

خاطرات

محمد عمار خان ناصر

پاک بھارت تعلقات اور ہمارے ریاستی بیانے

گزشتہ دنوں ایک ٹاک شو میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے معروف کوکڑ شاہد آفریدی کے بعض تصریروں پر سو شل میڈیا میں بحث و مباحثہ کا بازار گرم رہا۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ کشمیر کو بھارت یا پاکستان میں سے کسی کا بھی حصہ بنانے کے بجائے خود کشمیریوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انھوں نے مزید کہا کہ پاکستان سے اپنے موجودہ صوبے نہیں سنبھالے جا رہے تو ایک اور صوبے کے انتظام و انصرام سے وہ کیسے عہدہ برآ ہوگا۔

شاہد آفریدی پر تنقید کرنے والوں کی طرف سے مختلف نکتے پیش کیے گئے۔ مثلاً یہ کہ یہ ایک بڑا حساس اور میکنکل مہلات کا مقاضی موضوع تھا جس کا وہ اہل نہیں تھا۔ مزید یہ کہ ایک عوامی شخصیت ہونے کی وجہ سے اس کی گفتگو سے کشمیر کے حوالے سے ہمارے ریاستی موقف پر زد پڑی ہے اور بھارت میں اس کا حوالہ دے کر اس سے بھارتی موقف کی تائید اخذ کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا اعتراض تو ظاہر زیادہ وزن نہیں رکھتا، کیونکہ شاہد آفریدی کسی سفارتی پاکستانی فورم پر بات نہیں کر رہے تھے اور نہ ریاست کے سرکاری ترجمان کی حیثیت سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ تی وی ٹاک شو ایک طرح کی چوپال ہی ہوتی ہے جس میں لوگ اپنے انفرادی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے اعتراض کا تعلق ہے کہ اس گفتگو سے ہمارا تو یا ریاستی موقف مکروہ ہوا ہے تو یہ ایک قابل توجہ بات ہے۔ البتہ ہمارے نزدیک اسے منفی انداز میں لینے کے بجائے ریاستی اداروں کو ان تضادات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جن کی وجہ سے ہمارے ریاستی سیاسی بیانے غیر مقبول ہو رہے ہیں اور ایک محب وطن عام آدمی میں ان کے متعلق اس طرح کے تاثرات پیدا ہو رہے ہیں۔

مثال کے طور پر کشمیر کے، پاکستان کی شہ رگ ہونے اور ”کشمیر بنے گا پاکستان“ کو ہمارے قومی بیانے کی حیثیت حاصل ہے، لیکن میں الاقوامی سطح پر ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متحده کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ حق خود ارادیت کا تصور اپنے حقیقی مفہوم میں تینوں آپشنز کو متفہمن ہے، یعنی کشمیری چاہیں تو پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ الماق کر سکتے ہیں اور چاہیں تو خود مختاری است کی حیثیت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیریوں کے کوئی فیصلہ کرنے سے قبل پاکستان کو یہ حق کیسے حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دے دے؟ فرض کریں، آج کشمیریوں کی سیاسی لیڈر شپ کا عمومی اتفاق رائے اس پر ہو جائے کہ وہ حق خود ارادیت ملنے پر ایک آزاد اور خود مختاری است کی حیثیت کو ترجیح دیں گے تو کیا ہماری طرف سے ان کی سیاسی و اخلاقی حمایت اسی سرگمی سے جاری

رہے گی جتنی کہ اب تک رہی ہے؟ سادہ لفظوں میں سوال یہ ہے کہ ہم قومی طور پر کشمیریوں کے غم میں گھل رہے ہیں یا اسے بھارت کے ساتھ سیاسی مخاصمت میں بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں؟

اس طرح کے سوالات صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں ہیں، بلکہ فناٹ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ریاستی پالیسیاں سخت تقید کی زد میں ہیں اور اس طرزِ قلم کو قومی مفاد یا سیکیورٹی خدشات کے مصنوعی سہاروں کے ذریعے دبایا نہیں جاسکتا۔ ہمارے ہاں وفاق گز سیاسی رجحانات کے حوالے سے اسٹبلمنٹ کی حکمت عملی، سیاسی دانش سے بالکل عاری رہی ہے۔ اس کو ایک ہی سادہ حل نظر آتا ہے کہ ایسی آوازوں کو اٹھنے ہی نہ دیا جائے تاکہ یہ لگے کہ ایسی کوئی آواز موجود ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ریاست ہائے متحده امریکا کا سیاسی نظام بنانے والوں کی بصیرت کو دیکھیے جنہوں نے پچاس سے زیادہ ریاستوں کو پوری داخلی آزادی، حتیٰ کہ فیڈریشن سے الگ ہونے تک کا کئی اختیار دیتے ہوئے اس طرح وفاقی نظام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ کوئی ریاست جر کے تحت نہیں بلکہ خود اپنے سیاسی و اقتصادی مفاد کی وجہ سے الگ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہاں مختلف ریاستوں میں فیڈریشن سے الگ ہونے کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، ریاست کی خارجہ پالیسی پر زوردار تقیدیں ہوتی رہتی ہیں، طاقت پر قابض مافزائز کے گھٹ جوڑ کو مکشف کیا جاتا رہتا ہے، لیکن سسٹم کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حب الوطنی جیسی مصنوعی اور فرضی بنیادوں پر کھڑا نہیں کیا گیا۔ فیڈریشن کو دیر پابندیاں پر مستحکم رکھنے کا ایک ہی اصول ہے کہ اکائیوں کو فیصلہ سازی میں پوری طرح شریک کیا جائے، وسائل میں انہیں ان کا پورا حصہ دیا جائے اور جر اور دھونس سے ان پر فیصلے مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر اس کے لیے مشرقی پاکستان جیسے طور طریقے اختیار کیے گئے تو نتائج بھی اس سے مختلف نہیں ہوں گے۔ مشرقی اور مغربی، دونوں سرحدوں پر مخالف قوتوں کے اتحاد نے، جس کے لیے زمین ہموار کرنے میں خود ہماری ریاستی پالیسیوں کا بنیادی دخل ہے، پاکستان کے لیے بے حد نازک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس سے نبرداً زما ہونے کے لیے شکایات اور تقیدات کامنہ بند کرنے کی نہیں، انہیں ہمیشہ سے زیادہ توجہ سے سننے اور ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔

اس صورت حال میں سرحد کے دونوں طرف کے اہل دانش کو ایک سخت اخلاقی آزمائش کا سامنا ہے۔ چند ماہ قبل الجیزیرہ کے ناک شواب فرنٹ میں بھارت کے معروف دانش و راور مورخ ششی تھر و اور پاکستان کی سابق وزیر خارجہ حنار بانی گھر کے مابین ایک مبارحتی اہتمام کیا گیا۔ ششی تھر و رکی گھنٹو کا وہ حصہ انتہائی تکلیف دہ تھا جس میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو رد عمل کے اصول پر جواز مہیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ششی تھر و رکی شهرت بر صغیر میں استعماری دور کے مطالعات کے ایک ماہر کی ہے اور یقیناً انہوں نے اپنی تصانیف میں اخخارہ سوستاون کے بعد باغیوں کے خلاف انگریزی حکومت کے ظالمانہ اقدامات پر تبھی گفتگو کی ہوئی۔ معلوم نہیں کہ آیارہ عمل کے اصول پر انہوں نے وہاں بھی استعماری جر کو جواز فراہم کیا ہے یا نہیں۔

اسی نوعیت کی اخلاقی آزمائش کا سامنا سرحد کے اس پارکے اہل دانش کو بھی ہے۔ ہماری قطعی رائے ہے کہ فلسطین، کشمیر، ارakan، بلوچستان، گلگت بلتستان اور فناٹ جیسے مسائل، درجے کے فرق کے ساتھ، جدید سیاسی و ریاستی نظام سے پیدا ہونے والی ایک ہی صورت حال کے مظاہر ہیں اور ان سب کے متعلق ایک ہی بنیادی اخلاقی موقف اختیار کرنا با ضمیر اہل دانش کی ذمہ داری ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مقبولہ کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کی

حدود میں واقع مذکورہ خطوط کے سیاسی حقوق کی آواز بھی اٹھائی جائے۔ ہماری وابستگی حق اور انصاف کے ساتھ ہوئی چاہیے، نہ کہ کسی نام نہاد ”قوی مفاد“ کے ساتھ۔ اس وقت دونوں اطراف کے باضمیر اہل و انش کا امتحان یہی ہے کہ وہ ریاستی پیاریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اخلاق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انسانیت اور اخلاقیات، ریاستوں اور ان کے مفادات سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

ابن خلدون نے سائنس (یعنی طبیعی مظاہر کے قوانین کی دریافت) میں کسی ذہن کے بڑے یا چھوٹے ہونے کو شترنج کی مثال سے واضح کیا ہے۔ شترنج کے ایک کھلاڑی کا دوسرا کھلاڑی سے فرق اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کسی بھی چال کے ان نتائج کو دیکھ پاتا ہے جو تین یا چار قدم تک ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسرے کا ذہن ان نتائج کا تصور آٹھ یادس قدم تک کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس آدمی کا ذہن کسی بھی عمل کے زیادہ دور رس نتائج کو سمجھ سکتا ہے، اس کا فیصلہ اسباب کی دنیا میں اس سے بہتر ہو گا جو بس قریبی نتائج تک محدود رہتا ہے۔

یہ بات سیاست کے دائروں میں بھی درست ہے۔ ایک سیاسی لیڈر اور ایک سیاسی مدرس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ سیاسی لیڈر فوری نوعیت کے معاملات کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اقدامات کے قریبی نتائج واشرات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھتا ہے، جبکہ سیاسی مدرس ایک بڑے کینوس پر صورت حال کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے فیصلوں اور پالیسیوں کا تعین دور رس اثرات اور مضرات کی روشنی میں کرتا ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ کی بد قسمتی ہے کہ ہندوستان میں گاندھی اور نہرو جبکہ قائد اعظم اور پھر ایک حد تک بھٹکوں کے بعد بڑا سیاسی ذہن رکھنے والی قیادت ہمیں نہیں ملی، لیکن آں کار خطے کو ان اگھنوں سے نکالنا شترنج کے بڑے اور زیادہ ذینین کھلاڑیوں ہی کے لیے ممکن ہو گا جو دو چار چالوں میں مات کھانے کا حوصلہ رکھتے ہوں اور یہ سمجھ سکتے ہوں کہ اس طرح کی مات کھانا، کھلیں کو جیتنے کے لیے ضروری ہے۔

بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد سے لے کر پاکستان کے قیام تک کے طویل تاریخی سفر میں مسلم ہندو تعلقات کے کئی اہم مرحلے ہوئے۔ عہد عثمانی سے لے کر محمد بن قاسم تک، بیہاں آنے والے عرب حملہ آور عموماً یہیں آباد ہو گئے اور مقامی آبادی کے ساتھ مخلوط ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد غوری اور غزنوی وغیرہ نے اپنی طاقت کے مرآز ہندوستان سے باہر رکھ کر بیہاں حملے کرنے اور مال غنیمت جمع کرنے کی اسٹریٹجی اپنائی اور یوں اول اور اس خطے کی تاریخ کے لیے ”جنہی“ بن گئے۔ سلطنت دہلی کے قیام کے بعد یہ اجنبیت تو دور ہوئی، لیکن مسلمان حکمرانوں نے حکمران اقتیلت اور حکوم اکثریت کے مابین فاصلے قائم رکھے۔ مغلوں نے، خاص طور پر اکبر نے، ان فاصلوں کو کم سے کم کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن بحیثیت مجموعی، مسلمان مقتدر اقتیلت کی نفیات سے پوری طرح جان نہ چھڑا سکے۔ انگریزی دور اقتدار میں شاید پہلی مرتبہ مسلم راہ نماوں نے تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے محسوس کیا کہ اس خطے کی تباہیوں کو محو نہیں کر سکتے تھے۔ قائد اعظم نے اس کا حل یہ سوچا (جو معروف صنی حالات کے علاوہ تاریخی تناظر میں مسلم نفیات کے تقاضوں کا بھی ایک گہرا اور اکٹھا) کہ مسلم اکثریت علاقوں میں خود مختار مسلم ریاستوں یا ریاست کا قیام تعلقات کو ثابت سیاسی رخ دینے کے عمل کی ایک دیر پا اور مضبوط اساس فراہم کرے گا، جبکہ قوم پرست مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تقسم کے عکین مضرات و نتائج کا یہ خطہ

متحمل نہیں اور متحده قومیت کی بنیاد پر ہندوستان کی ساری قوموں کا سیاسی لحاظ سے متدرہ ہنانہ صرف ممکن بلکہ بہتر ہے۔

اس استدلال کے اصولی وزن کو مسلم لیگ کی قیادت بھی سمجھتی تھی، چنانچہ قائد اعظم کے سیاسی موقف میں لپک کے بہت نمایاں شواہد شروع سے آخر تک ملتے ہیں۔ ۱۹۲۷ء میں کانگریس کے ساتھ مفاہمت کے نتیجے میں انہوں نے ”تجاویز دہلی“ پیش کیں جس میں اب تک کے اپنے بنیادی مطالبے لعنی جدالگاه انتخابات سے دست برداری اختیار کر لی۔ پھر نہرو رپورٹ سامنے آنے کے بعد ابتداءً آئین تراجمیں پیش کر کے مفاہمت چاہی تو اس میں بھی جدالگاه انتخابات کا مطالباً شامل نہیں تھا۔ الگ و طلن کا تصویر اور مطالباً سامنے آنے کے بعد سالہا سال تک قائد اعظم نے خود کو اس موقف سے بالکل الگ رکھا، حتیٰ کہ ۱۹۳۰ء سے غالباً ایک آدھ سال قبل اقبال کے اس خیال کو ”غیر عملی“ تصریح دیا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہونی چاہیے، اور سب سے آخر میں کابینہ مشن پلان سے اتفاق کر کے تو لپک اور مفاہمت کی آخری انتہائیں چلے گئے۔ تاہم مسلم لیگ کی سیاسی پوزیشن کے تین میں یہ نکتہ زیادہ فیصلہ کن نکتہ ہوا کہ کانگریس کی لیڈروں کا روایہ مدد برانہ اور صلح جویاہ نہیں، بلکہ مسلم لیگی قیادت کو نیچا دکھانے کا تھا۔ خود کانگریس میں شریک علماء اس پالیسی کو بحثیت جمیع خط کے مفاد میں سمجھتے ہوئے بھی کانگریسی قیادت کے رویے سے شاکی تھے، جیسا کہ گاندھی وغیرہ کے نام رئیس الاحرار مولانا جبیب الرحمن لدھیانوی کے غیر مطبوعہ خطوط سے واضح ہے۔

اس سب کے باوجود قائد اعظم کا سیاسی ویرثہ یہ تھا کہ تقسیم صرف ہندو مسلم نژادوں کے ایک عملی حل کے لیے ہو گی، جبکہ ریاستی سطح پر دونوں ملک مشترک دفاع وغیرہ کے معاملے کر کے سیاسی اعتبار سے متحداً اور یک جان ہو، لیکن گے اور یہ وہ نکتہ ہے جس میں ایک بڑے کیوس پران کی سوچ اور قوم پرست مسلمان لیڈر شپ کی سیاسی فکر میں ایک اشتراک پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قوم پرست قیادت نے اس خطے کی قوموں کے درمیان تعلقات کا جو نقشہ پیش کیا تھا، ”متحده ہندوستان“ اس کا صرف ایک جزو تھا جو ایک وفتی اور ہنگامی سیاسی سوال کا جواب تھا۔ اس مجاز پر اس تجویز کو قوی سطح پر پذیرائی نہیں ملی، لیکن اس محدود سوال سے پہلے کر، تاریخی و تہذیبی تناظر میں قوم پرست قائدین نے خطے کی تقدیر کے حوالے سے جو سیاسی تصورات پیش کیے، وہ حقیقت پسندانہ تھے اور وہی اس خطے کی ایک ثابت تقدیر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ۲۰ء کی دہائی میں وقتی سیاسی صورت حال سے متعلق عناصر کو الگ کر دیا جائے تو ابوالکلام، مولانا سندھی اور مولانا مدنی کی تحریریں آج بھی دونوں ملکوں کے سیاسی پالیسی سازوں کے لیے راہ نمائی کا مأخذ ہیں اور موجودہ تناظر میں ان کا از سر نو سنجیدہ مطالعہ کیا جانا چاہیے۔

علاقوائی امن اور مالک کے مابین دوستانہ تعلقات، اس خطے کی ضرورت ہیں۔ سیاست دنوں اور افواج اور انتہا پسند پر یہ رگوپس کی نہ سہی، عوام کی بہر حال ضرورت ہیں۔ انسانی قدریں بھی اسی کا تقاضا کرتی ہیں اور مسلمانوں کی مندی ہی و دعوتی ذمہ داریاں بھی۔ تنازعات پر امن تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہوا کرتے ہیں، تاہم پر امن تعلقات کی طرف بڑھنے کو تنازعات کے پیشگی حل سے مشروط کرنا ایک غیر عملی سوچ ہے۔ تاریخ کا مطالعہ یہی بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت سے تنازع کو حل کرنے کا آپشن موجود نہیں تو پھر پہلے وہ سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہوئی ہے جس میں فریقین کے پاس سیاسی لین دین کی گنجائش اور لپک موجود ہو۔ پاکستان اور بھارت،

طااقت کے راستے سے تنازعات کے حل کا پشن بار بار آزمائچے ہیں اور اب یہ طریقہ واضح طور پر "نوا پشن" کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ مذاکرات اور سیاسی مکالمہ کے ذریعے سے حل تلاش کرنے کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے، بد فہمتی سے موجودہ صورت حال میں وہ میسر نہیں۔ سواس کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں کہ تنازعات کو اپنی جگہ تسلیم کرتے ہوئے وہ ماحول بنانے کی کوشش کی جائے جس میں خطے کی عموی ذہنی فضنا خود یہ تقاضا کرے کہ تنازعات کا تقفیہ کیا جائے (اور تقاضا نہ بھی کرے تو تم سے کم اس کی راہ میں حائل نہ ہو)۔ ساز کار ماحول بنانے کے لیے ان دائروں میں باہمی تعلقات کو آگے بڑھانا ہو گا جس میں دونوں ملکوں کے مفادات مشترک ہیں۔ پون صدی سے جاری دائرے کے سفر سے اگر باہر نکلا ہے تو یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی امید افزایش رفت کا خیر مقدم کرنا ہمارے نزدیک سیاسی فکر کی چیزیں کی علامت ہے۔