



## کیا مسلم معاشرے جمہوریت کے لیے سازگار نہیں؟

[”نقطہ نظر“ کا یہ کالم مختلف اصحاب فلک کی نگارشات کے لیے مختص ہے۔ اس میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہو نا ضروری نہیں ہے۔]

”عرب بہار“ کی پہلی لہر ۲۰۱۰ء کے اوآخر میں تیونیسیا سے اٹھی تھی۔ ایکسوں صدی کی سب سے باغ نظر مسلم سیاسی شخصیت راشد غنوشی کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ تیونیسیا میں ان دنوں ایک بار پھر سیاسی اضطراب ہے۔ منتخب پارلیمنٹ معطل ہے اور آمریت کے سامنے گھرے ہوئے ہارہے ہیں۔ غنوشی کے ایثار کے باوجود، جمہوریت کا شجر ثمر بار نہیں ہو رہا۔

صرف تیونیسیا ہی نہیں، عرب بہار ہر جگہ خزاں میں بدلتی ہے۔ شام میں کیا ہوا؟ بشار الاسد چند ماہ پہلے پچانوے فی صد ووٹ لے کر ایک بار پھر صدر بن گئے۔ مصر میں پھانسی گھٹ مستقل آباد ہے۔ منتخب صدر مری کاجنازہ جیل سے اٹھا اور ان کے بیٹے کا بھی۔ اسی طرح کامنظر بکھہ دیش میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایران میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں، مگر کیسے؟ وہاں شوراء نگہبان کے منتخب کردہ افراد ہی کو حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے۔ ترک جمہوریت کی کہانی فتح اللہ گولن سے سنی جاسکتی ہے۔

جنوب مشرقی ایشیا میں ملائیشیا، بظاہر جمہوری ملک ہے، مگر مہاتیر محمد کے ہاتھوں انور ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ پاکستان کی جمہوریت کا ماضی اور حال ہمارے سامنے ہے۔ افغانستان میں دنیانے حامد کرزی صاحب کی جمہوریت دیکھی اور اشرف غنی صاحب کی بھی۔ طالبان تو خیر جمہوریت پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ جہاں کاذکر نہیں، وہاں بادشاہتیں قائم ہیں۔

بیسویں صدی میں، جب انسانی تاریخ نے ایک کروٹ لی اور قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہوئی تو اس کی سیاسی بنت بھی تبدیل ہوئی۔ بادشاہت کی جگہ جمہوریت نے لے لی۔ غیر مسلم دنیا میں جمہوریت کے ساتھ دوسرا تجربہ اشٹر اکی ریاست کا تھا۔ مشرقی یورپ کا ایک بڑا حصہ اس کی گرفت میں رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب دیوار برلن گردی گئی۔ اب صرف جمہوریت ہے۔ اشٹر اکیت زدہ ملکوں میں ابھی آمریت ہے۔ کہیں شخصی، کہیں یک جماعتی۔ غیر اشٹر اکی دنیا میں جمہوریت سیاسی ایمانیات کا حصہ بن چکی۔ مسلم دنیا میں کہیں جمہوریت پنپ نہیں سکی۔ دوٹ کی طاقت سے آنے والوں نے بھی بالآخر یہی چاہا کہ اقتدار کی تمام قوت ان کی ذات میں سمٹ آئے۔ اس سے سماجی علوم کے بعض ماہرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلم سماج کی نفسیاتی ساخت کچھ اس طرح بنی ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے سازگار نہیں۔ کیا یہ مقدمہ درست ہے؟ کیا اس کی وجہ مسلم تاریخ ہے جو بادشاہت سے عبارت ہے؟ کیا اس کا سبب ہمارا فہمِ اسلام ہے جو اقتدار کے کسی غیر الہی مرکز کو قبول نہیں کرتا؟ یہاں جمہوریت سے میری مراد وہ سیاسی نظام ہے جس میں عوام کی اجتماعی و انسن کو حق اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ عوام کی اکثریت کسی فرد یا گروہ کو یہ حق تفویض کر سکتی ہے کہ وہ عوام کے مفادات کی نگہبانی کرے۔ اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے تو یہ حق عوام ہی کے پاس ہے کہ وہ اس گروہ کو کسی دوسرے گروہ سے بدل ڈالے۔ یہ گروہ طے کرے کہ ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہو گی؟ معیشت کا نظام کیا ہو گا؟ قومی مفاد کیا ہے؟ جمہوریت میں اکثریت کو حق اقتدار ملتا ہے، لیکن اکثریت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیت کی رائے کا احترام کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں آزادی رائے کو یقین بنا�ا جائے۔ اقلیت کو یہ حق حاصل رہے کہ وہ اپنا موقف جس طرح چاہے عوام کے سامنے رکھے۔ یہ ممکن ہے کہ آج کی اقلیتی رائے، کل اکثریت کی رائے بن جائے۔ یہ سماج کے فطری ارتقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی معاشرہ آزادی رائے کی ہمانت نہیں دیتا تو وہ بہتے دریا کے بجائے ایک جوہر بن جاتا ہے جہاں فکری تغیری پیدا ہوتا اور اس کا تسلسل سماج کی حس شامہ کو ختم کر دیتا ہے۔

جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم معاشروں میں جمہوریت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ سازی کا اختیار، عوام کے بجائے کسی خاص طبقے کو حاصل ہے۔ یہ مذہبی اشرافیہ ہو سکتی ہے۔ یہ بادشاہ ہو سکتا ہے۔ یہ مقتدرہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک خاندان ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایک جماعت ہو سکتی ہے۔ تمام مسلم ممالک میں آج یہی صورت حال ہے۔ کہیں عوام کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے مقدر کا فیصلہ خود کریں۔ جس کو کسی وجہ سے

اقدار حاصل ہو گیا، وہ اسے چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔

مسلم عوام غیر جمہوری حکومتوں کے خلاف احتجاج کے لیے تیار نہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو قبول کیے ہوئے ہیں؟ کہیں ریاست کسی حد تک معاشری آسودگی فراہم کر کے عوام کو احتجاج سے روکنے میں کامیاب ہے۔ کہیں خوف کی چادر ہے جو معاشرے پر تنی ہوئی ہے؛ جان کا خوف، عزت کا خوف، مال کا خوف۔ کہیں اس کا سبب اہل سیاست سے مایوسی ہے۔

دنیا میں آج جہاں جمہوریت ہے، کیا وہاں جان و مال کا خوف نہیں تھا؟ کیا وہاں مذہبی جذبات کا استھان نہیں ہوتا تھا؟ یقیناً تھا۔ یورپ میں کلیسا کی قوت کا کسے علم نہیں۔ بادشاہ کا خوف بھی کم نہیں تھا۔ اس کے باوجود، آخر کیا ہوا کہ بادشاہ کا خوف باقی رہا، نہ اہل کلیسا کا ڈر؟ ایک جمہوری معاشرے نے جنم لیا اور عوام طاقت کا سرچشمہ بن گئے۔ ایسی تبدیلی آئی کہ آج جمہوریت کے علاوہ کسی دوسرے سیاسی نظام کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ کم و بیش تین سو سال کی فکری جدوجہد ہے۔ وہ جدوجہد جس نے عوام کا زاویہ نظر بدل ڈالا۔ جس نے ان کے سیاسی، سماجی اور مذہبی خیالات کو ہڑتے آکھڑا پھینکا اور افکار کی ایک نئی فصل بودی۔ اس کے نتیجے میں مضبوط سیاسی اور سماجی ادارے وجود میں آئے۔ ان اداروں نے ایک نیحادی نظام اقدار پر اتفاق کیا، جس میں جمہوریت سرفہرست تھی۔ آج عوام کی مردمی کے بغیر کوئی ان پر مسلط نہیں ہو سکتا۔

مسلم معاشروں کی تاریخ اس فکری جدوجہد سے خالی ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کوشش ہوئی بھی تو وہ قدیم دور کے احیائی ہوئی جسے نشانہ ہمایہ کہا گیا۔ ہمارے اہل دانش نے مستقبل کا اگر کوئی خواب دیکھا تو وہ بھی مااضی کے آئینے میں۔ اس سوچ کے ساتھ کوئی نیا جہاں آباد نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ہم نے مذہب کے ساتھ والبھی کا مطلب یہ سمجھا کہ قدیم اداروں کو زندہ کیا جائے۔ یہ مذہب کی درست تفہیم تھی، نہ سماج کی۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ دوٹ کے ذریعے سے بر سر اقتدار آنے والے بھی، امیر المومنین، بننا چاہتے ہیں۔ مسلم سیاسی رہنمایا کلی لباس میں ملبوس ہوں، جبکہ دوستار میں ہوں یا انہوں نے جدید سوٹ زیب تن کر کھا ہو، ان کا تصور حکمرانی ایک ہو گا: ارٹکاز اقتدار۔

جمہوریت کے لیے مسلم معاشروں کو پہلے فکری جدوجہد کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ انھیں ایک نیا فکری بیانیہ تشكیل دینا ہے۔ وہ سیاسی ادارے بنانے ہیں جو جمہوریت کا دفاع کر سکیں۔ اسی طرح جمہوری اصولوں پر قائم سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ مضبوط سوں سو سائی نہ ہو تو جمہوری قدروں کی

آبیاری ممکن نہیں، جو لوگوں کے حق اختلاف کے لیے موثر آواز اٹھاسکے۔  
 جب تک یہ مرحلہ طے نہیں ہو گا، مسلم ممالک میں جمہوریت نہیں آسکتی۔ اس فکری سفر میں لازم نہیں کہ  
 ہمارے ننانجگی فکر سو فی صد و ہی ہوں جو مغرب کے تھے۔ یہ مختلف ہو سکتے ہیں، مگر راستہ یہی ہے: معاشرے کی  
 فکری و سیاسی تنشیل نو۔ بہ صورت دیگر صرف شرائکت اقتدار کے فارمولے زیر بحث آئیں گے، جیسے آج کل  
 کچھ ممالک میں ہو رہا ہے، بظاہر ووٹ ڈالے جا رہے ہوں گے، مگر پہلے سے طے ہو گا کہ کس جماعت کو کتنی  
 نشستیں دی جائیں گی۔ یہ معلوم ہو گا کہ بشار الاسد کو پچانوے فی صد اور حسنی مبارک کونوے فی صد ووٹ ملیں  
 گے۔ یہ ننانجگی اتنے بدیہی ہوتے ہیں کہ کسی گیا پپ سروے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔

(بُشَّرَيْه: دُنْيَا نِيُوز)

