

اسلام اور جمہوریت

Islam and Democracy by John L. Esposito and John O. Voll, Oxford University Press 1996, 232 pages.

*جو شوامر اوشک

ترجمہ: عرفان محمود

جان اسپوز بیو اور جان وال جارج ناؤن یونیورسٹی کے Center for Muslim Christian Understanding میں بالترتیب ڈائریکٹر اور ڈپی ڈائریکٹر ہیں۔ سمجھی اسکالر ز ہونے کے ناطے انہوں نے غیر مسلموں کو اسلام اور مسلم دنیا کے بارے میں ہمدردانہ اور ثابت آگاہی فراہم کرتا اپنا مشن ہنایا ہے۔

زیر نظر کتاب میں انہوں نے اسلام اور جمہوریت کے باہمی تعلق کا جائزہ لیتے ہوئے بالخصوص جمہوریت کے عالمی پھیلاؤ اور اس اسلامی رجحان کا تقابلی مطالعہ کیا ہے جسے اسلامی بنیاد پرستی، اسلام پسندی یا سیاسی اسلام سے موسم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ اس حد تک تو نہیں گئے کہ یہ کہیں کہ اسلام پسندی ہمیشہ جمہوریت کے حوالے سے بہت کشادہ دل رہی ہے لیکن انہوں نے اس مغربی تاثر کی نفعی کرنے کی کوشش ضرور کی ہے کہ سیاسی اسلام اور جمہوریت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مصنفوں کے مطابق: "حکومتوں کی پہچان اگر اس طرح کی جائے کہ وہ غذبی قوانین یا مغربیت میں سے کسی ایک کا نفاذ کرتی ہیں، تو ان کے آمرانہ یا جمہوری ہونے کے بارے میں پیشیں گوئی نہیں کی جاسکتی"۔ نکتہ یہ ہے کہ "موجودہ صورت حال کا ایک تاریخی پس منظر ہے جسے واحد انسانی (monolithic) اصطلاحوں میں سمجھنے کی وجہے ایک مرکب اور ہمسہ جہت حقیقت کے طور پر سمجھا جانا چاہیے جس میں کہ اسلام اور جمہوریت کے باہمی

جو شوامر اوشک امریکن ائٹر پر ایز انسٹی ٹیوٹ کے ریزیڈینٹ اسکالر ہیں اور حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب *The Imperative of American Leadership: A challenge to Neo-Isolationism* کے مصنف ہیں۔

تفصیلات اور تکمیلی اوصاف (complementarities) سامنے آسکیں۔

اگرچہ اس طرح اسلام اور جمہوریت کا تعلق تدریس و دھندا گیا ہے تاہم مصنفین کے پاس ثابت پہلو سے بات کرنے کو بہت کچھ ہے۔ ان کے خیال میں: ”جمہوریت اور اسلام کا احیاء بہت سے ممالک میں ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنے ہیں“۔ جہاں اسلامی تحریکات تقدیر دیا تقوت و اقتدار کی جھوکی نظر آتی ہیں، وہاں اصل اسباب کچھ اور ہیں: اسلامی حزب اختلاف اکثر و پیشتر جمہوری اصلاحات میں اور موجودہ سیاسی نظاموں کے ساتھ تعاون کے سیاق و سبق میں رہتے ہوئے بات کرتی ہیں۔ تاہم یا اپنے لب و لجھ میں اس وقت انقلابی بن سکتی ہے جب اسے حکومت کی طرف سے ایسا قرار دے دیا جاتا ہے۔ مصنفین کی رائے میں اگر ہم اہل مغرب، اسلامی تحریکوں کی جمہوری روح کا ادراک کرنے میں ناکام ہیں تو اس کی وجہ ہمارے نسل پر ستانہ تصورات ہیں۔ ”امریکہ اور مغربی یورپ میں جمہوریت کے مداح اور وکیل خود کو جمہوریت کی واحد جائز روایت کا اصل وارث خیال کرتے ہیں۔ جبکہ حقیقت میں جمہوریت کی تعریف متعین کرنے کے ایسے بہت سے ممکن زاویے ہو سکتے ہیں جو اسلامی دنیا میں پائے جانے والے تصورات سے قریب تر ہوں“۔ تاہم جب ان ممکن زاویوں کی وضاحت کی بات آتی ہے تو اسپوز یہاں اور وال مخصوص مثالیں دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ”جمہوریت کے مغربی ماذل میں انتخابات اور اصولی اکثریت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے“۔ یہاں مصنفین جمہوریت کی تین تباہ صورتوں کی شان دہی کرتے ہیں: ”متفق جمہوریت“ (Consensual Democracy)، راس پیروٹ (Ross Perot) کی ”قوی بر قیاقی ریفرنڈم“ (national electronic refrendam) کی تجویز، اور قدیم یونان میں ایکھنر مخصوص گروہ میں سے حکومتی عہدیداروں کا انتخاب۔

مصنفین کے اس طرز فکر کو سنجیدہ قرار دینا مشکل ہے۔ انہوں نے نہ تو ”متفقہ جمہوریت“ کی تعریف متعین کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے اور نہ ہی یہ وضاحت کی ہے کہ جب اتفاق رائے موجود ہی نہیں ہے تو فیصلے کس طرح کیے جائیں گے۔ پیروٹ کی تجویز بھی محض بے پرکی اڑانے والی بات تھی۔ جبکہ ایکھنر کی جمہوریت کا جو ہر ”مخصوص شہریوں“ (gathered citizenry) کی اجتماعی رائے کا اظہار تھا، جو کہ آج کے حالات میں قابل تقلید نہیں۔ مزید یہ کہ مخصوص گروہ میں سے عہدیداروں کے چنانہ

(selection) کے ذریعے بننے والی حکومت 'عوامی' ہونے کی بجائے اتفاق کی پیداوار ہے۔

بلاشبہ اس ساری بحث میں مصنفین موجودہ اسلامی دنیا میں جمہوریت کی کمیابی کا بے ساختہ جائزہ لینے سے قاصر رہے ہیں۔ فریڈم ہاؤس کے قابل اعتماد اسلامیہ جائزے کے مطابق ۱۹۹۶ء میں کل ۱۹۱ خود مختار ممالک تھے، جن میں سے ۲۷ آزاد تھے، ۲۲ جزوی طور پر آزاد اور ۳۵ ممالک آزادی کے معیار پر پورے نہیں اترتے تھے۔ سروے کے مطابق ۲۲۳ ممالک میں جہاں مسلمان غالب اکثریت میں ہیں، صرف ایک ملک (ماں) آزاد تھا جبکہ ۳۱ جزوی طور پر آزاد اور ۲۹ ممالک غیر آزاد تھے۔ دوسرے الفاظ میں، دنیا کے غیر مسلم ممالک کی نصف سے زیادہ تعداد آزادی جبکہ محض ۲۶ فیصد مسلم ممالک کو آزاد کہا جاسکتا تھا۔

یہ بات بھی اہم ہے کہ اکثر مسلم ممالک غربت کا شکار ہیں اور جمہوریت کا اقتصادی ترقی سے گہرا تعلق ہے۔ تاہم اسلامی دنیا میں جمہوریت کی کمزوری کا باعث صرف غربت ہی نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم اسلامی دنیا کا مقابل افریقی ممالک سے کر سکتے ہیں۔ ہر چند کہ افریقیہ اسلامی دنیا کی نسبت کہیں زیادہ غریب ہے لیکن اس کے باوجود یہ ان سے زیادہ جمہوری ہے۔ افریقیہ میں جمہوریت اگرچہ مغرب کے مقابلے میں کمزور ہے لیکن افریقیہ میں، مسلم ممالک کے فقط ایک آزاد ملک کے جواب میں، ۹ آزاد ممالک سامنے آئے ہیں۔ جبکہ افریقیہ کے ۳۲ فیصد ممالک میں جمہوریت کے کچھ رسمی عناصر موجود ہیں اور یہ شرح اسلامی دنیا میں موجود شرح سے دو گناہے۔ مزید برآں دنیا کے ۱۸ ممالک ایسے ہیں جو فریڈم ہاؤس کے معیار آزادی کے تحت خراب ترین پوزیشن پر رہے۔ ان میں سے اماماں کا تعلق اسلامی دنیا سے ہے۔ واضح طور پر یہاں اس صورت حال کے کچھ اسباب یقیناً موجود ہیں۔

اسپوز یہاں اور وال ان اعداد و شمار سے کم ہی آگاہ نظر آتے ہیں اور وہ ان پر اپنے بعض دوسرے مشاہدات کا غبارہ ال دیتے ہیں کہ: "آمریت کا خطرہ، نہ ہی عقاوم کی نسبت اقتدار و سیاست، تاریخ اور سیاسی کلچر سے زیادہ جنم لیتا ہے۔" مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرسی اسی کلچر کا مامآخذ اور بنیاد یں کیا ہیں؟ اسلامی دنیا میں کئی طرح کی حکومتیں پائی جاتی ہیں لیکن اکثر میں ایک قدیم مشترک ان کا جبرا و استبداد کی طرف رہ جان ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مصنفین کے بہتر دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ

میگی دنیا، جو آج زیادہ تر جمہوری ہے، آغاز ہی سے ایسی تھی۔ جمہوریت کی افزائش میں بعض مسکنی عقائد نے اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح مسلم دنیا میں بھی یہ ارتقاء پذیر ہو سکتی ہے۔ مصنفین نے بڑی وقت نظری کے ساتھ یہ مباحثت کی ہے کہ: ”اسلام کے اندر جمہوری عمل کے لیے ملکہ ثبت اہمیت کے حوال میں بعض وسیع تصورات موجود ہیں، مثلاً ”اتفاق رائے“ اور ”شورایت“ (consultation) اور کئی ایسے تصورات اور روایات ہیں جو ایک آئینی حزب اختلاف کے لیے بنیاد فراہم کر سکتے ہیں اور مطلق العنان حکومت کے لیے کچھ حدود کا تعین کرتے ہیں۔

مگر ان تصوراتی امکانات کے واقعی صورت بننے میں بھی کافی وقت لگے گا۔ اسلام اور جمہوریت کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے بھی خاصی پیش رفت کی ضرورت ہے۔ تاہم اپیزوڈیو اور وال جیسے مصنفین سے اس پیش رفت میں کوئی مدد نہیں ملے گی جو اسلامی دنیا میں موجود بعض رجعت پسندانہ رجحانات کے حوالے سے انتہائی معدورت خواہاں انداز اختیار کرتے ہیں اور جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اسے محض ایک مغربی انداز (style) قرار دینے پر اصرار کرتے ہیں۔

اپیزوڈیو اور وال تسلیم کرتے ہیں کہ (ایران اور سوڈان میں) برسر اقتدار آنے والی اسلامی تحریکیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غیر جمہوری سرگرمیوں کی مرحلہ ہوئی ہیں۔ تاہم وہ توازن کے طور پر دوسری اسلامی تحریکیوں کا ذکر کرتے ہیں جو جمہوری اقدار کا دعویٰ کرتی ہیں اور اپنے اپنے ممالک میں مطلق العنان بادشاہوں یا سکول آمرلوں کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ لیکن وہ یہ واضح حقیقت نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے خصوصی نیت کی جائیگی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی تحریک اقتدار حاصل کر لیتی ہے۔ جمہوریت کا دعویٰ اس وقت آسان (اور مفید) ہوتا ہے جب آپ حزب اختلاف میں ہوں۔

اقتدار میں یا اقتدار سے باہر بہت سے اسلام پسند جمہوریت کے لیے اپنی تھارت و تنفس کو چندال پوشیدہ نہیں رکھتے۔ مصنفین نے بے جا طور پر یہ لکھا ہے کہ: ”وہ لوگ جو اعلانیہ جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں۔۔۔ عام طور پر ایک مختصر انتہا پسند فرقے یا گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔ جیسے کہ ڈیوڈ کے پیروکار یا جیسے اسرائیل میں یہودیوں کے چند انتہائی قدامت پسند گروہ“۔

وہ اس ضمن میں کسی مسلم گروہ کی نشان دہی نہیں کرتے کیونکہ ان کے خیال میں اسلام پسند جمہوریت کی مخالفت نہیں کرتے سوائے چند لوگوں کے جو ”جمہوریت“ کی خارجی اصطلاح کو پسند نہیں کرتے۔— کیونکہ اسلام میں پہلے سے ایسی اصطلاحات موجود ہیں جو حکومت کے معاملات میں عوام کی شرکت اور آزادی کے تصورات کا زیادہ درست طور پر احاطہ کرتی ہیں،— اسی تناظر میں مصنفوں آیت اللہ خمینی کی اس ہدایت کو دیکھتے ہیں کہ ایران کو ڈیموکریٹک اسلامک رپبلیک نہیں کہا جائے گا۔ لیکن خمینی کے الفاظ اور اعمال میں کوئی فرق نہیں ہے اور ”اسلامک رپبلیک آف ایران“ میں ان کا لفظ ہی قانون تھا۔

مصنفوں نے خود ہی واضح کر دیا ہے کہ حزب اختلاف میں بھی الجزاں کے اسلام پسندوں کی جمہوریت سے وابستگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے دونماہیاں ترین رہنماؤں میں سے ایک، علی بالحاج (Ali Belhadj) نے ”جمہوریت کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے غیر اسلامی قرار دیا ہے۔— جبکہ دوسرے رہنماء، عباسی مدفنی، نے جمہوریت کو ان مہم الفاظ کے ساتھ قبول کیا ہے: ”ہاں، [اقدار کا] راستہ انتخابات ہیں۔— اس کے علاوہ فی الوقت اور کوئی راستہ دستیاب نہیں ہے۔— دوسرے تمام راستے اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ لہذا اقدار میں آنے کا ذریعہ انتخابات ہیں جن کا فیصلہ مقبول عوامی رائے کے ذریعے ہوتا ہے۔“ کون کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ دونوں اور ان کے رفقاء اقدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ آزادانہ انتخابات کا انعقاد کرائیں گے اور ایسی استبدادی اور قشدادانہ پالیسیوں سے احتراز کریں گے جو ایرانی اور سوادی نظاموں کی شناخت بن جکی ہیں؟

یقیناً بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو جمہوریت پسند ہیں بلکہ جمہوریت کے ایسے حامی بھی پائے جاتے ہیں جو خود کو اسلام پسند گردانتے ہیں۔ عراقی جلاوطن، لیث کوبہ (Laith Kubba)، جولنلن میں مکالے کا ایک مین الاقوا می اسلامی فورم چلاتے ہیں، وہ خود کو اس ”بڑھتی ہوئی تعداد میں شمار کرتے ہیں جو اسلام کی جدت پسندانہ تعبیر کے حامی ہیں اور ایک ایسا ڈھیلاڈھلا گروہ تشکیل دیتے ہیں جس کے اثرات مختصر وقت میں ظاہر ہونے کے امکان کم ہیں۔ لیث کوبہ کے خیال میں: ”بہتر مستقبل کا امکان اس بات میں ہے کہ کثرتیت (pluralism) کو تسلیم کیا جائے، لبرل سیاسی نظاموں کو اختیار کیا جائے اور ساری اسلامی دنیا میں جمہوریت کو فراغ دیا جائے“، اس کے یہ الفاظ، اپوزیشن اور وال کے اس بے شر و پاتا ثرکی