

اشارات

مخلوط انتخاب کا شوشہ

پروفیسر خورشید احمد

کسی پہلو سے بھی اسے ایک قوم کی خوش بختی قرار نہیں دیا جاسکتا کہ اس کا ایک بااثر طبقہ طے شدہ امور کو بار بار متنازع بنانے کی کوشش کرے اور ملک و ملت کو ایک نہ ختم ہونے والے بحث و مباحثے میں الجھائے رکھ کر ذہنی فضا کو مسموم اور پرآگندہ (confuse) کرنے کا مرتکب ہو۔ جو دانش ور، صحافی اور سیاست کار اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان کی مثال، قرآن کی زبان میں، اس عورت کی سی ہے جس نے آپ اپنی محنت سے سوٹ کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جس سے اللہ نے پناہ کا حکم دیا ہے (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَّضْتُ غَزْلَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَأَ ط النحل ۹۲:۱۶)۔

پاکستان کو مسلمانوں کی حالیہ تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ ملک ایک شعوری اور عوامی جمہوری تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اور یہ تحریک برعظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کی جدوجہد تھی۔ بلاشبہ پاکستان ان تمام انسانوں کا ملک ہے جو یہاں آباد ہیں اور ایک اجتماعی معاہدے کے تحت سب کے حقوق محترم ہیں لیکن اس حقیقت سے صرف نظر ممکن نہیں کہ یہ ملک نہ کسی فوجی کارروائی کے تحت وجود میں آیا اور نہ ہی اس کے قیام میں برعظیم کے مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسری قوم یا گروہ کا کوئی حصہ تھا۔ پھر یہ صرف ان مسلمانوں کی کاوش کا حاصل بھی نہیں جو ان علاقوں کے باسی تھے اور جہاں آزادی کا سبز پرچم لہرایا بلکہ یہ جدوجہد برعظیم کے تمام مسلمانوں نے کی اور یہ ملک ان سب کی قربانیوں کا حاصل ہے اور اس پر سب کا برابر کا حق ہے۔ سب سے بڑھ کر، یہ محض ایک علاقے کی آزادی کا مسئلہ نہ تھا بلکہ برعظیم کے سیاسی مسئلے کا ایک حل اور برعظیم میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے لیے ایک واضح منزل اور اس تک پہنچنے کے لیے ایک کھلی شاہراہ کے حصول کی جدوجہد تھی۔ یہ تحریک اللہ، ملت اسلامیہ پاکستان اور خود

تاریخ سے ایک عہد اور میثاق تھی جس کے نتیجے میں پاکستان کی آزاد مسلم مملکت وجود میں آئی۔
تقسیم ہند کا منصوبہ واضح طور پر نظریاتی بنیادوں پر تقسیم ملک کی تقسیم کا عمل تھا جسے برطانوی حکومت، مسلمانان پاک و ہند اور کانگریس نے طویل بحث و مجادلہ اور افہام و تفہیم کے بعد قبول کیا اور ایک عمرانی معاہدے کے ذریعے دو آزاد مملکتیں وجود میں آئیں جن کا اپنا اپنا واضح تشخص تھا۔ پاکستان کے اسی تشخص کو قرارداد مقاصد اور پھر ۱۹۵۶ء اور ۱۹۷۳ء کے دستور میں قانونی اور عملی شکل دی گئی۔ اس کے تین ستون ہیں جو ملت کے اجماع کا مظہر ہیں: یعنی مملکت کا اسلامی تشخص، اس کا جمہوری کردار اور اس کا وفاقی نظام۔ یہ تینوں بنیادیں متعلق علیہ اور غیر متنازع ہیں۔ یہ باہم مربوط اور ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث ہیں اور ان کی اہمیت اسی ترتیب سے ہے جس میں یہ قرارداد مقاصد اور دستور میں مرقوم ہیں۔ کوئی ایسا اقدام جو ان میں سے کسی کو بھی معطل یا کمزور کرے یا جس کے نتیجے میں ان میں کوئی شکاف آجائے وہ پاکستان سے بے وفائی اور تحریک پاکستان کے شہدائے غداری کے مترادف ہے۔ ہر قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بنیادوں کی حفاظت کرے اور جو بھی ان پر تیشہ چلانے کی جرات کرے، اس ہاتھ کو کلٹ ڈالے اور اس کی ضرب کو غیر مؤثر بنا دے۔

طریق انتخاب کا مسئلہ ان تینوں بنیادوں سے متعلق ہے۔ جو حضرات بڑا معصوم چہرہ بنا کر محض لبرل جمہوریت اور مساوات کے نام پر جداگانہ انتخاب کی جگہ مخلوط انتخاب کی بات کر رہے ہیں وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر پاکستان کی بنیادوں پر تیشہ چلا رہے ہیں اور انھیں یہ کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ناموس رسالت کے سلسلے میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا اور اب طریق انتخاب کے سلسلے میں ایسی ہی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ساری حرکتیں ایک مخصوص گروہ کی طرف سے ہو رہی ہیں جو کبھی جمہوریت کی دہائی دیتا ہے، کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ ان امور کا کوئی تعلق دین سے نہیں، کبھی اقلیتوں کے حقوق کی دہائی دی جاتی ہے اور کبھی بنیادی حقوق کا داویلا کیا جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ خواتین کی رپورٹ میں بھی یہ شوشہ چھوڑنے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ اس سلسلے میں وہ طبقہ سب سے زیادہ پیش پیش ہے جو این جی اوز کے روپ میں مغربی تہذیب اور اقدار کو فروغ دینے کے لیے سرگرم ہے اور جسے عالمی سیکولر قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے لیکن پاکستان ان تمام قوتوں کے علی الرغم اللہ کے فضل و کرم اور مسلمانان بر عظیم کی عوامی جدوجہد کے ذریعے وجود میں آیا ہے اور ان شاء اللہ تمام ریشہ دوانیوں کے باوجود اپنی اصل بنیادوں پر قائم رہے گا۔ البتہ ہر فتنے کو سمجھنا اور اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جس سے زندہ قومیں اپنے مقاصد اور عزائم کی تکمیل کرتی اور ان کی حفاظت اور ترقی کا سامان کرتی ہیں۔

بر عظیم کی تاریخ میں طریق انتخاب کے مسئلے نے بیسویں صدی کے شروع ہی میں اہمیت اختیار کر لی تھی۔ جب سرکاری اداروں میں عوامی نمائندگی کا سوال اٹھا تو فطری طور پر یہ سوال سامنے آیا کہ کس کی نمائندگی کون کرے گا اور اس کے لیے اصل اور بنیاد کیا ہوگی؟ انگریز اور کانگریس کی ہندووانہ سیکولر قیادت تمام ہندوستانیوں کے لیے ایک ہی طریق انتخاب کی بات کر رہے تھے جب کہ مسلمان اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ ایک جدا قومی تشخص کے حامل ہیں اور چونکہ ان کے مقابلے میں ہندو آبادی تین گنا زیادہ ہے اس لیے مذہب، تہذیب و ثقافت اور جداگانہ قومی مفاد کو نظر انداز کر کے ایک نام نہاد نیوٹرل (neutral) بنیاد پر مخلوط انتخاب کا طریقہ عملاً ان کو حق رائے دہی سے محروم (disenfranchisement) کرنے کے مترادف ہوگا۔ ابھی تقسیم ملک کی کوئی بات نہیں اٹھی تھی اور ہندو مسلم اتحاد کی لے بڑے اونچے سروں میں بلند کی جا رہی تھی لیکن شرکت اقتدار اور انتخاب کی بات کے اٹھتے ہی مسلمانوں نے اپنے جداگانہ تشخص کا اظہار کیا اور بالآخر ۱۹۰۹ء میں مشترک بیٹل کی جگہ جداگانہ نمائندگی کے اصول کو تسلیم کیا گیا۔ سائنس کمیشن اور نہرو رپورٹ (۱۹۲۸-۲۹ء) کے موقع پر پھر یہ مسئلہ پوری قوت سے اٹھایا گیا۔ کانگریس اور خصوصیت سے پنڈت نہرو نے اس کی زبردست مخالفت کی لیکن مسلمانوں نے اپنے جداگانہ تشخص پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا۔ بعض مسلمان قائدین جو قبل ازیں اس بارے میں متردد تھے، وہ بھی اب کھل کر اس کی تائید میں سینہ سپر ہو گئے اور مسلمان قوم کے اجتماعی فیصلے کو تسلیم کرانے کے لیے ڈٹ گئے بلکہ اس کے منطقی تقاضے یعنی مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت کی بنیاد پر ملک کی تقسیم کے نصب العین پر جمع ہونے لگے۔

سیکولر قوتوں کا موقف یہ تھا کہ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے۔ اس کا سیاست، ریاست اور انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں جبکہ مسلمانوں کا موقف یہ تھا کہ ان کا مذہب محض انفرادی عقیدے اور عبادات تک محدود نہیں بلکہ وہی ان کی اجتماعیت کی بنیاد، ان کی قومیت کی اساس اور ان کے اجتماعی کردار کا صورت گر ہے۔ مغرب کی لبرل اور سیکولر جمہوریت مسلمان کی منزل نہیں ہو سکتی۔ مسلمان جس جمہوریت کے قائل ہیں وہ اللہ کی حاکمیت اور شریعت کے فریم ورک میں قائم ہوتی ہے اور دین اور سیاست دو جداگانہ دنیاؤں سے متعلق نہیں بلکہ ان کی سیاست بھی دین کی اسی طرح پابند ہے جس طرح ان کی عبادت۔ اقبال نے اس نکتے کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے:

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسولؐ ہاشمی
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری

امن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں
اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

اقبال نے اپنے ۱۹۳۰ء کے تاریخی خطبے میں تو گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ انہوں نے مغربی فکر و تہذیب اور اسلامی نظریہ اور تاریخ کے فرق کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا جو تحریک پاکستان کی بنیاد اور اس کی علت غائی (raison detre) بن گئی:

سوال یہ ہے کہ آج جو مسئلہ ہمارے پیش نظر ہے اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ کیا واقعی مذہب ایک نجی معاملہ ہے اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وہی حشر ہو جو مغرب میں مسیحیت کا ہوا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تخیل کے تو برقرار رکھیں لیکن اس کے نظام سیاست کی بجائے ان قومی نظامات کو اختیار کر لیں جن میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا.....

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واردات مذہب کی حیثیت جیسا کہ قرآن پاک میں ان کا اظہار ہوا ہے، اس سے قطعاً مختلف ہے۔ یہ محض حیاتی نوع کی واردات نہیں ہیں کہ ان کا تعلق صرف صاحب واردات کے اندرون ذات سے ہو، لیکن اس کے باہر اس کے گرد و پیش کی معاشرت پر ان کا کوئی اثر نہ پڑے۔ برعکس اس کے یہ وہ انفرادی واردات ہیں جن سے بڑے بڑے اجتماعی نظامات کی تخلیق ہوتی ہے اور جن کے اولین نتیجے سے ایک ایسے نظام سیاست کی تاسیس ہوئی جس کے اندر قانونی تصورات مضمر تھے اور جن کی اہمیت کو محض اس لیے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی بنیاد وحی الہام پر ہے۔ لہذا اسلام کے مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے جو خود اسی کا پیدا کردہ ہے، الگ نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کے ترک بھی لازم آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوگا جو کسی ایسے وطنی یا قومی اصول پر مبنی ہو جو اسلام کے اصول اتحاد کی نفی کرے (Thoughts and

Reflections of Iqbal, p 166-167)

اسلام کے اس مخصوص مزاج اور تاریخی کردار کا تقاضا تھا کہ ریاستی نظام کی بنیاد اسلامی تشخص اور مسلمانوں کی نظریاتی وحدت پر ہو اور اس نظام میں دوسری قوموں اور گروہوں کو ان کے تشخص کے مطابق زندہ رہنے، ترقی کرنے اور اجتماعی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ مسلم ریاست اسی نظریاتی شعور پر اپنا اجتماعی اور سیاسی نظام قائم کرتی ہے۔ نہ مسلمانوں کے تشخص کو کمزور کیا جاتا ہے اور نہ دوسری قوموں کو اجتماعیت کے نام پر ان کے تشخص سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قومی ریاست نہیں کثیر قومی ریاست ہے

(state of nationalities) اور اس طرح ایک معتبر کثیر قومی ہیئت (pluralism) کی بنیاد پر اجتماعی تعاون اور استحکام حاصل کیا جاتا ہے۔ دولت عثمانیہ میں تنظیمات کا نظام اسی کثیر قومی ہیئت کی ایک تاریخی مثال ہے۔ برعظیم میں جداگانہ طریق انتخاب کے ذریعے ایک مختلف سیاسی تناظر میں اسی مقصد کو حاصل کیا گیا اور آزادی کے بعد انھی مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کے مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کے طریقے کو ایک ایسی شکل دینے کی کوشش کی کہ مسلم قوم کی نمایندگی بھی بھرپور انداز میں ہو سکے اور دوسری

مخالفت کے باوجود لوکل ہاؤیز میں مخلوط انتخاب جاری کرنے کا قانون پاس کیا۔ کیا جمہوری حکومت کا یہی شیوہ ہوا کرتا ہے کہ جس قوم یا فرقے کے لیے چاہے اپنی پسند اور مرضی کے مطابق قانون وضع کرے اور اس قوم و فرقے کے نمائندوں کی مرضی اور منشا کا کوئی لحاظ نہ رکھے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے اسی طرح امیدوار بننے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے۔ مخلوط انتخاب کی صورت میں جو امیدوار کامیاب ہوں گے وہ غیر قوم یعنی اکثریت کے ووٹوں سے کامیاب ہوں گے۔ مسلمانوں کی خواہش ہے کہ ان کا نمائندہ وہ ہو جسے خود مسلمانوں کے زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے ہوں، نہ یہ کہ ووٹ تو دوسروں سے ملے ہوں اور وہ نمائندہ مسلمانوں کا ہو“ (روزنامہ انقلاب، لاہور، ۱۳ جون ۱۹۳۸ء۔ گفتار قائد اعظم، مرتبہ: احمد سعید، ص ۲۱۲-۲۱۱)

قائد اعظم کی ۱۱ اگست ۱۹۳۷ء والی تقریر کو اس کے مخصوص سیاسی پس منظر اور قائد اعظم کے اسی موضوع پر دو سو سے زیادہ اقوال کو نظر انداز کر کے، ایک گروہ متحدہ قومیت اور مخلوط انتخاب کے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو مسلمانوں کی پوری تاریخ اور خصوصیت سے برعظیم میں قیام پاکستان سے قبل اور اس کے بعد کے حقائق و حالات کے خلاف علم بغاوت ہے۔ طریق انتخاب کے مسئلے کا تعلق ایک قوم اور گروہ کے اس حق سے ہے کہ اس کی نمائندگی وہ افراد کریں جو اس میں سے ہوں اور اس کے عقائد و نظریات، پروگرام اور عزائم، تہذیب و اقدار اور ترجیحات کی صحیح نمائندگی کر سکیں۔ اس کا تعلق ملک کی شہریت سے نہیں۔ شہری تو ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ووٹ کا حق صرف ایک خاص عمر تک پہنچنے والوں ہی کو ملتا ہے۔ اسی طرح مختلف عقائد، تصورات اور تہذیبی و مذہبی تشخص رکھنے والے افراد ملک کے شہری اور برابر کے شہری ہو سکتے ہیں لیکن نمائندگی اور پالیسی سازی پر اثر اندازی کے باب میں انصاف کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب ہر تہذیبی اور مذہبی کمیونٹی کی نمائندگی اس کے اپنے لوگ کریں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے جداگانہ انتخاب کا طریقہ ایک معقول اور فطری طریقہ ہے۔ مناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے بھی یہ مقصد ایک حد تک حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مگر مخلوط انتخاب تو نمائندگی کا وہ بھونڈا اور ظالمانہ نظام ہے جس کے ذریعے دینی، نظریاتی اور تہذیبی تشخص کی نفی ہوتی ہے اور محض ووٹوں کی ہیرا پھیری اور نمبروں کی سیاست کے ذریعے ایک طبقے کو سب پر اپنی بلا دستی قائم کرنے کا مؤثر حربہ مل جاتا ہے اور یک رنگی اور مساوات کے نام پر حقیقی تنوع کی نفی کی جاتی ہے۔

مسلمان بحیثیت قوم نہ اس پالیسی کو اس وقت صحیح سمجھتے تھے جب وہ برعظیم میں اقلیت میں تھے اور نہ اس وقت صحیح سمجھتے ہیں جب وہ ایک آزاد مملکت میں اکثریت میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی اور نظریاتی قوتوں نے جداگانہ طریق انتخاب کو پاکستان کے سیاسی نظام اور دستور میں قائم رکھنے کی کوشش کی اور صرف

سیکولر عناصر اور خصوصیت سے کانگریس کے حامیوں اور مشرقی پاکستان کے ہندوؤں نے مخلوط انتخاب کے لیے سازشیں کیں۔ علمائے کرام نے ۱۹۵۱ء میں اسلامی ریاست کے جو ۲۲ اصول مرتب کیے ان میں جداگانہ انتخاب کو بنیاد بنایا گیا۔ (ملاحظہ ہو اصول نمبر ۳، ۵، ۱۰ اور ۱۱)۔ اسی طرح ۱۹۵۳ء کی دستوری سفارشات میں علمائے کرام نے اسی اصول کی تائید کی۔ خود لیاقت علی خاں کی بنیادی اصولوں کی رپورٹ (۱۹۵۰ء) ناظم الدین رپورٹ (۱۹۵۲ء) محمد علی بوگرہ رپورٹ (۱۹۵۳ء) میں جداگانہ اصول ہی کی سفارش کی گئی۔

مشرقی پاکستان کے ۱۹۵۳ء کے انتخاب اسی اصول پر منعقد ہوئے اور جگتو فرنٹ کے ۲۲ نکات میں بھی اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ البتہ ایک بار مشرقی پاکستان کے ہندوؤں کو مشرقی پاکستان اسمبلی اور مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں میں سے سیکولر عناصر سے گٹھ جوڑ کر کے جو توازن طاقت (leverage) حاصل ہوا اس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس اصول پر تیشہ چلانے کی کوشش کی۔ ۱۹۵۶ء کے دستور کے تحت اس مسئلے پر رائے دیتے ہوئے مغربی پاکستان کی اسمبلی نے ۳۱۰ ارکان کے ایوان میں ۳۰۰ ارکان کی اکثریت نے جداگانہ انتخاب کے حق میں ووٹ دیا۔ مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں مسلمانوں کی اکثریت نے جداگانہ انتخاب کے حق میں ووٹ دیا، البتہ ۶۰ ہندو ووٹوں کا سہارا لے کر عوامی لیگ نے معمولی اکثریت سے مخلوط انتخاب کے حق میں اکثریت حاصل کر لی اور اس طرح نظام انتخاب میں یہ بارودی سرنگ لگ گئی جس نے، جیسا کہ خطرے کا اظہار کیا گیا تھا، بنگالی قومیت کو فروغ دیا اور بالآخر پاکستان دو لخت ہو گیا۔ مولانا مودودی نے ۱۹۵۵ء میں اپنے ایک بصیرت افروز مضمون میں اس خدشے کا برملا اظہار کیا تھا کہ اگر مخلوط انتخاب کے طریقے کو ملک پر مسلط کیا گیا تو سب سے پہلے مشرقی پاکستان میں بنگالی قومیت کا فتنہ اٹھے گا اور پھر مغربی پاکستان بھی اس کا نشانہ بنے گا۔

(Islamic Law and Constitution by Maulana Maudoodi, p 331)

ڈاکٹر وحید قریشی اس مسئلے کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مشرقی پاکستان میں علیحدگی کے رجحانات کو جن عوامل نے تقویت دی ان میں ایک طریقہ انتخاب تھا۔ حکومت پاکستان نے عیسائیوں کا پیش کردہ جداگانہ انتخاب رد کر کے مشرقی پاکستان کے ہندوؤں کا پیش کردہ مخلوط انتخاب قبول کر لیا تھا۔ نتیجے کے طور پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان کے نمایندوں پر ہندو ووٹوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی اور اس نے علیحدگی کی تحریک کو

مضبوط کیا (Ideological Foundation of Pakistan, p 193)۔

یہ اس لیے ہوا کہ ڈاکٹر وحید قریشی کے مطابق:

جداگانہ انتخاب ختم کر کے بالواسطہ طور پر تسلیم کر لیا گیا کہ مشرقی پاکستان کے ہندو اور مسلمان ایک

قوم ہیں (ص ۲۵)۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسندی کے رجحان کو پروان چڑھانے والے عوامل متعدد تھے۔ جن عوامل نے اہم کردار ادا کیا ان میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے سیاسی قائدین اور افسر شاہی کا رویہ، ضرورت سے زیادہ مرکزیت کا فروغ، وسائل کی تقسیم میں ناانصافی اور جمہوری عمل کا تعطل اور تمام علاقوں کے لوگوں کی اقتدار میں شرکت (political participation) میں کمی کا بڑا حصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس تاریخی حقیقت کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ ملک کی نظریاتی بنیاد کی کمزوری، اور خصوصیت سے نظام انتخاب کی تبدیلی کے ذریعے اسلامی قومیت پر ضرب کاری کا حالات کو خراب کرنے میں بڑا دخل ہے جس کا مقامی ہندو قوتوں اور بھارت نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ مخلوط انتخاب کے نظام کا اس میں بڑا اہم کردار رہا ہے۔ مولانا مودودیؒ نے سقوط ڈھاکہ کے بعد ایک تفصیلی انٹرویو میں حالات کا بے لاگ جائزہ لیا تھا۔ ان کے یہ الفاظ گہرے غور و فکر کے متقاضی ہیں:

علیحدگی کی طرف ایک اور قدم اور بڑا مؤثر قدم مخلوط انتخاب تھا۔ ۱۹۵۶ء میں جس طرح پاکستان کی پارٹیوں نے مل ملا کر ایک دستور بنایا تھا اور اس میں اسلام کی بنیاد پر نظام حکومت تعمیر کرنے کی جو بنا رکھی گئی تھی، اسے اگر کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو شاید ان اسباب کی تلافی کی جاسکتی تھی جو ملک کے دونوں حصوں کو علیحدگی کی طرف لے جا رہے تھے۔ لیکن سکندر مرزا صاحب اور سروردی صاحب نے زبردستی مخلوط انتخاب کا قانون پاس کر کے اس دستور میں ایک ایسی نقب لگا دی جس سے وہ پاکستان کی وحدت برقرار رکھنے کے لیے کوئی خدمت انجام دینے کے قائل نہ رہا۔ ہم نے اس وقت یہ سمجھانے کی انتہائی کوشش کی کہ مخلوط انتخاب پاکستان کے لیے مسلک ثابت ہوگا۔ اس کے بجائے جداگانہ انتخاب باقی رہنا چاہیے۔ بلکہ وہ بھی اس طرز کا نہ ہونا چاہیے جو انگریزوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا کہ ایک طرف مسلمان تہا ہوں اور دوسری طرف تمام غیر مسلموں کو ملا کر ایک کر دیا جائے جس کا پورا فائدہ اونچی ذات کے ہندوؤں کو حاصل ہو۔ بلکہ مسلمان، اونچی ذات کے ہندو، آدی باسی ہندو (شیڈولڈ کاسٹ) عیسائی، بودھ، سب کے الگ الگ حلقہ ہائے انتخاب ہونے چاہئیں اور آبادی کی بنیاد پر ان کو جداگانہ نمائندگی دینی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کے پیش نظریہ تھا کہ پاکستان میں اسلامی حکومت کسی طرح نہ چلنے پائے اور یہ ایک سیکولر ریاست ہی بن کر رہے۔ اس لیے مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کی سخت مخالفت کے باوجود انہوں نے مخلوط انتخاب کا قانون پاس کر کے چھوڑا۔ یہ اگرچہ اصولی حیثیت سے پورے پاکستان ہی کے لیے غلط تھا، لیکن عملاً اس کا اصل نقصان مشرقی پاکستان کو پہنچتا تھا (سید ابوالاعلیٰ مودودی، روزنامہ جسارت، ۹ دسمبر ۱۹۷۲ء بحوالہ مولانا مودودی کے انٹرویو، اول، ص ۵۱۵-۵۲۱)۔

مخلوط انتخاب کے نتیجے میں سیکولر قوتوں کی تقویت اور متحدہ قومیت کے علم برداروں کی بالآخر کامیابی

ایک تاریخی حقیقت ہے۔ پاکستان کو دو لخت کرنے اور برعظیم کے نظریاتی نقشے کو نہ دہلا کرنے میں اس تاریخی بھیاٹک (blunder) کا بڑا دخل ہے۔

یہ تو پاکستان کا حشر ہوا۔ بھارت کی کہانی بھی بڑی سبق آموز ہے۔ آزادی کے بعد کانگریس نے مخلوط انتخاب مسلط کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ دستور ساز اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی نے بڑی رد و کد کے بعد جداگانہ انتخاب کو تو ختم کرنے کی سفارش کی لیکن مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے لیے اسمبلی میں نشستیں مقرر کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر کمیٹی میں اتفاق رائے حاصل کیا گیا مگر دستور ساز اسمبلی میں پھر قلابازی کھائی گئی اور اقلیتوں کے لیے نشستیں مخصوص کرنے کی دفعہ خارج کر دی گئی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے لیاقت نہرو معاہدے میں بھی ایسی ہی عیاری کی گئی تھی۔ اصل معاہدے میں اقلیتوں کے لیے دونوں ملکوں میں نمائندگی کی ضمانت پر دونوں وزراء اعظم میں اتفاق ہوا تھا۔ این وی گیڈجل (N.V.Gadgil) نہرو کی کابینہ میں وزیر تھا اور معاہدے کے مذاکرات میں بھی شریک، اپنی کتاب "Government from Inside" میں اعتراف کرتا ہے:

اصل معاہدے میں دو پیرا گراف تھے جس میں مسلمانوں کے لیے ان کی آبادی کے تناسب سے تمام ملازمتوں میں نشستوں کے تحفظ کو، اور ہندستان کی تمام ریاستوں میں نمائندگی کو تسلیم کیا گیا تھا۔ ایسی ہی دفعات مرکزی اسمبلی کے لیے تجویز کی گئی تھیں (ص ۸۶)۔

شیخ محمد اکرام پاکستانی وفد میں شامل تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس نوعیت کی تجویز مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کے بارے میں بھی معاہدے میں شامل تھی مگر پنڈت نہرو اور لیاقت علی خاں کے درمیان اتفاق کے باوجود سردار پٹیل اڑ گئے اور بقول گیڈجل بھارتی کابینہ نے اس حصے کو تسلیم نہیں کیا اور پنڈت نہرو کے اس اصرار کے باوجود کہ وہ لیاقت علی خاں سے اس اصول پر اتفاق کر چکے ہیں، کابینہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا (گیڈجل، ص ۸۷)۔ کابینہ کا فیصلہ تھا کہ: ان دونوں تجویز کو پورے کا پورا مکمل مسترد کر دیا جائے (دیکھیے: Modern Muslim India and the Birth of Pakistan از شیخ محمد اکرام، لاہور، ۱۹۹۰ء، ص ۳۶۳)۔

اور یہ سب سیکولرزم کے نام پر!

اقلیتوں کی نمائندگی کی ایک دوسری شکل مناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخاب کے نظام میں ممکن تھی۔ نہرو رپورٹ (۱۹۳۸ء) میں اس طریق انتخاب کا ذکر ہے بلکہ اس کی افادیت کا اعتراف بھی ہے۔ ہم اس نظام میں بڑی کشش محسوس کرتے ہیں اور اس رائے کے حامل ہیں کہ مختلف طبقوں کے دعووں اور اندیشوں کے حوالے سے یہ واحد معقول اور منصفانہ راستہ ہے۔ اس میں ہر اقلیت کے

میں بیٹھا تھا جن کی مالی حالت کمزور تھی اور ان میں سے بعض کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ ستر عورت کر سکتے۔ وہ ایک دوسرے کے جسم کو اپنے لیے ساتر بناتے تھے۔ ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور سب سن رہے تھے۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو قاری خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپؐ نے حلقے پر سلام کیا اور پوچھا: آپ لوگ کیا کر رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے قاری قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم کتاب اللہ کو سن رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ان کی معیت اختیار کروں۔ یہ فرما کر آپؐ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے تاکہ آپؐ اپنی ذات اقدس کو ہماری مجلس میں برابر کا شریک کر دیں۔ پھر آپؐ نے ہاتھ مبارک کے اشارے سے حلقے کو درست کرنے کی طرف اشارہ فرمایا، جس کے نتیجے میں تمام لوگوں کے چہرے دکھائی دینے لگے۔ میں وہ واحد خوش قسمت تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے۔ اس کے بعد آپؐ نے ارشاد فرمایا: اے ہجرت کرنے والے فقیرو! خوش خبری قبول کرو کہ قیامت کے روز تمہیں ”نور تام“ نصیب ہو گا۔ تم مال داروں سے آدھا دن قبل جنت میں داخل ہو گے۔ آدھا دن پانچ سو سال کا ہو گا (ترمذی، ابوداؤد)۔

اسلامی روایت میں فقر کی بڑی اہمیت ہے۔ جدید دور میں معاشی خوش حالی قبلہ و کعبہ بن گئی ہے۔ اسلامی فکر میں معاشی خوش حالی ممنوع نہیں، لیکن اسے نصب العین اور زندگی کا مطلوب و مقصود بنالینا بھی روا نہیں۔ قناعت اور شکر ہمارے دو ایسے تصورات ہیں جن سے مغربی دنیا واقف نہیں۔ اجماعی زندگی میں ان کی عملی اہمیت پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔

ایسے لوگ جو علم دین کے حصول میں قرآن کے ذکر میں اس طرح مشغول ہوں کہ عرف عام میں انہیں اپنی دنیا کی بالکل فکر نہ ہو، اس حد تک کہ لباس تک مناسب نہ ہو، ہم لوگ معلوم نہیں ایسے لوگوں کو کیا سمجھیں اور مشورہ دیں، اللہ کے رسولؐ نے تو انہیں مال داروں سے پانچ سو سال قبل جنت میں جانے کی خوش خبری دی اور خود ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔

حضرت کعب بن جبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپؐ کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ عرض کیا: میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپؐ کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: تین دن ہو گئے ہیں پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں گئی جو کسی ذی روح کے پیٹ میں جاتی ہے۔ حضرت کعبؓ فرماتے ہیں،

سازشیں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، نہ بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کی حالت سے کوئی سبق لینے کے لیے تیار ہیں اور نہ خود اپنی تاریخ سے۔

ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اصل مسئلہ ریاست اور دین کے تعلق اور ملکی سیاست میں دین کے کردار کا ہے۔ طریق انتخاب کا مسئلہ اس کا ایک جزو ہے اور اس اصل مسئلے کے بارے میں تبدیلی کے لیے زینے کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر ریاست کی بنیاد دین پر ہے اور خدا کی حاکمیت کے اصول کی روشنی میں نظام حکومت کو چلانا ہے تو پھر قیادت اور اجتماعی فیصلہ کرنے والے اداروں میں نمایندگی کا انحصار بھی مذہب، تہذیب و تمدن اور اجتماعی نظام کے نظریاتی رخ پر ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے سے اسی طرح مربوط ہیں جس طرح ناخن سے گوشت اور پھول سے اس کی خوشبو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہو یا بھارت، جداگانہ اور مخلوط انتخاب کی ساری بحث دینی اور قومی نمایندگی کے محور پر ہی گردش کرتی رہی ہے۔ جن عناصر کی طرف سے آج یہ بات اٹھائی جا رہی ہے وہ اعلانہ طور پر سیکولرزم اور دین اور سیاست کی دوئی اور علیحدگی کے علم بردار ہیں، جب کہ وہ تمام افراد اور جماعتیں جو سیاسی نظام کے لیے دین کی رہنمائی کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ جداگانہ طریق انتخاب، یعنی نمایندوں کا دینی اور قومی تشخص کی بنیاد پر انتخاب، ضروری سمجھتے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت ایک بدیہی امر اور اسلامی ریاست کی دینی ذمہ داری ہے لیکن چند اقلیتی عناصر کو خوش کرنے کے لیے ریاست کی بنیاد کو تبدیل یا کمزور کرنا قومی خودکشی کے مترادف ہے اور پاکستان کے تصور اور تحریک پاکستان کے رہنما نظریے کے خلاف ہے۔ قائد اعظم نے صاف الفاظ میں کہا تھا:

جس دن ہندستان میں پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی لمحے پاکستان کے قیام کا آغاز ہو گیا۔ جوں ہی ایک ہندو نے اسلام قبول کیا، اسے نہ صرف مذہبی اعتبار سے بلکہ معاشرتی، ثقافتی اور اقتصادی لحاظ سے بھی اچھوت قرار دے دیا گیا۔ جہاں تک مسلمان کا تعلق تھا، اسلام نے اس پر یہ فرض عائد کر دیا کہ وہ اپنی شناخت اور انفرادیت کو کسی اجنبی معاشرے میں ضم نہ کرے۔ زمانہ قدیم سے عہد بہ عہد ہندو، ہندو رہے اور مسلمان، مسلمان۔ انہوں نے اپنی شخصیتوں کو ایک دوسرے میں ضم نہیں کیا۔ یہ ہے بنیاد پاکستان کی (علی گڑھ میں خطاب، مارچ ۱۹۴۳ء بحوالہ

Speeches and Writings of Mr. Jinnah، ج ۳، ص ۲)۔

کیا کوئی سمجھ دار آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے کہ اگر یہ فرق پاکستان کی بنیاد ہے تو پاکستان کے بننے ہی یہ بنیاد غائب ہو جائے گی اور جو دھارے ہزار سال نہ مل سکے وہ مل کر ایک قوم بن جائیں گے۔ کیا ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد قرآن اور اسوۂ رسالت مآبؐ بدل گئے؟ کیا ہمارے خیر و شر کے پیمانے تبدیل ہو

گئے؟ کیا حرام و حلال میں تبدیلی واقع ہو گئی؟ کیا تاریخ و ثقافت نے رنگ بدل لیا؟ کیا آرٹ اور فن تعمیر نے چولا بدل لیا؟ اگر نہیں تو پھر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے انتخاب، نمایندگی اور ترجیح کے پیمانے آخر کیوں ایک ہو جائیں۔

اقلیتوں کو ان کے جائز حقوق دینا ہماری ذمہ داری ہے اور خدا اور خلق سے ہمارا عہد ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ریاست کی بنیادوں کو منہدم کر دیا جائے، اس کی منزل کو تبدیل کر دیا جائے اور خود مسلمانوں سے جو عہد کیا گیا ہے اسے دریا برد کر دیا جائے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور قائد اعظم کے دست راست خان لیاقت علی خاں نے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کی تحریک پیش کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا تھا:

اس معاملے میں بابائے قوم قائد اعظم نے کئی موقعوں پر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور قوم نے ان کے خیالات کی بالکل واضح الفاظ میں توثیق کی۔۔۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ کے دوسرے رہنماؤں نے اس امر کے حوالے سے غیر مبہم اور واضح اعلانات کیے کہ پاکستان کے لیے مسلمانوں کا مطالبہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ مسلمانوں کا اپنا طریقہ حیات اور طرز معاشرت ہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی بار بار دہرایا کہ اسلام محض فرد اور اس کے خدا کے درمیان ایسا رشتہ نہیں ہے جو ریاست کے معاملات کو متاثر نہ کرتا ہو۔

اور قائد اعظم کے دوسرے معتمد ساتھی سردار عبدالرب نشت نے دستور ساز اسمبلی میں ۱۰ مارچ کو اپنے خطاب میں کہا تھا:

یہ صحیح ہے کہ قائد اعظم نے اقلیتوں کو ضمانت دی تھی، لیکن قائد اعظم نے اکثریت کو بھی اسی طرح ضمانت دی تھی۔ پاکستان کا مطالبہ ایک متعین نظریہ حیات اور متعین مقصد کی خاطر کیا گیا تھا اور یہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے ان سوچی سمجھی اور ٹھوس یقین دہانیوں کے مطابق ہے جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کے رہنماؤں نے اکثریت اور اقلیتوں کو کروائی تھیں۔

دین کی بنیاد پر دستور اور سیاسی نظام کی تشکیل اور دینی اور تہذیبی تشخص کے مطابق نمایندگی کا اصول اسی وقت طے ہو گیا تھا جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی اور جس پر ہمارا دستور مبنی ہے۔ حسین شہید سہروردی اور ذوالفقار علی بھٹو کا مخلوط انتخاب مسلط کرنے کا اقدام ہندو قوتوں اور سیکولر عناصر کے آگے سپر ڈالنے اور پاکستان کے نظریے، مقاصد اور قرارداد مقاصد سے بے وفائی کے مترادف تھا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے متفقہ ووٹ کے ذریعے جداگانہ انتخاب کا احیا اس غلطی کی تصحیح تھی جو ماضی میں کی گئی تھی اور جس کا قوم نے عظیم خمیازہ بھگتا تھا۔ آج اس بحث کو اٹھانا ایک بار پھر نظریہ پاکستان اور دستور کی اساس پر تیشہ چلانے کے مترادف ہے اور اسلام اور ملکی مفاد دونوں کے منافی ہے۔

قرآن پاک نے ایک اسلامی ریاست میں نمائندگی کے اصول کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کر دیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ (النساء ۴: ۵۹) اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اصحاب امر ہیں۔

یہاں مِنْكُمْ کی نص صریح نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے نمائندوں اور اصحاب امر کے انتخاب کے مسئلے کو طے کر دیا۔

اسی طرح قیادت اور اطاعت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایت دے دی:

وَلَا تُطِيع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (الكہف ۱۸: ۲۸) کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا کام حدود آشنا نہیں ہے۔

مسلمانوں کی قیادت کے اہل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو خود ان میں سے ہوں، جن کے دل و نظر اللہ کے ذکر سے معمور ہوں، جو اپنی خواہش نفس کو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے تابع کریں اور جو ان حدود کی پاسداری کریں جو خدا اور اس کے رسول نے مقرر فرمادی ہیں۔ صرف ایسے ہی لوگوں کو نمائندگی کے مقام پر فائز کیا جاسکتا ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا گیا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ (النساء ۴: ۵۸) اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں (یعنی ذمہ داری کے مناصب) اہل امانت کے سپرد کرو۔

ان ہدایات پر عمل صرف جداگانہ انتخاب یا کسی ایسے انتخابی عمل ہی میں ممکن ہے جس میں مسلمان اپنے نمائندے خود منتخب کریں اور اسی طرح دوسرے مذاہب کے پیرو بھی اپنے مذہب اور تہذیبی مزاج کے مطابق انہوں میں سے اپنے نمائندے منتخب کریں۔

اتنی صاف بات کو خلط مبحث سے پرانندہ کرنے کے لیے چند دانش ور بڑے دور کی کوڑی لائے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک امت قرار دیا تھا اور اسی کی روشنی میں آج بھی ایک اسلامی ریاست میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک امت تصور کر کے مخلوط انتخاب کا طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اس مضحکہ خیز دلیل پر بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ:

ناطقہ سر بگمیاں ہے اسے کیا کیسے؟

معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرات یہ بات بڑے زور و شور سے پیش کر رہے ہیں انہوں نے میثاق مدینہ کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور محض عنوان دیکھ کر یا سنی سنائی باتوں پر فتویٰ صادر فرما رہے ہیں۔ اس میثاق میں تو مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک مشترک نظام میں ان کے جداگانہ تشخص کی بنیاد پر مربوط کیا گیا ہے اور ہر ایک کے جداگانہ تشخص کا ہر معاملے میں لحاظ رکھا گیا ہے۔

اس معاہدے میں ایک طرف مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ایک سیاسی نظام میں مل کر رہنے کا واضح نقشہ موجود ہے تو دوسری طرف مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اپنے اپنے جداگانہ وجود کی مکمل حفاظت اور مالی ذمہ داری تک میں علیحدہ علیحدہ نظام کو برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ مخلوط نظام کا نہیں، مختلف مذہب کے پیروں اور قوموں کے درمیان اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے منصفانہ اشتراک اور تعاون کا ایک ماڈل ہے۔ مشترک شہریت، اسلام کی بلا دستی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آخری اتھارٹی تسلیم کیا جانا اور ہر ہر گروہ کے مساوات اور انصاف کے مطابق حقوق و فرائض اور مالی ذمہ داریوں کا تعین، ان ساری تفصیلات کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی اسے مخلوط طریق انتخاب کے لیے نمونہ اور دلیل قرار دینے کی جسارت کرتا ہے تو یہی کہا جاسکتا ہے ”شعر مرا بہ مدرسہ کہ برد“ اور۔

یارب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے مری بات
دے اور دل ان کو، جو نہ دے مجھ کو زہل اور

ہم نے مندرجہ بالا صفحات میں اپنی بات بر عظیم کی تاریخ، تحریک پاکستان کی نظریاتی اساس، قائدین تحریک کے وعدوں اور اعلانات، اسلامی ریاست کے مزاج اور مفاد اور پھر قرآن و سنت کے احکام اور نمونے کی روشنی میں کی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سیکولر جمہوریت کے علم برادروں کو خود مغرب کی سیاسی فکر اور لبرل جمہوریت کے اصولوں اور تجربات کا آئینہ بھی دکھا دیا جائے تاکہ ان کے ترکش میں یہ تیر بھی ہلتی نہ رہے کہ جداگانہ انتخاب کا نظام تو محض مذہبی جنونیوں کے ذہن کی اختراع ہے اور لبرل جمہوریت جس مساوات کی بات کرتی ہے، یہ اس کی ضد ہے۔

یہ دعویٰ کہ مغربی طرز کے جمہوری نظام میں اگر سب شہریوں کو بلا لحاظ ان کے عقائد، زبان، نسل، تہذیب اور ثقافتی تشخص کے ووٹ کا حق دیا جائے تو اقلیتوں کو حقیقی مساوات حاصل ہو جاتی ہے اور اکثریت اور اقلیت کا تصادم اور استحصال ختم ہو جاتا ہے، ایک خواہش تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ کی میری لینڈیونی ورشی کے علم سیاست و حکمرانی کے پروفیسر ٹیڈ رابرٹ گور (Ted Robert Gurr) نے برسوں کی تحقیق کے بعد ایک کتاب Minorities at Risk (۱) اقلیتیں معرض

خطر میں لکھی ہے جو ۱۹۹۳ء میں واشنگٹن سے شائع ہوئی ہے۔ دنیا کے ۲۳۳ اقلیتی گروہوں کے حالات کا تحقیقی مطالعہ کرنے کے بعد پروفیسر گور لکھتا ہے کہ گذشتہ ۵۰ سال میں اقلیتوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے جو تصادم اور تشدد پر منتج ہوا ہے۔

یونیورسٹی آف اوٹاوا کے سیاسی فلسفہ کے پروفیسر ولیم کیم لیکا (Will Kymlicka) جسے ۹۵-۱۹۹۳ء کا نظریہ سیاسی کامیک فرسن (Macpherson) انعام دیا گیا ہے، واضح اور مدلل انداز میں صرف جداگانہ انتخاب ہی نہیں، کثیر ثقافتی شہریت (multicultural citizenship) کا نظریہ پیش کر رہا ہے۔ اس کی کتاب Multicultural Citizenship (کثیر ثقافتی شہریت) ۱۹۹۶ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج دنیا کے ۱۸۳ ممالک میں ۶۰۰ لسانی گروہ اور ۵ ہزار نسلی گروہ پائے جاتے ہیں جن میں اقلیتوں اور اکثریتی گروہوں میں مسلسل کشمکش اور تصادم کی کیفیت ہے اور لبرل جمہوریت اس کا کوئی حل پیش نہیں کر سکی ہے۔

جمہوری نظاموں میں جب تصورات اور زمینی حقائق میں مطابقت نہیں ہوتی تو پھر اقلیتوں کے وجود کو ختم کرنے (physical elimination) کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں یکسانی و یک رنگی پیدا ہو جائے۔ اس کا راستہ بڑی تعداد میں ملک بدری، نسلی تطہیر اور اجتماعی قتل و خون ریزی رہا ہے۔ جن میں یہ نہیں ہوا وہاں اقلیتوں کو عملاً جبری طور پر اکثریت کی زبان، مذہب اور طور طریقوں کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔

لبرل مفکرین کو توقع تھی کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے عالمی اور قانونی اقدامات سے اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہوگا مگر اقوام متحدہ کا اعلامیہ قومی اقلیتوں کے حقوق کے تصور سے خالی ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کو محض انسانی حقوق کے ذریعے محفوظ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے لیے بالکل نئے انداز میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔

ہارورڈ یونیورسٹی کے مشہور فلسفی جان راولز (John Rawls) کی معرکہ آرا کتاب A Theory of Justice نے گذشتہ ۳۰ سال میں انصاف کے مسئلے پر مغرب کے سوچنے کے انداز کو متاثر کیا ہے، اس نے اپنی کتاب میں، جو ابھی شائع ہوئی ہے، لبرلزم کے ساتھ لبرل امپریلزم کے خدوخال بھی نمایاں کیے ہیں۔ اس نے عالمی نظام اور اس کے شریک ممالک اور ایک ملک کے اندر پائے جانے والے دینی، تہذیبی، نسلی اور لسانی گروہوں کے بارے میں جس منصفانہ نظام کا نقشہ پیش کیا ہے وہ کثیر قومی ہیت (pluralism) ہے۔ اس کا خیال ہے کہ سیاسی وحدت کے تصور کا محل قوم کی جگہ انسانی گروہ کو قرار دیا جائے تو زیادہ حقیقت پسند اور منصفانہ نظام وجود میں آسکتا ہے۔

سیاسی فکر کے یہ تمام رجحانات ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونے چاہئیں جو کنوینشن کے مینڈک کی طرح لبرل جمہوریت اور مساوات کے نام پر غلط انتخاب کی دہائی دے رہے ہیں اور محض تنگ نظری اور ضد میں جداگانہ انتخاب پر غیر جمہوری اور جبری تفریق و امتیاز ہونے کی سمت لگا رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ان کا رویہ دلیل اور تاریخی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا اور محض تعصب کی عینک سے وہ ایک معقول اور انصاف اور حقیقت پر مبنی نظام کی مخالفت کر رہے ہیں۔

آخر میں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں جس پلورلزم کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس کے لیے جداگانہ انتخاب ایک اہم ذریعہ ہے، اس کے حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ متناسب نمائندگی کا نظام بھی ہے جس میں پارلیمنٹ میں ہر مکتب فکر کی نمائندگی اس کی زمینی اور حقیقی قوت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ متناسب نمائندگی کے نظام میں پاکستان کے حالات کی روشنی میں دیگر بہت سے فوائد بھی ہیں جنہیں ہم اپنی کتاب

Proportional Representation and the Revival of Democratic Process in Pakistan

(متناسب نمائندگی اور پاکستان میں جمہوری عمل کا احیا) میں پیش کر چکے ہیں۔ متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے ساری خرابیوں کی اصلاح ممکن نہیں لیکن موجودہ نظام کی بہت سی خرابیاں ضرور اس سے دور ہو سکتی ہیں اور عوامی اداروں میں بہتر نمائندوں کے آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کے نظام کو مستحکم کرنے میں بھی اس سے مدد مل سکتی ہے۔ البتہ سیاسی جماعتوں کے لیے خود کو زیادہ جمہوری بنیادوں پر منظم کرنا، اپنی کارکردگی میں زیادہ شفافیت (transparency) پیدا کرنا اور عوام اور عدالتوں کے سامنے جواب دہی میں اضافہ بھی ضروری ہوگا۔ جمہوریت کے فروغ اور ارتقا کے لیے نظام انتخاب کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ ان تمام امور کو پاکستان کے حالات اور ضروریات اور اسلام اور معروف جمہوری اصولوں کی روشنی میں جلد از جلد طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قوم عملی تبدیلیوں کی طرف پیش قدمی کرے۔

اس تحریر کے کچھ حصے حذف کیے گئے ہیں۔ مکمل تحریر کا کتاچہ دستیاب ہے: منشورات، منصورہ، لاہور