

ضیاء پاشا اور ناطق کمال کے سیاسی افکار

برنارڈ لیوس لندن یونیورسٹی میں مشرقی وسطیٰ کی تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ اور پیش نظر مقالہ انھوں نے بین الاقوامی مجلس مذاکرہ میں پرپٹھا تھا۔ ضیاء پاشا اور ناطق کمال نے نوجوان ترکوں کے خیالات پر گہرا اثر ڈالا تھا اور ان کے نظریات سے جس تحریک کا آغاز ہوا اس کا نتیجہ ترکی جمہوریہ کے قیام کی شکل میں نکلا۔

سلطنت عثمانیہ میں اٹھارہویں صدی کے اختتام ہی سے آئین پسندانہ اور لیبرل خیالات سرایت کرنے لگے تھے۔ یہ تو صادق رفعت پاشا (۱۸۰۷-۱۸۵۶) کی تحریروں میں بھی اس قسم کے افکار کی مہم جھلکیاں مل جاتی ہیں اور انہوں نے مصطفیٰ رشید پاشا اور سلطان عبدالحمید کی نافذ کردہ اصلاحات پر کسی قدر اثر بھی ڈالا تھا۔ اور اس سلسلے میں اصلاح پسند وزیر اعظم بیرقدار مصطفیٰ پاشا نے ۱۸۰۸ء میں امپیریل اسمبلی کا اجلاس استنبول میں اس لئے منعقد کیا تھا کہ ان اصلاحات کے پروگرام کی توثیق ہو سکے۔ اس کے بعد ۱۸۲۹ء میں مصر میں محمد علی پاشا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اور ۱۸۵۶ء تک پختل ایک شاہدتی کونسل قائم کی جس کا اجلاس سال میں صرف ایک مرتبہ چند روز کے لئے ہوتا تھا اس کے علاوہ ۱۸۴۵ء میں خود سلطان عبدالحمید نے ایک اسمبلی قائم کی جس میں ولایات کے بعض سرکردہ اشخاص شامل تھے لیکن یہ تجربہ بھی کامیاب نہ ہوا۔ اس کے بعد ۱۸۶۱ء میں تونس کے بے نے سب سے پہلے ایک اسلامی ملک میں مغربی طرزے آئین کا نفاذ کیا تھا اگرچہ یہ غلطی تھی۔ اس کے اختیارات کو اپنے لئے محفوظ رکھا مگر قانون سازی کے اختیارات میں اس نے ایک نلنڈ کونسل کو بھی خراب کر لیا اور بالآخر ۱۸۶۶ء میں مصر کے خدیو اسماعیل نے پہلی بار ایک منتخب اسمبلی کے قیام کا تجربہ کیا۔

۱۸۶۰ء تک بنگ سپہی دفعہ حکومت کے اعمال و افعال پر آزادانہ نکتہ چینی کی گئی اور آئینی اصلاحات کا ایک پروگرام بھی سامنے آیا۔ یہ افکار پہلے پہل ابراہیم شناسی نامق کمال اور ان کے دوستوں کے حلقے میں ملتے ہیں اور ان کا اظہار اس عہد کے اخبار نویسوں اور رسالوں میں نظر آتا ہے۔ آزادی پسندوں کا یہ گروہ جسے "جواں سال ترکوں" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ۱۸۶۷ء میں جلاوطن کر دیا گیا۔ اور ۱۸۷۱ء تک واپس نہ آسکا۔

ضیاء پاشا

اس گروہ کی اہم ترین شخصیتوں میں سے ایک ضیاء پاشا تھے (۱۸۲۵ء-۱۸۸۰ء) یہ شخص کسی اعتبار سے مغربیت کا غیر مشروط حامی نہ تھا اور اس کو کئی پہلوؤں سے ترکی کے لئے مفرت رساں سمجھا جاتا تھا۔ اپنے ایک مضمون میں وہ لکھتا ہے کہ

”اگر... ۵ سے ۲۵۵ تک (۱۸۳۹ تا ۱۸۷۹) میل گاڑی کی سرعت سے آگے بڑھی ہے۔“ ضیاء پاشا کو پارلیمانی حکومت کی افادیت اور ضرورت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔

اس سلسلے میں اس کے افکار نامہ کی ان دو کتابوں میں ملتے ہیں۔ جو اس نے جلاوطنی کے زمانے میں لکھیں، ان کتابوں میں سے ایک کا عنوان ہے ”خواب“۔ ضیاء نے یہ سب شیڈ ٹیٹو کی ایک بیچ پر سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ضیاء نے اس خواب کی تعبیر جس طریقے سے لکھی ہے۔ اس سے سترھویں صدی کے ترک شاعر فرسی کے خیالی مکالمات اور اسی نوع کی دوسری تعینات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس خواب میں ضیاء سلطان عبدالعزیز سے ہمکلام ہوتا ہے اور اسے ملک کے حال تباہ سے خبردار کرتا ہے۔ لیکن سلطان ضیاء پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی تشکیل کی سفارش کر کے اس کے اقتدار کو صدمہ پہنچاتا ہے۔ اس پر ضیاء یہ جواب دیتا ہے کہ اس قسم کی اسمبلی کے وجود میں آجانے پر ترکی دنیا کی بہتر حکومتوں کی صف میں گھڑا ہو سکے گا اور سلطان کے قانونی اختیارات کو بھی کوئی ٹھیس نہ پہنچے گی۔ پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ براعظم یورپ میں دوسری حکومتوں کی حالت کیا ہے؟ کیا روس کے سوا کسی اور جگہ مطلق العنان حکومت کا وجود بھی ہے؟ اور کیا خود روس کی حکومت رفتہ رفتہ دوسری مغربی حکومتوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہے؟ پھر کیا فرانس، آسٹریلیا، اٹلی، پروشیا کے شہنشاہوں اور خود ملکہ انگلستان کی قوت اور شاہانہ اقتدار میں زلزلہ روس کے مقابلے میں کوئی کمی آگئی ہے؟ پھر جب ہماری حکومت بھی یورپی حکومتوں کے کنبے کی ایک رکن بھی جاتی ہے۔ تو کیا ہمارے لئے یہ ممکن ہے کہ ہم دنیا سے کوئی الگ طریق کار اختیار کریں؟

بعد ازاں ضیاء کے اس خواب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سلطان جمہوری و دستوری اصلاحات کی تائید میں ان باتوں سے مطمئن نظر نہیں آتا اور یہ استدلال پیش کرتا ہے کہ ان تمام ملکوں میں کسی ہر ایک میں ایک ہی قوم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس میری حکومت میں مختلف مذاہب لوگ جیتے ہیں اور چونکہ ہر گروہ اپنے مفاد کے حصول کی کوشش کرے گا۔ لہذا قومی اسمبلی کشمکش کا ایک اکھاڑا بن کر رہ جائے گی۔ اس سے انتشار پھیلے گا اور اختلافات اجریں گے۔ ضیاء سلطان کے اس اعتراض سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے، ”ہاں حضور و لا اگر ہمارے ملک میں بننے والی قومی اسمبلی ابتدا ہی سے اس قسم کے اختیارات کی حامل ہو جو فرانس اور انگلستان کی پارلیمنٹوں کو حاصل ہیں، تو پھر آپ کا یہ ارشاد بجا ہو گا۔ لیکن میری مراد کچھ اور ہے۔ موجودہ مباحث کی بنا پر سہنت عثمانیہ میں قائم ہونے والی قومی اسمبلی کو شروع شروع میں محدود اختیارات حاصل ہونے چاہئیں، اور پھر جب کسی قسم کا خطرہ باقی نہ رہے تو ان اختیارات کو توسیع دی جاسکتی ہے۔“ ضیاء کا یہ خواب اس وقت ختم ہوتا ہے جب ایک پیریدار اسے جگا دیتا ہے۔

جلاوطنی کے زمانے میں ضیاء نے ایک اور مضمون لکھا جس میں رسول مقبول صلعم سے منسوب اس حدیث کو موضوع بنا لیا گیا ہے ”میری امت میں اختلاف رائے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے“ اس ارشاد کو جبے قبل ازین شریعت مطہرہ کے مختلف مذاہب کے اختلافات کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے پیش کیا جاتا تھا، ضیاء نے نئے معنی دیئے اور اسے اسمبلی کو وجود میں لانے کے لئے بطور

محبت پیش کیا، کیونکہ اس کے نزدیک اسمبلی میں مختلف خیالات کے قہام اور آویزش سے حقیقت نمایاں ہوگی اور اس اسمبلی میں فہمے دار سیاستدانوں کو اپنے افضل کے لئے حزب اختلاف کے سامنے جوابدہ ہونا پڑے گا۔

نامق کمال

جوں سال ترک شعرا میں سے ایک اور بہت بڑے صاحب کمال شاعر نامق کمال (۱۸۴۵-۱۸۸۸) نے بھی اپنی نظم آزادی میں اس حدیث کو پیش کیا اور یہ نامق کمال ہی ہے جس کے افکار اور تحریروں نے بعد کے ترکی ادب اور سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے، اور اس کا یہ اثر صرف ترکی تک محدود نہ رہا بلکہ موجودہ دور میں بعض اوقات اس حقیقت کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ گناہیوں صدی اور بیسویں صدی کے آغاز میں، شام اور عراق کے عربوں کے ایک بہت اہم روشن دماغ طبقے نے ترکی کے مدرسوں ہی میں تعلیم پائی اور ترکی کے ان افکار کو جذب و قبول بھی کیا۔ چنانچہ جوں سال ترکوں کے سیاسی افکار کی بہت سی خصوصیات دیناٹے عرب میں پھیلیں اور یوں بالواسطہ طور پر وسیع تر اسلامی دنیا بھی ان سے متاثر ہوئی۔

ترکی میں نامق کمال کو دو قسم کے افکار یعنی آزادی اور وطن پرستی کا پیامبر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے مغربین، مقالوں اور ناولوں، ڈراموں اور نظموں کے ذریعے ترکی کے مسلمان قائدین کو انیسویں صدی کے یورپ کے لبرل خیالات کی خصوصیات سے روشناس کر لیا لیکن یہ کچھ اس انداز سے کیا کہ یہ افکار مسلمانوں کی روایتوں اور نظریات کے سامنے میں ٹھٹھے بھنے نظر آتے ہیں۔ نامق کمال اپنی پر جوش وطن پرستی اور آزاد خیالی کے باوجود ایک سچا اور پکا مسلمان تھا۔ چنانچہ جس وطن کی محبت کے لئے وہ گاتاہے اگرچہ وہ ایک خطہ زمین ہی ہے، اور وہ ملت نہیں ہے پھر بھی وہ "اسلامی سلطنت عثمانیہ" کا قیام عمل میں لانا چاہتا ہے۔ اپنی ساری زندگی میں وہ بڑی مضبوطی سے روایتی اسلامی اقدار اور عقیدوں سے وابستہ رہا، اور اکثر اس نے "تعمیرات" سے تعلق رکھنے والے حضرات پر بڑی سختی سے نکتہ چینی کی کیونکہ وہ لوگ قدیم اسلامی روایات کے بہترین حصے کی حفاظت میں ناکام رہے تھے یہی نہیں اس نے ان لوگوں کو اس بات کی دعوت بھی دی کہ وہ مغرب کے نئے اداروں کو اپنے ملک میں اپنانے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ہی نامق نے اسلامی اقدار کی حمایت کی اور ان اسلامی کارناموں کی مدافعت کا حق بھی ادا کیا جنہیں مغرب کے بعض لوگ کھنسا کر پیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس نے عثمانیوں کی رہنمائی میں پان اسلامی وحدت کا نعرہ بھی بلند کیا۔ بلکہ تہذیب جدید کو ایشیا اور افریقہ میں جذب کر کے یورپ کے جواب میں ایشیا کا "توازن طاقت" قائم کیا جاسکے۔

وہ مغربی تہذیب کے کارہائے نمایاں سے گہرے طور پر متاثر تھا، مگر اس کے نزدیک اسلامی دنیا کی سپہماندی "مطلق" نہیں بلکہ انسانی حیثیت رکھتی تھی۔ جس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اسلام میں بالذات کوئی نقص تھا بلکہ یہ مغرب کا اقتدار تھا، جس نے مشرق کو ترقی کی راہ پر گھلزن ہونے کے مواقع سے محروم کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسلامی ریاستوں کو طرز جدید اختیار کرنا چاہئے لیکن اس میں تقالی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ اور اپنی روایات، معتقدات اور اصولوں کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہئے۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مغربی تہذیب کے بہترین عناصر وہی ہیں جو قدیم اسلامی روایات سے ماخوذ ہیں یا ان روایات کی سطح پر

پسے اترتے ہیں چنانچہ اس کے نزدیک جب مسلمان مغربی تہذیب کو اپناتے ہیں تو وہ گویا درحقیقت اپنی ہی عینیت اور مستند روایات سے از سر نو رشتہ جوڑتے ہیں۔ یہاں نامق کمال ایک ایسا استدلال اختیار کرتا ہے جو بعد میں مسلمانوں کے ہاں رومانوی اور تقالید حیثیت رکھنے والی تعینات میں اہم مقام اختیار کر گیا۔ اس قسم کے استدلال کا مقصد بھی تو یہ ہوتا تھا کہ مغربیوں کی نظر میں اسلامی روایتی اقدار کے وقار کو بڑھایا جائے مگر بیشتر اس کا مقصد یہ رہا ہے کہ اصلاح پسندوں کے خیالات کو کدتر قسم کے سلطانوں کے لئے زیادہ سے زیادہ قابل قبول بنایا جائے۔

نامق کمال کے سیاسی افکار پٹی سر تک، مانٹسکیو اور روسو کے خیالات سے مشق ہیں، اور حکومت کی عملی شکل سے متعلق اس کے نظریات لندن اور پیرس کی پارلیمنٹوں کے نظام پر مشتمل ہیں۔ اس کے سیاسی افکار پر جس چیز نے انتہائی گہرا اور پایدار اثر چھوڑا وہ مانٹسکیو کی تصنیف ”روح قوانین“ (ESPRIT DES LOIS) ہے جس کا اس نے ۱۸۶۳ء میں ترجمہ کیا اور مانٹسکیو کے افکار کو اصول شریعت سے مطابقت دینی شروع کی۔ اس کا یہ اقدام بالکل ویسا ہی تھا جیسے ابتدائی دور کے مسلمانوں نے ارسطو کے فلسفہ اور قرآن مجید کے مہیاتی افکار میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں دونوں کی نئی توجیہیں کرنا ضروری ہو گیا۔ کمال کے نزدیک شریعت کے منصفانہ اور عقل پسندانہ احکام، مانٹسکیو کے ان نیچرل اصولوں سے مختلف نہیں ہیں جنہیں مانٹسکیو ”فطرتِ اشیا“ قرار دیتا ہے۔ اور جس سے قوانین نمودار ہوتے ہیں۔ لہذا کمال کے اس نقطہ نظر کو خدا کے بارے میں ایک طرح کے صوفیانہ نقطہ نظر سے مطابقت دی جاسکتی ہے۔

فطری یعنی خدائی قانون کا ایک بنیادی اصول آزادی ہے۔ کمال پہلا شخص نہ تھا جس نے ترکی میں انسانی حقوق اور پارلیمانی فرز حکومت کے بارے میں کچھ کہا ہو۔ لیکن وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے ان دونوں چیزوں کو مربوط کیا، اور آزادی اور حکومت خود اختیاری کے بارے میں ایک واضح تصور قائم کیا۔ صادق رفعت پاشا نے انسان کے آزادی کے بنیادی حق کا مطالبہ تو کیا لیکن وہ اس حق کی حفاظت کے لئے اس کے سوا اور کوئی طریقہ تجویز نہ کر پایا کہ بادشاہ کو انصاف سے حکومت کرنی چاہئے۔ اسٹیج فیلیڈ پاشا نے آئین اور اسمبلیوں کے نظریات تو پیش کئے مگر ان کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ سلطنت عثمانیہ کو مغربی طرز حکومت کی شکل دینا چاہتا تھا۔ کمال کے نزدیک بھی حکومت کا اولین فرض انصاف سے حکومت کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ اس نئے شہریوں کے ایسے سیاسی حقوق کے بارے میں بھی ایک واضح نقطہ نظر اختیار کیا جن کا احترام انصاف کی رو سے حکومت کے لئے واجب ہے اور اس نے وہ وسیلے بھی تلاش کر لئے جن کے ذریعے ان حقوق کی حفاظت بھی کی جاسکے۔ ان اذکار کے لئے نامق کمال نے اسلام کے ماضی میں سے نمونے اور مثالیں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی چنانچہ اس نے عوام کے اقدار اعلیٰ کو بیعت سے مطابقت دی جو ایک طرح سے ہر نئے خلیفہ کے تقرر کے وقت ایک رسمی حلف نامہ اطاعت تھا جس کے ذریعے نئے حکمران اور رعایا میں معاہدے کی تمکین ہو جاتی تھی۔ حکومت کی نمائندہ حیثیت اور حکومتی امور میں مشاورت کے اصول کے سلسلے میں اسے خود قرآن پاک سے استدلال مل گیا۔ اس ضمن میں قرآنی سورہ کی

وہ آیت قابل ذکر ہے جس میں رسول اللہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور ان سے صلاح و مشورہ کریں۔ یہ وہ آیت ہے جسے نامتو کمال ضیاء پاشا اور ان کے رفیقوں نے خوب آگے بڑھایا اور جو انیسویں صدی کے ترکوں اور دوسرے آزرخیال مسلمانوں میں بہت مقبول تھی۔ کمال نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اصلاحات کی تحریک کے آغاز سے پہلے خود سلطنت عثمانیہ بھی ایک طرح کی فاشدہ حکومت ہو کر تھی حتیٰ کہ اپنے خاتمے سے پہلے خود "بہی پری" کا فکری نظام ایک اعتبار سے "قوم کی مسلح مشاوری اصولی" کی حیثیت رکھتا تھا۔

مغربی پارلیمانی لوہوں کو اسلامی روایات سے مطابقت دینے کی یہ کوششیں اسلامی قانون کی تدلیوں اور تاریخی نقطہ نظر سے تخریبی کلمہ چینی سے بچ نہیں سکیں۔ تاہم اس کے باوجود ان کوششوں کو نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ اس کے باہر بھی قبول حاصل ہوا۔ اور روشن دماغ مسلمانوں کی ایک پوری نسل ان افکار کی قائل ہو گئی۔ کیونکہ وہ روایتی اسلام سے مطمئن نہیں تھے جن لوگوں کو اسلام سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ مغرب سے حاصل کردہ اقدار کا جواز اپنے اسلامی عقائد سے مہیا کریں ان لوگوں کے افکار کے اثرات کا اندازہ نوجوانوں کے انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ۳۱ نومبر ۱۹۰۹ء کو عثمانی پارلیمنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے سلطان نے جو تقریر کی اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ "یہ ایک ایسا پارلیمانی طرز حکومت ہے جو شریعت نے تجویز کیا ہے"

تاریخ جمہوریت

مصنفہ شاہد حسین سرائقی

قبائلی معاشروں اور یونان قدیم سے لے کر عہد انقلاب اور دور حاضر تک جمہوریت کی مکمل تاریخ جس میں جمہوریت کی نوعیت و ارتقاء، مطلق انسانی اور جمہوریت کی طویل کش مکش، مختلف زمانوں کے جمہوری نظامات اور اسلامی و مغربی جمہوری افکار کو بڑی خوبی سے واضح کیا گیا ہے۔

صفحات ۵۰۶ - قیمت - ۸ روپے

سکرٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ - کلب روڈ - لاہور