

اسلام میں قیادت کا تصور

ترجمہ: محمد خالد سیف، اسلامی نظریاتی کونسل، اسلام آباد

اسلام ایک مکمل صابطہ حیات ہے، جو دنیا و آخرت سے متعلق تمام امور و معاملات کے بارے میں مکمل راہنمائی فراہم کرتا ہے، عبادات ہوں یا معاملات، تدبیر منزل ہو یا امور سیاست، اسلام انسانی زندگی کے ہر گوشہ کے بارے میں اپنا ایک خاص تصور پیش کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ ان کی نہ صرف آخرت کی کامیابی بلکہ دنیا کی بھی کامیابی و کامرانی کا راز اسی بات میں مضمر ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے عطا کردہ احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پابند بنائیں کہ اسی میں ان کی حیات، ان کی نجات اور ان کی بقا اور استحکام کا سامان رکھ دیا گیا ہے، چنانچہ ان سطور میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ سیادت و قیادت کے بارے میں اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے؟

اس بارے میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے دیگر تصورات کی طرح، سیادت و قیادت اور امارت، و خلافت کے بارے میں بھی اسلام کا تصور سب سے بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ یہ تصور مخلوق میں سے کسی ہستی کے افکار پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ تو اس خالق کائنات کا عطا کردہ صابطہ اور دستور ہے جو اپنے بندوں کے حالات و واقعات کو ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اسلام میں اس بات پر بے حد زور دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ یا اسلامی ریاست کسی بھی وقت خواہ حالات کوئی سادھب بھی اختیار کیوں نہ کر گئے ہوں، اس شخصیت کے وجود سے محروم نہ ہو جس کے سر پر مسلمانوں نے اپنی قیادت و سیادت کا تاج رکھا ہو، ایسی شخصیت کو اسلامی اصطلاح میں امام، خلیفہ یا امیر المؤمنین کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے گویا امامت، خلافت اور امارت کے الفاظ مترادف ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا اسلام کی منشا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کسی بھی وقت اپنے سربراہ کے وجود سے خالی نہ ہوتا کہ دین اسلام کے شعار کو برقرار رکھا جاسکے، عدل و انصاف فراہم کرنے والے اداورں کو باقی رکھا جاسکے تاکہ مظلوموں کی دادرسی ہو اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاسکے اور اس نوع کے دیگر تمام اہم امور کی انجام دہی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جاسکے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَوْلِيَّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ" (۱)

(مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ "اولوالامر" سے مراد حکمران ہیں۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اولوالامر سے مراد وہ امراء و حکام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مسلمانوں کی مصلحت کے لئے منصب اقتدار پر فائز کیا گیا ہو (۲) لیکن امام المفسرین حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق تمام امراء و علما سے ہے (۳)

ہر آئینہ ہمارا اس آیت سے استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر ان کے حکمرانوں کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے، ان کی اطاعت کو واجب قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کسی کو منصب قیادت و سیادت پر فائز کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی شخصیت کی اطاعت کا حکم تو دے نہیں سکتا، جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو لہذا مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ کسی موزوں اور مناسب شخصیت کو اپنے امام و قائد کے طور پر مقرر کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے:

"فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق" (۴)
 (جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا)
 اور فرمایا:

"وان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک" (۵)

(اور (ہم) پھر تاکید کرتے ہیں) جو (حکم) اللہ نے نازل فرمایا ہے، اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے، یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق مسلمانوں کے فیصلے کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو جو حکم ہوتا ہے، وہی حکم امت کیلئے بھی ہوتا ہے الا یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل ہو اور یہاں تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے لہذا قیامت تک کے مسلمانوں کیلئے یہ حکم ہے کہ وہ نظام حکومت قائم کریں اور اپنے ملک میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق نظام کو ترتیب دیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

"لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ان الله قوى عزيز (۶)

(ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو (یعنی قواعد عدل) تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوہا پیدا کیا، اس میں (اسلحہ جنگ کے لحاظ سے) خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں سے لے لے فائدے بھی ہیں اور اس لئے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو معلوم کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی (اور) غالب ہے)

یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے پیروکاروں کا مشن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین و شریعت کے مطابق لوگوں میں عدل و انصاف قائم کریں اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کے پیروکاروں کے لئے عدل و انصاف قائم کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس سلسلہ میں وہ کسی کو اپنا سربراہ بنا کر اس کے سر پر مسلمانوں کی قیادت و سیادت کا تاج نہیں رکھ دیتے تاکہ وہ نہ صرف عدل و انصاف کو قائم کرے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابلہ کیلئے اسلامی افواج کو بھی تیار کرے۔

قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن کا تعلق، حدود، قصاص اور دیگر احکام سے ہے، وہ بس اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمانوں کیلئے ہر وقت ایک ایسے امام و قائد کا ہونا از بس ضروری ہے، جو بوقت ضرورت ان احکام الہی پر عمل درآمد کر سکے۔ نیز وہ تمام آیات جن کا تعلق امر بالمعروف، نہی عن المنکر یا احکام الہی میں سے کسی بھی حکم سے ہے، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلامی ملک میں شرعی امامت و قیادت کا وجود از بس ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق بدبیات و ضروریات دین سے ہے۔

اسی طرح امت سی احادیث مبارکہ سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (۷)

(جو شخص فوت ہو جائے اور اس کی گردن میں بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا)

اس حدیث میں بیعت سے مراد کسی پیر فقیر کی بیعت نہیں بلکہ امام و قائد اور امیر المؤمنین کی بیعت ہے تو جب بیعت کی اس قدر تاکید ہے تو اس سے اندازہ فرمائیے کہ امام و امیر المؤمنین کا وجود کس قدر ضروری ہے بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر تین آدمی سفر میں ہوں تو وہ اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لیں (۸)۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر

چھوٹی سے چھوٹی جماعت اور سب سے مختصر اجتماع کیلئے بھی یہ واجب ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک پورے معاشرہ یا ملک کیلئے اس کی اہمیت کس قدر ہوگی (۹)

حضرت ابوالامرہ باہلیؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اسلام کی شاخوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا، جب ایک شاخ ٹوٹے گی تو لوگ اس کے ساتھ والی شاخ سے منسلک ہو جائیں گے، ان میں سے سب سے پہلے جو شاخ ٹوٹے گی وہ شاخ حکومت ہوگی اور آخری شاخ نماز ہوگی (۱۰) ظاہر ہے کہ یہاں حکومت سے مراد اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت کا اس کے سربراہ کے بغیر تصور ممکن نہیں اور پھر نماز کے ساتھ اس کا ذکر بھی اس کے وجوب پر دلالت کرتا ہے کیونکہ نماز واجب ہے۔ اسی طرح حضرت عرباض بن ساریہؓ کی مشہور حدیث ہے، جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

"انه من يعش منكم فسيروا اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فان كل بدعة ضلالة (۱۱)

(تم میں سے جو شخص (میرے بعد زندہ رہے گا، وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا) اس اختلاف سے بچنے کیلئے) میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو، اس سے وابستہ ہو جاؤ اور اسے مضبوطی سے تمام لو اور بدعات سے اجتناب کرو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے)

آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد حضرات صحابہ کرامؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کر لی تھی، حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر فاروقؓ کو اپنا جانشین مقرر فرمادیا تھا اور حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی حیات کے آخری لمحات میں چھ صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنا دی تھی، جس نے حضرت عثمان غنیؓ کو امیر المؤمنین مقرر کر دیا تھا اور حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت کے بعد سیدنا حضرت علیؓ کو مسند خلافت پر فائز کر دیا گیا تھا، خلافت کے نظام کو قائم کرنے اور اس کے بارے میں کوئی بھی دقیقہ فروگذاشت نہ کرنے کے سلسلہ میں یہ ہے حضرات صحابہ کرام کی سنت۔ لہذا آنحضرت ﷺ کے مذکورہ بالا ارشاد کی روشنی میں جہاں خلفاء راشدین اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دیگر سنتوں پر عمل کرنا واجب ہے، ان کی اس سنت پر عمل کرنا بھی واجب ہے کہ اسلامی ریاست کسی بھی وقت اپنے نظم خلافت اور امارت سے محروم نہ ہو۔

سب سے پہلی اسلامی حکومت خود حضور سرور کائنات فرموجودات ﷺ نے مدینہ منورہ میں قائم فرمائی، آپ اس اسلامی حکومت کے اولین امام وقائد اور سربراہ تھے، آپ نے اس اسلامی حکومت کے استحکام کیلئے کئی انتہائی مدبرانہ اور حکیمانہ اقدامات کیے۔ مثلاً اوس و خزرج کے خاندانوں میں صلح کرائی، انصار و مهاجرین کو سلسلہ مؤانجات میں منسلک کیا، اسلامی افواج کو باقاعدہ مرتب اور منظم کیا، پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے پاس اپنے سفارتی نمائندے بھی بھیجے اور انہیں اپنے مکتوبات گرامی کے ذریعہ اسلام کی دعوت بھی دی، یہودیوں وغیرہ کے ساتھ معاہدے کیے، جنگ، ذمیوں اور قیدیوں وغیرہ سے متعلق احکام کو نہایت شرح و بطن کے ساتھ واضح فرمایا، مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے بیت المال کا نظام قائم فرمایا، گورنروں اور قاضیوں کو مقرر کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا، شرعی حدود و تعزیرات کے نظام کو قائم کیا۔ الغرض آپ نے ان تمام امور و معاملات سے متعلق راہنمائی فرمائی، جس کی انسانی زندگی میں ضرورت پیش آسکتی ہے۔

شیخ عبد القادر عودہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو ایک سیاسی وحدت میں منسلک کیا اور ان کی اولین ریاست و حکومت کی داغ بیل ڈالی، اس اولین اسلامی ریاست کے آپ خود سربراہ اور امام اعظم تھے، اس حکومت کے دو اہم مشن تھے:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ

۲۔ اس اسلامی ریاست میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا عملی طور پر نفاذ

آپ ﷺ کے اسوہ حسنہ پر عمل کے پیش نظر مسلمانوں پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ ایک سیاسی وحدت میں منسلک ہوں، اسلامی حکومت کو قائم کریں اور کسی ایسی شخصیت کو اپنا سربراہ مقرر کریں جو رسول اللہ ﷺ کی نیابت و خلافت کے فرائض کو سرانجام دیتے ہوئے اقامت دین اور خالص اسلامی سیاست کے تقاضوں سے عہدہ براہوں۔

مقاصد حکومت

اسلام میں قیادت و حکومت بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ یہ مقصود نیک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے اور وہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو زمین میں اس طرح نافذ کیا جائے، جس طرح اس نے حکم دیا ہے نیز اسلامی حکومت کا ایک اساسی مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض سے عہدہ براہوں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے ان اغراض و مقاصد کو حسب ذیل آیت کریمہ میں بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے:

"الذین ان ممکنهم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللذین عاقبہ الامور" (۱۳)

(یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے) مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"یعنی اللہ کے مددگار اور اس کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت و فرماں روائی بخشی جائے تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر و غرور کے بجائے اقامت صلوٰۃ ہو، ان کی دولت عیاشیوں اور نفس پرستیوں کے بجائے ایسے زکوٰۃ میں صرف ہو، ان کی حکومت نیکی کو دہانے کے بجائے اسے فروغ دینے کی خدمت انجام دے اور ان کی طاقت بدیوں کو پھیلانے کے بجائے ان کے دہانے میں استعمال ہو۔ اس ایک فقرے میں اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے کارکنوں اور کارفرماؤں کی خصوصیات کا جوہر نکال کر رکھ دیا گیا ہے، کوئی سمجھنا چاہے تو اس ایک فقرے سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلامی حکومت فی الواقع کس چیز کا نام ہے (۱۲)

طریق انتخاب

قبل ازیں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ آپ کی سنت کے ساتھ ساتھ آپ کے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرے اور یہ بھی قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ چاروں خلفاء راشدین کا طریق انتخاب مختلف تھا، یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت نے کسی ایک خاص طریق انتخاب کو مقرب نہیں کیا بلکہ اسے مسلمانوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے حالات و واقعات کے مطابق اپنی قیادت کے انتخاب کے لئے جس طریق کار کو بھی مناسب سمجھیں اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ اہمیت اس بات کی نہیں کہ طریق انتخاب کیا ہو بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کو آپ اپنی قیادت سونپ رہے ہیں، وہ اخلاق و کردار کے کس مقام پر فائز ہیں، چنانچہ اس سلسلہ میں اسلامی شریعت نے کچھ شرائط کو تو باقاعدہ واجب قرار دیا ہے۔

امام دقاندہ یا امیر المؤمنین چونکہ اسلامی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ حسب

ذیل شرائط پر پورا اترتا ہو:

۱- اسلام

اسلامی ریاست میں ہر چھوٹے بڑے منصب پر فائز انسان کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو

خصوصاً اسلامی حکومت کے سربراہ کیلئے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ غیر مسلم ہو، اسی طرح دیگر تمام اہل علم و حکام، عمال اور قضاة کے لئے بھی مسلمان ہونا شرط ہے اور یہ شرط بے شمار آیات و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے لہذا کسی کافر یا مرتد کو مسلمانوں کا امام و قائد نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ اسلامی حکومت کے قیام سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسلامی نظام حیات کو نافذ کیا جائے لہذا جو لوگ اس دین سے وابستہ ہی نہیں ہوں گے وہ اسے نافذ کس طرح کر سکیں گے۔ چنانچہ محمد اسد لکھتے ہیں کہ:

"واجب ہے کہ ہم ان حقائق سے آنکھیں بند نہ کریں کہ ہمیں کسی غیر مسلم سے خواہ وہ کیسا ہی مخلص و وفادار اور محب وطن ہو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ صمیم قلب سے اسلامی نظریہ کی ترویج و اشاعت کیلئے کام کرے گا بلکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی غیر مسلم سے یہ مطالبہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔" (۱۳)

۲۔ بلوغت

دوسری بدیہی و لازمی شرط بلوغت ہے، چنانچہ کسی بچے کو مسلمانوں کا امام و قائد اور امیر المؤمنین نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ کسی نابالغ بچے کے لئے امور حکومت کو سرانجام دینا ممکن نہیں ہوتا۔

۳۔ عقل

اس سلسلہ میں ایک لازمی و بدیہی شرط یہ بھی ہے کہ اس شخص کی عقل ماؤف نہ ہو جس کے سر پر آپ مسلمانوں کی امامت و قیادت کا تاج رکھنا چاہتے ہوں، عقل سے محروم تو خود اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی نگرہداشت کے فرائض سرانجام دے، وہ امت کی نگہبانی کا فریضہ کس طرح سرانجام دے سکتا ہے، حدیث میں جن تین قسم کے اشخاص کو مرفوع القلم قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک مجنون بھی ہے (۱۴)

۴۔ مرد

مسلمانوں کی امامت و قیادت کے بلند منصب پر فائز شخصیت کیلئے ایک ضروری شرط یہ بھی ہے کہ وہ مرد ہو، علامہ شنیطی فرماتے ہیں کہ:

"ولا خلاف فی ذلک بین العلماء (۱۵)
(اس مسئلہ میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے)

صحیح البخاری اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو بکر صدیقؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو جب یہ خبر پہنچی کہ ایرانیوں نے کسری کی بیٹی کو بادشاہ بنایا ہے تو آپ نے فرمایا:

"لن یفلح قوم ولوا امرهم امراً (۱۶)

(وہ قوم ہرگز فتح نہیں پاسکے گی جس نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنایا)

قرآن مجید میں نبی مردوں کی عورتوں پر فوقیت کے سلسلہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض واما انفقوا من

اموالهم (۱۷)

(مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لئے بھی کہ

مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں)

آنحضرت ﷺ نے ایک مشہور حدیث میں عورتوں کو عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص قرار

دیا ہے (۱۸) جب کہ قیادت و سیادت کے مقام پر فائز شخصیت کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ کمال رائے اور

تمام عقل کی خوبیوں سے انصاف پذیر ہو، علاوہ ازیں بھی بہت سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اسلامی

شریعت یہ ضروری قرار دیتی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت و سیادت کی ہاگ ڈور عورتوں کے بجائے مردوں

ہی کے ہاتھوں میں ہو۔

۵- تعلیم

امام وقافہ کے لئے جن بنیادی شرطوں پر زور دیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ علم کی

دولت سے بالمال ہو خاص طور پر اسے ان علوم سے بہرہ وافر نصیب ہو جو امور مملکت سرانجام دینے کیلئے

ضروری ہوں۔ چنانچہ قصہ طلاوت میں اس شرط کی طرف اشارہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے

بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"و شددنا ملکہ واتینہ الحکمة وفصل الخطاب" (۱۹)

(اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور (خصوصیت کی) بات کا فیصلہ (سکھایا)

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا:

"قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم (۲۰)

(مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کرو جیسی کہ کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور (اس کام سے، واقف

بھی ہوں)

بہر حال مسلمانوں کی قیادت و سیادت کے منصب پر فائز شخصیتوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ

علم کے زیور سے آراستہ ہوں، آج کل ہماری اسمبلیوں اور سینٹ میں محض دولت کے سہارے کچھ نیم

خواندہ یا ناخواندہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں، اسے ہماری بد قسمتی ہی کہا جاسکتا ہے، اس کی بہر آئینہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔

۶- عدل

اسلام مسلمانوں کی قیادت کیلئے ایک ضروری شرط صفت عدل کو بھی قرار دیتا ہے، عدل سے ہماری مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت پر مبنی ایک ایسا جذبہ ہے، جو انسان کو صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے روکتا ہے بلکہ وہ انسان کو بنا اوقات بعض ایسے مباح امور سے بھی روک دیتا ہے جو مروت کے خلاف ہوں، یہ جذبہ انسان میں ورع و تقویٰ، صدق و امانت، عدل و انصاف، معاشرتی آداب کی پاسداری اور فرائض و واجبات شریعت کی پابندی کی صفات پیدا کر کے اسے ایک اچھا انسان اور باکردار مسلمان بنا دیتا ہے۔ اس شرط سے معلوم ہوا کہ اسلامی شریعت اس بات کو جائز قرار نہیں دیتی کہ معاشرہ کے فاسق و فاجر لوگ مسلمانوں کی قیادت و سیادت کے بلند منصب پر فائز ہوں۔

اسی طرح کچھ اور بھی شرائط ہیں مثلاً یہ کہ وہ شجاعت و بسالت کا پیکر ہو کہ حدود کو قائم کر سکے اور دشمن سے جنگ کا موقع آئے تو کسی دون ہستی کا ثبوت نہ دے۔ نیز، جسمانی طور پر تندرست و توانا ہو اور اس کے حواس و اعضاء سلامت ہوں نیز اس طرح کی اور بھی کئی شرائط ہیں، اختصار کے پیش نظر جن سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ ویسے بھی یہ موضوع ایک مقالہ کا نہیں بلکہ ایک کتاب کا مستقاضی ہے بہر حال ان سطور سے قارئین کرام کے سامنے اسلام کے تصور قیادت کی ایک جھلک یقیناً آگئی ہوگی۔

حواشی و مراجع

- ۱- النساء: ۵۹
- ۲- تفسیر طبری ۷/۳۹۷، تحقیق احمد شاکر
- ۳- تفسیر ابن کثیر ۲/۳۰۳، طبع دار الشعب، ڈاکٹر محمد ابراہیم الدینا و محمد احمد عاشور و عبدالعزیز عظیم۔
- ۴- المائدہ: ۳۸
- ۵- المائدہ: ۳۹
- ۶- الحدید: ۲۵
- ۷- صحیح مسلم، کتاب اللارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخفاء حدیث نمبر ۱۸۸۱
- ۸- سنن، کتاب الجهاد، باب ۸۷ (عون ۷/۲۶۷)
- ۹- المسببة، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ص: ۱۱، ط اول ۱۹۷۶ء، دار الشعب، تحقیق صلاح عزام۔
- ۱۰- مسند احمد، ج: ۵، ص: ۲۵۱، صحیح ابن جان حدیث نمبر ۲۵۷، مستدرک حاکم، ج: ۳، ص: ۹۲
- ۱۱- من ترمذی، کتاب العلم، باب: ۱۶، حدیث نمبر ۲۶۷۶، سنن ابی داؤد، کتاب السنہ
- باب: ۵ (عون ۱۲/۹۱۳)، سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب نمبر ۶، حدیث نمبر ۷۳۲، مسند احمد، ج: ۳، ص: ۲۶
- ۱۲- الحج: ۳۱
- ۱۳- تقسیم القرآن، ج: ۳، ص: ۲۳۳
- ۱۴- منہاج الاسلام فی الحکم، ص: ۸۳ (عربی ترجمہ از منصور محمد ماضی)
- ۱۵- صحیح البخاری، کتاب الحدود، باب لایرجم البینون والبنون (فتح الباری ۱۲/۱۳)
- ۱۶- اضواء البیان، ج: ۱، ص: ۵۵، امام ابن حزم نے اسے ان مسائل میں سے شمار کیا ہے، جن پر تمام امت کا اجماع ہے ملاحظہ فرمائیں، مراتب الاجماع، ص: ۱۲۵
- ۱۷- صحیح البخاری، کتاب الفتن، باب نمبر ۱۸ (فتح الباری ۱۳/۵۳)
- ۱۸- النساء: ۳۴
- ۱۹- صحیح البخاری، کتاب الحيض، باب ترك الخائض الصوم (فتح الباری، ج: ۱، ص: ۳۰۵)
- ۲۰- یس: ۲۰
- ۲۱- سورة يوسف: ۵۵