

مسعود جاوید مدانی

حاکمیت کا اسلامی تصور!

پاکستان میں نفاذ اسلام کی صدا قیام پاکستان کے ساتھ ہی بلند ہونے لگی تھی بلکہ یہ کتنا غلط نہ ہوگا کہ یہ صدا ہی قیام پاکستان کا محرک بنی تھی بغیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنے لیے شروع کی تھی کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے عین مطابق نہیں ڈھال سکتے تھے۔ جس طرح انگریزوں کے دور تسلط میں ہندوستان کے مسلمان بھی سطح پر ایک محدود دائرے میں اسلام کی تعمیل کر رہے تھے۔ آج بھی بھارت اور دوسرے ملکوں میں، جہاں وہ اقلیت میں ہیں۔ ایسے ہی محدود دائروں میں حسب توفیق اسلام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اگر بڑے صغیر تقسیم نہ ہوتا تو بھی یہ محدود عمل جاری رہتا۔ بڑے صغیر کے مسلمانوں نے اگر علیحدہ وطن حاصل کرنے کا نعرہ لگایا۔ اور ان کے عظیم قائد نے اس کو اسلام کا بنیادی تقاضا قرار دیا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ تھا۔ کہ وہ اسلام کو بھی معاملے تک محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ بلکہ وہ معاشرت، معیشت اور سیاست کے جملہ شعبوں میں اسلام کی کار فرمائی چاہتے تھے۔ ان کی یہ سوچ محض انسانی خواہش کا نتیجہ نہ تھی۔ بلکہ انہیں بجا طور پر احساس تھا۔ کہ یہ ان کے دین کا حکم ہے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مکمل طور پر اسلام کی متابعت میں لے آئیں۔

یہ اس فکر کی حقانیت کی تاثیر ہی تھی کہ پاکستان معرض وجود میں آگیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر بڑے صغیر کے مسلمان پاکستان کا مطلب کیا! لا الہ الا اللہ کا نعرہ حق بلند نہ کرتے تو ان کے پاس علیحدہ وطن کے مطالبے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ اگر وہ مغربی اندازِ جمہوریت کے مقبول اور مسلمہ اصول اکثریت کو تسلیم کر لیتے تو بڑے صغیر میں ہندوؤں کی اکثریت ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ خلاصہً یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سیاسی

اجتہاد کے ذریعے دو قومی نظریہ پیش کر کے درحقیقت جمہوریت کے اس اساسی اصول اکثریت پر ہی ضرب لگائی تھی۔ دو قومی نظریے نے جہاں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کی جدوجہد کی ایک فطری اساس مہیا کر دی۔ وہاں جمہوریت کے مغربی تصورات کا ابطال بھی کر دیا۔ دو قومی نظریہ جمہوریت کے مغربی نظریات پر ایک کاری وار تھا۔ پھر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ برصغیر کے سیاسی مسائل کے پس منظر میں دو قومی نظریہ اگرچہ ایک اچھوتھا نظریہ تھا۔ لیکن یہ کوئی نئی فکر نہ تھی۔ بلکہ یہ قرآن ہی کے اس قول فیصل کا عکس تھا۔ کہ دنیا میں دو انسانی گروہ ہیں۔ جن میں سے ایک حزب اللہ ہے۔ یا پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اقدس کی جانب اشارہ تھا۔ کہ کفر ایک ملت ہے اور اسلام ایک ملت۔ یہ اختصاص یا امتیاز کی صورت میں قائم ہو سکتا تھا کہ برصغیر کے مسلمان اس نظریے کو مسترد کر دیتے جو متحدہ قومیت کو جنم دیتا تھا۔ یہ متحدہ قومیت کے باطل تصور کی پاسبانی کر سکتا تھا۔ علامہ اقبال کا برصغیر کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے۔ کہ انہوں نے اپنے وقت کے ایک غالب سیاسی نظریے کا ابطال کر کے مسلمانوں کو حق کی راہ دکھائی۔ ان کی یہ کوشش درحقیقت مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں اسلام کے تصور سیاست کو اجاگر کرنے اور اس کا اعتراف کرانے کی بھی کوشش تھی۔

قیام پاکستان کے بعد تحریک حصول پاکستان کے محرک نظریے یعنی اسلام کے عین مطابق معاشرت و معیشت اور سیاست کے ادارے قائم ہونے چاہئیں تھے۔ گو ہم فطری طور پر اسلام ہی کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مطلوب و مقصود اور نصب العین قرار دیتے رہے ہیں لیکن ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے واضح نصب العین کے باوجود ہم نے ان تینوں شعبوں میں اسلامی فکر سے راہنمائی حاصل کرنے کی بجائے اجنبی نظریات اور رجحانات کی پیروی کو ہی ترجیح دی۔ اور ہم اسلام کے بجائے ہوئے راستے پر چلنے کی بجائے اجنبی بلکہ اسلام کے برعکس اور متضاد راہوں پر چل نکلے۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ہماری زندگی اعیانہ کی تقلید کی علامت بن کر رہ گئی۔ ہم نے جس شخص کو بحال کرنے بلکہ مستحکم بنانے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی ماند پڑ گیا۔ اس میں زیادہ تصور ہمارے محرکوں کا تھا۔ جنہوں نے قائد اعظم کے اس واضح فرمان کے باوجود کہ اسلام کے اصول آج بھی اس طرح قابل عمل ہیں۔ جس طرح۔

ساڑھے تیرہ سو سال قبل تھے مغربی طرز معاشرت، کو خود اختیار کر کے اسے عام لوگوں کے لیے قابل قبول بنا دیا۔ جنہوں نے معیشت، کی بنیاد سود کی نفی کی بجائے مغرب کے تقاضائی نظریات کے عین مطابق سود پر استوار کی۔ جنہوں نے سیاست میں خلافت کے اسلامی تصور کو آجا کر کرنے کی بجائے مغرب کے ایجاد کردہ جمہوری تصورات کو فروغ دیا۔ اگر حکومتی سطح پر یہ سارے ڈھانچے مغربی یا غیر اسلامی فکر و تصورات پر اٹھائے جا رہے تھے تو عام لوگ ان کے اثرات اور نتائج سے کس طرح بے تعلق رہ سکتے تھے تاہم یہ بات کسی حد تک اطمینان بخش ہے کہ پاکستان کے مسلمان عوام کی غالب اکثریت ذہنی طور پر اسلام سے ہی وابستہ رہی ہے اور اس کا ہر دور میں یہی مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان کو خالصتاً ایک اسلامی مملکت بنایا جائے

معاشرت کسی قوم کے رہی سہن اور افراد قوم کے باہمی تعلقات کی عکاس ہوتی ہے۔ رہن سہن اور باہمی تعلقات اسی وقت عدل کی حدود میں رہ سکتے ہیں۔ جبکہ حقوق و فرائض کا تعین ہو۔ جس معاشرہ میں حقوق و فرائض کا تعین نہ ہوگا۔ وہ معاشرہ سلامتی سے عاری ہوگا۔ کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہے گا۔ اور اس طرح دوسروں کا استحصال کرنے کے مواقع تلاش کرے گا۔ دوسرے غفلتوں میں ہر نظریہ حیات، حقوق و فرائض کی حدود وضع کرتا اور افراد معاشرہ کے حقوق و فرائض کی ضامن ہوتی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ایک مخصوص طرز معاشرت وجود میں لانے کے لیے ایک مخصوص معیشت ضروری ہے پھر ان دونوں شعبوں کی مطلوبہ کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے مخصوص ہیئت حاکمہ یا سیاسی ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سیاسی ڈھانچہ پہلے دو شعبوں سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو نتائج متغیر ہوں گے۔ اگر ضمن معاشرت، معیشت اور سیاست کے مابین ایک ایسا باہمی ربط ہے۔ جسے توڑا نہیں جاسکتا۔ اسلام ہی وہ واحد نظریہ حیات ہے جس نے معاشرت معیشت اور سیاست کے باہمی ربط کو اس طور پر قائم کیا ہے کہ تینوں شعبے ایک اکائی میں باہم مدغم ہو گئے ہیں اور یہ اکائی ہی سلامتی اور فلاح کی ضمانت مہیا کرتی ہے۔ اگر ہم اسلامی معاشرت کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی اصول معیشت اختیار کرنا ہوں گے اور اس کا فطری تقاضا یہ ہوگا کہ ہیئت حاکمہ ہی دراصل اسلام کے اصول کے مطابق معاشرت کے ڈھانچے تیار کر سکتی اور ان کا تحفظ کر سکتی ہے۔ ان تینوں شعبوں

کے لیے اصولوں کا سرچشمہ وہ عقائد ہیں جن کے لسانی اقرار اور قلبی تصدیق کے بغیر نہ فرد مسلمان ہو سکتا ہے۔ نہ اسلامی معاشرہ یا ریاست وجود میں لائی جاسکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم زندگی کے کسی بھی شعبے کے بارے میں غور کریں یا ان شعبوں کو بنیادی اصولوں کو جانچیں تو ہمارا معیار وہ بنیادی اسلامی عقائد بننے چاہیں، جن کا لسانی اقرار اور قلبی تصدیق مسلمان ہونے کی اولین شرط ہے۔

آج پاکستان میں حاکمیت کے بارے میں مباحث جاری ہیں۔ یہ مباحث بنجائے خود اس امر کی دلیل ہیں کہ ہم نے حاکمیت کے اس تصور ہی کو ابھی تک اختیار نہیں کیا۔ جس کی نشاندہی اسلام کرتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اگر ہم نے سیاست کے بارے میں مغربی نظریہ جمہوریت نہ اپنایا ہوتا۔ تو آج ان مباحث کا کوئی جواز موجود نہ ہوتا۔ مغربی نظریہ جمہوریت نے عوام کی حاکمیت کا تصور دیا ہے اور اس تصور کے ہی تحت عوام کی نمائندگی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اس نظریہ کی گزشتہ تیس برسوں کے دوران میں اس قدر تشہیر ہوئی ہے کہ ہم نے اسے ایک عقیدہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ اسلام کے بنیادی عقیدے کے ہی خلاف ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ زور توحید پر دیا ہے اور توحید یہ ہے کہ ہم انسانوں کا تمام مخلوقات کا ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور وہی حقیقی حاکم ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں سب سے بڑا شریک ہی یہ ہے کہ اس کی حاکمیت میں کسی انسان یا کسی ادارے کو شریک کیا جائے۔ چنانچہ وہ سارے تصورات معاشرت و معیشت اور سیاست کے زمرے میں آجاتے ہیں۔ جو اس بنیادی عقیدے کے ماتحت نہیں آتے یا اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ مغرب کے نام نہاد سیاسی دانشوروں نے حاکمیت کے وصف کو عوام سے وابستہ کر کے یا حاکمیت کا منبع عوام کو قرار دے کر حقیقت میں شرک کا ہی ارتکاب کیا ہے۔ اسلام جس کا مقصد ہی شرک کا خاتمہ ہے۔ عوام کی حاکمیت کا تصور پیش نہیں کرتا۔ لیکن کیا یہ المیہ نہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے مغرب کی تقلید میں اس باطل نظریے کو سیاست کی بنیاد بنا لیا۔ حالانکہ توحید کا تقاضا تو یہ تھا۔ کہ اس باطل نظریے کا ابطال کیا جاتا۔ اب جو لوگ عوامی حاکمیت کے نظریے کے اسیر ہیں اور یہ نعرہ بلند کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ توحید کے تقاضوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ عوامی حاکمیت کے تصور کے تحت ہی عوامی نمائندگی کے تقاضے بیان کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ