

## بنیادی اسباب؟

جماعتِ اسلامی کے نزدیک پاکستان میں دراصل کسر اس چیز کی نہیں ہے کہ یہاں خدا اور آخرت اور رسالت کے ماننے والوں کی کمی ہے، بلکہ کمی اس چیز کی ہے کہ جس حق کو یہاں کے باشندوں کی اکثریت مانتی ہے وہ عملًا نافذ ہو، اور اسی پر ہمارے ملک کا پورا نظام زندگی قائم ہو۔ یہ کوئی معمولی کسر نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی کسر ہے، کیون کہ اسی کی وجہ سے ہمارا یہ ملک ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود نہ اسلام کی نعمتوں اور برکتوں سے خود فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ دنیا کے لیے اسلام کی حقانیت کا گواہ بن رہا ہے۔ اور یہ کسر اس لحاظ سے بھی کوئی ملکی کسر نہیں ہے کہ اسے پورا کر دینا آسان ہو۔ اس کی پشت پر بہت سے طاقت و روابط ہیں، جنہیں سخت جدوجہد ہی کے بعد وہ کریما جاسکتا ہے:

• ایک طرف ہمارے عوام کی اسلام سے نادقیت ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دین کے عقیدت مند ہونے کے باوجود اس کی صحیح پیروی سے قاصر ہو رہے ہیں۔ • دوسری طرف ہمارے اندر بہت سے ایسے مانع اصلاح عناصر کی موجودگی ہے، جو اپنے تعصبات کی وجہ سے یا اپنی اغراض کی خاطر مختلف پرانی یا نئی جاہلیوں سے چمنے ہوئے ہیں اور خالص اسلام کے قیام کی راہ روک رہے ہیں۔ • تیسرا طرف ہمارا ماضی قریب ہے جو ہمیں اس حال میں چھوڑ گیا ہے کہ انگریزی اقتدار نے اپنی تعلیم سے، اپنے تہذیبی و تدبی نی اثرات سے، اپنے قوانین سے، اپنے معاشری نظام سے، اور اپنی انتظامی پالیسی سے ہماری زندگی کے ہر شے کو غیر اسلامی سانچوں میں ڈھال دیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے مذہبی عقائد اور ہمارے اخلاق تک کی جڑیں ہلا کر کر دی ہیں۔

ان سب پرمزید یہ کہ انگریز کے رخصت ہو جانے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں ہماری قومی زندگی کی باغیں آئی ہیں، اور جن کو اس نو خیز ریاست کی تعمیر و تکمیل کے اختیارات ملے ہیں، وہ اگرچہ اسلام ہی کا نام لے کر بر سر اقتدار آئے ہیں، اسلامی دستور کا حلف لے کر ہی حکومت کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور دعویٰ ہیں کرتے ہیں کہ ہم یہاں اسلام کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہ تو وہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ ان کی اپنی زندگیاں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ وہ اسلام کے طریقے پر خود عامل ہیں، اور نہ ان کا اب تک کا طرز عمل یہ اُمید دلاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں یہ ملک کبھی فرغت کے راستے سے ہٹ کر اسلام کے راستے پر چل سکے گا۔

یہ ہیں وہ بڑے بڑے بنیادی اسbab، جن کی وجہ سے پاکستان میں اس کسر کو پورا کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ یہاں کے باشندوں کی اکثریت جس چیز کو حق جانتی اور مانتی ہے، وہ یہاں عملًا نافذ ہو اور اسی پر یہاں کا پورا نظام زندگی قائم ہو۔ ([سید ابوالاعلیٰ مودودی] ماہنامہ ترجمان القرآن، جلد ۵۰، عدد ۳، رمضان ۱۴۱۳ھ / جون ۱۹۹۸ء، ص ۱۸-۱۹])

و مختلف نظاموں میں کچھ چیزیں مشترک ہوتے ہوئے بھی، وہ الگ الگ نظام ہوتے ہیں۔ ان دونوں نظاموں کی تفصیلات کا جائزہ لیتے ہوئے ان میں بیشتر چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں، مگر اس کے باوجود ہم انھیں ایک نظام نہیں کہہ سکتے۔ و مختلف نظاموں کا کسی ایک یا چند امور میں ایک دوسرے سے متفق ہو جانا بھی کہی ان کے ایک ہونے کی دلیل فرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہی حال اسلام اور مغربی جمہوریت کا ہے۔

اس شخص میں یہ چیز ذہن نشین رہے کہ کسی نظام کا اصل جو ہر طبق نہیں بلکہ وہ اصولی و مقصودی روح ہوتی ہے، جو اس کے اندر جاری و ساری رہتی ہے اور اسی روح کے متعلق ہم حکم لگاتے ہیں۔

ان گزارشات کے بعد اب آپ مغربی جمہوریت کے فرق پر غور فرمائیں:

(الف) مغربی جمہوریت میں حاکیت جمہور کی ہوتی ہے اور اسلام میں حاکیت اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغربی جمہوریت میں کسی چیز کے حق و ناقص کا فیصلہ کرنے کا آخری اختیار اکثریت کو حاصل ہے، مگر اسلام میں یہ حق صرف باری تعالیٰ کو پہنچتا ہے، جس نے اپنا آخری منشا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا پر واضح فرمادیا۔ یہ اختلاف کوئی معمولی نہیں بلکہ اس کی بنی پر یہ دونوں نظام بنیادوں سے لے کر کافی دایوان تک ایک دوسرے سے متفق ہو جاتے ہیں۔

(ب) اسلامی جمہوریت میں خلافت ایک امانت ہے، جو ہر مسلمان کو سونپی جاتی ہے، اور تمام مسلمان مخصوص انتظامی سہولت کے لیے اسے ارباب حل و عقد کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مغربی جمہوریت میں اصحاب اقتدار صرف اپنی پارٹی [یا منتخب ایوان] کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس کے عکس اسلامی ریاست میں عوام کے نمایندے خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہیں۔

(ج) یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ اسلامی نظام صرف ایک طریق انتخاب تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ پیش کرتا ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو آخری سند مان کر اپنی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالا جائے۔ پاکستان میں قرارداد مقاصد کے ذریعے اس اصول کو تسلیم توکیا گیا ہے، گرافوس کہ اس کے نفاذ کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ (رسائل و مسائل، [پروفیسر عبدالحمید صدیقی]، ترجمان القرآن، جلد ۳، عدد ۳، ربیع الاول ۱۴۲۷ھ، ستمبر ۱۹۵۷ء، ص ۱۸۳-۱۸۴)