب کی طویل تاریخ سے ٹکراؤ نہ لے کر ایسے لوگوں کی مدد کی ہے۔ ہر ہندوستانی برادری نے خود کو دوسروں سے الگ تھلک رکھا ہے۔ آج ہمیں اس حقیقت کو تعلیم کر لینا چاہیے۔ فرقہ وارانہ تناؤ کے ختم کرنے کا روایتی طریقہ ”رام رحیم“ یا ”ایشوراللہ تیرہ نام“ والی سوچ ہے یعنی یہ پرچار کرنا کہ سب مذاہب انسانوں سے محبت کی تلقین کرتے

ہیں۔ یہ سوچ اس وقت کا گر تھی جب ہمارے درمیان مہاتما گاندھی جیسے لوگ تھے کیونکہ انہوں نے اپنی شخصیت کو اس سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ آج یہ سوچ کا گرفتار نہیں ہے۔ یہ راج گوپال اچاری کہا کرتے تھے کہ بھگوان ہمارا بہترین سپاہی (POLICEMAN) ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک سچے مذہبی انسان کے اندر نفرت نہیں ہوتی۔ تاہم ایسے انسان تو اب خواب خیال ہو چکے ہیں جبکہ مذاہب کے درمیان اختلافات پر زور دے کر اپنی مذہبیت کی نمائش کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ فیصلے کے دہرے معیارات رکھتے ہیں یعنی ہم اپنے مذہب کی خامیوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں اور دوسرے لوگوں کے عقیدوں میں میمکن نکالنے کے بے حد شائق ہیں۔ رام رحیم والی سوچ تو محض ایک دھوکا ہے۔

جب ہم اپنے اندر کے شریروں کو دیکھ لیں گے تو ہم اپنے مستقبل کے تحفظ کی طرف پہلا قدم بڑھائیں گے۔

کیا کوئی حل ہے؟

”مذہب کے پروپیگنڈے کے لیے آل انڈیا ریڈیو اور دور درشن کا غلط استعمال لازماً روک دیا جانا چاہیے۔۔۔ اگر کوئی علاقہ ہندو اکثریت والا ہو تو وہاں پولیس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔۔۔ فسادیوں کے خلاف مقدمے فوری سماعت والی عدالتوں میں چلا گیں۔۔۔ اپنے بھجن اور شبد گاؤں مگر اپنے گھروں میں یا اپنی عبادات گاہوں کے اندر،۔۔۔

کیا کوئی حل ہے؟

جتنی ہماری تعداد بڑھتی ہے، اتنا ہی ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ ہندوستان میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ ہماری آبادی میں اضافے کی خودکش شرح ہے۔ ہمارے شہروں اور چھوٹے قصبوں کی آبادی خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ یہاں لاکھوں لوگ انتہائی غلیظ اور آسودہ ماحول میں رہتے ہیں۔ وسائل کی قلت ہے اور ملازمتیں عنقا ہیں۔ فطری سی بات ہے۔ ذرا سی تحریک پر کشیدگی جنم لے لیتی ہے۔ لوگ فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں اور تند پر اتراتے ہیں۔ ایسے شخص کی مخالفت کی بجائے کہ جس سے تمہیں کوئی خدشہ ہو، تمہارا اپنی کیونٹی کے افراد کے ساتھ مل جتھے بندی کر لینا اور ان لوگوں کے پیچھے پڑ جانا آسان ہے، جو کہ تمہاری کیونٹی سے تعلق نہیں رکھے۔

ہر کیونٹی کے فرقہ پرست گروہوں نے ہمیشہ اس بات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرقہ اب یہ ہے کہ ہندو فرقہ پرست گروہ ہندوؤں کو متحد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہندو ملکی آبادی کا یا اسی فیصد ہیں لیکن روایتی طور پر متعدد باہم دست و گریباں ذاتوں اور لسانی گروہوں میں تقسیم رہے ہیں۔ انتہا پسند ہندو انہیں ایک مشترکہ دشمن کے خلاف متحد کر رہے ہیں۔ ان انتہا پسندوں کے بقول یہ مشترکہ دشمن ”غیر ملکی“ ہیں۔ یعنی مسلمان اور عیسائی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یا تو غلامانہ حیثیت میں رہنے پر مجبور کیا جائے یا ان کی اکثریت کو تھیک کر دیا جائے یا ملک سے نکال دیا جائے۔

گجرات میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ سنگھ نے کس طرح غربیوں اور بنے روزگاروں

کے خدشات کو مستقل طور پر عدم تحفظ کے شکار اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینے والے درمیانے طبقے کو اپنا شیطانی ایجنسڈ اپرا کرنے کے لئے استعمال کیا۔ ہندوستان میں معماشی محرومیوں کی وجہ سے تشدد کے امکانات، ہمیشہ موجود رہے ہیں اور بصورتِ دیگر وجود نہیں رکھتے۔ وہ ہمیشہ موجود رہے ہیں اور مستقبل میں بھی رہیں گے۔ لہذا ہم سب کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو اور سکھوں کو لازماً دوسری کمیوں کے خواہ سے یک رخ تصورات پر کسی نہ کسی حد تک لازماً غالب آنا ہو گا۔ ہمیں کمیوں کی بنیاد پر بننے والی باوسنگ سوسائٹیوں، سکولوں اور کلبوں سے دور رہنا ہو گا۔ ہندوؤں اور سکھوں کو اس حقیقت کا ادراک ضرور کرنا ہو گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے ماضی کے بعض حکمرانوں کی غلطیوں کا بدله لیتا نا انصافی ہے کیونکہ درحقیقت وہ حکمران مذہب سے زیادہ اپنی سلطنتوں کو بچانے کے لیے فکر مند تھے۔ ہندوستان پر مسلمانوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی دوسری کمیوں کا۔ اگر مسلمان غیر ملکی ہیں تو ہم سب بھی غیر ملکی ہی ہیں۔ صرف آدمی واسی ہی ہندوستان کے اصل باشندے ہیں، جنہیں ہم سب نے تابود کر دیا ہے۔

مذہب کے پروپیگنڈے کے لئے سرکاری ذرائع ابلاغ یعنی آل ائمہ پاریثیوں اور درشن کا نہاد استعمال لازماً رک دیا جانا چاہیے۔ اس عمل نے کمیوں کو مزید الگ تحلیل کر کے اور سامنی ترقی کو تجزیل میں بدل کر بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ میں ہندو بنیاد پرستی کے ایسا نیا بہت حد تک ذمہ دار "زمائن" اور "مہا بھارت" جیسے سلسہ دار ڈراموں کو ظہرا تھا ہوں۔ مذہب پر عمل کا صرف اور صرف عبادت کا ہوں تک مدد و دکر دیا جانا چاہیے اور اسے سرکاری ذرائع ابلاغ، لاوز پیکریوں، جلسے جلوسوں اور عوامی پارکوں میں اجتماعات کر کے دوسروں پر ٹھوٹت نہیں چاہیے۔

جب فرقہ وارانہ جنون ہمارے چاروں طرف ہائکنیں پھیلا رہا ہو تو ہمیں کون سی حفاظتی اور تعزیری مدد ایکرنا چاہیں؟

سب سے اہم حفاظتی تدبیر تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذہانت کو مغضوب طور پر کریں۔ یہ ایک فرسودہ منظر خوفناک ہے اور ہرگز رتے دن کے ساتھ مزید خوفناک ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟

پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ جینا یکھنا پڑے گا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہم فرقہ واریت کے ختم ہونے کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہم یہ دکھاوانہیں کر سکتے کہ فرقہ وارانہ اختلافات محض فسادات کے دوران دکھائی دیتے ہیں اور بصورتِ دیگر وجود نہیں رکھتے۔ وہ ہمیشہ موجود رہے ہیں اور مستقبل میں بھی رہیں گے۔ لہذا ہم سب کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو اور سکھوں کو لازماً دوسری کمیوں کے خواہ سے یک رخ تصورات پر کسی نہ کسی حد تک لازماً غالب آنا ہو گا۔ ہمیں کمیوں کی بنیاد پر بننے والی باوسنگ سوسائٹیوں، سکولوں اور کلبوں سے دور رہنا ہو گا۔ ہندوؤں اور سکھوں کو اس حقیقت کا ادراک ضرور کرنا ہو گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے ماضی کے بعض حکمرانوں کی غلطیوں کا بدله لیتا نا انصافی ہے کیونکہ درحقیقت وہ حکمران مذہب سے زیادہ اپنی سلطنتوں کو بچانے کے لیے فکر مند تھے۔ ہندوستان پر مسلمانوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی دوسری کمیوں کا۔ اگر مسلمان غیر ملکی ہیں تو ہم سب بھی غیر ملکی ہی ہیں۔ صرف آدمی واسی ہی ہندوستان کے اصل باشندے ہیں، جنہیں ہم سب نے تابود کر دیا ہے۔

مذہب کے پروپیگنڈے کے لئے سرکاری ذرائع ابلاغ یعنی آل ائمہ پاریثیوں اور درشن کا نہاد استعمال لازماً رک دیا جانا چاہیے۔ اس عمل نے کمیوں کو مزید الگ تحلیل کر کے اور سامنی ترقی کو تجزیل میں بدل کر بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ میں ہندو بنیاد پرستی کے ایسا نیا بہت حد تک ذمہ دار "زمائن" اور "مہا بھارت" جیسے سلسہ دار ڈراموں کو ظہرا تھا ہوں۔ مذہب پر عمل کا صرف اور صرف عبادت کا ہوں تک مدد و دکر دیا جانا چاہیے اور اسے سرکاری ذرائع ابلاغ، لاوز پیکریوں، جلسے جلوسوں اور عوامی پارکوں میں اجتماعات کر کے دوسروں پر ٹھوٹت نہیں چاہیے۔

جب فرقہ وارانہ جنون ہمارے چاروں طرف ہائکنیں پھیلا رہا ہو تو ہمیں کون سی حفاظتی اور تعزیری مدد ایکرنا چاہیں؟

سب سے اہم حفاظتی تدبیر تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذہانت کو مغضوب طور پر کریں۔ یہ ایک فرسودہ منظر خوفناک ہے اور ہرگز رتے دن کے ساتھ مزید خوفناک ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟

جملہ (کلیش) بن چکا ہے تا ہم یہ ہے بہت اہم بات۔ ہماری ذہانت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہم وقت سے پہلے بمشکل ہی خبردار ہوتے ہیں کہ فرقہ وارانہ جنون پیدا ہو رہا ہے۔ صرف کچھ لوگوں کو چھرے گھونپے جانے، چند گھروں کو جلانے جانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پولیس حرکت میں آتی ہے، جیسا کہ ہمارے اخبارات کہتے ہیں۔

ہمیں اپنی پولیس فورس کی بھی لازماً تنظیم نو کرنا ہو گی۔ ہمیں صرف اس سادہ سے اصول کو تسلیم کرنا ہو گا کہ اقلیتوں کو زیادہ نمائندگی دی جانی چاہیے۔ اگر کوئی علاقہ مسلمانوں کی اکثریت والا ہو تو وہاں پولیس میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہوئی چاہیے۔ اگر کوئی علاقہ ہندو اکثریت والا ہو تو وہاں پولیس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی چاہیے۔ ایسا کیا جانا ضروری ہے کیونکہ اس سے اقلیتوں میں اعتناد و بارہ بھرے گا کہ اقلیت کے خوف ہی تمہیں ختم کرنا ہیں۔ اسی امر کا بالخصوص باحتیاط اہتمام کرنا ہو گا کہ سب انسپکٹر لازماً اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھتے ہوں کیونکہ وہ کسی خاص علاقے میں رونما ہونے والی صورت حال سے نہیں دالے سب سے زیادہ اہم افسر ہوتے ہیں۔

جب کوئی فساد برپا ہو جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

میں اس سلسلے میں درج ذیل تجاویز پیش کرتا ہوں:

پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کہیں فساد برپا ہو، اس علاقے کے پولیس آفیسر اچارج کو معطل کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ قانون نافذ کرنے والی مشینری کی ناکامی فرانس سے غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ پولیس افسر کا فرض ہے کہ اسے اس امر کا علم ہوا کہ کشیدگی جنم لے رہی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے اس کو اقدامات کرنے چاہیں۔ ایک نے پولیس افسر کے تقریر کے بعد۔۔۔ جو ترجیحاً کسی بیرونی علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔۔۔ پوری انتظامیہ کو اس کے ماتحت کر دیا جانا چاہیے۔ یہ اس افسر کا فرض ہو گا کہ وہ ڈسٹرکٹ مجریت کی معیت میں علاقے میں کرنیوالا نافذ کرے اور شد و کو قابو کرنے کے لیے جو اقدامات کرنا چاہتا ہو، کرے۔

ہمیں چاہیے کہ فسادیوں کے مقدمے فوری ساعت والی عدالتوں میں چلائیں۔ فرقہ وارانہ فسادات کے مجرموں کو شاذ و نادر ہی عدالت میں لاایا گیا ہے۔ فرقہ پرست قاتلوں کو شاذ ہی سزا ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی شخص گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ میری رائے یہ ہے کہ جس مقام پر فساد ہو، وہی فوری ساعت کے مقدمات چلائے جائیں اور مجریت کو یہ اختیار لازماً دیا جانا چاہیے کہ وہ علاقے پر اجتماعی جرمانے عائد کر سکے اور جن لوگوں کو وہ قصور و اسمجھتا ہو، انہیں سر عام کوڑے لگوائے۔

بلاشبہ مذکورہ بالاتجاویز میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک بروئے عمل نہیں لائی جا سکتی جب تک کہ ہم اپنے ملک کے آئین میں متعین کردہ سیکولرازم کے تصور کو پوری طرح نہیں اپناتے اور ایسی حکومت کو نہیں تحکم اتے کہ جو معمولی سی بھی فرقہ پرست ہو۔ بصورت دیگر ہمیں مودی جیسی مزید حکومتیں ملیں گی، جو پولیس افسروں کو فسادات روکنے میں ناکامی پر نہیں بلکہ فسادات بھڑکانے میں ناکامی پر دوسرا جگہ ٹرانسفر کر دیں گی۔ کتنی المناک بات ہے کہ ہم نے سیکولرازم کے معنی بگاڑ دیئے ہیں اور اس کی وہ تعریف (Definition) کرتے ہیں جو ہمیں موزوں لگے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک تجویز دی ہے کہ ہمیں ہندوستان سے سیکولرازم کو ہی منادیا چاہیے۔ کوئی پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ بی جے پی کی منعقد کردہ سرکاری استقبالیہ تقریب میں تقریر کرتے ہوئے دہلی میں شکرا چاریہ نے کہا کہ لفظ ”سیکولر“ کو آئین سے نکال دیا جانا چاہیے۔ اسے یہ نقطہ اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ کیونشوں کے استثنائے کے ساتھ ہمارے بیشتر سیاستدانوں نے عملًا اپنی لغت سے سیکولرازم کا لفظ مٹا ڈالا ہے۔ سیاست اور مذہب کے مابین لکشمی ریکھا اب موجود نہیں رہی۔ مذہب سیاست کی سلطنت پر یلغار کر چکا ہے اور مکمل طور پر اس پر حاوی ہو گیا ہے۔ یوں ہم نے پنڈت نہرو کے وضع کردہ سیکولرازم کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ پرانی باتیں دہرانے پر معدودت کرتے ہوئے میں اپنے قارئین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سیکولرازم کے دو مفہوم ہیں۔ مغربی تصور کے مطابق ریاست اور مذہب کے اعمال میں

واضح فرق ہے۔ ریاست کے اعمال میں سیاست شامل ہے جبکہ مذہب کے اعمال سرکاری یا غیر سرکاری عبادت گاہوں کے اندر محدود رہتے ہیں۔ نہرو نے اسی تصور کو قبول کیا تھا، اس کا پر چار کیا تھا اور اس پر عمل کیا تھا۔ دوسرا تصور ہے تمام مذاہب کا مساوی احترام کرنا۔ اس تصور کا پر چار اوزار اس پر عمل بالپوگاندھی اور مولانا آزاد جیسے انسانوں نے کیا اور یہ ان کی زندگی تک برقرار رہا۔ ان کے بعد یہ تصور محض مذہبیت کی نمائش تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اگر تم ہندو ہو تو مسلمانوں کی کسی درگاہ چلے جاتے ہو یا افطار پارٹی دیتے ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو اپنے ہندودوستوں کے ساتھ دیوالی مناتے ہو۔ سیکولر ازم زوال پا کر اس نوع کے دکھاوے تک محدود ہو گیا ہے۔ وقت ثابت کر چکا ہے کہ جہاں تک سیکولر ازم کا تعلق ہے تو نہرو درست تھا، گاندھی اور آزاد غلط۔

ہمارے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سیکولر ازم کے نہرو والے تصور کا احیا کریں۔ جو لوگ سیاست کے میدان میں ہیں یا انتخابی عہدوں پر ہیں انہیں ضرور بالضرور مذہبی رسومات میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ نہرو نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی مذہبی لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ انہوں نے نہ سادھوؤں کو، نہ سنتوں کو، نہ ملاوؤں کو اور نہ ہی پادریوں کو ریاستی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا موقع دیا۔ خرابی ان کی بیٹی اندر اگاندھی کے اقتدار میں آنے کے بعد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ دھیریندر برمہا چاری جیسے لوگ اہم شخصیت بن گئے۔ نجومی اور تاترک فیصلہ ساز حلقوں میں شامل ہو گئے۔ ہمارے رہنمابوٹا سنگھ، بلرام جاکھڑ اور راجپوت گاندھی جیسے لوگ تھے، جو دیوراہابا بابا کو خراج عقیدت ادا کرنے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں چند رسوائی اور سیٹلائز بابا (SATELLITE BABA) جیسے لوگ تھے، جو وزیریوں اور وزراءً اعلیٰ کے گھروں میں جھاڑ پھونک کرنے جاتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کے ووٹوں کے لیے شاہی امام کو بھی اپنے حلقة اڑ میں لانے کی کوشش کی اور پھر ہم نے صاحب سنگھ و رہما کی دہلی حکومت دیکھی اور بعد ازاں یہ دیکھا کہ بی جے پی کی زیر قیادت این ذی اے حکومت نے

شکر اچاریہ کو سرکاری مہمان کے طور پر بلا یا اور اس سے قوی اہمیت کے قانونی معاملات کا فیصلہ کروایا۔

دھرم کو زندگی کے ہر شعبے میں گھینٹا جا رہا ہے۔ اسے لازماً روکنا ہو گا۔ یہ پاگل پن کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اپنے بھجن اور شبد گاؤ، جتنا بھی چاہے گا، مگر اپنے گھروں میں یا اپنی عبادت گاہوں کے اندر۔ یہ تمہاری روح کی نجات کے لئے ہے۔ قوم کی روح کو ہمارے آئین اور قانون پر چھوڑ دو۔

ہندوستان کو ایک نئے دھرم کی ضرورت

”جب ہم بھگوان کو مہربان اور منصف کے طور پر بیان کرتے ہیں تو تضاد بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تم بھگوان پر و شواں کیے بغیر ایک نیک انسان ہو سکتے ہو۔۔۔ کام پوجا ہے پوجا کام نہیں۔۔۔ تشدیکھلیاپن کی گھناوی ترین صورت ہے اور ہمیں اس سے زبانی اور عملی طور پر دور رہنا ہوگا۔۔۔“

ہندوستان کو ایک نئے دھرم کی ضرورت

بلashbہ ہندوستان کے مسئلے کا حل بھی ہے کہ وہ ایک نئے مذہب کو اپنالے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک غیر حقیقت پسندانہ بات کر رہا ہوں تاہم میں اپنے قارئین کو اپنے اس خیال سے آگاہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اچھے شعور کی طرف مائل ہو جائیں اور میں ”فندوز“ (FUNDOOS) کو تھوڑی بہت زک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔

برنارڈ شانے ایک مرتبہ لکھا تھا کہ ہر ذہن اپنا مذہب خود بتاتا ہے گو کہ اس کے ایک سورپ (VERSION) ہوتے ہیں۔ میں ساری زندگی اپنے لیے ایک مذہب تخلیق کرنے کی جدوجہد کرتا رہا ہوں۔ میں اسے علامہ اقبال کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں:

ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو

آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں

کئی برس اپنے پیدائشی مذہب سکھ مت کو پڑھنے، دنیا کے دیگر بڑے مذاہب کے صحائف اور ان کے بانیوں کی زندگی کا مطالعہ کرنے اور امریکی یونیورسٹیوں میں تقابلی مذاہب (COMPARATIVE RELIGIONS) کی تدریس کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ان ہندوستانیوں کے لئے، کہ جو اپنی خاطر غور و فکر کرنے کی جرأت سے مالا مال ہیں، ایک نیا دھرم پیش کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ میرے اس خیال کی بنیاد یہ مفروضہ ہے کہ بیشتر لوگوں کو کسی قسم کے عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ کسی شخص کو جذباتی تسلیم و

ٹھانٹ اس عقیدے سے ملتی ہے کہ جس میں وہ پیدا ہوتا ہے، کہ جس کی رسومات نے کسی شخص کی پرورش میں جو ہری کردار ادا کیا ہے۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیدائشی مذہب کی بنیاد کو قبول کیا جائے اور اس جہاز جہنکاڑ کو صاف کر دیا جائے، جو اس کے ارد گرد جمع ہو گیا ہے اور عقل اور کامن سنس (COMMON SENSE) سے محااذ آرائی کرتا ہے۔ میں نئے دھرم کے تصور کو اپنے بہت باشور ہم وطنوں کے سامنے غور اور تبصرہ کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔

سب سے پہلے میں پانچ موضوعات پر بات کروں گا جنہیں دھرم کے ستوں تصور کیا جاتا ہے: پرما تما (GOD) پر ایمان، اوتاروں اور گروؤں کا احترام، دھرم پستکوں کا مقام اور استعمال، پرتشش گاہوں کا تقدس اور پوچاپاٹ۔ چونکہ مجھے ان موضوعات پر جو کچھ کہنا ہے ممکن ہے وہ بظاہر منفی انداز میں تقدیمی محسوس ہو، اس لئے میں بعض تصورات کو ثابت قبولیت کے لئے ثبت انداز میں پیش کروں گا۔

ہندو مت اور سکھ مت میں بھگوان کا تصور اور نام مختلف ہیں تاہم صفات مشترک ہیں۔ بھگوان پیدا کرنے والا، بچانے والا اور تباہ کرنے والا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ منصف اور مہربان ہے، تاہم وہ نافرمان لوگوں کے ساتھ خوبی بھی کرتا ہے۔ جب ہم بھگوان کے تصور پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے جو ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے سے پہلے آدمی شنکر نے اپنے آپ سے دریافت کئے تھے:

کتنوں؟ کو ہم؟ کتناہ آیتاہ؟ کو میں جانی؟ کو میں تاہ؟ (میں کون ہوں؟ میں کہاں سے اور کس طرح آیا ہوں؟ میرے حقیقی مال باپ کون ہیں؟)

بنیادی سوالات، جو کہ تقاضائے جواب کرتے ہیں، وہ یہ ہیں: ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ جب ہم مر جاتے ہیں تو کہاں چلے جاتے ہیں؟

مختلف مذاہب نے ان سوالات کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ان جوابات کو دو گروپوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے (1) ایسے جوابات جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام نے دیے ہیں (2) ایسے جواب جو ہندو مت، جین مت، بدھ مت اور سکھ مت نے دیے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مطابق خدا نے دنیا کو تخلیق کیا، نوع انسان اور زندگی کی تمام دوسری صورتوں کو بڑھانے کے لئے آدم اور حوا کو بیجنا۔ ایک دن تمام زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن سب انسانوں کو قبروں سے انھایا جائے گا اور دنیا میں ان کے اچھے برے اعمال کے حوالے سے حساب کتاب لیا جائے گا اور انہی کے مطابق انہیں جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا تصور زندگی خطي ہے: یہ آغاز، وسط اور انجام رکھتی ہے۔ جبکہ ہندو دائری (CYCLICLE) نظر یہے کے مطابق نہ کوئی آغاز ہے اور نہ انجام بلکہ پیدائش موت اور دوبارہ پیدائش کا ایک لا ختم چکر (سمار) ہے۔ انسان کو اس کے اعمال کی سزا یا جزا دوبارہ پیدائش کے وقت حاصل ہونے والے روپ سے ملتی ہے۔ ایک مرحلے پر انسان سمسار سے آزاد ہو کر بھگوان میں مل جاتا ہے۔ (یوگ) اسے موکش یعنی نجات کہا جاتا ہے۔

یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے سادہ تصور کے مقابلے میں سمسار کا تصور پیچیدہ ہے۔ اپنی گزشتہ زندگیوں کی باتوں کو یاد رکھنے والے بچوں کی کہانیاں طفلانہ تصورات ہیں اور زیادہ تر ہندو مت، سکھ مت اور جین مت وغیرہ کو مانے والے گھرانوں تک محدود ہیں۔ سائنسدانوں نے مابعدالنفيات (پیر اسایکالوجی) کے جتنے بھی معاملات کی چھان پھٹک کی سب فراہٹ لکلے۔ سادہ ہی صداقت یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہم کہاں سے آئے ہیں، اور ہماری ہستی کا کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں، ہم نہیں جانتے مرنے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں۔ شاداعظیم آبادی نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں ایک شعر میں بیان کیا ہے:

سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی
نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انہا معلوم

والعیر کا کہنا ہے کہ وہ مشکل سے ہی یہ یقین کرے گا کہ ایک گھڑی ہوا اور اس کو بنانے والا گھڑی ساز نہیں ہو۔ پھر وہ کہتا ہے: ”اگر کوئی خدا نہیں ہے تو اسے ایجاد کرنا ضروری ہے۔“ خدا کی تلاش لا حاصل کی جستجو ہے۔ جو برش نے پوچھا تھا: ”کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ خدا کو بآسانی جانا جاسکتا ہو بشر طیکہ اس کی تعریف متعین کرنا ضروری نہ ہو۔“ میں ایک مرتبہ پھر ایک اردو نظم سے اقتباس دیتا ہوں:

کوئی ملنے کو تیرا نشاں بھی ہے؟
کوئی رہنے کو تیرا مکاں بھی ہے؟
تیرا چرچا جہاں کی زبانوں پہ ہے
تیرا شہرہ زمانے کے کانوں میں ہے
مگر آنکھوں سے دیکھا تو پرده نشیش
کہیں تو نہ ملا، تیرا گھر نہ ملا
ایک اردو شاعرنے کیا خوب کہا ہے:
تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا

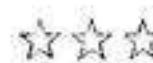
بس جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے

جب ہم بھگوان کو سب کچھ جانے والا، ہر جگہ موجود، مہربان اور منصف کے طور پر بیان کرتے ہیں تو تضاد بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بے انتہا نا انصافی ہے، معصوم اور بھگوان سے ڈرانے والے لوگ اتنی مصیبتوں کا شکار ہیں کہ مشکل ہی یہ دلیل دی جاسکتی ہے کہ اس دنیا کے پیچھے کوئی الوہی مقصد بھی ہے۔ جب سات سکول جانے والے بچوں کے باپ کو شرابی ڈرائیور ٹرک تلے کچل کر فرار ہو جائے تو کوئی انسان اسے ایک مہربان اور منصف بھگوان سے کیے منسوب کر سکتا ہے؟ یا تو وہ حادثے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا یا اتنا شفیق تھا کہ بچوں والے خاندان پر مصیبت نازل کر دی۔ اس وقت بھگوان کہاں تھا جب شرپند لوگوں نے کنشکا میں بم نصب کیا اور سینکڑوں معصوم مردوں، عورتوں اور بچوں کو قبر

میں پہنچا دیا؟ یا اب وہ کہاں ہوتا ہے جب کوئی زلزلہ پوری کی پوری بستی کو غارت کر دیتا ہے؟ جب تک تم ہم ان سوالوں کے جواب منطقی طور پر نہیں دے سکتے اور ”سابقہ جنمیں کے گناہوں کا کفارہ“، جیسی وضاحتوں میں پناہ لینا نہیں چھوڑتے۔ اس وقت تک خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔

زمین پر زندگی کے آغاز کے حوالے سے ڈارون کے نظریے کو مان لینا بہتر ہے۔ کم از کم یہ ہمیں ایسا تک تولے جاتا ہے۔ نہ تو سائنسدان یہ جانتے کہ اہل ہیں کہ ایسا کوس نے تخلیق کیا تھا، کون سورج، چاند اور ستاروں کو وجود میں لا یا تھا۔ نہ ہی سائنس دان اور ماہرین روحانیات اب تک اس قابل ہو سکے ہیں کہ موت کے اسرار سے پرداہ اٹھا سکیں۔ ان حالات میں کوئی ذہن انسانی اس سوال کا کہ ”کیا بھگوان ہے؟“ یہی دیانتدارانہ جواب دے سکتا ہے کہ ”میں نہیں جانتا۔“

یاد رکھنے والی اہم بات یہ ہے کہ بھگوان پر وشواس کا اچھے یا بُرے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم بھگوان پر وشواس کے بغیر ایک نیک انسان ہو سکتے ہو اور اس پر وشواس رکھتے ہوئے بھی ایک لا اُن نفرت و لُن ہو سکتے ہو۔

ہر مذہب میں خدا سے زیادہ اس مذہب کے بانی کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اوتاروں اور گروہوں کے بارے میں بھگوان کی نسبت قدرے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ ماوراءِ انسانی (SUPERHUMAN) قوتوں کے حامل انسان ہوتے ہیں، جن کے ذریعے وہ ان گفت لوگوں کو ممتاز کرتے ہیں۔ فطری تی بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پیروکاروں کے بارے میں بہت سی ایسی کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ انسان سے کچھ سواد کھائی دینے لگتے ہیں۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو ہم نے اپنے اوتاروں کو بھگوان کی تجسم، اس کے منتسب شدہ انسان اور اس تک براہ راست رسائی رکھنے والے قرار دے دیا ہے۔ حقیقت

معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی ثہوس اور مصدقہ معلومات مشکل ہی سے حاصل ہوں گی کہ وہ کس طرح کے انسان تھے۔ انہیں لا انسانی بناتے ہوئے (DEHUMANIZING) ہم نے انہیں سراسر نیک اور انسانی خطاء سے ماوراء قرار دے کر ان کے ساتھ نا انسانی کی ہے۔ ہم اس عمل کی ایک مثال مہاتما گاندھی کے اس تصور میں ملاحظہ کر سکتے ہیں جو ہندوستانیوں نے ان کے بارے میں وضع کر رکھا ہے۔ باشبہ وہ دنیا کے ایک عظیم ترین انسان تھے، تاہم وہ انسان کمزوریوں کے بھی عامل تھے۔ ان کے چار بیٹوں میں سے کوئی بھی ان پر نہیں گیا بلکہ ایک نے تو ان پر تھوکتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ وہ خود پسند تھے اور اپنے خلاف ہلاکا ساتھرہ من کر طیش میں آ جاتے تھے اور وہ اپنے بھٹی تھے کہ نوجوان لاڑکیوں کو زنگا اپنے قریب بھا کر اس امر کو یقینی بناتے تھے کہ وہ اپنی شہروانی خواہشات پر غالب آ جکے ہیں۔ ان تمام خامیوں نے انہیں ایک عام سا انسان بنادیا۔ نیز وہ اتنے بلند بھی ہو گئے کہ انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئے، لیکن ہم نے انہیں پوچھنے والے استھان میں اونچائی پر رکھ کر انہیں ان کی انسانی حیثیت اور رتبے سے محروم کر دیا۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنے اوتاروں کو ایسی تاریخی شخصیات کی حیثیت سے ان کا موزوں مقام دیں جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا تھا۔ اس سے سوا کچھ نہیں۔

☆☆☆

میں نے تمام دھرم پستکوں کا مطالعہ کیا ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہے۔ ہماری دھرم پستکیں غیر ساننسی ہیں (انسان ان کے مصنفوں کو اذرا مہمیں دے سکتا کیونکہ ان کے زمانے میں ساننس نے بہت کم ترقی کی تھی) ہماری دھرم پستکوں میں باتوں کو دہرا لیا گیا ہے اور وہ انتہائی اکتادینے والی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ اخلاقی ضابطے وضع کئے تھے باشبہ انہوں نے ایک مفید کام کیا تھا اور دھرم پستکوں کے بعض حصے ادبی محسن کے عامل بھی ہیں۔ میں اپنی تحریروں میں اکثر وہ بیشتر بابل، اپنیشاد اور گرنتھ صاحب سے اقتباسات دیا کرتا ہوں۔ یہ کتابیں ادب کا ایسا اعلیٰ شاہکار ہیں کہ کالی داس، شیلیپیغز، گونجے، نالشانی، غالب، بیگور اور

اقبال کی تخلیقات ان کے پاسنگ بھی نہیں ہیں۔
تاہم پورے پستکوں کے حوالے سے یہ میرا ذاتی خیال ہے اور میں جن سے ملا ہوں کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بیشتر لوگ روحانی اکشافات سے کہہ اثر قبول کئے ہوئے ہیں۔ لہذا میں انہیں یہ بتانے والا کون ہوں کہ ان کا رد عمل مسلسل تلقین کا پیدا کردہ ہے؟ تاہم وہ اس وقت مجھے غلط قرار نہیں دے سکتے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ان پستکوں کی قدر و قیمت خواہ کچھ ہی ہو مگر ان کا مطالعہ کیا جانا چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے۔ تاہم ان کی پوچھنی کرنی چاہیے۔ اس تناظر میں سب سے زیادہ مشکل امر یہ ہے کہ توں لی پوچانہ کرنے والے سکھوں کے اپنی دھرم پستک کے ساتھ برداو کی توضیح کی جائے۔ وہ اپنی دھرم پستک کو سوتے میں بستر پر ساتھ رکھتے ہیں، صحیح جاتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں۔ اس لے اپر عالیشان چھتر رکھتے ہیں، اس کے مطالعے کے دوران مورچھل جھلتے ہیں۔ اس لے اپنے بڑے جلوس نکالتے ہیں۔ وہ اس کے مسلسل (NONSTOP) پڑھے جانے (الحمد للہ پاٹھ) کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں بہت سے لوگ دو دن اور رات اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں (انہیں اکثر مختلف مقاصد کے لیے مختلف شرح معاد فہرست پر لایا جاتا ہے) اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے دوسرے کمرے میں مزے سے ہونے کے باوجود اس لے پڑھے جانے سے انہیں فائدہ ہو گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جن گروہوں کی تحریریں لرنچ صاحب کے روپ میں اکٹھی کی گئی ہیں اپنے پیر و کاروں کے بارے میں کیا کہتے ہوں لے، جن میں سے بہت کم ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

☆☆☆

میرا ایمان ہے کہ پوچھا کام سے جائز استھان گھر ہے۔ تاہم ایسے مذاہب ہیں جو مخصوص عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ سماں لے نیپل اور گور و دوارے ہیں جن کے بغیر کیرتن اور کتحا اپنا اثر کھو دیں گے۔ ایک ایسے ملک میں کہ جہاں کلبوں، شراب خانوں اور پکھر ہاؤ سن جیسی جگہیں کم ہیں، پوچھا تھا ان آزادیوں بے ضرر

تفریح اور ایک سی سوچ رکھنے والے افراد کی رفاقت مہیا کرتے ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں پوجا استھان لڑائی کے میدان بن گئے ہیں اور انہیں دوسرے مذاہب کے خلاف پروپیگنڈے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔ گولڈن ٹیپل، بالخصوص اکال تخت، بندوق برداروں کے کنٹرول میں رہا۔ جو اپنے گروں کی طرح محبت کا پیغام پھیلانے کی بجائے نفرت کا پر چار کرتے تھے اور رام جنم بھوی، بابری مسجد تنازعے میں بے شمار جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حکومت کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس کے تحت مزید پوجا استھانوں کا تعمیر کیا جانا منوع قرار دے دیا جائے۔ ہمارے پاس پہلے ہی بہت زیادہ پوجا استھان موجود ہیں۔ حکومت کو عوامی پارکوں یا محلی جگہوں میں مذہبی اجتماعات کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے اور اگر کوئی پوجا استھان جھگڑے فساد کا باعث بن رہا ہو یا اُسے ناپسندیدہ عناصر غلط استعمال کر رہے ہوں تو اُس کو حکومت فوراً اپنے قبضے میں لے لے۔

ایک پنجابی صوفی شاعر نے اس موضوع پر میرے احساسات کی ترجیحی کرتے ہوئے کیا خوب کہا تھا:

مسجد ڈھادے، مندر ڈھادے، ڈھادے جو کچھ ڈھیندا

اک کے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا
اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہم ہندوستانی دنیا کے تمام دوسرے لوگوں کی نسبت مذہبی رسومات میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ ہندی ضرب المثل "سات دار آٹھ تھواڑ، مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ ہم ایک سال میں جتنی مذہبی چھیڑاں کرتے ہیں ذرا انہیں شمار تو کیجئے۔ پھر ان میں ان گھنٹوں کو جمع کیجئے جو لوگ پوجا استھانوں میں، یا تراویں پر، ست سنگوں میں شریک ہو کر، پروچنزوں، کیرتوں، بھجوں وغیرہ کو سنبھل کرتے ہیں۔ حاصل جمع ہو شر بانگلے گا۔ خود سے پوچھئے کہ کیا ہندوستان جیسا کوئی ترقی پذیر ملک مادی فائدے نہ پہنچانے والے کاموں میں اتنا زیادہ وقت ضائع کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ خود سے یہ بھی پوچھئے کہ کیا کوئی شخص ملا پھیر کر بہتر انسان بن سکتا ہے؟ کیا یہ حق نہیں

ہے کہ ڈاکوبھی لوٹ مار پر نکلنے سے پہلے اپنی کامیابی کے لئے پر ارتھنا کرتے ہیں؟ اور یہ کہ بدترین چور بازاری کرنے والے اور نیکس چرانے والے اکثر ویژشت پوجا پاٹھ میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں؟

میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر عورت اور مرد اپنے وقت کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا پورا پورا حق رکھتا ہے۔ اگر انہیں پوجا پاٹھ سے تسلیم و ملماںیت ملتی ہے تو انہیں ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تاہم مذہبی لوگوں کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں پر اپنے مذہب کو تھوپیں۔ کیرتن اور بھجن منڈلوں لے لئے لاڈ پیکر کا استعمال دوسروں پر اپنے مذہب کو تھوپنے کے متادف ہے۔ سب سے زیادہ غیر ہوش مندانہ مثل شب بھر کا جاگرن ہے، جو پورے علاقے کے خوابیدہ لوں کو بے آرام رکھتا ہے۔ ریڈ یا اورٹی دی جیسے سرکاری ذرائع ابلاغ سے مذہبی تہواروں اور مذہبی تیتوں کو نشر کرنے سے مذہب کی ترویج ہوتی ہے لہذا اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے۔ بارہ نویں بازاروں میں جلوس لے کر گزرنا اور شہری زندگی کو درہم برہم کر دینا بھی دوسرے پر اپنے مذہب کو تھوپنے کے برابر ہے لہذا اس کی بھی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔

نیم خواندہ لوگ جو یکلور دکھائی دینے کے خواہاں ہوتے ہیں، آن ٹل ایک جدید خطہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور وہ ہے مراقبہ۔ وہ ایک جھوٹے احساس برتری کے ساتھ کہتے ہیں: ”میں مندرجہ ذیل جاتا، میں تو مراقبہ کرتا ہوں۔“ یہ مراقبہ کیا ہے: پدم آسن (کنول کے آس) میں بیٹھنا، سانسوں کو قابو میں لانا اور ذہن کو ”بندروں کی طرح ایک ذیال سے دوسرے کی طرف چھلانگ لگانے“ سے روکنے کے لیے خالی کرنا۔ اس زبردست ارتکاز سے ریڑھ کی ہڈی میں کنڈلی مارے بیٹھی کنڈاں ناگن پھن اٹھاتی ہے۔ یہ پلراتی ہوئی اور پر سفر کرتی جاتی ہے یہاں تک کہ کھوپڑی میں اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ تب انڈاں نیپوری طرح جاگرت (بیدار) ہو جاتی ہے اور وہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی منزل پہنچنے کا ہے۔ مراقبہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ عمومی جواب ہے کہ ”ہنی سکون“ شامل ہوتا ہے۔

اگر آپ مزید دریافت کریں کہ چنی سکون سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو آپ کو کوئی جواب نہیں ملتا کیونکہ کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ ”چنی سکون“ ایک بانجھ تصور ہے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مراقبہ ہو سکتا ہے کہ منتشرہ ہن والے لوگوں یا ہائپر ٹینشن (HYPERTENSION) میں بنتا لوگوں کے لئے تو مفید ہو، تاہم اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس سے تخلیقیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بر عکس اعداد و شمار سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ فن، ادب، سائنس اور موسیقی کے تمام عظیم شاہکار انتہائی مضطرب اذہان کی پیداوار تھے، وہ اس وقت وجود میں آئے جب ذہن ٹوٹ بکھرنے کو تھے۔ علامہ اقبال کی چھوٹی سی دعا بڑی برعکس ہے:

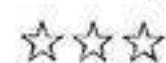
خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے

کہ تیرے بحر کی موجود میں اضطراب نہیں

علامہ اقبال کی شاعری میں ایک لفظ جو مستقل طور پر ظاہر ہوتا ہے، وہ ہے ”تلاطم“۔۔۔ ذہن کی بے قراری، تخلیقیت کی شرط اولیں۔

ہندوستان کے نئے دھرم کی بنیاد عمل کی اخلاقیات (WORK ETHIC) ہوگی۔ نئے دھرم کو لوگوں کو دوبارہ محنت کرنے کے لئے تو انائی کی بحالی کی خاطر تفریح کا وقت مہیا کرنا ہوگا۔ مگر غیر تخلیقی مشاغل کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ ہمیں وقت بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت محمدؐ کی ایک حدیث ہے:

وقت ضائع مت کرو، وقت خدا ہے۔

میں نے پوچا پائھ، رسم اور مراقبے کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا انہیں ایک نعرے میں سمعنا چاہتا ہوں، جسے میں نے جدید ہندوستان کے ماؤ (MOTTO) کے طور پر وضع کیا ہے:

”کام پوچا ہے، پوچا کام نہیں“

میرا اعتقاد ہے کہ ہر شخص کے مذہب کی اساس یہ ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے اشخاص کو

ذکر نہ دے، زندہ اشیاء کو نقصان نہ پہنچائے اور اپنے ماحول کا تحفظاً کرے۔

اہم سارے مودھرما

(عدم تشدید اعلیٰ ترین دھرم ہے)

اس تناظر میں عدم تشدید منفی نہیں بلکہ ایک ثابت تصور ہے، ہے نیک اندیشی کے فروع اور تحفظ حیات کے لئے ضروری ہے۔ تشدید گھنیا پن کی گھناؤنی زین صورت ہے اور ہمیں اس سے زبانی اور عملی طور پر دور رہنا ہو گا۔

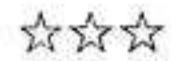
ہمارے دھرم کو مستقبل کے لئے بہتر عمل کرنا چاہیے۔ ات بہ وہ آبادی کرنی چاہیے۔ دو بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کو نس بندی کروادی یہی چاہیے۔ نہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ایک ایسے ملک پر آبادی کا بوجھ بڑھائیں جو پہلے ہی انتہائی گنجان آباد ملک ہے۔ اسی طرح درختوں کی کثائی، جھیلوں، دریاؤں اور سمندروں کو آسودہ کرنے کو غیر ممکن اعمال تصور کیا جانا چاہیے۔ زمین کو تو وہ یہی بھی اعادہ شباب کی انتہائی ضرورت ہے۔ ہم نہ لام کو کاش کر زمین کو برہنہ اور شکستہ کر رہے ہیں اور کیمیائی کھادیں استعمال کر کر کے اس کی زرخیزی کو بر باد کر رہے ہیں اور کیزے مارادویات استعمال کر رہے ہیں۔ جب انسان مر با میں تو انہیں زمین کو ہی اونا دیا جانا چاہیے کہ پیشتر مذاہب کے مطابق وہ زمین ہی سے تنایق کئے گئے تھے۔ تعمیراتی استعمال کے لئے لکڑی کے حصوں کی خاطر جنگلوں کی کثائی کو فی الفور روک دیا جانا چاہیے۔ جہاں گیس اور الکٹریک چتسووز نہیں ہیں وہاں لا شوں کی تدفین کی جانی چاہیے۔۔۔ زمین کو غیر پیداواری بنا دینے والی مستقل قبردوں میں نہیں بلکہ اس مقصد کے منصوص کھلی جگہوں میں۔ اور ہر تیرے سال اس زمین پر ہل چلا دیئے جائے چاہیں اور اسے دوبارہ زراعت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔

میں اپنے عقیدے کو اس پیش پا افتادہ جملے میں سمعنا چاہوں کا: اپنی زندگی واحد دھرم ہے۔ اگر رسول نے اس بات کو زیادہ موزوں الفاظ میں کہا ہے: ”خوشی و اسد نیلی ہے، خوش ہونے کی جگہ یہی ہے، خوش ہونے کا وقت یہی ہے، خوش ہونے کا طریقہ ۹۰۰ ملی میل کرنا

ک. ل. ۳. ۲. ۱. ۰. ۹. ۸. ۷. ۶. ۵. ۴. ۳.

ہے۔" ایسا دیلوں کا کس نے اسی خیال کو سادہ لفظوں میں یوں بیان کیا ہے:

"اتنے بہت سے دیوتا، اتنے بہت سے عقیدے، اتنے بہت سے راستے کہ سر گھوم کر رہ جاتا ہے۔ جبکہ صرف مہربانی برتنے کا فن ہی وہ سب ہے کہ جس کی اس دنیا کو ضرورت ہے۔"

کتاب کے لیئے ون اردو کے شکر گزار ہیں