

اسلام کے فلسفہ سیاسی بنیادیں

(۲)

از ڈاکٹر ماجد علی خاں لکچرر اسلامیات جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی
اجتماعی و سیاسی نظام (حکومت) کی ضرورت

اس طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا ہے :-

”آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے
جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے“

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبہ ۱۰۳)

حج کے بارے میں یہ بتایا :-

”تا کہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں اُن کے لئے
رکھے گئے ہیں اور چند مقررہ دنوں میں ان
جانوروں پر اللہ کا نام لیں (اور ان کو
ذبح کریں اس کی راہ میں) جو اس نے ان کو
بخشنے ہیں۔“

يَسْمَعُونَ وَأَمْنًا فَحُكْمٌ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا سَأَلْتَهُمْ
مِنْ بَحِيَّةِ الْأَنْعَامِ (الحج ۲۸)

چنانچہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح حال
کی جائے۔ اُن کے درمیان عدل و انصاف کو قائم رکھا جائے۔ اور ان کو ایک صالح اور
نیک زندگی گزارنے کی ہدایت کی جائے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ بلاشبہ
سیاست شرعیہ (اسلامی سیاست) ہی وہ سیاست ہے۔ جو سیاست عادلہ پر قائم ہے
اور اسی وجہ سے اس میں اتنی وسعت اور لچک رکھی گئی ہے تاکہ اصلاحی مقاصد کی تکمیل ہو سکے۔

اس لئے یہ اعتراض کہ باوجود اتنی لچک اور وسعت کے مسلم حکومتیں اور دول اسلام سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتیں۔ دراصل خود مسلمانوں کے قصور و کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر وہ لوگ اسلامی قوانین سے فائدہ نہ اٹھاتے تو یہ ان قوانین کی کمی کی دلیل نہیں ہے بلکہ عمل نہ کرنے والوں کی سستی اور کم فہمی کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ اسلام نے نہ صرف احکامات دیئے ہیں۔ بلکہ ان سے استنباط کرنے کے اصول بھی فراہم کئے ہیں جو مصالح انسانی کے اعتبار سے کامل اور اکمل ہیں اور جن پر عمل کر کے ہر مسلم حکومت ہر قسم کے قوانین عصر سے بے نیاز ہو سکتی ہے۔ مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اجتہاد، تحقیق اور تفکر کی دعوت دیتا ہے اور قدیم قدم پر لوگوں کو اس کے لئے آمادہ کرتا ہے کہ وہ پہلے سوچیں۔ سمجھیں اور پھر مانیں۔ اگر ایسے عالمی مذہب کے ماننے والے خود ہی آنکھیں بند کر لیں اور غور و فکر کرنے میں تساہل کریں تو اس میں خود ان کا قصور ہے۔

موجودہ مسلم مملکتوں کو صرف ایسی اسٹیٹ کہا جاسکتا ہے جن کی زمام حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس حال میں جبکہ ان کا سیاست شرعیہ (اسلامی سیاست) سے کچھ واسطہ نہ ہو وہ صحیح معنی میں اسلامی حکومت ہونے کا اور اسلامی سیاسیات کو رائج کرنے کا دعویٰ کس طرح کر سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب و سنت سے بے بہرہ ہو کر اور کسی دوسرے شے کو بنیاد بنا کر مسلمان ایک مملکت کی تعمیر کر سکتے ہیں لیکن کیا ایسی مملکت کو اسلامی مملکت کہا جاسکتا ہے؟

بحیثیت پیغمبر آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ درجہ کے مدبر حکومت بھی تھے۔ آپ نے وہ قانونی اور سیاسی کارنامے انجام دئے ہیں جو تمام عالم کے انسانوں کے لئے سرامرہایت ہیں۔ آپ کی حیثیت اس زمین میں — ”خليفة الله“ کی ہے جس نے وحی الہی کی رہنمائی میں اجتماعی زندگی کے تمام فرائض انجام دئے اور انسانی معاشرہ کی ان تمام امیدوں کو پورا کیا جن میں سے

دسمبر ۱۹۷۷ء

۳۴۱

ہر ایک دنیا کے لئے ایک مثال بننے والی تھی "خلیفۃ اللہ" کی حیثیت سے آپ کے کارنامے حیرت انگیز ہیں۔ آپ کی ذات اقدس سیاسی دائرہ میں بھی نئے نئے اصول قوانین، احکام، ہدایات اور اساسی تنظیمات کا سرچشمہ ہے جن کی بنیاد پر قدیم فطری تصورات ایک نئے اور متوازن نظام سے آشنا ہوئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی حکومت اپنی صحیح شکل، منہاج نبوت اور سچے آثار کے ساتھ خلفاء راشدین کے دور میں ملتی ہے۔ تاریخی واقفیت کے اعتبار سے اور صحیح اسلامی تعلیمات پر قائم ہونے کے اعتبار سے اس دور کو اسلامی حکومت کا عصارہ اول کہا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ کا دور ہر حیثیت سے ایک مثالی دور ہے جس کا اعتراض نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم مفکرین بھی کرتے ہیں ایک اطالوی مفکر لادو کاؤنٹ ہنری دی کاسٹری اپنی کتاب الاسلام میں تحریر کرتا ہے:-

”ابوبکرؓ اور عمرؓ نے اپنے ہاتھ میں سلطنت کی زمام لیکر اس کو چار چاند لگا دیے اور سیاسی حکمت عملی کا ایک ایسا نقش پیش کر کے دکھایا جس نے ساری دنیا سے خراج تحسین حاصل کیا۔ یہ کہنا بغیر کسی مبالغہ کے صحیح ہوگا کہ یہ دونوں مشرقی یونان کی بیزنطینی سلطنت کے جن حکمرانوں اور علی کمانڈروں سے برسر جنگ تھے ان کے مقابلہ میں دونوں زیادہ مستقل مزاج زیادہ انصاف پسند، زیادہ بردبار اور قانع، زیادہ شریف طبع، با عظمت جبری، اوالعزم اور زیادہ بلند مرتبہ تھے۔“

آج کے دور میں اسلام کی سیاسی بنیادیں تلاش کرنے کے لئے اور اسلامی فلسفہ سیاست

سے دیکھنے، مغربی "الادب والدول الاسلامیہ" اسلام ہنری دی کاسٹری، ترجمہ بزبان عربی

از احمد نقی زنگول بادشاہ معری ص ۳۱

مرتب کرنے کے لئے ہمیں ایک بار پھر دورِ محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دورِ خلفائے راشدینؓ میں لوٹنا ہوگا۔

سیاستِ شرعیہ کے بنیادی اصول

عقیدہ توحید | ”سیاستِ شرعیہ“ کی بنیاد عقیدہ توحید اللہ کے اللہ (معبود حقیقی) ہونیکے تصور پر ہے یعنی انسان صرف اللہ کو اپنا معبود حقیقی (الہ) اور رب قرار دے اور اس کے ہی احکام کے سامنے اپنی گردن جھکائے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کو قرآن نے جگہ جگہ بہت ہی صاف الفاظ میں بیان کیا ہے :-

إِن رَّبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَالْاَعْرَافِ ۝۴
اسی آیت میں آگے کہا گیا ہے :-

اَلَا لَهٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ذِكْرُ اللَّهِ
رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ (الاعراف ۱۰۲)
”خبردار رہو! اُسی کی خلق ہے اور اسی کے لئے
”امر“ ہے۔ بڑا پابریکت ہے اللہ (جو) تمام عالموں
کا پروردگار ہے“

ایک اور جگہ ارشاد ہے :-

ذِكْرُ اللَّهِ سَبْکُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَافَتْ
کُلُّ شَیْءٍ وَّهٗ فَاَعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ
وَکِیْلٌ ۝ (الانعام ۱۰۲)
”وہی ایک تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود
حقیقی (الہ) نہیں (وہی) ہر چیز کا خالق ہے۔ پس
تم اُسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ وہ اعلان فرمائیں :-

”مَنْ اِنَّمَا اَقَامْتَنِيْ فَقَامَتِ الْاِلٰهَ الْاِلٰهَةُ
الْوَحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ
”اے آپ! ان سے کہہ دیجئے، کہ میں تو بس خبردار کرنے
والا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی (الہ)

دسمبر ۱۹۷۷ء

۳۶۳

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
(ص: ۶۵-۶۶)

نہیں وہ کہتا ہے اور سب پر غالب (وہ) پروردگار
ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے
نیچ ہے اس کا زبردست اور درگزر کر نوالا ہے

عقیدہ توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کی غلامی سے نکل کر ایک اللہ کی
غلامی میں آجائے وہ نفع و ضرر کا پہنچانے والا صرف اسی کو جانے چنانچہ جب نجاشی کے
دربار میں مہاجرین حبشہ نے آداب شاہی کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا تو کسی نے
اعتراض کیا اس کے جواب میں مہاجرہ مسلمانوں کے امیر حضرت جعفرؓ نے کہا ”ہمارے نبیؐ
تے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دراصل یہ اس طرت اشارہ
تھا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے احکام پر چلنے کو تیار نہیں۔ حضرت مغیرہؓ نے بھی رستم کے
دربار میں اس کو واضح کیا اور مسلمانوں کے جہاد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا۔ ہمارا
مقصد بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا ہے۔

عبدیت | دراصل عقیدہ توحید انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ عبدیت بیدار کرتا ہے جو
اُس کو دوسروں کی غلامی سے بے نیاز کر دے اور انسانوں کو حقیقی آزادی عطا کر دے۔
اس کے مطابق انسان دوسرے انسانوں کا غلام نہیں ہے بلکہ ایک ایسے الہ کا عبد و غلام
ہے جو ساری کائنات کا خالق اور پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ کی عبدیت انسان کو
ذہنی و مادی قوتوں کی غلامی سے نجات دلاتی ہے۔ اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں ذکر
کیا ہے :-

وَيَقِيعُ عَنْهُمْ اَصْحٰوْهُمْ وَالْاَعْلٰى
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف: ۱۵۶)

”اور یہ نبیؐ، ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے
جو ان پر لایے ہوئے تھے اور ان بندھنوں کو
کاتتا ہے جن میں وہ کسے ہوئے تھے۔

انسان کے وہ بندھن اور بوجھ جبکہ اس آیت میں ذکر ہے غیر اللہ کی غلامی ہے

یہ دنیوی اللہ اور ارباب ہیں جو اس کی گردن پر مسلط ہیں اور جن سے چھٹکارا پانے کے لئے یہ بچپن ہے۔ یہ اللہ کسی جگہ سماجی طبقات کی شکل میں ہیں۔ تو کہیں پر قوم و وطن کے نام پر اور کہیں یہ پارٹی اور جماعت کے رنگ میں موجود ہیں۔ اپنی دنیوی اللہ کے نتیجے میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کا دشمن بنتا ہے اور ایک جماعت دوسری جماعت سے نفرت کرتی ہے۔

ایک اللہ کی عبودیت انسان کے اندر سے خود غرضی اور تنگ نظری کو نکال کر دوسروں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری کے جذبات اور وسعت نظری پیدا کرتی ہے۔ انسان کے دل و دماغ سے ان بندشوں کو ہٹاتی ہے جن میں وہ جکڑا ہوا ہے۔

در اصل انھیں بندگی کا اقرار انسانی فطرت کا تقاضا ہے ہر انسان کا وجدان طبعی و قوانین کے سامنے اپنی بیجا بندگی اور بے بسی کی شہادت دیتا ہے۔ ان طبعی قوانین اور اصول و ضوابط کے پس پردہ اسے ایک ایسی ذات نظر آتی ہے جس کے دست قدرت میں ان سب کی باگ ڈور ہے جو ان سب قوانین کو بنانے اور چلانے والی ہے۔ انسان اپنی اس بیجا رگی کا اقرار صرف اسی طرح کر سکتا ہے کہ وہ اس بالاتر ذات کے سامنے اپنے سر کو جھکائے اور اپنی عبدیت و بندگی کا اقرار کرے۔ قلب انسانی اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اس میں ایک ایسی ہستی کا تصور جلوہ گر نہ ہو جسے وہ نہ صرف اپنی ذات بلکہ کل کائنات سے بالاتر سمجھتا ہو۔ جب تک انسان اپنی فطرت پر قائم ہے۔ اس وقت تک نہ ہی ”معبود“ والا عقیدہ اس کے دل سے نکل سکتا ہے اور نہ ہی عبدیت و بندگی کا میلان اس کے دل سے دور ہو سکتا ہے۔

خلافت و نبایت الہی | اللہ کا بندہ اور اس کا عبد ہونے کے ساتھ ساتھ انسان اس دنیا میں اس کا خلیفہ اور نائب بھی ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات کو اس زمین میں نافذ کرنے والا اور اس کے قوانین کے مطابق زمین کی اشیاء کو استعمال کرنے والا ہے۔ اپنا خلیفہ اور نائب ہونے کی

حیثیت سے اللہ نے اس کو کچھ قوتیں عطا کی ہیں اور کائنات میں اس کو محدود قدرتی بھی دی ہیں
بن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو ادا امر الہیہ کی بجا آوری میں خرچ کرے :-

رَاٰذَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْۤ اٰتِیْۤیْ جَاعِلٌ
فِی الْاَرْضِ مِنْ خَلِیْفَةٍ (البقرہ: ۳۱)
”اور یاد کرو۔ جبکہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ
”ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ
بسیایا اور اس میں تمہارے لئے معاش۔“

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَّکُمْ مَّا فِی
الْاَرْضِ رَاجِعٌۙ اِلَیْہِ (۶۵)
”کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو کچھ بھی زمین
میں ہے وہ (سب کا سب) تمہارے لئے
سخر کر دیا۔“

خلافت کے لغوی معنی ”جانشین“ کے ہیں اور خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی ملک
میں اس کے سونپے ہوئے اختیارات کو بحیثیت نائب استعمال کرے۔ خلافت میں اختیارات
تفویض کردہ (Delegated Power) ہوتے ہیں۔ خلیفہ بذات خود اس
ملک کا مالک نہیں ہوتا بلکہ مالک حقیقی کا نائب (VICEGERENT) ہوتا ہے۔ اسوجہ سے
اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ عطا کردہ ہوتے ہیں وہ اپنی منشا اور مرضی
کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا مقصد۔ مالک کی منشا اور مرضی کو سامنے
رکھ کر ان اختیارات کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔

قرآن کریم صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ اس کائنات کا مالک حقیقی اللہ ہے
وہی اس کائنات اور اس وجہ کا خالق ہے :-

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ (الانعام: ۷۳)
”اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
حق کے مطابق پیدا کیا۔“

۱۔ وہی ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب
 چیزیں پیدا کیں جو زمین میں ہیں۔
 ۲۔ اے انسانوں! ڈرو اپنے اُس رب سے جس نے
 تمکو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کا
 جوڑا وجود میں لایا اور اُن دونوں سے کثیر
 تعداد میں مرد و عورت (دنیا میں) پھیلانے۔
 ۳۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمکو
 آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟
 ۴۔ کہو اللہ ہی سب چیزوں کا خالق ہے اور
 وہی بیکتا سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے۔
 ۵۔ مالک حقیقی کے تفویض کردہ اختیارات کو غلط استعمال کرنا اس سے نجات
 کے مترادف ہے۔ دراصل نظریہ خلافت کا نقطہ آغاز اور سنگ بنیاد عقیدہ توحید
 اور میلانِ عبدیت ہے۔ حقیقی مقتدرِ اعلیٰ کو چھوڑ کر کسی فرضی مقتدرِ اعلیٰ کے آگے سر
 اطاعت خم کرنا ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ دینی حکومت اور سیاست شرعیہ کا یہ ہی وہ
 اصول ہے جس کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں دینے سے بھی گریز
 نہیں کیا۔

۱۔ اے حبیبِ خانہ میں میرے ساتھی! تم خود ہی اس پر
 غور کرو کہ کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ
 ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اسکو چھوڑ کر جبکی
 عبادت کر رہے ہو وہ صرف چند نام ہیں جنکو تمہارے
 آباؤ اجداد نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے ان کے لئے
 یَصَاحِبِ السَّجْنِ عَزَّ بَابِ مُتَّفَقٍ قَوْلُ
 خَيْرٍ اَمِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ
 وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ
 سُلْطٰنٍ اِنْ اَلْحٰكُمُ اللّٰهُ رِیَاضُ ۳۹-۴۰

کئی سند نہیں نازل کی۔

فرمانروائی کا اقتدار اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں ہے۔

عقیدہ توحیدِ عبدیت اور نظریہ خلافتِ الہی کے فلسفہ سیاستِ شرعیہ پر اثرات

۱۔ نیابتی حکومت | اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اور انسان کو اس کا عبد و خلیفہ تسلیم کرنے کے بعد فلسفہ سیاست براہِ راست متاثر ہوتا ہے۔ ایسے سیاسی نظام میں جس میں اللہ کو الٰہ قرار دیا گیا ہو۔ حاکمیت (Sovereignty) و فرمانروائی صرف اللہ کی ہی تسلیم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی انسانی یا غیر انسانی طاقت بطور خود حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انسانی زندگی کے اختیاری حصہ میں وہ اپنی اس حاکمیت اور فرمانروائی کو بزورِ مسلط نہیں کرتا ہے۔ بلکہ بذریعہ وحی اپنے منتخب بندوں — انبیاء و رسل — کے ذریعہ ان کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی یہ دعوت مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور رسل کے ذریعہ آتی رہی۔ اس سلسلہ کی سب سے آخری دعوت قرآن کریم کی شکل میں اس کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دی گئی ہے۔

اس طرح اسلام میں حکومت ایک نیابتی حق ہے۔ جو خلافتِ الہی کی شکل میں اللہ اپنے بندوں کے سپرد کرتا ہے۔ قرآن میں حکومت کی اس حقیقت کو خلافت سے تعبیر کیا ہے اور علماء اسلام نے اسی حکومت کو ریاست عامہ کا نام دیا ہے لہٰذا قرآن کریم میں ہے :-

وَإِذْ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَمَرًا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ
قَوْمِ نُوحٍ (الاعراف : ۶۹) بعد خلیفہ بتایا۔

لہٰذا رد المحتار۔ ابن عابدین۔ باب الاسامیہ

وَ اذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ
 ”(اے قوم ثمود) یاد کرو جبکہ اس نے تمہیں

عَادِ (الاعراف: ۷۴) عاد کے بعد خلیفہ بنایا۔“

عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُّخْلِفَ عِدَّكُمْ
 ”(اے بنی اسرائیل) وہ وقت قریب ہے جبکہ

وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ
 تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے

كَيْفَ تَعْمَلُونَ (الاعراف: ۱۲۹)
 اور زمین میں تمکو خلیفہ بنائے اور پھر

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْاَرْضِ
 ”پھر ہم نے تمہیں اُن کے بعد زمین میں خلیفہ

مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
 بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

دیوس: ۱۴

چنانچہ جو لوگ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ اختیار کریں یعنی اللہ کی اطاعت کریں
 اور اس کے آخری پیغام قرآن کریم کو قبول کریں اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں، ان سے اللہ نے زمین کی خلافت
 کا وعدہ کیا ہے :-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
 ”تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور انھوں نے

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ
 عمل صالح کئے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -
 کہ وہ اُنہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا

جس طرح اس نے اُن سے پہلے لوگوں کو

(النور: ۵۵)

خلیفہ بنایا تھا۔“

باقی آئندہ

فہرست کتب مفت طلب فرمائیے