

سیرۃ النبیؐ جلد ہفتم

ڈاکٹر یوسف عباس ہاشمی

[سیرت النبیؐ جلد ہفتم - اسلام کے سیاسی نظام* کے اصول و مبادی -
تالیف سید سلیمان ندوی، مجلس نشریات اسلام، کراچی ۱۹۸۲ء
صفحات ۲۰۰ پیش لفظ مولانا ابوالحسن علی ندوی - مقدمہ سید صباح
الدین عبدالرحمن - قیمت چوبیس (۲۴) روپیہ]

سید سلیمان ندوی مرحوم نے شبلی نعمانی مرحوم کے ابتدائی کام کو بڑھا کر چھ جلدوں میں سیرت طیبہ لکھ کر پیغام محمدی، تعلیمات نبوی اور شریعت اسلامی جیسے ضروری گوشوں کو اجاگر کیا - شبلی نعمانی مرحوم کی دو جلدوں کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی جلدوں میں سلیمان ندوی مرحوم نے تاریخ کے علاوہ منصب نبوت، عبادات اور اخلاقیات تک اس دائرہ کو وسیع کر دیا -

بقول علی میاں، سید سلیمان ندوی مرحوم معاملات اور سیاسیات پر بھی ایک ضخیم کتاب مرتب کرنے کا ارادہ رکھتے تھے مگر وہ اس موضوع کو قدرے تشنہ ہی چھوڑ گئے - ظاہر ہے کہ اگر سیرت کے اس پہلو پر بھی سید سلیمان ندوی مرحوم کتاب مکمل کر جاتے تو شریعت اسلامی اور تعلیمات نبوی کی اور جامع ترجمانی ہو جاتی

* اس مقالہ میں مصنف نے تاریخ اسلامی اور اسلامی سیاسی نظام کے بعض نئے اور اہم پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے - امید ہے کہ مقالہ کی اشاعت سے قارئین کو بحث و نظر کی ایک نئی جہت ملے گی -

کیونکہ عصر حاضر کے مسائل کے پیش نظر مغرب کی سیاسی موشگافیوں کے جواب کی مدلل ضرورت تھی -

تقسیم ہند، ہجرت اور صحت کی غیر مستقل کیفیت غالباً اس کام میں بڑی رکاوٹ بنے - مرحوم کا انتقال ۱۹۵۳ء میں کراچی میں ہوا -

کتاب کے پیش لفظ میں جو ابوالحسن علی ندوی صاحب کا ہے اور مقدمہ میں (جو ظاہر ہے صباح الدین عبدالرحمن مرحوم کا ہے گو کہ نام نہیں دیا گیا ہے) اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ سلیمان ندوی مرحوم کی وہ یادداشتیں یا نوٹس جو مرحوم وقتاً فوقتاً لکھتے رہا کرتے ہوں گے وہ کس حالت میں اور کس ترتیب سے سید صباح الدین مرحوم کو ملے -

کتاب کے طباعتی اطلاع والے صفحہ پر اس بات کا ضرور ذکر ہے کہ سلیمان ندوی مرحوم کے صاحبزادے ڈاکٹر سلمان ندوی کی خصوصی اجازت سے یہ کتاب شائع ہو رہی ہے - یہ یادداشتیں دار المصنفین ہی میں محفوظ ہوں گی اور جب صباح الدین مرحوم نے اس کا بیڑا اٹھایا (اولاً جمادی الثانی ۱۳۵۸ھ) تو وہ مواد انہیں وہیں دستیاب ہو گیا ہوگا -

زیر نظر کتاب کا مقدمہ کوئی ۱۵ صفحات پر پھیلا ہوا ہے ، مگر چند معروضاتی سطور کے علاوہ جو صباح الدین مرحوم کے اپنے الفاظ ہیں باقی کی تمام تحریر کچھ اس طرح سے مرتب ہے کہ قاری یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کون سے خیالات ترتیب دینے والے کے ہیں اور کون سے مؤلف کے -

یہی انکساری ، اور اعلیٰ ظرفی ہے جسے صباح الدین مرحوم نے اس کتاب میں اپنایا ہے ، یہی ہمارے اسلاف کا قابل فخر طریقہ کار رہا ہے ، تفاسیر ، احادیث اور فقہ پر خود مستقل کتب تحریر کر سکتے

تھے مگر صرف حواشی اور حواشی در حواشی پر اکتفا کرتے رہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی اپنی تو کوئی تحریر ہم تک نہیں پہنچی مگر ان کے دو شاگردوں، امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ نے جو مقام فقہ میں اپنے استاد کو دیا ہے وہ ہم تک کیسے پہنچا؟۔ سیرت النبی جلد ہفتم میں کتنی تحریر شاگرد کی ہے اور کتنے نوٹس استاد محترم کے ہیں کوئی کبھی جان ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری موجودہ نسل کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نہ صرف اپنے پیش رو مصنفین کے خیالات کے چربہ اتارتے ہیں بلکہ بغیر تحقیق اور مطالعہ کے مآخذ تک کے حوالے اس ڈھٹائی سے دیتے ہیں جیسے کہ وہ حوالے ہمارے تلاش کردہ ہیں۔

زیر نظر کتاب میں بھی کشاف، طبری، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی، طبرانی، مسند احمد، کنز العمال، فتح الباری (ابن حجر)، سیرت ابن ہشام (ابن اسحاق)، طبرانی اور کتاب الخراج، حجة الله البالغة، قواعد الاحکام (عبدالسلام مصری) وغیرہم کے متعدد حواشی اور حوالے موجود ہیں۔

اغلب یہی ہے کہ یہ حواشی اور حوالے سید سلیمان ندوی مرحوم کے نہیں کیونکہ عام طور سے یادداشتوں میں حوالے قلمبند نہیں کئے جاتے۔ اس لئے یہ اخذ کرنے میں نہ کوئی دشواری ہے اور نہ کوئی برائی کہ حواشی، حوالے اور ترتیب صباح الدین مرحوم کی کاوش کا نتیجہ ہیں۔ تحقیق و کاوش سے دلچسپی رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ متن میں جان حواشی اور متعلقہ مآخذ کے حوالوں ہی سے آتی ہے۔

اسی ضمن میں ایک بات اور بھی سمجھ لینا ضروری ہے محقق کتاب شروع کرنے سے قبل اس کا ایک خاکہ مرتب کرتا ہے اور اس کو ابواب میں تقسیم کرتا ہے۔ بسا اوقات متن اور ابواب کی ترتیب بدل بھی جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال زیر بحث لایا جا سکتا ہے کہ

جس شرح و بسط سے معاملات اور سیاسیات کا مطالعہ اس کتاب میں کیا گیا ہے کیا یہی عبارت من و عن سید سلیمان ندوی مرحوم کی تھی؟ ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا تو یا تو علی میاں اس کا اشارہ اپنے پیش لفظ میں کرتے یا پھر خود مرتب کنندہ اس کا بخوشی اقرار کرتے۔ اب جبکہ ان یادداشتوں کی ترتیب، وضاحت اور ربط صباح الدین مرحوم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور جیسا کہ ہم سطور بالا میں کہہ آئے ہیں، انکساری اور اعلیٰ ظرفی کا تقاضہ ہی یہ تھا کہ اس کا دور دور ذکر ہی نہ کیا جائے اور قاری اس انہماک سے پڑھے جیسے کہ سلیمان ندوی مرحوم کی تحریر میں کھویا ہوا ہے۔

سیرت النبیؐ جلد ہفتم کے حوالے سے صباح الدین عبدالرحمن مرحوم پر جو مقالہ راقم الحروف کو لکھنے کا حکم ملا ہے وہ غالباً ان ہی متذکرہ بالا خیالات کی روشنی میں ہو ورنہ جب اصل مضمون اور مقدمہ کی تمام تر عبارت سید سلیمان ندوی مرحوم کی کاوش مان لی جائے تو پھر اس کتاب کے حوالے سے مرحوم عبدالرحمن پر لکھنے کو باقی کیا رہ جائے گا۔

گو ہم یہ مانتے ہیں اور ظاہراً ہے بھی ایسا کہ تمام فکر اور نکات تو سلیمان ندوی مرحوم ہی کے ہیں، مگر ان کی تالیف، ان کا منضبط کرنا، ان کی تشریح، ان کا ارتباط اور حواشی کا فراہم کرنا یہ سب صد لائق ستائش کام مرحوم صباح الدین عبدالرحمن کا ہی نظر آتا ہے۔

آمدن بر سر مطلب :

عام طور سے معاملات کی حدود کا تعلق صرف امور دنیا سے سمجھا جاتا ہے مگر اس کتاب میں معاملات سے مراد وہ تمام احکام شریعہ ہیں جن کا تعلق ان تمام حقوق عباد سے ہے جن کی حیثیت قانون کی ہے، جہاں معاملات اور مزاجر دونوں شامل ہیں (ص ۱۳)۔

اس طرح معاملات کا تعلق حکومت کے ضابطوں اور قوانین سے بھی ہوگا۔ (سیاست مدنیہ) اس طرح اس کتاب میں معاملات کی تین وسیع تر اقسام کی گئی ہیں۔ یعنی معاشیات، اقتصادیات اور سیاسیات، چونکہ قدمات کی کتابیں موجودہ تقاضوں کے اعتبار سے ان تینوں ضمن میں نصاباً اکثر خالی ہیں (ص ۱۶) اس لئے معاملات کی ان تشریحات کا جواب اس کتاب میں سے ذمہ دارانہ طور سے مہیا کیا گیا ہے ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم) کے ان احکامات اور ان اقوال کی نشاندہی کی گئی ہے جن سے معاشیات، اقتصادیات اور سیاسیات کے موجودہ حل تلاش کئے جا سکیں۔

اپنی بات سمجھانے اور وزن پیدا کرنے کے لئے دیگر مذاہب، قانون سازوں کی بیچارگی، جمہوریت کی ناکامی اور عادلانہ نظام برپا نہ ہونے کے وجوہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس طرح قانون الہی کی ضرورت کا واضح استدلال پیش کیا گیا ہے۔

ابن جریر (جامع) کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان آیات سے مراد جہاں ناپ تول، لین دین اور خرید و فروخت ہے وہاں تمام انسانی معاملات پر وہ ترازو، اور پیمانے، پھیلائے جا سکتے ہیں (ص ۲۱)۔

آگے چل کر یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ انسان کے حالات اور ضروریات اور تقاضے نسلاناً بعد نسل کم و بیش یکساں رہتے ہیں، اس لئے ایک دائمی یکسانیت کے قانون کی ضرورت ہے نہ کہ بدلتے ہوئے انسانی قوانین کی۔ ایک اور بات بھی ذہن نشین کرنا ہے۔ یہ بات کیونکر مانی جا سکتی ہے کہ اسی ایک انسان کے لئے کہیں قومی فوقیت، کہیں وطنیت اساس قانون ہے۔ حتیٰ کہ قبائلیت اور صوبہ واریت تک کو قانونی تحفظ ملتا ہے۔ فیشزم، نازی ازم اور

امپیٹریلزم ان ہی قوانین کی عکاسی کرتے ہیں (ص ۲۴) تو پھر عزالدین بن عبدالسلام المصری کی کتاب قواعد الاحکام فی المصالح الانام اور شاہ ولی اللہ کی حجة اللہ البالغہ کے حوالوں سے کتاب کے مقدمہ میں (جہاں صباح الدین مرحوم کا نام نہیں ہے) آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تمام انسانی قوانین کی بنیاد اللہ (خالق کائنات اور مالک الملک) کی رضا جوئی اور اطاعت اور زمین میں فتنہ و فساد اور عدم تحفظ اور عدم مساوات کے خاتمہ کے لئے ہونا چاہیئے (ص ۲۵)۔

ظاہر ہے حکومت صرف ان ہی کی ہوگی (بین البراعظمی خلافت) جو قانون الہی کو تسلیم کرتے ہیں، اس لئے انسانی گروہوں کو چار اقسام میں بانٹا گیا ہے۔ اولاً وہ لوگ (مسلم) جو محمد (علیہ الصلوۃ والتسلیم) رسول اللہ کے ذریعے بھیجے ہوئے قانون الہی کو آخری شریعت مانتے ہوں، ثانیاً وہ لوگ جو اس قانون کو تو نہ مانیں مگر جو کسی اگلے قانون الہی کو مانتے ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ اس وقت کتنا مسخ شدہ ہو *۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو صحیفہ الہی کے ضمن میں اپنی کتب کہو نہ بیٹھے ہوں اور ایک وہ جو کہو بیٹھے ہوں۔ رابعاً وہ لوگ ہوئے جو سرے سے قانون الہی سے محروم رہے۔

قبل اس کے کہ بات آگے چلے راقم الحروف ان چند اصطلاحات کی فنی اور لفظی نوعیت کو زیر بحث لانا چاہتا ہے جن کا استعمال اس کتاب میں کیا گیا ہے یا پھر عربی سے ترجمہ کی شکل میں جو متبادل اور دو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یہ بحث چونکہ خالص علمی اور فنی ہے، اس لئے نہ تو سلیمان ندوی مرحوم اور نہ ہی

(*) یہاں مراد یہود و نصاریٰ سے ہے مگر انہیں یہاں ذمی کیوں کہا گیا ہے یہ بات واضح نہیں۔
ذمی کا اطلاق ایک بت پرست اسلامی ریاست کے شہری پر بھی ہوتا ہے۔

صباح الدین مرحوم کی آراء سے اختلاف ہے اور نہ ان پر اعتراض - یوں بھی اس مقالہ کا مقصد صرف ان دونوں کی دینی اور علمی کاوشوں کا جائزہ لینا ہے۔

جہاں قرآن میں طالوت کیلئے ، مَلِک ، کا لفظ آیا ہے (۲ - ۳۲) وہاں ترجمہ میں ، بادشاہ ، کا لفظ استعمال کیا گیا ہے (ص ۳۳) اردو میں نہ صرف ، مَلِک ، مستعمل ہے بلکہ اسلامی سیاست میں ، بادشاہ ، کا لفظ اچھے معنوں میں نہیں دیکھا جاتا - جہاں اللہ نے خود کو مالک الملک ، کہا ہے وہاں ترجمہ میں ، مُلک ، کے بجائے سلطنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے (ص ۳۵ - ۳۳) حالانکہ جب ہم نے سلطنت ، کا لفظ استعمال کر لیا ، تو گویا ہم نے خود کو علاقائی اور جغرافیائی حدود میں محدود کر لیا جو نہ صرف الہی حکمرانی کے تصور سے ہٹ کر ہے بلکہ خلافت الہی فی الارض کے تصور سے بھی دور ہے - جب اردو میں ، ملک ، کا مفہوم عام فہم ہے تو پھر متبادل اردو لفظ غیر ضروری ہو جاتا ہے - ایک جگہ اللہ کے سیاسی وعدہ کی وراثت کا ذکر کرتے ہوئے (اعراف ۱۲۷) ، وارث ، کے لئے ، مالک ، کا لفظ استعمال کیا گیا ہے (ص ۳۶) حالانکہ لفظ وراثت/ وارث کافی تھا کیونکہ قرآنی اعتبار سے تمام امت بھی ، مالک ، ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی - سورہ نور کی مشہور آیات میں چند شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے دائمی، حتمی اور ابد الآباد تک کے لئے خلافت (نیابت) الہی کا وعدہ کر رہا ہے جیسے کہ ہم سے قبل انبیاء کی امتوں کی خلافت قائم کی تھی - بعینہ ہماری بھی قائم کرتا رہے گا ، صرف ،، یعدوننی ولا یشرکون بی شیئاً ،، کی شرائط کے ساتھ یہاں ، استخلاف ، کا ترجمہ ، ملک کا حاکم ، کیا گیا ہے (ص ۶۵) - خلیفہ - خلافت کی بجائے حاکم کا لفظ لانا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے -

اصل میں اس دور کے علماء کو دقت یہ آن پڑی، خاص طور پر برصغیر کے علماء کو، کہ ایک جماعت نہ تو خلفاء ہی کو مانتی ہے اور نہ خلافت کی تنصیب کو۔ چنانچہ خلفاء راشدین کی اصطلاح وضع کرنا پڑی۔ اور اس طرح خلافت رسول کو آپ کے چار جانشینوں تک محدود کرنا پڑا۔ اور پھر یہاں تک کہنا پڑا کہ،،خلافت ان چار خلفاء کے بعد ختم ہو گئی، پھر یہ بھی کہنا پڑا کہ،، اسلامی نظام خلفاء راشدین تک قائم رہا،، - (۳) اکثریتی گروہ میں خود ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی کہ اس نے حضرت عثمان کے نصف آخری دور پر خاصی تندوتیز تنقید کی۔ یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت علی کا پانچ سالہ دور خانہ جنگی اور قتال میں صرف ہو گیا اس کے اسباب کیا تھے اور ذمہ داری کس کی تھی یہ الگ بحث ہے۔

خلفاء اربعہ کے دور کی کل مدت بمشکل ساڑھے اٹھائیس سال بنتی ہے۔ اس میں سے آپ (راقم الحروف کی خلافت کی معیاد صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے) اگر عثمان کے چھ سال اور علی کے پانچ سال نکال دیں تو صرف ساڑھے سترہ سال کا قلیل ترین دور خلافت باقی رہ جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ باور کرے کہ رسول اللہ (علیہ الصلوٰۃ والتسلیم) کا لایا ہوا نظام ان کے بعد صرف ساڑھے سترہ سال اصل حالت میں چل سکا اور باقی کا تمام دور ملوکیت، بادشاہت اور شہنشاہیت کا دور تھا تو پھر آپ ایسے نظام کو جامع اور دائمی کیسے کہہ سکیں گے؟ جب کمیونسٹ، سوشلسٹ، دھریہ اور مادہ پرست یہ کہتے ہیں کہ اگر خاتم الانبیاء کا لایا ہوا نظام اصل حالت میں صرف قلیل مدت تک چل سکا تو، ایسے نظام کو ہمارا اسلام، تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نظام محمدی کو ماہ و سال میں محدود کر کے ہم خود اعتراض کا جواز مہیا کرتے ہیں۔ ہم جوش میں یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اس مفروضہ کی اصل ذک کہاں اور کس

پر پڑتی ہے۔ اور پھر اللہ کے اپنے دائمی وعدہ کا کیا بنا ؟ میرے اعتبار سے تو وعدہ کا ایسا مدینہ سے شروع ہو کر کوفہ ہوتا ہوا دمشق ، بغداد ، قرطبہ اور استنبول ہوتا ہوا لا محدود وسعتوں پر پھیل کر صدیوں تک منکشف ہوتا رہا۔ ہر عالم دین کو معلوم ہے کہ نبی (علیہ الصلوٰۃ والتسلیم) کے فرمان کے مطابق میں اگر اس حالت میں مروں کہ میری گردن میں کسی خلیفہ کی اطاعت کا طوق نہ ہو تو میں جہالت کی موت مروں گا۔ میں ۱۹۲۲ء میں پیدا ہوا میرے خلیفہ عبد المجید ثانی ۱۹۲۳ء میں برطرف کر دیئے گئے۔ آج ۱۹۸۸ء ہے۔ میرا کیا بنے گا ؟ میرے کانوں میں کم از کم جمعہ کے خطبوں میں عبد المجید ثانی کا نام ہی سنائی دینے لگے تو اللہ سے کہہ تو سکوں گا۔

فاضل مولفین کے مطابق اگر ” دنیا کے ہر گوشہ میں اس پیغام الہی کی دعوت و تبلیغ تا قیامت امت محمدیہ کا فریضہ ہے “ (ص ۱۶۹) تو یہ فریضہ بغیر اجتماعی مرکزی نظام کے کون نافذ کرے گا۔؟

ایک جگہ کہا گیا ہے کہ انبیاء کے علاوہ ائمہ زمانہ اور خلفاء کی اطاعت کا حکم بھی موجود ہے (ص ۱۸۷)۔ فقہاء یا اسلام نے کہا ہو ، قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں۔ ” واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم “ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ ” اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو “ (ص ۱۸۷)۔ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ” اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحبان امر کی “۔ آیت کا کمال فن یہی ہے کہ اولی الامر کو اپنی اطاعت منوانے کے لئے پہلے دو اطیعوا کا سہارا دکھانا پڑے گا۔ صاحبان امر کی اطاعت مشروط ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی اطاعت مجہد پر واجب نہیں ہے جب تک وہ خود احکام الہی کی اطاعت اور سنت رسول (علیہ الصلوٰۃ والتسلیم) کا اتباع اطاعت نہ کر رہے ہوں۔

سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے۔ ”اے نبی تو کیوں اس کو حرام کرتا ہے جس کو اللہ نے تیرے لئے حلال کیا۔“ گو مفسرین اس پر متفق نہیں ہیں کہ اہل بیت کا وہ کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے نبی کریم نے کوئی فعل یا عمل وقتی طور سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا مگر اس پر سب متفق ہیں کہ مسئلہ ازواج النبی کا تھا۔ زیر نظر کتاب میں یہ بات یوں کہی گئی ہے ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت الہی کے مظہر تھے اور بندوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے تھے اور اس حیثیت سے آپ کا ہر حکم حکم الہی ہے، لیکن حکم الہی کے بغیر آپ نے ایک چیز کو اپنے لئے حرام قرار دیا تو عتاب الہی آیا“ (ص ۱۹۳)۔

عام طور سے اسلامی نظم مملکت اور طرز حکومت پر ہمارے موجودہ دانشور اسی نہج پر کتابیں لکھتے ہیں جو مغربی انداز تحریر و تالیف ہے۔ مثلاً صدر ریاست، اس کی اہلیت، ذمہ داریاں اور جواب دہی۔ پارلیمانی یا شورائی نظام اور اس کا دائرہ کار، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کا ذکر آتا ہے اور تقسیم اختیارات اور ان ہی خطوط پر اسلامی نظام کو پرکھا جاتا ہے۔ قانون سازی کس کا حق ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کہاں تک کھلا ہے۔ کیا قانون کی بالادستی ہے، صدارتی نظام بہتر ہے یا پارلیمانی، علیٰ هذا القیاس۔

مگر اس کتاب کی خوبی ہی یہ ہے کہ گو اسلام کے اصول و مبادی سے بحث کی گئی ہے مگر خاکہ ان بنیادوں پر استوار نہیں کیا گیا ہے جو مروجہ طریقہ ہے۔ بلکہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ مسائل چاہے اخلاقی ہوں یا معاشرتی، اقتصادی ہوں یا سیاسی، مذہبی ہوں یا دنیوی، ہر ضمن میں اولاً قرآن کی متعلقہ آیات فراہم کر کے ان سے استدلال کیا گیا ہے۔ جب قاری اور سمجھنے والے کا شعور تیار ہو گیا تو پھر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی سنت و حدیث سے اس بات

کی مزید وضاحت کی گئی۔ اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ وضع کیا گیا۔ یہی اس کتاب کی خوبی ہے اور یہی اس کا منفرد اور ممتاز اسلوب ہے۔ اس منفرد و ممتاز اسلوب کے چند نمونے قارئین کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

صفحات ۲۸ تا ۶۶ قرآنی حوالوں سے اسلام میں حکومت کی حیثیت اور اہمیت واضح کی گئی ہے۔

سورہ نور کی استخلاف کی مشہور آیت (نمبر ۷) سے استدلال کر کے کہ رسول اللہ (علیہ الصلوٰۃ والتسلیم) نے خلافت الہی کی اپنے امتیوں کو بشارت دی (حالانکہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں،، دنیوی بادشاہت،،) (ص ۲۷) جو صرف الہی قانون کے مطابق اس لئے بھی نافذ ہوگی کہ اللہ کے نافرمانوں کو بذریعہ قتال بھی راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔

مفسرین نے دنیا کی بھلائی، علم و عبادت، تندرستی، روزی، مال و دولت، فتح و نصرت میں بتائی ہے۔

طالوت کو، ملک، اور داؤد علیہ السلام کو خلیفہ اور تمکن فی الارض کی اصطلاح استعمال کر کے مالک الملک نے حکومت، قیادت، سیادت خلافت کا مطمح نظر مہیا کیا اور اس کا حقدار (وارث) صلحا اتقیاء کو بتایا۔ یہ بات بھی آیات ربانی سے واضح کی گئی کہ خلافت کا ختم ہونا، ظالم حکمرانوں کے پنجوں میں گرفتار ہونا اور غیروں کی غلامی میں جانا خود مسلمانوں کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں (ص ۳۹)۔ خلافت کے قیام کو عزت اور چھن جانے کو ذلت کہا گیا (آل عمران۔ ۱۳) (ص ۳۶)۔

سورہ توبہ، فتح اور صف میں یہ کہہ کر کہ رسول آخر الزمان (علیہ الصلوٰۃ والتسلیم) کو بھیجا ہی اس لئے گیا ہے کہ طریقہ محمد کو تمام ادیان پر غلبہ دیا جائے، فتح مکہ کے بعد،، اذا جاء نصر،، اور بعد

حجة الوداع ،، اليوم اكملت لكم دينكم ،، کہہ کر یہ بات بھی واضح کر دی کہ کس طرح سراج منیر اور مخبر صادق نے اپنے ۲۳ سالہ دور نبوت اور رسالت میں تمام سپرد کردہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا دیئے۔

یہاں ایک بنیادی بحث کی گئی ہے کہ قیام خلافت دعوت دین کا اصل مقصد نہ تھا بلکہ نفاذ احکام ، حقوق و فرائض اصل مقاصد ہیں اور خلافت ان کے حصول کا ذریعہ (ص ۵۲)۔ آگے چل کر یہ استدلال بھی ہے ،، اسلام جس دن سے مذهب بنا اسی دن سے وہ سلطنت بھی ہے ،، اور اسلام۔۔۔ زمین کی خلافت لے کر اول ہی روز سے پیدا ہوا ،، (ص ۵۳)۔

اب یہاں سے دین کی برتری اور قیام خلافت (سلطنت) کو وجہ بناتے ہوئے روساء مکہ کی اس پیشکش کو ٹھکرانے کا ذکر ہے جو ابو طالب کے ذریعے پہنچائی گئی تھی۔ یعنی قیصریت اور کسراٹیت کی بجائے اب اصلاح عالم کا سیاسی انقلاب برپا ہونا تھا (ص ۵۴)۔ بیعت عقبہ میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی شرائط رد کرتے ہوئے رسول (علیہ الصلوٰۃ والتسلیم) نے صرف اپنی اعلان کردہ شرائط* پر بیعت لی تھی یعنی اللہ کی وحدانیت ، خود اپنی اطاعت اور صلوٰۃ و زکوٰۃ کے نظام کا نفاذ۔ حالانکہ ، عرب و عجم سے جنگ ، کی شرط کو مسترد کر دیا تھا مگر اس کتاب میں معلوم نہیں اس کو کیوں اہمیت دی گئی ہے۔ (ص ۵۸)۔

اس طرح رسول نے انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی بجائے قانون الہی کے نفاذ کی راہ ہموار کی۔ ظاہر ہے ایک صالح جماعت کی فراہمی کے لئے کہیں سے تو کام شروع ہونا تھا۔ اس طرح یہ کام عرب سے شروع ہوا۔ پھر بذریعہ ہجرت مرکز حاصل کیا۔ حدیبیہ کے

*طبقات ، ابن سعد ، جز ۳، ج ۲ (سخاؤ - لائینڈن ۲۱ - ۱۹۰۵) ص ۱۳۹۔

ذریعے مکہ کی فتح ہموار کی اور دین کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔
 „ لیظہرہ علی الدین کلہ „ کی ذمہ داری صلح حدیبیہ کے بعد اسلام
 کے دعوت نامے بھیج کر پوری کی۔

دنیا میں جو عام سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اب ان کا عام قاعدہ
 بتایا گیا ہے۔ برہنائے جنگی صلاحیت فاتح ، خاندانی قوت ، قومی
 برتری وغیرہ۔ نبی کریم (علیہ الصلوٰۃ والتسلیم) نے صرف نیابت
 الہی کی بنیادوں پر معاشرہ اور ریاست کو استوار کیا (ص ۷۱)۔
 اس کیلئے دو شرائط وضع کی گئیں۔

۱۔ مبنی بر اصول

۲۔ اللہ کی اطاعت اور اخلاص قلب۔

آپ نے پستی و بلندی کی تفریق مٹائی۔ وضع اور لباس کا فرق
 مٹایا۔ نشست و برخاست میں تفوق و برتری ختم کی۔ حتیٰ کہ خود
 کو ، سید ، کہہ کر مخاطب کرنے سے منع فرمایا (ص ۷۷)۔ معمولی
 چٹائی پر آرام فرماتے۔ خوشحال اور تجارتی زندگی کو لازمی قرار دیا
 مگر اسراف بے جا پر پابندی لگا دی۔

نجران کے عیسائی قبائل کو اپنی حکومت کی تولیت میں صرف
 اس شرط پر لیا کہ وہ سودی لین دین بند کر دیں گے۔ حجة الوداع کے
 موقع پر اپنے چچا عباس کے سودی کاروبار بند کرنے کا اعلان فرمایا۔
 بیت المال کے اسراف میں صرف احکامات الہی اور عدل و انصاف
 کو ملحوظ رکھا۔ „ انما انا قاسم واللہ یعطی “۔

روز مرہ کے دنیوی معاملات میں تو مشورہ کر لیتے مگر ظاہر ہے کہ
 ملکی، دستوری اور شرعی معاملات میں مشورہ کا سوال ہی نہیں تھا
 کیونکہ وحی ربانی کا فرما تھی (ص ۸۵)۔

برسر اقتدار طبقہ کی رعونت اور کر و فر کی بجائے شفقت اور
 حلم سے کام لیتے۔ لین دین، خرید و فروخت، رهن و قرض، تمام

معاملات میں راست بازی اور ایفاء عہد سے کام لیتے - تمام مہذب دنیا میں آج انکم ٹیکس کی چوری تمام حکومتوں کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے - مؤلفین کا استدلال ہے کہ خوف الہی اور شرعی بنیادوں پر زکوٰۃ و خراج کا نظام قائم کر کے اس مسئلہ کا حل نکالا - جرائم کا اعتراف آپ کے سامنے کیا جاتا اور بغیر رو رعایت کے انصاف فرماتے - اس کے باوجود آپ جرائم کی ٹوہ میں نہیں رہتے کیونکہ بحوالہ معاویہ ابن ابی سفیانؓ یہ معاشرہ کی بربادی کا باعث ہوتا ہے (ص ۱۰۷) - جبکہ جائز عفو و درگزر سے عوام میں جذبہ خدمت اور جانثاری پیدا ہوتے ہیں (ص ۱۰۹) -

آپ کا یہ تمام اسوہ حسنہ آنے والے امراء اسلام کی تعلیم کے لئے عملی سبق تھا - یہاں طرز حکومت کا سوال نہیں بلکہ اصول و مبادی کا مسئلہ ہے - مؤلفین نے اس باب کا اختتام صدیق اکبرؐ کے اس قول پر کیا ہے ،،عادل اور متواضع حاکم زمین پر اللہ کا سایہ اور نیزہ ہے۔“ -

صفحات ۱۲۱ تا ۱۵۵ میں خلافت اور دین کے تعلق سے بحث کی گئی ہے - اس طرح کامل سپردگی (بمعنی ، اسلام) کی بنیادوں پر حکم الہی کی پابندی اور اطاعت رسول تمام خلفاء ، امراء اور عمال پر واجب ہے - اگر شب و روز کسی گوشہ میں بیٹھ کر یاد الہی کی جائے ، (غالباً اس سے مراد ، خانقاہی اللہ ہو ، سے ہے) تو ایسے لوگ اپنے فرائض سے غافل قرار پائیں گے (ص ۱۲۳) -

متعدد احادیث کے حوالوں سے خلفاء اور امراء پر باز پرس کی ذمہ داری ڈال کر اس کو راہ نجات کا ذریعہ بنا دیا - کلکم راع و کلکم مسئول ، فرما کر معاشرے کے ہر فرد پر اپنے اپنے دائرہ کار کی عظیم ذمہ داری ڈال دی - اس طرح یہاں متعدد احادیث کا حوالہ دے کر یہ استدلال کیا جا رہا ہے کہ خلافت و امارت بھی دین کا حصہ

ہیں (ص ۱۳۵) اور پھر تمام تر زور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ہے ۔

شہنشاہ اور بادشاہ کی بجائے سربراہ مملکت کیلئے اللہ نے خلیفہ اور حکومت کے لئے خلافت کے الفاظ استعمال کئے ہیں (ص ۱۳۱) ۔ اگر راغب اصفہانی (مفردات ص ۱۵۵) کا استدلال تسلیم کر لیا جائے (جس پر راقم الحروف خوش ہے) تو پھر مؤلفین کے اعتبار سے ، خلافت کے اصل معنی نیابت اور قائم مقامی کے ہیں (ص ۱۳۸) جو صرف حی لایموت ہی کی ہو سکتی ہے ۔ آگے چل کر خود کہتے ہیں ، ، اور یہی معنی اللہ تعالیٰ کی نیابت کیلئے موزوں ہو سکتے ہیں ۔ ، مالک الملک کی حیثیت سے جسے چاہے ملک دے ۔ ظاہر ہے وہی ملک ، خلیفہ یا وارث ہوگا ۔ (سوال صرف یہی ہے کہ تمام امت کیسے ہوگی ؟) ۔

نبی کریم (علیہ الصلوٰۃ والتسلیم) کا برپا کردہ یہ تصور خلافت امارت مادی اور روحانی ، اخلاقی اور سیاسی ، دنیاوی اور دینی تمام طریقہ ہائے کار پر حاوی ہے (ص ۱۵۵) ۔

صفحات ۱۵۶ تا ۱۶۳ میں امت مسلمہ کی بعثت سے بحث کی گئی ہے اور قرآن اور احادیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ آخری نبی کی امت بھی آخری ہوگی یعنی کہ نیابت الہی کی حقدار اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ تا قیامت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے اس امت میں سے ایک گروہ ایسا پیدا ہوتا رہے گا جو خیر کی طرف بلائے گا اور شر و فساد سے روکے گا ، (اولئک ہم المفلحون) اگر امت کو قوم سمجھ لیا گیا تو امت بانجھ ہو جائے گی ۔ (ص ۱۶۱) ۔

صفحات ۱۶۵ تا ۱۸۱ میں قوت عاملہ یا قوت آمدہ کا ذکر ہے ۔ قانون کے نفاذ کے لئے سیاسی مبصرین نے حکومت کی متعدد اقسام

گنائی ہیں ، مثلاً اوتاری ، شخصی ، زعیمی ، امرائی ، دستوری ، جمہوری ، - نبی کریم (علیہ الصلوۃ والتسلیم) نے جس خلافت کی بنا ڈالی اس میں ان اقسام کی خوبیوں کی جھلکیاں نظر آ سکتی ہیں۔ مؤلفین کا کہنا ہے کہ امت خلیفہ کو اپنی قیادت اور نفاذ شریعت کے لئے منتخب کرتی ہے۔ اس طرح اس طرز حکومت کو تسامحاً (By — Inference) دستوری کہہ سکتے ہیں گو کہ خلیفہ امت کے مشوروں کو مانتے کے لئے مجبور نہیں (ص ۱۷۹) (ظاہر ہے یہاں امت سے مراد ارباب حل و عقد یا شوری ہوگا۔ اس طرح خلافت کو صدارتی نظام کے قریب لایا جا رہا ہے ورنہ وزیر اعظم تو پالیمان کے فیصلہ کا پابند ہے) اصل چیز حکومت کے امراء اور عمال کا تقوی ہے۔

آخری صفحات میں (۱۸۲ تا ۲۰۰) اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا دوبارہ ذکر ہے اور اس کے سوا کسی اور کا حکم اسلامی مملکت میں نہیں چل سکتا۔ یہاں دوبارہ اسلام کے حوالے سے ائمہ زمانہ اور خلفاء کی اطاعت کا ذکر ہے۔ ہم سطور بالا میں یہ کہہ آئے ہیں کہ قرآن نے ان کی اطاعت کا ذکر نہیں کیا ہے۔

آخر میں علامہ آمدی (الاحکام فی اصول الاحکام) ابن ہمام حنفی (کتاب تحریر) قاضی بیضاوی (منہاج الاصول) اور دیگر معتدبہ حوالوں سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین حکمت اور بندوں کی مصلح پر مبنی ہیں اس لئے اسی کا حکم ، حکم ہے۔

زیر نظر کتاب میں اطاعت رسول (علیہ الصلوۃ والتسلیم) کا بارہا ذکر کیا گیا ہے اور کلام ربانی کے حوالے سے اس پر عمل فرض منصبی بتایا گیا۔ اگر اس ضمن میں سنۃ رسول کی چند مثالیں بھی دے دی جاتیں تو اطاعت رسول کو سمجھنے کی بات اور آسان ہو جاتی۔

مثلاً آپ اوامر میں صلوٰۃ ، زکوٰۃ ، صوم ، قتال (یعنی جہاد) کو لے لیں تو رسولؐ کی تفصیلی سنت سمجھے بغیر ان پر عمل پیرا ہونا ناممکن - کتنی نمازیں ، کتنی رکعتیں ، کتنے قیام و سجود ، کتنے فرض ، کتنی سنتیں ، کون کونسی آیات ؟ صلوٰۃ الجمعہ سے پہلے خطبہ کی فرضیت زکوٰۃ کے تمام تشریحی قوانین فقہاء نے سنت رسولؐ سے ہی اخذ کئے ہیں - روزہ رکھنے کی پابندیاں ، حلال و حرام ، صاحب صوم کے فرائض ، جہاد جارحانہ ہوگا یا دفاعی ، جنگ کی تیاری ، کوچ ، صف آراء ہونا ، بعد از فتح مفتوح کے ساتھ سلوک ، شہری آبادی ، عورتوں اور بچوں کے ساتھ سلوک ، زرعی پیداوار کا تحفظ - یہ سب باتیں کسی نے سکھائیں - کس نے خود پہلے عمل کیا ؟

آپ اقتصادیات کو لے لیں - چند عمومی ہدایات کے علاوہ قرآن خاموش ہے - بیع ، بیع صرف ، بیع سلم ، شرکہ ، مضاربہ ، ربو اور بیع کا فرق - علیٰ هذا القیاس ، ان کی تفصیل کہاں سے میسر ہوگی - زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ ہمیں قدم قدم پر اللہ کے رسولؐ کی ہمہ گیر سنت (یا ہدایات) درکار نہ ہوں -

یہی السمع ، البصیر کی حکمت بالغہ ہے کہ چونکہ تمام احکامات انسانوں کے عمل کرنے کے لئے تھے - پس یہ لابدی قرار پایا کہ ان ہی کی طرح ، جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گشت کرتا ہے ، بحیثیت شارع اپنی سنت کے ذریعے تمام احکامات ربانی کی اولاً تشریح کرے اور پھر ان پر عمل کر کے بتائے تاکہ دوسرے انسانوں کے لئے کامل نمونہ ہو - ظاہر ہے دین اور دنیا کی فلاح کا باعث ایسے ہی انسان کی اطاعت اور اتباع ہوگی - سنت رسولؐ پر عمل کتنے بغیر صراط مستقیم اور رضائے خداوندی کا حصول ناممکن ہے - منشائے ایزدی کی ترجمان پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے آپ کی اطاعت عین اطاعت رب تعالیٰ ہے -

آخر میں ہر دو حضرات (سید سلیمان ندوی اور سید صباح الدین عبدالرحمن) کیلئے دعائے مغفرت کرتا ہوں اور اس عظیم علم و تحقیقی کاوش پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔

