

اسلامی حکومت اور مذہبی حکومت میں فرق

(از عبد المجید صاحب بی اے)

زیر دستوں پر زبردستوں کے ظلم، استبداد کی داستان اتنی ہی پرانی ہے جتنی مافی الطبع انسان کی عمرانی زندگی کی تاریخ۔
 ستم کے یہ ہتھیار سزیاٹے کے حالات اور عوام کے میدانِ واقعات کے مطابق بدلتے تو رہے۔ لیکن کاٹ سب کی
 کیساں رہی۔ مفلوک الحال انسانوں پر ان ایک وقت میں قیصر کسرا کی شکار میں حکومت نے ظلم ڈھائے تو دوسرے وقت
 میں تیسے تیسے پاپاؤں اور پرمبنوں نے تربیت کی قبلے دستِ ظلم دراز کیا۔ اس لئے اگر شہنشاہیت کا نام لینے
 سے ہمارے سامنے شام و عراق کے سلاطین، مصر و روم کے بادشاہوں، اور چین و ہندوستان کے خاقان و قغوا اور
 راجاؤں کے جور و جفا کا تصور آتا ہے تو مذہبی حکومت یا تھیوکریسی کا نام لینے سے بھی غائبانہ مذہب اور اسباب
 کھینچ اور برعہوں کے لرزہ خیز مظالم کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے۔ انسانی ذہن فوراً پلٹ کر ان پگناہ
 عنا و محضتوں کی طرف جاتا ہے، جنہوں نے انتہائی منظمیت اور بے بسی کی حالت میں ان مذہبی دیوانوں کے ہاتھوں
 اذیت موت پائی۔ مذہبی گروہ کے نام سے انسان کی آنکھوں کے سامنے پُر غضب چہرے، چڑھی ہوئی تیوریاں، شر
 فشان آنکھیں، تنگ سینے اور پردریل کے بھرے دماغ ہی آتے ہیں۔ جنہوں نے تہذیب و شائستگی اور شرافتِ مٹا
 کی ہر شے سے دامن بھاڑیں۔ جنہوں نے نہایت ہی کچ فحشی سے زمانہ کے رجوار کا رخ ان منزلوں کی طرف چھڑا
 چاہا جو کو یہ طے کر چکا تھا۔ اس گروہ کے پیش قدم صرف ایک کام تھا کہ لوگوں کو خدا اور آخرت کا نام سے بے کڑ پیر
 انداز کے کاٹھے پینے سے حاصل کی ہوئی کمائی کو ذاتی آرام و آسائش پر بے دریغ صرف کر دیں۔ قیسا کر ایسی کی
 اصطلاح سب سے پہلے قدیم یہودی مؤرخ جوزفوس نے وضع کی۔ اور اس سے مقصود وہ اندازِ حکومت تھا جو بنی
 اسرائیل کی ابتدائی زندگی میں مروج تھا۔ بنی اسرائیل کے ہاں خدا کے متعلق یہ عقیدہ موجود تھا کہ وہ ان پر حکومت کرتا
 تھا۔ شروع شروع میں اس عقیدہ سے مفہوم کچھ ہی ہو۔ لیکن رفتہ رفتہ خدا کی حکومت کچھ اور ہی صورت اختیار کر گئی۔
 چنانچہ ان کے ہاں یہوہ و خدا کا مقدس میل اس کی کتاب شریعت وجود حاصل تھا کہ خداوند پر مشتمل تھی، خود

اجبار و رہبان — ان تینوں کے مجموعہ کا نام حکومت خداوندی تھا۔ ان کے ہاں اجتہاد کا تو تصور ہی نہ تھا۔ گورنر کی تفصیلات ایک مقدس صندوق میں بند ایک مقدس مقام پر رکھی رہتی تھیں۔ اب خدا کی کتاب شریعت جس طرح مدون ہوتی تھی اسکی تفصیل پہنچی کے الفاظ میں دیکھئے، وہ اپنی کتاب (Theory of the State) میں لکھتا ہے۔

”قانون الہی ایک سونا منڈھے ہوئے صندوق میں رکھا جاتا تھا جس کی دو کپڑی حفاظت کرتے تھے۔ اور جس کی تعظیم الہام ربانی کے مرکز کی حیثیت سے کی جاتی تھی۔ تابوت خیمہ کے اندر ایک پردہ کے پیچھے قدس الاقدس میں رہتا تھا۔ اور کاہنوں کی طرف سے پورے اہتمام سے اسکی نگرانی ہوتی تھی۔ یہیں کا کاہن عظیم ہیروہ کے احکام معلوم کرتا اور لوگوں کو مطلع کرتا۔ قضاۃ یہ قبائل میں شریعت کی تفسیر پر مامور تھے اور یہ کام خدا کے نام پر انجام دیتے تھے۔ کیونکہ حکم صریح اللہ کے لئے تھا اور اگر ان کے سامنے کوئی معاملہ ایسا آ جاتا جس کا فیصلہ ان کے لئے مشکل ہو جاتا تو اس میں ان کے لئے ضروری ہوتا کہ لادیلوں کے ذریعہ سے خدا کی مرضی معلوم کریں۔“

یہ تو تھی اجبار و رہبان کی حکومت۔ جب ان میں بادشاہت آگئی تو بادشاہ کے متعلق یہ عقیدہ قائم کیا گیا کہ وہ مامور من اللہ ہے۔ اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے والا۔ چنانچہ مہلکی برکات بادشاہ کے شان حال اور مقاصد راہبوں کی دعائیں اسکی محافظہ و نگران ہوتیں۔ اسی طرح حکومت اور برہمنیت کے امتزاج سے ایک ایسا خدائی نظام حکومت وجود میں آگیا۔ جو مقدس ہتھکڑی کا مجسمہ تھا۔ وہی نظام جو ہندوستان میں برہمن اور کھشتری راجاؤں کے فعال سے وجود میں آیا۔ اس نظام میں راجہ کو الیشور کا اہ تار قرار دیا جاتا تھا جس کی رکھشاد حفاظت ابراہمنوں کی الیشور بارود دعا کرتی تھی۔ یہی وہ روح تھی جو مسلمانوں کے دور حکومت میں بادشاہ کو ظیل الہی قرار دینے کا موجب بنی۔

دور جدید میں تھیا کریسی کی مثال تبت میں لاما۔ اور جاپان میں رشنو ازیم کے مطابق (شاہنشاہ جاپان کی حکومت ہے۔ جنہیں زمین پر خدا سمجھا جاتا ہے۔ اور جن کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ اگر بادشاہ شرک پرستے گزر رہا ہو۔ تو کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں۔ کوئی مکان شاہنشاہ کے مکان سے بلند تر نہیں کرایا جاسکتا۔ کسی شخص کو بھی بادشاہ پر تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ جاپانیوں کا مبعود ہے۔ اور ہر لحاظ سے بری جن المخطا ہے۔ پوپ کا اقتدار بھی اسی شان

کی جھلک ہے۔

اسلامی حکومت کو قسمتی سے اسی طرح کی مذہبی حکومت سمجھ لیا گیا ہے۔ غیر تو غیر خود مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ اسلامی حکومت سے یہی مراد دیتا ہے اسی لئے اس کی طرف دعوت دینے والوں کی آواز وحشت و دیوانگی کی آواز اور ایک ناقابل عمل نظریے کی آواز سمجھتا ہے۔

اس افسوسناک غلط فہمی کے اسباب و علل کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلامی حکومت کی حقیقت کو سمجھنا غیر ممکن اور خود مسلمانوں کے لئے دشوار ہو گیا ہے تو ہمیں دو بڑی اور بنیادی غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام کو ان معنوں میں محض ایک مذہب سمجھ لیا گیا ہے جن میں غلط مذہب عموماً بولا جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اسلامی ریاست اور یہودی اور عیسائی ریاستوں کے مقاصد و جود کے اختلاف کو بکھر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

مذہب کے معنی عام اصطلاح کے اعتبار سے بجز اس کے اور کیا ہیں کہ وہ چند عقائد اور چند عبادات اور مہکم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مذہب کو واقعی ایک پراپیٹ معاملہ ہونا چاہیے انسان اور خدا کے درمیان۔ لیکن اسلام کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ اس کا اپنا ایک نظریہ حیات ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس معاملے میں مستقل اقدار کے حامل ہیں ایک متعین اسلوب حیات اور انداز زندگی کے مالک ہیں۔ ان کا مسلمان ہونا اس حقیقت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی خانے میں بھی سولہ اسلام کے کوئی رنگ بھر نہیں سکتے۔

ان کی پوری جدوجہد کا کچھ مقصود ہی یہی ہے کہ اسلامی اقدار کی برتری اور تفوق کے لئے کوشاں رہیں۔ عیسائیت یا دوسرے مذاہب کی تعلیم صرف پوجا پاٹ تک ہی محدود ہے۔ چنانچہ ازمنہ و سنی میں جب عنان حکومت عیسائی پادریوں کے ہاتھ میں آئی تو ان کے پیش نظر سوائے ظاہری رسومات کے کوئی متعین پروگرام نہیں تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب مقدس کی جگہ عیسائی رہنماؤں نے لے لی۔ اب یہودی ہدایت الہی کی مقصود نہیں تھی۔ بلکہ ان پادریوں کی تھی۔ چنانچہ پادریوں نے سیاسی اور معاشرتی زندگی میں جو چاہا کیا۔ اگر ان کی مقبول عام کرنے کے لئے دینی تقدس کا جامہ پہنا دیا اور اپنے اھکار و اعمال کو وحی الہی سمجھتے رہے۔ لوگوں کی دہشتگی اصل تعلیم سے ختم ہوتی چلی گئی۔ اور اس کی جگہ پادریوں

کی شخصیتوں نے سنے لی۔ حق وہ ٹھہرا جو راہب کے اور باطل وہ فرار پایا جس کو مذہبی رہنما باطل قرار دے دے۔
 قرآن حکیم نے اُن کی اس زبوں حالی کا نقشہ کس لطیفانہ انداز سے کھینچا ہے۔ اتحدن واجتہد بعد درہبنا فخذہ
 اسرہیلأ من حرقہ اللہ و عیسیٰ بن مریمہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ان کی اس فطرت روش سے انہیں متنبہ بھی
 کر دیا ہے۔ وما اھم الا لیصل والہا واحدا لا الہ الا ھو سبھنہ عما یشاکون۔

اسلام نے انسانوں سے یہ حق بالکل سلب کر لیا ہے کہ وہ از خود معیار حق و باطل قائم کریں۔ یہ حق صرف خدا کے
 واحد کو ہے۔ ہر نشان میں پر شاہد علی اناس، خدا کا نائب، اور میرا المعروف منی عن الشکر میں براہ راست خدا کے سامنے
 جواب دہ ہے۔ اس نے ایک غصہ میں فہرستی زدہ کے پیدا ہونے کا یہاں شائبہ تک نہیں جو سکتا۔ یہاں تو سارا فرق
 اس بات کا ہے کہ کون اسلام کی تعلیمات سے قریب ترین ہے۔ اس دین حنیفی کی اساس یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ تو
 زندہ چیلنج ہے ہر اس حکومت و طاقت کے خلاف جو ایک انسان نے دوسرے انسانوں کو غلام بنانے کے لئے
 قائم کر رکھی ہے۔

..... بر طاقتہ خواہ سلاطین و ملوک کی جوہ امراء حکما کی جوہ خاندانوں اور نسلوں کی جوہ علماء و صوفیہ و جبار و درمیان کی
 جوہ خواہ جمہوریت و دہشت کی جوہ تو خدا اپنے نفس کی کیوں نہ جو یہ ہر اس نظام تمدن و معاشرت اور سیاست کے
 خلاف بغاوت ہے جو انسان نے خدائی قوانین کی منظوری کے خلاف قائم کر رکھے ہیں۔ تمام اعلیٰ اہل اختیار
 اسی اختیار علی کے ماتحت ہیں۔

یہ ہے وہ بنیادی اختلاف جو اسلامی ریاست اور مذہبی ریاست میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ریاستوں
 کے اساسی تعلیمات ایک دوسرے سے مغاثر ہیں۔ جیسا کہ معرفت وجود میں آجائے کے بعد سیاسیات پر اس کا گہرا اثر ہوا۔
 پادریوں سے دنیا کے سامنے جو سیاسی فلسفہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ حکومت گناہ کا نتیجہ ہے۔ اور اس لئے یہ برائی ہی برائی
 ہے۔ خداوند تعالیٰ نے سترائے طویر پر انسانوں کو ریاست کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لئے انسان کی اپنی مرضی کا اس
 میں قصداً کوئی دخل نہیں معلوم و تعدی کے بازار میں عام چین ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کا اجماع نامہ سیاہ ہے۔
 ہذا لوگوں کو حکومت و اقتدار کے معاملہ میں کسی طرح دخل نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ نہایت ہی صبر و شکر سے اس اقتدار کو
 برداشت کرتے رہنا چاہیے۔ تاکہ اُن کے گناہوں میں کمی واقع ہوتی رہے۔ اگر اس ڈھانچہ کو بدلا گیا تو یہ برسرِ اقتدار زرد

کے خلاف بغاوت نہیں بلکہ پردہ کا عالم کے خلاف بغاوت ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کی طرف پروفیسر Collins نے اپنے مشہور بکچر بعنوان "Unity, Catholic and Papal" کی طرف مندرجہ ذیل الفاظ میں اشارہ کیا ہے: "کیسا ایک ایسی ساج میں ہے جس کی بنیاد انسانوں نے نہیں رکھی بلکہ خداوند تعالیٰ اسے خود رکھی ہے، لہذا جس قسم کی حکومت بھی موجود ہو میں نشا الہی کے مطابق ہے۔ اور اس میں رد و بدل کا خیال بھی راہ راست سے انحراف ہے۔ اسی نظریہ کا نتیجہ پروفیسر Gilchrist کے الفاظ میں یہ نکلا کہ ہر قسم کی مطلق العنانی اور استبدادیت جائز ہو گئی۔"

ریاست کے اس نظریہ کے برعکس اسلام میں خلافت الہیہ کے قیام کا مقصد وحید ہی ہے کہ یہ زمین ظلم و عدوان کی بجائے عدل، فتنہ و فساد کی بجائے امن، سرکشی و خونریزی کی بجائے باہمی محبت و وفائشی سے معمور ہو جائے۔ اور مصیبت و مصیباں کاری، افتراق و تفرقہ آرائی دنیا سے ختم ہو کر عصمت و عزت، نیکی و امن، چٹھائی و راست بازی کا سکہ چل جائے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

الذین امن منهم فی الامن۔ اقامواصلواتہ و اداؤا زکواتہ و اقامواصلواتہ و اداؤا زکواتہ و اقامواصلواتہ و اداؤا زکواتہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں ممکن عطا کرتے ہیں تو یہ ناز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ نبی کا حکم کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔

قرآن مجید کے مطالعہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں نیکی کا دور دورہ نہیں تو پھر اس کے لئے جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہاں تو استبدادیت کے سامنے سپر ڈالنے کے برعکس اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ظلم و عدوان، ملک، امن و سکونت کے منشا کے خلاف ہے۔ اس لئے اسے جلد از جلد انسان کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی سے ختم کر دینا چاہیے۔ اسلام تو نام ہے اس یقین انگیز ایمان پروردگار باطل شکن تحریک کا، جس میں انسان ہر غیر انسانی ظالمانہ نظام کو ختم کر کے ایک چھوٹے نظام کی بنیاد خدا کی ہدایت کے مطابق رکھے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کی اطاعت و تعبد اختیار کرنا اسلام کے نزدیک شرف انسانیت کے خلاف ہے۔ اس لئے وہ تمام انسانوں سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ اگر تم سرفرازی چاہتے ہو تو تم ان تمام طاقتوں سے پزیری کا اعلان کر دو۔ بلکہ ان کے

خداوند صفت آرا ہو جاؤ۔ جو انسان نے اپنی کمپیلا بن بنا ڈالی۔ اور پھر خدا سے واحد کی اطاعت و فاداری کو اپنا شعار بنادیا۔
 مذہبی حکومت اور اسلامی حکومت۔ سکے ان بنیادی نظریوں کے اختلاف کی وجہ سے
 دونوں کے طریق کار میں نمایاں بعد محسوس ہونے لگا ہے۔ غیر اسلامی مذہبی ریاست، بااقتدار لوگوں کو ایک ایسے
 محفوظ مقام پر لٹکا جاتی ہے۔ جہاں تنقید کے کسی تیر کی رسائی نہ ہو۔ کیونکہ اقتدار وہ براہ راست خدا سے حاصل کرتے
 ہیں اور وہ اسی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خداوند کریم کا ان کے ہاتھوں میں حجاب اختیار دے
 دینا ان کو ہر خطا سے پاک و منزہ کر دیتا ہے۔ (Arthur Temple Lytton) رٹائرڈ جج لیبیس
 نے اپنے ایک لیکچر میں کہا ہے کہ یسوع مسیح کا سبٹ پیر کو یہ کہنا کہ تم میری بھیڑوں کے رکھو ایسے ہو۔ نہ صرف
 سبٹ کے مقام کو دین و ہر ترک کرنا ہے۔ بلکہ اسے ہر گناہ سے منزہ ہونے کا بھی وعدہ دیتا ہے۔ اس لئے رومن کیتھولک
 کا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی شخصیت دنیا میں ایسی موجود رہنی چاہیے جو ہر خطا سے پاک ہو۔ اس نظریے نے انسانوں
 کے ہاتھوں میں لامحدود اختیارات دے دیئے۔ اور ان کے یورپ میں ظلم و عدوان کا ایک ایسا سحر ایسا اٹھا کر سارا
 برعظیم کی لپیٹ میں لیا۔

اسلامی ریاست کی اساس یہ ہے کہ حاکمیت صرف خدا کی ہے۔ قانون ساز بھی وہی ہے۔ اور جب اختیارات
 انسانوں کو دیئے گئے ہیں وہ تقویٰ میں ہونے میں مالک ہیں و نہ ت سے۔ یہ وہ مقدس امانت ہے جو اُسے
 سونپی گئی ہے۔ یہاں تک تو مذہبی اور اسلامی ریاست میں کوئی اختلاف نہیں مگر جہاں ان کے راستے الگ ہو
 جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام خدا کی حاکمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے تحت مسلمانوں کو ایک عمومی حاکمیت
 Limited Popular Sovereignty عطا کرتا ہے۔ باہر خلافت کی میں یردی ملت اسلامیہ ہے و کہ
 ایک فرد واحد۔ ملت اسلامیہ ہی خلیفہ کو منتخب کر سکتی ہے۔ وہی سے معزول بھی کر سکتی ہے۔ ملت اسلامیہ ہی مسلمانوں
 کی مجلس عاملہ Executive کو چنے گی اور اسے توڑ دینے کا بھی اختیار ہوگا۔ ملت کا ہر فرد نظام خلافت
 میں ایک مساوی رکن ہے۔ اس کا طبعی نتیجہ ہے کہ خلافت کسی ایک خاندان، نسل یا قبیلہ میں محدود نہیں ہو سکتی۔
 خلیفہ عام مسلمانوں پر کوئی خاص ترجیح یا فوقیت نہیں رکھتا۔ وہ مطلق العنان امر کی حیثیت کا مالک نہیں ہے۔ وہ
 تو خدا اور مجبور دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسلام میں حکومت کوئی غیر مسئول ادارہ نہیں ہے۔ کہ بربر اقتدار

طبع کے جوچی میں آئے کرتا پھرے اور کوئی اس سے پوچھنے کی جرأت نہ کرے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص ایسی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جاسکتا ہے۔ خود آپ کا عمل اس بات پر گواہ ہے کہ آپ بحیثیت امیر کے جو کچھ کرتے اس کے بارے میں پہلے اصحاب سے مشورہ لیتے۔

آپ کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں ایک معمولی سا بدیا ایک غریب سی ٹیپیا برہمہ نام حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر خلیفہ سے جواب طلب کرتی ہے۔ اور ان سے پوچھتی ہے کہ اے عمرؓ تم نے یہ کیوں کیا۔ اور یہ کہ تیرا فیصلہ غلط ہے۔ اس قبیل کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور پھر ایک بدو کا سب کے سامنے خلیفہ کو یہ کہنا کہ ہم تجھے تلخ کی طرح سیدھا کر دیں گے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں حاکم اور قوت حاکم لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور وہ مطلق العنان نہیں۔ وہ اپنے ارد گرد حفاظت کے ایسے حصار تعمیر نہیں کر سکتی جہاں تنقید کا کوئی تیرنہ جیسے۔ بلکہ وہ تو ہر وقت لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتی ہے۔ اور عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے چلک معاملات پر نو کیا اس کے پرائیویٹ اور نجی معاملات پر بھی اگر ضرورت ہو تو بلا دریغ حرف گیری کریں اور اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتی تو اسے برطرف کر دیا جائے۔

مذہبی حکومت میں چونکہ حاکم کو مافوق طبعی قوتوں کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے وہ ان مشورہ کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ اسلام نے نبوت کے سلسلہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ خداؤ قتلے کی طرف سے انسانوں کے سامنے جو مکمل ترین نمونہ یا قیاس پر پیش کیا گیا ہے وہ صرف حضور اقدس کی ذات گرامی ہے۔ سوائے مسلمان ہونے کی صورت میں وہ سوائے رسول خدا کے کسی کی مستقل بالذات پیشانی و رہنمائی تسلیم نہ کریں۔ دوسرے انسانوں کی پروردی جب کبھی کی جائے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت ہر وہ آپ کے اس دنیا سے تشریف لیجانے کے بعد سیکو خداوند تعالیٰ کی طرف سے براہ راست پیغام نہیں آئے گا۔ لہذا کوئی شخص بھی برہی عن الخطا ہونے کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی اور کی ذمہ داری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آجائے تو اسے یا ہم مشورہ سے طے کیا جائے۔ نبی کریمؐ کا زندگی بھر یہ معمول رہا کہ جب کبھی کوئی اہم معاملہ درپوش آتا تو وہ اہل مدینہ کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم صادر فرماتے۔ اور ان سے سند زیر بحث پر رائے لی جاتی اور باہم مشورے سے جو فیصلہ جوتا کیا جاتا۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا بھی یہی عمل تھا۔

۱۔ اسلامی حکومت اور مذہبی حکومت کا سب سے آخری فرق دو نوا کے نظام مایات میں ہے - Leopold

Ranker نے اپنی شہرہ آفاق کتاب The History of the Pope میں بتایا کہ مذہبی ریاست کے مایات کا

بیشتر حصہ ان عہدوں سے وصول ہوتا تھا جن کو بیچا جاتا تھا۔ پھر جو لوگ ان عہدوں کو خریدنے پر آمادہ نہیں کی دھولی کی قطعاً کوئی پابندی ساید نہیں کی جاتی تھی۔ وہ جس قدر چاہتے لوگوں سے جائز و ناجائز طور پر لوٹتے۔ عوام ان ظالم ٹھیکہ داروں کے رحم و کرم پر تھے۔ قرآن حکیم نے بھی ان کی اس حالت کو بیان فرمایا ہے -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنتُمْ تَحِبُّونَ لِهَاجِرِ لِيَاكْفُرُوا أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْيَاثِلِ وَبِصِلْدُونَ

عن مبین اللہ

اگر آپ اس نظام مایات پر ایک نگاہ ڈالیں تو بادی النظر میں یہ حقیقت متکشف ہو جاتی ہے کہ اس نظام میں ٹھیکوں اور فیسوں کا سارا بوجھ سماج کے سب سے نچلے طبقہ پر آگرتا ہے۔ امرا اور ہر اقتدار طبقہ اس قسم کے بوجھ سے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ ایک طرف تو زمین ہر قسم کی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی مقناطیسی حیثیت ارد گرد سے مزید دولت مہمیتی رہتی ہے۔ دوسری طرف عوام ہر لمحہ مفلوک الحال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم اسلامی نظام مایات پر غور کرتے ہیں تو حالات اس سے بالکل مختلف پاتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ریاست کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے امرا سے وصول کر کے صرف غریبوں کی جیبوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ سماج کے اندر دولت کی گردش عام ہو۔ اور جمع شدہ دولت مسکینوں اور غریبوں کو سہارا دینے کے لئے استعمال میں لائی جائے۔ اس نظام کا منشا ہی یہی ہے کہ سماج میں غیر فطری معاشی تفریق کو مٹا کر معاشی عدل کا دور دورہ ہو۔ اور کوئی شخص سماج میں مفلوک الحال نہ رہے۔

یہ چند بنیادی اختلافات ہیں جو ایک اسلامی ریاست اور مذہبی ریاست میں پائے جاتے ہیں :