

پاکستان کے استحکام کی بنیاد قرآن و سنت کے نفاذ میں مضمر ہے

پروفیسر ڈاکٹر عابدہ پروین

شیخ زاید سینٹر کراچی یونیورسٹی

علیحدہ مملکت، ایک آزاد ریاست ہر قوم کی خواہش ہوتی ہے تاکہ متعدد قومی ضرورتوں کی تکمیل کو ممکن بنایا جاسکے جسکی تکمیل قومی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اجنبی حکومت کے ماتحت کوئی قوم "شہری حقوق" کی نعمتوں سے کتنی ہی خیال و عمل اور گفتار و کردار کی کتنی ہی آزادی نصیب ہو، پھر بھی وہ اپنے قومی نصب العین کے تمام اجزاء کو اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتی جب تک خود اس کے ہاتھ میں حکومت خود اختیاری عنان ہو اور وہ خود اپنی فکر و فہم اور اعتقاد و ایمان کے مطابق اپنے عمل کو بجالانے میں کامل آزاد نہ ہو۔ 1

برصغیر میں علیحدہ اسلامی مملکت کا قیام دراصل انہی قومی ضرورتوں کی تکمیل اور قوانین کا اجراء کرنا تھا جس کا ایک مخلوط معاشرے میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، نہایت ضروری امر تھا۔ اسلام میں دین اور ملک دونوں کو فو ام فرمایا گیا ہے یعنی مسلمانوں کو اگر حکومت حاصل ہے تو وہ اپنے دین پر قائم رہ کر تمام قوانین کا اجراء کر سکتے ہیں۔ 2 قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ:

الذین ان مکھم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ

وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر ولله عاقبة

الامور (۳)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انکو ملک میں دسترس دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ

ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور

سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

نظام صلوٰۃ کا قیام ایک مخصوص نوعیت کے ماحول اور معاشرے کے ایک خاص کردار کی

تشکیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی فراہمی اور اس کی تقسیم کا کام بھی ایک مخصوص طرز کا معاشی نظام

جی سرانجام دے سکتا ہے۔ اس نظام میں مسکین، مقروض اور اہل حاجت کی دست گیری کا تصور موجود ہے۔ نیکی کا حکم دینے کے لئے ایک ایسے نظام قانون کی ضرورت ہے جو نیکیوں کی اجازت کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش کی ہمت افزائی اور تحفظ کا ماحول بھی فراہم کرے تاکہ اس معاشرے میں نیکی کرنا سب سے آسان کام ہو۔ اسی طرح بدی سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ پورے معاشرے کی ظاہری اور داخلی فضاء کو اس طرح سنوارا جائے کہ اس میں بدی کی پرورش کے تمام راستے بند ہو جائیں اور پورے معاشرے میں صالحیت اور پاکیزگی بتدریج چھا جائے کہ نیتوں کا فتور تک اصلاح پزیر ہو جائے۔ 5

برصغیر کی تقسیم سے قبل ہندوستان میں مسلمانوں میں کسی چیز کی بندش نہیں تھی وہ آزادی کے ساتھ فرض اور مستحسن عبادات کی ادائیگی کر سکتے تھے۔ تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اسلامی مدارس پر حکومت کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ قربانی کی کہیں مخالفت نہیں تھی، تعلیم گاہوں میں عربی، فارسی اور اردو کے پڑھنے پڑھانے کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ یہ سب آزادیاں ہندوستان کے مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اٹھا رہے تھے۔ 6 ان تمام دنیوی اور دنیوی سہولیات کے باوجود حدود اللہ کا نفاذ اس مخلوط معاشرے میں ممکن نہیں تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قانون کی طاقت نہیں تھی اور حکومت میں ان کا عمل دخل نہیں تھا۔ 7 ریاست کے قیام میں مسلمانوں کا نصب العین لا دینی ریاست کے لیے جدوجہد سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہندو آزادی کے اس لیے خواہاں تھے کہ ہندوستان ہندوستانیوں (ہندوؤں) کو ملنا چاہیے۔ حکومت اکثریت کا حق ہے لیکن مسلمان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں تھے تاکہ ان کے پاس انسانی زندگی کے لیے جو دستور العمل ہے اس کا نفاذ ہو جائے۔ مسلمان وطنیت کے "ہمرنگ زمین دام" کے سحر میں گرفتار نہیں تھے۔ بقول شاعر ملت علامہ محمد اقبال (مرحوم) کے وطنیت کا حال یہ ہے کہ

"جو پیر، بن اس کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے۔" 8

اسلامی ریاست میں نسل تفرقہ اہمیت کا حامل کبھی نہیں رہا بلکہ اسلامی ریاست کا قیام اور اس کا نصب العین صرف اور صرف خدا کے قانون کا نفاذ کرنا ہے۔ اس عالمگیر قانون کے بغیر انسان چین، اطمینان اور امن و سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔

سورۃ البقرہ میں آیت ۱۴۳ میں ارشاد ربانی ہے کہ:

اور ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنا دیا ہے جو (ہر پہلو سے) نہایت اعتدال

پر ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول اللہ تم پر گواہ رہیں۔ "9"

سورۃ النعام آیت ۵۷ میں ارشاد ہے:

ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفصلين (۱۰)

حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

سورۃ یوسف آیت ۴۰ میں بیان کیا گیا ہے:

ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين

القيم (۱۱)

حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اس کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی

کی بندگی اطاعت نہ کرو یہی صحیح طریقہ ہے۔

ی طرح سورۃ اعراف آیت نمبر ۳ میں ہے:

اتبعوا اما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء (۱۲)

پیروی کرو اس قانون کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل

کیا گیا ہے اور اسے چھوڑ کر دوسرے سر پرستوں کی پیروی نہ کرو۔

سورۃ الناس میں اس طرح مذکور ہے:

قل اعوذ برب الناس ○ ملك الناس ○ اله الناس ○ من شر

الوسواس الخناس O الذی یوسوس فی صدور الناس O

من الجنة والناس O (۱۳)

کہد بیجے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ جو تمام انسانوں کا مالک ہے۔ جو انسانوں کا الہ ہے۔ شیطان کے شر اور وسوسوں سے۔ جو وہ (شیطان) انسانوں (کے ارادوں) میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جو جن وانس میں سے ہے۔

اس سورۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنے کا نام ہی ایمان و اسلام ہے۔ اس سے انکار قطعی کفر ہے۔

مذکورہ موضوع قرآن و سنت کی بنیاد پر ملت اسلامیہ کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ مباحث سے پہلے دنیا میں رائج مختلف نظام ہائے حکومت کا بنظر غائر تحقیقی مطالعہ ضروری ہے تاکہ ان ظالمانہ اور مشرکانہ نظامیوں کا پہچان سے اسلام کے عادلانہ اور توحید پر مبنی نظام سیاست کی سچائی پر یقین و ادغان میں مزید پختگی پیدا ہو جائے۔ 14

غیر اسلامی نظام ہائے سیاست میں سب سے زیادہ مروج اور قدیم ترین نظریہ ملوکیت اور بادشاہت ہے۔ 15

اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

یقیناً بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اسکو خراب کر دیتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں وہاں کے باعزت لوگوں کو بے عزت اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ 16 ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

وہ گھر پھچکا ہے ہم دیں گے وہ ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے اپنی بڑائی زمین

میں اور نہ بگاڑنا اور عاقبت بھی ہے تقویٰ والوں کی۔ 17

ان آیات کی روشنی میں ملوکیت کی تعریف ان الفاظ میں لی جاسکتی ہے کہ:

"وہ نظام حکومت جو زمین پر فساد پھیلانے اور لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہو اور جس کا اصل مقصد حکمران کی شخصی اور ذاتی بڑائی اور بالادستی قائم کرنا ہو۔" 18

علامہ ابن خلدون نے ملوکیت کی فنی اور اصطلاحی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ:

"استبدادی بادشاہت وہ حکومت ہے جو لوگوں کو بادشاہ کی ذاتی اغراض اور خواہشات پوری کرنے پر مجبور کرتی ہو۔" 19

ملوکیت کے شہنشاہی نظام میں بادشاہ کی منشاء مآخذ قانون ہوتی ہے۔ پوری قوم اور قومی خزانہ اس کی ذاتی ملکیت تصور ہوتا ہے۔ وہ تنقید سے بالاتر سمجھا جاتا ہے اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ کسی شخص کا بادشاہ بن جانا اس بات کا ثبوت سمجھا جاتا ہے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے اور اس کا ہر حکم ماننا منشاء خداوندی ہے۔ گویا بادشاہ انسانی شکل میں خود بادشاہ ہے۔ 20

مشہور مصری محقق عبدالوہاب تجار نے اپنی کتاب "قصص الانبیاء" میں ازمنہ قدیمہ کے بادشاہوں کے متعلق لکھا ہے کہ:

"زمانہ قدیم کے بادشاہوں نے اپنے ارد گرد مقدس ہونے کا دائرہ بنا دیا تھا اور اپنے آپ کو خدائی کا درجہ دیدیا تھا۔ اسکی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو واقعی انسانوں سے بالاتر مخلوق سمجھتے تھے۔ انکو یہ دھوکا نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عوام کی بغاوت سے محفوظ رہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارا مقدس ہونا شورش اور انقلاب برپا کرنے والوں کے راست میں بڑی رکاوٹ بن جائے گا۔ ابراہیم کے زمانے میں نمرود کا یہی حال تھا۔ موسیٰ کے آنے کے بعد آنے والے یونانی اور رومی بادشاہوں اور مصر کے فرعونوں کا بھی یہی حال تھا۔" 21

سید سلیمان ندوی پروفیسر ولسن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

مصر میں سامیہ اولیٰ کے زمانے میں ستارہ پرستی جاری تھی۔ سب سے بڑا دیوتا آفتاب تھا۔ جس کو وہ اپنی زبان میں 'راع' کہتے تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام 'مدیہ الشمس' تھا جس کو مصری 'ان' کہتے تھے۔ یہی سورج دیوتا کا مندر تھا۔ بادشاہ سورج دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس کا لقب 'رعسمیس' یعنی 'ابن شمس' ہوتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ سلاطین مصر کو خدائی کا دعویٰ تھا۔ "22

مولانا عبد الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ:

"مصریوں میں الوہیت آمیز شاہی کا تصور بھی پوری طرح نشوونما پا چکا تھا اور تاجداران مصر نے نیم خدا کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ان کا لقب 'فاراع' اسی لیے ہوا تھا کہ وہ 'راع' یعنی 'سورج دیوتا' کے اوتار سمجھے جاتے تھے۔ "23

ہندوستانی کے برہمنی تمدن کی مستند کتاب 'منو شاستہ' میں بادشاہ کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ:

"بادشاہ اگر طفل نابالغ بھی ہو تو اسے یہ خیال کر کے یہ بھی ایک انسان ہے حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، بادشاہ فی الواقع خدا ہے انسان کی شکل میں۔ "24

روم میں بھی استبدادیت اور مطلق العنانیت کا دور دورہ تھا۔ رومی شہنشاہیت کا آغاز دراصل جولیس سیزر (Julius Caesar) سے ہوا۔ جس نے اپنے دور اقتدار میں پورے طور پر استبداد اور مطلق العنانی کا مظاہرہ کیا۔ 25 اس وقت سے قیصر صفات الوہیت کا مالک ہے کے عقیدے کا آغاز ہوا۔ 26 لیکن بادشاہت کو موروثیت میں تبدیل کرنے والا أغسطس (Augustus) تھا۔ اس کی صفات کے بعد نائرس (14ء تا 37ء) برسر اقتدار آیا۔ 27 اسکی

تحت نشینی کے وقت مطلق العنانیت کا دعویٰ پھر کیا گیا کہ "نا قابل تقسیم شدہ تقسیم کرنا غیر ممکن ہے"۔ سلطنت ایک جسم واحد ہے اور صرف ایک ہی شخص کا دماغ اس پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ 28۔ چھٹی صدی عیسوی کے اختتام پر گھن کے مطابق روم زوال کے پست ترین نقطہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے مطابق:

"روم کی مثال بعینہ اس عظیم الشان درخت کی ہو گئی تھی جس کے سائے میں ایک وقت تک تمام اتوام عالم آباد تھیں مگر اب ایسی خزاں آئی کہ برگ و بار کے ساتھ ساتھ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں بھی رخصت ہو گئی تھیں اور اب خالی تناخشک ہو رہا تھا۔" 29۔

شہنشاہ رومہ کی تاریخ نہایت عظیم الشان معلوم ہوتی ہے مگر دنیا کو وہ سبق دے گئی کہ ایسا لامتناہی اختیار نہ حکمران کے لیے مفید ہے اور نہ اس کی رعایا کے لیے۔ 29۔

سلطنت رومہ کا اصل و اصول بادشاہت تھا۔ بادشاہ کے اختیارات غیر محدود تھے اور وہ تمام سیاسی اور مذہبی عہدوں کا سرچشمہ تھا۔ 31۔ سلطنت کا تمام طرز عمل شاہی مرضی کے تابع اور تمام تنظیمات کا تعلق بادشاہ سے ہی تھا۔ 32۔ اس لیے ادارے مثلاً امراء کی مجلس (Senate) یا مجلس جمہور (Concilium Plabis) وغیرہ بظاہر جمہوری نظر آتے ہیں مگر وہ بالکل مصنوعی تھے۔ بادشاہت صرف ایک مخصوص گروہ، جماعت اور وطن کے اندر محصور تھی۔ حکمرانوں کی یہی وہ مخصوص جماعت تھی جس کی خاطر داری سلطنت کا مقصود تھی۔ 33۔

رابرٹ بریفالٹ (Robert Briffalt) لکھتا ہے کہ:

"رومی سلطنت... انسانوں سے (ظلم و زیادتی کے ذریعہ) ناجائز فائدہ اٹھا کر انسانوں کی مخصوص جماعت (حکمرانوں) کی راحت و رسانی اور عیش و آرام کا سامان فراہم کرتی تھی۔" 34۔

فارس: فارس میں بھی روم کی طرح شخصی، و موروٹی اور مطلق العنان بادشاہت تھی۔ یہی ایرانی

عالم فکر و سیاست میں محور کی حیثیت رکھتا تھا۔ حکمران یہ دعویٰ کرتے تھے کہ:

"انگی رگوں میں خدائی خون ہے۔"

تو دوسری طرف اہل فارس بھی انہیں خدا کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انکا اعتقاد تھا کہ ان حکمرانوں کی فطرت میں ایک مقدس آسمانی چیز ہے چنانچہ یہ لوگ ان کے آگے سربسجود ہوتے تھے۔ ان کی الوہیت کے گن گاتے تھے اور انہیں قانون، تنقید اور بشریت سے بالاتر تصور کرتے تھے۔ 35۔

اہل فارس الوہیت میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حکمرانوں کا انسان پر پیدائشی حق ہے اور لوگوں کو سوائے احکام کی بجا آوری کے کسی امر میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اس وقت اہل فارس پر ایک خاص گھرانہ (کیانی خاندان) حکومت کر رہا تھا۔ ان کے بارے میں اعتقاد تھا کہ صرف اسی گھرانے کے افراد تخت و تاج کے وارث اور ملک و سلطنت کے مالک ہو سکتے ہیں اور یہ حق وراثتاً نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہے گا۔ یہ لوگ بادشاہ وقت پر ایمان رکھتے تھے اور حکومت کو شاہی خاندان کا موروثی حق سمجھتے تھے، اگر اس خاندان میں کوئی سن رسیدہ نہیں ملتا تو بچہ ہی کو تاج شہنشاہی پہناتے تھے۔ 36۔ بادشاہت کا یہ نظریہ صرف چھٹی صدی عیسوی تک مخصوص تھا بلکہ سولہویں صدی عیسوی میں سیاست کو منظم کرنے والا اور بادشاہت کا نظریہ پیش کرنے والا میکیا ولی 37 (متوفی 1527ء) تھا۔ میکیا ولی کے نزدیک جو بادشاہت مذہب و اخلاق سے آزاد ہوگی وہ بہترین حکومت ہوگی۔ میکیا ولی "بادشاہ" 38 میں لکھتا ہے:-

"ایک مطلق العنان بادشاہ (پرنس) جو شر کو دبانے کے لیے شر ہی کا

استعمال کرتا ہو، کسی اخلاق و مذہب کا پابند نہ ہو، ہر قسم کا مکرو فریب،

جوڑ توڑ کرتا ہو، سازش کرتا ہو اور ہر ممکن طریقے سے اقتدار کو بحال رکھنے

کے لیے مفید ہو وہی بہتر قانون ہے۔" 39۔

اس کتاب میں دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے کہ:

"بادشاہ کے لیے صفت رُوباہی نہایت ضروری ہے تاکہ دجل و فریب کا جال پھیلانے کے ساتھ 'جوئے شیر' بھی ضروری ہے تاکہ وہ بھیڑوں کو خائف رکھ سکے... نیکی ایک واہمہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ اصل شے برائی ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بدی کس طرح کی جاتی ہے اور اس کے لیے کونسا وقت موزوں ہے۔ اس میں خوبیوں کا ہونا ضروری نہیں لیکن اس میں بظاہر خوبیوں کا دکھائی دینا (نمائشی طور) پر ضروری ہے۔" 40

میکیا ولی کے نظریات سولہویں صدی کے تھے۔ اٹھارویں صدی عیسوی میں دنیا میں انقلاب برپا ہوا۔ 4 اگست 1789ء میں فرانس میں انقلاب ہوا۔ جس میں جمہوریت کا موجودہ دور شروع ہوا۔ 87 موجودہ جمہوریت ملوکیت کی دوسری انتہا اور اس کی عین ضد ہے۔ انقلاب کی دھات کا نچوڑ یہ تھا کہ قوت حکم و ارادہ اشخاص و ذات کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ جماعت و افراد کے تسلط میں ہو 88 دوسرے لفظوں میں عوام کی حکومت، عوام کی طرف سے، عوام کے لیے تھی۔ اور قوم اور قومیت کا تصور پختہ ہوا۔ انیسویں صدی کے اواخر میں سائنسی ترقی کے نتیجے میں جب وسائل ابلاغ میں وسعت اور نقل و حرکت میں آسانی و تیز رفتاری پیدا ہوئی تو دنیا میں ایک عالمی برادری کا احساس پیدا ہوا۔ پہلی جنگ عظیم 1914ء میں برپا ہوئی جس میں بہت سے ممالک ہو چارونا چار حصہ لینا پڑا۔ جنگ کے اختتام (1918ء) پر عالمی امن کو برقرار رکھنے کے لیے لیتھین اقوام (League of Nations) کا قیام عمل میں آیا جو ناکام ثابت ہوئی۔ جس کی بنیادی وجہ وہی پرانی ذہنیت تھی کہ طاقتور حکومتوں کے مفادات کمزور ملکوں کی حمایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔

جمعیت اقوام (League of Nations) کی سب سے ناکامی کا ثبوت دوسری جنگ عظیم تھی۔ دوسری جنگ عظیم (1939ء سے 1945ء) کے اختتام پر ایک دوسرے عالمی

ادارہ (UNO) کا قیام عمل میں آیا جس کا مقصد امن قائم کرنا تھا جس کے لیے بہت سے قواعد بنائے گئے۔ اس مقصد کے لیے عالمی عدالت بھی قائم کی گئی۔ تجدیدِ اسلحہ کی کوشش بھی کی اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے 'بنیادی حقوق کا چارٹر' بھی شائع کیا گیا۔ مگر اس کے نتائج بھی لیگ آف نیشنز سے مختلف نہ تھے کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے مفادات کے حصول کے لیے کمزور ملکوں کے حقوق و مفادات کو کچل دیتی ہیں۔ 41 ان دونوں اداروں (League of Nations) اور UNO پر قدرت اللہ شہاب نے ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا ہے کہ:

"پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں امن و امان کو فروغ دینے کے لیے لیگ آف نیشنز وجود میں آئی تھی لیکن یہ انجمن کفن چوروں کی ثابت ہوئی اور اقوامِ عالم کی بہت سی قبریں آپس میں تقسیم کرنے کے بعد اس نے آرام سے جیو میں دم توڑ دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوامِ متحدہ کی تنظیم نو UNO نے جنم لیا۔ ادارے کا رہنما اصول، جس کی لاشی اس کی بھینس سے جب کوئی لاشی والا طاقتور ملک جارحیت سے کام لیکر کسی چھوٹے اور کمزور ملک کی بھینس زبردستی بنکا کر لے جاتا ہے تو یو۔ این۔ او اسے فوراً جنگ بندی کا اعلان کر کے فریقین کے درمیان سیز فائر لان کھینچ دیتی ہے۔ جنگ بندی کے خط پر یو۔ این۔ او کی نامزد فوج اور مبصر متعین ہو جاتے ہیں۔ جو اس بات کی خاص نگہداشت رکھتے ہیں کہ مسروقہ بھینس دوبارہ اپنے مالک کے پاس نہ جانے پائے۔ اس کے بعد یہ سارا معاملہ جزل اسمبلی اور سیکورٹی کونسل کی قراردادوں میں ڈھل ڈھل کر نہایت پابندی کے ساتھ یو۔ این۔ او کے سرد خانوں میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ 42

بڑے بڑے مفکر اب سا مصیبت سے نجات کی راہ تلاش کر رہے ہیں ان کی فکر کے نتیجے میں یہ بات سامنے آرہی ہے کہ جب تک تمام دنیا میں ایک عالمگیر حکومت قائم نہ ہوگی عالمی

امن کی ضمانت دینا ممکن ہیں ہے۔ عالمی حکومت کا اقتدار اعلیٰ صرف ایک ہی ہونا چاہیے۔ 43۔
تمام عالم اب اسی فکر کی طرف لوٹ رہا ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام نے دی۔

دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ دین و دنیا کی جامعیت رکھتا ہے، وہ روحانی عقیدے کا نام نہیں بلکہ اس میں دونوں جہاں کی برکتیں ہیں، اور اس کے خزانہ ہدایت میں سیاست کے محاسن اور سیاست کے اصول و ضوابط موجود ہیں۔ اسلام نوع انسانی کو ہر شعبہ حیات میں روشنی مہیا کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا ابر کرم بن کر افاق عالم پر نمودار ہوا جس کے بارے رحمت نے پوری انسانیت کی تشنہ بھی دور کی۔ اسلام نے دین اور دنیا کی تفریق ختم کر کے ایک جامع نظام ریاست قائم کیا۔ انسانی معاشرہ کی تنظیم اور اسلامی ریاست کی تشکیل ایک عظیم عالیشان انقلاب فکر کی نقیب بنی۔ اس انقلاب کا عنوان ایک اور صرف ایک ہے اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ اسلام کا واضح اعلان ہے۔ 44۔

ان الحكم الا لله

بیشک حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔

اس اعلان سے حکومت، خاندان، نسب، رسم و رواج، وطنیت اور قومیت کے سارے بت پاش پاش ہو گئے۔ وہ تمام بیڑیاں جن کے بوجھ سے نوع انسانی کے پاؤں شل ہو گئے تھے کٹ کر گر گئیں۔ انسان اپنا سر ایک چوکھٹ پر جھکا کر تمام بندگیوں سے آزاد ہو گیا۔ اللہ کی ہستی کے سوا کوئی چیز اس کے دل کو مرعوب کرنے والی نہیں رہ گئی۔ 45۔

تصور ریاست اسلامی تعلیمات قرآنی کی روشنی میں: جب بھی ہم ریاست کا تصور اسلامی تعلیمات قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت فوراً آ جاتی ہے:

ولله ملك السموات والارض وما بينهما واليه

المصیر ۵ (۴۶)

”اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب پر اللہ ہی کی

حکومت ہے اور (سب کو) اسکی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

گویا عالم موجودات کا حقیقی اور واحد حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جب وہی واحد حاکم ہے تو تمام کائنات فی الواقع ایک ہی ریاست ہے۔ اب اس واحد ریاست کائنات کے اجزاء اور ان اجزاء کے مزید اجزاء میں جتنی بھی ریاستیں قائم ہیں یا ہوں گی وہ سب کی سب اللہ ہی کی ریاستیں ہیں اور ان سب میں حقیقی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ 47

اللہ تعالیٰ کی حکومت کی حقیقت کو قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے کہ:

لہ ملک السموات والارض ثم الیہ ترجعون ۝ (۴۸)

سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

ان اللہ لہ ملک السموات والارض ط یحییٰ
ویمیت ط (۴۹)

یہ تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان ہے مگر اس سے زیادہ تاکید اعلان مختلف دوسری آیات میں بھی موجود ہے جس میں اس عمل بال تصریح بیان کیا گیا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے علاوہ اگر چھوٹے چھوٹے حاکم ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ سب ہمیں اپنی مختصر اور محدود مدت کے لیے اسکے مرہون منت ہیں۔ 50

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ان الحکم الالہ ۝ یقص الحق وهو خیر
الفاصلین ۝ (۵۱)

حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

سورۃ القصص آیت نمبر 88 میں ارشاد ہے:

کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ

ترجمہ: (۵۲) ۵

اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اس کا حکم ہے اور اسکی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

تعلیمات قرآنی کی روشنی میں تصور ریاست اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، ساری مخلوقات کائنات اس کی ہیں لہذا قدرتی طور پر اپنی مخلوقات پر حکم صادر کرنے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے اور انسان تو بس اس دنیا میں اسی کا نائب و خلیفہ ہے۔ 53

سورۃ فاطر آیت 13 میں ارشاد ہے کہ:

ذالکم اللہ ربکم لہ الملک (۵۴)

وہ ہے اللہ، تمہارا رب، ملک اسی کا ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل آیت 111 میں ارشاد ہے کہ:

لم یکن لہ شریک فی الملک (۵۵)

بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

سورۃ کہف میں ارشاد ہے کہ:

ولا یشرک فی حکمہ احداً (۵۶)

اور وہ اپنے حکم میں کسی کو حصہ دار نہیں بناتا۔

ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے کہ:

الا لہ الخلق والامر (۵۷)

خبردار خلق اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔

تعلیمات قرآن کریم پر نظر ڈالنے سے یہ بات بھی ماہ منور کی طرف روشن نظر آتی ہے کہ اسلامی ریاست چونکہ اللہ کی زمین پر قائم ہوئی ہے اسی لیے اس سرزمین پر صحیح حکومت اور عدالت صرف اور صرف وہی ہوگی جو اس ابدی قانون الہی کی بنیاد پر ہوگی جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجا۔ درحقیقت اس نظام شریعت کا نام ہی خلافت ہے۔

سورۃ نساء میں ارشاد ربانی ہے کہ:

انما انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس
بما اراک اللہ (۵۸)

اے نبی ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس روشنی کے مطابق فیصلہ کرو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے:

وان احکم بینہم بما انزل اللہ (۵۹)

اور یہ کہ تم ان کے درمیان حکومت کرو (اس ہدایت کے مطابق) جو اللہ نے اتاری ہے۔

اسلام کے نام سے روئے زمین پر قائم ہونے والی کسی بھی ریاست میں جو بھی حکومت یا عدالت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ شریعت کے علاوہ کسی دوسرے نظریے یا کسی دوسری بنیاد پر قائم ہوگی وہ باغیانہ حکومت وعدالت ہوگی۔ 60

سورۃ نساء آیت 115 میں ارشاد خداوندی ہے کہ:

ومن یشاقق الرسول من بعد ماتبین له الہدی ویتبع غیر
سبیل المومنین نولہ ماتولی ونصلہ جہنم وساءت
مصیرا۔ (۶۱)

اور جو کوئی رسول سے جھگڑا کرے در آں حالیکہ راہ راست اسکو دکھادی گئی
اور ایمان داروں کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ چلنے لگے اس کو ہم اسی طرف
چلائیں گے جدھر وہ خود مڑ گیا ہے اور اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بہت
ہی برا ٹھکانہ ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے:

فلا وربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجر

بینہم (۶۲)

پس تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہونگے جب تک کہ اے نبی تجھ کو
اپنے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔

ان آیات سے اسلامی ریاست کے قیام کی ضرورت و اہمیت جامہ ظہور سے مزین
ہو کر نگاہ ذوق کی تسکین کا باعث بن جاتی ہیں اور تعلیمات قرآن کی روشنی میں ترقی و نشوونما کا صحیح
مفہوم بھی عیاں ہو جاتا ہے۔ 63۔ اسلام کے نزدیک مادی ترقی و ارتقاء کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس
کے نزدیک اگر کوئی ترقی احسن اور مطلوب ہے تو وہ روحانی اور اخلاقی ترقی ہے۔ اس تصور ترقی کا
ارتقاء صرف اسلامی ریاست میں ممکن ہے۔ جدید دور کے پیچیدہ مسائل کا حل تعلیمات قرآنی کی
روشنی میں اسکے مکمل قیام اور شریعت اسلامیہ کے عمل اور مکمل نفاذ میں ہے۔ 64۔ اس تمام بحث
سے مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔

1۔ حاکم اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی فرد، خاندان، گروہ، بلکہ پوری ملت بھی حاکمیت کا
دعویٰ نہیں کر سکتی۔

2۔ اللہ تعالیٰ ہی قانون ساز ہے۔ کسی دوسرے کو قانون سازی کا اختیار نہیں اور نہ خدا کے
بنائے ہوئے قانون میں رد و بدل کر سکتا ہے حتیٰ کہ نبی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔

3۔ امیر یا اسلامی حکومت صرف اسی صورت میں اطاعت کا مستحق ہے کہ وہ خدا کے قانون

کو نافذ کرے۔

4۔ اسلام میں قانونی اور سیاسی حاکمیت میں کوئی امتیاز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سیاسی اور قانونی مقتدر اعلیٰ ہے۔ 65

نظام خلافت میں مقتدر اعلیٰ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک اور وہی قانون ساز ہے۔ ملت اسلامیہ اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے بنیادی قوانین اللہ تعالیٰ خود بذریعہ انبیاء انسانوں کو بتلاتا ہے۔ ایسی قانون سازی کا اختیار کسی نبی کو بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس دوسرے تمام نظام ہائے سیاست میں مقتدر اعلیٰ کوئی ایک انسان یا ادارہ ہوتا ہے۔ ملوکیت اور آمریت میں یہ مقتدر اعلیٰ بادشاہ یا ڈکٹیٹر ہوتا ہے۔ جمہوریت میں سیاسی مقتدر اعلیٰ تو عوام ہوتے ہیں اور قانونی مقتدر اعلیٰ پارلیمنٹ۔ 66 اسلامی نظام سیاست میں رعایا کا مفہوم دوسرے نظام ہاؤے حکومت سے مختلف ہے۔ ریاست کی جو مختلف تاریخیں کی جاتی ہیں ان کے مطابق ریاست کے ترکیبی اجزاء آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ ہیں۔ لیکن نظام خلافت کے لیے مخصوص علاقہ کوئی شرط نہیں ہے۔ نظام خلافت سیاست کے بجائے ملت کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس میں کسی مخصوص علاقہ کی قید نہیں ہے۔ اس کا مقصد عمدہ عالمی نظام قائم کرنا اور اس کی تعمیر و بلندی ہے۔ اسلام نے یہ پیغام صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دیا بلکہ یہ پیغام تمام دنیا کے لیے یکساں ہے۔ 67

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ (۲۸)

لوگوں! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ اور خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

وما ارسلنک الا کآئنه لناس بشیرا ونذیرا (۶۹)

اور ایک محمد! ہم نے تمہیں لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ جس کی ربوبیت کسی وطن یا مقام سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کا پیغام امن و نجات دنیا بھر کے لیے یکساں ہے۔ 70 اسلام انسان کی وحدت اور اتحاد پر زور دیتا ہے اور یہ اصول دراصل اسلام کے عقیدہ توحید کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسانی وحدت قائم کرنے کے لیے ایک منتخب گروہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جو دوسرے انسانوں کی رہنمائی کر سکے۔ یہ منتخب گروہ مسلمان ہیں۔ 71 ارشاد الہی ہے کہ:

انما المومنون اخوة (۷۲)

تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔

تمام مسلمان ملت اسلامیہ کے رکن ہیں اور ملت کی تنظیم کے ذریعہ انسانیت کے اتحاد و ترقی کی کوشش کرتے ہیں۔ ملت کی بنیاد توحید اور ختم نبوت کے بنیادی اصولوں پر قائم ہے توحید کا اصول اطاعت خداوندی کی دعوت دیتا ہے اور انسانی اعمال کی رہنمائی کرتا ہے۔ نبوت کی وجہ سے ملت کا نظم و ضبط قائم ہے۔ حضور اکرم ملت کے رہنما ہیں۔ ملت کی تنظیم کا تصور قومیت کے اس محدود نظریے کو رد کرتا ہے جس کی بنیاد جغرافیائی اتصال، یا نسل و رنگ اور لسانی اتحاد پر ہے۔ مسلم ملت کی بنیاد دین ہے۔ اس لحاظ سے تمام مسلمان خواہ وہ کسی ملک، نسل یا ذات سے تعلق رکھتے ہوں، ملت کے اراکین متصور ہونگے۔ 73

ملت اسلامیہ کے افراد مختلف زبانیں بولنے، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے، مختلف رنگوں کے حامل ہونے، مختلف علاقائی حدود میں بسنے اور مختلف لباس اور مقامی رسم و رواج رکھنے کے باوجود ایک ہی طرز پر سوچتے اور ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ملت واحدہ پر زور دیتی ہے۔ اسلام ایک ایسے آفاقی نظام کے قیام کا خواہش مند ہے جس

میں نظریہ اور عمل میں مکمل اتفاق و یگانگت پائی جائے، جو تمام بنی نوع انسان کے ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کرے۔ 74

حافظ ابن تیمیہؒ بیان فرماتے ہیں کہ "بعثت رسل کی غرض و غایت یہی ہے کہ اولاد آدم کو اللہ کے قانون سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی صلاح و فلاح کی تکمیل کر سکیں۔ انکی عقل و مادیت و نفسانیت کی کثافتوں اور ظلمتوں سے پاک ہو کر علم حق کے اور اکات سے روشن و منور ہو جائے، نفسانی اور شیطانی افعال اور گندہ خصلتوں سے نجات پا کر پاکیزہ، اخلاق اور معاشرہ انسانی تمدن کی عظمت و سعادت کی بلندیوں تک پہنچ جائے۔ انسانی حیات اور امن عالم کو تباہ کرنے والی چیز نفس کی خواہشات ہیں۔ وحی الہی اور قانون خداوندی نے قدم قدم پر نفس کی شہوتوں پر جو پابندی عائد کی ہے وہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں۔ اہل عقل کے لیے قانون شریعت کے مستحسن ہونے کی یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ 75

ابتداً آفرینش عالم میں نبوت و رسالت یہ شکل خلافت و بادشاہت نمودار ہوئی۔ حضرت آدمؑ نبی اور رسول بھی تھے اور خلیفہ و بادشاہ بھی۔ حضرت آدمؑ کے بعد نبوت مختلف صورتوں میں ظاہر ہوئی۔ کبھی نبوت و رسالت کا ظہور بہ صورت سلطنت و حکومت ہوا جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ کہ وہ نبی بھی تھے اور حکومت و سلطنت کا مقام بھی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ انہوں نے خلافت الہیہ کے امور بے مثال حکمرانی کی شکل میں انجام دیے۔ یہی نمونہ ذوالقرنین کی حکومت کا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور کبھی نبوت و رسالت کا ظہور بصورت علم و حکمت ہوا جس کا نمونہ حضرت لقمانؑ تھے اور کبھی بہ صورت زہد اور درویش ہوا جیسے حضرت زکریاؑ، حضرت یونسؑ، حضرت یحییٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ۔ یہ سب حضرات زہد و تقویٰ اور درویش کے پیکر تھے اور ان کی رسالت و نبوت اسی رنگ میں ظاہر ہوئی۔ 76

ان سب کے بعد خاتم الانبیاء المرسلین حضرت محمدؐ چونکہ افضل الرسل اور خاتم الانبیاء تھے اس وجہ سے آپ کی نبوت و رسالت من جانب اللہ ان تمام صورتوں کو جامع ہوئی۔ آپ کی نبوت

میں جہاں علم و حکمت، زہد و تقویٰ صبر و حلم اور فقیری و درویشی تھی۔ اسی کے ساتھ بادشاہت و سلطنت بھی جمع فرمادی گئی۔ لیکن یہ بادشاہت ملوکیت نہ تھی بلکہ خلافت الہیہ تھی۔ اللہ کے احکام کو اس کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں اسلامی ریاست کا تصور بھی نہیں بلکہ اس کے عملی خطوط و حدود سے بھی پوری طرح واقف ہو کر اس رحمت و عافیت میں حصہ دار بن جائے جو رحمت لیکر آپ دنیا میں مبعوث ہوئے اور رحمت العالمین (تمام جہانوں کے لیے رحمت) کا لقب پایا۔ 77

حضورؐ کا آغاز نبوت فقیری و درویشی سے ہوا۔ اسی حالت میں تیرہ سال کے میں گزارے۔ دشمنان اسلام نے کوئی نوعِ ظلم و ستم کی ایسی باقی نہ چھوڑی کہ جو آپؐ پر اور آپؐ کے اصحاب و احباب پر اس کا تجربہ نہ کیا گیا ہو۔ ان حالات کے باوجود وحی خداوندی سے یہ بشارت آپؐ کے اصحاب و امت کو دی جا رہی تھی کہ گھبرائیں نہیں ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو روئے زمین کی بادشاہت اور داؤد و سلیمان اور ذوالقرنین جیسی بے مثال سلطنت عطا کریں گے۔ 78

سورۃ نور آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ..... لَا يَشْرِي كُونَ بِي شَيْئًا (۷۹)
 خدا نے ان سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے، یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کو زمین میں حاکم بنائے گا، جیسا کہ انکو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لیے ان کے اس دین کو جس کو اس نے انکے واسطے پسند کیا ہے، جمادے گا اور ان کو انکی اس بے امنی کے بدلے امن دے گا، میری بندگی کریں گے، میرا کسی کو ساجھی نہ بنائیں گے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ... وَلَا جِزَا لْآخِرَةِ الْكَبِيرِ (۸۰)

اور جنہوں نے گھر چھوڑا خدا کے لیے ستائے جانے کے بعد ہم انکو دنیا میں

اچھا ٹھکانہ دیں گے اور بے شک آخرت کی مزدوری سب سے بڑی ہے۔

تیرہ سالہ کی زندگی کے بعد ہجرت کا حکم ہوا۔ آپؐ نے اور آپؐ کے صحابہ سے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد اسلام کے عروج و ترقی کا دور شروع ہوا۔ 81

قرآن کریم میں جہاد کا حکم نازل ہوا کہ:

اذن للذین یقتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم

لقدیر (۸۲)

جن لوگوں سے جنگ کی جارہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ انکی مدد پر قادر ہے۔

جہاد کے حکم کے بعد غزوات و سرایا کا آغاز ہوا حتیٰ کہ 8 ہجری میں سرزمین مکہ فتح ہوئی جس کو آٹھ برس قبل بحالت مجبوری چھوڑ کر ہجرت کی تھی اور فتح مکہ کے بعد پورا حجاز اور نجد اور پھر یمن فتح ہوا۔ اس تمام وسیع علاقے پر اسلامی ریاست کا قیام ہوا۔ اسی دور میں غیر قوموں سے معاہدے بھی ہوئے اور جو علاقہ بھی فتح ہوتا رہا اس میں نفاذ اسلام کا عمل کلی طور پر پورے استحکام کے ساتھ جاری و نافذ ہوتا رہا۔ مسلمانوں کے اموال و اراضی پر زکوٰۃ و عشر کا حکم جاری ہوا تو غیر مسلموں پر جزیہ اور خراج لازم کیا گیا۔ مقدمات کے فیصلوں کے لیے اسلامی عدالتیں قائم کی گئیں کیونکہ کسی بھی اسلامی مملکت میں کسی ایسی عدالت کا وجود قابل تصور ہیں جس میں مقدمات کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق نہ کیے جاتے ہوں۔ اقامتہ عدل اور اقامتہ امن و مان کو اقامتہ صلوة کی طرح قائم کرنے کے لیے والی اور قضاء مقرر کیے گئے جیسے حضرت علیؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا والی اور قاضی مقرر کر کے ورا نہ کیا گیا۔ 83

تجارت و زراعت کے احکام جاری کیے گئے تاکہ یہ سمجھا جاسکے کہ کوئی تجارت جائز اور

درست ہے اور کوئی تجارت ممنوع و حرام ہے اور سودی کاروبار منج و من سے اکھاڑ پھینکا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ 84 مسلمانوں کے دینی نظام کو قائم کرنے اور چلانے کے لیے حفاظ قرآن، علماء و فقہاء، قضاء اور آئمہ و مورخین کا تقرر فرمایا گیا تاکہ امت مسلمہ علمی و عملی طور سے اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہے۔ ساتھ ہی احیائے دین اور اشاعت اسلام کے لیے غیر مسلموں کی طرف دعوت اسلام کے خطوط جاری کیے گئے۔ انکی طرف دعا و مبلغین کو روانہ کیا گیا۔ باہمی معاشرے کی صلاح و وصیت متعین کیے گئے۔ پھر یہ بھی کہ طرز معاشرت کیا ہو۔ غذا اور لباس کے احکام اور حدود بھی طے کیے گئے تاکہ مسلمان اپنے طرز زندگی ہی سے پہچانا جاسکے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ اپنی ہر ادا اور طور طریق سے یہ اعلان کرتا ہو کہ ان صلواتی و نسکی و حیائی و ممانی للہ رب العالمین لا شریک لہ اور اپنے جملہ احوال سے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ میرے رب نے میرا نام مسلمان رکھا ہے تو میں اپنے عمل سے اپنے نام کے ساتھ اپنی مطابقت پیش کرتا ہوں۔ اس طرح اسلامی ریاست کے جملہ خطوط دینا کے سامنے واضح ہو گئے کہ دینی اور دنیوی شعبے میں سے کسی شعبہ کو بھی ایسا باقی نہ چھوڑا کہ اسکے اصول و احکام پوری طرح مرتب و مدون نہ ہوں۔ سیاست داخلیہ اور خارجیہ کو بھی ایسا مکمل اور منضبط فرمادیا گیا کہ آج بھی اگر کوئی ملک کلیہ اسلام کی داخلی اور خارجی سیاست اپنانے تو نہ ملک کے اندر کوئی خلفشار باقی رہ سکتا ہے اور وہ باہر کی طاقتیں اسکا استحصال یا اس پر ظلم و تعدی کی جرأت کر سکیں گی۔ 85

اسی تاریخی حقیقت کی روشنی میں پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی اہمیت اور مضمرات کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان، یعنی دوقومی نظریہ کی بدولت مسلمانوں میں یہ شعور بیدار ہوا کہ وہ علیحدہ قوم ہیں اور اس نظریہ پر عملدرآمد کے لیے اسلامی اصولوں اور اقدار کے نفاذ کے لیے اور اپنے دینی اور اخلاقی نصب العین کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہیں ایک ایسے ملک یا خطہ زمین کی ضرورت تھی جہاں انہیں سیاسی اور حکومتی اقتدار حاصل ہو، کیونکہ ایسی قوم کے بغیر، ایک محکوم قوم کی حیثیت سے، وہ اپنا اسلامی تشخص قائم نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا نظریہ

پاکستان اور آزاد اور خود مختار سلطنت پاکستان لازم و ملزوم بن کر رہ گئے۔ نظریے میں مکمل یقین و ایمان کے بغیر ہندوستان کی تقسیم کا جواز پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی اس مقصد کے لیے قربانیاں دی جاسکتی تھیں اور آزاد سلطنت کے بغیر نظریہ پر عملدرآمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نظریہ پاکستان کے تحفظ اور پاکستان میں ایک اسلامی ریاست کی تشکیل اور منصفانہ معاشرے کے قیام کے لیے صحیح اسلامی خطوط پر دیانتدارانہ کوششیں جاری رکھی جائیں۔ 86

حواشی و حوالہ جات

- (1) برہان، جلد دہم، شمارہ (۳) مارچ 1943
- نظرات مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی، ص 162
- (2) ایضاً ص 163
- (3) سورۃ الحج آیت 41
- (4) جناب سید اسعد گیلانی، "اسلامی ریاست میں حکام کے اوصاف" تصور ریاست اسلامی مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی، ہمدرد فاؤنڈیشن پریس 1983ء کراچی
- ص 284
- (5) ایضاً ص 285
- (6) برہان ص 162
- (7) ایضاً ص 163
- (8) برہان ص 164
- (9) القرآن سورة البقرة آیت 143
- (10) القرآن سورة انعام آیت 57
- (11) القرآن سورة يوسف آیت 40

- (12) القرآن سورة اعراف آیت 3
- (13) القرآن سورة الناس
- (14) اسلامی سیاست، تالیف مولانا گوہر رحمن، دارالعلوم تفہیم القرآن، جون 1995، مردان ص 50
- (15) ایضاً ص 50
- (16) القرآن سورة نمل آیت 34
- (17) القرآن سورة انقص آیت 83
- (18) اسلامی سیاست، تالیف مولانا گوہر رحمن، دارالعلوم تفہیم القرآن، جون 1995، مردان
- (19) مقدمہ ابن خلدون، ص 51؛ فصل فی الخلافہ بحوالہ اسلامی سیاست، تالیف مولانا گوہر رحمن، ص 53؛ دارالعلوم تفہیم القرآن، مردان جون 1995ء
- (20) اسلامی سیاست، تالیف مولانا گوہر رحمن، ص 53 دارالعلوم تفہیم القرآن، جون 1995ء، مردان
- (21) قصص الانبیاء از عبد الوہاب بخاری طبع قاہرہ 1966ء ص 182
- (22) ارض القرآن از سید سلیمان ندوی طبع کراچی 1975ء ج ۲ ص 365 بحوالہ سواد السبیل فی مکان وادی الدلیل از ولس
- (24) منشاستر باب ہفتم 8 بحوالہ اسلامی سیاست، تالیف مولانا گوہر رحمن
- (25) بحوالہ عہد نبوی میں ریاست کا نشو و نما ارتقاء از ڈاکٹر ثار احمد ص 17، 1976
- Beyce, James Viscount, The Holy Roman Empire, MacMillan and Co Ltd. London, 1950, p.xxxi
- (26) عہد نبوی میں ریاست کا نشو و نما ارتقاء از ڈاکٹر ثار احمد ص 18، 1976

- Webster's Biographical Dictionary. G & C (27)
- Marian Co. USA بحوالہ عہد نبوی میں ریاست کانشو وارتقاء ڈاکٹر ثار احمد ص 18
- بلنچلی "حکمران کے اختیار و اقتدار کے لیے۔ ص 388 بحوالہ عہد رسالت (28)
- میں ریاست کانشو وارتقاء ڈاکٹر ثار احمد ص 19، 1976 کراچی
- Gibbon vol-II pg.752 بحوالہ عہد رسالت میں ریاست کانشو وارتقاء از (29)
- ڈاکٹر ثار احمد
- بلنچلی - حکمران کے اختیار و اقتدار کے لیے: ص 383، 385، 388، 389 (30)
- اور 390 بحوالہ عہد رسالت میں ریاست کانشو وارتقاء ص 19، 1976 کراچی
- ایضاً ص 385 بحوالہ ص 20 (31)
- ایضاً ص 386 بحوالہ ص 20 (32)
- عہد رسالت میں ریاست کانشو وارتقاء ص 20، 1976، کراچی (33)
- Briffault, Robert, The making of Humanity, Allen (34)
- and Unwin Ltd London, 1928, p.159
- انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر مولانا سید ابوالحسن ندوی، مجلس نشریات (35)
- اسلام، کراچی، 1982، ص 43
- ایضاً (36)
- میکیا ولی کے نظریات و افکار کو جاننے کے لیے Renaissance از ول (37)
- ڈیورائٹ جس کا اردو ترجمہ یاسر جواد نے کیا ہے دیکھا جاسکتا ہے۔
- دی پرنس کا ترجمہ متعدد زبانوں میں ہوا۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ شام نے کیا گیا۔ اس (38)
- کاتب کو اردو زبان کے قالب میں ڈھالنے والے ڈاکٹر محمود حسین تھے۔
- دی پرنس، میکیا ولی ترجمہ بادشاہ از ڈاکٹر محمود حسین، (39)

- (40) ایضاً
- (41) خلافت و جمہوریت از مولانا عبدالرحمن کیلانی، ص 230، مکتبہ السلام، لاہور 2002ء
- (42) شہاب نامہ ص 1107
- (43) خلافت و جمہوریت از مولانا عبدالرحمن کیلانی، ص 231، مکتبہ السلام، لاہور 2002
- (44) تصور ریاست اسلامی، مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی، مرتبہ حکیم محمد سعید، ہمدرد فاؤنڈیشن پریس، 1983ء، کراچی
- (45) تصور ریاست اسلامی، مقالات مذاکرہ ملی تعلیمات نبوی، حکیم محمد سعید، ہمدرد فاؤنڈیشن پریس، 1983ء، کراچی ص: 12
- (46) القرآن سورة المائدہ آیت 18
- (47) پروفیسر کرم حیدری، ریاست کا قرآنی تصور مکتبہ ہمدرد پریس کراچی، 1982 ص: 39
- (48) القرآن سورة زمر آیت 44
- (49) القرآن سورة توبہ آیت 116
- (50) پروفیسر کرم حیدری، ریاست کا قرآنی تصور، ص 40 کراچی
- (51) القرآن سورة الانعام آیت 57
- (52) القرآن سورة قصص آیت 88
- (53) تصور ریاست اسلامی تعلیمات قرآنی کی روشنی میں، پروفیسر محمد اکرام الرحمن، ص 78 کراچی 1982
- (54) القرآن سورة فاطر آیت 13
- (55) القرآن سورة بنی اسرائیل آیت 111

- (56) القرآن سورة الكهف آیت 62
- (57) القرآن سورة اعراف آیت 54
- (58) القرآن سورة النساء آیت 105
- (59) القرآن سورة المائدة آیت 49
- (60) تصور ریاست اسلامی تعلیمات قرآن کی روشنی میں از جناب پروفیسر محمد اکرام الرحمن
1982 کراچی ص 80
- (61) القرآن سورة النساء آیت 115
- (62) ایضاً آیت 65
- (63) تصور ریاست اسلامی تعلیمات قرآن کی روشنی میں از جناب پروفیسر محمد اکرام الرحمن
1982 کراچی ص 80
- (64) ایضاً ص 81
- (65) خلافت و جمہوریت از مولانا عبدالرحمن کیلانی، مکتبہ اسلام لاہور 2002،
ص 230
- (66) ایضاً ص 228
- (67) ایضاً ص 13
- (68) القرآن (49/13)
- (69) القرآن (34/28)
- (70) خلافت و جمہوریت از مولانا عبدالرحمن کیلانی، مکتبہ اسلام لاہور 2002،
ص 234
- (71) ایضاً
- (72) القرآن سورة الحجرات آیت 49
- (73) خلافت و جمہوریت از مولانا عبدالرحمن کیلانی، مکتبہ اسلام لاہور 2002،
ص 234

- (74) ایضاً 235
- (75) حافظ امام ابن تیمیہ
- (76) تصور ریاست اسلامی تعلیمات نبوی میں از جناب مولانا محمد مالک کاندھلوی
1982 کراچی ہمدرد پریس ص 135
- (77) ایضاً ص 136
- (78) ایضاً
- (79) القرآن، سورۃ نور آیت 7
- (80) القرآن سورۃ النمل آیت 6
- (81) تصور ریاست اسلامی تعلیمات نبوی میں از جناب مولانا محمد مالک کاندھلوی
1982 کراچی ہمدرد پریس ص 136
- (82) القرآن 39:22
- (83) تصور ریاست اسلامی تعلیمات نبوی میں از جناب مولانا محمد مالک کاندھلوی
1982 کراچی ہمدرد پریس ص 136
- (84) ایضاً ص 137
- (85) ایضاً
- (86) تصور ریاست اسلامی تعلیمات قرآنی کی روشنی میں از جسٹس (ریٹائرڈ) شیخ
انوار الحق ص 27، 1982، کراچی ہمدرد پریس
- (87) خلافت و جمہوریت از مولانا عبدالرحمن کیلانی، مکتبہ اسلام لاہور 2002،
ص 165
- (88) ایضاً ص 166

اصول سیرت نگاری

﴿اصول سیرت نگاری پر پہلی مفصل و جامع کتاب جس میں سیرت النبی ﷺ کی تعریف و تعارف اور سیرت نگاری کے ۲۵ اصول بیان کئے گئے ہیں﴾

مصنف

ترتیب: 2001ء

پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین ثانی

مکتبہ یادگار شیخ الاسلام پاکستان علامہ شبیر احمد عثمانی

مکالمہ واتحاد المذاہب کی مذہبی بنیادیں

﴿امکانات، فوائد، تجاویز﴾

سیرت طیبہ ﷺ، اسوۃ انبیاء ﷺ اور کتب مقدسہ

کے تناظر میں

مصنف:

ترتیب: 2001ء

پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین ثانی

مکتبہ یادگار شیخ الاسلام پاکستان علامہ شبیر احمد عثمانی