

اسلام کے سیاسی نظام میں شوریٰ کی اہمیت (کتاب و سنت کی روشنی میں)

لِیَا رَحْمَتِهِ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ لَفَلَّطَ لِقَلْبِ لَانْفِضُوا مِنْ حَوْلِكَ لَعَلَّ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ لِيَاخُذُوا بِتَوْكَلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۱)

(اے رسول! یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کا قصور معاف کرو اور اس کام میں ان سے صلاح و مشورہ کریں پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر پختہ اور مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس پر توکل کرنے والے ہیں۔)

اسلام دین فطرت ہے اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لئے ایک جامع، کامل، روشن اور محفوظ ضابطہ حیات ہے زندگی کا کوئی گوشہ اور شعبہ ایسا نہیں جس میں اسلام نے رہنما زریں اصول نہ دیئے ہوں۔ کوئی بھی اسلامی مملکت ہو اس کے سربراہ کے لئے ضروری اور ناگزیر ہے کہ وہ شوریٰ کا قیام عمل میں لائے۔ یہ مسلہ حقیقت ہے کہ شوریٰ حکومت کی جان ہے اور اسلامی حکومت کا خاصہ لازمہ ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ القرطبی نے سورہ آل عمران کی مذکور آیت کی تشریح کرتے ہوئے بڑی عمدہ بات کہی ہے۔

”الشوری من قواعد الشریعت و عزائم الاحکام و من لا یستشر اهل العلم والدين فعزله واجب (۲)“

یعنی مشاورت شریعت کے مسلہ اصولوں اور اہم ترین احکام سے ہے اور جو حاکم اہل علم و دین سے مشورہ نہیں کرتا بلکہ خود رائی سے کام لیتا ہے اسے معزول کر دینا لازمی ہے۔ ”علامہ قرطبی اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات پر علماء سے جنگی امور میں قائدین لشکر اور ماہرین حرب سے عام فلاح و بہبود کے کاموں میں سرداران قبائل سے اور ملک کی ترقی اور آبادی سے متعلق مختلف وزراء اور تجربہ کار عمدہ داروں سے مشورہ کریں۔“ (۳)

اللہ کا نبی اور رسول جس اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز ہوتا ہے بالخصوص رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نوع انسانی کے لئے نذیر و بشیر اور رسول ہیں اور جنہیں وحی الہی سے مختلف امور میں ہدایت ربانی کا فیضان حاصل ہوتا ہے بھلا انہیں انسانی مشوروں کی کیا ضرورت ہے۔ ذہنوں میں ابھرنے والے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے علامہ القرطبی رسالتناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ما امر اللہ نبيہ بالمشاورة منه الی و اہم و اتما او اذ ان بالعلمہم ما فی المشاورة من الفضل ولتقتلہ بہ امتہ من بعہہ“ (۴) (یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لئے مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ حضور کو ان کے مشورے کی ضرورت تھی۔ بلکہ اس کی حکمت یہ تھی کہ انہیں مشاورت کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چل جائے نیز یہ کہ مشورہ سنت نبوی بن جائے اور امت مسلہ اس کی اقتداء اور اتباع کرے۔“ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی ”تطیبا لئفسہم و ولما لا لغارہم“ (۵) صحابہ کرام کی دلجوئی اور ان کی قدر و منزلت کو بڑھانا

مقصود تھا۔

عصر حاضر کے مشہور مصری سکارل سید قطب شہید نے اس سلسلے میں بڑی پیاری بات کہی ہے فرماتے ہیں: وہونص قلعل لا بدع للامته المسلمته شكلفى ان الشورى مبدا اسلمى ، لا يقوم نظام الاسلام على اسلمس سواه“ (۶) یہ ایک ایسا واضح حکم ہے جس سے امت مسلمہ کے لئے کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ شوری کو ایک بنیاد و اساس کی حیثیت حاصل ہے اور اسلام کا نظام حکومت اس بنیاد کو چھوڑ کر کسی دوسری بنیاد پر استوار نہیں ہوتا) لیکن شوری کے قیام اور انتخاب کا طریق کار کیا ہو اس پر روشنی ڈالتے ہوئے سید قطب شہید لکھتے ہیں:

” اما شكل الشورى والو سئلته التى تتحقق بهـ لهنه امور قلبته للتصوير والتطوير و لى اوضاع الامته وملاسلت حياتها۔ و كل شكل و كل وسئلته تتم بها حقيقته الشورى لا مظهرها لى من الاسلام“ (۷) (شوری کی ہیئت کیا ہو اور اس کے قیام کے لئے کون سا ذریعہ اور طریق کار متعین ہو یہ وہ امور ہیں جو امت مسلمہ کے حالات اور ان کی زندگی کے تقاضوں کے حوالے سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے ہر وہ ہیئت اور ہر وہ ذریعہ جو شوری کی حقیقت کی تکمیل کر دے اور محض ظاہری صورت نہ ہو۔ وہی اسلام کا تقاضا ہے)

قرآن حکیم میں ایک مستقل سورت کا نام ہی الشوری ہے۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بیان ہوا ہے ”وامرهم شورى بينهم“ (۸) کہ مسلمانوں میں جملہ امور باہمی مشاورت سے طے پانا چاہئیں۔ گویا انسانی زندگی کے مختلف دائروں میں یعنی خاندانی زندگی ہو تو افراد خانہ کے امور باہمی مشاورت سے اسی طرح کاروباری امور میں، صنعتی امور میں، تجارتی امور میں، فلاح عامہ کے امور میں، مسلمانوں کے کام باہمی مشاورت سے طے پانا چاہئیں۔ بالخصوص سلطنت اور حکومت کے امور میں چونکہ حکومت کا تعلق کسی ملک یا قوم کے جمیع افراد کی فلاح و بہبود سے ہوتا ہے۔ اس لئے عوامی فلاح و بہبود صرف اسی صورت طحوظ رہ سکتی ہے۔ جبکہ ماہرین اور صاحب الرائے اہل بصیرت لوگوں کے مشورے اور ان کی فاضلانہ آراء پر مبنی فلاحی منصوبہ بندی کی جائے۔

قرآن حکیم کے علاوہ سنت نبویؐ اور احادیث میں شوری کی اہمیت کو اجاگر کر کے پیش کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ملاہبت اکثر مشاورة لاصحابہ من النبى صلی اللہ علیہ وسلم (۹) میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخص کو اپنے صحابہ و رفقاء سے مشورہ لیتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ جب شوری کا حکم آیا تو محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگرچہ اللہ اور اس کا رسول شوری سے بے نیاز ہیں مگر یہ حکم اس لئے ہے تاکہ امت کے لئے رحمت ہو۔ (۱۰) اس کے بعد امت کا فرد مشورہ اور رائے طلب کرے گا تو کبھی رہنمائی سے محروم نہ ہو گا۔“

عربی زبان ادب میں ایک مثل مشہور ہے کہ لوگوں کی تین اقسام ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو پورے آدمی ہیں۔ ایک وہ جو آدمے آدمی ہیں اور ایک وہ جو انسان ہی نہیں ہیں۔ وہ آدمی جو پورا آدمی ہے وہ ایسا شخص ہے جو صاحب الرائے ہو اور لوگوں سے مشورہ بھی کرے اور وہ شخص جو آدھا آدمی ہے وہ ہے جو صاحب الرائے تو ہو لیکن مشورہ نہ کرے یا اپنی رائے نہ رکھتا ہو لیکن سیانے لوگوں سے مشورہ کر کے اپنے امور انجام دے اور تیسرا آدمی جو آدمی ہی نہیں وہ ایسا شخص ہے جس کی نہ تو رائے رکھنے کی صلاحیت ہو اور نہ ہی وہ کسی سے مشورہ کرے۔ گویا کسی مسلمان کا رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھنا ہی کافی نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ اسلام کے نظام مشاورت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے فرماتے ہیں ”شوری کی روح یہ ہے کہ جماعت کے افراد میں سے

ہر فرد اپنے علم اور قابلیت کے مطابق اپنی آراء اور خیالات پیش کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے نظریات آپس میں ملتے ہیں اور اس سے ایک اچھا فیصلہ ہاتھ آجاتا ہے۔“ (۱۱)

قرآن کریم اور سنت رسول کریمؐ کا ان رہنما زریں اصول مشاورت کا ذکر کرنے کے بعد اب مناسب ہو گا کہ شوری کے بارے میں تاریخی نظائر کا مختصر ذکر کر دیا جائے۔

محسن انسانیت، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا کر سلطنت اسلامی کی تشکیل و تاسیس فرماتے ہیں اور مسجد نبوی کا قیام عمل میں آتا ہے تو یہ امر زیر بحث آتا ہے کہ مسلمانوں کو نماز کے لئے کیسے بلایا جائے؟ چنانچہ ”شوری کا انعقاد عمل میں آتا ہے اور مجلس مشاورت میں اذان کے ذریعے لوگوں کو وحی علی الفلاح کا پیغام پہنچایا جاتا ہے پایا اور نماز کے اجتماع کے لئے اذان کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت کے بعد پہلے سال میں پیش آتا ہے۔ (۱۲)

ہجرت کے دوسرے سال جب کفار قریش سلطنت اسلامی کو آغاز کار میں ہی ختم کرنے کی مذموم سازش تیار کرتے ہیں اور غزوہ بدر۔ حق و باطل کا فیصلہ کن معرکہ پیش آتا ہے تو رسول کریمؐ اپنے جلیل القدر صحابہ کرامؓ سے فرماتے ہیں:

”اللہ و اعلیٰ ایہا النملس (آپ حضرات مجھے یہ مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے) اور اس کے بعد بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کے علاوہ دیگر صحابہ کرامؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین تقاریر فرماتے ہیں۔ قریش کی تقاریر کے بعد حضور انصاریؐ کی توجہ کو مبذول کرتے ہیں چنانچہ حضرت سعد انصاریؓ کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں:

یا رسول اللہ! ہم آپ کی اطاعت اور وفاداری کا عہد کر چکے ہیں جس طرف مرضی مبارک ہو۔ چلیے، اگر آپ ہم کو سمندر میں جست لگانے کا حکم دیں گے تو قسم بخدا ہم ضرور اس میں آپ کے ساتھ کود جائیں گے۔ ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ شوری کے اس فیصلے کے بعد اسلامی لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم مل گیا۔ (۱۳)

سن ہجری کے تیسرے برس غزوہ احد کے موقع پر آپ نے صحابہ کرامؓ کی مجلس مشاورت قائم فرمائی اور اس خاص امر پر صحابہ کرامؓ کا مشورہ طلب کیا کہ آیا دشمن کا مقابلہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کیا جائے یا باہر کھلے میدان میں اس سے بچنا جائے۔ خود حضورؐ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ شہر کے اندر رہ کر دشمن کے حملے کا انتظار کیا جائے۔ لیکن جب مسلمانوں کی اکثریت نے جوش سے کام لیتے ہوئے باہر نکلنے پر زور دیا تو آپ نے شوری کی اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اور ذاتی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے فیصلے کو اختیار فرمایا۔ سید قطب شہیدؒ نے غزوہ احد کے اس واقعے پر بڑی مبسوط بحث کی ہے اور شوری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ امر واضح کیا ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور وحی کے فیضان سے بہرہ ور تھے۔ آپ کی پیغمبرانہ بصیرت سے یہ امر ہرگز مخفی اور پوشیدہ نہ تھا کہ باہر نکل کر جنگ کرنے میں سراسر نقصان ہے۔ لیکن آپ نے آنے والی نسل انسانی اور امت مسلمہ کے لئے ایک روشن زریں اور رہنما اصول شوری کی افادیت کو منوانے کے لئے ان متوقع نقصانات کو برداشت کر لیا اور شوری کی اہمیت کی ایک روشن مثال قائم کر دی۔ (۱۴) جنگ خندق کے موقع پر حضرت سلمانؓ کے مشورے پر عمل کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

یہ تو تھا امور سلطنت میں مشورے کی روشن مثال۔ حضورؐ تو اپنی ذاتی اور خاندانی زندگی کے امور میں بھی اپنے صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عائشہؓ ام المومنین پر بہتان تراشا گیا تو آپ نے حضرت علیؓ سے حضرت اسامہؓ اور عام مسلمانوں سے مشورہ فرمایا۔

اب ہم خلفائے راشدینؓ کے عہد زریں میں شوری کی اہمیت کے چند واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ

رسول کریم سرور دو عالم کی رحلت پر اسلامی ریاست کے صدر کے انتخاب کا تھا۔ تاریخ اسلام اس امر پر شاہد عاقل ہے کہ ۱۱ھ میں سفینہ بنی ساعدہ میں شوری کا انعقاد ہوا اور سعد بن عبادہ اور صدیق اکبر نے انصار و مہاجرین کے فضائل بیان کئے اور بحث و تمحیص کے بعد متفقہ طور پر سیدنا صدیق اکبر کو جانشین رسول قرار دیا گیا اور مسجد نبوی میں بیعت عامہ کی مبارک رسم عمل میں لائی گئی۔ (۱۵)

حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کے انتخاب میں بھی درحقیقت شوری کا اصول ہی کارفرما نظر آتا ہے۔ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کا نام تجویز کیا۔ (۱۶) یہ حکم نہ تھا بلکہ آپ کی ذاتی تجویز تھی۔ چنانچہ جلیل القدر صحابہ کرام کی مجلس مشاورت طلب کی گئی جن میں حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت علی، حضرت سعد بن زید اور دوسرے ممتاز صحابہ شامل تھے۔ سب نے اس کی تائید کی۔ اس کے بعد مزید توثیق کے لئے سیدنا صدیق اکبر نے عام لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں نے ایک شخص کا نام تجویز کیا ہے کیا آپ لوگ اس پر رضامند ہیں تو حضرت علی نے واشکاف الفاظ میں فرمایا کہ ہم عمر بن الخطاب کے علاوہ کسی دوسرے کا نام منظور نہیں کر سکتے اور اس طرح فاروق اعظم منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ حضرت عثمان کے انتخاب کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انتخاب بھی شوری کے فیصلے اور رائے عامہ کی منظوری کے بعد عمل میں آیا۔ (۱۷)

عمر نبوی اور عمر خلافت راشدہ پر ان تاریخی حوالوں کے ضمن میں یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے ان صحابہ کرام سے خصوصی طور پر مشورہ کیا جو فہم و بصیرت کے اعتبار سے بھی ممتاز تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ عام مسلمانوں سے بھی مشورہ کیا۔ اس لئے خصوصی مجلس مشاورت اور شوری میں وہ لوگ ہونے چاہتے جو زہد و تقویٰ، اخلاص و ایثار کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ فنی امور میں بھی دسترس اور بصیرت رکھنے والے ہوں۔

مسلمان ہونے کے حوالے سے کتاب و سنت کے واضح رہنما اصول اور سرور دو عالم اسوہ حسنہ اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے نمونہ عمل کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ کے لئے ان کی بیرونی لازمی قرار پاتی ہے لیکن آئیے ہم طہائنت قلب کے لئے شوری کی اہمیت کو ذرا عقل و بصیرت کی میزان پر جانچنے کی سعی بھی کریں۔

ہر وہ کام جو دو یا دو سے زیادہ افراد کے مفادات پر مشتمل ہو اس میں اگر ایک شخص اپنی من مانی کرے اور دوسرے کی رائے کو اور مفاد کو نظر انداز کر دے تو یہ استحصال کی ایک صورت ہے جو اخلاقی اقدار کے بھی متاثر ہے اور قانونی طور پر کسی صورت میں جائز نہیں کہ مشترک مفاد کی صورت میں ایک شخص کو من مانی کارروائی کی اجازت دی جائے۔

شوری کی ایک بہت بڑی اہمیت اور خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی انسانی معاشرہ ہو۔ کسی بھی ملک کے مسائل ہوں۔ افراد خواہ مسلم ہیں یا غیر مسلم۔ وہ سارے امور جن کا تعلق عوام الناس کی فلاح و بہبود سے ہے بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں۔ جنہیں قومی اور ملی سطح پر دیکھنے کے لئے خصوصی دسترس، مہارت اور بصیرت و تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے قومی مسائل دور رس اور دریا اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر بصیرت پر مبنی کوئی عمدہ فیصلہ کسی قوم کو عروج سے ہمکنار کر کے اسے اقوام عالم میں اعلیٰ صف میں کھڑا کر سکتا ہے تو کوئی غلط فیصلہ کسی قوم کو زوال و انحطاط کی وادی میں دھکیل کر اسے پیشہ کی ذلت و رسوائی کا سزاوار ٹھہرا سکتا ہے۔ اس لئے قومی اور ملی سطح پر فیصلے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اگر یہ فیصلہ کرنے والے مسلمان ہیں، تو تقویٰ کے زیریں اصول کے پیش نظر انہیں یہ امر بھی ملحوظ رکھنا ہو گا کہ وہ ان فیصلوں کے بارے میں اپنے خداوند قدوس کے سامنے جوابدہ بھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس ذمہ داری سے عمدہ برآہونے کی صرف ایک ہی

صورت ہے اور وہ ہے ایسے اربابِ حل و عقد اور ایسے اہل بصیرت حضرات اور ماہرین افراد سے مشورہ لیا جائے۔ جو ان معاملات میں اپنے وسیع تجربے، مشاہدے اور علمی و فنی صلاحیتوں کی بناء پر مشورہ دینے کے صحیح معنوں میں اہل ہیں اور جب ان ماہرین کی آراء و افکار کا تجزیہ کر کے کسی ایک رائے پر شورئی متفق ہو جائے یا اکثریت اسے منظور کر لے تو پھر ”فاذا عزمتم فی کل علی اللہ“ (۱۸) کے ارشاد باری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے نفاذ پر پوری توجہ مرکوز کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ اس طرح سے قومی اور ملی مفادات کو، فرد کو اور اجتماع کو شورئی کے اصول کے فیضان سے فیضیاب اور بہرہ ور ہونے کا موقع مل سکے گا۔

مولانا حامد الانصاری نے اسلامی شورئی کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی ہے، لکھتے ہیں:

”اسلامی حکومت اپنے شوروی میلان اور سچے جمہوری اور پارلینٹری رجحان کے لحاظ سے تمام دنیا کے لئے ایک نمونہ اور معیار و منہاج ہے۔ افلاطون کے زمانے سے لے کر انگلستان میں پارلینٹ کے زمانہ قیام ۱۶۸۸ء تک زمین کے کسی حصے میں ایسی عظیم الشان پارلینٹ کا پتہ نہیں چلتا۔ جو نظام شورئی کی طرح سادہ ہو، حقیقی ہو، بے قید و کثیر شپ اور بے لگام سرمایہ دارانہ شہنشاہیت سے بے واسطہ و لائق ہو۔ اس کا مدار قومیت سے زیادہ بین الاقوامیت پر ہو اور بین الاقوامیت سے زیادہ ایک ایسی عالمگیر متحدہ قومیت (انسانیت) پر، جس کے دائرے میں دنیا کے تمام منطوقوں، قوموں، نسلوں اور طبقاتوں کے افراد ایک لہر ضائع کئے بغیر داخل ہو سکیں اور چاہیں تو ایک منٹ کے فیصلے پر مساوی درجہ کے رکن بن سکیں۔“ (۱۹)

آخری بات جس کی طرف توجہ دلانا بے حد ضروری ہے کہ شورئی کی اس طرح تمام تر اہمیت کے باوجود شورئی کے حدود متعین ہیں اسلامی شورئی برطانیہ کی پارلینٹ کی طرح کوئی غیر اخلاقی قانون منظور نہیں کر سکتی۔ بلکہ شورئی کا دائرہ اختیار انہی امور تک ہے جن کے بارے میں کتاب و سنت کا صریح اور واضح حکم موجود نہ ہو اور شورئی کتاب و سنت کے عمومی اصولوں کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کرے۔

حواشی

- ۱- القرآن الحکیم، ۱۵:۳۰
- ۲- پیر محمد کرم شاہ، ضیاء القرآن، طبع لاہور، ۱۳۰۲ھ، جلد اول، ص ۲۹۱
- ۳- ایضاً
- ۴- ایضاً
- ۵- ابن کثیر، مختصر تفسیر ابن کثیر، تحقیق محمد علی الصابونی، جلد اول ص ۳۳۱
- ۶- سید قطب شہید، فی ظلال القرآن، طبع مصر، ۱۹۶۱ء، الجزء الرابع ص ۱۱۷
- ۷- ایضاً
- ۸- القرآن الحکیم، ۳۸:۳۲
- ۹- حامد الانصاری، اسلام کا نظام حکومت، طبع لاہور، ص ۳۰۳
- ۱۰- ایضاً
- ۱۱- ایضاً، ص ۳۰۱

- ۳۲- ایضاً، ص ۳۰۷
 ۳۳- ایضاً، ص ۳۱۹
 ۳۴- سید قطب شہید، فی ظلال القرآن، طبع مصر ۱۹۶۱ء، الجزء الرابع ص ۱۱۷، مابعد
 ۱۵- شاہ معین الدین احمد ندوی، تاریخ اسلام، اعظم گڑھ، ۱۹۶۳ء حصہ اول ص ۱۳۳
 ۱۶- ایضاً، ص ۱۶۰
 ۱۷- ایضاً، ص ۲۳۸
 ۱۸- القرآن الحکیم، ۱۵۹:۳
 ۱۹- حامد الانصاری، اسلام کا نظام حکومت، طبع لاہور، ص ۲۹۹

نئی نسل کی تربیت

”اہل ایران نے مملکت اور غیر حقیقی زندگی کو شہروں تک محدود کر رکھا تھا، بادشاہ اور امراء اپنے بچوں کو شاہی محل اور خدم و حشم کے درمیان ہرگز نہ رکھتے تھے۔ دوسرے پر تکلف، بناؤنی اور آرام پسند ماحول کو اپنے بچوں کے لئے قطعی ناپسند اور غیر حقیقی خیال کرتے تھے۔“

”میرے زمانہ میں امراء دہلیم (آذربائیجان) کا بھی یہی دستور تھا کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو نشوونما کے ابتدائی دور میں اپنے علاقے کے دور دراز مقامات اور صاف اور کھلی ہوا میں بھیج دیتے تھے۔ وہاں صاف اور سادہ ماحول میں ان بچوں کی پرورش ہوتی تھی، تاکہ وہ حقیقت پسندانہ زندگی کو سمجھیں۔ مستعمل مزاج ہوں۔ قومی اخلاق کے خوگر ہوں۔ ملکی روایات کو سمجھیں۔ محنتی اور جفاکش بنیں۔ اور سادگی کے عادی ہوں۔ عیش و عشرت کی زندگی سے دور رہیں۔“

کتاب۔ ایران ادب و اخلاق

از ابن مسکویہ۔ ۱۰۳۲/۳۳۱