

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عالم اسلام کے ملک و سیاست

بنیادی نقطے

ملکی دستور کی تدوین میں ہنر جوگہ اور اس کے ہر پہلو سے بحث کی جاتی ہے۔ کیونکہ پورے ملک کے مستقبل کا سوال ہوتا ہے۔ گراؤ سے بچنا، اگر اس کا کوئی پہلو تشنہ رہتا ہے تو وہ صرف ملک کے سیاسی سربراہ کی اخلاق اور دینی حیثیت کا پہلو ہے۔ دوسری اقسام کے لیے تو ممکن ہے، یہ ایک غیر ضروری اور غیر سرکاری بات ہو، لیکن قربت اسلامیہ کے لیے اس کی حیثیت دینی اور سرکاری ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ان پاک اور عظیم مقاصد حاصل ناممکن ہے، جو توحید اسلامیہ کی دیوبند اور انوردی اصلاح و ملاح کے ضامن ہو سکتے ہیں۔

اصلاحی اور اسلامی دستور سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ملکی دستور میں سیاسی محرکوں اور ملک کی دوسری کیدی آسیوں کے حکام کی سچی مسلمانی محمدان کے "اسلامی اخلاق" کی تیسیریں کر دی جائے، ورنہ ہتر سے ہتر دستور بھی بانجھ اور نامراد ہی رہے گا جیسا کہ اب تک کے تجربات سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس فرصت میں مختصراً اس امر پر روشنی ڈال دی جائے کہ: اسلامی سیاست کیا ہے اور قربت اسلامیہ کی سیاسی سربراہی کیا ہے؟ تاکہ اگر مسلمان چاہیں تو اپنے اپنے ملکی دستور کی تدوین میں ان دفعات کو شامل کر کے اپنی بھڑی بنا سکیں۔

اسلامی سیاست

اسلامی سیاست کا دوسرا نام "نصیحت" (نفع) اور "حکمت" ہے۔ نصیحت سے مراد جذبہ خیر خواہی ہے اور حکمت سے مقصود یہاں وہ حکمت عملی ہے جو جذبہ خیر خواہی کے نفاذ اور اطلاعات سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلامی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ قربت اسلامیہ کے سربراہ اور حکام سبھی اس جذبہ خیر خواہی اور صفات حکمت سے متصف ہوں، چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

ما من عبد يستعير عيبه الله، ثم لم يحط بها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة
 کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ذمہ داری بخشی، پھر اس نے اس سلسلہ میں پوری
 پوری خیر خواہی ملحوظ رکھی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ (بخاری، مسلم، معتزل)

طبرانی کی ایک روایت میں یوں آیا ہے:

من لا يستعير باس المسلمين، فليس منهم، ومن لم يمسح و يصيح، فاما الله و
 لرسوله و لكتابه و لا امام و لا ملة (المسلمين فليس منهم) (طبرانی عن عبد بن
 کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات کی پر واہ نہیں کرتا، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں
 اور جس شخص نے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ تعالیٰ، اس کے رسول (صلی اللہ
 علیہ وسلم) اس کی کتاب، میر اور عام مسلمانوں کی دلچسپی، خیر خواہی سے غفلت برتی، اس
 کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں۔

اس جذبہ پاک کو آپ نے دین سے تعبیر فرمایا ہے:

الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن؟ قال لله و لكتابه و لرسوله و لا ملة المسلمين
 و لا ملة منهم (مسلم عن تميم الدارمي)

کہ دین جذبہ خیر خواہی کا نام ہے، آپ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی، ہم نے عرض کیا
 حضور! کس کی (خیر خواہی)؟ فرمایا، خدا، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے
 رہنماؤں اور تمام مسلمانوں کی۔

یعنی جذبہ خیر خواہی کا دائرہ وسیع ہے کہ انسان خدا کا نادر ہوا، کتاب الہی کا فرمانبردار ہو، رسول
 پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت شعار ہو اور ایسے سیاسی سربراہوں، جو خداوند کریم اور اس کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہوں سے صدق و لادین تعاون اور ان کے جائز احکام کی تعمیل کرے
 اور مسلمانوں کو خیر خواہ ہو۔ سیاست کو دین کہنے کے یہ معنی ہیں کہ یہ دین سے الگ کوئی
 شعبہ نہیں ہے بلکہ اس کا ایک شعبہ ہے۔ چنانچہ علماء نے سیاست کی یہ تعریف کی ہے:

علم بمصالح جماعة متشامة في المدينة ليتعادوا على مصالح الابدان و بقاء
 نوح الا انسان فان للقوم ان يعاملوا النبي و الحاكم و السلطان كذا و للنسب

والحاکم و السلطان ان یعامل کل منهم قوم مدہ ما یراہ کذا

یعنی ایسا علم کہ جس کی بدولت اپنے باہمی مصالح اور بقاء کے سلسلہ میں ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے کہ قوم اپنے نبی، حاکم اور بادشاہ سے کس طرح معاملہ کرے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قوم اور رعایا کے ساتھ تینوں (اس علم کی روشنی میں) سلوک کرے۔ (دستور العلماء بعد النبی الامجد ص ۱۰)

ان احادیث کی تائید آیات الہی سے بھی ہوتی ہے۔ —————۔ قرآن مجید میں حضرت ہرودیس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارتداد اس طرح منقول ہے:

"اُبْلِغْتُمْ بِمَا سَلَّطْتُ مَآئِقَیْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ" (الاحزاب)

کہ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا دیا نثار خیر خواہ ہوں۔
حضرت صالحؑ نے اپنی قوم سے فرمایا:

"لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ بِمَا سَأَلْتُمْ مَآئِقَیْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ اَلَيْسَ لَكُمْ تُجِبُوْنَ النَّاصِحِيْنَ" ○

کہ میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور جو خیر خواہی کرنی تھی کر دی، مگر (انہوں نے) مجھے خیر خواہوں سے تمہیں کوئی انس نہیں۔

سورۃ الاعراف ہی میں حضرت فوحؑ کا ارتداد بھی موجود ہے:

"اُبْلِغْتُكُمْ بِمَا سَلَّطْتُ مَآئِقَیْ وَ اَنصَحْتُ لَكُمْ"

کہ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے معاملہ میں خیر خواہی کر رہا ہوں۔

یہ جذبہ خیر خواہی انہوں کی لٹھ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک حکمتِ علی ہے جس کے ذریعے جذبہ خیر خواہی کا انجام ہوتا ہے اور اس کا فیضان عام اہلے لاگ ہو جاتا ہے۔

حکمت کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمادہ ہے:

"ما جعل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها" (بخاری من ابن مسعود)

کہ (قابل ترسکت دوسرا) وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما سنبت مومنانہ اور قدلی حکیمانہ کی دولت بخشی، پھر وہ اس کے مطابق نظام چلاتا اور تعلیم دیتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے،

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ لَوْلَا بِرُحْمَتِ الرَّحْمٰنِ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَالْجِبَالُ ۗ سُبْحٰنَ الَّذِي يَسْجُدُ لِمَنْ شَاءَ ۗ

کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ربات کی (بھرتی ہے اور جس کو دیر، بھرتی گئی، اس نے یقیناً بڑی دولت پائی اور نصیحت بھی وہی مانتے ہیں جو بھرتی ہیں۔

گرا یا معلوم ہوا کہ حکمت عملی کے سلسلہ کی سہجہ و سہو جو اہمیت کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ہے، جو اس سے جاری ہیں وہ اہل نہیں۔ اسی طرح جو اپنے دائرہ اثر میں خیر خواہی کے جذبہ سے واسن تھی رکھتا ہے وہ بھی ملت اسلامیہ کی سیاسی سربراہی کا اہل نہیں رہتا۔ کیونکہ اس سے مقصد ہی حصول خیر و برکت ہے اور اگر کوئی قائد اس سے جاری ہے تو خیر کثیر سے اس کی اپنی جہلی خالی ہے وہ دوسروں کو کیا دے گا؟

قرآن حکیم نے نصیحت اور برکت عملی کے مجموعیوں بیان فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَبْصُرُوا بِالْعَدْلِ ۗ (سورہ نساء)

یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کرو اور جب

لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف سے کرو۔

حقوق حقداروں کے حوالے کرنا اور پوری دباقتداری کے ساتھ سپرد کرنا، بس یہی اسلامی سیاست الغرض، سیاست کی دادی سینا میں رقم رکھنے کے لیے یہ بیضا اور ضرب کلیسی کے اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے، یہ کاروبار نہیں، خدا کی عبادت ہے اور خلق خدا کی خدمت! — ہر جو اہل اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہندو گان خدا کو مانگتا نہیں، سہلے کر چلتا ہے، خدا کو بھلا نہیں، اس کے حضور سچی عبودیت کا ہر یہ پیش کرنا ہے۔ جہاں حرام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خیر خواہ حکمرانوں کا استحصال نہ کریں بلکہ ان کو اپنا تعاون پیش کریں وہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ حرام، حقداروں کی ضیافت طبع کی ایہ نہیں، قوم کی امانت ہیں اور جو سیاسی سربراہ اس احساس، شعور، دل سوزی اور اخلاص کا شایع گراں یا رہے محروم ہیں، وہ ملت اسلامیہ کی قیادت کے اہل قرار نہیں دیے جاسکتے۔

ملت اسلامیہ کی قیادت بڑے جان جو رکھوں لا کلام ہے گرانوس! ہر جو اہلوس آج اسس کا

ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کے سامنے اسلام کا معیار قیادت بھی پیش کر دیا جائے،
 حکم آپ انظارہ کر سکیں کہ ملکی دستور کی تدوین میں جو فتنے سب سے اہم اور بنیادی تھے، نظر انداز
 کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ ہم پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو ملکی دستور میں مناسب آئینی تحفظ
 دیا جائے تاکہ پورا عالم اسلام انارڈیوں کا تختہ مشق بننے سے بچ جائے۔

اسلام کا معیار قیادت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امت کی امامت عطا ہوئی تو اس سرفرازی اور دین الہی کو
 دیکھ کر مجرم اٹھے اور بولے:

“بَيْنَ ذِيَّيْتَيْهِ” (الہی!) اور میری اولاد؟

قَالَ لَا يَمْلِكُ مَعَهُ الْقَلِيلِينَ ○ (البقرہ)

جواب دیا، جو ظالم ہیں وہ میرے اس عہد میں داخل نہیں ہیں۔

گویا ظالموں (نااہلوں) سے میرا کوئی رشتہ اس لیے نہیں کہ وہ اسلام کے معیار قیادت پر کھڑے
 نہیں اترتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظالمین کے زمرے میں کون کون داخل ہیں؟
 اگر قرآن مجید ہی کی روشنی میں ظالمین کی تعبیر کرنی جائے تو یہ امر محتاج وضاحت نہ رہے گا
 کہ قوم کی قیادت کا اہل کون ہے اور نااہل کون؟

ظالم قرآن کی اپنی اصطلاح ہے جو اردو کے لفظی مفہوم سے زیادہ وسیع اور جامع ہے

— خدا کے نزدیک مشرک بھی ظالم ہے:

“اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ” (لقمان: ۲۷) کہ شرک ظلم عظیم ہے۔

جو حدود کا لحاظ نہیں کرتے، وہ بھی ظالم ہیں!

“مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ” (طلاق: ۱۰)

کہ جس نے اللہ کی حدود سے باہر قدم رکھا اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔

اپنی دولت اور دھن کے نشہ میں دھت اور مسرت بھی ظالم ہیں:

“قَاتِلِجَ الَّذِي ظَلَمَ مَا اَمْرًاؤُنَا وَاِنَّا لَمُتَّعِدُونَ” (پہلا، صودہ: ۱۰۷)

یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ تو ان ہی ذیہوی لذات کے پیچھے رہے جو ان کو

دی گئی تھیں:

— اور وہ لوگ بھی ظالم ہیں جو با اثر لوگوں کا دم بھرتے رہے۔ خدا کے ہاں ان کی یہ معذرت
 کام نہ آئے گی کہ ہم مجبور تھے۔ — کمزور دل اور بڑے لوگوں کی باہمی توئیاری کے ذکر کے
 بعد فرمایا: — **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْتَدَتُهُمْ وَلَا لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ** ○
 کہ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی نفع نہ دے گی، ان پر خدا کی لعنت اور ان

کے لیے بُرا ٹھکانہ ہے: (پہلے۔ مومن، ۶۷)

وہ لوگ بھی ظالم ہیں جو اسلام کے صرف وہ فیصلے اپناتے ہیں جن میں ان کا فائدہ ہو ورنہ نہیں ملتے

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْتَدُونَ ○

وَإِنْ يَكُنْ لَكُمْ الْحَقُّ يَا تُؤَاؤِا إِلَيْهِ مُذِئْبِينَ... بَلَاؤَ لَيْتِكَ فَمُ الظَّالِمُونَ ○

یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف دعوت دی جاتی ہے

تو ان میں کچھ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہاں اگر اس میں ان کا کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اس کی طرف

دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ — یہ لوگ ایتینا ظالم ہیں:

جو لوگ اپنے جتنے کذب یا پارٹی کے سلسلہ میں اس قدر پختہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ حق کا ساتھ بھی

چھوڑ دیں تو یہ پھر بھی ان کو نہیں چھوڑتے۔ — یہ لوگ بھی ظالم ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلَا إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا

الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

کہ مسلمانوں! اپنے باپ دادوں اور بھائی بندوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے

مقابلہ میں انکار حق کو اختیار کریں اور اس کے باوجود تم بھی تم میں سے کوئی اگر ان کے

ساتھ یارانے رکھے گا تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے:

جو لوگ احوال میں سنی تھے مگر یہ گناہ گرانے نے ان کو سب سے بڑا ظالم بنا دیا، قرآن

دیا ہے: — **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّنَ بِالْبَيْتِ نَبِيَّهُ فَأَعْرَضَ عَنَّا وَنَبِيَّ بَاقِدَةً يَدَا**

کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو گا جس کو خدا کی آیات یا وہ دلائی جائیں اور وہ اس

سے روگردانی کرے اور اپنے پچھے کر قوت بھول جائے: (الحجف)

ذَمِّنْ لَمْ يَخْلِكُمْ يَمَا أَنْزَلَ السَّلَامُ وَاللَّيْلُ مَعَهُ الظَّالِمُونَ ○ (مائدہ)

اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہی ظالم ہیں:

— یہ ہے وہ قیصرین جو قرآن مجید نے ظالمین کی فرمائی ہے۔ پس ایسے لوگ قیادت کے

اہل قرار نہیں دیے جا سکتے اور اسی لیے زام اور دوڑک الفاظ میں فرمایا کہ:

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ — کبرا عند ظالموں تک نہ پہنچے گا

خواہ وہ اولادِ ابراہیمی ہی سے کیوں نہ تعلق رکھتوں۔

یہ لوگ بھی نااہل ہیں:

ظالمین کے علاوہ بھی قرآن مجید نے بعض لوگوں کی قیادت کی واضح نفی فرمائی ہے چنانچہ

صاف الفاظ میں فرمایا،

”وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَحْبَبْنَا قَلْبَهُ عَىٰ ذَكَرْنَا فَإِن تَبِعَ هَذَا وَكَانَ آمِنًا فَضْطًا ○

کہ ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کو ہم نے اپنی یاد میں داخل کر دیا اور وہ اپنے نفس

کا غلام ہو رہا اور جس کے کام حد سے گزرے ہوئے ہوں۔“

امام باوردی (ف ۳۴۸) نے لکھا ہے کہ:

”ملک کا سربراہ اپنی غیر مستدل خواہشات کا غلام ہو جاوے اور اپنے شہوانی

جذبات سے منحوب ہو کر کھلم کھلا شہی پابندیوں کی خلاف ورزی سے — ایسی

صورت میں کوئی شخص نہ تو لام منتخب ہو سکتا ہے اور نہ بطور سیاستر براہ اپنے

عہد سے پرتنام رہ سکتا ہے۔“

ان کے الفاظ یہ ہیں:

”أما الجرح في عدالة وهو العنق فهو على ضربين، أحدهما ما فيه

الشبهة والثاني ما تعلق فيه بشيئته، فأما الأول منها فتعلق بأفعال الجرح

وهو ما تكابه للمحظومات وأما الثاني على المنكرات تحكما للشبهة التي

للجرح فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استند استناداً لوجوه السلطة

سورة الشعراء میں فرمایا،

ذَلَا تُطِيعُوا أَهْلَ الْأَسْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝
 اور ان مسزنیوں اور عیاشیوں کی اطاعت سے پرہیز کرو جو تخریب پسند ہیں ایسی
 قیادت عیاشیوں اور تخریب پسندوں کے حوالے بھی نہ کرو، اور اصلاح احوال کی طرف
 توجہ نہیں دیتے:

چنانچہ فرمایا:

وَمَنْ يُشَاكَرِ التَّمُولَ مِنْ بَعْدِ تَبَيُّنِ لَهُ الْهُدَىٰ وَاسْتِيعَابِ خَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّمُ خَيْبَتَهُم (النساء)

کہ ہدایت کے رافع ہو جانے کے بعد جو رسول کے خلاف کرے اور مسزنیوں کی دہنی
 چھوڑ کر کون اور رہتا رہتا کہ سے تو ہم اسے اور ہر ذلیل دیں گے جس کو وہ چل پڑے
 پھر اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔

ظاہر ہے جو شخص جنسی ہے وہ لاپرواہی اور مسزنیوں کی قیادت کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟
 - قومی نمائندوں کے نمبر سے ایک ڈیموگرافک ہے، خداوند کریم کا راسخ ارشاد ہے کہ:

”اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ
 کہ تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو اور اسے
 چھوڑ کر دوستوں اور رفقاء کا اتباع نہ کرو۔“

لیکن اس کے باوجود ان (قومی نمائندوں) کو دستور سازی کے اختیارات کا حق دے کر ان کو خدا
 کے متوازی بنادیا گیا ہے حالانکہ یہ سب مل کر بھی حکم خداوندی کو رو نہیں کر سکتے:

”يُصَاحِبِي السَّبْحِ مَنْ أَمَانَاتٌ شَشْرٌ تُؤَنِّحِينَ أُمَّ اللَّهِ أَلَا جَدُّ الْقَدَمَاءِ ۝
 کہ اسے یاران جیل! (بجلاسو چوتھی) کہ یہ مختلف خدا اچھے ہیں یا زبردست اور
 وعدہ لاشریک لا للہ“

ارباب متفقون سے مراد سربراہ مملکت، مشیران کار اور حکام اعلیٰ ہیں۔ نیز آج کل کے یہ
 نمائندے بھی ارباب متفقون ہیں، جن کی وجہ سے علاقائی قیادتوں اور اطاعتوں کے انتشار
 نے وہاں وحدت اختیار کر لی ہے اور ان کی وجہ سے ملت اسلامیہ کے کلہو جامہ اور وحدت ملی کے

اسکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔

قیادت کے اہل کون لوگ ہیں؟

ظالمین اور دوسرے نااہلوں کے برعکس قیادت کے اہل وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید

نے فرمایا ہے:

”الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ

مُعْتَدُونَ ○ (آیت ۱۰۱ الانعام - ۹۷)

کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی،

وہی لوگ امن و امان کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راہِ راست پر ہیں۔

یزان کی اہمیت کی عام فہم اور واضح نشانی قرآن نے یہ بیان کی ہے:

”الَّذِينَ إِذَا تَلَّوْا آيَاتِ الْكِتَابِ حَتَّىٰ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ لَيَذَّكَّرُنَّ وَ رَلَّوْا لَهَا خَشْيَةً كَمَا رَلَّوْا لِقَوْلِ الرَّبِّ أَطِيعُوا أَمْرًا

بِأَمْرٍ ذُو فَتًى ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْمُنْكَرِ (آیت ۱۰۱ الحج - ۷)

یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جب اللہ کی آیتیں پڑھیں تو وہ غائب ہوتے ہیں

نکوحات میں گئے اور امرِ باسروں اور نہی عن المنکر (کا فرض لیا) کریں گے۔

”آماستہ نماز سے مراد سنون طریقہ سے نماز پڑھنے اور عبودیت کی اس روح ایک نماز

اپنی نماز میں پیش کرتا ہے۔ خارج میں بھی برپا کرتا ہے۔

”مناکحتہ“ سے مراد راہِ بند میں مالی ایثار ہے جس میں فرضِ زکوٰۃ بھی آجاتی ہے۔

”امر بالمعروف“ سے مراد نظامِ حق برپا کرنا اور نہی عن المنکر سے مراد نظامِ باطل کا طبعِ قمع

کرنا ہے۔ رومیوں کو جب پہلے درپے شکستوں کا سامنا ہوا تو ہرقل روم نے دریافت کیا کہ اس

کے اسباب کیا ہیں چنانچہ ان سے ایک بزرگ آدمی بولے:

”من اجل انهم يقرون الليل ويصومون النهار، ويوفون بالمعروف

ياصرون بالمعروف، دينهم من الليل ويصومون النهار، ويتسامون بينهم“

کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان رات کو قیام کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ حمد

پیدا کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کاربند ہیں، انعام لیا کرتے ہیں۔

یہ سن کر برتن بولا: مدتت کہ تو نے سچ کہا۔!

حضرت امام ابن تیمیہؒ کہتے ہیں،

أُولَايَةَ لَهَا مَكَانٌ (۱) الْقَوَّةُ (۲) وَالْإِمَانَةُ وَالْقَوَّةُ وَالْحُكْمُ تَدْرُجُ إِلَى الْعِلْمِ
بِالْعَدْلِ بِتَنْفِيزِ الْحُكْمِ، وَالْإِمَانَةُ تَدْرُجُ إِلَى خَشْيَةِ اللَّهِ (۳) اخْتِيَامَاتِ الْعُلَمَاءِ (۱۹۶)

کہ حکومت کے دو ستون ہیں، قوت اور امانت، حکم میں قوت کے درجے ہیں کہ عدل

اور قانون کے نفاذ کا علم اور نعم ہو اور امانت کی بنیاد یہ ہے کہ دل میں خبیثت الہی ہو۔

عدل اور قانون کے نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ عادل اپنی یا قوم کی خواہش نفس کے اتباع سے

گریز کرتا ہو اور صرف حق کے اتباع کا دم بھرتا ہو جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

”فَأَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ ضَمِّهِ (المائدة)

کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر لھان کہ خواہش

نفس کی پیروی سے پرہیز کرو:

نفس فرمایا: فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ (م)

کہ حق کے مطابق لوگوں کے درمیان حکومت کرو، خواہش کا اتباع نہ کرو، وہ تجھے

گمراہ کر دے گی:

اس لیے کہ حکومت صرف اسی کی ہے:

”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ (یوسف)

یہ بھی یاد رکھو کہ مخلوق بھی اسی (اللہ) کی ہے اور

حکم بھی اسی اللہ کا چلنا چاہیے۔ اور ملک بھی اسی کا ہے:

”اللَّهُ تَجَمُّعُ لَكُمْ لَهُ الْمُلْكُ“ (فاطر)

اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت اور مملکت۔

اس میں آمیزش بالکل نہ ہونی چاہیے:

”إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ الْإِلَهَ الدِّينِ

الْخَالِصِينَ“ (الزمر)

کہ ہم نے برحق کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے تو خالص خدا ہی کی غلامی محوِ ذکر کیجئے!

سینے باغیوں اور بے آئین فرما بزداری صرف اشرافیہ کے لیے ہے۔
حق کے ساتھ فیصلے کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی اختلاف رونما ہو تو اس کا علاج انہما
و نفیم سے کرو، پھر دھکڑے نہیں:

”فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْقُدْرَةِ الْعَظِيمَةِ... (النساء)

یعنی اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔“

(وہاں سے جو رہنمائی ہو، اس کے مطابق کام کیا کرو)

اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ غلط طریقے سے کسی کو راستے سے ہٹانے کا کوشش نہ کیا کرو:

”وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ“ (بنی اسرائیل)

کہ جس جان کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔

کیونکہ جو لوگ اپنی برتری کے جھڑپ میں مبتلا ہیں اور فساد کے منشا بنی ہیں، وہ دنیا ہی میں نہیں،

آخرت میں بھی ناقابل اتفات ہیں:

”بَلَىٰ لَأَنظُرَنَّ الَّذِينَ لَبَّيْتُمْ لِحُرْمَتِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَسْرَابُ مِنَ السَّمَاءِ فَذُنُوبَكُمْ كَأَنَّ الْخُرْقَاءَ يُحْمَلُونَ وَاللَّهُ مُبْدِئُ الْوَاقِعَاتِ خَائِرُ الْمُنظَرِينَ“

کہ آخرت کا یہ گھرانے کے لیے ہے جو زمین میں برسی کے جھڑپ میں مبتلا نہیں ہیں اور

نہ ہی تخریب کا رہیں۔ (القصص)

بلکہ انجام ان کا اچھا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ ————— ذَالْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ ○

قیادت کا صحیح نمونہ میں مستحق وہی شخص ہے جو مندرجہ بالا احکام الہی

انہذا اور ان زبیاں کو ذہا شراط اور مہیات پر پھلانا تر تا ہو۔

علاقہ ایزن ایک تاج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے دماغ میں تباہی زدگی کا خزانہ ہو بلکہ

وہ صدق دل سے حکم و طاعت کا خادم ہو اور اپنے تئیں ایک نوکر تصور کرتا ہو۔

ابو مسلم خولانی (ت ۱۶۲ھ) حضرت امیر معاویہ (ت ۴۰ھ) سے ملے آئے تو السلام علیکم

یا ایھا الاحبیب! (۱) نے نوکر تم پر سلام ہو، کہا، لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ نے اس

کی تصویر اور تائید فرمائی۔ اس پر حضرت خولانی نے کہا:

”انا انتا جیب متاجرک، ب مضاء الغنم لرحا بیتھا فان صنات جربا ما و داویت

مرضا ما و حیث ادلا ما علیٰ اذراہ فکان اجراک سیدک

کہ ان بچیوں اور مایا کے پرانے کے لیے رہنے آپ کو نوکر رکھ لیتے۔ اگر

آپ نے ان کو دہائی امراض سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی اور ان کے بیماروں کی

اور ان کا نظم قائم رکھا تو ان بچیوں کا مالک آپ کو مزدوری دے گا۔

— قیادت کی ذمہ داری کو صحیح طور بنا ہونے کا پتہ دراصل قائد کی نجی زندگی سے چلتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ

اپنی نجی زندگی میں جو خدمات انجام دے سکتا ہو، وہ تو انجام دے، لیکن لوگوں سے کے کو بگے

اقتدار دو تاکہ میں تمہاری خدمت کروں — جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔

— ملت اسلامیہ کے سربراہ، ارکان مجلس اور حکام اعلیٰ کے سلسلہ کے یہ وہ خصائص ہیں

جن کو ملکی دستور کی تدبیر میں آئیں حیثیت حاصل ہونی چاہیے، جب آپ ہر چھوٹی بڑی شے بیان کرتے

ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت کے کارکنان قضاوندی کے بارے میں اسلام نے جن اسلامی ضابطوں

ایمانی اقدار، اعمال صالحہ اور طہارت نفس کا ذکر کیا ہے، دستور میں ان کو ایسی حیثیت نہیں دیتی

اور اس کا آپ کو کیوں یقین نہیں آتا کہ جیت تک حکمران طبقہ حامل قرآن نہیں ہوگا، وہاں جان بنا

رہے گا اور بتر سے بتر دستور بھی باق آگیا تو محض ان کی وجہ سے رائیگاں جائے گا؟

ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ وہ اپنی قیادت کے لیے اسلامی شرائط اور میاں پر تول کر لینے

کی ریت ڈالے تاکہ جو بھی ہمارے مفکر کا تارا بنے، ہماری بگڑی بنا دے۔

اگلے شمارہ میں ہم اسلامی ریاست کے سربراہوں کے اسلامی اخلاق اور طرزِ حیا

کے نونے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ یہ صرف باتیں نہیں

ہماری تاریخ اور روایات ہیں جن کا اب ہم محوِ شہادہ کرنے کی جائز خواہش رکھتے ہیں

دستور

ابو عثمان اکبر

یہ پھول ہے یا سنگ گوارا کرلو صیقل ہے کہنے رنگ گوارا کرلو

ہے ملک کے حالات کا اب یہ ہی تقاضا دستوں بزرگ گوارا کرلو!