

اسلامی حکومت کی شرعی حیثیت

محمد حسنین*

مطلوب احمد**

اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو اپنا جانشین اور نائب بنایا اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہی تو اسے اپنا خلیفہ قرار دے دیا۔ ارشاد بانی ہے:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (۱)

”ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب“

امام قرطبی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”هذه الآية أصل في نصب إمام و خليفة يُسَمَّعُ له و يطاع: لتجتمع به الكامة، وتنفذ به

أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأمة“ (۲)

”یہ آیت امام و خلیفہ (اسلامی حکمران) کے تقرر کے بارے میں قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا امام جس کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے تاکہ کلمہ (اسلام کی شیرازہ بندی) اس سے مجتمع رہے اور خلیفہ (اسلامی حکمران) کے احکام نافذ ہوں۔ امت اور آئمہ میں اسلامی حکومت کے تقرر واجب (فرض کفایہ) ہونے میں اختلاف نہیں۔“

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اسلامی حکومت کے حکمران کا تقرر واجب ہے جس کے بارے میں فقہاء کرام میں کوئی اختلاف نہیں۔

وہ تمام آیات احکام جن کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے۔ ان کا نفاذ اور اجراء حاکم و خلیفہ کے وجود پر موقوف ہے۔ جب تک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں نہیں آتا۔ اسلامی حکمران صاحب اقتدار نہیں ہوتا۔ اس کے تحت اسلامی عدالتی نظام قائم نہیں ہوتا۔ تب تک قرآنی احکام پر عملدرآمد نہیں ہو سکتا۔

امام عبدالقادر البغدادی لکھتے ہیں:

”وقد وردت الشريعة باحكام لا يتولاها الامام او حاكم من قبله كاقامة الحدود و على

الاحرار.“ (۳)

”شریعت میں ایسے احکامات وارد ہوئے ہیں جن کو امام یا اس کی طرف سے مقرر کردہ حاکم ہی سرانجام دے سکتا ہے جیسے آزاد لوگوں پر حدود کا قیام۔“

* لیکچرر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، ٹاؤن شپ کیمپس، لاہور، پاکستان
** ایسوسی ایٹ پروفیسر، گورنمنٹ کالج آف کامرس، عبداللہ پور فیصل آباد، پاکستان

ان احکام کے نفاذ کی فرضیت سے اسلامی حکومت و حکمران کے تقرر کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔
علامہ تفتازانی (م-۹۱ھ) لکھتے ہیں:

”ان الشاوع امر باقامة الحدود وسدا الشغور وتجهيز الجيوش للجهاد وكثير من
الأمر المتعلقة بحفظ النظام وحماية بيعة الاسلام مما لا يتم الا بالامام ومالا يتم
الواجب المتطلق الا به وكان مقدورا فهو واجب.“ (۴)

”شروع نے حدود قائم کرنے سرحدوں کی حفاظت، جہاد کے لئے لشکر کو تیار کرنے اور بہت سے ایسے امور
کا حکم دیا ہے جو نظام کی حفاظت اور مرکز اسلام کے تحفظ کے متعلق ہیں جو کہ امام (خليفة) کے بغیر ادا نہیں
ہو سکتے اور جو مطلق فریضہ ہیں۔ جس چیز کے بغیر فرض پورا نہ ہو۔ وہ فرض ہے۔“
اسی چیز کے پیش نظر امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”ولان الله تعالى اوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك الا بقوة
وامارة وكذلك سائر ما اوجبه من الجهاد واقامة الحج والجمع والاعیاد ونصر
المظلوم واقامة الحدود لا يتم الا بقوه والامارة“ (۵)

”اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب (فرض کفایہ) کہا ہے اور یہ طاقت اور
اسلامی حکومت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے وہ تمام احکام جن کو اللہ نے واجب کیا ہے یعنی جہاد،
عدل کا قیام، حج و جمعہ، عیدین کی اقامت، مظلوم کی مدد، اقامت حدود و امارت کے بغیر پورے نہیں
ہوتے۔“

رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ کے وجود کو فرض قرار دیا ہے:

”من مات وليس عليه مات ميتة جاهلية“ (۶)

”جو شخص اس حال میں مرا کہ اس پر کوئی امام (اسلامی حکومت) نہیں تو وہ جاہلیت کی سی موت مرا۔“

”ومن مات وليس في عنقه بيعة ميتة جاهلية“ (۷)

”جو شخص اس حال میں مرا کہ اس گردن میں کسی (خليفة) کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“

ان احادیث مبارکہ میں رسول اللہ نے خلیفہ کی بیعت کو فرض قرار دیا ہے اور خلیفہ کی بیعت اس کے تقرر کے بغیر نہیں
ہو سکتی اور اس کا تقرر اسلامی حکومت کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا یہ چیز خود بخود فرض ہوگئی۔

ملا علی القاری ”شرح الفقه الاکبر“ میں لکھتے ہیں:

”فقد اجمعوا على وجوب نصب الامام.“ (۸)

”یعنی آئمہ کا اجماع ہے کہ امام کا تقرر واجب (فرض کفایہ) ہے۔“

امام المارودی لکھتے ہیں:

”و عقد الامام لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع“۔ (۹)

”اور امامت کا عقد اس شخص کے لیے جو امت میں اس کا قیام کر سکے۔ بالاجماع واجب ہے۔“

علامہ ابن حزم الظاہری لکھتے ہیں:

”اتفق جميع اهل السنة وجميع المعرجنة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على

وجوب الامامة“۔ (۱۰)

”تمام اہل سنت، مرجیئہ، شیعہ، خوارج سب کا اتفاق ہے کہ نصب امام کا تقرر واجب ہے (فرض کفایہ)

ہے۔“

فقہاء کے نزدیک خلافت کا قیام اور خلیفہ کا تقرر ابتدائی طور پر فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر اسے مقررہ مدت کے اندر ادا

نہ کیا جائے تو فرض عین ہو جاتا ہے۔ (۱۱)

امام الحرمین اس اصول کے متعلق لکھتے ہیں:

”ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المائم على الكافة على اختلاف

الرتب والدرجات..... ثم ما يقتضى عليه بانه من فروض الكفايات قديعين على بعض

الناس في بعض الاوقات فان من مات رفيقه في طريقه ولم يحضر موته غير ه تعين عليه

القيام بغسله ودفنه وتكفنيه“۔ (۱۲)

”اگر بالفرض فرض کفایہ میں سے کوئی فرض کفایہ معطل ہو جائے تو تمام لوگ حسب مراتب گناہ گار ہوں

گے۔ فرض کفایہ بعض اوقات بعض لوگوں پر فرض عین ہو جاتے ہیں اس لئے جس شخص کا شریک سفر راستے

میں فوت ہو جائے اور ان کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو اس لیے جس شخص کا شریک سفر راستے میں فوت ہو گیا

ہے تو اس پر اس کے غسل تجہیز اور تکفین کا انتظام کرنا عین فرض ہو جاتا ہے۔“

حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، و يصلون عليكم وتصلون عليهم و شرار

ائمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم“۔ (۱۳)

”تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو (محبت کرتے ہو) اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور

برے حاکم تمہارے وہ ہیں جن کے تم دشمن ہو وہ تمہارے دشمن ہیں تم ان پر لعنت کرتے ہو وہ تم پر لعنت

کرتے ہیں۔“

حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ:

”انطلقت مع رجلين إلى النبي ﷺ فتشهد أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على

عملك، وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: ان اكذبكم عندنا من طلبه. (۱۴)

”میں دو آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی ﷺ کے پاس گیا۔ ان میں سے ایک نے خطبہ پڑھا یعنی تشہد پڑھا۔ پھر کہنے لگا، ہم اس واسطے آپ کے پاس آئے کہ آپ ہم سے مدد لیجئے۔ حکومت پر یعنی ہم کو کوئی کام دیجئے، عامل بنائیے، پھر دوسرے نے بھی ایسا ہی کہا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، تم سب میں زیادہ جھوٹا ہمارے نزدیک وہی ہے جو حکومت کو طلب کرے۔“

حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی مہربان ﷺ نے فرمایا کہ:

”الاکلم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ“ (۱۵)

”تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا اس کی رعیت کا“

حضرت ابوملح عبید اللہ بن زیاد سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”مَا مِنْ أَمِيرٍ بَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ

الجنة“ (۱۶)

”جو حاکم ہو مسلمانوں کا پھر ان کی بھلائی میں کوشش نہ کرے اور خالص نیت سے ان کی بہتری نہ چاہے تو

وہ ان کے ساتھ جنت میں نہ جائے گا۔“

حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ:

”حَيَاؤُكُمْ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَيَحِبُّونَكُمْ وَيَصْلُونَ عَلَيْكُمْ وَتَصْلُونَ عَلَيْهِمْ“ (۱۷)

”بہتر حاکم تمہارے وہ ہیں جن کو تم چاہتے ہو اور وہ تم کو چاہتے ہیں۔ وہ تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اور تم

ان کے لئے دعا کرتے ہو۔“

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ (۱۸)

”اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے۔ ان کی نسبت یوں مت کہہ دیا کرو۔ کہ

فلانی چیز حلال ہے اور فلانی چیز حرام ہے۔“

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (۱۹)

”تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر

دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو۔“

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (۲۰)

”اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق فیصلہ نہ کرے۔ سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں۔“

﴿الْم تَرَّ إِلَى الدِّينِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ (۲۱)

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانیں۔“

دینی ریاست کیوں نہیں:

اس میں شبہ نہیں کہ بے شمار مسلمان جذباتی طور پر اسلامی خطوط پر معاشی، سیاسی فروغ کی خواہش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ماڈرن ورلڈ کی فضا تعلیم یافتہ لوگوں کے مابین بدیہی خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مذہب کو سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہئے اور جبکہ اصول ”لادینیت“ از خود ”ترقی“ سے مشخص ہے۔ مذہب کے تحت عملی سیاست اور معاشرتی، معاشی منصوبہ بندی کی طرف غور و فکر کے اشارے کو رجعت پسندانہ یا زیادہ سے زیادہ ناقابل عمل کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر بہت سے مسلمان تعلیم یافتہ آج اس خیال سے متفق ہیں اور اس میں ہماری دوسری بہتری ہم عصرانہ زندگی کی شکلوں میں مغربی طرز فکر نمایاں ہے۔

انہی وجوہات کی بنا پر مغرب کے لوگ اپنے مذہب سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اس مایوسی کا عکس ان کی اخلاقیاتی، معاشرتی اور سیاسی بد نظمی کی صورت میں دنیا کے بڑے حصے میں منعکس ہے۔ اپنے فیصلوں اور اعمال کو قانون اخلاق کے حوالے کرنے کی بجائے جوہر اعلیٰ مذہب کا مال کار مقصد ہے۔

یہ لوگ مصلحت کو فرض محض سمجھتے ہیں۔ (مصلحت مختصر وقت میں لفظ کے عملی مفہوم کا نام ہے) کہ عامۃ الناس کے کام اس کے تحت پابند ہوں اور چونکہ خیالات کہ مصلحت کیا ہے۔ مختصر گروہ، قوم، فرقہ کے مابین مختلف ہوتے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی سیاسی میدان میں پریشان کن مفاد آن کھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ بظاہر ایک گروپ یا قوم کے لئے جو زر حکمت عملی ہے لازماً دوسری قوم یا گروپ کے لئے مصلحت نہیں ہو سکتی۔ (۲۲)

اسلام نے ریاست اور حکومت کا محض ایک نیا تصور ہی نہیں دیا بلکہ گوشت پوست کے انسان کی اس دنیا میں اپنے نظریہ کی ایک ریاست بھی قائم کی اور یہ ریاست طویل عرصہ اپنی بنیادی شکل میں کام کرتی رہی۔ ظاہر ہے اسلامی ریاست اسلامی حکومت کے بغیر بنیادی شکل میں اپنا وجود رکھ ہی نہیں سکتی یعنی اسے بنیادی طور پر اسلامی ریاست نہیں کہہ سکتے ہیں۔

ایک پیدا شدہ سوال اور اس کا جواب:

اسلامی نظام خلافت امت کے دینی و دنیاوی اور اجتماعی امور کو سرانجام دینے کا ایک مستقل نظام ہے اس لئے اس کا نفاذ امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ کام کیا کسی جماعت کی موجودگی سے ہی ممکن ہے یا کسی بھی جماعت کا وجود اس کیلئے ضروری نہیں ہے۔ (۲۳)

کیونکہ ارشادِ باری ہے:

﴿وَلَتَكُنَّ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۲۴)

”اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے کہ خیر کی طرف بلا یا کرے اور نیک کام کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔“

امام ابن الجوزی ایک دوسرے مقام پر آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”والامة ههنا: الصنف الواحد على مقصد واحد“۔ (۲۵)

امام قرطبی فرماتے ہیں:

”فمعنى ”امة“ مقصد هم واحد“ (۲۶)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسی آیت کے تحت فارسی میں لکھتے ہیں:

”يعنى واجب بالكفاية استت كرجمعى بامر معروف ونهى از منكر قيام نمايند“ (۲۷)

مطلب یہ ہے کہ ایسی جماعت جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اس کا قیام کفایہ یعنی فرض کفایہ ہے۔ شاہ ولی اللہ اسی آیت کی تفسیر میں مزید فرماتے ہیں:

”کہ اس اجتماع کا سبب اس بناء پر کہ سنت اللہ (قانون الہی) اسی طرح جاری ہے۔ یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی قائم ہو جائے جو علوم دین کے احیاء (یعنی ان کی تعلیم و نشر و اشاعت) پر کمر بستہ ہو اور جہاد کو اور حدود شرعیہ کو قائم کرے۔ لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے اور دوسرے لوگ (یعنی جماعت عوام) ان کے احکام کی تعمیل کریں اور یہ (یعنی ایسی جماعت کا قیام) دین کے فرائض کفایہ میں سے ہے اور عادت (یعنی قانون) الہی یہ ہے کہ اس اُمت مرحومہ کا یہ امر (یعنی نظم مذکور) قیام پذیر نہیں ہوگا جب تک کوئی ایسا شخص جس کی فضیلت سب میں مُسَلَّم ہو ایسی جماعت کے قائم کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لے لے۔“ (۲۸)

سنت الہیہ یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو سرانجام دینے کے لئے باقاعدہ جماعت کا قیام ضروری ہے۔ جو باقاعدہ منظم و مرتب اور ایک لائحہ عمل کے تحت مذکورہ فریضہ کو ادا کرے۔ (۲۹)

لا دینی ریاست کی بڑی کمزوری:

ایک (لا دینی) جدید ریاست میں خیر و شر اور درست و نادرست کے مابین فیصلہ کرنے کا کوئی مستحکم قاعدہ نہیں جو ممکنہ معیار ہے وہ قوم کا مفاد ہے۔ لیکن اخلاقی اقدار کے اہداف کے پیمانہ کی غیر موجودگی میں مختلف گروپوں کے افراد حتیٰ کہ ایک

قوم کے اندر وسیع انجیال کہ کسی شے کو قوم کے مفاد میں ہونا چاہئے، خیالات رکھ سکتے ہیں اور قطعی طور پر رکھ سکتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ جبکہ ایک سرمایہ دار پر خاص طور پر یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اشتراکیت معاشی وسیع المشرقی پر فوقیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو تہذیب فنا ہو سکتی ہے۔ اس پر خاص طور پر اشتراکی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ تہذیب کی بقاء ہی سرمایہ داری کے خاتمے اور اشتراکیت کی اس پر فوقیت ہے۔ دونوں اپنے اخلاقی نظریے پیش کرتے ہیں یعنی کہ بنی نوع انسان کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہئے جو ان کے معاشی خیالات پر بالکل محصور ہوتے ہیں جس کا نتیجہ ان کے باہمی روابط کی بد نظمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ (۳۰)

بالواسطہ اسلامی حکومت کی فرضیت کی دلیل اشارۃ النص کے اعتبار سے:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ (۳۱)

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانیں۔“

اللہ کی زمین پر صحیح حکومت کون سی ہوگی اور کیوں؟

اس ذات کی زمین پر صحیح حکومت اور عدالت صرف اور صرف وہ ہے جو اس قانون کی بنیاد پر قائم ہو جو اس نے

پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے اور اس کا نام خلافت (اسلامی حکومت) ہے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (۳۲)

”اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جاوے۔“

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْتِكَ اللَّهُ﴾ (۳۳)

”بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقع کے موافق تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلادیا ہے۔“

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (۳۴)

”اور ہم (مکرر) حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور ان کی خواہشوں پر عملدرآمد نہ کیجئے اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھئے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بچلا دیں۔“

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ (۳۵)

”یہ لوگ پھر کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔“

﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ

فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (۳۶)

”اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور آئندہ بھی

نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا (اگر ایسا کرو گے تو) وہ خدا کے رستے سے تم کو بھٹکا دے گی۔

غیر اسلامی حکومتوں کے احکامات اور عدالتی فیصلوں کی حیثیت:

ہر وہ حکومت اور ہر وہ عدالت باغیانہ ہے جو خداوند عالم کی طرف سے اس کے پیغمبروں کے لائے ہوئے قانون کے

بجائے کسی دوسری بنیاد پر قائم ہو، بلحاظ اس کے کہ تفصیلات میں ایسی حکومتوں اور عدالتوں کی نوعیتیں باہم کتنی ہی مختلف

ہوں۔ ان کے تمام افعال بے اصل، بے وزن اور باطل ہیں۔ ان کے حکم اور فیصلہ کے لیے سرے سے کوئی جائز بنیاد ہی نہیں

ہے۔ حقیقی مالک الملک نے جب انہیں سلطان* (Charter) عطا ہی نہیں کیا تو وہ جائز حکومتیں اور عدالتیں کس طرح ہو سکتی

ہیں؟ وہ تو جو کچھ کرتی ہیں خدا کے قانون کی رُو سے سب کا سب کا عدم ہے۔ اہل ایمان ان کے وجود کو بطور ایک خارجی واقعہ

(Defecto) کے تسلیم کر سکتے ہیں۔ مگر بطور ایک جائز وسیلہ انتظام و فصل قضایا کے تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کا کام اپنے اصلی

فرمانروا (اللہ) کے باغیوں کی اطاعت کرنا اور ان سے اپنے معاملات کا فیصلہ چاہنا نہیں ہے اور جو ایسا کریں۔ ادعاے

اسلام و ایمان کے باوجود وفاداروں کے زمرہ سے خارج ہیں۔ یہ بات صریح عقل کے خلاف ہے کہ کوئی حکومت ایک گروہ کو

باغی بھی قرار دے اور پھر اپنی رعایا پر ان باغیوں کے اقتدار کو جائز بھی تسلیم کرے۔ (۳۷)

اسلامی طرز حکومت کے تقاضے:

اسلامی طرز حکومت کا نفاذ اگرچہ بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن بہر صورت ناممکن نہیں ہے۔ عہد جدید کے تقاضوں کو

مطوظ رکھتے ہوئے اسلامی نظام کی بنیادوں پر حکومت کا قیام کوئی مشکل بات نہیں اس کے لئے انقلابی قیادت اور انقلابی سوچ

کی ضرورت ہے تاکہ سوسائٹی اسلام کے انقلابی نظریات کے مطابق پوری طرح تیار ہو، ایسی سوسائٹی کی تشکیل کیلئے خشت

اول سے ابتداء کرنا ہوگی۔ اس غرض کے لئے ضروری ہے۔

(۱) حکمران عوام کے سامنے امور حکومت اور اپنے اعمال کے لئے پوری طرح ذمہ دار ہوں۔

(۲) تمام اختیارات مرکزی حکومت میں مرکوز نہ ہوں۔ بلکہ مکمل حکومت خود اختیاری، بنیادی بلدیاتی اداروں اور یونین

کونسل کی طرح چھوٹے چھوٹے دیہی اداروں کو حاصل ہوں۔ کیونکہ اسلامی حکومت کی بنیاد یہی ہے کہ تمہارے

حکمران تم میں سے ہوں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (۳۸)

”اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔“
 اس نظام حکومت میں عوام ہی اپنے میں سے مجلس شوریٰ کا انتخاب کرتے ہیں اور حکمران ہی ان کے اپنوں میں سے ہوتے ہیں تو کیا یہ چیز تقاضا نہیں کرتی کہ اس کا حصول فرض اور ضروری ہے تاکہ فلاح تک پہنچا جاسکے۔ (۳۹)
 احادیث سے چند اور دلائل جو اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں:
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں بھی امیر کے تقرر کو لازمی قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ فَي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ“۔ (۴۰)

”جب سفر میں تین شخص ہوں تو ایک شخص کو چاہئے کہ اپنا امیر بنالیں۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِذَا كَانَ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَفَلْنَا لِأَبِي سَلْمَةَ فَانْت

أُمِّرْنَا“۔ (۴۱)

”جب تین شخص سفر میں ہوں تو چاہئے کہ آپس میں ایک کو سردار ٹھہرائیں۔ نافع نے کہا ہم ابوسلمہ سے بولے۔ تم ہمارے امیر ہو۔“

جب تین آدمیوں کے اجتماع کی صورت میں امیر مقرر کرنا لازم ہے تو دین و دنیا کے اجتماعی امور اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے اہم فریضہ کی ادائیگی کے لئے جماعت کا قیام اور ایک امیر کا تقرر بطریق اولیٰ فرض ہوگا۔
 چنانچہ ابن تیمیہ مندرجہ بالا احادیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فقد اوجب صلوة الله و سلام عليه و على آله تأمير الواحد في الاجتماع القليل

العارض في السفر منها بدلک علی سائر انواع الاجتماع..... فاذا اوجب في اقل

الجماعات واقصر الاجتماعات ان يولي احدهم كان هذا تنبيهاً علی وجوب ذالك

فيما هو اكثر من ذلك“۔ (۴۲)

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (قلیل تعداد رکھنے والی) اجتماعیت جو سفر میں پیش آئے۔ میں امیر

بنانے کو لازمی قرار دیتے ہوئے اجتماعیت کی تمام اقسام پر تنبیہ فرمائی ہے۔ جب چھوٹی سی جماعت اور

انتہائی کم اجتماع میں کسی کو امیر بنانا واجب ہے تو اس سے بڑی اجتماعیت میں اس کے وجوب پر تنبیہ ہے۔“

اور خلفائے راشدین کے دور میں اللہ کا دین غالب ہوا۔

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (۴۳)

”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں۔ وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور

آپس میں مہربان ہیں۔“

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَلَئِنَّكَ لَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ (۴۴)

”آپ (ان سے) کہئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اور وہ (بوجہ جہل کے) اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا (یعنی کتب الہیہ کا) اور اس کے ملنے کا (یعنی قیامت کا) انکار کر رہے ہیں سو (اس لئے) ان کے سارے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز ہم ان (کے نیک اعمال) کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔“

یعنی انسانی کوششوں کے فطری مقصود رضائے الہی سے ہٹ کر دوسرے مقاصد کی راہ میں صفر ہوئی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خوب کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے کام رب کے احکام ماننے سے انکار کیا اور اس کی ملاقات (یعنی اس کے سامنے حاضر ہو کر حساب) دینے کا عقیدہ قبول نہ کیا۔ اس لئے ان سب کے اعمال حبط ہو گئے اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔

اسلامی حکومت نہ ہونے کے چند منفی عوارض:

ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے ملک کو نکالنا۔ کیونکہ ان اداروں نے خاص کر مسلم قوموں کے گلے میں اقتصادی غلامی کا طوق ڈال رکھا ہے۔ اقتصادی غلامی کے پردے میں سیاسی، معاشی، ذہنی، اخلاقی، تہذیبی اور تمدنی غلامی بھی چلی آتی ہے۔ تو میں فکر صحیح سے محروم ہو جاتی ہیں۔

ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ترقی پذیر قوموں کے نئے نئے بے بصیرت قائدین کے ضمیر خرید لیتی ہیں۔ انہیں بھاری رشوتیں دے کر قرض لینے پر آمادہ کرتی ہیں اور قرض کی قسط اول ہی کے ساتھ اپنے (ماہرین) کو بڑی بڑی تنخواہیں دلوا کر بھیج دیتی ہیں اور قرض لینے والے (قائدین) کو رشوتوں کا لالچ دے کر قرض پر قرض دیتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ قرض لینے والا اسلامی ملک اقتصادی اور دوسری غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اور بے بس اور نڈھال ہو کر قرض دہندگان کے قدموں میں گر پڑا۔ قرض کا بڑا حصہ تو قرض دہندگان کے متعین/متعینہ ماہرین کی نذر ہو جاتا ہے اور باقی ماندہ ملک کے حکمران اور ان کے خوشامدی قرض کی صورت میں لے اڑتے ہیں۔ بالآخر قرض بھی معاف کر دیتے ہیں اور یہ سارا روپیہ باہر منگوا کے بینکوں میں جمع کر دیتے ہیں اور قرض سود کی ادائیگی کا سارا بوجھ غریب عوام پر ڈال دیتے ہیں اور اس غرض کے لئے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ جو ان کی کمر توڑ دیتے ہیں اور نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ اس عذاب سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ مغرب کی اقتصادی غلامی کی زنجیروں کو کاٹ دینا ضروری ہے اور

کشتکول توڑ دینا لازم ہے اور اس کا حل اسلامی حکومت ہے۔ کیا اب بھی اس کا وجود حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ (۴۵)

اس پر مزید بحث کو جاری رکھا جائے گا۔ ہم ذرا فطری طور پر ان نظاموں کا اسلامی نظام حکومت سے نظریاتی تقابل کا جائزہ لیتے ہیں۔

یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم عصرانہ سیاسی نظاموں میں سے کوئی وسیع المشرب نوعیت نہ اشدائیت، قومی اشتراکیت، معاشرتی جمہوریت علیٰ حد القیاس اس قابل نہیں ہے کہ اس بد نظمی کو مشابہانہ نظام سے بدل دے۔ محض اس وجہ سے کہ ان میں سے کسی نے مطلق اخلاقی اصولوں کی روشنی میں سنجیدگی سے سیاسی و معاشی و معاشرتی مسائل کو سمجھنے کی سعی نہیں کی۔ اس کی بجائے ان میں سے ہر نظام صحیح اور غلط نظریہ کی بنیاد کسی حقیقت پر نہیں ہے۔ بلکہ چینیں و چنناں حلقہ، گروپ یا قوم۔ دوسرے الفاظ میں لوگوں کے تغیر پذیر (اور درحقیقت مسلسل تغیر پذیر) مادی ترجیحات پر استوار کرتا ہے۔ اگر ہمیں یہ اعتراف ہی کرنا ہوتا کہ فطری اور انسانی اعمال کی پسندیدہ حالت ہے تو ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ نتیجہ اصلاح صحیح اور غلط اپنے اجرائی جواز نہیں رکھتے بلکہ محض فساد نے جو تقاضائے وقت اور معاشی، معاشرتی حالات کے تحت وضع کئے گئے ہیں۔ اس خیال کے منطقی تعاقب میں کسی کے لئے انتخاب کا جواز نہیں رہتا ہے۔ سوائے اس کے کہ انسانی زندگی کے اخلاقی پہلو سے انکار کر دے کیونکہ اگر اسے قطعی حقیقت تصور نہ کیا جائے تو شروع سے اخلاقی فرض کا مفہوم ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ (۴۶)

اسوۂ رسول ﷺ کی روشنی میں اسلامی حکومت کے لئے کیسے حالات چاہئیں؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت جو جماعت وجود میں آئی۔ وہ فکری و نظریاتی، سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی انقلاب لانے میں کامیاب رہی کیونکہ اس انقلاب کیلئے جتنے اونچے درجے کے باصلاحیت اور ذی استعداد رجال کا مطلوب تھے۔ وہ سب اس جماعت سے فراہم ہونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب ہوئی اور اسلامی معاشرے اور ریاست کی تشکیل ہوئی تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے چلانے کے لئے پوری طرح تربیت یافتہ معلم، مدرس اور داعی بھی ہیں۔ قاضی اور جج بھی، گورنر اور حکام بھی۔ فوج اور اس کے سپہ سالار بھی، سفیر اور ترجمان بھی، سیاست دان اور حکمران بھی، غرض پوری جماعت تھی۔ جو معاشرے اور ریاستی نظام کی ہر ضرورت پوری کر سکتی تھی۔ کیا اسلام کو دنیا کا حکمران بنانا لازم نہیں؟ کیا اسلامی حکومت کا قیام ضروری نہیں؟ سوال ہے کہ کیوں ضروری اور کیسے ضروری ہے۔ اس کا جواب ان الفاظ میں تلاش کرتے ہیں۔

اسلام میں ایمان اور عقیدے کے بعد عبادات میں پہلا حکم نماز کا ہے۔ پھر مردوں کے لیے فرض نمازیں باجماعت ادا کرنا لازم کیا گیا ہے۔ جماعت کی شکل میں نماز ادا کرنا دراصل اس امر کی ایک علامت اور سبق ہے کہ اسلام تمام معاملات میں ایک طرح کا عمومی نظم اور جماعت چاہتا ہے۔ باجماعت نماز کی شکل میں ایک امیر ہوتا (یعنی امام) ہے۔ اس کی اقتداء سے جماعت کی شکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کسی کو بھی اقتدار کو کالعدم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو اسلامی حکومت اور اس میں فرق کیا رہ جاتا ہے۔ (۴۷)

مسلمانوں کی تاریخ میں جتنی بھی سنگین سزائیں ملی ہیں وہ سب باہمی تفرقے، انتشار اور فرقہ بندی کی پاداش میں ملی ہیں۔ قرآن مجید نے اسے سنگین جرم قرار دیا ہے اور بار بار اس کے ہولناک نتائج سے متنبہ فرمایا۔

﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (۴۸)

”اور (ہم نے ان سب سے یہی کہا کہ) یہ ہے تمہارا طریقہ کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے اور (حاصل اس طریقہ کا یہ ہے کہ) میں تمہارا رب ہوں۔ سو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔“

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۴۹)

”اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا۔ ان کے پاس احکام واضح پہنچنے کے بعد اور ان لوگوں کے لئے سزائے عظیم ہوگی۔“

نظام خلافت (اسلامی حکومت) اسی تفرقے کے باعث نظام ملوکیت میں تبدیل ہوا۔ بنو امیہ کے تقریباً ایک سو سالہ اور بنو عباس کے تقریباً ساڑھے پانچ سو سالہ دور حکمرانی میں اسی جرم کا ارتکاب ہوتا رہا۔ اسی سبب سے باہمی خونریزی کا شرمناک سلسلہ جاری رہا اور اسی کی پاداش میں منگولوں کے ہاتھوں مسلم ریاستوں کو تہہ و بالا کیا گیا اور بغداد کو خون میں نہلایا گیا۔ عصر حاضر میں اسی تفرقہ کے باعث پاکستان دو لخت ہوا اور مسجدوں اور امام باڑوں پر گولیاں چلائی گئیں اور ان کو خون آلودہ کر دیا گیا۔ اسلامی نظام حکومت کے نفاذ کے لیے اس گناہ سے تائب ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلامی حکومت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

عالمگیر اخوت کا خواب اسلامی حکومت کے بغیر پورا ہونا ممکن نہیں:

اسلامی اقدار کی تجدید اور نظام خلافت کی از سر نو تشکیل کیلئے عالمگیر اخوت ضروری ہے۔ جو ہماری ملی استقامت اور سیاسی و ملی اقتدار کی محافظ ہے۔ جس سے آج ہم محروم ہیں۔ باہمی اخوت ملت اسلامیہ کے لئے ایسی توانائی کی حیثیت رکھتی ہے اور اقوام عالم میں سرفرازی کے لئے ضروری ہے۔ رنگ و نسل، زبان اور قومیتوں کے بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ مسالک کے فروعی اختلافات کی پھیلتی ہوئی آگ کو بجھانے اور مسلمانوں کے ضمیر میں ملت واحدہ کی تعمیر کی ضرورت ہے اور بنا تک دہل اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وسیع تر ملت ہیں۔ (۵۰)

جونہی ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط یا بھلائی اور برائی کے متعلق ہمارے خیالات انسانوں کے وضع کئے ہوئے ہیں۔ معاشرتی اور ماحولی رواج کے قابل تبدیل پیداوار ہیں۔ ہم غالباً اپنے اعمال میں انہیں قابل اعتماد رہنما استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی قوم یا کمیونٹی مسرت سے اس وقت تک ہم کنار نہیں ہو سکتی جب تک یہ صحیح طور پر متحد نہ ہو اور کوئی قوم یا کمیونٹی اندر سے اس وقت تک صحیح طور پر متحد نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ اس نکتہ پر متفق نہیں ہو جاتی کہ انسانوں کے اعمال میں کون سی شے غلط ہے اور ایسی یک جہتی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ قوم یا کمیونٹی مستقل حتیٰ قانون کے منبع کے اخلاقی

فرض پر متفق نہیں ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ یہ اسلامی حکومت ہی ہو سکتی ہے۔ جو ایسا قانون مہیا کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ اتفاق کی بنیاد کسی ایک گروپ میں اخلاقی ذمہ داری کی جو اس گروپ کے تمام اراکین پر لازم ہے۔ (۵۱)

اسلامی حکومت کے بغیر انفرادی سطح پر بعض کام مثلاً عبادت و ریاضت، درس و تدریس، تربیت، تزکیہ و اصلاح، تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف کے علاوہ کچھ نہ کچھ دعوت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن انقلاب، اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد بغیر اسلامی حکومت کے ہرگز ممکن نہیں۔ کسی بھی دعوت اور تحریک کے لئے حکومت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ غلبہ دین کے لئے اسلامی حکومت کو اہم ہونا چاہئے۔ اس حقیقت سے کوئی کم عقل ہی انکار کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ کسی کو گفتگو کرنے اور تقریر کرنے کی صلاحیت تو کسی کو تحریر، کسی کو بھاگ دوڑ کرنے کی، کسی کو قوت غور و فکر سے نواز کسی کو جسمانی طاقت سے نواز کسی کو مالی وسعت عطا فرمائی۔ اسی طرح کسی کو علوم دینیہ اور کسی کو علم دنیاوی و معلومات سے بہرہ ور کر دیا۔ مختلف صلاحیتوں اور قوتوں سے مسلح اور منظم افراد کے منظم اور متحد ہو کر کام کرنے سے ہی کوئی جامع، ہمہ گیر اور نتیجہ خیز کام سرانجام دیا جاسکتا ہے اور انقلاب برپا کیا جاسکتا ہے اور اس کی بہترین شکل اسلامی حکومت ہے۔ دنیا میں غلط اور صحیح ہر طرح کے نظریات سامنے آتے رہتے ہیں ان میں سے بعض نظریات نے بڑے زبردست انقلابات پیدا کیے ہیں لیکن پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا انقلاب نہیں جو غیر منظم اور منتشر افراد کی کوششوں سے آیا ہو۔ اس کے برخلاف بہترین صورت اسلامی حکومت ہے۔ اسلئے جس قدر اسلام جماعتی نظم اور تعاون کی اپیل کرتا ہے۔ اتنا کوئی اور دین نہیں کرتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ کسی بھی انقلاب، تبدیلی اور نظریہ کی ترویج کے لیے اسلامی حکومت سے بڑھ کر اور کوئی دوسری صورت ضرورت کا رخ اختیار نہیں کرتی۔ کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا فرمان اس کا نفاذ یہ نصب العین ہے جو جماعتی شکل سے ہوتا ہوا اسلامی حکومت میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر کسی دعوت کے پیچھے مضبوط جماعت اور تنظیم (اسلامی حکومت) نہ ہو تو اس کی آواز غیر موثر ہو جاتی ہے۔ بلکہ فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے اور مرجہ خیالات و افکار معاشرے میں تبدیلی لائے بغیر ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ غلط نظریات کو بھی اگر پھیلانے اور عام کرنے کی منظم کوشش کی جائے تو کامیاب ہو جاتے ہیں اور صحیح فکر بھی بعض اوقات اس وجہ سے غالب نہیں ہو پاتی کہ اس کو اچھی حکومت (نظم) میسر نہیں آئی۔ (۵۲)

اتباع کے واسطے سے اسلامی حکومت کی فریضیت:

﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَجِيدٍ﴾ (۵۳)

”اور یہ قوم عادی تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا کہنا نہ مانا اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم (اور) ضدی تھے۔“

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ (۵۴)

”اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (بھی) اپنے معجزات اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔“

﴿وَلَا تَطْعُ مَنْ أَغْلَنَّا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ (۵۵)

”اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانئے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا (یہ) حال حد سے گزر گیا ہے۔“

اسوہ مبارکہ ﷺ سے روشنی اسلامی حکومت (خلافت) کے بارے میں:

حضرت سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”انما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به“ (۵۶)

”بے شک خلیفہ ڈھال ہے جس کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے۔“

حضرت سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانہ لاني بعدى وستكون خلفاء فتكثر قالوا: فما تامرنا قال: فوابيعة الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم.“ (۵۷)

”بنی اسرائیل کی حکومت پیغمبر کیا کرتے تھے جب ایک پیغمبر مرتا تو دوسرا پیغمبر اس کی جگہ ہو جاتا۔ میرے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، پھر آپ ﷺ ہم کو کیا حکم کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس سے پہلے بیعت کر لو۔ اسی کی بیعت پوری کرو اور ان کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا جو اس نے ان کو دیا ہے۔“

اور مسلم میں ہی ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ:

”من كره من اميره شيئا فليصبر عليه فانه ليس احد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه الامم ميتة جاهلية.“ (۵۸)

”جو شخص اپنے حاکم سے بری بات دیکھے وہ صبر کرے کیونکہ جو کوئی بادشاہ سے بالشت بھر جدا ہو پھر مرے اسی حالت میں۔ اس کی موت جاہلیت کی سی موت ہوگی۔“

ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ ماڈل ہے یعنی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام (اسلامی حکمران) کو ڈھال کہنا۔ حکمران کی موجودگی کے فوائد بتاتا ہے۔ چنانچہ یہ طلب ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی چیز کی خبر اگر مذمت کے طور پر بیان کی گئی ہو تو اسے ترک کرنا مطلوب ہوتا ہے یعنی وہ نہیں ہوتی ہے اور اگر اس میں مدح یعنی تعریف پائی جاوے تو اس کا عمل مطلوب ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی فعل مطلوب بھی ہو اور اس پر کسی حکم شرعی کے قیام کا دار و مدار بھی ہو اور اس فعل کو نہ کرنے کی صورت میں حکم شرعی ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ طلب قطعاً ہوگی۔ ان احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خلفاء مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال کریں۔ جس کا

مطلب ہے کہ ان کا قیام مطلوب ہے۔ ان احادیث میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے لئے سلطان (شرعی اختیار کا حامل شخص) سے علیحدگی اختیار کرنا حرام ہے۔ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے اپنے لئے ایک ایسے سلطان کو مقرر کرنا واجب ہے جو ان پر اسلام نافذ کرے۔ علاوہ ازیں رسول نے خلفاء کی اطاعت اور ان کی خلافت میں تنازع کرنے والوں سے قتال کا حکم دیا ہے۔ خلیفہ مقرر کرنا اور اس کی خلافت سے تنازع کرنے والوں کے خلاف جنگ کے ذریعے اس کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ (۵۹)

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وَمَنْ بَايَعَ أَمَامًا فَاعطاه صَفْقَةً بِيَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلِيَطْعَهُهُ ان اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ.“ (۶۰)

”جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنا ہاتھ دے دے اور دل سے نیت کرے۔ اس کی تابعداری کی تو اس کی اطاعت کرے اگر طاقت ہو۔ آئے اب اگر دوسرا امام اس سے لڑنے کو آئے تو (اس کو) منہ مروا۔“

چنانچہ امام کی اطاعت کا حکم اس کے تقرر کا حکم ہے اور کیا امام بغیر حکومت کے ہوگا؟ اس کی تقرری تو اسلامی حکومت کا دوسرا نام ہے اور اس کے ساتھ تنازع کرنے والے سے جنگ کا حکم اس بات کا واضح قرینہ (اشارہ) کہ ایک خلیفہ کے وجود کو برقرار رکھنے کا حکم ایک قطعی حکم ہے۔ (۶۱)

اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیز کیلئے خلیفہ کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ان کی تعمیز کے لئے اپنی جان لٹا دے۔ اگرچہ ایک شخص بھی اس کا ساتھ نہ دے۔ جمہور کے مشورے کا وہ پابند مصلحتی اور اجتہادی امور میں ہے، نہ کہ شریعت کی قطعیات میں۔ (۶۲)

جاگیر داری نظام کا خاتمہ:

اس میں مفت خوروں کی طبقاتی برتری کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔ جنہوں نے نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے مفت عطیات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ پانی، ہوا، سورج کی روشنی اور کھلی فضا نیک قدرت کے مفت عطیات ہیں۔ اس طرح زمین بھی ساری نوع انسانی کی پرورش اور اس کی کفالت کیلئے مفت عطیہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ سب نعمتیں سب کے لئے ہیں۔ ان کے دروازے کسی پر بند نہیں۔ اب اس پر عمل درآمد کو ان کے لئے کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک اسلامی نقطہ نظر ہے جس پر عمل درآمد کو کسی صحیح اسلامی حکمران ہی کروا سکتا ہے تو اس اعتبار سے بھی اسلامی حکومت کا وجود فرض بنتا ہے۔ (۶۳)

تسخیر فطرت کے دلائل سے اسلامی حکومت کی فرضیت پر استدلال:

تسخیر فطرت اور تسخیر کائنات نوع انسانی کے عزم و حوصلے کے لئے اسلام کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ قرآن کریم میں

ارشاد در بانی ہے:

﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ ﴾ (۶۴)

”اور (اے مخاطب) کیا تجھ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے کام میں لگا رکھا ہے زمین کو۔“

اسی طرح سے ہے کہ:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِیْعًا ﴾ (۶۵)

”اور (اسی طرح) جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں، ان سب کو اپنی طرف مسخر

بنالیا۔“

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ﴾ (۶۶)

”اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو (اپنا) مسخر (قدرت) بنالیا اور ستارے

(بھی) اس کے حکم سے مسخر ہیں۔“

یہ ہے چیلنج کہ یہ زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں۔ پوری طرح تمہارے لئے مسخر ہیں اور اگر تمہارے اندر

حوصلہ ہے اور تم ذہانت، محنت اور بصیرت سے کام لینا چاہو تو تم اس کائنات کے مظاہر پر حکمران ہو سکتے ہو اور انسان اور اللہ کی

مخلوق کے فائدے کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو ایک ایک ذرہ سے بھی حیرت انگیز کام لے سکو گے۔

تمام عناصر پر تمہاری حکومت قائم ہو سکے گی۔ تمہارا علم تمہارے تحفظ اور ارتقاء کا ضامن ہوگا اور تم صحیح معنوں میں اس زمین پر

اللہ کی خلافت کے حقدار ہو جاؤ گے۔

دراصل قرآن بار بار عقلمندی پر زور دیتا ہے اور تفکر و تدبر کا مطالبہ کرتا ہے۔ افلات تعقلون..... افلا یتبرون اور اولم

یتفکرو..... عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تدبر کیوں نہیں کرتے۔ اس کی دعوت تسخیر فطرت کا یہ خصوصی انداز ہے۔ اس پر

قرآن نے بہت زور دیا ہے اور بڑی تنبیہ کی ہے:

﴿ اَوَلَمْ یَنْظُرُوْا فِیْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ ؕ لَا وَاَنَّ عَسٰی

اَنْ یَّكُوْنَ قَدِ اَفْتَرَبَ اَجْلُهُمْ ﴾ (۶۷)

”اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور (نیز) دوسری چیزوں میں جو اللہ

تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں (بھی غور نہیں کیا) کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو۔“

جدوجہد نہ کرنے کی سزا تو موت کی موت ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں اس چیلنج کو قبول کیا اور علم

سائنس کی بنیاد رکھ دی اور مسلم سائنسدانوں نے گلیلیو اور آئن سٹائن اور نیوٹن کی تحقیق کے لئے اساس فراہم کر دی اور آج

مغرب جو سائنسی ترقی کر رہا ہے۔ آفاق اور فطرت کی طاقتوں پر حکمران ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ان ہی مسلم سائنسدانوں کی تحقیق کا

نتیجہ ہے۔ جنہوں نے تسخیر فطرت کے چیلنج کو قبول کیا۔ لیکن بعد میں یونانی دیومالائی فلسفہ کے زیر اثر ہماری سائنسی سرگرمیاں

ماند پڑ گئیں۔ ہماری تجربہ گاہیں بند ہو گئیں۔ ہم خانقاہوں میں منتقل ہو گئے۔ ہم نے تسبیحیں پکڑ لیں اور تسخیر فطرت کے چیلنج

سے منہ موڑ لیا۔ ہم مغرب کے محکوم اور غلام بن گئے۔

سائنسی تحقیق اور ترقی کو عام کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت کا ماحول ختم کرنے کے ساتھ ساتھ محققین کی حوصلہ افزائی بھی کرنا ہوگی تاکہ ملت اسلامیہ میں زندگی بسر کرنے والوں کے اندر ایک علمی ماحول پیدا ہوں یہ تمام کام بلاشبہ حکومتی توجہ کے بغیر ممکن نہیں۔ ماضی کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ایسے اقدامات کرنے سے مسلم معاشرے میں امن و ترقی کا ماحول پیدا ہوا۔

اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت آثار صحابہؓ اور آئمہ مجتہدینؒ کے اقوال کی روشنی میں:

سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے اقوال کی روشنی میں اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت:

۱:- حکمران کو سب سے زیادہ حساب دینا ہوگا، اس کو سب سے زیادہ عذاب کا خطرہ ہوگا۔ حکمران کا وجود حکومت کے

بغیر ناممکن ہے اور حساب و کتاب، جزا و سزا و عذاب، یہ عقیدہ اسلامی ہے۔ اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو خود بخود یہ بات مترشح (واضح) ہوتی ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام کس قدر ضروری ہے۔ (۶۸)

۲:- علامہ جریر طبریؒ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے اپنے پہلے خطبہ میں فرمایا کہ:

”جو حاکم اللہ کی کتاب کے احکام کے مطابق کام نہ کرے۔ اس پر اللہ کی لعنت“۔ (۶۹)

کتاب اللہ تو یہ قرآن مقدس ہوا اور احکام سے مراد حکومتی امور ہیں اور کیا لعنت سے بچنا ضروری نہیں تو اصل میں

اسلامی حکمران کے لئے وارننگ ہے تو خود بخود اسلامی حکومت کا قیام ضروری قرار پاتا ہے۔

۳:- اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا۔

اب کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض نہیں اور اپنی اطاعت کے لئے اسے شرط قرار دینا تو کیا یہ اسلامی

حکومت کے قیام کی شرط بننا ہے یعنی حکمران اگر صالح ہوگا تبھی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو یہ بالواسطہ طور پر قیام

حکومت اسلامی کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے۔ (۷۰)

سیدنا حضرت عمر فاروقؓ کے اقوال:

”لومات شاة علی شط الفرات ان اللہ تعالیٰ سائل عنها یوم القیامة“۔ (۷۱)

”دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے روز

قیامت باز پرس کرے گا۔“

امام طبریؒ حضرت عمرؓ کا قول نقل کرتے ہیں:

”من خزوج و علی الناس إمام واللہ ما قال عادل یشق عصاهم ویفرق جماعتهم“ (۷۲)

”جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر امارت کی کوشش کرے اور اقتدار پر چھپے اسے قتل کر دو۔“

یعنی جو اسلامی نظام حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اسے ختم کر دیا جائے۔ تو اس سے کس قدر واضح ہے کہ اسلامی

حکومت کا قیام ضروری ہے۔

امام ابو یوسفؒ "کتاب الخراج" میں بیان کرتے ہیں:

"اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم" (۷۳)

"جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری بات مانو تو جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔"

یعنی حکومت میں اسلام کی پیروی کرنا ہے نہ کہ عمر کی۔ یہ بات حکومت اسلام کے قیام کے لئے کس قدر واضح ہے۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ:

"من خزع و على الناس إمام و الله ما قال عادل يشق عصاهم ويفرق جماعتهم" (۷۴)

"جو شخص مسلمانوں کے مشورے بغیر اپنی یا کسی اور شخص کی امارت کے لئے سعی کرے۔ اسے قتل کر دیا جائے۔"

یعنی اسلامی حکومت کے برقرار رکھنے کے لئے مسلمان کا قتل بھی جائز ہے تو کیا اسلامی حکومت کے قیام کی طرف کس قدر واضح ایما ہے۔

جہاں تک اجماع صحابہ کی بات ہے تو تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے پیش رو یعنی (خلیفہ) مقرر کرنے کی ضرورت پر اجماع کیا۔ پھر وہ ابو بکرؓ کے انتقال کے بعد حضرت عمرؓ اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمانؓ اور حضرت عثمانؓ کی وفات کے بعد حضرت علیؓ کے خلیفہ بننے پر متفق ہوئے۔ خلیفہ کے تقرر پر اجماع صحابہ کی تاکید اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ کے تقرر میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے آپ کی تدفین میں تاخیر کے باوجود یکہ وفات کے بعد میت کو دفن کرنا فرض ہے اور جن لوگوں پر اس میت کی تدفین فرض ہے۔ ان کا تدفین سے پہلے کسی اور کام میں مشغول ہو جانا حرام ہے۔ چنانچہ جن صحابہ نے آپ کی تدفین کرنی تھی ان میں سے تو بعض خلیفہ کے تقرر میں مشغول ہو گئے۔ جبکہ دیگر صحابہ نے اس مشغولیت پر سکوت اختیار کیا اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں دور اتوں کی تاخیر میں شریک تھے تو یہ میت کو چھوڑ کر خلیفہ کے تقرر میں مصروف رہنے پر اجماع تھا۔ یہ جائز نہیں ہو سکتا جب تک خلیفہ کا تقرر میت کی تدفین سے اہم نہ ہو یعنی فرض نہ ہو۔ اسی طرح تمام صحابہ نے اپنی پوری زندگی کے دوران خلیفہ کے تقرر کی فرضیت پر اجماع کیا ہے۔ اس بارے میں تو اختلاف ہوا کہ خلیفہ کیسے بنایا جائے لیکن نہ تو رسول اللہ ﷺ کے وصال کے موقع پر اور نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ کی وفات کے وقت اس بات پر کبھی کوئی اختلاف ہوا کہ خلافت فرض ہے کہ نہیں۔ چنانچہ خلیفہ کے تقرر پر اجماع صحابہ ایک واضح اور مضبوط دلیل ہے۔ (۷۵)

اسلامی حکومت کا مظہر اور جزو لازم شورا بیت دور صحابہ رضی:

چنانچہ اسی اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے نظام خلافت کی بنیاد رکھی جس میں خلیفہ کے انتخاب میں بھی

جمہور مسلمین کے مشورہ کی شرط لازمی ٹھہری۔ کسی لازم کے لئے شرط وہ بھی لازم ہوتی ہے جس کے بغیر فرض پورا نہ ہو وہ بھی فرض ہوتی ہے۔ (۷۶)

حضرت عمرؓ کے دور میں تمام سیاسی و اختلافی امور میں شوریٰ کا جو اہتمام رہا۔ اس کا تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے:

”کان سیرة عمرؓ انه كان يشاور الصحابة ويناظرهم حتى تنكشف الغمة وتاتيه النالج

فصار غالب قضايها وفتاواه متبعة في مشارق الارض ومغربها.“ (۷۷)

”حضرت عمرؓ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ معاملات میں صحابہؓ سے مشورہ کرتے اور ان سے بحث کرتے۔ یہاں تک کہ الجھن دور ہو جاتی اور دل پوری طرح مطمئن ہو جاتا۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ ان کے فیصلے اور فتوے تمام مشرق و مغرب میں معمول رہے۔“

اسلامی حکومت کی فرضیت کے بارے میں فقہائے اسلام کے اقوال:

قرآن کریم کی پانچ آیات اور تیس روایات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام واجب ہے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی سیاسی قائد موجود نہ ہو تو اُس کا تقرر ان پر شرعاً فرض ہے۔ ورنہ وہ عند اللہ ماخوذ ہوں گے۔ فقہاء اسلام نے انہی آیات و احادیث کی بنا پر (نصب امام) یعنی اسلامی حکومت کے قیام اور تقرر خلیفہ کو واجب کہا ہے۔ بطور نمونہ چند فقہاء کے اقوال درج ذیل ہیں۔

۱:- امام ابوالحسن الماوردی الشافعی المتوفی ۴۵۰ھ فرماتے ہیں:

”وعقد الامامة لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع.“ (۷۸)

”ریاست کی سربراہی کے لیے اُس شخص کا تقرر جو یہ فرض انجام دے سکتا ہو بالاجماع واجب ہے۔“

۲:- امام عبدالقادر البغدادی المتوفی ۴۲۹ھ فرماتے ہیں:

”فقال جمهور اصحابنا من المتكلمين والفقهاء من الشيعة والخوارج واكثر المعتزلة

بوجوب الامامة وانها فرض و واجب.“ (۷۹)

”ہمارے اساتذہ میں سے جمہور علماء علم العقائد اور فقہاء نے، اسی طرح شیعہ، خوارج اور کثیر معتزلہ نے

بھی کہا ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام فرض اور واجب ہے۔“

۳:- علامہ ابن حزم المتوفی ۴۵۶ھ اپنی کتاب ”المحلی“ میں فرماتے ہیں:

”ولا يجوز التردد بعد موت الامام في اختيار الامام اكثر من ثلاث.“ (۸۰)

”حکمران کی موت کے بعد دوسرے حکمران کے انتخاب میں تین دن سے زیادہ دیر کرنا جائز نہیں ہے۔“

۴:- علامہ ابوالنکور السالمی فرماتے ہیں:

”ان الخلافة ثابتة والامارة قائمة مشروعة واجبة على الناس ان يرون على انفسهم

امامًا بدليل الكتاب والسنة والاجماع.“ (۸۱)

”خلافت اور امارت شریعت میں ثابت ہے اور لوگوں پر واجب ہے کہ اپنے اوپر ایک امام کو حکمرانی کرتا ہوا

دیکھیں اس کی دلیل قرآن و سنت اور اجماع امت ہے۔“

۵:- شیخ الاسلام ابن تیمیہ المتوفی ۷۲۸ھ کے بقول:

”ان ولاية امر الناس من اعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين الا بها.“ (۸۲)

”حکومت اسلامیہ دین کا بلند ترین فرض اور واجب ہے بلکہ اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں ہو سکتا۔“

۶:- علامہ ابن الہمام حنفی المتوفی ۶۸۱ھ فرماتے ہیں:

”ونصب الامام واجب سمعًا.“ (۸۳)

”سربراہ ریاست کا تقرر شرعاً واجب ہے۔“

۷:- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک:

”واجب بالكفاية است بر مسلمين الى يوم القيمة نصب خليفه مستجمع

شرايط“ (۸۴)

”قیامت تک مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کہ ایسے خلیفہ کا تقرر کریں جس کے اندر خلافت کی شرائط موجود

ہوں۔“

اسلامی حکومت کا عدم یعنی طاغوت کا وجود مفہوم سلف صالحین کی نظر میں:

حضرت عمر فاروقؓ، عامر شعبیؓ، قتادہؓ، ضحاکؓ اور سدی نے کہا کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ (۸۵)

امام راغب اصفہانی کے نزدیک:

”الشیطان اسم لكل عارم من الجن والانس والحيوانات.“ (۸۶)

”یعنی شیطان ہر مذمراج اور سرکش کا نام ہے خواہ انسان ہو یا جن ہو یا جانور ہو۔“

ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے:

”اماشياطيهم فهم رؤسهم في الكفر وقال قتادة قادتهم في الشر.“ (۸۷)

”منافقین کے شیطانوں سے مراد کفر اور برائی کی قیادت کرنے والے انسان ہیں۔“

قرآن کریم میں غالباً ۸۸ مقامات پر لفظ شیطان کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے کم از کم ۴ آیات میں صریحی طور پر انسان کو شیطان کہا گیا ہے۔ البقرہ ۱۴، آل عمران ۷۵، انعام ۱۱۲، النسا ۶۔ جن صحابہؓ اور تابعینؒ نے طاغوت کے معنی شیطان بیان کئے ہیں۔ ان کا مقصد عام ہے کہ جو جن یا انسان لوگوں کو گمراہ کرتا ہو اور کفر و شرک کی قیادت و سربراہی کرتا ہو وہ طاغوت ہے۔ (۸۸)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی المتوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں:

”سورة النساء کی آیت ۵۱ میں حُجی بن اعطب اور کعب بن اشرف کو جنت اور طاغوت کہا گیا ہے۔ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس لئے کہ یہ دونوں لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔“ (۸۹)

امام مجاہد کا ایک قول ہے:

”الطاغوت الشیطان فی صورة انسان یتحاکمون الیہ وهو صاحب امرهم۔“ (۹۰)

”طاغوت انسان کی شکل میں شیطان ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنے معاملات فیصلہ کرنے کے لئے لے جاتے ہیں اور وہ ان کا حاکم اور قاضی ہوتا ہے۔“

ابن جریر طبری فرماتے ہیں:

”صحیح بات یہ ہے کہ طاغوت اللہ کے مقابلے میں ہر سرکشی کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے سوا بندگی کی جاتی ہو۔ خواہ اس نے جبراً لوگوں کو اپنا تابعدار بنا لیا ہو یا پھر لوگوں نے برضا و رغبت اس کی پوجا اور بندگی شروع کر دی ہو۔ انسان ہوشیطان ہو، بت ہو یا کوئی اور چیز ہو۔“ (۹۱)

قرآن و سنت اور آثار صحابہ کے اقوال سے اسلامی حکومت کے قیام کے لئے ہر فرد کو (اصول و ضوابط) میں رہ کر جدوجہد کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون ہی زیادہ بہتر فوائد و ثمرات دے سکتا ہے۔

حواشی و حوالہ جات

- ۱- سورة البقرہ، ۲: ۳۰
- ۲- قرطبی، حافظ ابو عمر یوسف ابن عبدالبر النمری، الجلیح مع الاحکام القرآن، جلد ۱، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ص ۲۶۴
- ۳- محمد خفنفز، اصول دین، لاہور: مرکز دعوت اسلامیہ، ۱۹۷۹ء، ص ۲۷۲
- ۴- تقننازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد فی علم الکلام، لاہور، دار المعارف العثمانیہ، ۱۴۰۱ھ، ۱۵۲/۲
- ۵- ابن تیمیہ، تقی الدین ابو العباس احمد، مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ، بیروت، دار المعرفہ، ۱۳۸۹ھ، ۳۹۰/۲
- ۶- مسلم، ابوالحسین مسلم بن الحجاج قشیری، صحیح مسلم، ۱۳۸۲/۳
- ۷- ایضاً، ۱۳۷۸/۳
- ۸- ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت (المنسوب)، شرح الفقہ الاکبر، مصر، دار البشائر، ۱۳۳۹ھ، ص ۱۴۶
- ۹- الماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب، الاحکام السلطانیہ، ۵/۲
- ۱۰- ابن حزم، ابو محمد علی بن حزم ظاہری، الفصل بین الملل والنحل، بیروت: منشورات دارالافتاء الجدید، ۱۹۸۰ء، ۸۷/۲
- ۱۱- اقبال، محمد زاہد، عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار، لاہور، ادارہ نشریات محمود حسن، ۲۰۰۸ء، ص ۴۵۸
- ۱۲- امام الحرمین، غیاث الامم، بیروت، مکتبہ الاسرۃ، ۱۴۲۸ھ، ص ۳۵۹
- ۱۳- مسلم، ابوالحسین مسلم بن الحجاج قشیری، صحیح مسلم،
- ۱۴- ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داؤد، ۳۳۴/۳، ۱۴۸۱/۳
- ۱۵- البغوری، محی السنۃ الحسین بن مسعود الفراء، مصابیح السنۃ، ۱۲/۳
- ۱۶- مسلم، ابوالحسین مسلم بن الحجاج قشیری، صحیح مسلم، ۱۴۰۶/۳
- ۱۷- ایضاً، ۱۴۸۱/۳
- ۱۸- سورة النحل، ۱۶: ۱۱۶
- ۱۹- سورة الاعراف، ۷: ۳
- ۲۰- سورة المائدہ، ۵: ۴۴
- ۲۱- سورة النساء، ۴: ۶۰
- ۲۲- محمد اسد، (عبدالرحمن) (مترجم)، اسلامی اصول ریاست اور حکومت، کراچی: اشرف آباد عالمگیر روڈ، ص ۱۰
- ۲۳- اقبال، محمد زاہد، عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار، ص ۴۶۷
- ۲۴- سورة آل عمران، ۳: ۱۰۴
- ۲۵- جوزی، جمال الدین عبدالرحمن، زاد المیسر فی علم التفسیر، ۲۲۹/۱
- ۲۶- قرطبی، حافظ ابو عمر یوسف ابن عبدالبر النمری، الجلیح مع الاحکام القرآن، ۳۱/۳
- ۲۷- دہلوی، شاہ ولی اللہ، محدث، فتح الرحمان، بیروت، دار النور، ۱۴۰۶ھ، ص ۳۲
- ۲۸- دہلوی، شاہ ولی اللہ، ازالۃ الخفاء عن خلافتہ اختلفاء
- ۲۹- اقبال، محمد زاہد، عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار، ص ۴۶۸، ۲۵/۲
- ۳۰- محمد اسد، (عبدالرحمن) (مترجم)، اسلامی اصول ریاست اور حکومت، ص ۱۱، ۱۰

- ۳۱۔ سورۃ النساء، ۶۰:۴
- ۳۲۔ سورۃ النساء، ۶۴:۴
- ۳۳۔ سورۃ النساء، ۱۰۵:۴
- ۳۵۔ سورۃ المائدہ، ۵۰:۵
- * چارٹر سے یہاں مراد صرف وحی کی پروری کرنا ہے
- ۱۳۷۔ مودودیؒ، سید ابوالاعلیٰ، اسلامی ریاست، ص ۵۳
- ۳۸۔ سورۃ النساء، ۵۹:۴
- ۳۹۔ رضوی، سید واجد، احسن طرز حکمرانی، لاہور، مقبول اکیڈمی، ۲۰۰۳ء، ص ۱۸۲، ۱۸۱
- ۴۰۔ ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داؤد، ۸۱/۳
- ۴۱۔ ایضاً، ۸۱/۳
- ۴۲۔ ابن تیمیہؒ، تقی الدین ابوالعباس احمد، السياسة الشرعية، ص ۱۶۱
- ۴۳۔ سورۃ الفتح، ۲۹:۴۸
- ۴۴۔ سورۃ الکہف، ۱۰۵:۱۰۳
- ۴۵۔ رضوی، سید واجد، احسن طرز حکمرانی، ص ۱۸۴
- ۴۶۔ محمد اسد، (عبدالرحمن) (مترجم) اسلامی اصول ریاست اور حکومت، ص ۱۱، ۱۲
- ۴۷۔ اقبال، محمد زاہد، عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار، ص ۴۷
- ۴۸۔ سورۃ المؤمنون، ۵۲:۲۳
- ۴۹۔ سورۃ آل عمران، ۱۰۵:۳
- ۵۰۔ رضوی، سید واجد، احسن طرز حکمرانی، ص ۱۸۷-۱۸۶
- ۵۱۔ محمد اسد، (عبدالرحمن) (مترجم) اسلامی اصول ریاست اور حکومت، ص ۱۲، ۱۳
- ۵۲۔ اقبال، محمد زاہد، عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار، ص ۴۷-۴۲
- ۵۳۔ سورۃ ہود، ۵۹:۱۱
- ۵۴۔ سورۃ ہود، ۹۶:۱۱
- ۵۵۔ سورۃ الکہف، ۲۸:۱۸
- ۵۶۔ القشیری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ۴/۳، ۱۳۵
- ۵۷۔ ایضاً، ۱۳۶۵/۳
- ۵۸۔ القشیری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ۴/۳، ۱۳۷
- ۵۹۔ انصاری، حامد، مولانا، اسلام کا نظام حکومت، ص ۴۶
- ۶۰۔ القشیری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ۴/۳، ۱۳۷
- ۶۱۔ انصاری، حامد، مولانا، اسلام کا نظام حکومت، ص ۴۷
- ۶۲۔ اصلاحی، امین احسن، مولانا، اسلامی ریاست، ص ۳۷
- ۶۳۔ رضوی، سید واجد، احسن طرز حکمرانی، ص ۱۸۸
- ۶۴۔ سورۃ الحج، ۶۵:۲۲
- ۶۵۔ سورۃ الجاثیہ، ۱۳:۴۵
- ۶۶۔ سورۃ النحل، ۱۲:۱۶
- ۶۷۔ رضوی، سید واجد، احسن طرز حکمرانی، ص ۴۱
- ۶۸۔ طبری، ابو جعفر محمد بن جرید بن یزید بن خالد، تاریخ الامم والملوک، ۲/۲۶۰

- ۷۰۔ رضوی، سید و اجد، احسن طرز حکمرانی، ص ۴۱
- ۷۱۔ طبری، ابو جعفر محمد بن جرید بن یزید بن خالد، تاریخ الامم والملوک، ۲/۳۶۰
- ۷۲۔ ایضاً، ۲/۳۵۹
- ۷۳۔ ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم، کتاب الخراج، بیروت، دار المعرفۃ، ۱۹۹۷ء، ص ۷۱
- ۷۴۔ طبری، ابو جعفر محمد بن جرید بن یزید بن خالد، تاریخ الامم والملوک، ۲/۳۹۷
- ۷۵۔ انصاری، حامد، مولانا، اسلام کا نظام حکومت، ص ۴۸
- ۷۶۔ اصلاحی، امین احسن، مولانا، اسلامی ریاست، ص ۲۸
- ۷۷۔ شاہ ولی اللہ، قطب الدین احمد بن شیخ عبدالرحیم، حجۃ اللہ البالغۃ، لاہور، المکتبۃ السلفیۃ، ۱۳۲۱ھ
- ۷۸۔ الماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب، الاحکام السلطانیۃ، مصر، دار الفکر، ۱۹۷۳ء، ص ۵
- ۷۹۔ البغدادی، عبدالقادر بن عمر، اصول دین، جامعہ اشرفیہ، لاہور، ص ۲۷۱
- ۸۰۔ ابن حزم، ابو محمد علی بن احمد بن سعید، المحلی، ۱/۴۵۵
- ۸۱۔ حنف، ابوالشکر سالمی، التہدید فی بیان التوحید، فاروقی کتب خانہ، دہلی، ۱۳۰۹ھ، ص ۱۷۲
- ۸۲۔ ابن تیمیہ، تقی الدین ابوالعباس احمد، السیاسة الشرعیۃ، ص ۱۶۱
- ۸۳۔ حنفی، ابن الہمام، مولانا، المسایرہ، محمودیہ، مصر، ص ۱۵۶
- ۸۴۔ شاہ ولی اللہ، قطب الدین احمد بن شیخ عبدالرحیم، ازالۃ الخلفاء عن خلافتہ الخلفاء، کراچی، قدیمی کتب خانہ، ۱۹۷۶ء، ص ۳۲
- ۸۵۔ طبری، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۱۸۳
- ۸۶۔ اصفہائی، ابوالقاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب، مفردات القرآن، دار القلم، مصر، ص ۲۶۲
- ۸۷۔ طبری، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۱۳۰
- ۸۸۔ گوہر حلی، مولانا، اسلامی ریاست، ص ۲۲۸
- ۸۹۔ الرازی، فخر الدین محمد بن عمر، تفسیر الکبیر و مفتاح الغیب، ۲/۲۰۸
- ۹۰۔ ابن کثیر، عماد الدین اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، ۲/۳۱۶
- ۹۱۔ طبری، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۳۱۶