

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارات

ہمارے ملک کے حکمرانوں کی یہ ریت سی بن گئی ہے کہ دنیا ئے عمل میں خواہ انہیں اسلام سے کتنی ہی کد ہو لیکن زبان کی حد تک خصوصاً جب انہیں عوام کے جذبات سے کھیلنا مقصود ہو، اسلام کے بڑے شہدائی بنتے ہیں۔ اسلام کی حیثیت اُن کے نزدیک ایک دلفریب نعرے کی سی ہے جسے بلند کر کے وہ عوام میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں اور پھر انہیں فریب دے کر تختِ اقتدار پر فائز ہوتے ہیں۔ اس مقدس نام کی برکت سے لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھتے ہیں اور جب اُن کی بد اعمالیوں اور عوامی احساسات و مفادات کے خلاف اقدامات کی وجہ سے اُن کے اقتدار کا سنگسار ڈولنے لگتا ہے تو اسلام کا وظیفہ پڑھ کر اپنے مترزلِ اقتدار کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

اسلام اگر محض کلمہ ورد ہوتا تو ممکن تھا ان لوگوں کی دین پسندی کا بھرم کافی مدت تک قائم رہتا لیکن چونکہ یہ ایک مخصوص اندازِ فکر اور اسلوبِ حیات کا نام ہے جس کے پر تو زندگی کے ہر گوشے میں دیکھے جاسکتے ہیں، اس لیے اسلام سے عقیدت و محبت کی حقیقت جلد ہی عوام کے سامنے کھل جاتی ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں اسلام سے محبت کا یہ کونسا انداز ہے کہ دین حق کو دل و جان سے جانتے والوں کی عملی زندگی میں اس کی کوئی جھلک نظر نہ آتی ہو، بلکہ بغاوت کا سنگ نمایاں ہو اور لوگوں کے معاملات کے نگران ہونے کی حیثیت سے اللہ کا دین اُن پر جو نازک ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اُن سے نہ صرف جان بوجھ کر اغماض برتنا جائے بلکہ ہر اس بُرائی کی سرکاری سطح اور قومی ذرائع سے حوصلہ افزائی کی جائے جو اسلام کی عین ضد ہے۔ عوام کے اس حسرتناک مشاہدے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اُن کے دل میں حکمرانوں کے قول و قرار کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا اور وہ اس نہج پر سوچنے لگتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دین جیسی مقدس متاع کے بارے میں جس پر اُن کی دنیوی فلاح اور آخروی کامرانی کا دار و مدار ہے، سنجیدہ نہیں تو اور

کس چیز کے بارے میں غمض ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ عوام سے اُن کی محبت، اُن کی فلاح و بہبود کے لیے اُن کی فکر مندی اور قوم اور ملک کی بہتری کے لیے اُن کے دعاوی بھی محض فریب کاریاں ہیں جن کے ذریعے وہ پیر تسمہ پابن کرتا دیر اُن کی گردنوں پر مستط رہنا چاہتے ہیں۔

اسلام نے جس طرح فرد کی اسلام سے محبت کی جانچ کے لیے کچھ پیمانے مقرر کیے ہیں، اسی طرح حکمرانوں کی اسلام سے وابستگی کا اندازہ کرنے کے لیے چند معیارات قائم کیے ہیں، جن کی مدد سے ہر فرد اس امر کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ مسند اقتدار پر فائز لوگوں کا دین حق سے تعلق کس درجہ کا ہے۔ ان معیارات سے تو سبھی مسلمان، حاکم و محکوم، واقف ہیں۔ ان صفحات میں ہم انہیں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ملک کے فرمانرواؤں کو یہ معلوم ہو سکے کہ جس اسلام کی خدمت کا وہ صبح و شام ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اُس کا اُن سے کم از کم مطالبہ کیا ہے۔

اسلام مسلمان حکمرانوں سے پہلا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی قوموں میں نماز اور زکوٰۃ کا نظم قائم کریں اور اُن بصلاتیوں کو فروغ دیں جنہیں اسلام پر وان چڑھانا چاہتا ہے اور ان بُرائیوں کا استیصال کریں جنہیں اسلام دنیا سے مٹانے کا عزم رکھتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے:

الَّذِينَ اِنْ مَكَنْتُهُمْ فِي الْاَسْوَاقِ
اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالنَّعْمِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
(یہ مسلمان، وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں
اقتدار عطا کریں تو یہ نماز قائم کریں گے،
زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور
بدی سے روکیں گے۔)

(الحج: ۴۱، ۲۲)

اسلام نے مسلم عوام کا اپنے فرمانرواؤں کے ساتھ سمع و طاعت کا تعلق محمول بالا فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکمرانوں کی چند خصوصیات بیان فرمائیں، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بارگاہ اقدس میں گزارش کی: کیا ہم اُن کا تحفہ نہ اُلٹ دیں! آپ نے ارشاد فرمایا: نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں، نہیں جب

تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں۔ (مسلم۔ کتاب الامارۃ)
حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا بھی اسی طرح روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا:

تم پر ایسے حکمران ہوں گے جن کے بعض کام اچھے اور بعض بُرے ہوں گے۔ جس نے (بُرائے
کاموں میں تعاون کرنے) سے انکار کیا وہ بری الذمہ ہو گیا اور جس نے انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا
وہ محفوظ ہو گیا اور جو اُن پر راضی ہو گیا اور (اُن ظالم فرمانرواؤں) کی اطاعت کرنے لگا تو وہ
اُن کے گناہ و وبال میں شریک ہوا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی: پھر کیا ہم
اُن سے جنگ نہ کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: نہیں، جب تک وہ نماز پڑھیں، نہیں، جب
تک وہ نماز پڑھیں۔ (مسلم)

قرآن و سنت نے اقامتِ صلوٰۃ اور ایٹائے زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد ایک مسلمان حاکم
پر جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ معاشرے میں ظلم و تشدد کی ہر صورت کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام ہے۔
سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامی ریاست کے اولین سربراہ بھی تھے، اُن کی وساطت سے اللہ تعالیٰ
نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کے قیام کی ان الفاظ میں ہدایت کی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء: ۵۸)

(مسلمانو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں
اپنی امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں
کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے
ساتھ کرو۔)

دوسرے مقام پر یوں فرمایا گیا ہے۔
وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمُ
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (المائدہ: ۴۲)

اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف
کے ساتھ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو
پسند کرتا ہے۔

عدل کیا ہے؟ حقدار کو اُس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور جس فرد یا گروہ نے جبر و تشدد

یا مکر و فریب سے حقدار کو اُس کے جائز حق سے محروم کر رکھا ہے اُسے اُس کی ظالمانہ کارروائی کی سزا دینا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار خلافت اٹھاتے ہوئے اپنے پہلے خطبہ میں قیام عدل کے بارے میں اپنی اس نازک ذمہ داری کو اس طرح بیان فرمایا:

ایہا الناس فانی قد ولیت علیکم
ولست بغیرکم فان احسنت
فاعینونی وان اسأت فقومونی۔
الصدق امانة والكذب خيانة
والضعیف منکم قوی عندی حتی
اُشیح علته والقوی فیکم
ضعیف حق اخذ منہ الحق
ان شاء الله

لوگو! میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں حالانکہ میں
تم سے بہتر نہیں ہوں۔ پس اگر میں اچھا کام کروں تو
میرے ساتھ تعاون کرو اور بڑا کام کروں تو مجھے
راہ راست پر لاؤ۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت
ہے۔ تم میں سے کمزور میرے نزدیک قوی ہے جب تک
میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اُس کا دکھ دُور نہ کروں اور
تم میں سے قوی کا میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں
اللہ کی مرضی سے اُس سے وہ حق نہ لے لوں جو اُس نے

(البدایہ والنہایہ) قوت کے بل بوتے پر دبا رکھا ہے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عادل حکمران کی جن زوردار الفاظ میں فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کے مقابلے میں ظالم اور خائن حکمران کو جس ذلت آمیز عذاب کی وعید سنائی ہے اُس سے اس امر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف اور حق رسی اللہ کی نگاہ میں کس قدر غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے اور ظلم اور نا انصافی کس قدر مذموم کارروائیاں ہیں۔ یوں تو اس باب میں لاتعداد احادیث ملتی ہیں، لیکن ہم ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چند فرمودات درج کرتے ہیں:

ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اُن جو شخص سب سے زیادہ محبوب اور جسے اُس ذاتِ برحق کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا وہ امام عادل کی ذات ہوگی۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض اور سخت ترین سزا کا مستوجب — اور ایک روایت کے مطابق باری تعالیٰ سے سب سے زیادہ دُور — ظالم امام ہوگا۔ (ترمذی)

اسی ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا:

کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے روز ربُّ العزت کے سایہ میں کون لوگ سب سے پہلے پناہ لیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہر گاہ رسالت میں معرض کی: اللہ اور اُس کے رسولؐ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپؐ نے فرمایا:

یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب اُن کے سامنے حق پیش کیا جائے تو وہ قبول کر لیں۔ جب اُن کے سامنے درست سوال دراز کیا جائے تو وہ بخوشی خرچ کریں اور لوگوں کے درمیان اس طرح انصاف کریں جیسے وہ اپنی جانوں کے۔ ائمۃ انصاف کہتے ہیں۔ (مشکوٰۃ۔ کتاب الامارہ)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندگانِ خدا میں سے قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحبِ فضیلت عادل اور شفیق امام ہوگا۔ اور روزِ قیامت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بدترین شخص ظالم اور سخت گیر امام ہوگا۔ (مشکوٰۃ)

قرآن و سنت میں عدل کی اصطلاح اپنے وسیع ترین معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ خداوند تعالیٰ کے نزدیک عدل کا منشا اُس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کسی معاشرے کی پوری فقہا اُس کے خیر و برکت سے معمور نہیں ہو جاتی۔ جب تک ہر فرد کا دل، خواہ اُس کا تعلق کسی شعبہ حیات سے ہو، اس بات پر مطمئن نہ ہو جائے کہ اُسے اُس کے جائز حق سے کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا اور جس چیز کا وہ حقدار نہیں وہ اُسے کسی طور بھی تیر نہیں آسکتی، اُس وقت تک اس میں خوشدلی کے ساتھ معاشرے کے مطالبات پورے کرنے کی آمنگ پیدا نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کے مختلف طبقات کے اندر توازن و اعتدال پیدا کرنے کے لیے اور اُن کے حقوق کے منصفانہ تعین اور تحفظ کے لیے رعایا کو اس بات کا پورا پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ جن افراد کے ہاتھ میں ان کی زمامِ کار ہے وہ انتہائی بے لوث، منصف مزاج، خدا ترس اور زیرک لوگ ہیں اور ان میں یہ صلاحیت اور قوت بھی بدرجہ اتم موجود ہے کہ ہر ذی رُوح جو اُن کی قلمرو میں آباد ہے اُس کے حقوق کا تحفظ کر سکیں اور اگر کوئی سرچھرا اُنہیں پامال کرنے کی جرأت کرے تو اُسے اس بے جا جسارت کی عبرتناک سزا بھی دلواسکیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کو اس امر کی بھی تاکید کی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ نرمی اور شفقت کا وہ رویہ اختیار کریں جو ایک نیک نفس باپ اپنی اولاد کے معاملے میں کرتا ہے۔ انہیں لوگوں کے لیے دہشت کی قوت بننے کے بجائے رحمت کی نوید بننا چاہیے تاکہ عوام اُن کے زیر سایہ آکر اس طرح آرام اور سکون محسوس کریں جیسے ایک پریشان حال فرزند مشفق باپ کی آغوش میں آکر محسوس کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی اجتماعی اور معاشرتی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

أَلَا كَلَّكُمْ رَاعٍ ، وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ
خبردار اتم میں سے ہر شخص رعیت کا نگہبان ہے اور
عَنْ رَاعِيَتِهِ ، قَالَ إِمَامُ الذِّی عَلٰی
تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ
النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
ہے۔ حکمران جو عوام کا نگہبان ہے وہ رعیت کے
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰی أَهْلِ بَيْتِهِ وَ
معاملے میں جواب دہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص اپنے اہل خانہ
هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ
کا نگران ہے اور وہ اُن کے بارے میں جواب دہ ہے
رَاعِيَةٌ عَلٰی بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا
عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے
وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ -
اور وہ اُن کے متعلق جواب دہ ہے۔

(مسلم کتاب الامارۃ)

اس حدیث میں آپ نے ایک مسلمان حکمران کو اس کی نازک ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے اُسے یہ بات بھی ذہن نشین کرائی ہے کہ اُس کا اپنی رعایا کے ساتھ سراپا دلسوزی، ایثار اور خیر خواہی کا تعلق ہونا چاہیے جس طرح ماں باپ کو ہر وقت اپنی اولاد کی فلاح و بہبود کی فکر دامن گیر رہتی ہے، اُسی طرح حکمران کو اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے ہر آن آرزو مند اور ہمت آزمادہ رہنا چاہیے۔

پھر گھٹے بانی کے استعارہ میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی مضمون ہے کہ گھٹے بان گھٹے سے کہیں بڑھ کر اُس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ گھٹے کا کوئی جانور جب اس سے الگ ہو کر کسی غلط سمت میں چل نکلتا ہے تو گھٹے بان مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے اور اُس وقت تک اُسے چین نہیں آتا جب تک وہ اُسے غلط راہ سے ہٹا کر صحیح جگہ پر نہیں لے آتا۔

ایک گھٹے بان دورِ جدید کے حکمرانوں کی طرح اپنی رعایا کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اُسے

تباہی اور بربادی کے راستوں پر نہیں دھکیلتا بلکہ وہ جس لمحہ بھی کسی جانور میں کوئی غلط رجحان محسوس کرتا ہے تو فوراً اُس کی اصلاح کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح جب اُس کے گلے کو باہر سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ اس کا پوری قوت اور جرات سے مقابلہ کرتا ہے اور اس معاملہ میں جان کی بازی لگانے میں بھی اُسے کوئی تاثر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ جن بھیڑ بکریوں کا اُسے نگران مقرر کیا گیا ہے وہ اُن کی جانوں کو اپنی جان سے عزیز تر سمجھتا ہے۔

حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں رعایا کے ساتھ مسلمان حکمرانوں کے حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ مندرجہ ذیل احادیث سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعرئی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی شخص کو ذمہ داری کا منصب سونپ کر رخصت کرتے تو اُسے یہ نصیحت ضرور فرماتے:

بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَلَا تَيْسِّرُوا وَلَا
تُعَسِّرُوا۔ (متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب امر کے بارے میں اکثر یہ دعا فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي
شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ
عَلَيْهِ۔ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي
شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ
اے اللہ جو کوئی کسی معاملہ میں میری امت کا نگران
بنا اور اس نے لوگوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا تو
بھی اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر اور جو کوئی کسی
معاملہ میں میری امت کا والی بنا اور اس نے لوگوں کے ساتھ
 نرمی کا برتاؤ کیا تو بھی اُس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر۔ (مسلم)

معتل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے حکمرانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

کوئی شخص جسے مسلمان رعایا کا نگران مقرر کیا گیا ہو، وہ اگر عوام کے حقوق کے معاملے میں خیانت

کا ارتکاب کرنے ہوئے مرنے لگا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں داخل نہ ہونے دے گا۔ (متفق علیہ)

عوام کے حقوق میں خیانت کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ بحیثیت حکمران (باقی برصغیر ۴۵)