

نفاذِ شریعت ایکٹ پر اعتراضات کا ۔۔۔ ایک علمی محاکمہ ۔۔۔

پروفیسر خورشید احمد

قطع (۳)

اسلامی ریاست، نفاذِ شریعت اور قائد اعظم

آخر میں ہم قائد اعظم، اسلامی قانون و ریاست اور تھیوکری کی کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں، ان امور پر انگریزی اخبارات و رسائل اور خود پارلینمنٹ کی بحث میں چند ارکان نے بہت کچھ زہر اگلا ہے اور ایسے دعوے کیے گئے ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ قائد اعظم اسلامی ریاست کے قیام کے مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنایا جائے جب کہ شریعت کی بالادستی کی بات ہی کبھی نہیں کی، بلکہ وہ تھیوکری یعنی اسلامی ریاست کے مقابل تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنایا جائے جب کہ شریعت ایکٹ اسے ایک "تھیوکری" میں تبدیل کر دے گا۔

یہ بات صرف وہی افراد کہ سکتے ہیں جو یا تو قائد اعظم کے افکار و اعلانات اور ان وعدوں سے واقف نہیں جو انہوں نے ۱۹۴۰ء سے لے کر اپنے آخری خطاب جولائی ۱۹۴۹ء تک قوم سے بار بار کیے۔ یا پھر وہ قائد اعظم کے نام پر لوگوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، خود قائد اعظم پر دو غلے پن اور دھوکہ دہی کا الزام لگانا چاہتے ہیں۔

قائد اعظم نے مارچ ۱۹۴۱ء میں فرمایا:

"ہندوستان کی تقسیم اس لیے ضروری ہے کہ دونوں قومیں اپنے مزاج و مذاق کے

ایک علمی حاکم

مطابقِ میثت، 'معاشرت'، 'شقافت' اور سیاحت میں آزادانہ طور پر زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکیں۔ یہ ساری جدوجہد اس لیے ہے کہ اس کے پورے پورے موقع حاصل ہوں اور مسلمان اپنے قومی عزائم کو بروئے کار لا سکیں۔ ہم جس اہم نزاع میں بٹلا ہیں وہ صرف مادی فوائد کے لیے نہیں بلکہ فی الحقيقة مسلم قوم کی روح کی بقاء کے لیے ہے۔"

ماجہ ۱۹۳۴ء میں آپ نے فرمایا۔ "ہمارا یہ اعتقاد ہے اور ہم اس کے مضبوطی سے قائل ہیں کہ ہندو اور مسلمان قومیت کے ہر تصور اور معیار کی رو سے دو قومیں ہیں۔ ہم دس کوڑا (مسلمان) ایک طرف ہیں، جو اپنی تہذیب، اپنی شقافت، زبان ادب، طبعی ملاخیتوں اور امگوں کے اعتبار سے ایک قوم ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی کے متعلق ہمارا ایک امتیازی نظریہ اور تصور ہے، اور قومیت کے ہرین الاقوامی معیار کی رو سے ہم ایک قوم ہیں۔"

جون ۱۹۳۵ء میں قائد اعظم نے فرمایا،

"پاکستان کا نشانہ و مقصد صرف آزادی و خود مختاری ہی نہیں بلکہ اسلامی نظریہ ہے، جو ایک بیش بہا علیے و خزانے کی حیثیت سے ہم تک پہنچتا ہے۔ جسے ہمیں قائم و برقرار رکھنا ہے۔ اور جس کی بابت ہمیں توقع ہے کہ دوسرے بھی اس سے ممتنع ہوں گے۔"

نومبر ۱۹۳۵ء میں کہا،

"مسلمان پاکستان کا مطالبه کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ضابطہ 'حیات'، اپنی روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر اور ہمارے اسلامی نظریات ہی وہ محرکات ہیں جو ہمیں خود مختاری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔"

اور صاف الفاظ میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات دسمبر ۱۹۳۵ء میں اس طرح کی،
"یہی اس بات کی دعویدار ہے کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان تعداد کے لحاظ سے اکثریت میں ہیں ایسی مملکت قائم کریں جہاں وہ اسلامی قوانین کے تحت حکومت کر سکیں۔"

کیا کوئی صاحبِ عقل سمجھ سکتا ہے کہ محض تقسیم ملک سے یہ سارے اختلافات اور مسلمانوں کی یہ ساری خصوصیات یک سرختم ہو گئیں۔ ایک اور آسمانی انقلاب کے ذریعہ وہی قوم چشم زدن میں وطنی قومیت کی علمبردار بن گئی؟ یہی وجہ ہے کہ تقسیم کے بعد قائد اعظم نے صاف الفاظ میں کہا:

"پاکستان کا قیام جس کے لیے ہم دس سال سے کوشش تھے، بفضلہ تعالیٰ اب ایک زندہ

ایک علمی حماکم

حقیقت ہے۔ لیکن خود اپنی مملکت کا قیام ہمارے مقصد کا صرف ایک ذریعہ تھا اصل مقصد نہیں تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی مملکت قائم ہو جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہیں جس کو ہم اپنے مزاج اور اپنی ثقافت کے مطابق ترقی دیں اور جس میں اسلامی عدل اجتماعی کے اصول آزادی کے ساتھ نافذ و جاری ہوں۔” (اکتوبر ۱۹۳۷ء)

”صرف یہی نہیں کہ ہم میں سے اکثر مسلمان ہیں، بلکہ ہماری اپنی تاریخ ہے اپنے رسم و رواج ہیں، اپنی روایات ہیں، اپنا انداز فکر ہے، اور اپنا ایک مخصوص رجحان ہے، جس سے احساسِ قومیت پیدا ہوتا ہے۔ ہماری تمنا ہے کہ ہم سکون کے ساتھ اپنے انداز پر مستقبل کی صورت گری کریں اور دنیا کے معاملات میں اپنے حق کے مطابق حصہ لیں۔“ (فوری ۱۹۳۸ء)

مارچ ۱۹۳۸ء میں کہا کہ

”پاکستان مسلم قوم کے اتحاد کا مظہر ہے اور اس کی یہی بحیثیت باقی رہنی چاہیے، اور بحیثیت پچ مسلمان کے ہمیں پوری طرح اس اتحاد کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے قائم و برقرار رکھنا چاہیے۔“

اور فوری ۱۹۳۸ء میں بڑے واشگٹن انداز میں میلاد النبیؐ کے موقع پر اپنے اس عزم کا اظہار فرمایا:

”اس سکیم کو پیش کرنے میں ایک بنیادی اصول میرے پیش نظر تھا۔ یعنی اسلامی جموروت کا اصول۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری نجات اسی میں مضر ہے کہ ہم ان بیش ہما اصولوں کی پیروی کریں جو ہمارے عظیم المرتبت قانون دہندہ (Law Giver) میغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وضع کیے تھے۔ آئیے ہم اپنی جمورویہ کی اساس پچ اسلامی تصورات اور اصولوں پر قائم کریں۔ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے امور حکومت باہمی مشوریے سے طے کیا کریں۔“

یہ تھا قائدِ اعظم کا تصور پاکستان۔ اور یہی وہ تصور پاکستان ہے جس کی دعوت پر مسلمانوں نے بلیک کما اور ہر قسم کی قربانی دے کر اس ملک کو حاصل کیا۔ سات سال تک مسلمانوں نے شب و روز اس مقصد کے لیے کوشش کی۔ ہزاروں انسانوں نے اپنی جانیں اس کی راہ میں نذر کر دیں۔ لاکھوں انسانوں نے گھر بار لٹا دیا اور اپنے وطن تک کوچھوڑ دیا۔ ہزاروں عورتوں نے اس کی قیمت اپنی عصمت کی بربادی کی شکل میں ادا کی۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے تھا۔ یعنی اسلامی ریاست کا قیام۔ اسی تصور کو قائدِ اعظم نے پیش کیا اور آخر وقت تک وہ

اسی کے لیے کوشش رہے۔ قائد اعظم کو لا دینی تصور ریاست کا علمبردار قرار دینا اس صدی کا سب سے بڑا بھوٹ اور قائد مرحوم پر سب سے زیادہ شرمناک حملہ اور بہتان ہے۔
جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ عین صحیح تقسیم قائد اعظم لا دینی ریاست کے ہم نوا ہو گئے تھے وہ قائد اعظم پر بڑے گھاؤنے الازم عائد کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کا یہ دعویٰ دو ہی صورتوں میں درست ہو سکتا ہے یعنی:

(ا) یا تو (خدا نخواست) قائد اعظم منافق، جھوٹے اور ابن الوقت تھے کہ ایک ہم میں کامیاب ہونے کے لیے مسلمانوں کو دھوکا دیا، ان سے جھوٹے وعدے کیے اور جب اس مقصد میں کامیاب ہو گئی، تو پہلے ہی دن، بلکہ ۱۲ اگست کو زمام اقتدار سنجالنے سے بھی ۳ دن پہلے ہی، اپنے وعدوں سے مگر گئے اور جس اصول کی خاطر اپنی ساری قوت صرف کی تھی کامیابی کی پہلی ہی جھلک پر اسے اپنے ہی ہاتھوں دفن کر دیا ۔۔۔۔۔ اور یہ وہ بات ہے جو قائد اعظم کے بڑے سے بڑے مخالف بھی ان کے متعلق نہیں کہ سکے۔ اس لیے کہ وہ ایک با اصول انسان تھے، اور جو بات وہ زبان سے کما کرتے تھے وہی ان کے دل میں ہوا کرتی تھی، محض مقصد براری کے لیے انہوں نے کبھی دوسروں کو نہ غلط فرمی میں رکھا اور نہ دھوکا دیا۔

(ب) یا پھر قائد اعظم "ذہنی انتشار اور فکری ٹولیدگی میں بیتلائے تھے" اور مقناد باتیں کئے کے عادی تھے۔ کبھی لا دینیت کی ہمنوائی کرتے شے اور کبھی اسلامی ریاست کی علمبرداری ۔۔۔۔۔ اور یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو قائد اعظم "کے دشمن بھی ان کے متعلق نہیں کہ سکتے۔ لیکن انہوں ہے کہ آج کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اپنے آپ کو قائد اعظم "کا پیرو کتے ہیں، جو اس جماعت سے وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں جس نے قائد اعظم "کی قیادت میں پاکستان کی منزل سرکی تھی، لیکن قائد اعظم "کے افکار کی جو تعبیر وہ پیش کر رہے ہیں اس سے بڑی زیادتی قائد مرحوم کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ یہ لوگ ان کی طرف وہ باتیں منسوب کر رہے ہیں جن سے قائد کی تصویر ہی بگز جاتی ہے، اور ان کی ساری عظمت خاک میں مل جاتی ہے۔ اس سے بڑی زیادتی قائد اعظم "کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بڑا خراج ان کو اور کونا پیش کیا جا سکتا ہے؟ ان کو بدنام کرنے اور ان کی سیرت کو داغدار بنانے کا اس سے کامیاب حریب اور کونا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کی نگاہوں میں ان کی وقعت و عظمت کو گرانے کا اس سے بدتر طریقہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ آج قائد اعظم "کی روح شدید کرب میں بیتلائے اور زبان حال سے گویا ہے۔

مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ!

لیکن ایک بندیاری سوال ضرور غور طلب ہے۔ یعنی قائد اعظم کی اگست ۱۹۴۷ء والی تقریر کا منشا کیا تھا؟ اس کے متعلق ہماری محدود پڑات یہ ہیں۔

۱- وہ تقریر جس فضائیں کی گئی اسے نظر انداز کر کے اسے سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ اگست ۱۹۴۷ء کا مہینہ شدید کشت و خون کا مہینہ تھا۔ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ ہندوستان میں مسلمان خون میں نسلائے جا رہے تھے۔ پاکستان میں بھی ناس بجھ عناصر ہندوؤں کے ظلم کا بدله یہاں کے غیر مسلموں سے لے رہے تھے۔ فضائیں تکدر اور بلا شدید کھچاؤ تھا۔ ایسے موقع پر اعتماد کی فضا کو بحال کرنے کے لیے قائد اعظم نے اقلیتوں کو آزادی اور حفاظت کی ضمانت دی، اور کہا کہ مذہب کے اختلافات کی بناء پر ان سے کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا اور ان کے جائز حقوق ان کو ہر حالت میں دیئے جائیں گے۔ اور یہ بات مخصوص حالات کی بناء پر آپ نے ایک خاص اہمیت کے ساتھ کی۔ بلکہ اس خاص پس منظر میں مبالغہ ہوتا تو وہ بھی قابل فہم ہوتا۔

۲- دوسری بڑی بندیاری بات یہ ہے کہ آپ نے ساری اہمیت اس بات کو دی کہ مسلمان، عیسائی اور ہندو برابر کے شری ہوں گے۔ برابر کے شری ہونے سے یہ بات ہرگز لازم نہیں آتی کہ ریاست کا کوئی نظریہ نہیں ہو گا، یا یہ کہ اسلام کا رہنمای اصول نہ ہو گا، اور ملک اور اس کا قانون اسلامی قانون نہ ہو گا۔ یہ بات محض ”جدید مفسرین“ کا اضافہ ہے۔ قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا۔ علم سیاست کے طالب علم بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ثہریت اور چیز ہے، اور قومیت اور۔ نیز غیر مسلموں کے شہریت میں برابر کے شریک ہونے کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اکثریت کی آئندی یا الوجی ہی پر خط منسخ پھیر دیا جائے گا۔

۳- اسی طرح یہ بات بھی مٹوڑ رہے کہ الفاظ ”کاروبار سلطنت“ (of the State) کے استعمال ہوئے ہیں، ”نظریہ ریاست“ (Ideology of the State) یا ”اساس سلطنت“ (Basis of State) کے نہیں۔ ”کاروبار سلطنت“ ایک انتظامی تصور ہے اور سیاق و سبق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد ریاست کا ایڈ فنڈریشن ہے نہ کہ اس کا مقصد، ————— نظریہ اور رہنمائی کے اصول، اس کی وضاحت ان کے اس جملے سے ہو جاتی ہے کہ ”مذہبی امور دینی معنی میں نہیں، بلکہ صرف سیاسی مفہوم میں۔ یعنی ریاست کے عام شریوں کی حیثیت سے (ان میں کوئی فرق نہ برتا جائے گا)۔..... اس لیے جہاں تک خود اس تقریر کے غیر متعصبانہ اور متین معاملہ میں ان کی رائے کے اظہار کی حیثیت رکھتی

ہے۔

۲۔ پھر ایک شخص کے خیالات کو کسی ایک اقتباس سے کبھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کی پوری فکر، اس کی تمام تصریحات کے پس منظر میں ان کی اس تقریر کا مطالعہ کیا جائے تو پھر کوئی غلط فہمی نہیں رہتی۔ تعبیر کی گراہیاں پیدا ہی اس بناء پر ہوتی ہیں کہ صرف ایک پیراگراف کو مقرر کی عمومی فکر سے کاٹ کر دیکھا جاتا ہے اس طرح (غلط تعبیر) کا رونما ہونا بالکل فطری ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک شخص کی تمام فکر کو سامنے رکھیے اور پھر کوئی نتیجہ نکالیے، اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ حق کا طالب نہیں بلکہ اپنے مخصوص نظریات کی خاطر دوسروں کے خیالات کا استھصال (Exploitation) کرنا چاہتا ہے اور قائد اعظم "تو بیچارے ایک انسان ہی ہیں، اس مکروہ مقصد کے لیے تو لوگ قرآن پاک تک کو نہیں چھوڑتے۔

”خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں“

مطبوعات	بقیہ
---------	------

سے پہلے اس مقالے کا ذکر کیا ہے جو ڈاکٹریٹ کے سلسلے میں طالب علمانہ ضرورت کے تحت ۱۹۰۵ اور ۱۹۰۸ کے درمیان لکھا گیا اور جس کا عنوان تھا "ایران میں مابعد الطیعت کا ارتقا"۔ اسی پر علامہ کو ڈاکٹر آف لائی ڈگری ملی۔ یہ مقالہ گویا ایک کتاب میں شنیت، زرتشت، مزدک، ابن مکویہ، بو علی سینا، اعتزال، یوسف البصیر، ابوہاشم، نظام، ابوالقاسم، تشکیک، اسماعیلیت، حروفیت، اشعریت، رازی، ابو منصور، ماتریدی، باقلانی، غزالی، فروعِ تصوف کے ۶ اسباب، اشراقت، شیخ شاہاب الدین سروردی، الجبلی، ان سارے افراد اور مسائل اور موضوعات پر بہت اچھی معلومات سامنے آجاتی ہیں۔

پھر ڈاکٹر عبدالمحنی صاحب نے "اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل جدید" کے ایک ایک انگریزی خطبے کا مختصر مفہوم واضح کیا ہے بلکہ جہاں جہاں غلط اندیشیوں کے لیے کوئی رخنه موجود تھا، وہاں بات صاف کر دی ہے۔

باتیں اور بھی ہیں مگر یہ نوٹ طویل ہو رہا ہے، لہذا کتاب کی جس حد تک تصویر کشی کی گئی ہے، وہ یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہے کہ دنیا کے اقبال شناسی میں اسے ایک اہم مقام حاصل ہونا چاہیے اور اساتذہ و طلبہ، صحافیوں اور ادبیوں اور علماء اور دانشوروں کو اس کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔