

اسلامی حکومت کا قیام اور اس کے نفاذ

کا عملی خاکہ قسط نمبر ۲

تحریر: شیخ الحدیث حضرت مولانا

حافظ عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ

سورۃ الدھر میں فرمایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجلعناہ سمیعاً بصیراً۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا (پ ۲۹ آیت نمبر ۳۰۲)۔

ہم نے انسان کو پانی کی ایک مخلوط بوند سے پیدا کیا۔ ہم اس کو الٹے پلٹے رہے یہاں تک ہم نے اس کو دیکھنے سننے والا بنایا۔ ہم نے اس کو راہ سمجھادی۔ چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرا۔

یعنی ہم نے انسان کو پانی کی ایک مخلوط بوند سے پیدا کیا اس بوند کو مختلف اطوار و مراحل سے گزار کر اس کو سننے سمجھنے اور عقل و شعور سے متصف کیا۔ یا یہ مقصد ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط بوند سے اس غرض و مقصد کے لئے پیدا کیا ہم اس کا امتحان لیں اور امتحان کی خاطر ہم نے اسے سمع و بصر جیسی اعلیٰ صفات سے متصف کیا۔ انہیں صفات کا فیض ہے کہ انسان کے اندر خیر و شر اور بدی میں امتیاز کی صلاحیت پیدا ہوئی اور وہ اس قابل ٹھہرا کہ وہ خیر اور نیکی کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر امتحان میں سرخرو ہو اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو۔ یا پھر شر اور بدی کی راہ اختیار کرے اور ناشکر بن کر امتحان میں ناکامی سے دوچار ہو۔ اس طرح تمام بنیادی نیکیوں اور تمام بڑی برائیوں کا شعور ان کی فطرت میں رکھ دیا۔ اس کو یہاں ”ہدینا السبیل“ سے تعبیر کیا ہے اور سورۃ البلد میں اس کو یوں بیان کیا ہے۔

الم نجعل له عينين ولسانا وشفيتين وهدينا ه النجدین۔ (پ ۳۰ آیت
نمبر ۸ تا ۱۰)

کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان دو ہونٹ نہیں دیئے اور اس کو دونوں
راہیں نہیں سمجھادیں۔

یعنی مشاہدہ و شعور اور منطق و بیان کی صلاحیت دینے کے علاوہ اس کو دونوں راستے بھی
دکھادیئے۔

سورة الشمس میں فرمایا۔ فالهمها فجورها وتقواها ۝ قد افلح من زكها ۝
وقد خاب من دسها ۝ (پ ۳۰ آیت ۸ تا ۱۰)

پس اس کو سمجھ دی اس کی بدی اور نیکی کی۔ کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا اور
نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔

گویا دونوں راہوں کے سمجھا دینے کی بنا پر انسان خود اپنے اوپر خیر اور شر کا گواہ بن گیا اس
طرح انسان کا ضمیر اس کو عمد فطرت کی یاد دہانی کراتا رہتا ہے۔ انسان کے ضمیر کی آواز کوئی
دوسرا نہ سنے لیکن انسان خود اس کے سننے سے قاصر نہیں رہتا اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے
کرے یا کتنی ہی خن سازیاں کرے۔ سورة القیامہ میں فرمایا۔ ”بل الانسان علی نفسه
بصیرة ولوالقی معاذیرة“ بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے
کرے۔

کیونکہ انسان کا نفس لوامتہ ہر خلاف ضمیر حرکت پر اس کی سرزنش کرتا ہے اور یہ کہ وہ
اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے اپنی فطرت کو بالکل ہی مسخ کر ڈالے۔

یہ بات کہ انسان بدی کے بدی ہونے اور نیکی کے نیکی ہونے سے فطرتی اور طبعی طور پر
واقف ہے اس کی کھلی دلیل یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے کے ظلم، جھوٹ، غیبت یا دوسروں کی
برائی کو برائی ہی سمجھتا ہے۔ اور اس پر طعن و تشنیع اور نفرت کا اظہار کرتا ہے اگر وہ خیر و شر اور
نیکی و بدی کے شعور سے عاری ہے تو دوسروں کے اندر شر اور بدی کا اور اک کس طرح کر لیتا

ہے۔

”اما شا کر لہو اما کفورا“ کے ذریعے اس حقیقت کو نمایاں کر دیا گیا ہے۔ کہ انسان اختیار و ارادہ کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی اور بدی خیر اور شر کا اختیار دیا ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اپنا کر فلاح حاصل کر لے، چاہے تو بدی کا ارتکاب کر کے اپنے نفس کو آلودہ کر کے ناشکر بنے اور خائب و خاسر ٹھہرے۔

ان آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بار امانت اٹھانے کی صلاحیت صرف انسان میں ودیعت کی گئی ہے اور اس سے میثاق اطاعت یا عہد ربوبیت لیا گیا ہے اور یہی عہد و میثاق اس اس خلافت کی اساس و بنیاد ہے جو آدم اور اسکی ذریت کو اس زمین میں حاصل ہوئی ہے۔

انسان کی تخلیق کا مقصد و غایت :-

جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان کی فطرت اس کا ضمیر اس کی عقل اور اس کا شعور انسان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ دین فطرت پر پوری راست بازی اور کامل وفاداری سے عمل پیرا ہو، کیونکہ قرآن نے انسان کی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت قرار دیتے ہوئے بیان فرمایا۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ما ارید منهم من رزق وما ارید ان يطعمون۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین (سورۃ انذاریات پ ۲۷ آیت نمبر ۵۶ تا ۵۸)

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں اور نہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں بلاشبہ اللہ ہی روزی رسال، زور آور، قوت والا ہے۔

یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و اطاعت کے لئے پیدا کیا ہے یہ چیز اس کی خلقت کی غایت اور اس کی زندگی کا نصب العین ہے ہر حالت میں اسے اس کی عبادت و اطاعت پر قائم رہنا ہے اس کی خاطر تو ہر چیز قربان کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ اگر انسان اپنے مقصد حیات پر ڈٹا رہے گا تو اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی

ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے سے کسی پہلو سے عاجز نہیں۔ اگر انسان اپنے مقصد حیات سے انحراف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام ایسی راہوں سے کرے گا جن کا انسان کو گمان نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ بڑی محکم قوت و تدبیر کا مالک ہے سورۃ العلق میں فرمایا۔
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ (پ ۲۸ آیت نمبر ۲-۳)

اور جو اللہ کی حدود قیود کی پابندی اس سے ڈر کر کریں گے تو اللہ ان کے لئے راہ نکالے گا اور ان کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ اپنے کام پورے کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے۔

یعنی جو انسان اپنے مقصد حیات پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی پابندی کرتا ہے۔ تو اسے اطمینان رکھنا چاہئے اگر اسے کوئی مشکل پیش آئے گی تو اللہ اس کے لئے راہ نکالے گا اسے حوصلہ ہار کر اللہ کی حدود قیود کی پابندی سے دستبردار نہیں ہونا چاہئے اگر وہ مشکلات کے علی الرغم اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات کا احترام اور امثال کرے گا تو اللہ تعالیٰ بالآخر اس کی راہ آہن کر دے گا اگر دینی احکام کی پابندی سے اسے معاشی و اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے گا جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ رزق کی فراہمی کی ذمہ داری اس کی ہے انسان کی ذمہ داری صرف اس کی اطاعت و بندگی ہے لیکن مشکلات کے حل اور معاشی دشواریوں سے نجات کی شرط صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات اور اس کی ہدایات و تعلیمات پر اعتماد و بھروسہ ہو۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ ہر قسم کے حالات میں اس کی دست گیری فرمائے گا۔ کیونکہ وہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں۔ اسباب و وسائل اس کے تابع ہیں۔ اس لئے بندے کو یہ خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہئے کہ اگر وہ اپنے فریضہ بندگی و اطاعت کی ادائیگی کی بنا پر نامساعد حالات میں گھر گیا۔ تو اللہ

تعالیٰ کی اس نصرت و اعانت سے عاجز آجائے گا اور ان میں تبدیلی پیدا کر کے ان کو اس کے لئے سازگار اور موافق نہیں بنا سکے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اسلئے اس کی مدد و نصرت کا ظہور بھی اپنے وقت مقررہ پر ہوگا۔

خلافت و رسالت کا سلسلہ :-

قرآنی آیات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ اس کائنات میں صرف انس و جن ہی کو ارادہ و اختیار کی آزادی بخشی گئی ہے اور یہی چیز اس بات کی اساس و بنیاد بنی ہے کہ وہ بار امانت کا تحمل ہو سکے اور اس امانت کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور عبادت کو جن و انس کی تخلیق و پیدائش کا مقصد اور غایت قرار دیا گیا ہے۔ اور عبادت کا معنی ہے کہ انسان آپ پوری زندگی اس طرح گزارے جیسا کہ اس کا خالق و مالک چاہتا ہے۔ سورۃ یاسین میں فرمایا۔
الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین
وان اعبدونی هذا صراط مستقیم (پ ۲۴۔ آیت نمبر ۶۰۔ ۶۱)
اے آدم کے بیٹو! کیا میں نے تمہیں یہ ہدایت و تلقین نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی بندگی و اطاعت نہ کرنا۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی بندگی و اطاعت کرنا یہی سیدھی اور درست راہ ہے۔

یعنی انسان کے لئے زندگی بسر کرنے کا صحیح اور سیدھا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت سے انحراف یا اعراض نہ کرے۔

انسان کی اطاعت کے امتحان و آزمائش کے لئے کسی میدان عمل یا کارگاہ کی ضرورت تھی تو اسکے لئے دنیا کو دارالعمل بنا کر امتحان گاہ ٹھہرایا گیا اس لئے سورہ کہف میں فرمایا۔

انا جعلنا ما علی الارض زینتہ لہا لنبلوہم اہم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزاً (پ ۱۵ آیت نمبر ۸۔ ۷)

روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لئے سنگار بنایا ہے تاکہ ہم انسان کا

امتحان لیں کہ ان میں بہتر اور اچھے عمل کون کرتا ہے اور ہم بلاخر اس چوجو کچھ ہے سب کو چیل میدان کر کے رہیں گے۔

یعنی یہ دنیا دار الامتحان ہے جو اس مقصد کے لئے بنائی گئی ہے کہ ہم انسان کو عمل کا موقع دے کر یہ دیکھیں کہ کون اپنی عقل و تمیز اور ادراک و شعور سے کام لے کر اپنی فطرت کے تقاضے کو بروئے عمل لا کر آخرت کا طالب بنتا ہے اور کون اپنی فطرتی راہ چھوڑ کر عقل و شعور کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی خواہشات کا اسیر بن کر اس دنیا کا بندہ اور اس کا پرستار بنتا ہے اس امتحان کے تقاضے سے ہم نے اس دنیا کو اشیاء کے اندر دلکشی و رعنائی رکھی ہے اس کے مال و متاع اہل و عیال اس کے کھیت کھیلان اس کے باغ و بہار اس کے چمن و گلستان اسکے مرغزار و کسار اس کے کارخانے اور فیکٹریاں اس کی رنگ برنگ کی سواریاں انواع و اقسام کے بلبوسات گونا گوں اور متنوع ماکولات و مشروبات اعلیٰ قسم کے محلات و مکانات اور اسکے عہدے اور مناصب میں بڑی کشش اور دل فریبی رکھی ہے اس کی لذتیں نقد اور عاجل ہیں اس کی تلخیاں پس پردہ اور نیسے میں لیکن یہ دنیا عارضی اور فانی ہے ایک دن اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔

سورۃ آل عمران میں اس کی مزید تفصیل و تشریح کرتے ہوئے فرمایا۔

زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر
المقنطرة من الذهب والفضہ والخیل المسومتہ والانعام
والحرث ذالک متاع الحیوۃ الدنیا واللہ عندہ حسن الماب۔
(پ ۳ آیت نمبر ۱۴)

لوگوں کی نگاہوں میں مرغوبات دنیا عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی کھادی گئی ہے یہ دنیوی زندگی کے سروسامان ہیں اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانا ہے۔

مقصد یہ ہے کہ مرغوبات دنیا آنکھوں میں اس طرح کھب جاتی ہیں کہ انسان اس کے اثر

ونتیجہ میں ان کا بے دام غلام ہو کر رہ جاتا ہے اور اس وجہ سے اپنی فطرت اور شریعت کے جاہ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔

گویا انسان کا امتحان یہ ہے کہ دنیا کا بندہ بننا ہے یا آخرت کا بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے یا آخرت کی خاطر دنیا کو قربان کرتا ہے۔

اس امتحان کی بنا پر انسان کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جن سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے ان کے بارے میں فرمایا۔

واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ (آیت نمبر ۳۹ البقرہ)

اور یاد کر کہ جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔

عمومی اعتبار سے فرمایا۔ وهو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما اتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم (پ ۸ آیت آخری سورۃ انعام)

اور وہ وہی جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند کئے تاکہ جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس میں تمہیں آزمائے بے شک بہت جلد سزا دیئے والا ہے اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔

اس میں خطاب عام ہے گویا ہر انسان ادنیٰ ہو یا اعلیٰ اس کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا ہے پھر اسکی آزمائش و امتحان کے لئے سب کو دنیا میں یکساں مرتبہ و مقام نہیں دیا۔ نکوینی طور پر کوئی مال دار ہے کوئی فقیر، کوئی تندرست ہے کوئی بیمار، کوئی عزیز و قوی ہے اور کوئی ذلیل و ضعیف، کوئی حاکم ہے کوئی محکوم اس طرح بے شمار مراتب و درجات ہیں انسان دنیا میں مختلف حالات سے گزرتا ہے اور یہ سب اس کے امتحان کے مراحل ہیں کہ کون اس اطاعت پر قائم ہے اور کون بغاوت و سرکشی اختیار کرتا ہے لیکن سب کا انجام 'جزا و سزا کا جلد ہی ظہور ہوگا۔

خلیفہ کا مفہوم :- امام راغب لکھتے ہیں الخلافتہ النیابہ عن الغیر اما لغیبتہ المنوب عنه واما لموتہ واما العجزہ واما لتشریف المستخلف۔

خلافت دوسرے کی نیابت کو کہتے ہیں منوب عنہ کے غائب ہونے کی بنا پر ہوا اس کے کمزور و عاجز ہونے کی بناء پر یا جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے کہ اس کی تشریف و تکمیل کی بناء پر۔

گویا انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لئے جو زندگی کی مخصوص دائرہ میں آزادی ملی ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے تصرف کر سکتا ہے یہ ارادہ و اختیار چونکہ امتحانی مقصد کے لئے دیا گیا ہے اس لئے اس کی تحدید و تنقید کر دی گئی ہے کہ تم نے اپنے تشریحی دائرہ کو تکوینی دائرہ کے ہم آہنگ اور موافق بنانا ہے تاکہ تم جس طرح اپنے تکوینی و تقدیری دائرہ کائنات کے ہم رنگ اور ہم آہنگ ہو۔ تشریحی دائرہ میں بھی اس کے ساتھ یکسانیت پیدا کرو۔ اس تحدید و تنقید کو خلافت سے تعبیر کیا ہے کہ انسان کا کام اپنا حکم و امر چلانا نہیں ہے بلکہ وہ مامور اور پابند ہے کہ اللہ کے حکم و امر کا امثال کرے۔ اس لئے انسان کا یہ تصرف اپنے خلیفہ بنانے کی مقرر کردہ حد کے اندر ہونا چاہئے اب چونکہ ہر انسان کے لئے یہ جاننا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اور ان کے ذریعہ اپنا دین یا ضابطہ حیات اور دستور العمل نازل فرمایا۔ اس لئے جب سب پہلے جوڑے کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس سے خلافت کا آغاز ہوا ہے تو ساتھ ہی اسے ارشاد فرمایا۔ قال اهبط امنها جميعا بعضكم عدو فاما يا تينكم منى ۵ فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكرى فانه له معيشتة ضنكا و نحره يوم القيامة اعمى (پ ۱۶ آیت نمبر ۱۲۳-۱۲۴)

فرمایا تم سب یہاں سے اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے پس اگر تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گم راہ ہو گا اور نہ محروم رہے گا اور جو میری یاد دہانی سے اعراض کرے گا تو اسکے لئے تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے

اندھا اٹھائیں گے۔ اس میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس کو یہ بات بتادی گئی تھی۔ کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا راستہ روکے گا اس لئے اس کی پیروی نہ کرنا۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ ہم تمہیں ضابطہ حیات بخشیں گے اگر تم اس کی روشنی میں چلو گے تو تم راہ راست پر قائم رہو گے اگر اس کو نظر انداز کر دو گے تو راہ راست سے بھٹک جاؤ گے اور انجام کار جنت سے محروم ہو جاؤ گے اور دنیا میں اس انحراف و اعراض کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ تم زندگی میں سکون وطمیننت اور فراغ خاطر اور شرح صدر سے اور دنیا میں اس انحراف و اعراض کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ تم زندگی میں سکون وطمیننت اور فراغ خاطر اور شرح صدر سے محروم ہو جاؤ گے کیونکہ زندگی میں لطف اور تسکین تو میری یاد دہانی پر عمل پیرا ہونے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے سورۃ نحل میں اس حقیقت کو یوں تعبیر کیا گیا ہے ومن عمل صالحا من ذکر او انشی و هو مو من فلحیئہ حیوۃ طیبہ و لنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون (پ ۱۳ آیت نمبر ۹۷)

جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ ایمان پر ہے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم ان کو ان کے اچھے کاموں کے عوض ضرور اجر دیں گے۔ اس آیت میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطیکہ ایماندار ہو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے یعنی اسکو طمیننت و سکینت حاصل رہے گی۔ اور وہ دین کی خاطر ہر قربانی بڑی خوش دلی اور دل جمعی سے پیش کرے گا دین کی راہ میں موت بھی خندہ پیشانی سے قبول کرے گا۔ دین کی خاطر پیش آنے والی کوئی مشکل اور پریشانی اس کو مضطرب اور بے چین نہیں کر سکے گی۔ یہاں یہ بھی خیال رہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو ذکر یعنی یاد دہانی سے تعبیر کیا ہے کیونکہ انسان کی فطرت کا جو تقاضا ہے وہی اسے یاد دلایا گیا ہے خارج سے کوئی چیز اپنی پر مسلط نہیں کی گئی اس لئے جو انسان اپنی فطرت کا تقاضا نظر انداز کرتا ہے اس کو مردہ سے تعبیر کیا گیا ہے سورۃ انعام میں فرمایا۔

کیا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ایک روشنی بخشی جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے اس کے مانند ہو گا جو تاریکیوں میں پڑا ہے اس سے نکلنے والا نہیں ہے اس طرح کافروں کی نظر میں ان کے اعمال مزین کر دیئے گئے ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں کافر انسان کو مردہ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ جب انسان اپنے مقصد

زندگی - چاره از بخت و طاعت است و بختی که نصیب است که آنرا بدست نیاورد
 سبب - عبارت از زندگی و عمر و زندگی نیست است
 آدمیت - لحم و غم و پوست نیست
 آدمیت - جز از رضا و دوستی نیست

ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن يأنذروا
أن ذل الله إلا أنافا تقولون بآيت نوره (آية نوره) (آية نوره) (آية نوره)

وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے نازل کرتا ہے۔ اپنے بندگان میں جس پر چاہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق بندگی و اطاعت نہ نہیں تو میری مخالفت ہے۔

آدم علیہ السلام کو فرد اور خلیفہ کی حیثیت سے زمین پر بھیجا گیا ان سے نسل انسا کا آغاز ہوا اس وقت کے ابن آدم کے لئے بطور ضابطہ حیات وحی کا نزول شروع ہوا اور وحی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی کیونکہ وحی ہی ایسی روشنی ہے جو حیات بخش ہے اور زندگی کی راہوں کی مستیر کرتی ہے جب تک اس سے کسب فیض نہ کیا جائے زندگی کی راہیں تاریک رہتی ہیں اس لئے وحی کو نور سے تعبیر کیا گیا کہ جعلناہ نوراً انھدی بہ من نشاء من عبادنا ہم نے قرآن کو نور بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ہدایت کرتے ہیں بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں (شوریٰ)

قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا۔ فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا (تغابن)

آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ اور پہلے نبی ہیں جنہوں نے اسلام کی حکومت قائم کی ہے کیونکہ وہ دین فطرت جس کی پابندی کے لئے انسان مامور ہے اس کا نام اسلام ہے ”ان الدین عند اللہ الاسلام“ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے دوسری جگہ فرماتا ”ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وھو فی الآخرۃ من الخاسرین“

جو کوئی اسلام کے سوا اور ضابطہ و دستور تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ انجام کار دنیا آخرت میں تباہ کاروں اور ناکاموں سے ہوگا۔

اس طرح اسلامی حکومت خلافت کا آغاز ہو گیا اور یہ سلسلہ حضور اکرم ﷺ علیہ وسلم تک جاری رہا۔

انبیاء و رسل زمین پر اسلام کے نفاذ کے لئے آتے رہے۔ وہ انسانوں کو اسلام کی تعلیم دیتے اس کے مطابق ان کی تربیت کرتے اور اللہ کے احکام و قوانین کی تنفیذ فرماتے۔ ہر دور کے ظروف و احوال اس وقت کے مسائل و ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اترتی رہیں جب لوگ ان سے انحراف کرتے یا نئے حالات و ظروف کے مطابق نئے احکام اور

نئی ہدایات کی ضرورت پیش آتی تو انبیاء و رسل کے ذریعہ نئی ہدایات بھیج دی جاتیں۔
 آدم علیہ السلام کے دور میں انسانیت کا دور طفولیت سے تھا اس لئے اس کے مطابق
 ہدایات نازل ہوئیں جیسے جیسے نسل انسانی میں اضافہ ہو گیا ظروف و حالات بدلتے گئے انسانیت
 نشو و نما پا کر ترقی کے مراحل طے کرتی گئی نئے انبیاء و رسل تشریف لاتے رہے اور حالات کے
 مطابق آسمانی ہدایات کا نزول ہوتا رہا ہر انسان چونکہ اسلام کا پابند ہے اس لئے جس قدر اسلام پر
 عمل کرنے والی جماعت وجود پذیر ہوتی ہے اس کے مطابق اسلامی حکومت قائم ہو جاتی۔ اگر
 انسان اس سے انحراف کر لیتے ہیں تو اسلامی حکومت بھی زوال کا شکار ہو جاتی۔ محض و انفرادی
 طور پر ہر انسان مسئول ہے اس لئے اسلامی حکومت کے قیام میں ہر ایک کا دخل اور حصہ ہے
 اور اس کے قیام کا انحصار اور دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے جب ایسی جماعت قائم
 ہو جائے جس کا ہر فرد یا کم از کم غالب اکثریت کی زندگیوں میں اسلام عملی طور پر جلوہ گلن ہو۔ تو
 اسلامی حکومت کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ جیسے جیسے عمل و ایمان میں مسلمان بڑھتے جاتیں گے اسلامی
 حکومت وسعت پذیر ہوتی جائے گی۔

آپ سے پہلے محدود علاقوں اور محدود قوموں کی طرف محدود وقت کے لئے پیغمبر آتے
 رہے ان پر ایمان لانے والوں کی مناسبت سے اسلامی حکومت قائم ہوتی رہی جب انبیاء کے
 پیروکار اسلام سے انحراف کرتے تو وہ حکومت و سلطنت سے محروم ہوتے رہے یا برائے نام
 اسلامی حکومتیں قائم ہوتی رہیں۔

امامت و خلافت کے حقدار :-

اسلام پر عمل پیرا ہونے سے صرف آخرت ہی نہیں ملتی۔ دنیا بھی سنورتی ہے سورۃ نحل
 میں فرمایا۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنُغْنِيَنَّ
 دَارُ الْمُتَّقِينَ (پ ۱۳ آیت نمبر ۳)

جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لئے اس دنیا میں بھی مسرت بھلائی ہے اور

آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے اور کیا ہی خوب ہے اہل نیکوی کا گھر یہاں بہتر طرز عمل کا صلہ و بدلہ حسنہ قرار دیا گیا ہے اور دوسروں کی نیکوی و غلامی حسنہ نہیں ہے اس لئے ایک جگہ فرمایا۔

فقد اتینا ابراہیم الكتاب والحکمت و اتیناھم ملکاً عظیماً
ہم نے عنایت کی آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ہم نے ان کو عظیم سلطنت بخشی۔

اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کتاب و حکمت کی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ قوم پوری و فاداری اور سچی شکر گزاری کیساتھ اس کو قبول کر لیتی ہے تو اسکے ثمرہ و نتیجہ کے طور پر امامت و خلافت یعنی اقتدار و سلطنت بھی مل جاتا ہے اور سورۃ قصص میں فرمایا
ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلھم ائمة
ونجعلھم الوارثین ونمکن لھم فی الارض ونری فرعون وبامان
وجنودھما منھم ما کانوا یحذرون (پ ۲۰ آیت نمبر ۵-۶)

اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے اور ان کے ہاتھوں وہ دکھائیں جس کا وہ اندیشہ رکھتے ہیں۔

ان آیات سے پہلے یہ آیت ہے ان فرعون علافی الارض وجعل اھلھا
شیعاً یستضعف طائفۃ منھم ینذبح ابناءھم ویستحی نساءھم اند
کان من المفسدین (آیت نمبر ۴)

بے شک فرعون سر زمین مصر میں بہت سرکش ہو گیا تھا اور اس نے اس کے باشندوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو اس نے دبا رکھا تھا۔ ان کے بیٹوں کو ذبح کر چھوڑا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے شک وہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔

یعنی فرعون زمین میں اس کے اصل خالق و مالک کی مرضی اس کی ہدایات و تعلیمات اور احکام و فرامین کو نظر انداز کر کے خدا بن بیٹھا تھا اور اپنی من مانی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو

اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت میں داخل کرنے کی بجائے انار بکم الاعلیٰ کہہ کر ان سے اپنی بندگی و اطاعت کروا تا تھا۔ اور اپنی ربوبیت و حکومت قائم رکھنے کے لئے ملک کے باشندوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا اور ان میں سے ایک گروہ کو دبا کر اور غلام بنا رکھا۔ اور ان پر اس قدر ظلم و ستم روا رکھا کہ ان کے بیڑوں کو ذبح کرتا تھا کہ وہ قوت و طاقت حاصل کر کے اس کی حکومت کے لئے خطرہ نہ بن جائیں حالانکہ ایک حکمران کی حیثیت سے یہ بات اس کے لئے جائز نہیں تھی کہ وہ رعایا کے درمیان کوئی تفریق و امتیاز کرے جبکہ زمین کے اصل خالق و مالک نے سب کے لئے راعی و رعیت کے لئے بلا امتیاز و تفریق ایک ہی قانون اور ایک ہی نظام عدل و مساوات مقرر کیا ہے، اور زمین میں جس کو بھی حکمرانی کا منصب عنایت کرتا ہے اس سے چاہتا ہے کہ وہ ظلم و جبر کی بجائے عدل و امن قائم کرے لہذا جب فرعون انار بکم الاعلیٰ سمجھ کر من مانی شروع کی اور اپنی سلطنت کے استحکام و مضبوطی اور بقاء کے لئے ایک طبقہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تو ہم نے چاہا اس مظلوم و مقہور طبقہ پر احسان کریں ان کو دینی پیشوائی بخشیں اور خالوں کو منا کر مظلوموں کو زمین کی وراثت و خلافت عطا کریں اس طرح اللہ کا یہ ارادہ ہوا کہ دبائے ہوئے بنی اسرائیل کو اقتدار و اختیار اور ایک مضبوط و طاقتور حکومت عطا کرے فرعون و ہامان اور ان کی قوموں کو وہ چیز دکھا دے جس کا وہ اندیشہ رکھتے تھے اس سکیم کے بروئے کار لانے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معبوث فرمایا آپ کو فرعون نے گھر رکھ کر پالیا۔

بقیہ: گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

اور بن دیکھے اللہ اور رسول کی مدد کے لئے نکل کھڑا ہوتا ہے تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔

حضرت عمرؓ بن خطاب نے کہا ”ذرا اس اندھے کو دیکھو جو اللہ کی اطاعت میں کس قدر قشہ دے“ آنحضورؐ نے فرمایا اندھا نہ کہ وہ بینا ہے و سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر البصیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہی عمیر البصیر (بینا صحابی) رکھ دیا۔

عمیرؓ جب واپس گاؤں پہنچے تو مقتولہ کی تدفین ہو رہی تھی انہیں دیکھ کر لوگ ان کی طرف لپکے اور کہا اے عمیرؓ کیا یہ تیری کارستانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں تم میرے خلاف